

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبحان

للغافل

عليه
صباح
الرمضان

WWW. **Ghaemiyeh** .com
WWW. **Ghaemiyeh** .org
WWW. **Ghaemiyeh** .net
WWW. **Ghaemiyeh** .ir

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

المعجم

وفي فقه لغة القرآن وسر أبعده

المجلد الثالث عشر

تأليف وتعليق

مستوفى القرآن مجمع البحوث الإسلامية

إشراف

مدير القسمة

الأستاذ محمد علي عظيم زاده الجليلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته

كاتب:

بنیاد پژوهشهای اسلامی

نشرت في الطباعة:

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

رقمي الناشر:

مركز القائمة باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
18	المعجم فى فقه لغة القرآن و سر بلاغته المجلد 16
18	اشارة
20	اشارة
23	كتاب نخبة
24	المحتويات
27	تصدير
29	ادامة حرف الخاء
29	خ س ف
29	اشارة
29	النصوص اللغوية
45	النصوص التفسيرية
45	خسف
51	يخسف
57	الأصول اللغوية
59	الاستعمال القرآني
59	اشارة
59	خسوف الأرض
61	خسف القمر
66	خ ش ب
66	اشارة
66	النصوص اللغوية
79	النصوص التفسيرية

79	خشب
89	الأصول اللغوية ..
90	الاستعمال القرآني ..
95	خ ش ع ..
95	اشارة ..
95	النصوص اللغوية ..
105	النصوص التفسيرية ..
105	خشعت ..
107	تخشع ..
114	خاشعا ..
119	خاشعون ..
134	خاشعين ..
140	الخاشعين ..
150	خشعا ..
156	خاشعة ..
166	الأصول اللغوية ..
168	الاستعمال القرآني ..
182	خ ش ي ..
182	اشارة ..
182	النصوص اللغوية ..
182	اشارة ..
193	خشيه، خشى منه ..
195	النصوص التفسيرية ..
195	خشى ..
208	خشينا ..

212	يخشى
222	يخش
232	يخشون
249	تخشى
251	لا تخشوا-واخشون
257	أ تخشونهم-ان تخشوه
265	فلا تخشوهم-واخشونى
276	خشية
279	خشيته
283	الوجه و النظائر
283	الأصول اللغوية
285	الاستعمال القرآني
285	اشارة
285	1-خشية الله
288	2-خشية ما سوى الله
324	خ ص ص
324	اشارة
324	النصوص اللغوية
340	النصوص التفسيرية
341	خاصة
342	خصاصة
346	يخصّ
350	الأصول اللغوية
352	الاستعمال القرآني
361	خ ص ف

361	.....	اشارة
361	.....	النصوص اللغوية
374	.....	النصوص التفسيرية
374	.....	يخصفان
380	.....	الأصول اللغوية
382	.....	الاستعمال القرآني
386	.....	خ ص م
386	.....	اشارة
386	.....	النصوص اللغوية
402	.....	النصوص التفسيرية
402	.....	خصمون
406	.....	خصيم
419	.....	خصيما
424	.....	الخصام
432	.....	الخصم
436	.....	خصمان-اختصموا
455	.....	يختصمون
482	.....	يخصّمون
490	.....	تختصمون
503	.....	لا تختصموا
509	.....	تخاصم
517	.....	الأصول اللغوية
517	.....	الاستعمال القرآني
531	.....	خ ض د
531	.....	اشارة

531	النصوص اللغوية
538	النصوص التفسيرية
538	مخضود
544	الأصول اللغوية
544	الاستعمال القرآني
548	خض ر
548	إشارة
548	النصوص اللغوية
579	النصوص التفسيرية
579	خضرا
582	الأخضر
590	مخضرة
595	خضر
596	خضرا
597	الأصول اللغوية
600	الاستعمال القرآني
609	خض ع
609	إشارة
609	النصوص اللغوية
622	النصوص التفسيرية
622	خاضعين
641	تخضعن
646	الأصول اللغوية
648	الاستعمال القرآني
654	خط أ

654	.....	اشارة
654	.....	النصوص اللغوية
673	.....	النصوص التفسيرية
673	.....	الخاطون
677	.....	خاطين
687	.....	الخاطين
691	.....	الخاطنة
696	.....	خطاً
696	.....	خطاً
705	.....	خطية
709	.....	خطيته
709	.....	خطيتي
717	.....	خطياتهم
723	.....	خطياتكم
723	.....	خطاياكم-خطاياهم
725	.....	خطاياكم
727	.....	خطايانا
727	.....	اخطاتم
732	.....	اخطانا
742	.....	الوجوه و النظائر
744	.....	الأصول اللغوية
746	.....	الاستعمال القرآني
746	.....	اشارة
746	.....	1-الإخطاء
746	.....	2-الخطأ و الخاطنة و الخاطون

747	..... 3-خطبة و خطبات و خطايا
755	..... خ ط ب
755	..... اشارة
755	..... النصوص اللغوية
777	..... النصوص التفسيرية
777	..... مخاطبهم
779	..... مخاطبتي
785	..... خطبك
789	..... الخطاب
804	..... خطابا
810	..... خطبة
818	..... الأصول اللغوية
820	..... الاستعمال القرآني
820	..... اشارة
820	..... 1-المخاطبة
820	..... 2-الخطاب
820	..... 3-الخطبة
820	..... 4-الخطب
825	..... خ ط ط
825	..... اشارة
825	..... النصوص اللغوية
845	..... النصوص التفسيرية
845	..... تخطئه
856	..... الأصول اللغوية
857	..... الاستعمال القرآني

861	خ ط ف
861	اشارة
861	النصوص اللغوية
877	النصوص التفسيرية
877	خطف
882	يخطف
887	فتخطفه
890	يتخطفكم
892	يتخطف
896	تتخطف
901	الأصول اللغوية
902	الاستعمال القرآني
907	خ ط و
907	اشارة
907	النصوص اللغوية
915	النصوص التفسيرية
915	خطوات
934	الأصول اللغوية
936	الاستعمال القرآني
943	خ ف ت
943	اشارة
943	النصوص اللغوية
950	النصوص التفسيرية
950	تخافت
953	يتخافتون

959	الأصول اللغوية
959	الاستعمال القرآني
966	خ ف ض
966	إشارة
966	النصوص اللغوية
975	النصوص التفسيرية
975	أخفص
989	خافضة
999	الأصول اللغوية
999	الاستعمال القرآني
1004	خ ف ف
1004	إشارة
1004	النصوص اللغوية
1023	النصوص التفسيرية
1023	خفّت
1023	خفيفا
1025	يخفف
1031	تخفيف
1035	خفافا
1035	فاستخفّ
1039	يستخفّنك
1041	تستخفّونها
1043	الوجه و النظار
1043	الأصول اللغوية
1045	الاستعمال القرآني

1045	.....	اشارة
1045	.....	الخفّ
1045	.....	التّخفيف
1047	.....	الاستخفاف
1055	.....	خ في
1055	.....	اشارة
1055	.....	النّصوص اللّغويّة
1078	.....	النّصوص التّفسيرية
1078	.....	يخفى - نخفى
1095	.....	تخفى - خافية
1099	.....	خفيّ
1105	.....	خفيّاً
1111	.....	خفية
1113	.....	اخفى
1122	.....	اخفيتم
1124	.....	اخفى
1127	.....	يخفين
1128	.....	تخفون
1132	.....	اخفيها
1148	.....	يستخفون - لا يستخفون
1152	.....	يستخفوا
1152	.....	مستخف
1156	.....	الوجوه و النّظائر
1157	.....	الأصول اللّغويّة
1158	.....	الاستعمال القرآنيّ

1158	.....	اشارة
1159	.....	1- يخفى وخافية
1160	.....	2- الإخفاء
1161	.....	3- الاستخفاء
1161	.....	4- اخفى
1161	.....	5- خفى
1162	.....	6- خفية
1184	.....	خ ل د
1184	.....	اشارة
1184	.....	النصوص اللغوية
1198	.....	النصوص التفسيرية
1198	.....	يخلد
1203	.....	تخلدون
1207	.....	خالد
1210	.....	خالدا
1227	.....	خالدين
1231	.....	خالدون
1249	.....	خالدين
1263	.....	الخلد
1272	.....	الخلود
1274	.....	اخلد
1284	.....	اخلده
1292	.....	مخلدون
1301	.....	الوجوه و النظائر
1301	.....	الأصول اللغوية

- 1302 ..... الاستعمال القرآنيّ
- 1302 ..... اشارة
- 1302 ..... 1-شجرة الخلد في الجنة
- 1303 ..... 2-الخلد في الدنيا و الإخلاق إلى الأرض
- 1304 ..... 3-الخلد في الجنة
- 1306 ..... 4-ولدان مخلدون
- 1306 ..... 5-الخلد في العذاب
- 1332 ..... خ ل ص
- 1332 ..... اشارة
- 1332 ..... النصوص اللغوية
- 1352 ..... النصوص التفسيرية
- 1352 ..... خلصوا
- 1352 ..... خالصا
- 1354 ..... الخالص
- 1354 ..... خالصة
- 1387 ..... اخلصوا
- 1391 ..... مخلصا-الخالص
- 1411 ..... مخلصون
- 1417 ..... مخلصين
- 1423 ..... مخلصا
- 1429 ..... المخلصين
- 1445 ..... استخلصه
- 1447 ..... الوجوه و النظائر
- 1449 ..... الأصول اللغوية
- 1449 ..... الاستعمال القرآنيّ

- 1450 ..... اشارة
- 1451 ..... 1-الخلاص في الدنيا
- 1451 ..... 2-الخلاص في الآخرة
- 1451 ..... 3-الإخلاص في الدين
- 1452 ..... 4-العباد المخلصين
- 1479 ..... خ ل ط
- 1479 ..... اشارة
- 1479 ..... النصوص اللغوية
- 1501 ..... النصوص التفسيرية
- 1501 ..... خلطوا
- 1509 ..... الخلقاء
- 1512 ..... تخالطوهم
- 1522 ..... اختلط
- 1538 ..... الأصول اللغوية
- 1540 ..... الاستعمال القرآني
- 1547 ..... خ ل ع
- 1547 ..... اشارة
- 1547 ..... النصوص اللغوية
- 1567 ..... النصوص التفسيرية
- 1567 ..... اخلع
- 1579 ..... الأصول اللغوية:
- 1583 ..... الاستعمال القرآني
- 1586 ..... فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم
- 1609 ..... فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة
- 1628 ..... تعريف مركز

عنوان و نام پديدآور : المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته / اعداد قسم القرآن لمجمع البحوث الاسلاميه ؛ بارشاد و اشراف محمد واعظ زاده الخراساني .

مشخصات نشر : مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامي ، 1419ق . = -1377.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : الموسوعة القرآنية الكبرى.

شابک : دوره 6-179-444-964 ؛ دوره 0-179-444-964-978 ؛ 1430000 ريال (دوره، چاپ دوم) ؛ 25000 ريال : ج. 1
X-964-444-180 ؛ 30000 ريال : ج. 2 3-256-444-964 ؛ 32000 ريال : ج. 3 3-371-444-964 ؛ 67000 ريال
(ج. 10) ؛ ج. 12 2-136-964-978 ؛ ج. 19 0-0028-600-978 ؛ ج. 21 4-484-964-978 ؛
ج. 28 7-991-964-978 ؛ ج. 30 4-0059-600-978 ؛ 1280000 ريال : ج. 36 3-0267-600-978 ؛
950000 ريال : ج. 37 0-0309-600-978 ؛ 1050000 ريال : ج. 39 8-0444-600-978 ؛ 1000000 ريال
: ج. 40 0-0479-600-978 ؛ ج. 41 7-0496-600-978 ؛ ج. 43 9-0562-600-978

يادداشت : عربي .

يادداشت : جلد سي و ششم تا چهلم باشراف جعفر سبحاني است.

يادداشت : جلد سي و ششم با تنقيح ناصر النجفي است.

يادداشت : جلد سي و هفتم تا چهلم و سوم با تنقيح عليرضا غفراني و ناصر النجفي است.

يادداشت : مولفان جلد چهل و يكم ناصر نجفي، محمدحسن مومن زاده، سيدعبدالحميد عظيمي، سيدحسين رضويان، علي رضا غفراني، محمدرضا نوري، ابوالقاسم حسن پور، سيدرضا سيادت، محمد مروى ...

يادداشت : ج. 2 (چاپ اول : 1420ق . = 1378).

يادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1421ق . = 1379).

يادداشت : ج. 3 (چاپ دوم: 1429ق . = 1387).

يادداشت : ج. 10 (چاپ اول: 1426ق . = 1384).

یادداشت : ج. 21 (چاپ اول: 1441 ق. = 1399) (فیپا).

یادداشت : ج. 36 (چاپ دوم : 1440 ق. = 1398) (فیپا).

یادداشت : ج. 37 (چاپ اول : 1440 ق. = 1397) (فیپا).

یادداشت : ج. 39 (چاپ اول: 1441 ق. = 1399) (فیپا).

یادداشت : ج. 40 - 41 (چاپ اول: 1442 ق. = 1399) (فیپا).

یادداشت : جلد دوازدهم تا پانزدهم این کتاب در سال 1398 تجدید چاپ شده است.

یادداشت : ج. 19 و 28 و 30 (چاپ دوم: 1442 ق = 1400) (فیپا).

یادداشت : ج. 21 (چاپ دوم: 1399).

یادداشت : ج. 38 (چاپ دوم: 1399).

یادداشت : ج. 30 (چاپ دوم: 1399).

یادداشت : ج. 29 (چاپ دوم: 1399).

یادداشت : ج. 12 (چاپ چهارم: 1399).

یادداشت : ج. 32 (چاپ دوم: 1399).

مندرجات : ج. 3. ال و - ان س

موضوع : قرآن -- واژه نامه ها

Qur'an -- Dictionaries

موضوع : قرآن -- دایره المعارف ها

Qur'an -- Encyclopedias

شناسه افزوده : واعظ زاده خراسانی ، محمد، 1304-1385.

شناسه افزوده : سبحانی تبریزی ، جعفر ، 1308 -

شناسه افزوده : Sobhani Tabrizi, Jafar

شناسه افزوده : نجفی ، ناصر، 1322 -

شناسه افزوده : غفرانی، علیرضا

شناسه افزوده : بنیاد پژوهشهای اسلامی. گروه قرآن

شناسه افزوده : بنیاد پژوهش های اسلامی

رده بندی کنگره : BP66/4 /م 75 7731

رده بندی دیویی : 297/13

شماره کتابشناسی ملی : 582410

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

ص: 1

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

الموسوعة القرآنية الكبرى

المعجم في فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته

المجلد السادس عشر

تأليف و تحقيق

قسم القرآن بمجمع البحوث الاسلاميّة

بإشراف مدير القسم الاستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانيّ

ص: 2

المؤلفون

الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني

ناصر التجفي

قاسم التوري

محمد حسن مؤمن زاده

حسين خاك شور

السيد عبد الحميد عظيمي

السيد جواد سيدي

السيد حسين رضويان

علي رضا غفراني

محمد رضا نوري

السيد علي صباغ دارابي

أبو القاسم حسن پور

وقد فوّض عرض الآيات و ضبطها إلى أبي الحسن الملكي و مقابلة النصوص

إلى خضر فيض الله و عبد الكريم الرحيمي و تنضيد الحروف إلى المؤلفين

ص: 3

مؤتمر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصنّف. 1421 ق

الكتاب النّخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 1422 ق

مؤتمر الكتاب المنتخب الثالث للحوزة العلميّة في قم. 1422 ق

الدّورة الثّانية لانتخاب و عرض الكتب و المقالات الممتازة في حقل القرآن. 1426 ق

الملتقى الثّاني للكتاب النّخبة الذي يعقد كلّ سنتين في محافظة خراسان الرّضويّة. 1426 ق

المحتويات

تصدير 7

خ س ف 9

خ ش ب 29

خ ش ع 45

خ ش ي 93

خ ص ص 173

خ ص ف 193

خ ص م 207

خ ض د 285

خ ض ر 295

خ ض ع 327

خ ط أ 351

خ ط ب 405

خ ط ط 443

خ ط ف 463

خ ط و 489

خ ف ت 509

خ ف ض 521

خ ف ف 541

خ ف ي 567

خ ل د 639

خ ل ص 725

خ ل ط 811

خ ل ع 851

الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة وأسماء كتبهم 871

الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 879

ص: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم على رسوله المصطفى، وعلى آله أعلام الهدى، وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الدنيا.

ثم نشكره شكرا كثيرا على تسهيل العمل وتيسير الأمل، وفك الصعوبات وحل المعضلات حتى وققنا لإكمال المجلد السادس عشر من موسوعتنا القرآنية الكبرى: «المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته» بما فيها من التصوص اللغوية والتفسيرية والدراسات البلاغية والأسرار القرآنية:

تبشيرا لأولئك الذين يتابعون بشوق وجد مجلدات هذا الكتاب متسارعين الوقوف عليها مجلدا بعد مجلد، ومفردة بعد مفردة، ومقدرين ثماره الكثيرة ودراساته البديعة مشكورين.

وقد احتوى هذا الجزء على ثلاث وعشرين مفردة قرآنية من حرف الخاء، ابتداء من «خسف» وانتهاء ب«خلع». وأكبرها نصوصا ودراسة «خلد» ثم «خلص».

ومن أكبر مزايا هذا المجلد أن تنضيد الحروف-إضافة إلى أصل التأليف- تيسر بأيدي الإخوة المؤلفين أنفسهم. وهذا فضل وتوفيق آخر بعد توفيق سابق من الله الكبير المتعال، وعليه وحده المعول إلى إكمال العمل وإنجاز الأمل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

محمد واعظزاده الخراساني

مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية

في الأستانة المقدسة الرضوية

5 رجب المرجب عام 1430 هـ ق

ص: 7

ادامة حرف الخاء

خ س ف

اشارة

4 ألفاظ، 8 مرّات مكّية، في 7 سور مكّية

خسف 2:2 يخسف 3:3

خسفنا 2:2 نخسف 1:1

النصوص اللغوية

الخليل: الخسف: سئوخ الأرض بما عليها من الأشياء. انخسفت به الأرض، و خسفها الله به.

وعين خاسفة: فقئت، وغابت حدقتها.

وبئر خسيّف مخسوفة، أي: نقب جبلها عن عيلم الماء فلا تنزف أبداً، وهنّ الأخسفة.

و ناقة خسيّف: غزيرة، سريعة الانقطاع من اللبن في الشّتاء.

و الخسيّف من السّحاب: ما نشأ من قبل العين، أي: من قبل المغرب الأقصى عن يمين القبلة، وفيه ماء كثير. و خسفناها خسفاً.

و خسوف الشّمس يوم القيامة: دخولها في السّماء، كأنّها تكوّرت في جحر.

و الخسف: تحميلك إنساناً ما يكره.

و الخسف: الجوز، بلغة الشّحر. (4:201)

أبو عمرو و الشّيبانيّ: الخيسفان: الرّديء من التّمرة. (1:236)

الخسيّف: البئر التي تحفر في حجارة، فلا ينقطع ماؤها كثرة، و الجمع: خسف. (الجوهريّ 4:1350)

الخسف: الدّلّ، و الخسف: الجوع، و الخسف: غئور العين، و الخسف: التّقّه من الرّجال. (الأزهريّ 7:184)

الفراء: عين خاسف، إذا غارت، و البئر خسيّف لا غير، و ناقة خسيّف: غزيرة، سريعة القطع في الشّتاء.

وقد خسفناها خسفاً.

و الخسف: الجوز، بلغة الشّحر. (الأزهريّ 7:184)

يقال: وقع في أخاسيف من الأرض، وهي اللينة، فأما الأخاشيف، فهي العراز الصلبة. (الهروي 2:555)

ص: 9

أبو زيد: خسف المكان يخسف، و خسفه الله.

مثله الأصمعيّ. (الأزهريّ 7:184)

خسف الرّكبة: مخرج مائها. (الجوهريّ 4:1350)

الأصمعيّ: الخسف: التّقصان.

(الأزهريّ 7:183)

أبو عبيد: الخاسف: المهزول. (الأزهريّ 7:183)

ابن الأعرابيّ: الخسف: إلحاق الأرض الأولى بالثانية.

و الخسف: أن يبلغ الحافر إلى ماء عدّ.

و الخسف: الجوز الذي يؤكل.

(الأزهريّ 7:183)

يقال للغلام الخفيف النّشيط: خاسف و خاشف، و مزاق و قضيب، و منهمك. (الأزهريّ 7:184)

ابن بزرج: ما كانت البئر خسيفا، و لقد خسفت.

(الأزهريّ 7:183)

ابن السّكّيت: و بئر خسيف، إذا كانت كثيرة الماء، قد نقب جبلها. [ثمّ استشهد بشعر] (560)

و قد سامه الخسف و الخسف.

(إصلاح المنطق: 91)

أبو حاتم: إذا ذهب بعضها فهو الكسوف، و إذا ذهب كلّها فهو الخسوف. (الصّغانيّ 4:460)

أبو الهيثم: الخسف: الجوع.

و الخاسف: الجائع. [ثمّ استشهد بشعر]

و خسفت الشّمس و كسفت، بمعنى واحد.

و خسف بالرجل و بالقوم، إذا أخذته الأرض فدخل فيها. (الأزهريّ 7:183)

ابن قتيبة: الخسف: أن يحبس الدابة على غير علف، ثم تستعار فيوضع موضع التذليل.

(الهروي 2:554)

ثعلب: كسفت الشمس و خسف القمر، هذا أجود الكلام. (الجوهري 4:1350)

الرّجّاج: و أخسف الرّجل، إذا حفر فكسر جبل البئر (1) و البئر الخسيف: الذي لا يكاد ينقطع ماؤها، و هي التي تسميها الناس: المنقوبة.

(فعلت و أفعلت: 47)

ابن دريد: الخسف: خسف الأرض حتّى يغمض ظاهرها، و هو أن يغيب ظاهرها في باطنها، خسف الله بهم الأرض يخسفها خسفا.

و خسف القمر، إذا انكسف. و يقال: خسف القمر و انكسفت الشمس.

قال بعض أهل اللغة: لا يقال انكسف القمر أصلا، إنّما يقال: خسف القمر. و لا يقال: كسف و كسفت الشمس، و كسفها الله. [ثم استشهد

بشعر]

و بئر خسيّف و خسوف، إذا كسر جبلها فلم ينتزح ماؤها؛ و الجمع خسف.

و خساف: مفازة بين الحجاز و الشام.

و قالوا: انخسفت العين، إذا عميت، ثم ذهب حجمها حتّى تغمض.

و يقال: بات فلان على خسف، إذا بات جائعا، و كذلك الدابة. ه.

ص: 10

1- كذا، و الظاهر جبل البئر كما عن دريد و غيره.

وربما استعمل الخسف في معنى «الدّنية» فيقولون: رضي بالخشف، أي بالدّنية. (2:219)

الأزهري: ويقال في الجوز و الدّل: خسف أيضا.

(الأزهري 7:184)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و السّمس تخسف.

ورأيت فلانا خاسفا، أي متغيّر اللّون و الهيئة.

و الخسفة: الهزال و سوء الحال.

و الأخاسيف: جمع الخسفة، و هي الأرض المستوية. (4:267)

الخطّابي: في حديث الحجاج: «أنّه بعث رجلا ليحفر بئرا في مجتمع كلاب، فلمّا رجع إليه قال: أخسفت أم أعلمت؟»

قوله: أخسفت، من الخسف، و هي البئر تحفر في حجارة فيخرج منها ماء كثير عدّ، لا ينقطع. و أعلمت من العيلم، و هي البئر دون الخسيف.

[ثمّ استشهد بشعر]

(3:186)

الجوهري: خسف المكان يخسف خسوفا: ذهب في الأرض.

و خسف الله به الأرض خسفا، أي غاب به فيها.

و منه قوله تعالى: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقِصَص: 81.

و خسف في الأرض و خسف به.

و خسوف العين: ذهابها في الرّأس.

و خسوف القمر: كسوفه.

و الخسف: التّقصان. يقال رضي فلان بالخسف، أي بالتّقيصة، و بات فلان الخسف، أي جائعا.

و يقال: سامه الخسف، و سامه خسفا، و خسفا- أيضا بالضمّ-، أي أولاه ذلّا، و يقال: كلّفه المشقّة و الدّلّ.

و الخاسف: المهزول.

و يقال: وقعوا في أخاسيف من الأرض، وهي اللينة. (4:1349)

ابن فارس: الخاء و السين و الفاء أصل واحد يدل على غموض و غثور، و إليه يرجع فروع الباب.

فالحسيف و الحسيف: غموض ظاهر الأرض، قال الله تعالى: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقَصَص: 81.

و من الباب: خسوف القمر، و كان بعض أهل اللغة يقول: الخسوف للقمر، و الكسوف للشمس.

و يقال بئر خسييف، إذا كسر جبلها (1) فانهار، و لم ينتزح ماؤها. [ثم استشهد بشعر].

و انخسفت العين: عميت. و المهزول يسمّى خاسفاً؛ كأنّ لحمه غار و دخل.

و منه: بات على الخسيف، إذا بات جائعاً، كأنه غاب عنه ما أراده من طعام. و رضي بالخسيف، أي الدنيئة.

و يقال: وقع الناس في أخاسيف من الأرض، ت.

ص: 11

1- جيل البئر، بالكسر، و كذا جالها و جولها: جدارها و جانبها. و في الأصل و المجمل و الجمهرة و اللسان: «جبلها» تحريف، صوابه ما أثبت.

و هي اللَّيْنَةُ تكاد تغمض للينها.

و ممّا حمل على الباب، قولهم للسّحاب الذي يأتي بالماء الكثير: خسيف، كأنّه شبّه بالبئر التي ذكرناها. و كذلك قولهم: ناقة خسيّفة، أي غزيرة.

فأمّا قولهم إنّ الخسف الجوز المأكول، فما أدري ما هو. (2:181)

الهرويّ: الخسف: سنوخ الأرض بما عليها، يقال:

خسف الله به الأرض.

و في حديث عليّ: «من ترك الجهاد أبسه الله الدّلة و سيم الخسف»، أي أصيب.

و في حديث عمر: إنّ العباس سأله عن الشّعراء فقال: امرؤ القيس سابقهم، خسف لهم عين الشّعر». هو مأخوذ من الخسيف، و هي البئر التي حفرت في حجارة فخرج منها ماء كثير؛ و جمعها: خسف. أراد هو الذي استنبط لهم عين الشّعر، أي ذلّل الطريق إليه.

و قال الحجاج لرجل كان بعثه يحفر بئرا:

«أخسفت أم أوشت». يقول: أنبسط ماء غزيرا أم قليلا وشلا. (2:554)

أبو سهل الهرويّ: خسف القمر بفتح الخاء و السّين، إذا أظلم أيضا، و ذهب نوره. (99)

ابن سيده: الخسف: سنوخ الأرض بما عليها.

خسفت تخسف خسفا و خسوفا، و انخسفت، و خسفها الله.

و خسفت عينه: ساخت.

و خسفها يخسفها خسفا، و هي خسيّفة: فقأها.

و خسفت الشّمس تخسف خسوفا: ذهب ضوءها. و خسفها الله، و كذلك القمر.

و خسف الشّيء يخسفه خسفا: خرّقه.

و خسف السّقف نفسه، و انخسف: انخرق.

و بئر خسوف و خسيّف: حفرت في حجارة فلم تنقطع لها مادّة: و الجمع: أخسفة، و خسف، و قد خسفها خسفا.

و ناقة خسيّف: غزيرة، سريعة القطع في الشّتاء، و قد خسفت خسفا.

و الخسيف من السّحاب: ما نشأ من قبل العين حامل ماء كثير، و العين: عن يمين القبلة.

و الخسف و الخسف: الإذلال، و تحميل الإنسان ما يكره.

و الخسف: الظلم.

المخاسف: جمع خسف، خرج مخرج: مشابه، و ملامح.

و الخسف: الجوع.

و الخسف في الدواب: أن تحبس على غير علف.

و الخسف: التقصان.

و الخاسف: المهزول.

و الخسف: الجوز الذي يؤكل، واحده: خسفة، شحريّة.

و قال أبو حنيفة: هو الخسف، بضم الخاء و سكون السين، و هو الصّحيح.

و الخسيفان: رديء التمر عن أبي عمر الشّيباني، حكاه أبو عليّ في «التذكرة»، قال: و زعم أنّ التّون نون التّثنية و أنّ الصّمّ فيها لغة. و حكى عنه

أيضا: هما

ص: 12

خيلان، بضمّ التّون. [و استشهد بالشّعر 4 مرّات]

(5:84)

الرّاعب: الخسوف للقمر، و الكسوف للشّمس.

ويل: الكسوف فيهما إذا زال بعض ضوئهما، و الخسوف: إذا ذهب كلّ.

و يقال: خسفه الله و خسف هو، قال تعالى:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقَصَص: 81، و قال:

لَوْ لَا أَنْ مَنْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا الْقَصَص: 82.

و في الحديث: «إِنَّ الشّمس و القمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد و لا لحياته».

و عين خاسفة، إذا غابت حدقتها، فمنقول من:

خسف القمر، و بئر مخسوفة، إذا غاب ماؤها و نزع، منقول من: خسف الله القمر.

و تصوّر من خسف القمر مهانة تلحقه، فاستعير «الخسف» للدّلّ، فقيل: تحمّل فلان خسفاً. (148)

الرّمخشريّ: خسف القمر، و خسفت الأرض و انخسفت: ساخت بما عليها، و خسف الله بهم الأرض.

و من المجاز: سامه خسفاً: ذلاًّ و هواناً، و رضي بالخسف.

و بات على الخسف: على الجوع. و شربوا على الخسف: على غير ثقل.

و عين خاسفة: فقئت حتّى غابت حدقتها في الرّأس، و خسفت عينه و انخسفت.

و خسف بدنه: هزل، و فلان بدنه خاسف، و لونه كاسف. [ثمّ استشهد بشعر]

و خسفت إبلك و غنمك، و أصابتها الخسفة، و هي تولية الطّرق.

و إنّ للمال خسفتين: خسفة في الحرّ و خسفة في البرد. (أساس البلاغة: 110)

قال معاوية: «يا معشر قريش، ما أراكم منتهين حتّى يبعث الله عليكم من لا تعطفه قرابة، و لا يذكر رحماً، يسومكم خسفاً، و يوردكم تلفاً».

و الخسف: حبس الدّابة على غير علف، فوضع موضع الإذلال. (الفائق: 234:1)

[في حديث عمر المتقدّم في قول الهرويّ]

أي أنبسطها و أغزرها، من قولهم: خسف البئر، إذا حفرها في حجارة فنبعت بماء كثير، فهي خسيّف.

(الفائق 1:368)

في حديث الحجاج: «لقد تخطّيت بها ماء عذابا، أ أخسفت أم أو شلت؟ وروي: أم أعلمت؟...».

قال الأصمعيّ: حضر فلان فأخسف، أي وجد بئر خسيفا، وهي التي نقب جبلها عن ماء غزير لا ينقطع. و أعلم، إذا جدها عيلما، وهي دون الخسيّف. (الفائق 2:224)

ابن الأثير: فيه «إنّ الشّمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد و لا لحياته». يقال: خسف القمر، بوزن «ضرب» إذا كان الفعل له، و خسف القمر على ما لم يسمّ فاعله.

وقد ورد الخسوف في الحديث كثيرا للشّمس، والمعروف لها في اللّغة الكسوف لا الخسوف. فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فتغليباً للقمر، لتذكيره على تأنيث الشّمس، فجمع بينهما فيما يخصّ القمر،

ص: 13

و للمعاوضة أيضا؛ فإنه قد جاء في رواية أخرى: «إنَّ الشَّمْسَ و القمر لا ينكسفان».

و أما إطلاق الخسوف على الشَّمْس منفردة، فلاشتراك الخسوف و الكسوف في معنى ذهاب نورهما و إظلامهما. و الانخساف مطاوع خسفته فانخسف.

و في حديث علي: «من ترك الجهاد ألبسه الله الذلَّة و سيم الخسف». الخسف: التقصان و الهوان.

و أصله أن تحبس الدابة على غير علف، ثم استعير فوضع موضع الهوان. و سيم: كلف و ألزم. [و في حديث عمر قال: مثل الزمخشري في الفائق و أضاف:]

يريد أنه ذلل لهم الطريق إليه، و بصّره بمعانيه، و فتن أنواعه، و قصده، فاحتذى الشعراء على مثاله، فاستعار «العين» لذلك. (2:31)

الصَّغَانِي: يقال: شربنا على الخسف، أي شربنا على غير أكل.

و يقال: هو الخسف بالصَّم، و عن أبي عمرو الفتح و الصَّم، و هو لغة أهل الشَّحر.

و يقال للسَّحاب الذي يأتي بالماء الكثير:

خسيف.

و ناقة خسيف و خسيفة: غزيرة، سريعة القطع في الشتاء.

و المنخسف: الأسد.

الخاسف: الناقة. (4:460)

القرطبي: و الخسف: أن تنهار الأرض بالسَّيء.

يقال: بئر خسيف، إذا انهدم أصلها.

و عين خاسف، أي غارت حدقتها في الرّأس.

و عين من الماء خاسفة، أي غار ماؤها.

و خسفت الشَّمْس، أي غابت عن الأرض.

(10:292)

الفيومي: خسف المكان خسفاً، من باب «ضرب»، و خسوفاً أيضا: غار في الأرض و خسفه الله، يتعدى و لا يتعدى.

و خسف القمر ذهب ضوءه أو نقص، و هو الكسوف أيضا.

و خسفت العين إذا ذهب ضوءها.

و خسفت عين الماء: غارت، و خسفتها أنا.

و أسامه الخسف: أولاه الذلّ و الهوان. (1:169)

الفيروزآبادي: خسف المكان يخسف خسوفا:

ذهب في الأرض، و القمر: كسف، أو كسف للشمس، و خسف للقمر، أو الخسوف إذا ذهب بعضهما، و الكسوف كلّهما.

و عين فلان: فقأها، فهي خسيفة، و الشّيء: خرّقه، فخسف هو: انخرق، لا يزم متعدّد، و الشّيء: قطعه، و العين: ذهبت، أو ساخت، و الشّيء خسفا: نقص، و فلان: خرج من المرض، و البئر: حفرها في حجارة فنبعت بماء كثير، فلا- ينقطع، فهي خسيف و خسوف و مخسوفة و خسيفة، جمعه: أخسفة و خسف، و الله بفلان الأرض: غيبه فيها.

و الخسف: التقيصة، و مخرج ماء الرّكيّة، و عموق ظاهر الأرض، و الجوز الذي يؤكل، و يضمّ فيهما.

و من السّحاب: ما نشأ من قبل المغرب الأقصى عن يمين القبلة، و الإذلال، و أن يحمّلك الإنسان ما تكره،

يقال: سامه خسفا، ويضمّ، إذا أولاه ذلاً، وأن تحبس الدابة بلا علف.

وشرينا على الخسف: على غير أكل.

وبات فلان الخسف، أي جائعا.

والخسفة: ماء غزير، وهو رأس نهر محلّم ب«هجر».

والخاسف: المهزول، والمتغيّر اللون، والغلام الخفيف، والرّجل النّاقه، جمعها: ككتب.

ودع الأمر يخسف، بالصّمّ: دعه كما هو.

وكغراب: برية بين الحجاز والشّام.

وكأمير: الغائرة من العيون، كالخاسف، ومن التّوق: الغزيرة، السّريعة القطع في الشّتاء، وقد خسفت تخسف، وخسفا الله خسفا، ومن السّحاب:

ما نشأ من قبل العين حاملا ماء كثيرا، كالخسف بالكسر.

والأخاسيف: الأرض اللينة.

والخيسفان، بفتح السين وضمّها: التمر الرّديء، أو النّحلة يقلّ حملها ويتغيّر بسرّها.

وحفر فأخسف: وجد بثره خسيفا، والعين:

عميت، كانخسفت.

وقرئ: (لو لا ان من الله علينا لا نخسف بنا) القصص: 82، على بناء المفعول.

وكمعظم: الأسد. (3:137)

الجزائريّ: الغالب نسبة الكسوف إلى الشّمس، والخسوف إلى القمر. [ثمّ استشهد بشعر] وقد يطلق الكسوف عليهما معا، وكذا الخسوف. (93)

مجمع اللّغة: خسف القمر خسوفا: ذهب ضوءه.

خسف الله به الأرض أو جانب المكان خسفا:

جعلها تغور به، وغيبه فيها. (1:335)

محمد إسماعيل إبراهيم: خسف المكان: غار في الأرض بما عليه، و خسف الله بهم الأرض: غيبيهم في باطنها، و خسف القمر: ذهب ضوءه. (1:163)

العدنانيّ: خسف القمر، انخسف القمر، خسف الله القمر، خسف القمر

و يخطئون من يقول: انخسف القمر، أي احتجب و ذهب ضوءه، و يقولون: إنّ الصّواب هو:

1- خسف القمر، اعتماداً على قوله تعالى في الآية الثامنة من سورة القيامة: وَ خَسَفَ الْقَمَرُ، و على معجم ألفاظ القرآن الكريم، و ثعلب، و الصّحاح، و مفردات الرّاجب الأصفهانيّ، و الأساس، و المختار، و اللّسان، و المصباح، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و محيط المحيط، و أقرب الموارد، و المتن، و الوسيط.

2- خسف الله القمر، أو خسف القمر: مفردات الرّاجب الأصفهانيّ، و اللّسان، و التّاج، و المدّ، و المتن.

ولكن:

أجاز انخسف القمر: ابن الأثير في «التهذيب»، و اللّسان، و التّاج في مادة «كسف»، و محيط المحيط الذي اكتفى بالاستشهاد بقول الشّاعر:

بي منك ما لو أصاب الأرض لارتعدت

و الشّمس لانكشفت، و البدر لانخسفا

و فعله: خسف يخسف خسفاً و خسوفاً. و في الحديث: «إنّ الشّمس و القمر لا يخسفان لموت أحد،

ص: 15

و لا لحياته».

وقال ابن الأثير: «قد ورد الخسوف في الحديث كثيرا للشمس. والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف. فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر، لتذكيره، على تأنيث الشمس. فجمع بينهما فيما يخص القمر».

و من معاني خسف:

1- خسفت الأرض: غارت بما عليها.

2- خسف الله بهم الأرض: غيَّبهم فيها. قال تعالى في الآية 81، من سورة القصص: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ.

3- خسفت عين الماء: غارت.

4- خسفت عين فلان: انقلعت. خسف عين فلان:

قلعها.

5- خسف الشيء: انخرق. خسف الشيء: خرقه، قطعه.

6- خسف الشيء خسفاً: نقص.

7- خسف بدنه: هزل.

8- خسف لونه: تغيَّر.

9- خسف فلان: جاع. نقه من المرض، فهو خاسف و هم خسف و هي خاسفة.

10- خسف فلانا: أذَّله و حمَّله ما يكره.

11- خسف البئر: حفرها في حجارة، فنبتت بماء كثير لا ينقطع، فهي خسيْف. و جمعها: أخسفة و خسف، و هي خسوف أيضا.

12- خسف للشعراء عين الشعر:

(أ) ذلَّ لهم الطَّريق إليه.

(ب) بصَّروهم بمعانيه و فنونه. (189)

المصطفوي: التحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادة هو الدَّخول و العنور بحيث ينمحي أثر الغائر، و الكسوف أضعف منها.

و الفرق بينها و بين الغور و السَّيخ: أنَّ الغور هو التَّفوذ و السَّريان إلى الباطن بدقَّة و لطف، و بهذا يطلق على التَّدقيق. و السَّيخ هو الورود على

المرتبة الأولى، فيقال: ساخت القوائم والأقدام في الأرض.

وأما معاني: العمى والهزال والجوع وذهاب التور والتقص والهوان وغيرها، فمعاني مجازية، ومن آثار الأصل.

ويدل على الفرق بين الخسف والكسف والغور والسيخ، مواد الكلمات وحروفها، فإن حرف الخاء حلقية والكاف من أقصى اللسان فوق الحلق، ففي الخسف شدة غور بالنسبة إلى الكسف. ولما كان لفظ «الغور» مركباً من حرف حلقية وحرف لينة، فيدل على نفوذ دقيق وورود لطيف. وأما لفظ «السيخ»:

فقدّمت السين وأخرت الخاء وسطت اللينة، فيدل على دخول جزئي مع اللين، ثم الثبوت والشدة.

وقريب من «الخسف» لفظا ومعنى: مادة الخزي والخسر والخس والخشع والخضع.

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقَصَص: 81، وَ مِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْآرْضَ الْعَنْكَبُوت: 40، إِنَّ نَسْفًا نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ سبأ: 9، أَقَامْتُمْ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ الْإِسْرَاء: 68، لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا الْقَصَص: 82، فالمادة استعملت في هذه الموارد في معناها الحقيقي.

ص: 16

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقَصَص: 81، وَ مِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ الْعَنْكَبُوت: 40، إِنَّ نَشَأَ نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ سَبَأ: 9، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ الْإِسْرَاء: 68، لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا الْقَصَص: 82، فالمادة استعملت في هذه الموارد في معناها الحقيقي.

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ* وَ حَسَفَ الْقَمَرُ* وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ الْقِيَامَةُ: 7-9، والظاهر أن يكون خسوف القمر إشارة إلى غوره ورجوعه إلى الشمس وانجذابه فيه، بحيث يكون القمر منحلاً و مندكاً في الشمس؛ وذلك إذا اختل نظام العالم الماديّ الدنيويّ.

و يمكن أن يشار بهذه الآية الكريمة إلى اندكك الوسائط في مقام الإفاضات و انحلال الأقمار المستتيرة و فنائها، و بقاء الحق المتعال: مالك يوم الدين.

و ظهر أن الخسوف ليس بمعنى ذهاب النور و الصّياء كما في التّفاسير، و لا يجوز لنا العدول عن الأصل و الحقيقة، و التّفسير بوفق الرّأي و الفهم المحدود.

و التّعبير بقوله تعالى: بَرِقَ الْبَصْرُ إشارة إلى أن هذه المعاني بعد نورانية البصارة. (3:57)

النصوص التفسيرية

خسف

1- يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ* وَ حَسَفَ الْقَمَرُ. الْقِيَامَةُ: 6-8

ابن عباس: ذهب ضوء القمر. (493)

مثله قتادة و الحسن (الطبري 12:331)، و الفراء (3:209) و الواحدي (4:391) و الطبرسي (5:395) و القاسمي (16:5990).

أبو عبيدة: وَ حَسَفَ الْقَمَرُ وَ كَسَفَ الْقَمَرُ وَاحِدٌ، ذهب ضوءه. (2:277)

الماوردي: أي ذهب ضوءه، حتى كأن نوره ذهب في خسف من الأرض. (6:153)

الطوسي: أي ذهب نوره بغيبة النور عن البصر، و خسف و كسف بمعنى، كأنه يذهب نوره في خسف من الأرض، فلا يرى. (10:192)

البغوي: أظلم و ذهب نوره و ضوءه. (5:183)

الزمخشري: و ذهب ضوءه أو ذهب بنفسه. و قرئ (و خسف) على البناء للمفعول. (4:191)

نحوه البيضاوي (2:522)، و أبو السعود (6:)

335، و الألوسي (29:139).

ابن عطية: و قرأ جمهور الناس: وَ حَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ، و قرأ أبو حيوة (خسف) بضم الخاء و كسر السين، و (القمر) مفعول لما لم يسم

يقال: خسف القمر و خسفه الله، وكذلك الشمس.

وقال أبو عبيدة و جماعة من اللّغويين: الخسوف و الكسوف بمعنى واحد، قال ابن أبي أويس: الكسوف:

ذهاب بعض الصّوء، و الخسوف: ذهاب جميعه.

و روي عن عروة و سفيان أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:

«لا تقولوا كسفت الشمس و لكن قولوا: خسفت».

(5:403)

نحوه أبو حيّان: (8:385)

الفخر الرّازي: فيه مسألّتان:

المسألة الأولى: يحتمل أن يكون المراد من خسوف

القمر: ذهاب ضوئه، كما نعقله من حاله إذا خسف في الدنيا، ويحتمل أن يكون المراد: ذهابه بنفسه، كقوله:

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقِصَص: 81.

المسألة الثانية: قري (و خسف القمر) على البناء للمفعول. (30:220)

القرطبي: أي ذهب ضوؤه. و الخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة، فإنه لا يعود ضوؤه.

و يحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ و منه قوله تعالى:

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ الْقِصَص: 81. وقرأ ابن أبي إسحاق و عيسى و الأعرج: (و خسف القمر) بضم الخاء و كسر السين، يدلّ عليه: وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ. القيامة: 9، و قال أبو حاتم محمد بن إدريس:

إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، و إذا ذهب كلّهُ فهو الخسوف. (19:95)

الشَّريبي: أي أظلم و ذهب ضوؤه، و قد اشتهر أنّ الخسوف للقمر و الكسوف للشمس، و قيل: يكونان فيهما، يقال: خسفت الشمس و كسفت و خسف القمر و كسف. و قيل: الكسوف أوّله و الخسوف آخره.

(4:44)

البروسوي: أي ذهب ضوؤه، فإنّ «خسف» يستعمل لازماً و متعدّياً، يقال: خسف القمر و خسفه الله، أو ذهب نفسه من خسف المكان، أي ذهب في الأرض. و لكن هذا المعنى لا يناسب ما بعد الآية.

قال بعضهم: أصل الخسف: التقصان، و يكون في الوصف، و في الذات، و فيه ردّ لمن عبد القمر، فإنّ القمر لو كان إلهاً- كما زعمه العابد- لدفع عن نفسه الخسوف، و لما ذهب ضوؤه.

قال في «فتح الرحمن»: الخسوف و الكسوف معناهما واحد، و هو ذهاب ضوء أحد النّيرين أو بعضه، و صلاة الكسوف سنة مؤكّدة، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا للصّلاة و هي لكسوف الشّمس ركعتان كهيئة النّافلة، و يصلّي بهم إمام الجمعة، و يطيل القراءة و لا يجهر و لا يخطب.

و خسوف القمر ليس له اجتماع. و يصلّي النّاس في منازلهم ركعتين كسائر النّوافل. (10:245)

المراغي: أي ذهب ضوؤه، كما نعقله من حاله في الدنيا، إلا أنّ الخسوف في الدنيا إلى الجلاء، و في الآخرة لا يعود ضوؤه. (29:148)

الطّباطبائي: خسوف القمر: زوال نوره.

(20:105)

مثله فضل الله. (23:236)

2- فَحَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ... *... لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.

القصص: 81، 82

التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم، وكان قرين هارون، لأنه أول من اختال فحسف الله به و
بداره الأرض.

(العروسي 4:140)

ابن عباس: غارت بنا الأرض كما خسف بقارون. (331)

الإمام الصادق عليه السلام: قام رجل إلى أمير

ص: 18

المؤمنين في الجامع بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن يوم الأربعاء والتطير منه و ثقله و أيّ أربعاء هو؟ فقال عليه السلام: «آخر أربعاء في الشهر و هو المحاق، وفيه قتل قابيل هايبيل أخاه، و يوم الأربعاء ألقى إبراهيم عليه السلام في النار، و يوم الأربعاء خسف الله بقارون». (العروسيّ 4:140)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فخسفنا بقارون و أهل داره. و قيل: و بداره، لأنّه ذكر أنّ موسى إذا أمر الأرض أن تأخذه أمرها بأخذه، و أخذ من كان معه من جلسائه في داره، و كانوا جماعة جلوسا معه، و هم على مثل الذي هو عليه من التفاق و المؤازرة على أذى موسى. (10:109)

و اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقراءه عامّة قراء الأمصار سوى شيبه (لخسف بنا) بضمّ الخاء و كسر السّين، و ذكر عن شيبه و الحسن لخسف بنا بفتح الخاء و السّين، بمعنى لخسف الله بنا. (10:114)

الفارسيّ: و قرأ عاصم في رواية حفص: (لخسف بنا) نصباً، و كذلك روى عليّ بن نصر عن أبان عن عاصم مثله، و قرأ الباقر، و أبو بكر عن عاصم:

(لخسف بنا) بضمّ الخاء.

قال أبو عليّ: من قال: (لخسف) بفتح الخاء، فلتقدّم ذكر الله تعالى: لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، و من قال: (لخسف بنا) فبنى الفعل للمفعول، فإنّه يؤول إلى الخسف في المعنى. (3:256)

نحوه البغويّ (3:547)، و الزّمخشريّ (3:193).

أبو البركات: و قرئ بفتح الخاء و السّين، و (لخسف بنا) بضمّ الخاء و كسر السّين، و (خسف) بضمّ الخاء و سكّون السّين و (لا يخسف بنا).

فمن قرأ بفتح الخاء و السّين، فمعناه: (لخسف الله بنا) و الجارّ و المجرور في موضع نصب ب(خسف).

و من قرأ (لخسف) بضمّ الخاء و كسر السّين، فالجارّ و المجرور في موضع رفع، لقيامه مقام الفاعل، على ما لم يسمّ فاعله.

و من قرأ (لخسف) بضمّ الخاء و سكّون السّين، حذفت الكسرة تخفيفاً، كقولهم: «لو عصر منه البان و المسك انعصر». أراد: عصر.

و من قرأ (لا يخسف بنا)، فمنزلة قراءة من قرأ (لخسف بنا) على ما لم يسمّ فاعله. (2:238)

نحوه أبو حيّان (7:136)، و الآلوسيّ (20:125).

الفخر الرازيّ: فيه وجهان:

أحدهما: أنّه لما أشرو بطر و عتا خسف الله به و بداره الأرض جزاء على عتوه و بطره، و الفاء تدلّ على ذلك، لأنّ الفاء تشعر بالعلّيّة.

و ثانيها: قيل: إنّ قارون كان يؤذي نبيّ الله موسى عليه السلام كلّ وقت، و هو يداريه للقرابة التي بينهما حتّى نزلت الزّكاة، فصالحه. [و ذكر قصّته الطويلة]

نحوه التيسابوري (20:68)، و البيضاوي (2):

(202)، و التسنفي (3:247)، و أبو السعود (5:137)، و البروسوي (6:435).

طنطاوي: مرشداً بذلك المسلمين أن يصرفوا هواهم عن التّعالّي والكبرياء والتّعالّي في الزّينة، لنلاً

يخسف بهم و بمالهم الأرض، كما حصل الآن، فقد أصبح مالهم تحت تصرف غيرهم من الأمم المحتلّة، و ذلك لجهلهم و قلة علم و عاظهم إلا قليلا، فصرف الناس أموالهم و عقولهم في الرّياء و المباهاة، و جهلوا المقصود من المال و من الحياة، فضاعت بلادهم، و هذا هو الخسف العظيم، و أيّ شيء خسف قارون و داره؟

الخسف الآن خسف الأمم بتمامها، يدخل جيش الأعداء القاهر في بلدة من بلاد الإسلام فيصبح الناس عبيد الغاصبين و ضحيّة الظّامعين، ذلك هو الخسف الأكبر، خسف أمة لا خسف فرد، فليخسف الفرد و لتبق الأمة، أمّا الأمم الإسلاميّة الحديثة فإنّها ابتليت بخسف الأمم و الأفراد لجهل كثير من الوعاظ الغافلين السّاهين التّائمين الجاهلين، الخسف حتم لكلّ مرء و باغ و جاهل بمقاصد المال و مقاصد الصّحة و العلم، يخسف بهم سواء أ كانوا أمّا أم أفرادا كقارون.

(14:73)

نحوه المراجعيّ. (20:99)

معنيّة: و لا ينجو ظالم من الخسف في الدّنيا قبل الآخرة، و ليس من الصّـروريّ أن يكون الخسف بالأرض فقط، فيكون أيضا بالخزي و اللّعن على ألسنة الخلائق، و بأيدي المظلومين و المحقّقين، و قد دلّتنا التجارب أنّ الظّالم إذا نزل به القصاص و العقاب تخلّى عنه و تبرّأ منه كلّ النّاس حتّى أعوانه و أرحامه، و حسب هذا خسفا و نکالا. (6:88)

مكارم الشّيرازيّ: أجل حين يبلغ الطّغيان و الغرور و تحقير المؤمنین الأبرياء و المؤامرة ضدّ نبيّ الله أوجها، تتجلّى قدرة الله تعالى و تطوي حياة الطّغاة، و تدمرهم تدميرا يكون عبرة للآخرين.

مسألة الخسف هنا التي تعني انشقاق الأرض و ابتلاع ما عليها، حدثت على مدى التّاريخ عدّة مرّات. إذا تتزلزل الأرض ثمّ تنشقّ و تبتلع مدينة كاملة أو عمارات سكنيّة داخلها، و لكن هذا الخسف الذي حدث لقارون يختلف عن تلك الموارد. هذا الخسف كان طعمته قارون و خزائنه فحسب.

يا للعجب! ففرعون يهوي في ماء النّيل. و قارون في أعماق الأرض!

الماء الذي هو سرّ الحياة و أساسها يكون مأمورا بهلاك فرعون.

و الأرض التي هي مهاد الاطمئنان و الدّعة تتقلب قبرا لقارون و أتباعه.

و من البديهيّ أنّ قارون لم يكن لوحده في ذلك البيت فقد كان معه أعوانه و ندماءه و من أعانه على ظلمه و طغيانه، و هكذا توغّلوا في أعماق الأرض جميعا. (12:276)

لاحظ خسف الأرض: «أرض».

يخسف

1- أَفَأَمَّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.

التحل:45

ابن عباس: أن لا يغور الله. (225)

كما خسف بقارون. (القرطبي 10:109)

ص: 20

وذكر لنا أنّ أخلاطا من بلاد الرّوم خسف بها، وحين أحسّ أهلها بذلك فرّ أكثرهم، وأنّ بعض التّجار ممّن كان يرد إليها رأى ذلك من بعيد، فرجع بتجارته من حيث لا يشعرون من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها، كما فعل بقوم لوط، في تقلّبهم في أسفارهم، أو في منامهم.

مثله قتادة. (أبو حيّان 5:495)

الإمام الباقر عليه السّلام: إنّ عهد نبيّ الله صار عند عليّ بن الحسين عليه السّلام، ثمّ صار عند محمّد بن عليّ، ثمّ يفعل الله ما يشاء، فالزم هؤلاء، فإذا خرج رجل منهم، معه ثلاثمائة رجل، ومعه راية رسول الله صلّى الله عليه وآله، عامدا إلى المدينة حتّى يمرّ بالبيداء، فيقول: هذا مكان القوم الذين خسف بهم، وهي الآية التي قال الله: أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَّرُوا السَّيِّئَاتِ... (العروسيّ 3:59)

الإمام الصادق عليه السّلام: هم أعداء الله، وهم يمسخون و يقذفون و يسيحون في الأرض.

(العروسيّ 3:59)

التّقاش: أنّه وقع الخسف في هذه الأمة بهم الأرض، كما فعل بقارون. (أبو حيّان 5:494)

الطّوسيّ: من تحتهم عقوبة لهم على كفرهم، أو يجيئهم العذاب من جهة، لا يشعرون بها، على وجه الغفلة. (6:385)

القرطبيّ: يقال: خسف المكان يخسف خسوفا:

ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسوفا، أي غاب به فيها، ومنه قوله تعالى: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ.

وخسف هو في الأرض وخسف به. (10:109)

الشّريبيّ: كما خسف بقارون وأصحابه فإذا هم في بطنها لا يقدرّون على نوع تقلّب بمتابعة ولا غيرها.

(2:233)

نحوه مغنيّة. (4:517)

البروسويّ: مفعول ل(امن) أي أن يغور بهم الأرض حتّى يدخلوا فيها إلى الأرض السّفلى كما فعل بقارون وأصحابه. (5:38)

الآلوسيّ: «خسف» يستعمل لازما و متعدّيا.

يقال: كما قال الرّاعب: خسفه الله تعالى و خسف هو، وكلا الاستعمالين محتمل هنا، فالباء إمّا للتّعدية أو للملاسة، و(الأرض) إمّا مفعول به أو نصب بنزع الخافض، أي أفامن الذين مكروا السيّئات أن يعيّبهم الله تعالى في الأرض، أو يعيّبها بهم، كما فعل بقارون.

(14:151)

المراغيّ: أي يزيلها من الوجود وهم على سطحها. [إلى أن قال:]

يبيدهم من صفحة الوجود، كما فعل بقارون من قبل. (14:87)

حسنين مخلوف: يهلكهم بالخسف و هو التّغيب في الأرض، أو تغيب الأرض بهم. يقال: خسف الله به الأرض خسوفاً، غيّبه فيها، و خسف هو في الأرض و خسف به. (1:435)

2- أَفَأَمَّنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً. الإسراء: 68

ص: 21

ابن عباس: أن لا يغور بكم. (239)

الفارسي: اختلفوا في الياء والنون، من قوله عزّ وجلّ: (ان نشأ بهم... او نرسل عليكم... ان نعيدكم... فنرسل عليكم... نغرقكم...) الإسراء: 68-69، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتون ذلك كله، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ذلك كله بالياء.

من قرأ بالياء: فلأنه قد تقدّم ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الإسراء: 67، فأمنتم أن يخسف بكم.

وأما من قرأ بالتون، فلأن هذا النحو قد يقطع بعضه من بعض وهو سهل، لأنّ المعنى واحد، ألا ترى أنه قد جاء: وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا الإسراء: 2، فكما انتقل من الجميع إلى الأفراد لاتّفاق المعنى، كذلك يجوز أن ينتقل من الغيبة إلى الخطاب، والمعنى واحد، وكلّ حسن.

و الخسف بهم نحو الخسف بمن كان قبلهم من الكفار، نحو قوم لوط وقوم فرعون. (3:65)

الطوسي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ان نخسف...)

او نرسل... ان نعيدكم... فنرسل... بالتون فيهنّ، الباقر بالياء. إلا أبا جعفر، وورش، فإنهما قرءا:

(فتغرقكم) بالتاء يردّانه إلى الرّيح.

و من قرأ بالتون أراد الإخبار من الله عن نفسه، و من قرأ بالياء أراد أن محمداً أخبر عن الله، والمعنيان متقاربان. [ثم نقل كلام الفارسي المتقدّم وأضاف:]

أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَهُ وَيَقْلِبَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ فَتَهْلِكُونَ عِنْدَ ذَلِكَ، كما خسفنا بمن كان قبلكم من الكفار، نحو قوم لوط وقوم فرعون. (6:501)

الواحد: أي يعييبكم ويذهبكم في جانب البرّ، وهو الأرض. يقال: خسف الله به الأرض، أي غاب به فيها. أخبر الله تعالى أنه كما قدر أن يعييبهم في الماء قادر أن يعييبهم في الأرض. (3:117)

ابن الجوزي: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (نخسف بكم)، (او نرسل)، (ان نعيدكم)، (فنرسل)، (فتغرقكم) بالتون في الكلّ. وقرأ نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، بالياء في الكلّ. ومعنى (نخسف بكم جانب البرّ) أي: نغيبكم ونذهبكم في ناحية البرّ، والمعنى أنّ حكيمي نافذ في البرّ نفوذه في البحر. (5:61)

القرطبي: بين أنه قادر على هلاكهم في البرّ وإن سلموا من البحر. (10:292)

البيضاوي: أن يقلبه الله وأنتم عليه، أو يقلبه بسببكم، ف(بكم) حال أو صلة ل(يخسف).

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتون فيه، وفي الأربعة التي بعده. (1:592)

البروسوي: الذي هو مأمركم كفارون، و(بكم) في موضع الحال، و(جانب البرّ) مفعول به، أي يقلبه الله وأنتم عليه. ويجوز أن تكون الباء

للسببية، أي يقلبه بسبب كونكم فيه.

قال سعدي المفتي: أي يقلب جانب البرّ الذي أنتم فيه، فيحصل بخسفه إهلاككم، وإلا فلا يلزم من خسف جانب البرّ بسببهم إهلاكهم.
(5:183)

المراغي: الخسف و الخسوف: دخول الشيء في

ص: 22

الشّيء، يقال: عين خاسفة، إذا غابت حدقتها في الرّأس، وعين من الماء خاسفة: أي غائرة الماء، و خسفت الشّمس، أي احتجبت، وكأنّها غارت في السّحاب. [إلى أن قال:]

أي أفحسبتم أنّكم بخروجكم إلى البرّ أمنتم من انتقام الله وعذابه، فهو إن شاء خسف بكم جانب البرّ و غيّبه في أعماق الأرض و أنتم عليها، و إن شاء أمطر عليكم حجارة من السّماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط، ثمّ لا تجدون من تكلون إليه أموركم، فيحفظكم من ذلك، أو يصرفه عنكم غيره، جلّ و علا.

و خلاصة ذلك: إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف، أصابكم من فوقكم بريح يرسلها عليكم، فيها الحصباء يرجمكم بها، فيكون أشدّ عليكم من الغرق في البحر. (73:15 و 75)

معنيّة: النّاس كلّهم في قبضته تعالى أينما كانوا، حتّى و لو تحصّـنوا في بروج مشيـدة، فإن كانوا في البحر أهلكهم بالغرق إن شاء، أو في البرّ خسف بهم الأرض أو أمطر عليهم حجارة من السّماء، و إن كانوا في قلعة محصّنة هدمها على رءوسهم، و لا يأمن العواقب إلّا جهول. (5:65)

الطّباطبائيّ: خسوف القمر: استتار قرصه بالظلمة و الظلّ. و خسف الله به الأرض أي ستره فيها.

و الاستفهام للتوبيخ يوبّخهم الله تعالى على إعراضهم عن دعائه في البرّ، فإنّهم لا مؤمن لهم من مهلكات الحوادث في البرّ، كما لا مؤمن لهم حال مسّ الضّرّ في البحر؛ إذ لا علم لهم بما سيحدث لهم و عليهم.

فمن الجائز أن يخسف الله بهم جانب البرّ، أو يرسل عليهم ريحا حاصبا فيهلكهم بذلك، ثمّ لا يجدوا لأنفسهم وكيلا يدفع عنهم الشدّة و البلاء، و يعيد إليهم الأمن و السّلام. (13:154)

تقدّم بعض النّصوص في «ج ن ب» فلاحظ (جانب البرّ).

3- أأمنتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الملك: 16

راجع أرض: «الأرض».

الأصول اللّغويّة

1- الأصل في هذه المادّة: الخسف، و هو غور الأرض بما عليها. يقال: خسفت الأرض تخسف خسفا و خسوفا. و انخسفت أي غارت و ساخت، و خسف الله به الأرض خسفا: غاب به فيها، و خسف الرّجل في الأرض و خسف به: أخذته الأرض و دخل فيها، و خسف المكان يخسف خسوفا: ذهب في الأرض.

و الأخاسيف: الأرض اللّينة، كأنّها تخسف بمن يمشي عليها. يقال: وقعوا في أخاسيف من الأرض، و هي الأخاسف أيضا، روى شمر عن الفراء، قال:

«الأخاسف: العزاز الصّلب من الأرض، و أمّا الأخاسف فهي الأرض اللّينة» (1).

و الخسف: مخرج ماء البئر، وبئر خسوف و خسيّف: نقب جيلها عن عيلم الماء، فلا ينزح أبداً، وقد خسفها خسفاً، و الجمع أخسفة و خسف.

و الخسف: الخرق. يقال: خسف الشيء يخسفه خسفاً، أي خرقة، و خسف السقف نفسه و انخسف:

انخرق.

و الخسيّف من السحاب: ما أتى بالماء الكثير، كأنّه خسف به فجاء بماء كثير، و ناقة خسيّف: غزيرة سريعة القطع في الشتاء، و قد خسفت خسفاً، تشبيهاً بالبئر الخسيّف.

و خسوف العين: ذهابها في الرأس، على التشبيه بخسوف الأرض. يقال: خسفت عينه، أي ساخت، و خسفها يخسفها خسفاً: فقأها، فهي خسيّفة و خاسفة، و قد خسفت تخسّف خسوفاً.

و الخسف: الهزال، و الجمع: مخاسف، و الخاسف:

المهزول، كأنّه قد خسف به.

و الخسف: الهوان، و أصله أن تحبس الدابة على غير علف، ثم استعير فوضع موضع الهوان. يقال: باتت الدابة على خسف، أي لم يكن لها علف.

و الخسف: التقصان. يقال: رضي فلان بالخسف، أي بالتقيصة، و هو الخسيّفة أيضا.

و الخسف: الجوع، و الخاسف: الجائع، كأنّه غاب عنه ما أراده من طعام. يقال: بات القوم على الخسف، إذا باتوا جوعاً، ليس لهم شيء يتقوّتونه، و بات فلان الخسف: جائعاً.

2- و خسوف القمر: ذهاب ضوئه. يقال: خسف القمر و خسف، على التشبيه بخسوف الأرض. و قيل أيضا: خسفت الشمس تخسّف خسوفاً، و خسفها الله فانخسفت، أي كسفت و ذهب ضوؤها، و المعروف فيها الكسوف. قال ثعلب: «كسفت الشمس و خسف القمر»، و عقّب الجوهريّ قائلاً: «هذا أجود الكلام».

و هذا الفلكيون حذو اللغويين، إذ خصّوا الخسوف بالقمر و الكسوف بالشمس، و لكن أصحاب الحديث عمّموا الخسوف للشمس و القمر.

قال ابن الأثير: «و أمّا إطلاق الخسوف على الشمس منفردة، فلاشتراك الخسوف، و الكسوف في معنى ذهاب نورهما و إظلامهما».

الاستعمال القرآني

إشارة

جاء منها الماضي و المضارع كلّ منهما 4 مرّات، في 8 آيات:

خسوف الأرض

1- ...لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا...

القصص: 82

2- فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ... القصص: 81

3- فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا...

العنكبوت: 40

4- أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ سبأ: 9

ص: 24

5- أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ النَّحْل:45

6- أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا... الْأَسْرَاء:68

7- أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ الْمَلِك:16

خسف القمر

8- فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ* وَخَسَفَ الْقَمَرُ* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ الْقِيَامَةَ:7-9

يلاحظ أولاً: أن الخسوف جاء في محورين:

الأول: خسوف الأرض في (1-7)، وفيه بحوث:

1- ذكر خسف الأرض بقارون في (2) و(3) عبرة للمؤمنين، كما في (1)، و تهديدا للكافرين كما في سائر الآيات. و المراد بخسفها: غور ناحية من برّها، و ليس جرمها الكرويّ ففيها المؤمن و الكافر، و يدلّ عليه الخسف بقارون و داره فقط، و لفظ (جانب) في (6)، و لا يصدق الخسف على البحار أيضا، لأنّها في غور من الأرض.

2- ورد الخسف عذابا للكافرين في الدنيا، و قرن بمختلف العذاب الذي أنزل على الأمم الكافرة خلال العصور الغابرة، إذ ذكر خسوف الأرض في (3) مع إرسال الحاصب و أخذ الصّيححة و الإغراق، و ذكر في (4) مع إسقاط الكسف من السماء، و في (5) مع إتيان العذاب، و في (6) مع إرسال الحاصب، و في (7) تلاه إرسال الحاصب في الآية اللّاحقة، و هي، أمّ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير.

و أخبرنا القرآن أنّ عذاب الحاصب حلّ بقوم لوط، و الصّيححة بثمود، و الإغراق بفرعون و قومه، و الكسف بأصحاب الأيكة، فهل بين هذه الأنواع من العذاب و من عدّب بها و بين خسف الأرض و مشركي مكّة صلة؟

3- ما أفصح القرآن عن طريقة خسف الأرض و غورها، أ بظاهرة طبيعيّة كالإحراق بالصّواعق و الإغراق بالسيل، أم بقدره ربّانيّة كانفلاق البحر أو انفجار الماء من الحجر؟

غير أنّ الخسف يحدث للأرض عادة إثر الزلازل حسب التّواميس الطّبيعيّة، و لعلّ قوله: فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فِي ذِيلِ آيَةِ (7) يشير الى هذا المعنى، فقد فسّر المور بالاضطراب، و هو في اللّغة الذّهاب و المجيء، و هكذا يحدث للأرض عن الزلازل.

و لكنّ ما يدور رأينا على الظّاهر هو أنّ جملة فَإِذَا هِيَ تَمُورُ عطف على قوله: أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ، كما ذهب إلى ذلك جلّ المفسّرين، أي أنّ الخسف يقع قبل المور الذي فسّرناه بالزلازل.

و يمكن تبرير قولنا هذا بأمرين: الأول: أنّ في هذه الآية تقدّما و تأخيرا، أي المور مقدّم على الخسف.

و نظيره قوله: يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ اِزْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ آل عمران:43، فقدّم السّجود على الرّكوع و حقّه التّأخير، و قوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قِيَمًا

ص: 25

الكهف: 2، 1، والتقدير: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا.

و الثاني: أن الفاء في قوله: فإذا هي تمور زائدة لازمة، وليست عاطفة، كما قال أبو علي الفارسي والمازني و جماعة (1)، وزيادتها عندهم قبل: «إذا» الفجائية، كما في الآية الكريمة، وفي قولهم: خرجت فإذا الأسد بالباب.

أو يقال: (إذا) تصير فجائية إذا قورنت بالفاء التي هي للترتيب باتصال، والاتصال في المثال بالخروج، لا يستلزم تأخير حضور الأسد عن الخروج إن لم تدل على تقدمه، وكذا الآية فيها إشارة إلى تقدم «المور» على الخسوف.

المحور الثاني: خسف القمر في (8): وَ حَسَفَ الْقَمَرُ، وفيه بحوث:

1- أسند الخسف إلى القمر خلافا لخسف الأرض فإنه أسند إلى الله، ونظيره انشقاق القمر: اقتربت الساعة و انشق القمر القمر: 1، و اتساقه: و القمر إذا اتسق الانشقاق: 18، و تلوّه للشمس: و القمر إذا تلاها الشمس: 2، وغيرها. كما أسندت بعض المعاني إلى الأرض أيضا، نحو الانشقاق: تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الأرض مريم: 90، و الرجف: يوم ترجف الأرض و الجبال المرمل:

14، و هذا من الإسناد المجازي، لأن أفعالها منوطة بأمر خالقها: و من آياته أن تقوم السماء و الأرض بأمره الروم: 25.

2- الأصل في الخسف- كما تقدم- غور الأرض، إلا أنه ليس كذلك في القمر، أي لا يغور جرمه و لا يسيخ في باطنه، كالأرض، بل يذهب ضوءه و يختفي، فهو في الأصل معنى مجازي. و يرجع سبب ذهاب ضوء القمر وقوع الأرض بينه و بين الشمس، فينعكس ظلها عليه فينطمس، و يبدو للعيان مظلمًا.

و لم يتعرض المفسرون لعلّة هذه الظاهرة الكونية، و لكنها مبينة عند علماء النجوم.

3- جاء الفعل ماضيا و هو بمعنى الحال و الاستقبال، إشارة إلى قرب حدوثه، كقوله تعالى:

أتى أمر الله فلا تستعجلوه التحل: 1، و اقتربت الساعة و انشق القمر القمر: 1، و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار الأعراف: 44، و اقتربت للناس حسابهم الأنبياء: 1.

و هذا الضرب من الآيات مختص بمكة، و هو تهديد و وعيد لقريش و عتاتها بقيام الساعة، و عذاب الآخرة.

4- جاء (خسف) منسوبا إلى القمر في (8) لازما، و إلى الأرض متعديا في غيرها- و لهذا قد قرئت الآية (1) (لخسف بنا) بالبناء للمفعول- لاختلاف المعنى كما قلنا- فهو في الأرض بمعنى الغور، و في القمر بمعنى ذهاب الضوء، مع أن ما جاء في الأرض كلها و عيد بعذاب الدنيا، و ما جاء في القمر و عيد بعذاب الآخرة.

5- تبه طنطاوي- و تبعه غيره- على نكتة و هي أن الخسف لا يختص بالأرض و القمر بل يعم الأمم).

ص: 26

كما حصل الآن للمسلمين، فقد أصبح مالهم تحت تصرّف غيرهم من الأمم المحتلّة، وذلك لجهلهم، فضاعت بلادهم، وهذا هو الخسف العظيم، وأيّ شيء خسف قارون و داره؟ الخسف الآن خسف الأمم بتمامها، يدخل جيش الأعداء القاهر في بلدة من بلاد الإسلام فيصبح التّاس عبيد الغاصبين وضحية الطّامعين، وذلك هو الخسف الأكبر، خسف أمة لا خسف فرد.

و نقول: أكبر من ذلك خسف الأمم في ثقافتهم، فإنّه أعظم و أخطر، كما حدث بالفعل للمسلمين و كثير من غيرهم. فقد سيطرت ثقافة الغرب على ثقافة الشرق، حتّى كادت أن تنطفئ أمام الغرب!!

ثانيا: آيات الخسف كلّها مكّيّة و ليس فيها آية مدنيّة، و كأنّ هذه المادّة في الأصل لغة أهل مكّة، ثمّ شاعت في غيرها، أو أنّ أكثرها راجع إلى الأمم السّابقة في قصصهم، و أكثرها مكّيّة.

ثالثا: ورد ما يضارع الخسوف في الأرض و السّماء أيضا:

1- غور الماء في الأرض: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ الملك:30.

2- وقوب الغاسق، أي دخول القمر في الخسوف:

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ الْفَلَقِ:3.

3- طمس النّجوم: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

المرسلات:8.

ص: 27

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مدنيّة

النصوص اللغويّة

الخليل: الخشب معروف، والخشابة: قوم معهم خشب، و حرفتهم: الخشابة.

والخشب جزم: الشّحد، وسيف خشيب مخشوب، أي شحيد.

وجبهة خشباء: كريةه يابسة صلبة، بادية العظام و العروق، غير مستوية.

ورجل خشب: عاري العظام و العصب، له شدّة و صلابة، و كذلك اليد و نحوها. و اخشوشب الرّجل.

و كلّ شيء خشن من أرض وقتّ و نحوهما فهو أخشب.

و الأخشب مكان من القفّ غليظ. و قد يكون سفح الجبل أخشب.

و أخاشب الصّمّان: جبال اجتمعن بها في محلّة بني تميم.

و أخشبا مكّة: جبالها.

و الخشب: خلطك الشّيء بالشّيء غير متأنق فيه.

و طعام مخشوب. (4:172)

الأحمر: قال لي أعرابي: قلت لصيقل: هل فرغت من سيفي؟ قال: نعم إلا أنّي لم أخشبه.

و الخشب أن يضع عليه سنانا عريضا أملس، فيدلكه به، فإن كان فيه شعث أو شقوق أو حذب ذهب و أملس. [ثمّ استشهد بشعر] (الجوهريّ

(1:119)

أبو عمرو و الشّيبانيّ: الخشبة المعترضة فيها تشدّها سكّة و هي من جنبها إلى جنبها. (1:132)

جمل خشب: طويل القوائم. (1:230)

سيف خشيب، أي عظيم، ومخشوب نقول للبعير، و الفرس، إذا كان جسيم القدم: إنه لخشب.

[و استشهد بالشعر مرتين] (1:238)

الخشب: السيف الخشن الذي قد برد و لم يصقل.

و الخشب: الصّقل (الأزهري 7:91)

أبو زيد: قوله «اختشبا» يريد ابتداءوا طبعه و يقال خشبت السيف و اختشبه خشبا و اختشبا، إذا ابتدأت طبعه.

و يقال: سيف جيّد الخشبية، إذا أحكم طبعه.

(149)

الأصمعيّ: و الخشب: السيف الخشن الذي برد و لم يصقل.

و الخشب: الصّقل.

يقال: سيف خشيب، و هو عند النَّاس صقيل.

و إنّما أصله برد قبل أن يلين.

يقال: أفرغت من سيفي؟ فيقال: قد خشبته.

و يقال: أفرغت من نبلي؟ فيقال: قد خشبتها، أي قد بريتها البري الأزل و لم أسوّها: فإذا فرغ منها قال: قد خلقتها، يعني قد ليّنتها أخذ من الصّفاة

الخلقاء، يعني الملساء.

و يقال سيف مشقوق الخشبية، يقول: عرض حين طبع.

و يقال: فلان يخشب الشعر، أي يمرّه كما يحيئه و لا يتنوّق فيه.

و الخشبة: البردة الأولى قبل الصّقال. [و استشهد بالشعر مرتين] (الأضداد: 198)

الخشب: السيف الذي بدئ طبعه و لم يتمّ عمله.

(الحريّ 2:546)

الأخشب: الجبل و أراه يعني الغليظ. [ثمّ استشهد بشعر] (أبو عبيد 1:72)

أبو عبيد: في حديث عمر: «اخشوشنوا و اخشوشبوا و تمعددوا».

قوله: «و اخشوشنوا» هو من الخشونة في اللباس و المطعم «و اخشوشبوا» أيضا شبيه به.

و كل شيء غليظ خشن فهو أخشب و خشب، و هو من الغلظ و ابتذال النفس في العمل و الاحتفاء في المشي ليغلظ الجسد و يجسو.

و منه حديث النبي صلى الله عليه و سلم في مكة: «لا تزول حتى يزول أخشباها».

و الأخشب: الجبل. [ثم استشهد بشعر] (2:68)

الخشب: السيف الذي لم يحكم عمله.

و الخشب: الصقيل.

المخشوب: المخلوط في نسبه. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري 7:92)

الخشب: السيف الذي بدئ طبعه؛ ثم كثر حتى صار عندهم الخشب الصقيل. (ابن فارس 2:185)

ابن السكيت: الخشب: مصدر خشبت الشعر أخشبه، إذا قلته كما يجيء و لم تتنوّق فيه. و قد خشبت النبل، إذا بريتها البري الأول

و الخشب: الخشب. (إصلاح المنطق: 131)

شمر: الأخشب من الجبال: الخشن الغليظ.

(الأزهري 7:90)

ص: 30

وقال العتريفيّ: الخشبان: الجبال الخشن، التي ليست بضخام ولا صغار.

و الخشب من الإبل: الجافي السّمج الشّاسئ الخلق.

(الأزهريّ 7:91)

الخشب: الغليظ من كلّ شيء. (الهرويّ 2:555)

الدّينوريّ: خشب القوس خشبها خشبا: عملها عملها الأوّل، وهي خشيب، من قسيّ خشب و خشائب.

وقدح مخشوب و خشيب: منحوت. [ثمّ استشهد بشعر] (ابن سيده 5:32)

الحربيّ: [في الحديث] «إذا ظهرت بيوت مكّة على أخاشبها فخذ حذرک».

وعن ابن عمر: «أنّه كان يصلّي خلف الخشيّة و الخوارج»

[و في حديث]: «اخلولقوا و اخشوشنوا و اخشوشبوا»

قوله: «على أخاشبها و أخشيها» يريد جبلين بمكّة.

قوله: يصلّي خلف الخشيّة: ضرب من الرّافضة.

وقيل الدّين يرون الخروج على من خالفهم بالخشب، وقيل الدّين حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب.

و سمعت أبا نصر يقول: الخشيّة أصحاب المختار ابن أبي عبيد.

قوله: «و اخشوشنوا» يقول: البسوا الخلقان و الخشن.

«و اخشوشبوا»: كلوا الغليظ من الطّعام.

و الأخشب: مكان من القفّ غليظ.

يقال: ما أخشب: ما شقّت خشبيته، فكثرت ذلك حتّى صار الخشيب عند كثير من العرب الصّقيل.

و الصّقيل: الحديث العهد بالصّقال. و القدح إذا برى أوّل برية قد خشب فهو خشيب.

و فلان يخشب الشّعر يمرّه كما يجيئه لا يتنوّق فيه.

و الخشبة: البردة الأولى.

و التّخشّب: عمل لا يتنوّق فيه. يقال: خشب فلان بناء خشبا.. [و استشهد بالشّعر 4 مرّات] (2:544)

المبرّد: الخشب: الذي ليس يلين على من نزل به.

(2:42)

كراع التّمّل: الخشب: اليابس. (ابن سيده 5:32)

ابن دريد: الخشب معروف، ومثله الخشب، وهو جمع خشبة.

وسيف مخشوب و خشب: حديث الصّنعَة. و جاد ما فتق الصّيقل خشية السّيف، يعني جاد ما طبعه.

و الأخشب: الأرض الغليظة، و جمعه أخشب.

و أخشبا مكّة: جبلها.

و أخشبا المدينة: حرّتاها المكتنفتان لها.

و جمل خشب، إذا كان غليظا.

و الخشب: الغليظ الجافي.

و الخشاب: بطون من بني تميم، لقب لهم.

وقد سمّوا خشبان، و من هذا اشتقاقه. [و استشهد بالشّعر 3 مرّات]. (1:235)

الأزهريّ: [و في الحديث] «إنّ جبريل قال: يا محمّد: إن شئت جمعت عليهم الأخشيين فقال: دعني

ص: 31

أُنذر قومي».

و يقال: [الأخشب من الجبال] هو الذي لا يرتقى فيه.

وأرض خشباء: وهي التي كأن حجارتها منثورة متدانية. [ثم استشهد بشعر]

[و في حديث عمر:] «اخشوشنوا و اخشوشبوا، و تمعددوا». يقال: اخشوشب الرجل إذا صار صلبا خشنا.

و خشبت النبل خشبا، إذا بريتها البري الأول، و لم تفرغ منه.

و هو يخشب الكلام و العمل إذا لم يحكمه و لم يجوّده. (7:90)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:] و الخشب الشّحد، سيف خشيب و مخشوب أي شحيد.

و قيل: هو الذي لم يحكم عمله. و هو من الأضداد.

و الخشبية: حدّه، و قيل: صفاله.

و أخاشب صمّان: جبال هناك ليس قريبا أكمة و لا جبل.

و مال خشب، أي هزلى خال من الرّبيع.

و أرض خشاب إذا سالت من أدنى مطر.

و اخشيب فلان شعرا: خلط فيه و لم يجوّده.

و المختشب: الذي يأكل ما قدر عليه، و هو الخاشب أيضا. (4:227)

الجوهريّ: جمع الخشبة: خشب، و خشب، و خشب، و خشبان.

و خشبت الشّيء بالشّيء: خلطته به.

و الخشيب: السيف الذي بدئ طبعه.

و الخشيب أيضا: الصّقيل، و هو من الأضداد.

و قد اخشوشب، أي صار خشبا، و هو الخشن.

و تخشبت الإبل، إذا أكلت اليبس من المرعى.

و رجل قشب خشب، إذا كان لا خير فيه. و خشب إتباع له.

و بنور زام بن مالك بن حنظلة يقال لهم الخشاب.

[و استشهد بالشعر مرتين] (1:119)

ابن فارس: الخاء و الشين و الباء أصل واحد يدلّ على خشونة و غلظ. فالأخشب: الجبل الغليظ.

و من ذلك قول النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في مكة: لا تزول حتى يزول أخشابها. يريد جبلها. [ثم استشهد بشعر]

و الخشيب: السيف الذي بدئ طبعه؛ و لا- يكون في هذه الحال إلاّ خشنا. و سهم مخشوب و خشيب، و هو حين ينحت. و جمل خشيب: غليظ. و كلّ هذا عندي مشتقّ من الخشب. و تخشبت الإبل، إذا أكلت اليبس من المرعى.

و يقال جبهة خشباء: كريهة يابسة ليست بمستوية و ظليم خشيب: غليظ. (2:185)

الهرويّ: قوله: كَانَتْهُمْ خُشْبُ المنافقون: 4، الخشب: جمع خشبة، كما تقول ثمرة و ثمر.

و في الحديث: «خشب بالليل صخب بالنهار» أراد أنّهم ينامون الليل لا يصلّون، كأنّ جثتهم خشب مطرّحة. و العرب تقول للقتيل: كأنه خشبة، و كأنه جذع.

في حديث عمر: «أخشوشبوا و تمعددوا». و في

يقال: اخشوشب الرجل، إذا كان صلبا خشنا وروي-بالجيم-أيضا من الخشب، وأراد بذلك الخشوبة في الملابس و المطعم.
يقول: عيشوا عيش العرب و لا تعودوا أنفسكم الترفه و عيشة العجم فتقعد بكم عن المغازي.

(2:555)

ابن سيده: الخشبة: ما غلظ من العيدان، و الجمع:

خشب، و خشب، و خشب.

و بيت مختشب: ذو خشب.

و الخشابة: باعتها.

و تخشبت الإبل: أكلت الخشب.

و الخشبية: الطيبة.

و خشب السيف يخشبه خشبا، فهو مخشوب و خشيب: طبعه، و قيل: صقله.

و الخشيب من السيوف: الصّقل.

و قيل: هو الذي لم يصقل و لا أحكم عمله.

و قيل: هو الحديد الصّنة.

و قيل: الخشب في السيف: أن تضع سنانا عريضا عليه أملس، فتدلكه به. فإن كان فيه شعث أو شقوق أو حذب ذهب به.

و الخشابة: مطرق دقيق إذا صقل الصّيقل السيف و فرغ منه أجراها عليه فلا يغيره الجفن. هذه عن الهجريّ.

و اختشب السيف: اتّخذ خشيبا.

و خشب الشعر يخشبه خشبا: إذا قاله كما يجيء و لم يتنوّق فيه و لا تعمّل له.

و الخشيب: الرديء و المنتقى.

و الخشيب: اليابس. عن كراع.

و أراه قال: الخشيب، و الخشيبىّ.

و الخشب من الرّجال: الطّويل الجافي العاري العظام، مع شدّة وصلابة و غلظ، و كذلك هو من الجمال، و قد اخشوشب.

و عيش خشب: غير متأتق فيه، و هو من ذلك.

و اخشوشب في عيشه: شظف.

و قالوا: «تمعددوا و اخشوشبوا»، أي: اصبروا على جهد العيش.

و قيل: تكلفوا ذلك ليكون أجلد لكم.

و يروى: و اخشوشنوا، من العيشة الخشنة.

و رجل أخشب: خشن عظيم.

و الأخشب من القفّ: ما غلظ و خشن و تحجّر، و الجمع: أخاشب، لأنّه غلب غلبة الأسماء. و قد قيل في مؤنّته: الخشباء.

و أخشبا مكّة: جبالها، لذلك.

و أخاشب الصّمّان: جبال اجتمعت بالصّمّان في محلّة بني تميم، ليس قريبا أكمة و لا جبل.

و كلّ خشن: أخشب و خشب.

و الخشب: الخلط و الانتقاء، و هو ضدّ، خشبه يخشبه خشبا، فهو مخشوب، و خشيب.

و طعام مخشوب: إن كان حبّا فهو مفلّق قفار، و إن كان لحما فنيء لم ينضح.

و رجل خشب قشب: لا خير عنده.

و الخشاب: بطون من بني تميم.

و خشبان: اسم.

و خشبان: لقب.

و ذو خشب: موضع. [و استشهد بالشعر 6 مرّات]

(5:31)

الرّاعب: قال تعالى: كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ المنافقون:4، شَبَّهوا بذلك لقلّة غنائهم، و هو جمع الخشب.

و من لفظ الخشب قيل: خشبت السّيف، إذا صقلته بالخشب الذي هو المصقل.

و سيف خشيب: قريب العهد بالصّقل.

و جمل خشيب أي جديد لم يرض، تشبيها بالسّيف الخشيب.

و تخشّبت الإبل: أكلت الخشب.

و جبهة خشباء: يابسة كالخشب، و يعبر بها عمّن لا يستحي، و ذلك كما يشبهه بالصّخر [ثمّ استشهد بشعر]

و المخشوب: المخلوط به الخشب، و ذلك عبارة عن الشّيء الرّديء. (148)

الرّمخشريّ: كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ المنافقون:

4، و خرجت إليهم الخشابة يدقّونهم و هم الذين يقاتلون بالعصيّ.

و رجل خشب: في جسده صلابة و شدّة عصب.

و سيف خشيب و مخشوب، و سهم خشيب و مخشوب: لما يحكم عمله. و هو من الخشب. و قد خشبته.

و جاد ما فتق الصّيقل خشبية السّيف، أي حديدته التي خشبها.

و من المجاز: مال خشب و حطب هزليّ.

و خشبت الشعر و اختشبتة: قلته كما جاء غير متنوّق فيه، و هم يخشبون الكلام و العمل، و شعر خشيب و مخشوب.

و يقال: جاء بالمخشوب غير المحسوب.

و كان الفرزدق يتنّفح السّعر، و كان جرير يخشب، و كان خشب جرير خيرا من تنقيح الفرزدق. [ثمّ استشهد بشعر] (أساس البلاغة: 111)

ابن الأثير: في الحديث: «إن جبريل عليه السلام قال له:

إن شئت جمعت عليهم الأخشبين، فقال دعني أنذر قومي».

الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر، وهو جبل مشرف وجهه على قعيقعان.

والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة.

ومن حديث وفد مذحج «على حراجيج كأنها أخشب» جمع الأخشب.

وفيه ذكر «خشب» بضمّتين، وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة، له ذكر كثير في الحديث والمغازي. ويقال له: ذو خشب.

وفي حديث سلمان: «قيل: كان لا يكاد يفقه كلامه من شدة عجمته، وكان يسمي الخشب، الخشبان».

وقد أنكر هذا الحديث، لأنّ كلام سلمان يضارع كلام الفصحاء، وإثما «الخشبان» جمع خشب،

كحمل و حملان. [ثم استشهد بشعر]

و لا مزيد على ما تساعد على ثبوته الرواية و القياس .

و في حديث ابن عمر: «أنه كان يصلّي خلف الخشيّة» . هم أصحاب المختار بن أبي عبيد .

و يقال لضرب من الشيعة: الخشيّة . قيل: لأنهم حفظوا خشبة زيد بن عليّ حين صلب . و الوجه الأوّل لأنّ صلب زيد كان بعد ابن عمر بكثير .
(2:32)

الفيوميّ: الخشب: معروف؛ الواحدة خشبة، و الخشب بضمّتين و إسكان الثّاني تخفيف مثله . و قيل:

المضموم جمع المفتوح كالأسد بضمّتين: جمع أسد بفتحيتين . (1:169)

الفيروزآباديّ: الخشب، محرّكة: ما غلظ من العيدان، جمعه: خشب، محرّكة أيضا، و بضمّتين، و خشب و خشبان، بضمّهما .

و خشبه يخشبه: خلطه، و انتقاه، ضدّ، و السّيف:

صقله أو شحذه و طبعه، ضدّ، و الشّع: قاله من غير تنوّق و تعمّل له، كاختشبه، و القوس عملها الأوّل .

و الخشيب . كأمير: السّيف الطّبيع و الصّ قميل، كالمخشوب، و الرّديء و المنتقى، و المنحوت من القسيّ و الأقداح، جمعه: خشب ككتب، و خشائب، و الطّويل الجافي العاري العظام في صلابة كالخشب ككتف، و الخشبيّ . و قد اخشوشب .

و رجل خشب قشب بكسرهما: لا خير فيه، و كالكتف: الخشن كالأخشب، و العيش غير المتأثّق فيه .

و اخشوشب في عيشه: صبر على الجهد، أو تكلف في ذلك ليكون أجلد له .

و الأخشب: الجبل الخشن العظيم . و الأخشبان جبلا مكّة: أبو قيس و الأحمر، و جبلا منى .

و الخشباء: الشّديدة، و الكريهة، و اليابسة .

و الخشيّة محرّكة: قوم من الجهميّة .

و الخشبان، بالصّمّ: الجبال الخشن، ليست بضخام و لا صغار، و رجل، و موضع .

و تخشبت الإبل أكلت الخشب أو اليبس .

و الأخشاب: جبال الصّمان .

و أرض خشاب، كسحاب: تسيل من أدنى مطر .

و مال خشب: هزلي .

و طعام مخشوب: إن كان لحما فنيء وإلا فقفار.

(1:63)

الطَّرِيحِيّ: وفي الحديث «ذو خشب» هو بضمتين:

واد عن المدينة مسيرة يوم.

وفي الحديث هو واد على ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا، وفي المغرب هو جبل نفج.

والأخشب: الحبل الخشن الغليظ، ومنه يقال:

رجل أخشب، إذا كان صلب العظام عاري اللحم.

(2:50)

مجمع اللّغة: الخشب: ما يبس من الشّجر، والواحدة خشبة، وتجمع على «خشب» بضمّ الخاء وضمّ الشّين أو سكونها. (1:335)

نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم (1:163)

العدنانيّ: خشب، خشب، خشب، خشبان.

ويجمعون الخشبة على «أخشاب»، والصّواب أن

ص: 35

تجمع على: خشب، قال تعالى يصف المنافقين: كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ المنافقون:4، وقرئ (خشب) بإسكان الشين.

وفي الحديث في ذكر المنافقين أيضا: «خشب بالليل صخب بالنهار» أراد أنهم ينامون الليل لا يصلون، كأن جثهم خشب مطرحة. وهو مجاز.

وتجمع أيضا على خشب وعلى خشب، وفي المثل: (لسان من رطب، ويد من خشب) يضرب فيمن يلين في قوله، ويشتد في فعله.

وعلى خشبان. [ثم استشهد بشعر]

(معجم الأخطاء الشائعة:78)

المصطفوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو ما استطال و خشن، وهو مفهوم كليّ يصدق على الخشن المرتفع من الجبال، و على السيف الغليظ الصلب، وكذلك في السهم والرجل والأرض المستطيل، والجبهة.

و أما التخشّب و الاخشيشاب: فمن الاشتقاق الانتزاعي.

وَإِنْ يُقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ المنافقون:4، أنهم مثل خشب صلبة خشنة مستطيلة مسندة على الجدار، لا تلين قلوبهم ولا تعقل عندهم وهم لا يتدبرون ولا يستبصرون ولا يهتدون سبيلا.

و لا يخفى أن المصداق الأتم من هذا المفهوم، هو ما غلظ من العيدان، و ما صلب من الأغصان، ثم يقاربه السيف الصلب وغيره.

و أما مفهوم الخلط في قولهم: خشب الشيء بالشيء، و نسب مخشوب: فبلحاظ كونه موجبا لرفع الخلوص و الصفا و اللطف.

و أما مفهوم الانتقاء و الشّحذ في قولهم: سيف خشيب، و خشب السيف: فباعتبار حصول الاستقامة و الاستطالة و رفع الاعوجاج و الضعف و اللين في مرتبة، تشبيها بالغصن الصافي المستقيم الصلب المحكم.

فظهر اللطف في التعبير في الآية الكريمة بهذه المادة دون الغصن وغيره، فإنّ فيها الدلالة على الصلب و الاستطالة و فقد الشعور.

و أما التقييد بقوله: مُسْنَدَةٌ ليشار بها إلى فقدان الحركة و الاختيار و الاتكاء بالنفس و القيام بنفسه. (3:60)

التصوص التفسيرية

خشب

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ... المنافقون:4

ابن عباس: خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ إلى الحائط، يقول:

ليس في قلوبهم نور و لا خير، كما أن الخشب اليابس ليس فيه روح و لا رطوبة. (472)

الإمام الباقر عليه السّلام: يقول: لا يسمعون ولا يعقلون.

(القَمِّيّ 2:370)

زيد بن عليّ: معناه جماعة خشب. (418)

الكلبيّ: إنّهُ شَبَّهَ بالخشب المسنّدة، لأنّهم لا يسمعون الهدى ولا يقبلونه، كما لا تسمعه الخشب

ص: 36

الطّبريّ: يقول: كأنّ هؤلاء المنافقين خشب مسنّدة لا خير عندهم ولا فقه لهم ولا علم، وإتّما هم صور بلا أحلام، وأشباح بلا عقول. [إلى أن قال:]

و اختلفت القراء في قراءة قوله: كأنّهم خشب مسنّدة فقرأ ذلك عامّة قراء المدينة و الكوفة، خلا الأعمش و الكسائيّ خشب بضّم الخاء و الشّين، كأنّهم و جهوا ذلك إلى جمع الجمع، جمعوا الخشبة خشابا ثمّ جمعوا الخشاب خشبا، كما جمعت الثّمرة ثمارا، ثمّ ثمرا.

وقد يجوز أن يكون «الخشب» بضّم الخاء و الشّين إلا أنّها جمع خشبة، فتضمّ الشّين منها مرّة، و تسكن أخرى، كما جمعوا الأكمة أكما و أكما بضّم الألف و الكاف مرّة، و تسكين الكاف منها مرّة، و كما قيل:

البدن و البدن، بضّم الدّال و تسكينها لجمع البدنة.

وقرأ ذلك الأعمش و الكسائيّ (خشب) بضّم الخاء و سكون الشّين.

و الصّواب من القول في ذلك أنّهما قراءتان معروفتان، و لغتان فصيحتان، و بأيّتهما قرأ القارئ فمصيب و تسكين الأوسط فيما جاء من جمع فعلة على فعل في الأسماء على ألسن العرب أكثر و ذلك كجمعهم البدنة بدنا، و الأجمة أجما. (12:101)

الرّجاج: كأنّه وصفهم بتمام الصّور و حسن الإبانة، ثمّ أعلم أنّهم في تركهم التّفهم و الاستبصار بمنزلة الخشب، فقال: كأنّهم خشب مسنّدة [ثمّ ذكر القراءات و قال:]

و يجوز (خشب مسنّدة) فلا تقرأ بها إلاّ أن تثبت بها رواية، و خشبة و خشب مثل شجرة و شجر.

(5:176)

الأزهرّي: أراد و الله أعلم أنّ المنافقين في ترك التّفهم و الاستبصار و عي ما يسمعون من الوحي:

بمنزلة الخشب. (7:90)

التّعليبيّ: أشباح بلا أرواح، و أجسام بلا أحلام.

قرأ الأعمش و الكسائيّ و أبو عمرو عن عابس و قيل عبّاس: (خشب) مخفّف بجزم الشّين، و هي قراءة البراء بن عازب، و اختيار أبي عبيد قال: المدّ مذهبها في العربيّة، و ذلك أنّ واحدها: خشبة و لم تجد في كلامهم اسما على مثل «فعلة» تجمع «فعل» بضّم الفاء و العين. و يلزم من فعلها أن ينقل البدن أيضا فيقرأ وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ الْحَجَّ: 36، لأنّ واحدها «بدنة» أيضا.

وقرأ الآخرون بالتّثقيّل و هي اختيار أبي حاتم و اختلف فيه عن ابن كثير و عاصم.

[في حديث:] «جاء رجل إلى ابن سيرين فقال:

رأيت حالي محتضن خشبة، فقال أحسبك من أهل هذه الآية، وتلا كَانَهُمْ حُشْبٌ مُسْنَدَةٌ» (9:320)

الماوردي: فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه شبههم بالتخل القيام لحسن منظرهم.

الثاني: شبههم بالخشب النخرة لسوء مخبرهم.

الثالث: [قول الكلبي قد تقدم] (6:15)

الواحد: لا أرواح فيها فلا تعقل ولا تفهم، وكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلونه. [ثم

ص: 37

ذكر كلام الزجاج وقال: [

وقوله (مسندة) أي مماله إلى الجدار، من قولهم:

اسندت الشيء، أي أملت. والتفعيل للتكثير، لأنه صفة (خشب) وهي جمع، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر و تنمو أو تحسن منظرها بل هي خشب مسندة إلى حائط ثم عابهم بالجبن، فقال: يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ (4:302)

نحوه البغوي. (5:98)

المبيدي: أي هم في قلة تفقههم وعدم عقلهم وتدبرهم. حُشِبَ منصوبة مماله إلى الجدار. يقال:

أسندت الشيء إذا أملت. التثقيل للتكثير وأراد أنها ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مسندة إلى حائط.

وقيل: أراد ب«الخشب المسندة» التي تأكلت أجوافها ترى صحيحة من بعيد وهي خاوية متأكلة، أي هم أشباح خاوية وأجسام عن المعنى خالية. [ثم ذكر القراءة وقال:]

في الخبر: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذبة على الأرض حتى يكون انجعافها بمرّة». (10:114)

الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: كَانَتْهُمْ حُشْبٌ مُسْنَدَةٌ؟

قلت: شَبَّهُوا فِي اسْتِنَادِهِمْ وَمَا هُمْ إِلَّا أَجْرَامٌ خَالِيَةٌ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْخَيْرِ بِالْخَشْبِ الْمُسْنَدَةِ إِلَى الْحَائِطِ وَلِأَنَّ الْخَشْبَ إِذَا انْتَفَعَ بِهِ كَانَ فِي سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ مِظَانِّ الْانْتِفَاعِ، وَمَا دَامَ مَتْرُوكًا فَارْغَا غَيْرَ مُنْتَفِعٍ بِهِ أَسْنَدَ إِلَى الْحَائِطِ فَشَبَّهُوا بِهِ فِي عَدَمِ الْانْتِفَاعِ.

ويعجز أن يراد بالخشب المسندة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان، فشَبَّهُوا بِهَا فِي حَسَنِ صُورِهِمْ وَقِلَّةِ جِدْوَاهُمْ...

و موضع كَانَتْهُمْ حُشْبٌ رَفَعَ عَلَى (هم) كَانَتْهُمْ خَشْب. أو هو كلام مستأنف لا محل له. (4:109)

نحوه السفي (4:258)

الطبرسي: أي كَانَتْهُمْ أَشْبَاحُ بِلَا أَرْوَاحٍ، شَبَّهَهُمُ اللَّهُ فِي خُلُوقِهِمْ مِنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ بِالْخَشْبِ الْمُسْنَدَةِ إِلَى شَيْءٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا.

وقيل: إذْ هُ شَبَّهَهُمْ بِخَشْبِ نَخْرَةٍ مِتَّأَكَلَةٍ، لَا- خَيْرَ فِيهَا، وَيَحْسَبُ مِنْ رَأْيِهَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهَا يَرُوقُ، وَبَاطِنُهَا لَا يَفِيدُ، فَكَذَلِكَ الْمَنَافِقُ:

ظاهره معجب رائع، وباطنه عن الخير زانغ.

(5:292)

أبو البركات: (خشب) يقرأ بضمة الشين وسكونها، فمن قرأ بالضمة فعلى الأصل، ومن قرأ بالسكون فعلى التخفيف ك«أسد و أسد». (2:440)

ابن عربي: أي أجرام خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا ثمرة، كالأخشاب المسندة إلى الجدران عند الجفاف، وزوال الرّوح التّامية عنها، فهم في زوال استعداد الحياة الحقيقيّة، والرّوح الإنسانيّ بمثابقتها.

(2:649)

القرطبي: [في رواية] كانوا رجالا أجمل شيء، كأنّهم خشب مسندة، شبّههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح وأجسام

ص: 38

بلا أحلام.

وقيل: شَبَّهَهم بالخشب التي قد تآكلت فهي مُسَنَدَةٌ بغيرها لا يعلم ما في بطنها. [ثم ذكر القراءات]

(18:125)

البيضاوي: حال من الصّدِّ مير المجرور في (قولهم) أي تسمع لما يقولونه مشبَّهين بأخشاب منصوبة مُسَنَدَةٌ إلى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم والتّظنّ... (2:478)

نحوه المشهدي. (10:44)

أبو السّعود: قوله تعالى: كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ في حيز الرّفْع على أنّه خبر مبتدأ محذوف، أو كلام مستأنف لا محلّ له. شَبَّهُوا في جلوسهم في مجالس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مستندين فيها بخشب منصوبة مُسَنَدَةٌ إلى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم والخير.

وقرى (خشب) على أنّه جمع خشبة كبدن جمع بدنة.

وقيل هو جمع خشباء وهي الخشبة التي دعر، جوفها، أي فسد. شَبَّهُوا بها في نفاقهم وفساد بواطنهم.

وقرى (خشب) كمدرة و مدر. (6:251)

نحوه الشّوكاني (5:282)

الطّريحي: قوله تعالى: خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ بضمّتين و تسكن شينه، جمع «خشب» وهو وصف للمنافقين. كان عبد الله بن أبيّ رجلا جسيما فصيحاً صبيحاً، وقوم من المنافقين في مثل صفته، وكانوا يحضرون مجلس رسول الله صلّى الله عليه وآله فيستندون فيه، فشَبَّهَهم الله في عدم الانتفاع بحضورهم وإن كانت هياكلهم معجبة وألسنتهم ذليقة بالخشب المستندة إلى الحائط والأصنام المنحوتة من الخشب. (2:49)

البروسوي: [نحو أبي السّعود وابن عربيّ ثم قال:]

يقول الفقير فيه إشارة إلى أنّ الاستناد في مجالس الأكابر أو في مجالس العلم من ترك الأدب ولذا منع الإمام مالك رحمه الله هارون الرّشيد من الاستناد حين سمع منه «الموطأ».

حكي أنّ ابراهيم بن أدهم قدّس سرّه كان يصلّي ليلة فأعجب فجلس ومدّ رجله، فهتف به هاتف أهكذا تجالس الملوك؟ وكان الحريريّ لا يمدّ رجله في الخلوة، ويقول: حفظ الأدب مع الله أحقّ. وهذا من أدب من عرف معنى الاسم «المهيمن» فإنّ من عرف معناه يكون مستحييا من اطلاعته تعالى عليه ورؤيته له، وهو «المراقبة» عند أهل الحقيقة ومعناه علم القلب باطلاع الرّبّ.

ودلت الآية وكذا قوله عليه السّلام: «أنّه ليأتى الرّجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» على أنّ العبرة في الكمال و التّقصان بالأصغرين: اللسان والقلب، لا بالأكبرين: الرّأس والجلد فإنّ الله تعالى لا ينظر إلى الصّور والأموال، بل إلى القلوب والأعمال، فربّ صورة مصغرة عند الله بمثابة الذهب، والمؤمن لا يخلو من قلّة أو علة أو ذلّة، ولا شك أنّ بالقلّة يكتر همّ الذي يذيب اللّحم

والشحم، وكذا بالعلّة يذوب البدن، ويطراً عليه الذبول.

ص: 39

وفي الحديث «مثل المؤمن مثل السنبلة يحركها الريح فتقوم مرّة وتقع أخرى، ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تتفعر»

قوله: الأرزة-بفتح الهمزة وبراء مهملة ساكنة، ثم زاي-شجر يشبه الصنوبر يكون بالشأم وبلاد الأرمن. وقيل: هو شجر الصنوبر والانقعار.

وفيه إشارة إلى أن المؤمن كثير الابتلاء في بدنه و ماله غالبا فيكفر عن سيئاته، والكافر ليس كذلك فيأتي بسيئاته كاملة يوم القيامة. (9:533)

شبر: مسندة: إلى الحائط، في كونهم أشباحا خالية من العلم والنظر. (6:220)

الآلوسي: كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب و جوّز أن يكون في حيز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كأنهم... والكلام مستأنف أيضا.

و أنت تعلم أن الكلام صالح للاستئناف من غير تقدير، فلا حاجة إليه. [ثم ذكر نحو البيضاوي وقال:]

و تعقب بأنّ الحالّية تفيد أنّ السّماع لقولهم لأنّهم كالخشب المسندة وليس كذلك. [ثم قال نحو أبي السّعود إلى أن ذكر القراءات] (28:111)

القاسمي: أي في الخلوّ عن الفائدة، لأنّ الخشب إنّما تكون مسندة إذا لم تكن في بناء، أو دعامة لشيء آخر.

قال القاشاني: روي عن بعض الحكماء أنّه رأى غلاما حسنا وجهه، فاستنطقه لمظنّة ذكاه و فطنته، فما وجد عنده معنى، فقال: «ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن!» وهذا معنى قوله: كأنّهم خُشبٌ مُسندة. [ثم ذكر مثل ابن عربي] (16:5808)

طنطاوي: الخشب: جمع خشباء، وهي الخشبة التي نخرجونها، شَبَّهوا بها في حسن المنظر، وقبح المخبر. (24:182)

نحوه المراغي. (28:106)

سيّد قطب: تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسندة. ولكنّها ليست خشبا فحسب. إنّما هي خُشْبٌ مُسندة لا حركة لها ملطوعة بجانب الجدار!

هذا الجمود الرّائد البارد يصوّره من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح! ويقابله من ناحية أخرى حالة من التّوجّس الدائم، والفرع الدائم، والاهتزاز الدائم. (6:3574)

عزّة دروزة: كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسندة تعبير تنديدي يراد به وصفهم بفقد العقل و الرّوح، رغم ما هم عليه من الجسامة و الوسامة اللّتين تعجب الناظر، فكأنّهم أخشاب مسندة بالدّعائم. (10:84)

معنيّة: تمثال من خشب، ولكنه يأكل ويشرب.

و كلّ من عمي عن الهدى فهو ميت الأحياء. (7:331)

الطّباطبائي: ذمّ لهم بحسب باطنهم و الخشب بضمّتين: جمع خشبة، و التّسنيد: نصب الشّيء معتمدا على شيء آخر كحائط و نحوه.

و الجملة مسوقة لذمهم و هي متممة لسابقتها، و المراد أنّ لهم أجساما حسنة معجبة و قولاً رائعا ذا حلاوة، لكنّهم كالخشب المسندة أشباح

بلا أرواح، لا خير فيها ولا فائدة تعترتها، لكونهم لا يفقهون.

(19:280)

ص: 40

عبد الكريم الخطيب: إشارة أنّ هذا الذي يبدو من المنافقين من حسن المظهر، ورقّة الكلام، ونعومة اللفظ لا يعدو هذا الظاهر من القوم، إنهم أشبه بالخشب المسندة، لا حياة فيها، ولا وزن لها وإن زينت بالحلي، وكسيت بالحريير. ثم إنّ المنافقين، وإن بدوا في ظاهرهم على صورة واحدة، فإنهم في حقيقتهم أشتات متفرقون، لا تجمعهم مشاعر الودّ، ولا تألف بينهم صلوات هذا المعتقد الفاسد الذي يدينون به. تماما كالخشب المسندة، كلّ كتلة منها قائمة إلى جوار غيرها، لا تشعر بها ولا تحس بوجودها. (14:960)

مكارم الشّيرازي: فأجسامهم خالية من الرّوح، ووجوههم كالحة، وكيانهم خاو منخور من الدّاخل، ليس لهم أيّة إرادة، ولا يتمتّعون بأيّة استقلاليّة كالأخشاب المسندة المكّدة. (18:328)

فضل الله: في جمود الرّوح وبرودة الحيويّة، حتّى كأنّ جلوسهم إلى الجدار في الشّكل الجامد، كما لو كانوا خشبا مرّميا على الجدار من دون معنى ولا حركة ولا حياة ولا نفع، لأنّ قيمة الخشب في الانتفاع به أن يكون جزءا من السّقف أو من الباب أو الجدار، لا أن يكون خشبا مرّميا على الجدار.

(22:230)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخشب، وهو ما غلظ من العيدان، واحدته: خشبة، والخشابة: باعة الخشب، وبيت مخشّب: ذو خشب، وتخشّبت الإبل: أكلت الخشب، والبيس من المرعى، والإبل تتخشّب عيدان الشّجر، إذا تناولت أغصانه، والعرب تقول للقتيل: كأنّه خشبة، وكأنّه جذع.

والخشيب من الرّجال: الطّويل الجافي، العاري العظام مع شدّة وصلابة وغلظ، وكذلك هو من الجمال، وقد اخشوشب، أي صار خشبا، وهو الخشن وظليم خشيب: خشن، فهو أخشب وخبش، وكلّ شيء غليظ خشن، فهو خشيب، على التّشبيه بالخشب، واخشوشب الرّجل: صار صلبا خشنا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله، ومثله اجشوشب.

والخشيب اليابس، تشبيها بالخشب، وجبهة خشباء: كرهية يابسة، وهي الخشبة أيضا. يقال: رجل أخشب الجبهة، ورجل قشب وخبش: لا خير عنده، وهو من المجاز.

والخبش: الشّدحذ، يقال: اخشبت السّيف، إذا اتّخذه خشبا، والخشبة: البردة الأولى قبل الصّقال، فهو خشيب، أي الخشن الذي قد برد ولم يصقل ولا أحكم عمله. ويقال مجازا: هو يخشب الكلام والعمل، أي لا يحكمه ولا يجوّده، وخبش السّيف يخشبه خشبا: يمرّه كما يجيئه، ولم يتأنّق فيه ولا تعمّل له.

والخبش: الطّبع يقال: خبش السّيف يخشبه خشبا، أي طبعه، فهو مخشوب وخبشيب.

والخبش البري. يقال: خشبت التّبيل خشبا، أي بريتها البري الأوّل ولم أفرغ منها، وخشبت القوس

أخشبها خشبا: عملتها عملها الأول، وهي خشيب، من قسيّ خشب و خشائب.

والأخشب من القفّ: ما غلظ و خشن و تحجّر، و الجمع: أخشاب، وهي الخشباء، يقال: وقعنا في خشباء شديدة، وهي أرض فيها حجارة و حصى و طين. و جبل أخشب: خشن غليظ، و الخشبان:

الجبال الخشن التي ليست بضخام و لا صغار، و أكمة خشباء: وهي التي كأنّ حجارتها منثورة متدانية.

و من المجاز: الخشب: الخلط و الانتقاء، ضدّ. يقال:

خشبت الشيء بالشيء، أي خلطته به و خشبه يخشبه خشبا، فهو خشيب و مخشوب، و المخشوب: المخلوط في نسبه، و الذي لم يرض و لم يحسن تعليمه، مشبّه بالجفنة المخشوبة، وهي التي لم تحكم صنعتها.

2- و يجمع الخشب على خشب و خشب و خشبان، و لا يجمع على «أخشاب»، كما هو شائع في هذا العصر، و يكاد يستعمله الناس قاطبة دون غيره من الجموع، قياسا بما ورد من الأسماء على «فعل»، فإنّه يجمع على «أفعال»، نحو: فرس و أفراس، و حمل و أحمال.

الاستعمال القرآني

جاء منها «خشب» مرّة في آية مدنيّة:

...وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهم خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ... المنافقون: 4

يلاحظ أولا: أنّ الخشب و حيدة الجزر في القرآن، و فيها بحوث:

1- حدّر الله رسوله في سورة المنافقين من المنافقين فوصف فيها- كما في سور كثيرة- أفعالهم و أقوالهم، إلاّ أنّه وصف في هذه الآية دون سائر الآيات صفاتهم الظاهرة بأنّ لهم أجساما تعجب النبيّ و سائر المؤمنين، و منطلقا ينجذبون إليه: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، فهذا امدح لهم مقدّمة لذمّهم. ثمّ ذمّهم بتشبيهم بعيدان مسمرة بسقف أو جدار: كَأَنَّهم خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ، و هذا التشبيه يختصّ بهذه الآية دون سائر الآيات أيضا.

2- إن قيل: ما وجه الشّبه بين جمال الأجسام و الخشب المسنّدة؟

يقال: المشبّه هنا المنافقون بحالهم، و ليس بكيانهم و أجسامهم، إذ قال: (كانهم) و لم يقل كأنّها.

3- و في كَأَنَّهم خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ بحوث أخرى:

الأوّل: اتفقوا على أنّ المراد به: خلّوهم عن العقل و الفهم، و جاء عن الإمام الباقر عليه السّلام: «أي لا يسمعون و لا يعقلون»، لكنّهم اختلفوا في وجه التشبيه على وجوه.

منها: أنّ الخشب المسنّدة هي التي لا ينتفع بها في سقف، أو باب، أو عمود و نحوها من منافع الخشب، بل هي مسنّدة إلى الحائط بلا أيّ فائدة، كذلك هذه الأجسام المعجبة حسنا خالية عن كلّ خير و عقل و فهم. و هذا ما جاء في أكثر التّفاسير، و على هذا فالمسنّدة هي التي

أسند إلى الحائط، والتّفعيل فيه للتّكثير، لكونها صفة للجمع.

وأيدّه بعضهم بأنّ المنافقين وعلّى رأسهم عبد الله ابن أبيّ كان جسيما صبيحا فصيحا كانوا يحضرون

ص: 42

مجلس النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام، فيستندون فيه على الحائط.

ومنها: أَنَّ الخشب المسنَّدة هي النَّخْرَةُ المتآكلة التي يحسب أنَّها صحيحة، فظاهرها يروق وباطنها لا يفيد، وكذلك المنافقين فظاهرهم معجب رائع وباطنهم عن الخير زائغ.

ومن قال به قال: «خشب» جمع خشباء وهي الخشبة التي دعر جوفها، أي فسد وهذا وجه جميل.

ومنها: أنَّها ليست أشجارا مثمرة قائمة على أصولها، بل خشبا مسنَّدة.

ومنها: ما جَوَّزه الرَّمَّحَشَرِيُّ، فقال: «(و يجوز أن يراد: بالخشب المسنَّدة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسنَّدة إلى الحيطان، فشبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم)».

الثَّانِي: في محلِّها من الإعراب قولان:

أولهما: أنَّها حال من الصَّ مِير المجرور في قولهم أي تسمع لما يقولونه مشبَّهين بأخشاب مسنَّدة إلى الحائط، في كونهم أشباحا خالية عن العلم والنظر، كذا قيل.

والصَّواب: أنَّها لو كانت حالا فهي حال عن الجملتين جميعا، أي تعجبك أجسامهم وتسمع لقولهم حال كونهم كأخشاب مسنَّدة.

ثانيهما: أنَّها كلام مستأنف مفسَّر لما قبلها، ولا محلَّ لها من الإعراب. وهذا هو الظاهر، لأنَّ ما بعدها يَحْسَبُونَ كُلَّ صَاحِبَةٍ عَلَيْهِمْ كَلَامٍ مُسْتَأْنَفٍ أَيْضًا وَسَبِّحْتَهُ.

الثَّالِث: في قراءتها، قرئت (خشب) بضمِّتين و بضمِّ الأول و سكون الثَّانِي، كلاهما جمع خشبة مثل «البدن و البدن» جمع البدنة.

واحتمل الطَّبْرِيُّ، في الأولى أنَّها جمع الجمع، حيث جمعوا الخشبة خشابا، ثمَّ جمعوا الخشاب خشبا كما جمعت: الثَّمَرَةُ: ثَمَارًا، ثمَّ «ثمرا» و هاتان كما قال الطَّبْرِيُّ قراءتان مشهورتان يجوز القراءة بهما.

وعن البراء بن عازب، واختاره أبو عبيدة (خشب) بفتح الأول و سكون الثَّانِي حكاها الثَّعْلَبِيُّ ولم يذكرها الطَّبْرِيُّ، كأنه لم يجوّز القراءة بها.

4- والذي يلفت النَّظْرَ أَنَّ هذه الجملة تنفي عنهم أي شعور و حياة مرضية و مثمرة، في حين أنَّ ما بعدها تثبت لهم شعورا و حياة مخيفة غير مرضية و لا مثمرة بل مضرة بهم، وهي يَحْسَبُونَ كُلَّ صَاحِبَةٍ عَلَيْهِمْ.

5- قد جمع الله في الآية توصيفهم جسما و روحا، كلاهما في جملتين و بصفتي مدح و ذم، فالمدح تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ وَ الدَّمَّ كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَاحِبَةٍ عَلَيْهِمْ.

و هذا تمثيل لما جاء في آية قبلها مدحا و ذمًا: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا.

وقد ختم الله الجملتين جميعا بالحكم الصَّارم الجازم عليهم، فقال: في الأولى: فَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ وَ في الثَّانِيَةِ: هُمْ الْعَادُونَ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، المنافقون: 4، 3، فخصَّ الأولى بجملتين ذمًا لهم و روحا، و خصَّ الثَّانِيَةَ بأربع جمل ذمًا لهم جسما و روحا

ودعا عليهم.

ص: 43

ثانيا: يبدو من الآيات النازلة في المنافقين أنّ الله تعالى لم يجابههم مجابهة مباشرة، كما جابه الكفار في مكة و المدينة، رغم أنّه تعالى عدّهم أعداء في هذه الآية، كما عدّ الشيطان و الكفار أعداء. و لعلّه أراد بذلك تحذير المسلمين و المنافقين معا. فأما تحضير المسلمين، فهو إعداد العدة لهذه الفئة الخطيرة، و ألاّ يتهاونوا في شأنهم. و أمّا تحذير المنافقين، فهو كبح جماحهم و التّثديد بهم.

و هذا أسلوب نفسيّ يهدف إلى تقوية نفوس ضعفة الإيمان من المسلمين، و حرب باردة تكسر شوكة المنافقين. و أكمل مثال لذلك هو الآية الكريمة:

وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ نَّدَىٍّ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ المنافقون:4.

ثالثا: وردت في «الواح»، دون ذكر لفظ الخشب، كما وردت صفة السّفينة دون ذكر لفظها أيضا في قوله: وَ حَمَلْنَا عَلَى ذَاتِ الْأَوْحِ وَ دُسِّرِ الْقَمَر:13، و ستعرف سرّ ذلك في «ل و ح» إن شاء الله.

رابعا لا نظير لهذه المادّة في القرآن.

10 ألقاظ، 17 مرّة: 11 مكّيّة، 6 مدنيّة

في 16 سور: 11 مكّيّة 5 مدنيّة

خشعت 1:1 الخاشعين 2-:2

تخشع 1-:1 خاشعة 5:5

خاشعا 1-:1 الخاشعات 1-:1

خاشعون 1:1 خشعا 1:1

خاشعين 2:3-1 خشوعا 1:1

التّصوص اللّغويّة

الخليل: الخشوع: رميك ببصرك إلى الأرض.

وتخاشعت: تشبّهت بالخاشعين.

ورجل متخشع متضرّع.

والخشوع والتّخشع والتّضرّع واحد، [ثمّ استشهد بشعر]

وأخشعت أي طأطأت الرّأس كالمتواضع.

والخشوع [قريب] المعنى من الخضوع إلا أنّ الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخدام (1)، والخشوع في البدن والصّوت والبصر قال الله عزّ وجلّ خاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ المَعَارِجَ: 44، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ طه: 108، أي سكنت.

والخشعة: قفّ غلبت عليه السّهولة.

قفّ خاشع وأكمة خاشعة أي ملتزمة لاطئة بالأرض.

وفي الحديث: «كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض». (1:112)

خشع سنام البعير، إذا ذهب إلا أقله.

(ابن فارس 2:183)

أبو عمرو الشيباني: الخشعة من الأرض الغليظ

ص: 45

1- جاء في كلام الأزهري و ابن فارس: الاستخذاء: بدل الاستخدام.

و المرتفع. (1:225)

أبو زيد: خشعت الشمس و كسفت و خسفت، بمعنى واحد. (الأزهري 1:151)

ابن الأعرابي: الخشعة: الأكمة، و هي الحثمة، و السروعة، و الصائد، و القائدة. (الأزهري 1:151)

بلدة خاشعة: مغبرة. [ثم استشهد بشعر]

(ابن فارس 2:182)

شمر: قال أبو صالح الكلابي: خشوع الكواكب، إذا غارت فكادت تغيب في مغييها. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري 1:151)

ابن دريد: خشع الرجل يخشع خشوعاً فهو خاشع.

و للخشوع مواضع، فالخاشع: المستكين، و الخاشع: الزايع في بعض اللغات. و الخاشع و المخبت سواء.

و الخشعة: قطعة من الأرض الغليظة. [ثم نقل حديث الكعبة و قال:]

و الخاشع: المطمئن من الأرض.

و خشع الرجل خراشي صدره، إذا ألقى من صدره بزاقاً لزجاً.

و خشع يبصره، إذا غصنه، فهو خاشع. (2:223)

و الخشعة: الصبي الذي يبقر عنه بطن أمه إذا ماتت و هو حي. (3:471)

الأزهري: سمعت العرب تقول للحثمة اللأطنة بالأرض، هي الخشعة، و جمعها: خشع.

و قال أبو عدنان: خشعت الكواكب، إذا دنت من المغيب.

و خضعت أيدي الكواكب، إذا مالت لتغيب.

و سمعت العرب تقول: رأيت أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خضراء.

و خشع سنام البعير، إذا أنضى فذهب شحمه و تطأطأ شرفه.

و جدار خاشع، إذا تداعى و استوى مع الأرض.

[ثم استشهد بشعر]

وقال ابن دريد: خشع الرجل خراشي صدره، إذا رمى بها.

قلت: جعل خشع واقعا، ولم أسمعه لغيره.

(1:151)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و الخاشع: الأرض التي لا يهتدى لها.

و الخشّاع: الهجاء.

و خشيعّة القوم: أخسّهم. (1:120)

الجوهريّ: الخشوع: الخضوع. يقال: خشع و اختشع. و خشع ببصره، أي غصّه.

و بلدة خاشعة، أي مغبرة لا منزل بها. و مكان خاشع.

و الخشعة: مثال الصّبرة أكمة متواضعة. [ثمّ ذكر حديث الكعبة و قال:]

و التّخشّع: تكلف الخشوع. (3:1204)

ابن فارس: الخاء و الشّين و العين أصل واحد، يدلّ على التّطامن. يقال: خشع، إذا تطامن. [ثمّ ذكر نحو الخليل و ابن دريد و أضاف:]

ص: 46

يقال: اختشع فلان و لا يقال: اختشع بصره. (2:182)

أبو هلال: الفرق بين الخشوع و الخضوع: أن الخشوع-على ما قيل-فعل يرى فاعله أن من يخضع له فوقه، و أنه أعظم منه، و الخشوع: في الكلام خاصة و الشاهد قوله تعالى وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ طه: 108.

وقيل: هما من أفعال القلوب و قال ابن دريد:

يقال: خضع الرجل للمرأة و أخضع، إذا ألان كلامه لها، قال: و الخاضع: المطأطي رأسه و عنقه. و في التنزيل: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ الشعراء: 4.

و عند بعضهم أن الخشوع لا- يكون إلا- مع خوف الخاشع المخشوع له، و لا- يكون تكلفاً، و لهذا يضاف إلى القلب فيقال: خشع قلبه و أصله: «الأس» و منه يقال قفّ خاشع: للذي تغلب عليه السهولة، و الخضوع هو التّطامن و التّطاطؤ، و لا يقتضي أن يكون معه خوف، و لهذا لا يجوز إضافته إلى القلب، فيقال خضع قلبه. و قد يجوز أن يخضع الانسان تكلفاً من غير أن يعتقد أن المخشوع له فوقه، و لا يكون الخشوع كذلك.

و قال بعضهم الخضوع قريب المعنى من الخشوع، إلا أن الخضوع في البدن، و الاقرار بالاستخذاء و الخشوع في الصّوت. (206)

الهروي: الخشوع: السكون و الدّلل، يقال:

خشع له، و تخشع. [ثم ذكر كلام الخليل و حديث الكعبة و قال:]

و رواه بعضهم «خشفة» فهي الحثمة اللّطية بالأرض و الجمع: خشع. [ثم استشهد بشعر و قال:] و من روا «خشفة» أي ليس بحجر و لا طين، و دحيت منها الأرض. (2:557)

ابن سيده: خشع يخشع خشوعاً، و أخشع، و تخشع: رمى ببصره نحو الأرض، و خفض صوته.

و قوم خشع: متخشعون.

و خشع بصره: انكسر، و لا يقال: أخشع. [ثم قال نحو الخليل و أضاف:]

و التّخشع: نحو التّضرع.

و الخاشع: الرّاعم، في بعض اللّغات.

و الخاشع من الأرض: الذي تثيره الرّيح لسهولته، فتمحو آثاره.

و الخشعة: الذي ينقر عنه بطن أمه. (1:129)

الخشوع: الخضوع و الدّلل، خشع يخشع خشوعاً و اختشع.

و خشع في صلاته و دعائه: أقبل بقلبه على ذلك.

و تخشع: تضرع. و الخشوع: قريب من الخضوع إلاّ أنّ الخشوع أكثر ما يستعمل في الصّوت و البصر، و الخضوع في الأعناق. (الإفصاح 1:632)

الطّوسيّ: [نحو الخليل:] و أصل الباب: من اللّين و السّهولة، من قولهم: نقا خاشعا: للأرض التي غلبت عليها السّهولة.

و الخاشع: الأرض التي لا يهتدى إليها بسهولة، لمحو الرّياح آثارها

و الخاشع، و المتواضع، و المتذلّل، و المسكين، بمعنى واحد. [ثمّ استشهد بشعر]

ص: 47

و خاشع: صفة مدح، لقوله: وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ الْأَحْزَابِ: 35، و إنما خصَّ الخاشع بأنَّها لا تكبر عليه، لأنَّ الخاشع قد تواطأ ذلك له، بالاعتقاد له، و المعرفة بما له فيه، فقد صار بذلك، بمنزلة ما لا يشقُّ عليه فعله، و لا يتقلُّ تناوله. (1:204)

الرَّاعِب: الخشوع: الصَّـرَاعَة، و أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. و الصَّـرَاعَة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، و لذلك قيل فيما روي:

«إذا ضرع القلب خشعت الجوارح». [ثمَّ استشهد بآيات] (148)

المديني: في حديث جابر رضي الله عنه: «فخشعنا» أي فخشينا و خضعنا، و الخشوع في الصَّوْت و البصر كالخشوع في البدن.

وقيل: في تفسير قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون: 2، خائفون.

و أصل الخشوع: التَّطَاطُؤُ، و جبل خاشع:

متطأطي. (1:581)

ابن الأثير: فيه «كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض» الخشعة: أكمة لاطئة بالأرض، و الجمع: خشع. وقيل هو ما غلبت عليه السَّهولة، أي ليس بحجر و لا طين. و يروى خشفة بالخاء و الفاء.

(2:34)

الصَّغَانِي: خشوع الكواكب: دنوُّها من الغروب.

خشعان: من قرى اليمن. (4:239)

الفيومي: خشع خشوعاً، إذا خضع، و خشع في صلواته و دعائه أقبل بقلبه على ذلك، و هو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت و اطمأنت. (1:170)

الجرجاني: الخشوع و الخضوع و التَّوَضُّع: بمعنى واحد، و في اصطلاح أهل الحقيقة الخشوع: الانقياد للحقِّ، و قيل: هو الخوف الدائم في القلب.

وقيل: من علامات الخشوع أنَّ العبد إذا غضب أو خولف أو ردَّ عليه استقبل، ذلك بالقبول. (44)

الفيروزآبادي: الخشوع: الخضوع، كالاختشاع و الفعل: كمنع، أو قريب من الخضوع، أو هو في البدن، و الخشوع في الصَّوْت و البصر، و السَّكُون و التَّنَدُّل

و في الكوكب: دنوُّه من الغروب.

و الخاشع: المكان المغبرُّ لا منزل به، و المكان لا يهتدى، و المستكين، و الرَّاعِب.

و خشع السنّام: ذهب إلا أقلّه، و فلان خراشيّ صدره فخشعت هي إذا ألقى بزاقا لزجا.

و الخشعة، بالكسر: الصبيّ يلزق عنه بطن أمّه إذا ماتت.

و بالصنمّ: القطعة من الأرض الغليظة، و الأكمة اللاطئة بالأرض، الجمع: كصرد.

و تخشع: تضرّع. (3:18)

الطريحيّ: و خشع في صلاته و دعائه، أي أقبل بقلبه على ذلك.

و الفرق بين الخشوع و الخضوع هو أنّ الخشوع في البدن و البصر و الصّوت. و الخضوع في البدن. و روي أنّ النّبّي صلّى الله عليه و آله رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته، فقال:

«لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» قال بعض الشّارحين: في هذا دلالة على أنّ الخشوع في الصّلاة

ص: 48

يكون في القلب و الجوارح، فأما في القلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمة لها و الإعراض عما سواها، فلا يكون فيه غير العبادة و المعبودة، و أما في الجوارح فهو غصّ البصر و ترك الالتفات و العبث.

و عن علي عليه السلام: هو أن لا يلتفت يمينا و لا شمالا، و لا يعرف من على يمينه و شماله.

و في الحديث: «فقال بخشوع: الله أكبر» أي بسكون و تذلل و اطمئنان و انقطاع إلى الله تعالى.

و «الخشوع» نهر الشاش كما وردت به الرواية، و الشاش -بشنيين معجمتين- بلد بما وراء التهر من الأنهر التي خرقتها جبرئيل بإبهامه.

و «بخشوع» الطيب: رجل نصراني، و قد كان طبيبا للرشيد، و له مع علي بن واقد قصة مشهورة، حكاها المقداد في الكنز. (4:321)

مجمع اللّغة: الخشوع: السّكون و الإخبات.

و خشوع القلب: ضراعتة و سكونه، و يتبعه سكون الجوارح.

و خشعت الأرض: كانت يابسة لم تنبت.

خشع يخشع خشوعا فهو خاشع و هي خاشعة و هم خاشعون و خشّع، و هنّ خاشعات. (1:355)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خشع خشوعا: تطامن و ذلّ و خضع.

و خشع القلب: سكن و تضرّع.

و خشع الصّوت: خفت.

و خشع البصر: انكسر.

و خشع الجبل: تداعى و تهاوى.

و خشعت الأرض: يبست و جفت فلا تنبت.

و الخاشع: المتذلل المتضرّع، و جمعه: خشّع.

(1:163)

المصطفويّ: التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو حالة تحصل من اللّينة و الوضيعة و القبول و الأخذ. و هذه الحالة تحقّقها في المرتبة الأولى في القلب، ثمّ تتجلى ثانيا في البصر و السّمع، فإنّهما وسيلتا القبول و التّلقي.

و هذا معنى خشوع البصر و خشوع الصّوت، أي جعل البصر و السّمع في مقام الانقياد و التسليم، و الخفض و القبول، و التّلقي و الطّاعة، و هذا في مقابل حدّة البصر و رفع الصّوت الكاشفين عن الاستكبار و الخلاف و جعل لكم السّمع و الأبصار و الأفئدة لعلّكم تشكّرون

وأما الخضوع: فهو جعل النفس متواضعا و مطيعا و منقادا، راجع «الخضع».

وبهذا يظهر الفرق بين هذه المادّة و بين: الخضوع و الوضيعة و الاطمينان و الانقياد و الضّرع و غيرها.

فتفسير «الخشوع» بالتّطامن، و الاستكانة و الرّكوع، و الأرض الغالب عليها السّهولة، و الخوف مع الخضوع، و التّطأطؤ، و انكسار البصر، و التّواضع، و رمي البصر نحو الأرض، و غيرها، كلّها إمّا من باب التّفسير باللّوازم أو بالأثار. و الأصل ما قلناه، و ليس له لفظ آخر مفرد ليفسّر به، كما في باقى الكلمات.

وبهذا يظهر لطف التّعبير بها في موارد استعمالها في الآيات الكريمة. [ثمّ ذكر الآيات و قال:]

فظهر أنّ خشوع البصر و خشوع الصّوت من آثار حقيقة الخشوع في النفس الإنسانيّ، و من آثاره أيضا:

الرغبة، و الرّهبة، و المحبّة، و الانقياد، و الأخذ و القبول، و التّأثّر و الانفعال، و درك العظمة و الجلال و الجمال. [ثمّ ذكر الآيات و قال:]

فهذه المعاني من لوازم الخشوع و ممّا يلازمها مقارنا أو متأخرا. (3:62)

التّصوُّص التّفسيّريّة

خشعت

وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.

طه:108

ابن عبّاس: ذلّت الأصوات. (266)

يقول: سكنت. (الطّبريّ 8:459)

نحوه السّديّ (348)، و التّفسيّ (3:66).

أي خضعت بالسّكون. [ثمّ استشهد بشعر]

(الماورديّ 3:426)

نحوه طنطاوي. (10:143)

ابن قتيبة: أي خفيت. (282)

نحوه ابن الجوزيّ. (5:323)

الطّبريّ: و سكنت أصوات الخلائق للرّحمن فوصف الأصوات بالخشوع، و المعنى لأهلها إنّهم خضع جميعهم لرّبهم، فلا تسمع لناطق منهم منطلقا إلّا من أذن له الرّحمن. (8:459)

نحوه الثّعلبيّ (6:261)، و البغويّ (3:275)، و الخازن (4:227)، و مغنّيّة (5:245).

السّجستانيّ: أي خفتت. (122)

الطّوسيّ: أي تخضع له، بمعنى أنّها تسكن، و لا ترفع في قول ابن عبّاس و الخشوع: الخضوع. [ثمّ استشهد بشعر] (7:209)

القشيريّ: تنقطع الأوهام، و تطف الأفهام، و تنخس العقول، و تندرس العلوم، و تتخيّر المعارف، و يتلاشى ما هو نعت الخلق، و يستولي

سلطان الحقيقة، فعند ذلك لا- عين ولا أثر، ولا رسم ولا ظلل ولا غير، في الحضور خرس، وعلى البساط فناء، وللرسوم امتحاء، وإثما الصّحة على الثّبات. (4:149)

الواحديّ: سكتت و ذلّت و خضعت. (3:222)

المبيديّ: أي سكتت أصوات الخلائق لمهابة الله.

(6:178)

الرّمحشريّ: أي خفضت الأصوات من شدّة الفزع و خفتت. (2:544)

نحوه الفخر الرّازيّ (22:118)، و البروسويّ (5):

.(428)

ابن عطية: الخشوع: التّطامن و التّواضع، وهي الأصوات، استعارة بمعنى الخفاء و الاستسرار. (4:64)

ابن عربيّ: انخفضت كلّها، لأنّ الصّوت صوته فحسب. (2:61)

البيضاويّ: خفضت لمهابته. (2:61)

مثله أبو السّعود (4:310)، و المشهديّ (6:317).

الشّربينيّ: أي سكتت و ذلّت و تطامت لخشوع أهلها. (2:485)

نحوه عبد الكريم الخطيب. (8:838)

ص: 50

الشريف العاملي: الخشوع: التواضع لله عز وجل، وللتبجي والأئمة عليهم السلام فيما أمروا به، والتخضع لهم والتضرع إليهم وإلى طاعتهم ولا يتهم فتأمل.

واعلم أن الله سبحانه قد ذكر أيضا الخشوع بالنسبة إلى من هوى إلى أهل النار، والمراد: الدلة التي تلزم أعداء الأئمة يوم القيامة بسبب بروز كونهم حينئذ من أهل النار، وعجزهم عن ذلك، ولهذا ورد عن الصادق عليه السلام في تأويل وجوه يومئذ خاشعة الغاشية: 2، أنه قال: أي خاضعة لا تطيق الامتناع.

و منه يظهر المراد بالخشوع أيضا، فتأمل. (141)

الآلوسي: أي خفيت لمهابته تعالى وشدة هول المطلع. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

سكنت و الخشوع مجاز في ذلك. وقيل: لا مجاز، والكلام على حذف مضاف، أي أصحاب الأصوات وليس بذلك. (16:264)

ابن عاشور: الخشوع: الخضوع. وفي كل شيء من الإنسان مظهر من الخشوع؛ فمظهر الخشوع في الصوت: الإسرار به، فلذلك فرع عليه قوله: فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.

وجملة وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ في موضع الحال من ضمير (يتبعون) وإسناد الخشوع إلى الأصوات مجاز عقلي، فإن الخشوع لأصحاب الأصوات. أو استعير الخشوع لانخفاض الصوت وإسراره، وهذا الخشوع من هول المقام. (16:184)

المصطفوي: خشوع الأصوات مظهر خشوع القلب، فيحصل للصوت خفض ولينة، ولا يجري إلا على مجرى الانقياد والتسليم. (3:63)

مكارم الشيرازي: إن هدوء الأصوات أو خشوعها هذا، إما هو لهيمنة العظمة الإلهية على عرصة المحشر حيث يخضع لها الجميع، أو خوفا من الحساب ونتيجة الأعمال، أو لكليهما. (10:71)

فضل الله: فلا يملك أحد لنفسه شيئا للاعتراض أو للتوقف ليرفع صوته أمامه، بل هو يستسلم للدعوة الموجهة إليه. (15:156)

تخشع

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ... الحديد: 16

النبي صلى الله عليه وآله: أول ما يرفع من الناس الخشوع.

(الطبري 11:681)

ابن عباس: أن تلين وتذل وتخلص قلوبهم.

(458)

نحوه الواحدي (4:249)، والبغوي (5:30)، والطبرسي (5:238)، والقرطبي (17:248)، والخازن (7:29)، والشرييني (4:208).

تطيع قلوبهم.(الطَّبْرِيّ 11:681)

الطَّبْرِيّ: أَلَمْ يَحْنِ لِلَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنْ تَلِينِ قُلُوبُهُمْ لَذِكْرِ اللَّهِ، فَتَخْضَعِ قُلُوبُهُمْ لَهُ.

(11:681)

الرَّجَّاجُ: وَهَذِهِ الْآيَةُ-وَاللَّهُ أَعْلَمُ-نَزَلَتْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَثُّوا عَلَى الرَّقَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْخَشْوَعِ

ص: 51

فأما من كان ممتن وصفه -عزّ وجلّ- بالخضوع والبرقة والرحمة فطائفة من المؤمنين فوق هؤلاء.

(5:125)

عبد الجبار: وربما قيل في قوله تعالى: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ... أليس ذلك يدلّ على أنّ الذين آمنوا لم يكونوا خاشعين، وأنّه كان فيهم من هو قاسي القلب، وذلك بخلاف قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون: 2، 1؟

و جوابنا: أنّ المؤمن لا يكون في الجملة إلاّ خاشعا خاضعا لله، وإّما أمر تعالى أن يخشعوا لذكر الله وعند سماع القرآن، لأنّ فيهم من يسمع غافلا لا هيا، فهو كقوله تعالى: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ النَّسَاء: 82.

(416)

الماوردي: وفي: أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ثلاثة تأويلات:

أحدها: أن تلين قلوبهم لذكر الله.

الثاني: أن تدلّ قلوبهم من خشية الله.

الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله. (5:478)

الطوسي: أي تخضع لسماع ذكر الله و يخافون عقابه. [ثم ذكر نحو الرجّاج و أضاف:]

و الخشوع لين القلب للحقّ بالانقياد له، و مثله الخضوع، و ضده قسوة القلب. (9:528)

القشيري: أ لم يحن للذين آمنوا أن تتواضع قلوبهم و تلين لذكر الله و للقرآن و ما فيه من العبر؟.

(6:107)

المبيدي: الخشوع: هو الخبوع و الخضوع، و أصله:

الاتّضاع للحقّ مع الخلق، و إخبات القلب. و سمى الله الأرض خاشعة و الأبصار خاشعة يوم القيامة.

(9:494)

ابن عطية: الخشوع: الإخبات و التّطامن و هي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب، فلذلك خصّ تعالى القلب بالذكر. (5:264)

الفخر الرّازي: اختلفوا في قوله: أَلَمْ يَأْنِ...

فقال بعضهم: نزل في المنافقين الذين أظهروا الإيمان و في قلوبهم التّفاق المباين للخشوع، و القائلون بهذا القول لعلّهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون مؤمنا في الحقيقة إلاّ مع خشوع القلب، فلا يجوز أن يقول تعالى ذلك إلاّ لمن ليس بمؤمن.

وقال آخرون: بل المراد من هو مؤمن على الحقيقة، لكن المؤمن قد يكون له خشوع وخشية، وقد لا يكون كذلك. ثم على هذا القول تحتل الآية وجوها: (1)

أحدها: لعل طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد خشوع ولا رقة، فحثوا عليه بهذه الآية.
وثانيها: لعل قوما كان فيهم خشوع كثير، ثم زال منهم شدة ذلك الخشوع فحثوا على المعاودة إليها.
(29:228)

أبو حيان: والمعنى: قرب وقت الشيء. أَنْ تَخْشَعَ: تَطْمِئَنُّ وَتَخْبِتُ، هو من عمل القلب، ويظهرن.
ص: 52

1- وقد ذكر وجهين.

أبو السَّعُود: استنَّاف ناع عليهم ثقافتهم في أمور الدِّين، ورخاوة عقدهم فيها، واستبطاء لانتدابهم لما ندبوا إليه بالترغيب والترهيب وروى أنَّ المؤمنين كانوا مجدين بمكة، فلمَّا هاجروا أصابوا الرِّزق والنَّعمة وفتروا عمَّا كانوا عليه. (6:204)

البروسوي: الخشوع: ضراعة وذلٌّ، أي ألم يجئ وقت أن تخشع قلوبهم لذكر الله تعالى وتطمئنَّ به ويسارعوا إلى طاعته بالامتثال لأوامره والانتهاز عمَّا نهوا عنه من غير توان ولا فتور.

قال بعضهم: الذِّكر إن كان غير القرآن يكون المعنى أن ترقِّ وتلين قلوبهم إذا ذكر الله فإنَّ ذكر الله سبب لخشوع القلوب أي سبب ف«الذِّكر» مضاف إلى مفعوله واللام بمعنى الوقت.

وان كان القرآن فهو مضاف إلى الفاعل واللام للعلَّة لمواعظ الله تعالى التي ذكرها في القرآن ولاياته التي تتلى فيه. (9:363)

الألوسي: فسَّر الخشوع للقرآن بالانقياد التام لأوامره ونواهيه، والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان ولا فتور.

والظَّاهر أنَّه اعتبر كون اللام صلة الخشوع، وجوز كونها للتعليل على أوجه الذِّكر، فالمعنى ألم يأن لهم أن ترقِّ قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحقَّ النَّازل، فيسارعوا إلى الطَّاعة على أكمل وجوها.

وفي الآية حصَّ على الخشوع. (27:180)

القاسمي: أي أن تلين وترقِّ وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم، وما يوجبه من الوجيل منه والخشية، أو لذكر وعده ووعيده. (16:5685)

نحوه المراغي. (27:172)

ابن عاشور: و أنْ تَخْشَعَ فاعل (يان)، و الخشوع: الاستكانة والتذلل. [إلى أن قال:]

و معنى الخشوع لأجله: الخشوع المسبَّب على سماعه و هو الطَّاعة و الامتثال. (27:353)

المصطفوي: بأن تلين قلوبهم وتقاد وتطيع وتسلم قلوبهم في مقابل ذكر الله المتعال. (3:62)

مكارم الشيرازي: إلى متى هذه الغفلة؟

بعد ما وجَّهت الآيات السابقة مجموعة من الإنذارات الصَّارمة والتَّنبهات الموقظة، وبيَّنت المصير المؤلم للكفَّار والمنافقين في يوم القيامة، جاءت الآية الأولى مورد البحث بشكل استخلاص نتيجة كليَّة من ذلك، فتقول: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا...

تَخْشَعَ من مادَّة خشوع، بمعنى حالة التَّواضع مقترنة بالأدب الجسميِّ والرُّوحيِّ؛ حيث تتاب الإنسان هذه الحالة-عادة-مقابل حقيقة مهمَّة، أو شخصيَّة كبيرة.

و من الواضح أنَّ ذكر الله عزَّ وجلَّ إذا دخل أعماق روح الإنسان، وسماع الآيات القرآنيَّة بتدبُّر، فإنَّها تكون سببا للخشوع، والقرآن الكريم

هنا يلوم بشدة قسما من المؤمنين لعدم خشوعهم أمام هذه الامور.

لأنه قد ابتلى كثير من الأمم السابقة بمثل هذا من الغفلة والجهل. وهذه الغفلة تؤدي إلى قساوة القلب وبالتالي إلى الفسق والعصيان.

ص: 53

و لهذا هل نقتنع بادعاء الإيمان، والعيش في رفاه والانشغال بالأكل والشرب، ونمرّ أمام هذه المسائل المهمة ببساطة؟ وهل أنّ أعمالنا و مسؤولياتنا تتناسب مع الإيمان الذي ندّعيه؟

هذه التساؤلات لا بدّ من الإجابة عنها مع أنفسنا بهدوء و موضوعيّة. [إلى أن قال:]

إنّ آية: أَلَمْ يَأْنِ... من الآيات المثيرة في القرآن الكريم، حيث تليّن القلب، وترطب الرّوح وتمزّق حجب الغفلة وتعلن منبّهة: ألم يأن للقلوب المؤمنة أن تخشع مقابل ذكر الله و ما نزل من الحقّ! أو تحذّر من الوقوع في شرك الغفلة، كما كان بالنسبة لمن سبق حيث آمنوا و تقبلوا آيات الكتاب الإلهي، ولكن بمرور الزّمن قست قلوبهم.

لذلك نلاحظ بصورة مستمرة أنّ أفرادا مذنبين جدّا قد هداهم الله إلى طاعته بعد سماعهم هذه الآية التي وقعت في نفوسهم كالصّاعقة، و أيقظتهم من سباتهم و غفلتهم التي كانوا فيها، و لهذا شواهد عديدة؛ حيث تنقل لنا كتب التاريخ العديد منها، حتّى أنّ البعض منهم أصبح في صفّ الرّهّاد و العباد، و من جملتهم العابد المعروف فضيل بن عياض الرّاهد.

(18:45-48)

فضل الله: خشوع قلوب المؤمنين لذكر الله

قد يحتاج المؤمنون في خصوصيّتهم الإيمانية، من حيث عمقها في الرّوح و فاعليّتها في الشّعور و الوجدان إلى هزّة روحية، تخاطب أفكارهم و مشاعرهم، حتّى لا يتجمّد فيها الإيمان، فيتحوّل إلى معادلة عقلية لا تحمل أيّ نبض في الرّوح، أو يزحف إليهم الباطل فتخشع قلوبهم لرموزه، و حتّى لا تتجبرّ القلوب فلا تخشع لذكر الله، و لعظمة الحقّ في الإسلام، ممّا يفرض عليهم أن يتعمّقوا في التّصور، ليتعرّفوا إلى الله في مواقع عظمتة و أسرار قدرته، و يستغرقوا في مواضع نعمه، ليدركوا أنّه وحده الذي يملك الأمر كلّ، و يهيمن على الوجود بكلّ موجوداته و حركته.

ثمّ لا بدّ لهم من أن يستعيدوا في وعيهم العقليّ و في وجدانهم الرّوحيّ الآيات التي أنزلها الله على رسوله، في ما تشتمل عليه من حقائق العقيدة و نظام الشريعة و منهج الفكر و الحياة و حركة الإنسان في الواقع، ليدركوا أنّ هذا الفكر الذي يستمدّ حيويّته و قوّته من وحي الله، هو الفكر الذي يجب أن يلتزمه، و أن يتمثّله في وجدانهم، و أن يحملوه في حركتهم في الحياة، كعنوان للانتماء و للوعي و للحياة، لأنّ ذلك هو الذي يحميهم من الانحراف، و ينقذهم من الضلال، و يعمّق في داخلهم و في امتداد مسيرتهم على مدى الزّمن معنى الرّقة في القلب و الخشوع في الرّوح، حتّى لا تؤثر عليهم المؤثرات السّلبية التي ترهق القلب، و تحفّف ينابيع الرّوح.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا... قد يكون هذا الحديث للمؤمنين الذين يستعجلهم الله للحصول على حالة الخشوع القلبيّ الذي يجعل كيان المؤمن كلّه خاشعا له، في اهتزاز الشّعور بالعظمة و النعمة في إحياءاته بالمحبّة من جهة، و الخوف من جهة أخرى، حيث يمتزجان في

كلّ مشاعره وأحاسيسه وأفكاره، ليجعلا منه الإنسان المنفتح على الله الخاضع له... (22:30)

خاشعا

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ.

الحشر: 21

ابن عباس: خاضعا مستكينا ممّا في القرآن من الوعد والوعيد. (466)

لو أنّي أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدّع وخشع من ثقله، ومن خشية الله، فأمر الله عزّ وجلّ الناس إذا أنزل عليهم القرآن، أن يأخذوه بالخشية السديدة والتخشّع، قال: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ (الطبريّ 12:51)

نحوه الصّحاح. (الدّر المنثور 8:121)

قتادة: يعدّر الله الجبل الأصمّ، ولم يعدّر شقيّ ابن آدم، هل رأيتم أحدا قطّ تصدّعت جوانحه من خشية الله. (الطبريّ 12:51)

الطبريّ: يقول جلّ ثناؤه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وهو حجر، لرأيت يا محمّد خاشعا؛ يقول:

متدلا متصدعا من خشية الله على قساوته، حذرا من أن لا يؤدي حقّ الله المفترض عليه في تعظيم القرآن.

وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقّه مستخفّ، وعنه عمّا فيه من العبر والذّكر معرض، كأن لم يسمعها، كأنّ في أذنيه وقرا. (12:51)

الرّجّاج: أعلم الله عزّ وجلّ أنّ من شأن القرآن وعظّمته وبيانه أنّه لو جعل في الجبل تمييز كما جعل فيكم، وأنزل عليه القرآن لخشع و تصدّع من خشية الله. ومعنى «خشع»: تطأطأ وخضع. ومعنى «تصدّع»:

تشقّق. (5:150)

نحوه الفخر الرّازي. (29:292)

التّعليبي: ذليلا خاضعا. (9:286)

الرّمخشري: هذا تمثيل وتخيل كما مرّ في قوله تعالى: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ الْأَحْزَابِ: 72، وقد دلّ عليه قوله: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ.

والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وقلة تخشّعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجه.

(4:87)

نحوه البيضاوي (2:486)، وابن جزّي (4:111)، وشبر (6:193)، والكاشاني (5:159).

ابن عطية: موعظة للإنسان أو ذم لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن داعي الله تعالى، وذلك أن القرآن نزل عليهم وفهموه وأعرضوا عنه، وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الإنسان، لخشع واستكان وتصدع خشية لله تعالى. وإذا كان الجبل على عظمه وقوته يفعل هذا، فما عسى أن يحتاج ابن آدم يفعل؟ لكنه يعرض ويصد على حقارته وضعفه.

و ضرب الله تعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل ويخشع ويلين قلبه. (5:291)

نحوه الثعالبي. (3:321)

ابن عربي: أي قلوبهم أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول، إذا الكلام الإلهي بلغ من التأثير ما لا

ص: 55

إمكان للزيادة وراءه، حتى لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه بالخشوع والانصداع. (2:626)

القرطبي: حث على تأمل مواضع القرآن، وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبّر؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرايتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعة؛ أي متشققة من خشية الله.

والخاشع: الدليل. والمتصدّع: المتشقّق.

وقيل: خاشعاً لله بما كلفه من طاعته.

مُتَّصِدّاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ أَنْ يَعْصِيَهُ فَيُعَاقِبَهُ.

وقيل: هو على وجه المثل للكفار (18:44)

نحوه الشوكاني (5:254)

التسفي: [نحو الزجاج و أضاف:]

و جاز أن يكون هذا تمثيلاً، كما في قوله إنا عرضنا الأمانة الأحزاب:72، ويدل عليه قوله:

و تَلَكَ الْأَمْثَالَ نَصْرَ رَبِّهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَ هِيَ إِشَارَةٌ إِلَى هَذَا الْمَثَلِ، وَإِلَى أَمْثَالِهِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ التَّنْزِيلِ، وَالْمُرَادُ تَوْبِيخَ الْإِنْسَانِ عَلَى قَسْوَةِ قَلْبِهِ وَ قَلَّةِ تَخَشُّعِهِ عِنْدَ تَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ تَدْبِيرِ قَوَارِعِهِ وَ زَوَاجِرِهِ.

(4:244)

نحوه المراغي. (28:57)

الخازن: [نحو الزجاج و أضاف:]

و المعنى أنّ الجبل مع صلابته ورزانتة مشفق من خشية الله، و حذر من أن لا يؤدي حقّ الله تعالى في تعظيم القرآن. و الكافر مستخفّ بحقه، معرض عمّا فيه من العبر و الأحكام، كأنه لم يسمعها. وصفه بقساوة القلب فهو غافل عمّا يتضمّنه القرآن من المواعظ و الأمثال و الوعد و الوعيد، و تمييز الحقّ من الباطل و الواجب ممّا لا يجب، بأحسن بيان و أوضح برهان.

و من وقف على هذا و فهمه أوجب له الخشوع و الخشية و هذا تمثيل لأنّ الجبل لا يتصوّر منه الخشوع و الخشية إلاّ أن يخلق الله تعالى له تمييزاً و عقلاً. (7:60)

نحوه طنطاوي. (24:151)

أبو حيان: هذا من باب التخييل و التمثيل، كما مرّ في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماواتِ الأحزاب:72، و دلّ على ذلك: وَ تَلَكَ الْأَمْثَالَ نَصْرَ رَبِّهَا لِلنَّاسِ وَ الغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، و عدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشّع و تصدّع، و إذا كان الجبل

على عظمه و تصلبه يعرض له الخشوع و التصدع، فابن آدم كان أولى بذلك، لكنه على حقارته و ضعفه لا يتأثر. (8:251)

نحوه ابن كثير. (6:615)

الشريبي: متدلاً باكيا. (4:257)

نحوه القاسمي. (16:5752)

البروسوي: [نحو الخازن و أضاف:]

يقول الفقير فيه ذهول عن أن الله تعالى خلق الأشياء كلها ذات حياة و إدراك في الحقيقة و إلا لما اندكّ الجبل عند التجلي، ولما شهد للمؤذن كل رطب و يابس سمع صوته، و نحو ذلك.

وقد كاشف عن هذه الحياة أهل الله و غفل عنها المحجوبون على ما حقق مرارا، نعم فرق بين الجبل عند التجلي، و عند ما أنزل عليه القرآن و بينه عند

ص: 56

الاستتار وعدم الإنزال فإن أثر الحياة في الصورة الأولى محسوس مشاهد للعامّة و الخاصّة و أمّا في الصّورة الثّانية فمحسوس للخاصّة فقط، فاعرف.

(9:452)

المصطفويّ: فيحصل له حالة لينّة و خفض و تأثر و قبول و محبّة، في قبال تجلّي العظمة. والمراد من الإنزال على الجبل: التّوجّه بعظمة كلمات الله العزيز إليه. (3:63)

مكارم الشّيرازي: لو نزل القرآن على جبل لتشقّق:

تكملة للآيات السّابقة التي كانت تهدف إلى تحريك النفوس و القلوب الإنسانيّة، و خاصّة عن طريق التّذكير بالتهاية التي يكون عليها الإنسان، و المصير الذي ينتظره، و الذي يجدر أن يهيئه في أبعى و أفضل صورة.

تأتي هذه الآيات المباركات التي هي آخر آيات سورة الحشر، و التي تأخذ بنظر الاعتبار مجمل ما ورد من آيات هذه السّورة، لتوضّح حقيقة أخرى حول القرآن الكريم، و هي: أنّ هذا الكتاب المبارك له تأثير عميق جدّاً حتّى على الجمادات، حيث إنّه لو نزل على الجبال لهزّها و حرّكها و جعلها في وضع من الاضطراب المقترن بالخشوع.. إلّا أنّه- مع الأسف- هذا الإنسان القاسي القلب يسمع آيات الله تتلى عليه و لا تتحرّك روحه و لا يخشع قلبه حيث يقول سبحانه في البداية: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

فسر الكثير من المفسّرين هذه الآيات بأنّها تشبيه، و قالوا: إنّ الهدف من ذلك هو بيان أنّ هذه الآيات إذا نزلت على الجبال بكلّ صلابتها و قوتها- بدلاً من نزولها على قلب الإنسان- فإنّها تهتّر و تضطرب إلى درجة أنّها تشقّق، إلّا أنّ قسماً من النّاس ذوي القلوب القاسية و التي هي كالحجارة أو أشدّ قسوة لا يسمعون و لا يعون و لا يتأثرون أدنى تأثير، و جملة: وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اعتربت دليلاً و شاهداً على هذا الفهم.

و قد حملها البعض الآخر على ظاهرها و قالوا:

إنّ كلّ الموجودات في هذا العالم- و من جملتها الجبال- لها نوع من الإدراك و الشّعور الخاصّ بها، و إذا نزلت هذه الآيات عليها فإنّها ستتلاشى، و دليل هذا ما ورد في الآية (74) من سورة البقرة في وصف جماعة من اليهود، قال تعالى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

و التّعبير ب«مثل» يمكن أن يكون بمعنى هذا الوصف، كما جاءت هذه الكلمة مراراً مجسّدة لنفس المعنى، و بناء على هذا، فإنّ التّعبير المذكور لا يتنافى مع هذا التّفسير.

و الشّيء الممكن ملا-حظته هنا، أنّه تعالى يقول في البداية: إنّ الجبال تخشع و تخضع للقرآن الكريم، و يضيف أنّها تشقّق، إشارة إلى أنّ القرآن الكريم ينفذ

تدرّجياً فيها، وبعد كلّ فترة تظهر عليها آثار جديدة من تأثيرات القرآن الكريم، إلى حدّ تفقد فيه قدرتها و استطاعتها، فتكون كالعاشق الواله الذي لا قرار له ثمّ تنصدع و تنشق. (18:205)

فضل الله : لرأيتُه خاشِعاً لأنّ طبيعة معانيه تؤثر في العمق منه [الجبل] بالرغم من الصّلابة و الصّخامة و الجمود الذاتيّ فيه، وإذا كانت هذه هي الحال مع الجبل، فكيف يجب أن يتمثّله الإنسان المملوء وعيا و شعورا في انفعاله به، في ما يعيشه من خشية الله؟! (22:134)

خاشعون

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. المؤمنون: 2، 1

التبّيّ صَلَّى الله عليه و آله: «لا يزال الله مقبلا على العبد و هو في صلّاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه».

[و في رواية:] «أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصّلاة، فقال: «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه».

(البغويّ 3:358)

«ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب، فهو عندنا نفاق». (الكاشانيّ 3:393)

الإمام عليّ عليه السّلام: [سئل عن هذه الآية فقال:] «لا تلتفت في صلّاتك».

[و في حديث:] «الخشوع في القلب، و أن تلين للمرء المسلم كنفك، و لا تلتفت». (الطبريّ 9:197)

عائشة: سألت رسول الله صَلَّى الله عليه و سلّم عن الالتفات في الصّلاة، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشّيطان من صلاة العبد». (البغويّ

3:357)

أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه و سلّم يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، فلما نزل الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

رموا بأبصارهم إلى مواضع السّجود. (البغويّ 3:358)

ابن عبّاس: مخبتون متواضعون لا يلتفتون يميننا و لا شمالا، و لا يرفعون أيديهم في الصّلاة. (284)

يقول: خائفون ساكنون.

نحوه النّخعيّ. (الطبريّ 9:198)

و نحوه الحسن و قتادة (البغويّ 3:357)

سعيد بن جبير: هو أن لا يعرف من على يمينه و لا من على شماله، و لا يلتفت من الخشوع لله عزّ و جلّ. (البغويّ 3:357)

نحوه الرّبيعيّ. (الثعلبيّ 7:38)

التَّخَعِّي: الخشوع في القلب. (الطَّبْرِيّ 9:197)

نحوه قتادة. (الطَّبْرِيّ 9:198)

تائبون. (الماورديّ 4:45)

مجاهد: السَّكون فيها. (الطَّبْرِيّ 9:197)

الصَّحَّاك: وضع اليمين على السَّمال.

(أبو حيان 6:395)

نحوه قتادة. (الثَّعلبيّ 7:39)

الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم، فغصَّوا بذلك البصر، وخفضوا به الجناح. (الطَّبْرِيّ 9:197)

ابن سيرين: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

ص: 58

خَاشِعُونَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجْهَهُ حَيْثُ يَسْجُدُ.

(الطَّبْرِيُّ 9:197)

هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك.

(البغويّ 3:357)

عطاء: هو أن لا تعبت بشيء من جسدك في الصلاة. (البغويّ 3:358)

التَّخَشُّعُ فِي الصَّلَاةِ. (الطَّبْرِيُّ 9:198)

قتادة: هو إلزامه موضع السجود.

(الرّمخسريّ 3:25)

زيد بن عليّ: لا تطمح أبصارهم و لا يلتفتون.

(286)

الرّهريّ: سكون المرء في صلاته.

(الطَّبْرِيُّ 9:197)

عمرو بن دينار: ليس الخشوع الرّكوع و السّجود و لكنّه السّكون، و حسن الهيئة في الصّلاة.

(الثعلبيّ 7:38)

الرّبيع: هو أن لا يلتفت يمينا و لا شمالا.

(الثعلبيّ 7:38)

الإمام الصّادق عليه السّلام: إذا دخلت في صلواتك فعليك بالتّخشّع و الإقبال على صلواتك، فإنّ الله تعالى يقول: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

(الكاشانيّ 3:393)

مقاتل: يقول: متواضعون، يعني إذا صلّى لم يعرف من عن يمينه و من عن شماله. (3:152)

متواضعون على الخشوع في القلب، و أن تلين للمرء المسلم كنفك و لا تلتفت. (الثعلبيّ 7:38)

ابن جريج: قال عطاء بن أبي رباح في قوله:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ قَالَ: التَّخَشُّعُ فِي الصَّلَاةِ. وَقَالَ لِي غَيْرُ عَطَاءَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيساره ووجهه، حتّى نزلت:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فما روي بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض.

(الطبري 9:198)

الطبري: يقول تعالى ذكره: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ إِذَا قَامُوا فِيهَا خَاشِعُونَ، و خشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته، وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام به فيها.

وقيل: إنَّها نزلت من أجل أنَّ القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السَّماء قبل نزولها، فنهوا بهذه الآية عن ذلك.

و اختلف أهل التَّأويل في الذي عنى به في هذا الموضع من الخشوع، فقال بعضهم: عنى به سكون الأطراف في الصَّلَاة.

وقال آخرون: عنى به الخوف في هذا الموضع.

وقد بيَّنا فيما مضى قبل من كتابنا، أنَّ الخشوع:

التَّذلُّلُ و الخضوع بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

و إذ كان ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذكره دلَّ على أنَّ مراده من ذلك معنى دون معنى في عقل و لا خبر، كان معلوما أنَّ معنى مراده من ذلك العموم. و إذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام ما وصفت من قبل، من أنه: و الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه و عبادته، و إذا تذلل لله فيها العبد رؤيت ذلَّة خضوعه في سكون أطرافه و شغله بفرضه

ص: 59

و تركه ما أمر بتركه فيها. (9:196)

الرّماني: خاضعون. (الماوردي 4:45)

الماوردي: فيه خمسة أوجه. [ذكر أربعا وقال:]

الخامس: هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض، ولا يجوز بصره مصلاّ. [ثمّ أيّده برواية قد مضت نحوها. (4:46)]

الطوسي: أي خاضعون متذلّلون لله فيها. وقيل:

معناه يسعون، مقبلون على الصّلاة بالخضوع والتذلّل لربّهم. [إلى أن قال:]

والخشوع في الصّلاة هو الخضوع بجمع الهمة لها، والإعراض عمّا سواها، لتدبر ما يجري فيها، من التكبير والتّسبيح والتّحميد لله، وتلاوة القرآن. وهو موقف الخاضع لربّه الطالب لمرضاته بطاعته.

(7:348)

القشيري: الخشوع في الصّلاة: إطراق السّر على بساط التّجوى باستكمال نعت الهيبة، والدّوبان تحت سلطان الكشف، والامتحاء عند غلبات التّجلي.

ويقال: أدرك ثمرات القرب وفاز بكمال الأنس، من وقف على بساط التّجوى بنعت الهيبة، ومراعاة آداب الحضرة. ولا يكمل الأنس بقاء المحبوب إلاّ عند فقد الرّقيب؛ وأشدّ الرّقباء وأكثرهم تنغيصا لأوان القرب: النّفس، فلا راحة للمصلّي مع حضور نفسه، فإذا خنس عن نفسه وشاهده عدم إحساسه بأفاته نفسه، وطاب له العيش، وتمّت له النّعمى، وتجلّت له البشرى، ووجد لذّة الحياة. (4:239)

الواحدى: ساكتون متواضعون. (3:284)

البغوي: الخشوع: قريب من الخضوع، إلاّ أنّ الخضوع في البدن، والخشوع في القلب والبصر والصّوت، قال الله عزّ وجلّ: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرّحْمَنِ طه: 108. (3:356)

المبيدي: الخشوع في الصّلاة غصّ الأطراف وضبط السّرّ وتسكين الأطراف. [ثمّ ذكر بعض الأقوال المتقدّمة] (6:416)

الرّمخشري: وكان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة هاب الرّحمن أن يشدّ بصره إلى شيء أو يحدث نفسه بشأن من شأن الدّنيا.

وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عمّا سواها. ومن الخشوع أن يستعمل الآداب فيتوقّى كفّ الثّوب والعبث بجسده و ثيابه والالتفات والتّمطي والتّناؤب والتّغميض، وتغطية الفم والسّدل والفرقة والتّشبيك والاختصار وتقليب الحصى. [إلى أن قال:]

فإن قلت: لم أضيف الصّلاة إليهم؟ قلت: لأنّ الصّلاة دائرة بين المصلّي والمصلّي له، فالمصلّي هو المنتفع بها وحده، وهي عدّته وذخيرته فهي صلاته.

وأما المصلّى له فغنيّ متعال عن الحاجة إليها و الانتفاع بها.(3:25)

ابن العربيّ: الخشوع: هو الخضوع، وهو الإخبات، والاستكانة، وهي ألفاظ مترادفة أو متقاربة أو متلازمة؛ وقد كان النبيّ صلّى الله عليه و سلّم يقول في دعائه:

«خضع لك سوادي، و آمن بك فؤادي».

و حقيقة السكون على حالة الإقبال التي تآهب لها و احترم بها بالسّر في الضمير، و بالجوارح في الظاهر

ص: 60

الظاهر؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت في صلاته خاشعاً خاضعاً. (3:1307)

ابن عطية: الخشوع: التّطامن وسكون الأعضاء والوقار، وهذا إنّما يظهر ممّن في قلبه خوف واستكانة.

وروي أنّ سبب هذه الآية أنّ المسلمين كانوا يلتفتون في صلاتهم يمنة ويسرة فنزلت هذه الآية وأمروا أن يكون بصر المصلي حذاء قبلته أو بين يديه، وفي الحرم إلى الكعبة. (4:136)

مثله الثعالبي. (2:417)

الطبرسي: أي خاضعون، متواضعون، متذلّلون، لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم، ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وروي أنّ النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يعث بلحيته في صلاته، فقال: «أما إنّ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» وفي هذا دلالة على أنّ الخشوع في الصّلاة يكون بالقلب والجوارح.

فأمّا بالقلب فهو أن يفزع قلبه بجمع الهمة لها، والإعراض عمّا سواها، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود.

وأما بالجوارح فهو غصّ البصر، والإقبال عليها، وترك الالتفات والعبث. (4:99)

الفخر الرازي: و اختلفوا في الخشوع، فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرّهبنة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات، ومنهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى.

فالخاشع في صلاته لا بدّ وأن يحصل له ممّا يتعلّق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع والتّذلل للمعبود، ومن التّروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التّعظيم، وممّا يتعلّق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده، ومن التّروك أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولكنّ الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلّا ما يتعلّق بالجوارح فإنّ ما يتعلّق بالقلب لا يرى.

قال الحسن و ابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلمّا نزلت هذه الآية طأطا وكان لا يجاوز بصره مصلاّه.

فإن قيل: فهل تقولون: إنّ ذلك واجب في الصّلاة؟

قلنا: إنّ عندنا واجب ويدلّ عليه أمور:

أحدها: قوله تعالى: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا مُحَمَّد:24، والتّدبّر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً الْمَزْمَل:4، معناه قف على عجائبه ومعانيه.

و ثانيها: قوله تعالى: وَاقِمِ الصّلاةَ لِذِكْرِي طه:14، و ظاهر الأمر للوجوب، والغفلة تضادّ الذّكر، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصّلاة لذكّره.

و ثالثها: قوله تعالى: وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ الأعراف:205، و ظاهر التّهيئ للتّحريم.

ورابعها: قوله: حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ النِّسَاء:

43، تعليل لنهي السكران، وهو مطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا.

ص: 61

و خامسها: قوله عليه السّلام: «إنّما الخشوع لمن تمسكن و تواضع». و كلمة إنّما للحصر، و قوله عليه السّلام: «من لم تنهه صلّاته عن الفحشاء و المنكر لم يزد من الله إلاّ بعدا» و صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء، و قال عليه السّلام: «كم من قائم حظه من قيامه التّعبد و التّصب» و ما أراد به إلاّ الغافل، و قال أيضا: «ليس للعبد من صلّاته إلاّ ما عقل».

و سادسها: قال الغزاليّ رحمه الله: المصلّي يناجي ربّه كما ورد به الخبر و الكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتّة.

و بيانه أنّ الإنسان إذا أدّى الرّكاة حال الغفلة فقد حصل المقصود منها على بعض الوجوه، و هو كسر الحرص و إغناء الفقير، و كذا الصّوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى التي هي عداوة الله تعالى. فلا يبعد أن يحصل منه مقصوده مع الغفلة، و كذا الحجّ أفعال شاقّة، و فيه من المجاهدة ما يحصل به الابتلاء سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن.

أمّا الصّلاة فليس فيها إلاّ ذكر و قراءة و ركوع و سجود و قيام و قعود.

أمّا الذّكر فإنّه مناجاة مع الله تعالى، فإنّما أن يكون المقصود منه كونه مناجاة، أو المقصود مجرد الحروف و الأصوات، و لا شكّ في فساد هذا القسم فإنّ تحريك اللّسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح. فثبت أنّ المقصود منه المناجاة و ذلك لا يتحقّق إلاّ إذا كان اللّسان معبرا عمّا في القلب من التّضرّعات، فأبى سؤال في قوله: إهدِنَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيمَ الفاتحة:

6، و كان القلب غافلا عنه؟

بل أقول: لو حلف إنسان، و قال: و الله لأشكرن فلانا و أثني عليه و أسأله حاجة. ثمّ جرت الألفاظ الدّالة على هذه المعاني على لسانه في اليوم لم يبرّ في يمينه، و لو جرى على لسانه في ظلمة الليل، و ذلك الإنسان حاضر و هو لا يعرف حضوره و لا يراه، لا يصير بارّا في يمينه، و لا يكون كلامه خطابا معه ما لم يكن حاضرا بقلبه، و لو جرت هذه الكلمات على لسانه و هو حاضر في بياض النّهار إلاّ أنّ المتكلّم غافل لكونه مستغرق الهمّ بفكر من الأفكار، و لم يكن له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه، لم يصير بارّا في يمينه.

و لا شكّ أنّ المقصود من القراءة الأذكار و الحمد و الثّناء و التّضرّع و الدّعاء و المخاطب هو الله تعالى، فإذا كان القلب محجوبا بحجاب الغفلة و كان غافلا عن جلال الله و كبريائه، ثمّ إنّ لسانه يتحرّك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول.

و أمّا الرّكوع و السّجود فالمقصود منهما التّعظيم، و لو جاز أن يكون تعظيما لله تعالى مع أنّه غافل عنه، لجاز أن يكون تعظيما للصّنام الموضوع بين يديه و هو غافل عنه، و لأنّه إذا لم يحصل التّعظيم لم يبق إلاّ مجرد حركة الظّهر و الرّأس، و ليس فيها من المشقّة ما يصير لأجله عمادا للدين، و فاصلا بين الكفر و الإيمان، و يقدّم على الحجّ و الزّكاة و الجهاد و سائر الطّاعات الشّاقّة، و يجب القتل بسببه على الخصوص.

و بالجملة فكلّ عاقل يقطع بأنّ مشاهدة الخواصّ

العظيمة ليس أعمالها الظاهرة إلا أن ينضاف إليها مقصود هذه المناجاة، فدلّت هذه الاعتبارات على أنّ الصلّاة لا بدّ فيها من الحضور.

وسابعها: أنّ الفقهاء اختلفوا فيما ينويه بالسلام عند الجماعة و الانفراد، هل ينوي الحضور أو الغيبة والحضور معا. فإذا احتيج إلى التدبّر في معنى السلام الذي هو آخر الصلّاة فلاّن يحتاج إلى التدبّر في معنى التكبير والتسيح التي هي الأشياء المقصودة من الصلّاة بالطريق الأولى.

و احتجّ المخالف بأنّ اشتراط الخضوع والخشوع على خلاف اجتماع الفقهاء فلا يلتفت إليه.

والجواب: من وجوه:

أحدها: أنّ الحضور عندنا ليس شرطا للإجزاء، بل شرط للقبول. والمراد من الإجزاء: أن لا يجب القضاء، والمراد من القبول: حكم الثواب. والفقهاء إنّما يبحثون عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب، وغرضنا في هذا المقام هذا، ومثاله في الشاهد من استعار منك ثوبا ثمّ ردّه على الوجه الأحسن، فقد خرج عن العهدة واستحقّ المدح، ومن رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العهدة، ولكنّه استحقّ الذمّ، كذا من عظم الله تعالى حال أدائه العبادة صار مقيما للفرض مستحقّا للثواب، ومن استهان بها صار مقيما للفرض ظاهرا، لكنّه استحقّ الذمّ.

و ثانيها: أنّا نمنع هذا الإجماع، أمّا المتكلمون فقد اتفقوا على أنّه لا بدّ من الحضور والخشوع، واحتجّوا عليه بأنّ السجود لله تعالى طاعة و للصّائم كفر، وكلّ واحد منهما يماثل الآخر في ذاته و لوازمه، فلا بدّ من أمر لأجله صار السجود في إحدى الصورتين طاعة، وفي الأخرى معصية، قالوا: وما ذاك إلاّ القصد والإرادة، والمراد من القصد: إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال، وهذه الداعية لا يمكن حصولها إلاّ عند الحضور، فلهذا اتفقوا على أنّه لا بدّ من الحضور.

أمّا الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «تنبية الغافلين»: أنّ تمام القراءة أن يقرأ بغير لحن وأن يقرأ بالتفكير.

و أمّا الغزاليّ رحمه الله فإنّه نقل عن أبي طالب المكيّ عن بشر الحافي أنّه قال: من لم يخشع فسدت صلاته.

وعن الحسن رحمه الله: «كلّ صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع».

وعن معاذ بن جبل: «من عرف من على يمينه وشماله متعمّدا وهو في الصلّاة فلا صلاة له».

وروي أيضا مسندا قال عليه السلام: «إنّ العبد ليصلّي الصلّاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها».

وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنّه ليس للعبد من صلاته إلاّ ما عقل، وادّعى فيه الإجماع.

إذا ثبت هذا فنقول: هب أنّ الفقهاء بأسرهم حكموا بالجواز، أليس الأصوليون وأهل الورع ضيّقوا الأمر فيها، فهلاّ أخذت بالاحتياط فإنّ بعض العلماء اختار الإمامة؟ فقليل له في ذلك، فقال: أخاف

إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي، وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة، فاخترت الإمامة طلباً للخلاص عن هذا الاختلاف، والله أعلم. (23:77)

نحوه النيسابوري. (18:6)

القرطبي: الخشوع محلّه القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو ملكها. [إلى أن قال:]

اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها و مكملاتها، على قولين.

و الصحيح الأول، و محلّه القلب، و هو أول عمل يرفع من الناس؛ قاله عبادة بن الصّامت. (12:103)

نحوه أبو حيان. (6:395)

البيضاوي: خائفون من الله متذلّلون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم. (2:102)

نحوه أبو السّعود (4:402)، و المشهدي (6:579)

التّسفي: خائفون بالقلب، ساكنون بالجوارح.

[إلى أن قال:]

و عن أبي الدرداء: هو إخلاص المقال و إعظام المقام و اليقين التّام، و جمع الاهتمام. [ثم ذكر نحو الرّمخشري] (3:113)

ابن جزّي: الخشوع: حالة في القلب من الخوف و المراقبة و التّذلل لعظمة المولى جلّ جلاله، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسّكون، و الإقبال على الصّلاة و عدم الالتفات و البكاء و التّضرّع.

و قد عدّ بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصّلاة، لأنّه جعله بمعنى حضور القلب فيها، و قد جاء في الحديث: «لا يكتب للعبد من صلاته إلّا ما عقل منها».

و الصّواب أنّ الخشوع أمر زائد على حضور القلب فقد يحضر القلب و لا يخشع. (3:48)

الشّربيني: [قال نحو الرّمخشري و النيسابوري]

(2:57)

البروسوي: في «التّأويلات التّجميّة»: خاشعون أي بالظاهر و الباطن.

أمّا الظّاهر فخشوع الرّأس بانتكاسه، و خشوع العين بانغماضها عن الالتفات، و خشوع الأذن بالتّذلل للاستماع، و خشوع اللّسان القراءة و الحضور و التّأني، و خشوع اليدين: وضع اليمين على الشّمال بالتّعظيم كالعبيد، و خشوع الظّهر: انحناءه في الرّكوع مستويا، و خشوع الفرج: بنفي الخواطر الشّهوانيّة، و خشوع القدمين: بثباتهما على الموضع، و سكونهما عن الحركة.

وأما الباطن فخشوع النفس: سكونها عن الخواطر و الهواجس، و خشوع القلب: بملازمة الذكر و دوام الحضور، و خشوع السرّ: بالمراقبة في ترك اللحظات إلى المكونات، و خشوع الرّوح: استغراقه في بحر المحبّة و ذوبانه عند تجلّي صفة الجمال و الجلال.

(6:67)

الآلوسي: [نقل بعض الأقوال و أضاف:]

وفي «المنهاج و شرحه» لابن حجر: ويسنّ الخشوع في كلّ صلّاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه، و إن تعلّق بالآخرة و بجوارحه بأن لا يعبث بأحدها. و ظاهر أنّ هذا مراد التّوويّ من الخشوع،

ص: 64

لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن دخول الصلاة بنشاط و فراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سببا له، ولذا خصّه بحالة الدخول.

وفي الآية المراد كلّ منهما كما هو ظاهر أيضا، و كان سنة لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه.

ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه، كما دلت عليه الأحاديث الصّحيحة، ولأنّ لنا وجها اختاره جمع أنّه شرط للصّحّة، لكن في البعض، فيكره الاسترسال مع حديث النفس و العبث، كتسوية رداؤه أو عمامته لغير ضرورة، من تحصيل سنة أو دفع مضرة، وقيل: يحرم انتهى. وللإمام في هذا المقام كلام طويل من أراده فليرجع إليه.

و تقديم الظرف قيل: لرعاية الفواصل، وقيل:

ليقرب ذكر الصلاة من ذكر الإيمان فإنّهما أخوان، وقد جاء إطلاق الإيمان عليها في قوله تعالى: وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ البقرة: 143.

وقيل: للحصر على معنى الذين هم في جميع صلاتهم دون بعضها خاشعون. وفي تقديم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد، ما لا يخفى من التتويه بشأن الخشوع. وجاء أنّ الخشوع أول ما يرفع من الناس. ففي خبر رواه الحاكم و صحّحه: أنّ عبادة بن الصّامت قال: يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. (18:4)

طنطاوي: [نحو ابن عباس و أضاف:]

و هم يجمعون الهمة و يعرضون عمّا سوى الله بقلوبهم، و يتدبرون فيما يجري على ألسنتهم من القراءة و الذكر، فهم على ذلك لا يفرقون أصابعهم و لا يعبثون فيها. و من لوازم جمع الهمة و تدبر القراءة أن لا يعرف من على يمينه و لا من على شماله. (11:96)

سيّد قطب: تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله فتسكن و تخشع، فيسري الخشوع منها إلى الجوارح و الملامح و الحركات. و يغشى أرواحهم جلال الله في حضرته، فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل، و لا تشتغل بسواه، و هم مستغرقون في الشّعور به، مشغولون بنجواه. و يتوارى عن حسّهم في تلك الحضرة القدسيّة كلّ ما حولهم، و كلّ ما بهم، فلا يشهدون إلاّ الله، و لا يحسّون إلاّ إياه، و لا يتدوّقون إلاّ معناه. و يتطهّر وجدانهم من كلّ دنس، و يفضنون عنهم كلّ شائبة؛ فما يضمّنون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله.

عندئذ تتصل الذّرة الثّانية بمصدرها، و تجد الرّوح الحائرة طريقها، و يعرف القلب الموحش مثواه.

و عندئذ تتضاءل القيم و الأشياء و الأشخاص إلاّ ما يتصل منها بالله. (4:2454)

ابن عاشور: و هو خوف يوجب تعظيم المخوف منه، و لا شك أنّ الخشوع، أي الخشوع لله، يقتضي التّقوى فهو سبب فلاح.

و تقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع بين وصفهم بأداء الصلاة و بالخشوع، و خاصّة إذا كان في حال الصلاة لأنّ الخشوع لله يكون في حالة الصلاة و في غيرها، إذ الخشوع محلّه القلب فليس من أفعال الصلاة و لكنّه يتلبّس به المصلّي في حالة صلاته.

وذكر مع الصّلاة لأنّ الصّلاة أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوته، ولذلك قدّمت، ولأنّه بالصّلاة أعلق، فإنّ الصّلاة خشوع لله تعالى و خضوع له، ولأنّ الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال الصّلاة لأنّ المصلّي يناجي ربّه فيشعر نفسه أنّه بين يدي ربّه فيخشع له. وهذا من آداب المعاملة مع الخالق تعالى، وهي رأس الآداب الشرعيّة ومصدر الخيرات كلّها.

ولهذا الاعتبار قدّم هذا الوصف على بقيّة أوصاف المؤمنين، وجعل مواليا للإيمان، فقد حصل الثناء عليهم بوصفين. (18:8)

مغنيّة: الخشوع والخضوع: ضدّ الاستعلاء والكبرياء، قال تعالى: خاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ الشُّورَى:

45. والخشوع في الصّلاة نتيجة اليقين بالله والخوف من عذابه، والصّلاة بلا يقين ليست بشيء قال الإمام عليّ عليه السّلام: «نوم على يقين خير من صلاة في شك».

(5:358)

الطّباطبائيّ: الخشوع تأثر خاصّ من المقهور قبال القاهر، بحيث ينقطع عن غيره بالتوجّه إليه.

والظاهر أنّه من صفات القلب، ثمّ ينسب إلى الجوارح أو غيرها بنوع من العناية، كقوله صلّى الله عليه وآله -على ما روي- فيمن يعث بلحيته في الصّلاة: «أما إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه». وقوله تعالى:

وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ طه: 108.

والخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعاني التي فسّر بها الخشوع في الآية، كقول بعضهم: هو الخوف وسكون الجوارح، وقول آخرين: غصّ البصر و خفض الجناح، أو تنكيس الرّأس، أو عدم الالتفات يمينا وشمالا أو إعظام المقام و جمع الاهتمام، أو التّدلّل، إلى غير ذلك. (15:6)

عبد الكريم الخطيب: و من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين، أنّهم في صلاتهم خاشعون، أي يؤدّون صلاتهم في خشوع و خشية و ولاء. إنّها صلاة تقيض من قلب خاشع لجلال الله، راهب لعظمته، فكيان المؤمن كلّاه، و وجدانه جميعه، وهو قائم في محراب الصّلاة، مشتمل عليه هذا الجلال، مستولية عليه تلك الرّهبة.

و من أجل هذا كان لتلك الصّلاة الخاشعة الصّارعة أثرها العظيم، في إيقاظ مشاعر الخير في المصلّين، وفي تصفية أنفسهم من وسواس السّوء.

(9:1111)

مكارم الشّيرازيّ: خاشِعُونَ مشتقّة من خشوع، بمعنى التّواضع و حالة التّأدّب يتّخذها الإنسان جسما و روحا بين يدي شخصيّة كبيرة، أو حقيقة مهمّة تظهر في الإنسان و تبدو علاماتها على ظاهر جسمه.

و القرآن اعتبر الخشوع صفة المؤمنين، و ليس إقامة الصّلاة، إشارة منه إلى أنّ الصّلاة ليست مجرد ألفاظ و حركات لا روح فيها و لا معنى، و إنّما تظهر في المؤمن حين إقامة الصّلاة حالة توجّه إلى الله، تفصله عن الغير و تلحقه بالخالق، و يغوص في ارتباط مع الله، و يدعو بتصرّع

في حالة تسود جسمه كلّهُ،

ص: 66

فيرى نفسه ذرة إزاء الوجود المطلق لذات الله، وقطرة في محيط لا نهاية له.

وإن لحظات هذه الصلاة درسا للمؤمنين في بناء ذاته و تربيتها، و وسيلة لتهديب نفسه و سمو روحه.

وقد جاء في حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حين شاهد رجلا يلهو بلحيته و هو يصلي قوله: «أما لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» إشارة منه صلى الله عليه وآله إلى أن الخشوع الباطني يؤثر في ظاهر الإنسان. و كان كبار قادة المسلمين يؤدون صلاتهم بخشوع حتى تحسبهم في عالم آخر، يذوبون في الله؛ حيث نقرأ عنهم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنه كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض». (10:373)

فضل الله: الصلاة ليست مجرد عمل عبادي يتجسد في حركات محددة يؤديها المؤمنون، بل هي حالة تعبيرية عن الدوبان في معنى العبودية، و الاستغراق في الإحساس بعظمة الله، و رحلة روحية تلتقي فيها روح الإنسان بالله عند ما تعرج إليه من خلال الكلمات التي يقولها، أو الأعمال التي يقوم بها، و لا تجسيد لذلك إلا في أجواء الخشوع، الذي يحمل سر الصلاة في معناها العبادي؛ و لهذا كان الثواب للمصلي، بمقدار خشوعه في قلبه، و إقباله على ربه.

إن الصلاة هي التعبير الحي عن الإيمان العميق بالتوحيد لله، فلا بد من أن يخشع الإنسان فيها أمامه بكل كيانه. (16:133)

خاشعين

1- وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا...

آل عمران: 199

ابن عباس: متواضعين ذليلين لله في الطاعة.

(64)

الحسن: الخشوع: الخوف اللازم للقلب من الله.

(الطوسي 3:94)

ابن زيد: الخاشع: المتذلل الخائف.

(الطبري 3:560)

الفراء: يؤمنون به خاشعين. (1:251)

الطبري: خاشعين لله بالطاعة، مستكينين له بها متذللين. [إلى أن قال:]

و نصب قوله: خاشعين لله على الحال، من قوله: لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ هو حال ممّا في يُؤْمِنُ من ذكر (من). (3:561)

نحوه الثعلبي (3:238)، و الطوسي (3:94)، و الطبرسي (1:561)، و الأوسي (4:174).

الزجاج: أي من عند أهل الكتاب من يؤمن خاشعا لله. (1:501)

البغوي: خاضعين متواضعين لله. (1:559)

نحوه الميدي. (2:393)

الزمخشري: حال من فاعل يُؤْمِنُ لَأَنَّ لَمَنْ يُؤْمِنُ فِي معنى الجمع. (1:491)

نحوه ابن عطية (1:559)، و الفخر الرازي (9):

154، و القرطبي (4:322)، و البيضاوي (1:201)،

ص: 67

والتسفي (1:203)، والتيسابوري (4:157)، والشربيني (1:277)، وأبو السعود (2:90) والمشهدي (2:329)، وطنطاوي (2:198).

ابن عربي: قابلين لتجلي الذات. (1:245)

الخازن: يعني خاضعين لله، متواضعين له غير مستكبرين. (1:394).

أبو حيّان: [نحو الرّمخشريّ وأضاف:]

وقيل: حال من الضّمير في (اليهم) والعامل فيها (انزل). وقيل: حال من الضّمير في لا يَشْتَرُونَ.

وهما قولان ضعيفان.

و من جعل (من) نكرة موصوفة، يجوز أن يكون خاشعين ولا يَشْتَرُونَ صفتين للنكرة. و جمع خاشعين على معنى «من» كما جمع في و ما أنزل إليهم. و حمل أولاً- على اللفظ في قوله: يُؤْمِنُ، فأفرد. وإذا اجتمع الحملان، فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ، وأتى في الآية بلفظ (يؤمن) دون «آمن»، - وإن كان إيمان من نزل فيهم قد وقع- إشارة إلى الديمومة والاستمرار و وصفهم بالخشوع- وهو التذلل والخضوع- المنافي للتعاظم والاستكبار، كما قال تعالى: وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ المائدة: 82. (3:148)

السّمين: فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه حال من الضّمير في يُؤْمِنُ، و جمعه حملاً على معنى (من) كما جمع في قوله:

(اليهم)، وبدأ بالحمل على اللفظ في يُؤْمِنُ على الحمل على المعنى لأنه الأولى.

الثاني: أنه حال من الضّمير في (اليهم)، فالعامل فيه (انزل).

الثالث: أنه حال من الضّمير في (يشترون)، و تقديم (ما) في حيز (لا) عليها جائز على الصحيح.

و تقدّم شيء من ذلك في الفاتحة.

الرابع: أنه صفة ل (من) إذا قيل بأنها نكرة موصوفة، و أمّا الأوجه فجائزة سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة. (2:293)

البروسوي: أي متواضعين له من خوف عذابه ورجاء ثوابه، و هو حال من فاعل (يؤمن) لأن (من) في معنى الجمع. (2:156)

القاسمي: و إنهم خاشعون لله، أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه. (4:1076)

المراغي: الخشوع و هو الثمرة للإيمان الصحيح، فإن الخشوع أثر خشية الله في القلب، و منه تفيض على الجوارح و المشاعر؛ فيخشع البصر بالانكسار، و يخشع الصوت بالخفوت و التهدج. (4:170)

مكارم الشيرازي: أي إنهم مسلمون لأمر الله و خاضعون لإرادته، و هذا التسليم و الخضوع هو السبب الحقيقي لإيمانهم، و هو الذي فرق بينهم و بين العصبيات الحمقاء، و حرّهم من التّعنت و الاستكبار تجاه منطِق الحق. (3:62)

فضل الله (خاشعين): خاضعين. وأصل الخشوع: السهولة، من قولهم: الخشعة، وهي السهولة، في الرمل كالرطوبة، والخاشع من الأرض: الذي لا يهتدي، لأن الرمل يغطي آثاره، والخاشع: الخاضع ببصره، والخضوع: هو التذلل خلاف التعصب. [إلى

ص: 68

أن قال:]

فقد كانوا يطلبون الوصول إلى الحق، ولكن الطريق مسدودة أمامهم في ما يعيشونه و يلتقون به من حواجز مادّية و معنوية. إلا أنهم استطاعوا تحطيم تلك الحواجز و خشعوا لله، فخصعوا للحق الواحد الذي أوحى به الله في رسالاته، ورفضوا كل الحساسيات السلبية التي تحول بينهم و بين الإيمان. (6:467,471)

2-... وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

الأنبياء:90

ابن عباس: متواضعين مطيعين. (275)

نحوه الثعلبي: (6:305)، و البغوي (3:315).

مجاهد: الخشوع، هو الخوف اللازم في القلب.

(البغوي 3:315)

نحوه زيد بن علي. (279)

الضحّاك: راغبين راهبين. (الماوردي 3:469)

قتادة: ذللا لأمر الله. (البغوي 3:315)

مثله الحسن. (الرّمخشري 2:582)

الطبري: يقول: و كانوا لنا متواضعين متذلّلين، و لا يستكبرون عن عبادتنا و دعائنا. (9:80)

نحوه المراغي. (17:66)

الماوردي: إنه وضع اليمنى على اليسرى و النظّر إلى موضع السجود في الصلاة. (3:468)

القشيري: الخشوع: قشعريرة القلب عند اطلاع الرّب، و كان لهم ذلك على الدّوام. (4:193)

المبيدي: متواضعين خائفين. (6:303)

الرّمخشري: الخشوع: الخوف الدائم في القلب.

و سئل الأعمش، فقال: أمّا أنّي سألت إبراهيم، فقال:

ألا تدري؟ قلت: أفدني، قال: بينه وبين الله إذا أرخى ستره و أغلق بابه فلير الله منه خيرا، لعلك ترى أنه أن يأكل خشنا و يلبس خشنا و يطأطئ رأسه.

(2:582)

ابن عطية: الخشوع: التذلل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب. (4:98)

الطبرسي: قيل: الخشوع: المخافة الثابتة في القلب عن الحسن. وقيل: معناه أنهم قالوا حال التعمه:

اللهم لا تجعلها استدراجا، و حال السيئة: اللهم لا تجعلها عقوبة بذنب سلف منّا. (4:61)

الفخر الرازي: الخشوع و هو المخافة الثابتة في القلب، فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينسبط في الأمور خوفا من الإثم. (22:218)

مثله الخازن. (4:259)

ابن عربي: كانوا لنا خاشعين بالنفوس.

(2:89)

البيضاوي: مخبتين أو دائمي الوجل، و المعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. (2:80)

نحوه أبو السعود (4:355)، و الكاشاني (3):

354، و المشهدي (6:436)، و الألويسي (17:88).

السيبوري: و في تقديم الجارّ و المجرور على «الخاشعين» إشارة إلى أنهم لا يخشعون أحدا إلا الله.

(17:58)

الشربيني: أي خائفين خوفا عظيما يحملهم على

ص: 69

الخشوع والانكسار. (2:528)

البروسوي: عابدين في تواضع و ضراعة و أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، و لكن شأن الأنبياء أعلى من [أن] يكون حالهم منحصرًا في الظاهر، فلهم خشوع كامل في القلب و القالب جميعًا، و أكل العبد خشنا و اللبس خشنا و طأطأة الرأس و نحوها من غير أن يكون في قلبه الإخلاص و الخوف من الله تعالى، صفة المرائي و المتصنّع.

و المعنى: أنهم نالوا من الله ما نالوا بسبب اتّصافهم بهذه الخصال الحميدة، فليفعل من أراد الإجابة إلى مطلوبه مثل ما فعلوا، و ليتخلّق بتلك الأخلاق.

(5:520)

شبر: خاضعين أو ثابتي الخوف، و بهذه الخصال استحقّوا ما منحناهم. (4:214)

سيّد قطب: وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ لَا مُتَكَبِّرِينَ وَلَا مُتَجَبِّرِينَ. (4:2395)

مغنيّة: كلّهم كانوا متقادين له في كلّ شيء.

(5:296)

ابن عاشور: الخشوع: خوف القلب بالتّفكّر دون اضطراب الأعضاء الظّاهرة. (17:100)

الطّباطبائي: الخشوع: هو تأثير القلب من مشاهدة العظمة و الكبرياء. (14:316)

فضل الله: وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ فِي رَهَافَةِ الْحَسِّ الْإِيمَانِيِّ فِي حَيَاتِهِمْ، وَ فِي عَمَقِ السَّعْوَرِ الرَّوْحِيِّ فِي ذَوَاتِهِمْ، وَ فِي انْسِحَاقِهِمْ أَمَامَ عِظْمَةِ اللَّهِ، الَّتِي يَتَمَثَّلُونَهَا فِي أَفْكَارِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ. (15:262)

الخاشعين

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. البقرة: 45

ابن عبّاس: المتواضعين. (8)

مثله مقاتل بن حيان (التّعليبي 1:189)، و مقاتل ابن سليمان (1:102).

المصليّين. (التّعليبي 1:189)

يعني المصدّقين بما أنزل الله. (الطّبري 1:299)

الحسن: الخائفين. (التّعليبي 1:189)

مثله أبو العالية. (الطبري 1:300)

الورّاق: العابدون المطيعون. (الثعلبي 1:189)

الإمام علي عليه السلام: الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء المسلم، وألا تلتفت في صلاتك.

(القرطبي 1:375)

مجاهد: المؤمنون حقاً. (الطبري 1:300)

قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف و غصّ البصر في الصلاة. (القرطبي 1:375)

زيد بن علي: الخائفون المتواضعون. (126)

ابن زيد: الخشوع: الخوف و الخشية لله، وقرأ قول الله: خاشعين من الذلّ السّوري: 45، قال: قد أذلّهم الخوف الذي نزل بهم، و خشعوا له.

(الطبري 1:300)

أبو عبيدة: المخبثون المتواضعون. (1:39)

الطبري: إلا على الخاشعين إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدّقين بوعدته و وعيده. [إلى أن قال:]

ص: 70

و أصل الخشوع: التواضع و التذلل و الاستكانة.

[ثم استشهد بشعر]

فمعنى الآية: واستعينوا أيها الأحرار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله، وكفها عن معاصي الله، وقيامه الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقربة من مرضي الله، العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته، المتذللين من مخافته. (1:299)

الزجاج: الخاشع: المتواضع المطيع المجيب، لأن المتواضع لا يبالي برئاسة كانت له مع كفر إذا انتقل إلى الإيمان. (1:125)

الخاشع: الذي يرى أثر الذل والخنوع عليه، وكخشوع الدار بعد الإقواء، هذا هو الأصل. [ثم استشهد بشعر] (التعلبي 1:189)

التعلبي: يعني المؤمنين. (1:189)

الماوردي: ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: يعني: وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين، لعود الكناية إلى مؤنث اللفظ.

و الثاني: يعني: الصبر و الصلاة، فأرادهما، وإن عادة الكناية إلى الصلاة، لأنها أقرب مذكور. [ثم استشهد بشعر]

و الثالث: وإن إجابة محمد صلى الله عليه و سلم لشديدة إلا على الخاشعين.

و الخشوع في الله: التواضع، ونظيره الخضوع. وقيل:

إن الخضوع في البدن، و الخشوع في الصوت و البصر.

(1:115)

البغوي: [نحو التعلبي و أضاف:]

وقيل: المطيعين. و أصل الخشوع: السكون، قال الله تعالى: وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ طه: 108، فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى.

(1:112)

نحو الواحدي (1:131)، و الخازن (1:47).

المبيدي: أي الخائفين المؤمنين حقاً. (1:173)

الرمحشري: الخشوع: الإخبات و التضامن، و منه خشعة الرملة المتطامنة. (1:278)

ابن عطية: الخاشعون: المتواضعون المحبتون.

و الخشوع: هيئة في النفس يظهر منها على الجوارح سكون و تواضع. (1:137)

الطبرسي: أي على المتواضعين لله تعالى، فإنهم قد وُطنوا أنفسهم على فعلها، وعودوها إياها فلا يثقل عليهم، وأيضا فإن المتواضع لا يبالي بزوال الرئاسة إذا حصل له الإيمان. وقال مجاهد: أراد ب(الخشعين):

المؤمنين، فإنهم إذا علموا ما يحصل لهم من الثواب بفعلها لم يثقل عليهم ذلك، كما أن الإنسان يتجرّع مرارة الدواء لما يرحوبه من نيل الشفاء.

وقال الحسن: أراد ب(الخشعين): الخائفين.

(1:100)

ابن عربي: إلا على الخاشعين المنكسرة اللينة قلوبهم، لقبول أنوار التجليات اللطيفة، واستيلاء سطوات التجليات القهرية. (1:45)

القرطبي: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]

قال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقول الله تبارك و تعالى:

ص: 71

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ الزَّمَر: 23.

قلت: هذا هو الخشوع المحمود، لأنّ الخوف إذا سكّن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقاً متأدّباً متذلّلاً. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. وآما المذموم فتكلّفه و التّباكي و مطأطأة الرّأس كما يفعله الجهّال، ليروا بعين البرّ و الإجلال، و ذلك خدع من الشّيطان، و تسويل من نفس الإنسان. (1:375)

البيضاويّ: أي المخبتين، و الخشوع: الإخبات، و منه الخشعة للزّملة المتطامنة، و الخضوع: اللّين و الانقياد، و لذلك يقال: الخشوع بالجوارح، و الخضوع بالقلب. (1:54)

التّيسابوريّ: الخشوع و الخضوع أخوان، و هما التّطامن و التّواضع، و منه «الخشعة» للأكمة المتواضعة.

و في الحديث: «كانت الأرض خشعة على الماء ثمّ دحيت». (1:302)

أبو حيّان: إلّا على الخاشع عين استثناء مفرّغ، لأنّ المعنى: و إنّها لكبيرة على كلّ أحد إلّا على الخاشعين، و هم المتواضعون المستكينون. و إنّما لم تشقّ على الخاشعين، لأنّها منطوية على أوصاف هم متحلّون بها، لخشوعهم من القيام لله و الرّكوع له و السّجود له، و الرّجاء لما عنده من الثّواب. فلمّا كان مال أعمالهم إلى السّعادة الأبدية سهل عليهم ما صعب على غيرهم من المنافقين و المرائين بأعمالهم، الّذين لا يرجون لها نفعاً. (1:185)

السّمين: قوله: إلّا على الخاشع عين استثناء مفرّغ، و جاز ذلك و إن كان الكلام مثبتاً، لأنّه في قوّة المنفيّ، أي لا تسهل و لا تخفّ إلّا على هؤلاء، ف على الخاشعين متعلّق ب(كبيرة) نحو «كبر عليّ هذا» أي عظم و شقّ. [ثمّ ذكر نحو التّيسابوريّ و أضاف:]

و فرّق بعضهم بين الخضوع و الخشوع، فقال:

الخضوع: في البدن خاصّة، و الخشوع: في البدن و الصّوت و البصر، فهو أعمّ منه. (1:212)

أبو السّعود: [نحو الرّمخشريّ و البيضاويّ و أضاف:]

و إنّما لم تتقلّ عليهم، لأنّهم يتوقّعون ما أعدّ لهم بمقابلتها فتهون عليهم، و لأنّهم يستغرقون في مناجاة ربّهم فلا يدركون ما يجري عليهم من المشاقّ و المتاعب، و لذلك قال عليه السّلام: «و جعل قوّة عيني في الصّلاة». و الجملة حالية أو اعتراض تذييليّ.

(1:131)

نحوه البروسويّ. (1:125)

الكاشانيّ: الخائفين عقاب الله في مخالفته في أعظم فرائضه؛ و ذلك لأنّ نفوسهم مرتاضة بأمثالها، متوقّعة في مقابلتها، ما يستخفّ لأجله مشاقّها، و يستلذّ بسببه متاعها، كما قال نبيّنا صلّى الله عليه و آله: «جعلت قوّة عيني في الصّلاة» و كان يقول: «رّوحنا أو أرحنا يا بلال».

(1:111)

نحوه البحرانيّ (1:376)، وشبّر (1:95).

الآلوسيّ: [نحو أبي السّعود و أضاف:]

ص: 72

ولذلك قيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، و من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة. (1:249)

ابن عاشور: أي الذين اتّصفوا بالخشوع.

و الخشوع لغة: هو الانزواء و الانخفاض. [ثم استشهد بشعر]

و هو مجاز في خشوع النّفس، و هو سكون و انقباض عن التّوجّه إلى الإباية أو العصيان.

و المراد بالخشاع هنا: الذي ذلّ نفسه و كسر سورتها و عودها أن تطمئنّ إلى أمر الله، و تطلب حسن العواقب، و أن لا تغترّ بما تزيّنه الشّهوة الحاضرة، فهذا الذي كانت تلك صفته، قد استعدّت نفسه لقبول الخير.

و كأنّ المراد ب الخاشع عيّن هنا: الخائفون النّاطرون في العواقب، فتخفّ عليهم الاستعانة بالصّبر و الصّلاة، مع ما في الصّبر من القمع للنّفس، و ما في الصّلاة، من التزام أوقات معيّنة و طهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما يحصل منه مالا أو لذّة. [ثم استشهد بشعر]

و أحسب أنّ مشروعيّة أحكام كثيرة قصد الشّارع منها هذا المعنى، و أعظمها، الصّوم.

و لا يصحّ حمل الخشوع هنا على خصوص الخشوع في الصّلاة، بسبب الحال الحاصل في النّفس باستشعار العبد الوقوف بين يدي الله تعالى، حسبما شرحه ابن رشد في أوّل مسألة من كتاب الصّلاة.

الأوّل: من «البيان و التّحصيل» و هو المعنى المشار إليه بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون: 2، 1، فإنّ ذلك كلّ من صفات الصّلاة و كمال المصلّي، فلا يصحّ كونه هو المخفّف لكلفة الصّلاة على المستعين بالصّلاة، كما لا يخفى.

و قد وصف تعالى: الخاشع عيّن بأنّهم الذين يظنون أنّهم ملاقوا ربّهم و أنّهم إليه راجعون، و هي صلة، لها مزيد اتّصال بمعنى الخشوع، ففيها معنى التّفسير للخاشعين، و معنى بيان منشا خشوعهم.

(1:464)

الطّباطبائي: الصّمير في (أنّها) راجع إلى الصّلاة.

و أمّا إرجاعه إلى الاستعانة لتضمّن قوله: إسمه تعيّنوا ذلك، فينافيه ظاهراً قوله: إلّا على الخاشع عيّن فإنّ الخشوع لا يلائم الصّبر كثير ملائمة، و الفرق بين الخشوع و الخضوع- مع أنّ في كليهما معنى التذللّ و الانكسار- أنّ الخضوع مختصّ بالجوارح، و الخشوع بالقلب. (1:152)

نحوه فضل الله. (2:21)

عبد الكريم الخطيب: الصّمير هنا يعود على الصّلاة، و إنّها لكبيرة- أي ثقيلة- إلّا على ذوي القلوب المتفتّحة للخير، المتقبّلة له، أمّا ذوو القلوب القاسية المتحجّرة، التي لا تنضح بخير، فأمرها ثقيل عليهم، لا يأتونها- إن أتوها- إلّا في تكاسل و فتور، أو في تكرّه و تبرّم.

و الذي يفيض على القلب الخشية و الخشوع، هو الإيمان بالله، و بقاء الله يوم الجزاء في الآخرة، فذلك هو الذي يثبت خطو المؤمن على

طريق الإيمان، ويعينه

ص: 73

على أداء الطّاعات و العبادات. (1:80)

2- وَ الصّابِرِينَ وَ الصّابِرَاتِ وَ الخاشِعِينَ وَ الخاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ...

الأحزاب: 35

ابن عبّاس: وَ الخاشِعِينَ: المتواضعين من الرّجال. وَ الخاشِعَاتِ: المتواضعات من النّساء.

(354)

سعيد بن جبير: الخاشِعِينَ: المتواضعين لله في الصّلاة، من لا يعرف من عن يمينه و لا من عن يساره، و لا يلتفت من الخشوع لله وَ الخاشِعَاتِ:

المتواضعات من النّساء. (الدّر المثور 6:609)

عطاء بن أبي رباح: و من صلّى فلم يعرف من عن يمينه و يساره فهو داخل في قوله: وَ الخاشِعِينَ وَ الخاشِعَاتِ. (المبيديّ 8:46)
قتادة: الخائفين و الخائفات.

مثله يحيى بن سلام. (الماورديّ 4:403)

الكلبيّ: المصلّين و المصلّيات. (الماورديّ 4:403)

الطّبري: الخاشعة قلوبهم لله و جلا منه و من عقابه. (10:299)

الطّوسي: الخاشِعِينَ يعني المتواضعين غير المتكبرين. وَ الخاشِعَاتِ: مثل ذلك. (8:341)

القشيريّ: إطراق السّريرة عند بواده الحقيقة.

(5:162)

الواحديّ: وَ الخاشِعِينَ وَ الخاشِعَاتِ في الصّلاة. (3:471)

البغويّ: قيل: أراد به الخشوع في الصّلاة، و من الخشوع أن لا يلتفت. (3:640)

نحوه الخازن. (5:214)

الرّمخشريّ: الخاشع: المتواضع لله بقلبه و جوارحه. (3:261)

نحوه البيضاويّ (2:245)، و التّسفيّ (3:303)، و الشّـ ربيّنّي (3:247)، و أبو السّـ عود (5:226)، و الكاشانيّ (4:190)، و

المشهدّي (8:167)، وشبّر (5:146)، و الألوسي (22:21).

الفخر الرّازي: ... ثمّ إنّه إذا كمل و كمل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته، فمنعه بقوله:

وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ أَوْ نَقُولُ: لَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ أَشَارَ إِلَى مَا يَمْنَعُ مِنْهَا، وَ هُوَ إِمَّا حَبُّ الْجَاهِ أَوْ حَبُّ الْمَالِ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ، أَوْ الشَّهْوَةُ مِنَ الْأُمُورِ الدَّاخِلَةِ، وَ الْغَضَبُ مِنْهُمَا يَكُونُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بِسَبَبِ نَقْصِ جَاهٍ، أَوْ فُوتِ مَالٍ، أَوْ مَنَعٍ مِنْ أَمْرٍ مَشْتَهَى، فَقَوْلُهُ: وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ، أَيِ الْمُتَوَاضِعِينَ الَّذِينَ لَا يَمِيلُهُمُ الْجَاهُ عَنِ الْعِبَادَةِ. (25:210)

القرطبي: الخاشع: الخائف لله. (14:185)

التيسابوري: فيه إشارة إلى الصلاة، لأنّ الخشوع من لوازمها. (21:12)

ابن كثير: الخشوع: السكون و الطمأنينة، و التّؤدة و الوقار، و التّواضع، و الحامل عليه الخوف من الله تعالى و مراقبته، كما في الحديث: «أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك». (5:461)

نحوه القاسمي. (13:486)

الشُّوكَانِي: الخاشع و الخاشعة هما: المتواضعان لله، الخائفان منه، الخاضعان في عباداتهم لله. (4:353)

سيّد قطب: الخشوع: صفة القلب و الجوارح الدّالة على تأثر القلب بجلال الله، و استشعار هيئته و تقواه. (5:2863)

ابن عاشور: أهل الخشوع، و هو الخضوع لله و الخوف منه، و هو يرجع إلى معنى الإخلاص بالقلب فيما يعمله المكلف، و مطابقة ذلك لما يظهر من آثاره على صاحبه، و المراد: الخشوع لله بالقلب و الجوارح.

(21:252)

الطّباطبائي: الخشوع: تذلل باطني بالقلب، كما أنّ الخضوع تذلل ظاهريّ بالجوارح. (16:314)

عبد الكريم الخطيب: الخشوع: -و هو الولاء لله، و الامتثال لأمره- هو أول ما تفتّح من زهر بيد الصّبر.

(11:712)

مكارم الشّيرازي: نحن نعلم أنّ أحد أسوأ الآفات الأخلاقية هو الكبر و الغرور و حبّ الجاه، و التّقطة التي تقع في مقابله هي الخشوع، لذلك كانت الصّفة السادسة و الخاشعيّين و الخاشعات.

(13:231)

فضل الله: الآذنين عرفوا لله في آفاق عظمتهم، و انفتحوا على حاجاتهم إليه في مواضع نعمته، فعاشوا الخشوع في عقولهم، و امتدّ معهم في قلوبهم، و تحوّل إلى هزّة روحية خاضعة خاشعة في مشاعرهم، و في حركات أجسادهم. (18:308)

خُشَعَا

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ * خُشَعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.

القمر: 6،7

قتادة: ذليلة أبصارهم. (الطّبري 11:549)

الطّبري: يقول: ذليلة، أبصارهم خاشعة، لا ضرر بها. [إلى أن قال:]

و اختلفت القراء في قراءة قوله: خُشَعَا أَبْصَارُهُمْ فقرأ ذلك عامّة قراء المدينة و بعض المكيّين و الكوفيّين خُشَعَا بضمّ الخاء و تشديد الشّين بمعنى خاشع، و قرأ عامّة قراء الكوفة و بعض البصريّين (خاشعا ابصارهم) بالألف على التّوحيد، اعتبارا بقراءة عبد الله؛ و ذلك أنّ ذلك في قراءة عبد الله (خاشعة ابصارهم)، و الحقوه و هو بلفظ الاسم في التّوحيد؛ إذ كان صفة، بحكم «فعل و يفعل» في التّوحيد إذا تقدّم الأسماء.

[ثمّ استشهد بشعر] (11:549)

الرّجّاج: خُشَعَا أَبْصَارُهُمْ منصوب على الحال، المعنى يخرجون من الأجداث خُشَعَا أبصارهم.

وقرئت (خاشعا ابصارهم)، وقرأ ابن مسعود:

(خاشعة ابصارهم). و لك في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التّوحيد، نحو(خاشعا ابصارهم)، و لك التّوحيد و التّأنيث-لتأنيث الجماعة-، (خاشعة ابصارهم) و لك الجمع نحو خُشِعاً أَبْصَارُهُمْ. تقول:

مررت بشباب حسن أوجههم و حسان أوجههم و حسنة أوجههم. [ثمّ استشهد بشعر] (5:86)

نحوه الواحديّ (4:208)، و البغويّ (4:322).

ص: 75

الطُّوسِيّ: فمعنى الخاشع: الخاضع، خشع يخشع خشوعاً، فهو خاشع؛ و الجمع: خَشَع، و يخشع الرَّجُل إذا نسك، و(خاشعاً) حال مقدّمة، و العامل فيها (يخرجون.) و قيل: (خاشعاً ابصارهم) لتقدّم الصّفة على الاسم. [ثمّ استشهد بشعر] (9:445)

المبيديّ: [ذكر القراءات و قال:]

أي ذليلة أبصارهم عند رؤية العذاب، و هو منصوب على الحال، و أضاف إلى البصر، لأنّ ذلّة الدليل و عزّة العزيز يتبيّن في نظره. (9:388)

الرّمخشريّ: (خاشعة أبصارهم) حال من الخارجين فعل للأبصار، و ذكّر، كما تقول: يخشع أبصارهم.

و قرئ (خاشعة) على تخشع أبصارهم و خُشِعاً على يخشعن أبصارهم، و هي لغة من يقول: «أكلوني البراغيث» و هم طيّبٌ. و يجوز أن يكون في خُشِعاً ضمير «هم» و تقع أبصارهم بدلا عنه. و قرئ (خشع ابصارهم) على الابتداء و الخبر، و محلّ الجملة التّصّب على الحال، كقوله:

و جدته حاضرته الجواد و الكرم

و خشوع الأبصار كناية عن الدّلّة و الانخزال، لأنّ ذلّة الدليل و عزّة العزيز تظهران في عيونهما.

(4:36)

نحوه العكبريّ (02:1193)، و البيضاويّ (2):

435، و النّسفيّ (4:202)، و الشّرّينيّ (4:144).

الفخر الرّازيّ: فيه قراءات: (خاشعاً) و (خاشعة) و خُشِعاً. فمن قرأ (خاشعاً) على قول القائل: «يخشع أبصارهم» على ترك التّأنيث، لتقدّم الفعل. و من قرأ (خاشعة) على قوله: «تخشع أبصارهم». و من قرأ خُشِعاً فله وجوه:

أحدها: قول من يقول: «يخشعن أبصارهم» على طريقة من يقول: «أكلوني البراغيث».

ثانيها: في (خشعاً) ضمير (ابصارهم) بدل عنه، تقديره: يخشعون أبصارهم على بدل الاشتمال، كقول القائل: «أعجبوني حسنهم».

ثالثها: فيه فعل مضمّر يفسّره (يخرجون) تقديره: يخرجون خُشِعاً أبصارهم، على بدل الاشتمال.

و الصّحیح (خاشعاً). روي أنّ مجاهدا رأى النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في منامه، فقال له: يا نبيّ الله خُشِعاً أبصارهم أو (خاشعاً ابصارهم)؟ فقال عليه السّلام: (خاشعاً).

و لهذه القراءة وجه آخر أظهر ممّا قالوه، و هو أن يكون خُشِعاً منصوباً على أنّه مفعول بقوله: يَوْمَ يَدْعُ الدّاعِ (خشعاً)، أي يدعو هؤلاء.

فإن قيل: هذا فاسد من وجوه:

أحدها: أنّ التّخصيص لا فائدة فيه، لأنّ الدّاعي يدعو كلّ أحد.

ثانيها: قوله: يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ بعد الدّعاء فيكونون خَشَعًا قبل الخروج، وإنّه باطل.

ثالثها: قراءة (خاشعا) تبطل هذا.

نقول: أمّا الجواب عن الأوّل فهو أن يقال: قوله:

إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ يَدْفَعُ ذَلِكَ، لَأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَدْعِي إِلَى شَيْءٍ نَكَرٍ.

و عن الثّاني: المراد من شَيْءٍ نُكْرٍ: الحساب

ص: 76

العسر، يعني يوم يدع الداع إلى الحساب العسر خُشَعاً ولا يكون العامل في يَوْمَ يَدْعُ (يخرجون) بل «اذكروا» أو فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ القمر:

5، كما قال تعالى: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ المذثر: 48، ويكون (يخرجون) ابتداء كلام.

وعن الثالث: أنه لا منافاة بين القراءتين، و(خاشعا) نصب على الحال أو على أنه مفعول (يدع) كأنه يقول: يدعو الداعي قوما خاشعة أبصارهم.

والخشوع: السكون، قال تعالى: وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ طه: 108، و خشوع الأبصار: سكونها على كل حال لا تلتفت يمنة ولا يسرة، كما في قوله تعالى: لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ إبراهيم: 43.

(29:33)

نحوه النيسابوري. (27:50)

أبو حيان: قرأ قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والجمهور: خُشَعاً جمع تكسير، وابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو و حمزة والكسائي: (خاشعا) بالإنفراد. وقرأ أبي وابن مسعود: (خاشعة)، و جمع التّكسير أكثر في كلام العرب.

وقال الفراء وأبو عبيدة: كلّه جائز.

وانتصب خُشَعاً و(خاشعا) و(خاشعة) على الحال من ضمير (يخرجون)، والعامل فيه (يخرجون)، لأنه فعل متصرّف. وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمي، لأنه لا يجوز تقدّم الحال على الفعل وإن كان متصرّفاً. وقد قالت العرب: «شتّى تؤوب الحلبة»، ف«شتّى» حال، و قد تقدّمت على عاملها وهو «تؤوب»، لأنه فعل متصرّف.

وقيل: هو حال من الضمير المجرور في (عنهم) من قوله: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ.

وقيل: هو مفعول ب (يدع)، أي قوما خشعا، أو فريقا خشعا. وفيه بعد، و من أفرد (خاشعا) وذكر، فعلى تقدير: تخشع أبصارهم، و من قرأ (خاشعة) و أنت، فعلى تقدير: تخشع، و من قرأ خُشَعاً جمع تكسير، فلأنّ الجمع موافق لما بعده، وهو (ابصارهم)، و موافق للضمير الذي هو صاحب الحال في (يخرجون)، وهو نظير قولهم: «مررت برجال كرام أبأؤهم». وقال الزمخشري: خُشَعاً على: يخشعن أبصارهم، وهي لغة من يقول: «أكلوني البراغيث»، وهم طيئ. انتهى. ولا يجري جمع التّكسير مجرى جمع السلامة، فيكون على تلك اللغة التّادرة القليلة.

وقد نصّ سيبويه على أنّ جمع التّكسير أكثر في كلام العرب، فكيف يكون أكثر، ويكون على تلك اللغة التّادرة القليلة؟ وكذا قال الفراء حين ذكر الأفراد مذكراً ومؤنثاً، و جمع التّكسير. قال: «لأنّ الصّفة متى تقدّمت على الجماعة، جاز فيها جميع ذلك». و الجمع موافق لفظها، فكان أشبه، انتهى.

وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعاً بالواو والتّون نحو: «مررت بقوم كريمين أبأؤهم».

و الزمخشري قاس جمع التّكسير على هذا الجمع السّالم. وهو قياس فاسد، ويردّه النّقل عن العرب أنّ جمع التّكسير أجود من الأفراد، كما ذكرناه

عن سيويوه، وكما دلّ عليه كلام الفراء.

و جَوَّز أن يكون في (خشعا) ضمير، و(ابصارهم) بدل منه. وقرئ: (خشع ابصارهم)، وهي جملة في موضع الحال، و(خشع) خبر مقدم.

و خشوع الأبصار: كناية عن الذلّة، وهي في العيون أظهر منها في سائر الجوارح. وكذلك أفعال النَّفس من ذلّة، و عزّة، و حياء، و صلف، و خوف، و غير ذلك. [و استشهد بالشعر مرّتين] (8:175)

نحوه السمين (6:223)، و الألوسي (27:80).

سيّد قطب: هذه المجموع خاشعة أبصارها من الذلّ و الهول، وهي تسرع في سيرها نحو الداعي، الذي يدعوها، لأمر غريب نكير شديد، لا تعرفه و لا تطمئنّ إليه. (6:3429)

عزّة دروزة: و أبصارهم خاشعة من الخوف و الفزع و شدّة الهول الذي لا مثيل له؛ و حيث يتيقنون أنّ يومهم يوم عسير جدّا. (2:62)

ابن عاشور: أي ذليلة ينظرون من طرف خفيّ لا تثبت أحداقهم في وجوه النَّاس، وهي نظرة الخائف المفتضح، وهو كناية، لأنّ ذلّة الدليل و عزّة العزيز تظهران في عيونهما. (27:171)

معنيّة: أذلاء خاضعين يموج بعضهم ببعض من الحيرة و الدهشة. (7:191)

الطّباطبائي: الخشع: جمع خاشع، و الخشوع نوع من الذلّة، و نسب إلى «الأبصار» لأنّ ظهوره فيها أتمّ.

(19:58)

مكارم الشّيرازي: نسب الخشوع هنا للأبصار و ذلك لأنّ المشهد مرعب و مخيف إلى حدّ لا تستطيع الأنظار رؤيته لذلك، فإنّها تعرض عنه و تتحوّل بالنظر نحو الأسفل. (17:280)

خاشعة

1- خاشعةً أبصارُهُمْ تَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ. القلم: 43

نظير ما قبلها.

2- ... وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ... فصّلت: 39

ابن عبّاس: ذليلة، منكسرة، ميّنة. (404)

قتادة: أي غبراء متهشّمة. (الطّبري 11:113)

السّديّ: يابسة متهشّمة. (الطّبري 11:113)

نحوه الطبرسي. (5:15)

الطبري: يقول تعالى ذكره: و من حجج الله أيضا و أدلته على قدرته على نشر الموتى - من بعد بلاها - و إعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها - أنك يا محمد ترى الأرض دارسة غبراء لا نبات بها و لا زرع.

(11:113)

السجستاني: أي ساكنة مطمئة. (166)

الثعلبي: يابسة دارسة لا نبات فيها. (8:297)

القيسي: نصب على الحال من (الأرض) لأن (ترى) من رؤية العين. (2:272)

نحوه أبو البركات. (2:341)

الماوردي: [نقل قول قتادة و السدي ثم قال:] و يحتمل ثالثا: ذليلة بالجدب، لأنها مهجورة. (5:184)

ص: 78

الزّمخشريّ: الخشوع: التّدلّل و التّفاصر، فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها، كما وصفها ب«الهمود» في قوله تعالى: وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً الْحَجّ: 5.(3:454)

نحوه النّسفيّ (4:96)، و أبو حيّان (7:499).

ابن عطية: و خشوع الأرض: هو ما يظهر عليها من استكانة و شعث بالجدب و صليم السّموم، فهي عابسة، كما الخاشع عابس يكاد يبكي. (5:18)

الفخر الرّازيّ: الخشوع: التّدلّل و التّصاغر، و استعير هذا اللفظ لحال الأرض حال خلّوها عن المطر و التّبات. (130:27)

القرطبيّ: أي يابسة جدبة، هذا وصف الأرض بالخشوع. [ثمّ استشهد بشعر]

و الأرض الخاشعة: الغبراء التي لا تنبت، و بلدة خاشعة، أي مغيّرة لا منزل بها، و مكان خاشع.

(15:365)

البيضاويّ: يابسة متطامنة، مستعار من الخشوع بمعنى التّدلّل. (2:349)

مثله الّلوسيّ. (24:126)

ابن جزّيّ: عبارة عن قلّة التّبات. (4:14)

ابن كثير: أي هامة لا نبات فيها، بل هي ميّنة.

(6:179)

البروسويّ: [نحو الزّمخشريّ و أضاف: أشبهه بيس الأرض و خلّوها عن الخير و البركة، بكون الشّخص خاشعا ذليلا عاريا، لا يؤبه به لدناءة هيئته، فهي استعارة تبعيّة، بمعنى يابسة جدبة. (8:267)

القاسميّ: أي ساكنة لا حركة لعشب فيها، و لا نبات و لا زرع. (14:5210)

عزّة دروزة: (خاشعة): لعلّها بمعنى جافّة أو جامدة. (5:149)

ابن عاشور: [نحو الزّمخشريّ و أضاف:]

لأنّ حالها في تلك الخصاصة كحال المتدلّل، و هذا من تشبيه المحسوس بالمعقول، باعتبار ما يتخيّله التّاس من مشابهة اختلاف حالي القحولة و الخصب بحالي التّدلّل و الازدهار. [إلى أن قال:]

و في قوله: (خاشعة): و (اهتزت) مكنيّة، بأن شبّهت بشخص كان ذليلا، ثمّ صار مهترّا لعطفه، و رمز إلى المشبّه بهما بذكر رديفيهما. فهذا من أحسن التّمثيل. و هو الّذي يقبل تفريق أجزاءه في أجزاء التّشبيه. (25:66)

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى ضراعة الأرض في جذبها و مواتها، و ما تكون عليه من شحوب الفقر و المسغبة. إنَّها أشبه بالكائن الحيّ حين تنقطع عنه موارد حياته، فيضرع و يخشع و يذلّ.

(12:1324)

مكارم الشيرازي: (خاشعة) من الخشوع، و تعني في الأصل: التضرع و التواضع الملازم للأدب.

و استخدام هذا التعبير بخصوص الأرض الميَّنة اليابسة، يعتبر نوعاً من الكناية.

فالأرض اليابسة الفاقدة للماء، ستخلو من أيّ نوع من أنواع النّبات، و ستشبه الإنسان السّاقط أرضاً، أو الميَّت الذي لا حراك فيه، إلاّ أنّ نزول المطر

ص: 79

سيهب لها الحياة، ويجعلها تتحرك و تنمو. (15:382)

فضل الله :خشوع في سكونها وبرودتها و ذلتها، فلا شيء يتحرك فيها، بل هو التراب الذي تتلاعب به الرياح، فيستسلم لها، لتنقله من مكان إلى مكان، فلا يثير إلا الغبار. (20:123)

3- أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ* يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. النَّازِعَات:10،9

ابن عباس: ذليلة. (500)

مثله قتادة(الطبري 12:426)، و الزجاج (5):

(278)، و نحوه زيد بن علي (459).

عطاء: يريد أبصار من مات على غير الإسلام و يدلّ على هذا أنّه ذكر منكري البعث.

(الواحدي 4:419)

ابن زيد: (خاشعة) للذّل الذي قد نزل بها.

(الطبري 12:426)

الطبري: يقول: أبصار أصحابها ذليلة ممّا قد علاها، من الكآبة و الحزن من الخوف و الرعب الآذي قد نزل بهم، من عظيم هول ذلك اليوم. (12:426)

نحوه الزمخشري (4:212) و القاسمي (17:6046)

التعلبي: يعني هؤلاء المكذّبين للبعث من مشركي مكّة، إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون بعد الموت. (10:125)

الطوسي: أي خاضعة ذليلة من هول ذلك اليوم.

[ثم استشهد بشعر] (10:253)

مثله الطبرسي: (5:430)

الواحدي: ذليلة؛ و ذلك عند معاينة النار، كقوله:

خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ السُّورَى:45. (4:419)

نحوه البغوي (5:206)، و الشرييني (4:477).

المبيديّ: [نحوه الواحديّ و أضاف:]

وقال في موضع: خُشِعاً أَبْصَارُهُمُ الْقَمَر:7، و الهاء راجعة إلى النَّفس التي فيها القلوب.(10:368)

الرّمخشريّ: ذليّة.(4:212)

الفخر الرّازيّ: وقوله: أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ حَالِ الْمَضْطَرَبِ الْخَائِفِ أَنْ يَكُونَ نَظْرُهُ نَظْرَ خَاشِعٍ ذَلِيلٍ خَاضِعٍ، يَتَرَقَّبُ مَا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ.(31:35)

القرطبيّ: منكسرة ذليّة من هول ما ترى. نظيره:

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةُ الْقَلَمِ:43، و المعنى أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا، فحذف المضاف.

(19:194)

نحوه التّسفيّ(4:329)، و الخازن(7:171)، و ابن جزيّ(4:176).

البيضاويّ: أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا ذَلِيلَةٌ مِنَ الْخَوْفِ، وَ لِذَلِكَ أَضَافَهَا إِلَى الْقُلُوبِ.(2:537)

نحوه الكاشانيّ(5:28)، و شبّر(6:357).

ابن كثير: أي أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا، وَإِنَّمَا أُضِيفَتْ إِلَيْهَا لِلْمَلَابَسَةِ، أَي ذَلِيلَةٌ حَقِيرَةٌ مِمَّا عَايَنْتَ مِنَ الْأَهْوَالِ.(7:205)

أبو السّعود: جملة من مبتدأ و خبر وقعت خبرا ل(قلوب). و قد مرّ أنّ حَقَّ الصِّفَةِ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةٌ الْإِتْسَابِ إِلَى الْمَوْصُوفِ عِنْدَ السَّمْعِ، حَتَّى قَالُوا: «إِنَّ الصِّفَاتَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا أَخْبَارٌ، وَ الْأَخْبَارَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا

ص: 80

صفات» فحيث كان ثبوت الوجيف للقلوب، و ثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء في المعرفة و الجهالة، كان جعل الأوّل عنواناً للموضوع مسلّم الثبوت، مفروغا عنه، و جعل الثاني مخبرا له مقصود الإفادة، تحكّما بحثا.

على أنّ الوجيف-الذي هو عبارة عن شدّة اضطراب القلب و قلقه من الخوف و الوجل-، أشدّ من خشوع البصر و أهون، فجعل أهون الشّرّين عمدة، و أشدّهما فضلة، ممّا لا عهد له في الكلام.

و أيضا فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معيّنة، غير مشعرة بالعموم و الشمول، تهوين للخطب في موقع التّهويل.

فالوجه أن يقال: تنكير (قلوب) يقوم مقام الوصف المختصّ، سواء حمل على التنويع-كما قيل- و إن لم يذكر النوع لما قيل، فإنّ المعنى منسحب عليه، أو على التّكثير كما «هو شرّ أهرّ ذاناب»، فإنّ التّفخيم كما يكون بالكيفيّة يكون بالكميّة أيضا، كأنّه قيل:

قلوب كثيرة يوم إذ يقع التّفختان واجفة، أي شديدة الاضطراب. (6:366)

البروسويّ: ذليلة من الخوف بسبب الإعراض عن الله و الإقبال على ما سواء، يترقّبون أيّ شيء ينزل عليهم من الأمور العظام. و أسند الخشوع إليها مجازا، لأنّ أثره يظهر فيها. (10:317)

الآلوسيّ: أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف، و لذلك أضافها إليها، فالإضافة لأدنى ملابسة.

و جوّز أن يراد ب«الأبصار»: البصائر، أي صارت البصائر ذليلة، لا تدرك شيئا، فكّتي بذلّها عن عدم إدراكها، لأنّ عزّ البصيرة إنّما هي بالإدراك. و بحث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة.

و أوجب بأنّ المراد شدّة الدّهول و الحيرة، جملة من مبتدأ و خبر في محلّ رفع على الخبريّة ل(قلوب). [ثمّ ذكر نحو أبي السّعود] (30:26)

طنطاوي: ذليلة لهول ما نعين. (25:33)

الطّباطبائيّ: و نسبة الخشوع إلى الأبصار- و هو من أحوال القلب- إنّما هي لظهور أثره الدالّ عليه في الأبصار، أقوى من سائر الأعضاء. (20:185)

عبد الكريم الخطيب: الخاشعة الدّليلة. و إنّما أوقع الدلّ على الأبصار، لأنّها هي المرآة التي تتجلّى على صفحتها أحوال الإنسان، و ما يقع في القلب من مسرّات و مساءات. (15:1434)

مكارم الشّيرازيّ: فيبدو الاضطراب و الخوف باديا على أعين المذنبين، و تتوقّف حركتها، و كأنّها قد فقدت ملكة النّظر، لما أصابها من خوف شديد.

(19:335)

فضل الله: في ما يواجه هؤلاء النّاس من الموقف الهائل الذي يثير الرّعب في الكيان كلّ من خلال ما يمكن أن يواجهه من أهوال القيامة في عذاب النّار، الذي كانوا يستبعدون و يسخرون من النّبّي الذي يدعوهم إلى الإيمان به، و ينذرهم يومه. (24:33)

4- وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ.

الغاشية: 2، 3

ص: 81

سعيد بن جبير: أنها تخشع بعد ذل من عذاب الله، فلا تتنعم. (الماوردي 6:258)

قتادة: ذليلة بمعاصيها. (الماوردي 6:258)

الإمام الصادق: عليه السلام: خاضعة لا تطيق الامتناع.

(العروسي 5:563)

مقاتل: يعني الكفار، لأنها تكبرت عن عبادة الله.

(الواحدي 4:473)

القيسي: ذلك الخشوع في الآخرة. (2:473)

الماوردي: [ذكر قول قتادة وابن جبير ثم قال:]

يحتمل وجهها ثالثا: أن تكون (خاشعة) لتظاهرها بطاعته بعد اعترافها بمعصيته. (6:258)

الطوسي: معناه أن وجه العصاة والكفار في ذلك ذليلة خاضعة، من ذل المعاصي التي فعلتها في دار الدنيا. (10:334)

المبيدي: ذليلة متواضعة. والخشوع: التذلل والاتضاع، يعني وجه الكفار، فهم (يومئذ) خاشعون من الذل. هذا كقوله: وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ... الشورى: 45. (10:469)

ابن عطية: الوجوه الخاشعة: وجوه الكفار، و خشوعها: ذلها و تغييرها بالعذاب. (5:472)

نحوه طنطاوي. (25:144)

الطبرسي: أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها و الشدائد التي تشاهدها. (5:478)

الفخر الرازي: أي ذليلة قد عراهم الخزي و الهوان، كما قال: وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ لَسَجَدَتْ: 12، و قال: وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ الشورى: 45. وإنما يظهر الذل في الوجه، لأنه ضد الكبر الذي محلّه الرأس و الدماغ. (31:151)

نحوه التسفي (4:351)، و البروسوي (10:412) و المراغي (30:131).

القرطبي: أي ذليلة بالعذاب. و كل متضائل ساكن خاشع. يقال: خشع في صلاته، إذا تذلل و نكس رأسه، و خشع الصوت: خفي. قال الله: وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ طه: 108. (20:26)

التيسابوري: و المراد ب«الوجه» الذات، و وجه حسن هذا المجاز، أن الخشوع و الانكسار، و الذل، و أضدادها يتبين أكثرها في الوجه، كقوله:

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشِعِينَ الشُّرَى:45.

(30:81)

الشَّرِينِي: أي ذليلة من الخجل و الفضيحة، و الخوف من العذاب.(4:525)

الأكوسِي: المراد ب(خاشعة) ذليلة، و لم توصف بالذَّل ابتداء، لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التَّهَكُّم، و أنَّها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع.

(30:112)

سَيِّد قطب: إنَّه يعجَّل بمشهد العذاب قبل مشهد التَّعِيم، فهو أقرب إلى جوِّ الغاشية و ظلِّها، فهناك:

يومئذ و جوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة، عملت و نصبت، فلم تحمد العمل، و لم ترض العاقبة، و لم تجد إلاَّ الوبال و الخسارة، فزادت مضننا و إرهاقا و تعباً.

(6:3896)

ص: 82

الطَّبَّاطِبَائِيّ: أي مذلّة بالغمّ، والعذاب يغشاها.

و الخشوع إنّما هو لأرباب الوجوه، وإنّما نسب إلى الوجوه، لأنّ الخشوع و المذلّة يظهر فيها. (20:273)

عبد الكريم الخطيب: خشوعها: هو خشوع ذلّة، و ضراعة، و مهانة، و ليس خشوع تقوى و توقير و إجلال، فللذلّ خشوع انكسار، و امتهان، تموت معه العواطف و المشاعر، كما يقول تعالى في أصحاب النار:

وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشِعِينَ الشُّورَى: 45.

(15:1538)

مكارم الشّيرازي: لا شك أنّ الوضع التّفسيريّ و الرّوحيّ، تنعكس آثاره على وجه صاحبه، لذا فسترى تلك الوجوه و قد علتها علانم الخسران و الخشوع، لما أصابها من ذلّ و خوف و وحشة، و هم بانتظار ما سيحلّ بهم من عذاب مهين أليم.

وقيل: الوجوه هنا بمعنى وجهاء القوم و رؤساء الكفر و الطّغيان، لما سيكون لهم من ذلّ و هوان و عذاب أشدّ من غيرهم. ولكنّ المعنى الأوّل أنسب.

(20:139)

فضل الله: تلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا مواقف الخشوع لله في الدّنيا، فلم يستغرقوا في مواقع عظمتهم، و لم يعيشوا روحية العبودية في الابتهاال إليه، و الصّلاة بين يديه، و الانفتاح على آفاق رحمته في مواقف رضاه، بل استكبروا، و عاندوا، و تمردوا، على رسوله و كتابه، فجاءت الغاشية التي أطبقت عليهم من كلّ جانب، فلا يجدون الآن مجالا للفرار و لا للخلاص، ليعيشوا الخشوع في أجواء الذلّ و الانكسار عند ما يواجهون المصير المظلم في حاضرهم الذي تنتظره جهنّم، لتحتويهم في داخلها. (24:221)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخشعة، و هي أكمة لاطئة بالأرض سهلة؛ و الجمع: خشع. يقال:

أكمة خاشعة، أي ملتزقة لاطئة بالأرض، و الخاشع من الأرض: الذي تثيره الرّياح لسهولته فتمحو آثاره، و بلدة خاشعة: مغبرة لا منزل بها، و خشعت الأرض:

بيست و لم تمطر. يقال: رأينا أرض بني فلان خاشعة هامدة ما فيها خضراء، و جدار خاشع: تداعى و استوى مع الأرض.

و يقال على التّشبيه: خشع سنام البعير، أي أنضى فذهب شحمه و تطأطأ شرفه، و خشعت الكواكب خشوعا: غارت و كادت تغيب في مغيبها، و خشع الرّجل خراشيّ صدره: رمى بها، لأنّ الخرشاء تلصق بالأرض للزوجتها.

و الخشعة: ولد البقير، و هي المرأة التي تموت و في بطنها ولد حيّ، فيبقر بطنها و يخرج، تشبيها بالخشعة.

و الخشوع: التّطامن و الصّبر، يقال خشع يخشع خشوعا، و اختشع و تخشع، أي رمى ببصره نحو الأرض و غصّه و خفض صوته، فهو

خاشع، من قوم خشع، و خشع بصره: انكسر، و اختشع: طأطأ صدره و تواضع، و التّخشع: تكلف الخشوع، و التّخشع لله:

الإخبات و التّدلل.

2- و من كلام المولدين: خشعه تخشيعا، أي حقّره

ص: 83

و حَطَّ من قدره، واستعمله ابن جبير بمعنى الخشوع في وصف بعض المراسيم في البيت الحرام، فقال: «قام الخطيب فصدع بخطبة، تحرك لها أكثر النفوس من جهة التّرجيع، لا من جهة التّذكير و التّخشيع» (1) وهذا ديدنه في مواضع كثيرة من كتابه؛ إذ ذكر فيه كثيرا من المعاني الغريبة، ومنها قوله: «تقف الابن المذكور»، (2) يريد به حسبه و اعتقله، و المشهور في اللّغة: أدبه و هدّبه و علّمه.

و قال في وصف أهل النّجف: «لا يجمعون مع النّاس»، (3) يريد لا يصلّون جماعة، و مثله في الصّفحتين: (231) و (277) من رحلته. و قال أيضا في الصّفحة (278): «فتأجّر فيه و التزم تمريضه و خدمته»، (4) يريد رجا أن ينال من الله الأجر.

الاستعمال القرآني.

جاء منها «الماضي و المضارع» كلّ منهما مرّة، و «اسم الفاعل» مفردا 5 مرّات، و جمعا 8 مرّات، و «المبالغة» مرّة، و «المصدر: «الخشوع» مرّة في 16 آية:

1- خشوع الأصوات

1- ... وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا طه: 108

2- خشوع الأبصار

2- فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكِرٍ * خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ الْقَمَر: 7

3 و 4- خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ...

المعارج: 44، القلم: 43

5- قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

التّازعات: 8، 9

3- خشوع الوجوه و القلوب و النفوس

6- هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ * وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ الْغَاشِيَةِ: 1، 2

7- وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ ... الشّورى: 45

8- أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ... الحديد: 16

9- وَ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الْإِسْرَاء: 109

10- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الْمُؤْمِنُونَ: 1 و 2

11- وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ البقرة:45

12- وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا... آل عمران:199

ص: 84

1- رحلة ابن جبير(131).

2- نفس المصدر(328).

3- نفس المصدر(78).

4- نفس المصدر(278).

13- ... وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ رَهَبًا وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ الأنبياء:90

14- ... وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ ... الأحزاب:35

15- وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً...

فصّلت:39

5- خشوع الأرض و الجبل

16- لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ... الحشر:21

يلاحظ أولاً: أنّ الخشوع جاء في محورين:

المحور الأول: الدنيا: و جاء الخشوع فيها ممدوحاً في 9 آيات: (8-16):

أ: خشوع قلوب المؤمنين لذكر الله في (8): أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وفيها بحوث:

1- فسّر الخشوع بالخضوع و الذلّة، و هو بعيد هنا، لأنّ هذا المعنى من مقتضيات الإيمان، كقوله في إخبار القلوب: وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ الحج:54، و لينها أيضا: ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الزمر:23.

و الأصحّ أن يفسّر الخشوع في الدنيا بالسكون و الطمأنينة و نحوهما، كما في قوله: الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الرَّعد:28. و الخشوع في الآخرة- حسب ما يأتي- ينبغي أن يفسّر بالخوف و الذلّة و نحوهما.

2- احتملوا في (ذكر الله) القرآن و غيره، فإن أريد به القرآن فالخشوع له: الانقياد التام لأوامره و نواهيه، و العكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان، و لا فتور، و عليه ف«اللام» صلة للخشوع، و«الذكر» مضاف إلى الفاعل، و«اللام» للعدّة لمواظب الله التي ذكرها في القرآن، و آياته التي تتلى فيه، أي أن تلين قلوبهم لأجل ذكر الله.

و إن أريد به غير القرآن، فالمعنى أن ترقّ و تلين قلوبهم إذا ذكر الله، فإنّ ذكر الله سبب لخشوع القلوب أي سبب. و عليه ف«الذكر» مضاف إلى مفعوله، و«اللام» بمعنى الوقت.

و فسّر القاسميّ (ذكر الله) بذكر اسمه الكريم و ما يوجبه من الوجع منه و الخشية، أو لذكر وعده و وعيده. و حملة الطوسيّ على سماع ذكر الله، و قال:

«الخشوع: لين القلب للحقّ بالانقياد له، و مثله الخضوع، و ضدّه قسوة القلب».

و لو حمل على العموم لكان وجهها و جيبها، فإنّ القرآن و ذكر اسم الله و ذكره، و وعده و وعيده كلّها ذكر الله.

3- عدّ فضل الله هذه الآية هزة روحية تخاطب أفكار المؤمنين و مشاعرهم حتّى لا يتجمّد فيها الإيمان و قد أطل الكلام فيها، فلاحظ.

4- قيل هذه الآية دلّت على أنّه كان من المؤمنين من هو قاسي القلب بخلاف الآية (10): **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ؟**

وأجيب: بأنّ المؤمن لا يكون في الجملة إلاّ خاشعاً

ص: 85

خاضعا لله و لا سيّما في الصّلاة، وإتّما أمر الله فيها بأن يخشعوا لذكر الله، وعند سماع القرآن، واعتبروا به، لأنّ فيهم من يسمع غافلا لاهيا، كما قال: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ النَّسَاء:82.

5- وحكى الفخر الرّازي عنهم أنّهم اختلفوا في نزولها في المنافقين، لأنّ المؤمن لا يكون إلا خاشع القلب في الجملة، فلا يقال ذلك إلا لمن ليس بمؤمن. أو في المؤمنين الذين قلّت خشيتهم، أو زالت شدّة خشوعهم. هذا هو الحقّ، فإنّ الله تعالى قد يخاطب المؤمنين بما هو أشدّ من ذلك. لاحظ ذلك ر: «ذكر الله».

ب- خشوع المؤمنين أنفسهم في (9)، و(10 و 14) وفيها بحوث:

1- هذه الآيات طائفتان: ثلاث منها في المسلمين:

(9 و 10 و 14)، و ثلاث في أهل الكتاب: (11 و 12 و 13)

واقترن الخشوع في (9): وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، بالخروج للأذقان والبكاء، وفي (10): الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ بِالصَّلَاةِ، وفي (14): إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، بالإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والتصدق والصوم وحفظ الفرج و ذكر الله. كما اقترن في (11): وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بالصبر والصلاة، وفي (12): لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، بالإيمان بالله والقرآن والتّوراة والإنجيل، وفي (13): إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بالمسارعة في الخيرات، ودعاء الله رغبا ورهبا.

واشتركت الطائفتان في الإيمان والصّلاة والصّبر، وختمت الآية (14) بقوله: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، وذكر فيها الإيمان، فهل تشمل مغفرة الله وأجره العظيم أهل الكتاب؟

ذهب فريق من المفسّرين -منهم الرّماني- إلى أنّ الآية (11) خطاب لأهل الكتاب. وذهب فريق آخر منهم -كالجبائي- إلى أنّها خطاب للمسلمين ووفق الطبرسي بين القولين بقوله: «والأولى أن يكون خطابا لجميع المكلفين، لفقد الدلالة على التخصيص».

وعندنا أنّ قول الجبائي هو الأوفق بالسياق.

ونزلت الآية (12) في النّجاشي حين موته، وكان قد أسلم في حياته -كما جاء في الأخبار- وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه لما نعه جبريل له قال: «قوموا فصلّوا على أخيكم النّجاشي».

والآية: (13) في زكريّا وزوجه وابنه يحيى، كما جاء فيها وفي الآية التي سبقتها. فالخشوع وما يترتّب عليه من المغفرة والأجر العظيم في هذه الآيات الثلاث، يخصّ شريحة خاصّة من أهل الكتاب، إن قلنا بقول الرّماني في الآية (11).

2- وصل الخشوع في (10): الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ بصلوة، وصلته (في صلاتهم)، وهو لا يعدّي ب(في) كما رأيت في النصوص اللغوية، فهي هنا ظرفية. غير أنّها زمانية مجازية، أي الذين هم حين صلاتهم خاشعون، ونظيره قوله: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة:

179، أي حياتكم حين القصاص، على المجاز.

و تقديم الظرف إمّا رعاية للفواصل -و هو الأولى -أو ليقرب ذكر الصلاة من «الإيمان» فإنّهما أخوان.

3- ذكر الله وعده في (14) لمن يتّصف بالصفات المذكورة بإعداد الثواب لهم، حيث أكّد هذا المعنى ب(إنّ) دفعا للشكّ والريب في صدر الآية، ثمّ بين الثواب: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا في ذيل الآية، وذكر بينهما مستحقّي هذا الثواب بصيغة اسم الفاعل للصفات العشر، وهي: الإسلام، والإيمان، والقتوت، والصدّق، والصبر، والخشوع، والتّصديق، والصوم، والحفظ، والذكر. وهذه الصفات ظاهريّة، إلّا الإيمان والخشوع، فهما صفتان باطنيّتان ظاهريّتان لأنّ الإيمان: التّصديق بالقلب والإقرار باللسان والخشوع: رقة القلب وخضوع الجوارح.

و لم تذكر الصلاة هنا- وهي ركن الدّين و علم اليقين، وعبادة المسلمين- غير أنّه ذكر لازمها، وهو الخشوع، فلعلّه أراد به الصلاة، وإليه ذهب بعض المتقدّمين، وقال الكلبيّ في تفسير قوله: وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ: «المصلّين والمصلّيات».

4- أمّا الخشوع في الصّلاة، فقالوا: إنّّه قريب من الخضوع، إلّا أنّ الخضوع في البدن، والخشوع في القلب والبصر والصوت، وإنّ الخشوع محلّه القلب، فإذا خشع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه، إذ هو ملكها، وإنّه حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتّذلل، لعظمة المولى جلّ جلاله، ثمّ يظهر أثره على الجوارح، لهذا قالوا: «الخاشعون بالظّاهر والباطن»، وهو المخافة الثّابتة الدّائمة في القلب، وهو جمع الهمة للصّلاة، والإعراض عمّا سواها، واستشعار قلوبهم رهبة الموقف في الصّلاة بين يدي الله، فتسكن وتخضع، ليسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات وهو تأثر خاصّ من المقهور قبال القاهر، بحيث ينقطع عن غيره بالتّوجّه إليه.

والخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعاني التي فسّر بها الخشوع في الآية كالخوف، وسكون الجوارح، و غصّ البصر، و خفض الجناح، و تنكيس الرّأس، أو عدم الالتفات يميناً وشمالاً، ونحوها فلا حظّ النّصوص و لاحظ ص ل ي: «الصّلاة».

و من ذلك يعلم أنّ الصّلاة ليست مجرد الفاظ وحركات، بل هي حالة يعبرّ بها بالدّوبان في معنى العبوديّة، وهي التّعبير الحيّ عن الإيمان العميق بالتّوحيد لله عزّ وجلّ. و لمثل هذه الصّلاة الخاشعة أثر عظيم في إيقاظ مشاعر الخير بين المصلّين، وفي تصفية أنفسهم من وسواس السّوء.

وقال القشيريّ: «الخشوع في الصّلاة إطراق السّتر على بساط التّجوى باستكمال نعت الهيبة، والدّوبان تحت سلطان الكشف والامتحاء عند

وقد علمنا من تلك النَّصوص أنَّ للخشوع في الصَّلَاة ظاهرا و باطنا، أو تفسيراً و تأويلاً، و نطاق التَّأويل أوسع.

ج- خشوع الأرض في (15): وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً: و فيها بحثان:

1- قالوا في (خاشعة): ذليلة، منكسرة، ميّنة، غبراء، منهشمة، دارسة، لا نبات فيها و لا زرع، ساكنة مطمئنة، ذليلة بالجدب، لأنّها مهجورة. الخشوع:

التَّذلُّ و التَّقاصر، فاستعير لحال الأرض حال خلوّها عن المطر و التّبات، و كانت قحطة لا نبات فيها، كما وصفها الله ب«الهمود»: وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً الْحَجَّ: 5، خشوع الأرض: ما يظهر عليها من استكانة و شعب بالجدب و صليم السّموم، فهي عابسة، كالخاشع: عابس يكاد يبكي.

الأرض الخاشعة: الغبراء التي لا- تنبت و بلدة خاشعة: مغبرة لا- منزل بها، و مكان خاشع: يابسة متطامنة، مستعار من الخشوع بمعنى الذلّ، عبارة عن قلّة التّبات، هامة لا نبات فيها بل هي ميّنة، شدّة ييس الأرض و خلوّها عن الخير و البركة، فهي استعارة تبعيّة بمعنى يابسة جدبة، لعلّها بمعنى جافّة أو جامدة، لأنّ حالها في تلك الخصاصة كحال المتذللّ، و هذا من تشبيه المحسوس بالمعقول باعتبار ما يتخيّله النّاس من مشابهة اختلاف حالي القحولة و الخصب بحالي التذللّ و الازدهار.

(خاشعة) و (اهتزت) مكنيّة بأن شبّهت شخصا كان ذليلاً ثم صار مهترا لعطفية، و رمز إلى المشبّه بهما بذكر رديفهما، فهذا من أحسن التّمثيل، و هو الذي يقبل تفريق أجزائه في أجزاء التّشبيه، إشارة إلى ضراعة الأرض في جذبها و مواتها، و ما تكون عليه من شحوب الفقر و المسغبة، إنّها أشبه بالكائن الحيّ حين تنقطع عنه موارد حياته فيضرعّ و يخشع و يذلّ.

الخشوع في الأصل: التّضرّع و التّواضع الملازم للأدب، و استخدامه بخصوص الأرض الميّنة نوع من الكناية، و تشبه هذه الأرض الإنسان الساقط أرضاً، أو الميّت الذي لا حراك فيه، و المطر يهبها الحياة فتتحرك و تنمو، خشوع في سكونها و برودتها و ذلّتها، فلا شيء يتحرّك فيها بل هو التّراب الذي تتلاعب به الرياح فيستسلم لها، لتقله من مكان فلا يثير إلاّ الغبار عباراتنا شتى و حسنك واحد

و كلّ إلى ذلك الجمال يشير

2- ذهب الرّمخشريّ و غيره- كما لاحظنا- إلى أنّ الخشوع هنا استعارة للأرض، حينما تكون جرداء.

و نحن نراه على حقيقته، لأنّ الأرض في الأصل مزروعة و الجذب عارض لها، فهي تعلو على سطحها بنباتها، و ليس بنفسها.

و كذلك قوله: إهْتَرَّتْ وَ رَبَّتْ، فالاهتزاز و الرّبو من فعل التّبات دون الأرض، و إنّما أسند إليها للمقاربة، كما في قوله: فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الْحَبْرَ: 22، فإذا قحلت الأرض و أجذبت، خشعت، أي لطأت بسطحها، كما تلتأ الأكمة بالأرض. و لكلّ من القولين وجه و جيه.

د- خشوع الجبل في (16): لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ :

يريد بخشوع الجبل تطامنه و لطأه بالأرض، من قولهم: أكمة خاشعة، أي ملتزقة لاطئة بالأرض، أي أن الجبل رغم قساوة حجارته يخشع و يتصدع من خشية الله لعظمة القرآن، لكن الإنسان رغم رقة جلده و دقة عظمه يتجبر و يتكبر على الله، و لا يتأثر بالقرآن.

و في خشوع الجبل تعريض بالإنسان و إشارة إلى شكيمته و بيان جراته، فمكره يزيل الجبال الرواسي أو يكاد و إن كان مكرهم لتزول منه الجبال إبراهيم: 46، و دهاؤه يكاد يزلزل السماوات و الأرض لقد جتتم شيئا إدا* تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هداً مريم:

89 و 90، و قلبه كقسوة الحجارة أو أشد ثم فسدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة البقرة: 74.

المحور الثاني: الآخرة، و فيها بحوث:

1- فسروا الخشوع في آيات الآخرة ب: الدل، و السكون، و الخضوع، و الخفت، و الخبت، و الخوف، و الخبوع، و الجزع، و التظامن، و التواضع، و عدم الرفع، أنه هيئة تظهر في الجوارح، و أكثرها تفسير باللائم.

لكن الخشوع نسب في (1) إلى «الأصوات» و في (2-5) إلى «الأبصار» و في (6) إلى «الوجوه».

و لكل منها معنى يناسبه، فخشوع الأصوات: خفاؤها، و خشوع الأبصار: ذلتها و سكونها، و خشوع الوجوه:

حزنها و خوفها، كما يأتي.

2- جاء الخشوع فيها للكافرين و ما يختص بهم، في 7 آيات (1-7):

أ- أصواتهم في (1): وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ :

استعير الخشوع للصوت هنا، لأنه على الحقيقة لصاحبه، إلا أن يقدر لفظ «أصحاب» مضافاً إلى الأصوات، و التقدير: و خشعت أصحاب الأصوات للرحمن. و هذا بعيد، لما فيه من التكلف و التمثل.

و الأقرب أنه مجاز عقلي، يراد به انخفاض الصوت، كما ذهب إليه الزمخشري.

ب- أبصارهم في (2): خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ، و (3) و (4): خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، و (5): أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ و فيها بحوث:

1- تصف هذه الآيات الأربع حالة من حالات الكفار يوم القيامة، و هي خشوع البصر، أي انكساره و غضاضته و مهانته. و أسند الخشوع إلى الأبصار جمعاً في (2) لمجاراتها، نحو قولهم: مررت بشباب حسان أوجههم.

و تقدم الخشوع على الأبصار في الثلاث الأولى، و أسندت إلى الصمير «هم» الذي يعود على الكافرين، و تأخر عنها في الأخيرة لروي الآيات، و أسندت إلى الصمير «ها» الذي يعود على القلوب، أي قلوب الكافرين.

2- أضيف الخشوع فيها إلى البصر، لأنّ ذلّة الدليل و عزّة العزيز بيّن في نظره و بصره.

3- قال الزّمخشرّي في (2) خُشَعاً أَبْصَارُهُمْ :

«هي على لغة»أكلوني البراغيث«و هم طيّبٌ، ويجوز أن يكون في خُشَعاً ضمير (هم)و تقع (ابصارهم) بدلا عنه، و قرئ: (خشع ابصارهم) على الابتداء و الخبر، و محلّ الجملة النَّصب على الحال كقوله:

وجدته حاضراه الجواد و الكرم».

و حكى الفخر الرّازي فيها ثلاث قراءات:

(خاشعا)و(خاشعة)و(خشعا)، و ذكر لكلّ منها وجهها أو وجوها إلى أن قال:«و خشوع الأبصار:

سكونها على كلّ حال لا تنقلب يمّنة و لا يسرة، كما في قوله: لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ إبراهيم:43.

و ذكر أبو حيّان القراءات الثلاث، و أنّ خُشَعاً جمع تكثير، و هو أكثر في كلام العرب، و العامل فيه (يخرجون)، و أنّ هذا دليل على بطلان مذهب الجرميّ أنّه لا يجوز تقديم الحال على الفعل. و ذكر له وجوها آخر كالفخر الرّازي.

و قال سيّد قطب:«هذه المجموع خاشعة أبصارها من الدّلّ و الهول، و هي تسرع في سيرها نحو الدّاعي الذي يدعوها لأمر غريب نكير شديد، لا تعرفه و لا تطمئنّ إليه».

و قال ابن عاشور:«أي ذليلة ينظرون من طرف خفيّ لا يثبت أحداقهم في وجوه النّاس، و هي نظرة الخائف المفتضح، و هو كناية، لأنّ ذلّة الدليل و عزّة العزيز تظهران في عيونهما».

و قال مكارم الشّيرازي: «نسب الخشوع هنا للأبصار، و ذلك لأنّ المشهد مرعب و مخيف إلى حدّ لا تستطيع الأنظار رؤيته، لذلك فإنّها تعرض عنه، و تتحوّل بالنّظر نحو الأسفل».

4- قالوا في (5): قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِهَةٌ* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ: المراد أبصار أصحاب تلك القلوب، فحذف المضاف نظير (3 و 4): خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرَهُهُمْ ذِلَّةً، و ربّما أضيف إليها للملابسة، و لأنّ أثره يظهر فيها. فأبصارهم ذليلة ممّا قد علاها من الكآبة و الحزن و الرّعب، و من هول ذلك اليوم.

و هي جملة من مبتدأ و خبر وقعت صفة للقلوب، و حقّ الصّفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السّامع، فحيث كان ثبوت الوجيف للقلوب، و ثبوت الخشوع لأبصار أصحابها سواء في المعرفة و الجهالة، كان جعل الأوّل عنوانا للموضوع مسلّم الثّبوت مفروغا عنه، و جعل الثاني مخبرا له مقصود الإفادة تحكّما بحتا.

على أنّ الوجيف- و هو شدّة اضطراب القلب- أشدّ من خشوع البصر و أهون، فجعل أهون الشّرّين عمدة، و أشدّهما فضلا ممّا لا عهد له في الكلام.

و أيضا فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معيّنة غير مشعر بالعموم و الشّمول، تهوين للخطب في موقع التّهويل، فتكبير (قلوب) يقوم

مقام الوصف المختصّ، سواء حمل على التّنويع أو التّكثير، كأنّه قيل: «قلوب كثيرة يوم إذ يقع التّفختان واجفة شديدة الاضطراب.

ص: 90

و جَوَّزَ أَنْ يَرَادَ بِأَبْصَارِهَا الْبَصَائِرَ، أَيْ صَارَتْ الْبَصَائِرُ ذَلِيلَةً لَا تَدْرِكُ شَيْئًا، فَكُنِّي بِذَلِكَ عَنْ عَدَمِ إِدْرَاكِهَا، لِأَنَّ عَزَّ الْبَصِيرَةَ بِالْإِدْرَاكِ، فَهَلْ الْقُلُوبُ غَيْرُ مَدْرُكَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

و الجواب: أَنَّ الْمَرَادَ شِدَّةَ الدَّهْوَلِ وَالْحَيْرَةَ لِلْقُلُوبِ فَيَبْدُو الْخَوْفَ بِأَدْيَا عَلَى الْأَعْيُنِ، وَتَتَوَقَّفُ حَرَكَتُهَا كَأَنَّهَا قَدْ فَقدتْ مَلَكَةَ النَّظَرِ، لَمَّا أَصَابَهَا مِنْ خَوْفٍ شَدِيدٍ.

و الْحَقُّ أَنَّ الْمَرَادَ بِالْأَبْصَارِ فِيهَا: الْعَيْونُ كغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ، دُونَ الْبَصَائِرِ.

5- و قالوا في (6): «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ هِيَ كَقَوْلِهِ: فِي (7) وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَوْلِهِ: وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمُ السَّجْدَةَ: 12، خَاشِعَةٌ:

ذَلِيلَةٌ بِمَعَاصِيهَا، وَ لِنِظَاهِرِهَا بِطَاعَتِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهَا بِمَعْصِيَتِهِ، خَاضِعَةٌ مِنْ ذَلِّ الْمَعَاصِي الَّتِي فَعَلَتْهَا فِي الدُّنْيَا.

خَشُوعَهَا: ذَلَّتْهَا وَ تَغَيَّرَ بِالْعَذَابِ وَ الشَّدَائِدِ الَّتِي تَشَاهَدُهَا، وَ إِنَّمَا الذَّلُّ فِي الْوَجْهِ، لِأَنَّهُ ضَدُّ الْكِبَرِ الَّذِي مَحَلُّهُ الرَّأْسُ وَ الدِّمَاغُ.

المراد بـ«الوجه»: الذات و وجه حسن هذا المجاز أن الخشوع و الانكسار و الذل و أضعافها يتبين أكثرها في الوجه. و هذا بعيد، فإن المراد بـ«الوجه» معناه اللغوي و ليس مجازا عن الذات.

المراد بـ«الخاشعة» ذليلة، و لم توصف بالذل ابتداء، لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم، و أنها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع أي في الدنيا.

و قال سيّد قطب: «إِنَّهُ يَعْجَلُ بِمَشْهَدِ الْعَذَابِ قَبْلَ مَشْهَدِ النَّعِيمِ، فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى جَوْ الْغَاشِيَةِ فِيمَا قَبْلَهَا: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَ ظَلَّهَا...».

و قال الطَّبَّاطِبَائِيُّ: «إِنَّمَا الْخَشُوعُ لِأَرْبَابِ الْوَجْهِ، وَ إِنَّمَا نَسَبَ إِلَى الْوَجْهِ، لِأَنَّ الْخَشُوعَ وَ الْمَذَلَّةَ يَظْهَرُ فِيهَا»، وَ الْحَقُّ أَنَّ «الْخَوْفَ» يَبْطِنُ فِي قُلُوبِهِمْ، وَ الذَّلَّةَ تَظْهَرُ فِي وَجْهِهِمْ.

و قال الخطيب: «خَشُوعُهَا هُوَ خَشُوعُ ذَلَّةٍ وَ ضِرَاعَةٍ وَ مَهَانَةٍ، وَ لَيْسَ خَشُوعُ تَقْوَى وَ تَوْقِيرٍ وَ إِجْلَالٍ، فَلِلذَّلِ خَشُوعُ انْكَسَارٍ وَ امْتِهَانٍ، وَ تَمُوتُ مَعَهُ الْعَوَاطِفُ وَ الْمَشَاعِرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي (7): وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ».

و قال مكارم الشِّيرَازِيِّ: «و قِيلَ: الْوَجْهُ هُنَا بِمَعْنَى وَجْهِ الْقَوْمِ وَ رُؤُسِ الْكُفْرِ وَ الطَّغْيَانِ، لَمَّا سَيَكُونُ لَهُمْ مِنْ ذَلٍّ وَ هَوَانٍ وَ عَذَابٍ أَشَدٍّ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَ لَكِنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ أَنْسَبُ».

و قال فضل الله: «تلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا مواقف الخشوع لله في الدنيا، فلم يستغرقوا في مواقع عظمتهم، و لم يعيشوا روحية العبودية في الابتهاال إليه... بل استكبروا، و عاندوا، و تمرّدوا على رسوله و كتابه، فجاءت الغاشية التي أطبقت عليهم من كل جانب...».

ج- و جوههم في (6): «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ»:

خشوع الوجوه كناية عن الذلّ و الهوان، لما كابد أهلها من العذاب، لأنّ السوء الذي يصيب وجوه الكافرين يوم القيامة إمّا عقوبة لهم كاسودادها، و هو قوله:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ آل عمران:106، أو أثر للعقوبة، وهو في هذه الآية، أو خوف منها، وهو قوله: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِسِيرَةٍ * نَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ الْقِيَامَةِ: 24 و 25.

د-أنفسهم في (7): وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدَّلِّ :

وصفت هذه الآية خشوع الكافرين يوم القيامة من الدلّ، وعرضهم على النار، وإن لم يجر لها ذكر، لكن السياق يهدي الناظر إليها. كما لم تذكر النار في الآيات السابقة، فهي تصف البعث و حال الناس في ذلك اليوم، غير أنه ورد ذكرها بعد (6): تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً الْغَاشِيَةَ: 4.

ه- وتشير خشوع الأصوات في (1) والأبصار في (2) إلى (5) والوجوه في (6) والأنفس في (7) إلى ما كان يكابده الرسول والمسلمون من عتاة قريش و سفهائهم، كزعيق أصواتهم، و شزر أصواتهم، وتجهّم وجوههم، و شموخ أنوفهم، فأخبر الله بخشوع المشركين و ذلّتهم يوم القيامة تهديدا لهم و تصبيرا للمسلمين على أذى أهل مكّة، لأنّ هذه الآيات مكّيّة.

ثانيا: جاءت من هذه المادّة 16 آية: خمسة منها مدحاً للمؤمنين، أو للقرآن في الدّنيا، وهي (8) و(11) و(12) و(15) و(16). و الباقي - وهي إحدى عشرة آية - مكّيّة: ثلاث منها مدح للمؤمنين في الدّنيا: وهي (9) و(10) و(13)، و واحدة (15) وصف للأرض، و الباقي - وهي سبع آيات - (1-7) وعيد لغير المؤمنين في الآخرة. فالذّمّ والوعيد في سبعة منها خاصّ بالآخرة، والمدح والوعد في تسعة منها خاصّ بالدّنيا.

ثالثا: للخشوع نظائر كثيرة في القرآن، ذكرناها في «خ ز ي» فلاحظ.

خ ش ي

إشارة

22 لفظاً، 47 مرة: 22 مكيّة، 25 مدنيّة

في 24 سورة: 14 مكيّة، 10 مدنيّة

خشى 2-4:2 تخشوا 1-:1

خشيت 1:1 تخشوه 1-:1

خشينا 1:1 أ تخشونهم 1-:1

يخشى 6:6 تخشوهم 2-:2

يخش 3-:3 نخشى 1-:1

يخشها 1:1 اخشوا 1:1

يخشون 3-7:4 اخشوهم 1-:1

يخشونه 1-:1 اخشون 2-:2

تخشى 1-3:2 اخشونى 1-:1

تخشاه 1-:1 خشية 3-7:4

تخشون 1-:1 خشيته 1:1

النصوص اللغوية

إشارة

الخليل: الخشية: الخوف، و الفعل: خشى يخشى.

و يقال: و هذا المكان أخشى من ذلك. [ثم استشهد بشعر] (4:284)

الأموي: الخشو: الحشف من التمر. يقال: خشت النخلة تخشو، إذا أحشفت. (الجوهري 6:2327)

أبو عمرو والشيباني: الخشي: ما يبس من الكلاب و تهافت. (1:225)

الأصمعيّ: الخشبيّ، على «فعليل»، مثل الخشي، و هو اليابس.

[ثمّ استشهد بشعر] (الجوهريّ 6:2327)

أبو عبيد: و خاشاني فلان فخشيتّه أخشيه

ص: 93

بالكسر، أي كنت أشدّ خشية منه.

(الجوهريّ 6:2327)

ابن الأعرابيّ: فعلت ذاك خشاةً أن يكون كذا.

(ابن سيده 5:242)

ابن قتيبة: في حديث خالد: «إنّه لمّا أخذ الزّاية يوم مؤتة دافع الدّاس و خاشى بهم». هو من خشيت، أي أبقى عليهم و حذر، فانحاز. يقال: خاشيت فلانا، أي تاركته. (الهرويّ 2:558)

ابن دريد: الخشيّ: ما تكسّر من الحلّي، من ذهب و فضّة.

و أرض خشاء: صلبة، لا تبلغ أن تكون حجرا.

(1:67)

خشيت الشّيء أخشاه خشيا و خشيانا و مخشية.

(2:225)

الخشا (1) أرض رخوة فيها حجارة. و قد قالوا:

أرض خشاة؛ و الجمع: خشا. و الخشيّ: يبس البقل.

[ثم استشهد بشعر]

و تقول: خشيت الشّيء أخشاه خشية، فهو مخشيّ و أنا خاش. (3:237)

الصّاحب: الخشية: الخوف، و خشي يخشى خشية و خشيا و خشيانا مخشاة.

و هذا المكان أخشى من ذلك.

و امرأة خشيانة: تخشى كلّ شيء.

و ما حملته على ذلك إلاّ خشي فلان، أي مخافته، بكسر الخاء.

و مثل: «قد كنت و ما أخشى بالذّنب».

و خاشى بهم: اتقى عليهم و حذر.

و خاشيت فلانا: تاركته. (4:375)

الجوهري: خشي الرجل يخشى خشية، أي خاف، فهو خشيان، والمرأة خشياء.

وهذا المكان أخشى من ذاك، أي أشدّ خوفا. [ثم استشهد بشعر]

و خشاه تخشية، أي خوفه. يقال: «خشّ ذؤالة بالحبالة»، يعني الذئب. (6:2327)

أبو هلال: الفرق بين الخوف و الخشية: أنّ الخوف يتعلّق بالمكروه و بترك المكروه، تقول: خفت زيدا، كما قال تعالى: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
التّحل: 50، و تقول: خفت المرض، كما قال سبحانه: وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ الرَّعد: 21.

و الخشية تتعلّق بمنزل المكروه، و لا يسمّى الخوف من نفس المكروه خشية، و لهذا قال: وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.

فإن قيل: أليس قد قال: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ طه: 94.

قلنا: إنّ خشي القول المؤدّي إلى الفرقة و المؤدّي إلى الشّيء بمنزلة من يفعله.

و قال بعض العلماء: يقال: خشيت زيدا، و لا يقال:

خشيت ذهاب زيد. فإن قيل ذلك فليس على الأصل و لكن على وضع الخشية مكان الخوف، و قد يوضع الشّيء مكان الشّيء إذا قرب منه. ع.

ص: 94

1- جاء في الهامش: وفي («ه»): الخشّاء.

و الفرق بين الخشية و الشفقة: أن الشفقة ضرب من الرقة و ضعف القلب ينال الإنسان، و من ثم يقال للألم: إنها تشفق على ولدها، أي ترق له، و ليست هي من الخشية و الخوف في شيء، و الشاهد قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ المؤمنون:57، و لو كانت الخشية هي الشفقة لما حسن أن يقول ذلك، كما لا يحسن أن يقول: يخشون من خشية ربهم.

و من هذا الأصل قولهم: ثوب شفق إذا كان رقيقاً، و شبّهت به البداية، لأنها حمرة ليست بالمحكمة، فقولك: أشفقت من كذا، معناه ضعف قلبي عن احتمالها. (200)

ابن فارس: الخاء و الشين و الحرف المعتل يدل على خوف و ذعر، ثم يحمل عليه المجاز، فالخشية: الخوف، و رجل خشيان.

و خاشاني فلان فخشيته، أي كنت أشد خشية منه.

و المجاز قولهم: خشيت بمعنى علمت. [ثم استشهد بشعر]

و يقال: هذا المكان أخشى من ذلك، أي أشد خوفاً.

و مما شدّ عن الباب- و قد يمكن الجمع بينهما على بعد-: الخشو: التمر الحشف. و قد خشت النخلة تخشو خشوا. و الخشي من اللحم: اليابس. (2:184)

ابن سيده: خشية خشيا، و خشية، و خشاة، و مخشاة، و مخشية، و خشيانا، و تخشاه، كلاهما: خافه.

و هو خاش، و خش، و خشيان، و الأثني: خشيا.

و جمعهما معا: خشايا، أجروه مجرى الأدواء، كحباطي، و حجاجي، و نحوهما، لأن الخشية كالداء.

و ما حملة على ذلك إلا خشى فلان، و حكى عن الرّؤاسي: إلا خشى فلان.

و خشاه بالامر: خوّفه، و في المثل: «لقد كنت و ما أخشى بالذّب».

و خاشاني فخشيته: كنت أشد منه خشية.

و هذا المكان أخشى من هذا، أي أخوف. جاء فيه التّعجب من المفعول، و هذا نادر. و قد حكى سيبويه منه أشياء.

و الخشي: اليابس من التّب. [ثم استشهد بشعر]

(5:242)

الطَّوسِيّ: والخشية: انزعاج النَّفس لتوقُّع ما لا يؤمن من الضَّرر. تقول: خشي يخشى خشية فهو خاش، ومثله خاف يخاف خوفاً ومخافة، فهو خائف.

والخاشي: نقيض الآمن. (5:222)

والخوف والخشية والفرع نظائر، وهو انزعاج النَّفس ممَّا لا تأمن معه من الضَّرر، وصدَّ الأمن الخوف.

(6:244)

والخشية: ظنُّ لحوق المضرَّة. ومثلها المخافة، ونقيضها: الأمانة.

فالخشية: انزعاج النَّفس بتوهم المضرَّة، والظَّنُّ كذلك يزعج النَّفس، فيسمَّى باسمه على طريق

ص: 95

البلاغة.

و الخشية من الله: خشية من عقابه و سخطه على معاصيه. (7:377)

الخشية: توقع المضرّة من غير قطع بها، لا محالة.

و الخشية و الخوف و التقيّة نظائر، يقال: خشي يخشى خشية، فهو خاش، و ذلك مخشيّ.

(10:257)

الرّاعب: الخشية: خوف يشوبه تعظيم. و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، و لذلك خصّ العلماء بها في قوله: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28. [ثم ذكر الآيات] (149)

الرّمخشيّ: بالخشية ينال الأمن، و خشي الله، و خشي منه، و لا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الأحزاب:

.39

و رجل خاش و خش و خشيان. تقول: فلان خشيان، كأنه من خشيته خشيان.

و مكان مخشيّ، و هذا المكان أخشى من ذلك.

(أساس البلاغة: 112)

إنّ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له:

«أكثر من الدّعاء بالموت حتّى خشيت أن يكون ذلك أسهل لك عند أوان نزوله...» خشيت: رجوت.

(الفائق 1:371)

«خالد رضي الله عنه لمّا أخذ الرّاية يوم مؤتة دافع بالتّاس و خاشى بهم».

و خاشى: من الخشية، و المعنى: أدّه نَحَى المسلمين عن القتال، و صدّهم عنه، و حاذر عليهم منه. و كأنّ مجيء هذه الأفعال على «فاعل»، فائدته أنّه ظاهر غيره على ذلك، مبالغة في الإبقاء عليهم.

(الفائق 1:430)

نحوه ابن الأثير (2:35)

الفيوميّ: خشي خشية: خاف، فهو خشيان و المرأة خشي، مثل غضبان و غضبيّ.

وربما قيل: خشيت، بمعنى علمت. (1:170)

الفيروز آبادي: خشيه كرضيه خشيا و يكسر، و خشية و خشاة و مخشاة و مخشية و خشيانا.

و تخشاه: خافه، و هو خاش و خش، و هي خشياء؛ جمعها: خشايا.

و خشاه تخشية: خوفه.

و خاشاني فخشيته: كنت أشد منه خشية.

و هذا المكان أخشى، أي أخوف: نادر.

و كغني: يابس التبت.

و الخشاء كسماء: الجهاد من الأرض. (4:326)

بصيرة في الخشية: وهي خوف يشوبه تعظيم.

و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، و لذلك خصّ العلماء بها في قوله تعالى: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** فاطر: 28، و قوله: **وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمُ النِّسَاء**: 9، أي ليستشعروا خوفا عن معرفة. و قوله:

وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ الْإِسْرَاء: 31، أي لا تقتلوهم معتقدين لمخافة أن يلحقهم إملاق.

و قوله: **لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ النِّسَاء**: 25، أي لمن خاف خوفا اقتضاه معرفته بذلك عن نفسه. و قال

ص: 96

تعالى: فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَ اَخْشَوْنَ الْمَاءَةَ:44.

و مدح الله تعالى أهله: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ* أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ:

.57-61

و عند الإمام أحمد في مسنده، وفي «جامع» الترمذي عن عائشة، قالت: قلت: «يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي و يصوم و يتصدق و يخاف ألا يقبل منه».

قال الحسن رحمه الله: عملوا لله بالطاعات و اجتهدوا فيها، و خافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إيماناً و خشية، و المنافق جمع إساءة و أمناً.

و الخشية و الخوف و الوجل و الرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة.

فالخوف: توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، قاله جنيد. و قيل: اضطراب القلب و حركته من تذكره المخوف. و قيل: الخوف: هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

و الخشية: أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى - كما تقدم - فهي خوف مقرون بمعرفة. قال النبي صلى الله عليه و سلم: «إني أتقاكم لله و أشدكم له خشية».

فالخوف: حركة، و الخشية: انجماع و انقباض و سكون، فإن الذي يرى العدو و السيل و نحو ذلك له حالتان: إحداهما: حركة الهرب منه، و هي حالة الخوف، و الثانية: سكونه و قراره في مكان لا يصل إليه، و هي الخشية، و منه الخش: الشيء الأخصن.

و المضاعف و المعتل أخوان، كتقضى البازي و تقضض.

و أمّا الرهبة: فهي الإمعان في الهرب من المكروه، و هي ضد الرغبة التي هي سفر القلب، في طلب المرغوب فيه. و بين الرهب و الهرب تناسب في اللفظ و المعنى، يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة، على معنى جامع.

و أمّا الوجل: فرجفان القلب و انصداعه، لذكر من يخاف سلطانه و عقوبته، أو لرؤيته.

و أمّا الهيبة: فخوف مقارن للتعظيم و الإجلال.

و أكثر ما يكون مع المحبة و الإجلال.

فالخوف لعامة المؤمنين، و الخشية للعلماء العارفين، و الهيبة للمحبين، و الوجل للمقربين.

و على قدر العلم و المعرفة يكون الخشية، كما قال النبي صلى الله عليه و سلم: «إني لأعلمكم بالله و أشدكم له خشية»، و قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً و لبيكتم كثيراً، و لما تلذذتم بالنساء على الفرش، و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى».

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب و الإمساك، و صاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم، و مثلهما كمثل من لا علم له بالطَّبِّ، و مثل الطَّبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الحمية و الهرب، و الطَّبيب يلتجئ إلى

ص: 97

معرفة بالأدوية والأدواء.

وكل واحد إذا خفته هربت منه، إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه.

(بصائر ذوي التمييز 2:544)

الجزائري: ذكر المحقق الطوسي رحمه الله في بعض مؤلفاته ما حاصله: أن الخشية والخوف وإن كانا في اللغة بمعنى واحد، إلا أن بين خوف الله وخشيته في عرف أرباب القلوب فرقا، وهو أن الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات، والتقصير في الطاعات، وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كانت مراتبه متفاوتة جدا، والمرتبة العليا منه لا تحصل إلا للقليل.

والخشية: حالة تحصل عند الله عور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحجب عنه، وهذه حالة لا يحصل إلا لمن أطلع على حال الكبرياء، وذاق لذة القرب، ولذا قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:

28، فالخشية: خوف خاص، وقد يطلقون عليها:

الخوف.

قلت: ويؤيد هذا الفرق أيضا قوله تعالى يصف المؤمنين: يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ الرَّعْدُ: 21، حيث ذكر الخشية في جانبه سبحانه والخوف في العذاب هذا.

وقد يراد بالخشية: الإكرام والإعظام، وعليه حمل قراءة من قرأ (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، برفع (الله) ونصب (العلماء) (95)

مجمع اللغة: الخشية: الخوف مع تعظيم المخوف أو الشعور بخطرته.

والخشية من الله، وخشية الله: الخوف من غضبه وعقابه.

وتسند خشية الله إلى ما لا يعقل تصويرا لخضوعه.

خشيه يخشاه خشية: خافه واتقاه. (1:336)

محمد إسماعيل إبراهيم: خشية: خافه وها به.

والخشية: الخوف مع تعظيم المخوف منه. (1:164)

العدنانى: خشوا بقوا، نهوا سروا، دنوا رموا.

ويقولون: الطلاب خشوا كثرة الأمطار فبقوا في المدرسة. والصواب: الطلاب خشوا كثرة الأمطار فبقوا في المدرسة، لأن الفعلين «خشي و بقي» هما ناقصان يأتیان، ويضمّ فيهما الحرف السابق لحرف العلة، الذي يحذف قبل أن تسند واو الجماعة إلى الفعل.

ويحدث مثل ذلك للناقص الواوي، فنقول: نهو:

صار متناهيا في العقل: نهوا، و سرو («شرف»): سروا.

أما إذا كان حرف العلة في الفعل ناقص ألفا، فإننا نحذف الألف، ونسند إليه واو الجماعة، ونفتح ما قبلها: نحو: دنا: دنوا، ورمى: رموا.

إن كثرة عثرات المذيعين، و خطباء المنابر، و الشاشات الصّغيرة، عند استعمالهم أمثال هذه الأفعال، هي التي حملتني على إيرادها في هذا المعجم، مع قليل مثلها من الموادّ، التي لا يخفى الصّواب فيها، على أدبائنا الكبار. (190)

خشيه، خشي منه

ويخطئون من يقول: خشي من الفقر، ويقولون

ص: 98

إنَّ الصَّوَابَ هُوَ: خَشِيَ الْفَقْرَ يَخْشَاهُ خَشْيًا وَخَشِيَّةً وَخَشَاءً وَخَشَاةً وَمَخْشَاةً وَمَخْشِيَّةً وَخَشْيَانًا وَخَشِيًّا: خَافَهُ، وَهُوَ خَاشٍ وَخَشٍ وَخَشِيَانٌ. وَ
الْأَشْيَاءُ: خَشِيًّا.

وَاعْتَمَدُوا فِي تَخَطُّتِهِمْ تِلْكَ، عَلَى اكْتِفَاءِ الصَّحَّاحِ، وَ مَفْرَدَاتِ الرَّاعِبِ، وَ اللِّسَانِ، وَ الْمُخْتَارِ، وَ الْقَامُوسِ، وَ التَّاجِ، وَ مَتْنِ اللُّغَةِ، بِذِكْرِ
الْفِعْلِ «خَشِيَهُ»، وَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ: 37، مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ:

وَ تَخَشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، وَ وَرُودِ الْفِعْلِ «خَشِيَ» مُتَعَدِّيًّا تَعَدِّيًّا مُبَاشِرًا 34: مَرَّةً أُخْرَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَ لَكِنَّ «الْأَسَاسَ» قَالَ: خَشِيَ اللَّهَ، وَ خَشِيَ مِنْهُ، وَ تَلَاهِ مَدَّ الْقَامُوسِ، فَالْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، فَاجْازًا: خَشِيَهُ وَ خَشِيَ مِنْهُ. (مَعْجَمُ الْأَخْطَاءِ
السَّائِعَةِ: 78)

المصطفوي: وَ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْمَرَاقَبَةُ وَ الْوَقَايَةُ مَعَ الْخَوْفِ، بِأَنَّ يَرَاقِبُ أَعْمَالَهُ وَ يَتَّقِي نَفْسَهُ، مَعَ الْخَوْفِ وَ
الْمَلَاخِظَةِ.

وَ يُقَابِلُ هَذَا الْمَعْنَى: الْإِهْمَالُ وَ التَّغَافُلُ، وَ عَدَمُ الْمَبَالَاةِ، وَ تَرْكُ الْإِهْتِمَامِ وَ الْمَلَاخِظَةِ، وَ عَدَمُ صِيَانَةِ النَّفْسِ مِنَ الْخِلَافِ.

وَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ لَوَازِمِ الْعِلْمِ وَ الْيَقِينِ، وَ قَدْ وَرَدَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ الْخَشْيَةَ لَا يَكُونُ عَالِمًا، وَ إِنَّ شَقَّ الشَّعْرِ بِمُتَشَابِهَاتِ الْعِلْمِ. وَ بِهَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ قَدْ
يُطْلَقُ وَ يَرَادُ مِنْهُ الْعِلْمُ، كَمَا فِي: خَشِيْتُ، بِمَعْنَى عَلِمْتُ.

فَهَذِهِ الْمَادَّةُ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، وَ لَا - بِمَعْنَى الْخَوْفِ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا تَخَافْ دَرْكَاً وَ لَا تَخْشَى طَهَ: 77، فَإِنَّ الْخَشْيَةَ قَدْ ذَكَرَ فِي
مُقَابِلِ الْخَوْفِ.

وَ أَيْضًا مَفْهُومُ الْخَوْفِ لَا يَسْتَقِيمُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَارِدِ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ: وَ تَخَشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ الْأَحْزَابِ: 37، فَقَوْلًا لَهُ قَوْلًا
لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى طَهَ: 44، فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَ احْشَوْنَ الْمَائِدَةَ: 44، فَلَا - مَعْنَى لَخَوْفِ النَّبِيِّ عَنِ النَّاسِ، مَعَ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
إِلَيْهِمْ، وَ كَذَلِكَ لَا - مَعْنَى لِلْخَوْفِ فِي أَثَرِ الْقَوْلِ اللَّيِّنِ، وَ هَكَذَا فِي الْآيَةِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنَّ الْخَطَابَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ الرِّبَّائِيَّةِ، بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الْمَائِدَةَ: 44، فَلَا اقْتِضَاءَ لَخَوْفِهِمْ الْمَطْلُوقِ. وَ هَكَذَا فِي أَغْلَبِ اسْتِعْمَالِ الْمَادَّةِ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ.

وَ أَمَّا آيَةُ: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا... إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونَ
آلَ عِمْرَانَ: 173-175، فَإِنَّ «الْخَشْيَةَ» خُطَابَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ اقْتِضَاءٌ لِلْخَوْفِ. وَ الْخَوْفُ خُطَابٌ لِأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ مِنَ
الْمُسْتَضْعَفِينَ الْخَائِفِينَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا: إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا التَّازِعَاتُ: 45، إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ فَاطِرُ: 18، فَإِنَّ إِذْذَارَ مَنْ يَخَافُ لَا مَعْنَى لَهُ،
وَ الْمُرَادُ إِذْذَارَ مَنْ يَلَاخِظُ الْأَعْمَالَ وَ يَرَاقِبُ الْأُمُورَ وَ الْمَصَالِحَ، وَ يَتَّقِي نَفْسَهُ مَعَ الْخَوْفِ.

وَ أَمَّا قِيدُ «مَفْهُومِ التَّعْظِيمِ» فِي مَعْنَى الْمَادَّةِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ: فَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ، وَ لَا يَصِحُّ قَيْدُهُ فِي: وَ تَخَشَى النَّاسَ الْأَحْزَابِ: 37، فَخَشِينَا أَنْ
يُرْهَقَهُمَا

الكهف:80، تَخْشُونَ كَسَادَهَا التَّوْبَةُ:24، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ النِّسَاء:25، خَشْيَةَ إِمْلَاقِ الْإِسْرَاء:31، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ الْإِسْرَاء:

100، فَإِنَّهُ لَا عِظْمَةَ وَلَا قَدْرَ لِلنَّاسِ وَالْأُمُورَ الْمَادِّيَّةَ، وَلَا سِيَّمَا فِي نَظَرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُقَرَّبِينَ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ قَرِيبَةً مِنْ مَادَّةِ «خَشِعَ» لَفْظًا وَمَعْنَى.

وَيَدُلُّ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي أَصْلُنَاهُ، مَا يَذْكَرُ فِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ، مَلَاذِمًا لِلْمَادَّةِ مَقْدَمًا أَوْ مُؤَخَّرًا:

وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى النَّازِعَات:19، سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى الْأَعْلَى:10، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى النَّازِعَات:26، إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى طه:3، مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ:57، خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الْحَشْرِ:21.

فإنَّ «الخشية» بمعنى اللَّحَاطِ وَالْمَرَاقِبَةِ وَالتَّوَجُّهِ مَعَ الْخَوْفِ، هِيَ الَّتِي تَوْجِبُ التَّذَكُّرَ وَالْعِبْرَةَ وَالْإِشْفَاقَ وَالْخُشُوعَ.

ثمَّ إِنَّ الْخَشْيَةَ فِي «الْجَبَلِ» فِي أَثَرِ أَنْزَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، بِمَعْنَاهَا الْمَذْكُورَ، فَإِنَّ مَلَاخِظَةَ الْقُرْآنِ وَالتَّوَجُّهَ إِلَيْهِ مَعَ حَالَةِ الْخَوْفِ وَالْمَرَاقِبَةِ، إِنَّمَا يَحْصُلُ فِي نَتِيجَةِ أَنْزَالِ الْقُرْآنِ وَبِمُنَاسَبَتِهِ، وَلَا يَلَائِمُ مَعْنَى الْخَوْفِ، حَيْثُ إِنَّ أَثَرَ نَزُولِ الْقُرْآنِ هُوَ الْمَلَاخِظَةُ وَالْمَرَاقِبَةُ وَالِاتِّقَاءُ مَعَ خَوْفٍ. وَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى يَحْصُلُ الْخُشُوعُ وَالتَّصَدُّعُ، لَا مِنَ الْخَوْفِ. (3:64)

التَّصَوُّصُ التَّفْسِيرِيُّ

خشي

1- ... فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَهُنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ... النِّسَاء:25

راجع: ع ن ت: «العنت».

2- إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. يس:11

ابن عباس: عمل للرحمن وإن كان لا يراه.

(369)

الطَّبْرِيُّ: وَخَافَ اللَّهُ حِينَ يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاطِرِينَ، لَا الْمَنَافِقَ الَّذِي يَسْتَخْفَى بِدِينِ اللَّهِ إِذَا خَلَا، وَيُظْهِرُ الْإِيمَانَ فِي الْمَلَا، وَلَا الْمَشْرُكَ الَّذِي قَدْ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (10:428)

الرَّجَّاجُ: أَيُّ خَافَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

(4:281)

وَهُنَاكَ مَبَاحِثٌ أُخْرَى رَاجِعٌ غِي ب: «الغيب»

3- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ*... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. البينة: 8، 7

ابن عباس: لمن وحده ربه. (516)

الطبري: يقول تعالى ذكره: هذا الخير الذي وصفته و وعدته الذين آمنوا و عملوا الصالحات يوم القيامة، لمن خشي ربه، يقول: لمن خاف الله في الدنيا في سره و علانيته، فأتقاه بأداء فرائضه، واجتناب

ص: 100

معاصيه، وباللّهُ التّوفيق. (12:658)

نحوه القاسمي. (17:6230)

الطّوسي: أي ذلك الرّضا و الثّواب و الخلود في الجنّة لمن خاف اللّهُ، فترك معاصيه و فعل طاعاته.

(10:391)

مثله الطّبرسي (5:524)، و نحوه القرطبي (20):

(146).

الفخر الرّازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: الخوف في الطّاعة حال حسنة، قال تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِدَّةٌ الْمُؤْمِنُونَ:60، و لعلّ الخشية أشدّ من الخوف، لأنّه تعالى ذكره في صفات الملائكة مقرونا بالإشفاق الذي هو أشدّ الخوف فقال: هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ:57، و الكلام في الخوف و الخشية مشهور.

المسألة الثانية: هذه الآية إذا ضمّ إليها آية أخرى صار المجموع دليلا على فضل العلم و العلماء، و ذلك لأنّه تعالى قال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:28، فدلتّ هذه الآية على أنّ العالم يكون صاحب الخشية، و هذه الآية و هي قوله: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، البيّنة:8، تدلّ على أنّ صاحب الخشية تكون له الجنّة، فيتولّد من مجموع الآيتين: أنّ الجنّة حقّ العلماء.

المسألة الثالثة: قال بعضهم: هذه الآية تدلّ على أنّ المرء لا ينتهي إلى حدّ يصير معه آمنة بأن يعلم أنّه من أهل الجنّة، و جعل هذه الآية دالّة عليه.

و هذا المذهب غير قويّ، لأنّ الأنبياء عليهم السّلام قد علموا أنّهم من أهل الجنّة، و هم مع ذلك من أشدّ العباد خشية لله تعالى، كما قال عليه الصّلاة و السّلام:

«أعرفكم باللّهِ أخوفكم من اللّهِ، و أنا أخوفكم منه»، و اللّهُ سبحانه و تعالى أعلم، صلّى اللّهُ على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه و سلّم. (32:56)

البيضاوي: إنّ الخشية ملاك الأمر، و الباعث على كلّ خير. (2:570)

الشّرييني: أي خاف المحسن إليه خوفا يليق به، فلم يركن إلى التّسويق و التّكاسل، فإنّ الخشية ملاك الأمر، و الباعث على كلّ خير، و هي للعارفين. فإنّ الإنسان إذا استشعر عذابا يأتيه لحقته حالة يقال لها:

الخوف، و هي انخلاع القلب عن طمأنينته، فإنّ اشتدّ سميّ و جلا- لجولانه في نفسه، فإنّ اشتدّ سميّ رهبا لأدائه إلى الهرب، و هي حالة المؤمنین الفارين إلى اللّهِ تعالى.

و من غلب عليه الحبّ لاستغرائه في شهود الجماليّات لحقته حالة تسمّى مهابة، و وراء هذه الخشية «إنّما يخشى الله من عباده العلماء»، فمن خاف ربّه هذا الخوف انفكّ عن جميع ما عنده ممّا لا يليق بجنابه تعالى. و ما فارق الخوف قلباً إلّا خرب.

(4:572)

أبو السّعود: إنّ الخشية التي هي من خصائص العلماء بشؤون الله عزّ و جلّ، مناط لجميع الكمالات العلميّة و العمليّة المستتبعة للسّعادة الدّينيّة و الدّنيويّة، و التّعرّض لعنوان الرّبوبيّة المعرّبة عن المالكيّة و التّربية للإشعار بعلة الخشية، و التّحذير من الاعتراض بالتّربية.

(6:457)

ص: 101

الآلوسي: إنَّ الخشية ملاك السَّعادة الحقيقيَّة، و الفوز بالمراتب العليَّة؛ إذ لولاها لم تترك المناهي و المعاصي، و لا استعدَّ ليوم يؤخذ فيه بالأقدام و النَّواصي.

وفيه إشارة إلى أنَّ مجرَّد الإيمان و العمل الصَّالح ليس موصلاً إلى أقصى المراتب، و رضوان من الله أكبر. بل الموصل له خشية الله تعالى: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** فاطر: 28، و لذا قال الجنيد قدس سرّه: «على قدر قوَّة العلم و الرِّسوخ في المعرفة»، و قال عصام الدِّين الأظهر: «إنَّ ذلك إشارة إلى ما يترتَّب عليه الجزاء و الرِّضوان من الإيمان و العمل الصَّالح» و تعقَّب ب: «أنَّ فيه غفلة عمَّا ذكر، و عن أنَّه لا يكون حينئذ لقوله تعالى: (ذلك...)، كبير فائدة».

و التَّعرُّض لعنوان الرُّبوبيَّة المعرَّبة عن المالكيَّة و التَّربية، للإشعار بعلَّة الخشية و التَّحذير من الاغترار بالتَّربية. (30:206)

محمد عبده: أراد بهذه الكلمة الرِّفعة: الاحتياط لدفع سوء الفهم الذي وقع و لا يزال يقع فيه العامَّة من النَّاس، بل الخاصَّة كذلك. و هو أنَّ مجرَّد الاعتقاد بالوراثة، و تقليد الأبوين، و معرفة ظواهر بعض الأحكام، و أداء بعض العبادات، كحركات الصَّلاة و إمساك الصَّوم، مجرَّد هذا، لا يكفي في نيل ما أعدَّ الله من الجزاء للَّذين آمنوا و عملوا الصَّالحات، و إن كانت قلوبهم حشوها الحسد و الحقد و الكبرياء و الرِّياء، و أفواههم ملؤها الكذب و التَّميمة و الافتراء، و تهزَّ أعطافهم رياح العجب و الخيلاء، و سرائرهم مسكن العبوديَّة و الرِّقِّ للأمرء، بل و لمن دون الأمرء خالية من أقلِّ مراتب الخشوع و الإخلاص لرَبِّ الأرض و السَّماء، كلاً لا ينالون حسن الجزاء، فإنَّ خشية ربِّهم لم تحلَّ قلوبهم، و لهذا لم تهذب من نفوسهم، و لا يكون ذلك الجزاء إلاَّ لمن خشى ربّه، و أشعر خوفه قلبه. (القاسمي 17:623)

طنطاوي: اعلم أنَّ مجرَّد الإيمان لا يكفي في الخشية، لذلك خصَّ الله سبحانه و تعالى رضوانه على العبد و رضوان العبد عليه بأن يخشى ربّه، و خشيته لها طرق أهمُّها ما جاء في قوله تعالى: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** فاطر: 28، و هم الَّذين يفكِّرون في الجبال و ألوانها، و في الثَّمرات و أنواعها، و في النَّاس و أشكالها و أعضائها، و في الحيوان و إبداعه. فالنَّاظر لهذه العجائب من حيث نظامها-لا من حيث الانتفاع بها وحده- يجد في نفسه رضا عن كلِّ ما يصنعه الخالق، لأنَّه يتحقَّق أنَّه لا يفعل إلاَّ مصلحة في الموت و الحياة، و المنع و العطاء، و مثل هذا غالباً يكون راضياً عن ربّه و ربّه راضٍ عنه. (25:255)

المراغي: أي هذا الجزاء الحسن إنَّما يكون لمن ملأت قلبه الخشية و الخوف من ربّه. و في ذلك تحذير من خشية غير الله، و تنفير من إشراك غيره في جميع الأعمال، كما أنَّ فيه ترغيباً في تذكُّر الله و رهبته لدى كلِّ عمل من أعمال البرِّ، حتَّى يكون العمل له خالصاً.

إلى أنَّ فيه إيماء إلى أنَّ أداء بعض العبادات

كالصّلاة و الصّوم بحركات و سكنات مجرّدين عن الخشية لا يكفي في نيل ما أعدّ للذين آمنوا و عملوا الصّالحات من الجزاء، لأنّ الخشية لم تحلّ قلوبهم، و لم تهذب نفوسهم.

نسأل الله أن يطهّر قلوبنا، و ينير بصائرنا، حتّى لا نرهّب سواه، و لا نخشى إلاّ إيّاه، و الحمد لله ربّ العالمين. (30:217)

ابن عاشور: تذييل آت على ما تقدّم من الوعد للذين آمنوا و الوعيد للذين كفروا، بيّن به سبب العطاء و سبب الحرمان، و هو خشية الله تعالى بمنطوق الصّلة و مفهومها. (30:429)

الطّباطبائي: علامة مضروبة لسعادة الدّار الآخرة، و قد قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:28، فالعلم بالله يستتبع الخشية منه، و الخشية منه تستتبع الإيمان به، بمعنى الالتزام القلبيّ بربوبيّته و ألوهيّته، ثمّ العمل الصّالح. (20:340)

مكارم الشّيرازي: جملة: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ تدلّ على أنّ كلّ هذه البركات تنطلق من «خشية الله»، لأنّ هذه الخشية دافع للحركة صوب كلّ طاعة و تقوى و عمل صالح.

بعض المفسّرين قرن هذه الآية، بالآية:28، من سورة فاطر؛ حيث يقول سبحانه: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، و خرج بنتيجة هي أنّ الجنّة للعلماء.

طبعاً لا بدّ أن نأخذ بنظر الاعتبار وجود مراتب و مراحل للخشية و هكذا مراتب للعلم.

قيل أيضاً: إنّ الخشية أسمى من الخوف، لأنّها خوف مقرون بالتّعظيم و الاحترام. (20:334)

فضل الله: ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ الذي هو التّجسيد الحيّ للروح الخاشعة الواعية المطمئنة إلى ربّها، من خلال معرفتها به، المتحرّكة في خطّ الطّاعة.

و بذلك لا يكون الخوف من الله حالة انفعاليّة، بل هي حالة عقلائيّة تدرس كلّ شيء في نطاق ارتباط الوجود كلّّه بالله، في جميع الأمور، كما تدرس النتائج المصيريّة في ثواب الله و عقابه في موقف الحساب، في الدّار الآخرة. (24:364)

4- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ.

ق:33

ابن عبّاس: من عمل للرّحمن و إن لم يره. (440)

الفراء: إن شئت جعلت (من) خفصاً تابعة لقوله:

(لكلّ)، و إن شئت استأنفتها، فكانت رفعا يراد بها الجزاء، من خشي الرّحمن بالغيب قيل له: ادخل الجنّة، و (ادخلوها) ق:34، جواب للجزاء أضمرت قبله القول، و جعلته فعلاً للجميع، لأنّ (من) تكون في مذهب الجميع. (3:79)

الطّبري: يقول: من خاف الله في الدّنيا من قبل أن يلقاه، فأطاعه، و اتّبع أمره. [ثمّ ذكر نحو الفراء]

نحوه البغوي (4:276)، والطبرسي (5:149).

الطوسي: الخشية: انزعاج القلب عند ذكر السيئة و داعي الشهوة، حتى يكون في أعظم حال من طلبه سبب يفتسه، أو عدو يأتي على نفسه، أو طعام مسموم يدعى إلى أكله. هذه خشية الرحمن التي

تنفعه، والتي دعا إليها ربّه. (9:371)

القشيريّ: الخشية من الرّحمن، هي الخشية من الفراق. والخشية من الرّحمن تكون مقرونة بالأنس، ولذلك لم يقل: من خشي الجبار، ولا من خشي القهار.

و يقال: الخشية من الله تقتضي العلم بأنّه يفعل ما يشاء، وأنّه لا يسأل عمّا يفعل.

و يقال: الخشية أطف من الخوف، وكأنّه قريبة من الهيبة. (6:22)

الرّمخشريّ: (من خشى) بدل بعد بدل، تابع ل(كلّ).

و يجوز أن يكون بدلا عن موصوف (اواب) و(حفيظ).

و لا يجوز أن يكون في حكم (اواب) و(حفيظ) لأنّ (من) لا يوصفه به و لا يوصف (من) بين الموصولات إلاّ ب«الذي» وحده.

و يجوز أن يكون مبتدأ، خبره: يقال لهم:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ، ق: 34، لأنّ (من) في معنى الجمع.

و يجوز أن يكون منادى، كقولهم: من لا يزال محسنا أحسن إليّ، و حذف حرف التّداء للتّقريب.

(4:10)

نحوه أبو السّعود. (6:130)

ابن عطية: يحتمل أن يكون (من) نعت «الأواب» أو بدلا. و يحتمل أن يكون رفعا بالابتداء، و الخبر يقال لهم: (ادخلوها). و يحتمل أن تكون شرطية، فيكون الجواب يقال لهم: (ادخلوها).

(5:166)

الفخر الرازيّ: وفي الآية لطائف معنويّة:

الأول: الخشية و الخوف معناهما واحد عند أهل اللّغة، لكن بينهما فرق، و هو أنّ الخشية من عظمة المخشيّ. و ذلك لأنّ تركيب حروف «خ ش ي» في تقاليبها يلزمه معنى: الهيبة. يقال: «شيخ» للسّيّد و الرّجل الكبير السنّ، و هما جميعا مهيبان. و الخوف:

خشية من ضعف الخاشي؛ و ذلك لأنّ تركيب «خ و ف» في تقاليبها يدلّ على الضّعف، تدلّ عليه:

الخيفة و الخفية، و لو لا قرب معناهما لما ورد في القرآن:

تَصْرَعًا وَ حُفْيَةً الْأَنْعَامِ: 63، وَ تَصْرَعًا وَ حَيْفَةً الْأَعْرَافِ: 205، و المخفّي فيه ضعف كالخائف.

إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة، وهي أن الله تعالى في كثير من المواضع ذكر لفظ «الخشية» حيث كان الخوف من عظمة المخشي، قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:28.

وقال: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الحشر:21، فإنَّ الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه، وإنما الله عظيم يخشاه كل قوي: هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ المؤمنون:57، مع أن الملائكة أقوىاء.

وقال تعالى: وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ الأحزاب:37، أي تخافهم إعظاماً لهم، إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم. وقال تعالى: لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ العنكبوت:33، أي لا تخف ضعفاً، فإنهم لا عظمة لهم. وقال: يَخَافُونَ يَوْمًا الثَّوْر:37، حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة.

وقال: أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا فَصَلَّتْ: 30، أي بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة، فإنّ المكروهات كلّها مدفوعة عنكم. وقال تعالى: خَائِفًا يَتَرَقَّبُ الْقِصَصَ: 18، وقال: فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ الْقِصَصَ:

33، لوحده وضعفه. وقال هارون: إِنِّي خَشِيتُ طه: 94، لعظمة موسى في عين هارون لا لضعف فيه.

وقال: فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا الْكَهْفُ:

80، حيث لم يكن لضعف فيه.

وحاصل الكلام أنّك إذا تأملت استعمال «الخشية» وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشّي، وإذا نظرت إلى استعمال «الخوف» وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف، وهذا في الأكثر.

وربما يتخلف المدعي عنه لكن الكثرة كافية.

الثانية: قال الله تعالى هاهنا: خَشِيَ الرَّحْمَنُ، مع أنّ وصف الرّحمة غالبا يقابل الخشية إشارة إلى مدح المتّقي؛ حيث لم تمنعه الرّحمة من الخوف بسبب العظمة. وقال تعالى: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الْحَشْرِ: 21، إشارة إلى ذم الكافر؛ حيث لم تحمله الألوهية-التي تنبئ عنها لفظة (الله) وفيها العظمة-على خوفه.

وقال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فَاطِر: 28، لأنّ (إنما) للحصر، فكان فيه إشارة إلى أنّ الجاهل لا يخشاه، فذكر الله ليبين أنّ عدم خشيته مع قيام المقتضي وعدم المانع، وهو الرّحمة.

وقد ذكرنا ذلك في سورة «يس» ونزيد هاهنا شيئا آخر، وهو أن نقول: لفظة (الرّحمن) إشارة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع. وذلك لأنّ (الرّحمن) معناه: واهب الوجود بالخلق، و(الرّحيم): واهب البقاء بالرّزق، وهو في الدّنيا رحمان حيث أوجدنا بالرّحمة، ورحيم حيث أبقى بالرّزق. ولا يقال لغيره:

رحيم، لأنّ البقاء بالرّزق قد يظنّ أنّ مثل ذلك يأتي ممّن يطعم المضطرّ، فيقال: فلان هو الذي أبقى فلانا.

وهو في الآخرة أيضا رحمان حيث يوجدنا، ورحيم حيث يرزقنا، وذكرنا ذلك في تفسير الفاتحة؛ حيث قلنا: قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إشارة إلى كونه رحمانا في الدّنيا حيث خلقنا، رحيمًا في الدّنيا حيث رزقنا رحمة، ثمّ قال مرّة أخرى بعد قوله:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أي هو رحمان مرّة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيا.

واستدلنا عليه بقوله بعد ذلك: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، أي يخلقنا ثانيا. ورحيم يرزقنا، ويكون هو المالك في ذلك اليوم.

إذا علمت هذا، فمن يكون منه وجود الإنسان لا- يكون خوفه خشية من غيره، فإنّ القائل يقول لغيره: أخاف منك أن تقطع رزقي أو تبدّل حياتي، فإذا كان الله تعالى رحمانا منه الوجود ينبغي أن يخشى، فإنّ من بيده الوجود بيده العدم. وقال صلى الله عليه وسلم: «خشية الله رأس كلّ حكمة»، وذلك لأنّ الحكيم إذا تفكّر في غير الله وجده محلّ التّعير، يجوز عليه العدم في كلّ طرفة عين، وربّما يقدر الله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرار، لأنّ غير الله إن لم يقدر الله أن يضّرّ لا يقدر على الضّرر، وإن قدر عليه بتقدير الله فسيؤول الضّرر

بموت المعدّب أو المعدّب. و أمّا الله تعالى فلا- رادّ لما أراد و لا- آخر لعذابه. وقال تعالى: (بالغيب) أي كانت خشيتهم قبل ظهور الأمور؛ حيث ترى رأي العين.

وقوله تعالى: وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، إشارة إلى صفة مدح أخرى، وذلك لأنّ الخاشي قد يهرب و يترك القرب من المخشي و لا ينتفع، وإذا علم المخشي أنّه تحت حكمه تعالى، علم أنّه لا- ينفعه الهرب، فيأتي المخشي و هو غير خاش، فقال: (و جاء) و لم يذهب كما يذهب الآبق. (28:177)

العكبري: (من خشى) في موضع رفع، أي هم من خشى، أو في موضع جرّ بدلا من (للمتقين)، أو من (كل اواب)، أو في موضع نصب، أي أعني من خشى.

وقيل: (من) مبتدأ، و الخبر محذوف تقديره: يقال لهم: (ادخلوها). (2:1176)

نحوه القرطبي. (17:20)

التّسفي: الخشية: انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة، و قرن بالخشية اسمه الدّالّ على سعة الرّحمة، للتّناء البليغ على الخاشي، و هو خشيته مع علمه أنّه الواسع الرّحمة، كما أتى عليه بأنّه خاش مع أنّ المخشي منه غائب. (4:180)

أبو حيّان: (من خشى) بدل بعد بدل، تابع ل (كلّ) قاله الرّمخسري. و إنّما جعله تابعا ل (كلّ) لا بدلا من (للمتقين)، لأنّه لا يتكرّر الإبدال من مبدل منه واحد. قال: «و يجوز أن يكون بدلا من موصوف (اواب) و (حفيظ)، و لا- يجوز أن يكون في حكم (اواب) و (حفيظ)، لأنّ (من) لا يوصف به و لا يوصف (من) بين سائر الموصولات إلّا بالذّي» انتهى. يعني بقوله: في حكم (اواب)، أن يجعل (من) صفته، و هذا حكم صحيح.

و أمّا قوله: لا يوصف (من) بين الموصولات إلّا ب «الذّي»، فالحصر ليس بصحيح، قد وصفت العرب بما فيه «أل» و هو موصول، نحو: القائم و المضروب، و وصفت ب «ذو الطّائيّة» و «ذات» في المؤنّث، و من كلامهم: بالفضل ذو فضّة لكم الله به، و الكرامة ذات أكرمكم الله به، يريد ب «الفضل» الّذي فضّة لكم، و «الكرامة» الّتي أكرمكم، و لا- يريد الرّمخسري خصوصيّة «الذّي» بل فروعها من المؤنّث و المثني و المجموع، على اختلاف لغات ذلك.

و جوّز أن تكون (من) موصولة مبتدأ، خبره القول المحذوف، تقديره: يقال لهم: (ادخلوها)، لأنّ (من) في معنى الجمع. و أن تكون شرطية، و الجواب الفعل المحذوف، أي فيقال: و أن يكون منادى، كقولهم:

من لا يزال محسنا أحسن إليّ، و حذف حرف التّداء للتّقريب. و قال ابن عطية: يحتمل أن تكون (من) نعتا، انتهى.

و هذا لا يجوز، لأنّ (من) لا ينعت بها. (8:127)

نحوه الألوّسي. (28:190)

الشّريني: أي خاف و تبه على كثرة خشيته بقوله تعالى: (الرّحمن)، لأنّه إذا خافه مع استحضار الرّحمة العامّة للمطيع و العاصي، كان خوفه مع استحضار غيرها أولى. (4:89)

البروسويّ: الخشية: خوف يشوبه تعظيم. وفي «عين المعاني»: انزعاج القلب عند ذكر السيئة و موجبها.

وقال الواسطيّ: الخشية أرقّ من الخوف، لأنّ الخوف للعامة، من العقوبة، و الخشية من نيران الله في الطبع فيها نظافة الباطن، للعلماء، و من رزق الخشية لم يعدم الإنابة، و من رزق الإنابة لم يعدم التّقويض و التّسليم، و من رزق التّقويض و التّسليم لم يعدم الصّبر على المكاره، و من رزق الصّبر على المكاره لم يعدم الرّضى.

وقال بعضهم: أوائل العلم الخشية، ثمّ الإجلال، ثمّ التّعظيم، ثمّ الهيبة، ثمّ الفناء. و عن بعضهم: الخشية من الرّحمن: خشية الفراق، و من الجبار و القهار: خشية العقوبة. (9:131)

ابن عاشور: الخشية: الخوف، و أطلقت الخشية على أثرها، و هو الطّاعة. (26:266)

الطّباطبائيّ: الخشية بالغيب: الخوف من عذاب الله حال كونه غائبا غير مرئيّ له. (18:354)

فيها مطالب راجع: رح م: «الرّحمن»، و غ ي ب:

«الغيب».

خشينا

وَأَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا. الكهف: 80

ابن عبّاس: فعلم ربّك أن يكلفهما. (251)

الفراء: فعلمنا. و هي في قراءة أبيّ (فخاف ربّك ان يرهقهما) على معنى علم ربّك، و هو مثل قوله: إِلَّا أَنْ يَخَافَا الْبَقْرَةَ: 229، قال: إِلَّا أَنْ يَعْلَمَا وَيُظَنَّا.

و الخوف و الظّنّ يذهب بهما مذهب العلم. (2:157)

الأخفش: معناه: كرهنا، لأنّ الله لا يخشى. و هو في بعض القراءات (فخاف ربّك)، و هو مثل: «خفت الرّجلين أن يقولوا»، و هو لا يخاف من ذلك أكثر من أنّه يكرهه لهما. (2:620)

ابن قتيبة: [مثل الفراء و أضاف:]

و قوله: فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا الْبَقْرَةَ: 182، أي علم.

و قوله: وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ الْأَنْعَامَ: 51، لأنّ في الخشية و المخافة طرفا من العلم. (191)

الطّبري: فَخَشِينَا و هي في مصحف عبد الله «فخاف ربّك ان يرهقهما طغيانا و كفرا».

و الخشية و الخوف توّجهما العرب إلى معنى الظنّ، و توّجه هذه الحروف إلى معنى العلم بالشّيء الذي يدرك من غير جهة الحسّ و العيان. (8:266)

الماورديّ: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: علم الخضر أنّ الغلام يرهق أبويه طغيانا و كفرا، لأنّ الغلام كان كافرا. قال قتادة: وفي قراءة أبيّ (و أمّا الغلام فكان كافرا و كان ابواه مؤمنين)، فعبر عن العلم بالخشية.

الثاني: معناه: فخاف ربّك أن يرهق الغلام أبويه طغيانا و كفرا، فعبر عن الخوف بالخشية هاهنا. قال مقاتل: في قراءة أبيّ (فخاف ربك) و الخوف هاهنا استعارة لانتفائه عن الله تعالى.

ص: 107

الثالث: كره الخضر أن يرهق الغلام أبويه بطغيانه و كفره إثما و ظلما. (3:333)

الطوسي: قيل: إن قوله: فَخَشِينَا من قول الخضر. وقيل: إنه من قول الله تعالى، ومعناه: علمنا.

وقيل: معنى (خشينا) كرهنا، فبين أن الوجه في قتله ما لأبويه من المصلحة في ثبات الدين، لأنه لو بقي حيا لأرهبهما طغيانا و كفرا أي أوقعهما فيه، فيكون ذلك مفسدة، فأمر الله بقتله لذلك، كما لو أماته.

(7:81)

الزمخشري: فخننا أن يغشي الوالدين المؤمنين طغيانا عليهما و كفرا، لنعمتهما بعقوبه و سوء صنيعه، و يلحق بهما شرًا و بلاء، أو يقرن بإيمانها طغيانه و كفره، فيجتمع في بيت واحد مؤمنان و طاغ كافر، أو يعديهما بدائه و يضلّهما بضلاله، فيرتدا بسببه، و يطغيا و يكفرا بعد الإيمان.

وإنما خشي الخضر منه ذلك، لأن الله تعالى أعلمه بحاله، و أطلعه على سرّ أمره، و أمره إياه بقتله، كاختراجه لمفسدة عرفها في حياته.

وفي قراءة أبي (فخاف ربك)، و المعنى: فكره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر غيره. و يجوز أن يكون قوله: فَخَشِينَا حكاية لقول الله تعالى، بمعنى «فكرهنا»، كقوله: لِأَهَبَ لَكَ مريم: 19.

(2:495)

نحوه الطبرسي (3:487)، و النسفي (3:22)، و أبو حيان (6:155)، و أبو السعود (4:208).

ابن عطية: قيل: هو في جملة الخضر، فهذا متخلص. و الصّدّ مير عندي للخضر و أصحابه الصّالحين الذين أهمّهم الأمر و تكلموا فيه. و قيل: هو في جهة الله تعالى، و عنه عبّر الخضر.

قال الطبري: معناه: فعلمنا، و قال غيره: معناه:

فكرهنا. و الأظهر عندي في توجيه هذا التأويل -و إن كان اللفظ يدافعه- أنها استعارة، أي على ظنّ المخلوقين و المخاطبين، لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرّهق للأبوين.

و قرأ ابن مسعود: (فخاف ربك)، و هذا بين في الاستعارة. و هذا نظير ما يقع في القرآن في جهة الله تعالى، من «العلل» و «عسى». فإنّ جميع ما في هذا كلّ، من ترجّح، و توقّع، و خوف، و خشية، إنّما هو بحبكم أيها المخاطبون. (3:536)

نحوه القرطبي. (11:36)

الفخر الرازي: الخشية بمعنى الخوف و غلبة الظنّ، و الله تعالى قد أباح له قتل من غلب على ظنّه تولّد مثل هذا الفساد منه. (21:161)

الشّرييني: أي خفنا، و الخشية: خوف يشوبه تعظيم. (2:398)

الأكوسي: فحفنا خوفًا شديدًا. [إلى أن قال:]

وفسّر بعض شراح البخاري «الخشية» بالعلم، فقال: أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر، فيجيبانه ويدخلان معه في دينه، لفرط حبهما إياه...

والظاهر أنّ هذا من كلام الخضر عليه السلام أجاب به موسى عليه السلام من جهته. وجرّ الزمخشري أن يكون

ص: 108

ذلك حكاية لقول الله عزّ وجلّ، والمراد: فكرهنا بجعل الخشية مجازاً مرسلًا عن لازمها، وهو الكراهة على ما قيل.

قال في «الكشف»: «وذلك لا تتحدّد مقام المخاطبة كان سؤال موسى عليه السلام منه تعالى والخضر عليه السلام بإذن الله تعالى يجيب عنه، وفي ذلك لطف، ولكن الظاهر هو الأول» انتهى.

وقيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير فقال الله:

خشينا، و«الفاء» من الحكاية. وهو أيضا بعيد، ولا يكاد يلائم هذا الاحتمال الآية بعد، إلا أن يجعل التعبير بالظاهر فيها التفاتا.

وفي مصحف عبد الله وقراءة أبيّ (فخاف ربك)، والتأويل ما سمعت. (16:11)

الطّباطبائي: الأظهر من سياق الآية وما سيأتي من قوله: وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي الكهف: 82، أن يكون المراد بالخشية: التّحدّر عن رافة، ورحمة مجازاً، لا- معناه الحقيقيّ الذي هو التّأثر القلبيّ الخاصّ المنفيّ عنه تعالى وعن أنبيائه، كما قال: وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الأحزاب: 39. (13:348)

مكارم الشّيرازي: إنّ كلمة (خشينا) تطوي معنى كبيراً، فهذا التّعبير يوضّح أنّ هذا الرّجل العالم كان يعتبر نفسه مسئولا عن مستقبل النّاس، ولم يكن مستعدّاً لأن يصاب أمّ أو أب مؤمنين بسوء، بسبب انحراف ابنهم.

كما أنّ تعبير (خشينا) جاء هنا بمعنى: لم نكن نرغب، وإلاّ لا معنى للخوف من مثل هذه المواضيع بالنّسبة لشخص بهذا المستوى، من العلم والوعي والقدرة.

وبعبارة أخرى، فإنّ الهدف هو الاتّقاء من حادث سيئ نرغب أن نقي الأبوين منه، على أساس المودّة لهما.

ويحتمل أن يكون التّعبير بمعنى «علمنا» كما ينقل عن ابن عبّاس، يعني أنّنا نعلم أنّ الفتى -في حال بقائه- سوف يكون سبباً لأحداث أليمة تقع لأبيه وأمه في المستقبل.

وأما لما ذا استخدم ضمير المتكلّم في حالة الجمع بينما كان المتكلّم فرداً واحداً، فإنّ سبب ذلك واضح؛ حيث إنّها ليست المرّة الأولى التي يستخدم القرآن هذه الصّيغة، ففي كلام العرب عند ما يتحدّث الأشخاص الكبار عن أنفسهم فإنّهم يستخدمون ضمير الجمع.

والسّبب في ذلك أنّ هؤلاء الأشخاص يملكون أشخاصاً تحت أيديهم ويعطونهم الأوامر لتنفيذ الأعمال، فالله يعطي الأوامر للملائكة، والإنسان يعطي الأوامر للذين هم تحت يديه. (9:294)

بخشى

1- ما أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِمَنْ يَخْشَى. طه: 3، 2

ابن عبّاس: لمن يسلم، ولم أنزله لتشقى: لتتعب نفسك، مقدّم، ومؤخّر. (260)

أبو عبيدة: مجازه مجاز المقدّم والمؤخّر، وفيه ضمير، وله موضع آخر من المختصر الذي فيه ضمير:

ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا لتشقى، و الموضع الآخر: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، و ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى.
(2:15)

الطبري: يقول تعالى ذكره: ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا تذكرة لمن يخشى عقاب الله، فيتقيه بأداء فرائض ربه و اجتناب محارمه. (8:391)
الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: إلا إنذارا لمن يخشى الله.

و الثاني: إلا زجرا لمن يتقي الذنوب.

و الفرق بين الخشية و الخوف: أن الخوف فيما ظهرت أسبابه، و الخشية فيما لم تظهر أسبابه.

(3:393)

الزمخشري: لمن يؤول أمره إلى الخشية، و لمن يعلم الله منه أنه يبدل بالكفر إيمانا و بالقسوة خشية.

(2:529)

ابن عطية: يتضمّن الإيمان و العمل الصالح؛ إذ الخشية باعثة على ذلك. (4:37)

الفخر الرازي: وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظّمهم به و ببيان، فيدخل تحت قوله: لمن يخشى الرسول صلى الله عليه و سلم، لأنه في الخشية و التذكرة بالقرآن كان فوق الكل. (22:4)

البيضاوي: لمن في قلبه خشية و رقة يتأثر بالإنذار، أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه، فإنه المنتفع به. (2:45)

مثله الشربيني (2:448)، و نحوه أبو السعود (4):

(267)، و الألويسي (16:150).

التسفي: لمن يخاف الله أو لمن يؤول أمره إلى الخشية. (3:48)

ابن عاشور: (من يخشى) هو المستعدّ للتأمل و التّظر في صحّة الدين، و هو كلّ من يفكر للتّجاة في العاقبة. فالخشية هنا مستعملة في المعنى العربيّ الأصليّ، و يجوز أن يراد بها المعنى الإسلاميّ، و هو خوف الله، فيكون المراد من الفعل المأل، أي من يؤول أمره إلى الخشية بتيسير الله تعالى له التّقوى، كقوله تعالى: هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ البقرة: 2، أي الصّائرين إلى التّقوى. (16:95)

الطّباطبائي: إنّ المراد ب(من يخشى): من كان في طبعه ذلك، بأن كان مستعدّا لظهور الخشية في قلبه لو سمع كلمة الحقّ، حتّى إذا بلغت إليه التذكرة ظهرت في باطنه الخشية، فأمن و اتقى. (14:120)

مكارم الشيرازي: إنّ تعبير (من يخشى) يبيّن أنّ نوعا من الإحساس بالمسؤوليّة، و الذي سمّاه القرآن بالخشية، إذا لم يكن موجودا في الإنسان،

فسوف لا يقبل الحقائق، لأنَّ قابليَّة القابل شرط في حمل و نموِّ كلِّ بذرة و حبة. و هذا التَّعبير في الحقيقة شبيه بما نقرؤه في أول سورة البقرة: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

(9:466)

فضل الله :مسألة التأكيد على (لمن يخشى،) فالأَنَّ الخشية تثير في داخل الإنسان المشاعر القلقة الحائرة التي تبحث عن الأ-من و الطمأنينة، و الاستقرار الرُّوحيَّ أمام القضايا التي تثيرها الدعوة القرآنيَّة في نفسه، من خلال علامات الاستفهام المتحرّكة في

ص: 110

وجدانه، في هذا الموقع أو ذلك، فيدفعه ذلك إلى التأمل العميق، والتفكير الجاد، في الطريق إلى الإيمان. أما الذي لا يخشى عذاب الله، فإنه يعيش اللامبالاة (1) أمام كل قضايا الفكر والإيمان، ولذلك فإن التذكير لا يحقق له أي شيء أمام الجمود الفكري المتحجر الذي يعيش في داخله. (15:91)

وفيها مباحث راجع ذلك ر: «تذكرة».

2- وَ مِنْ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. فاطر: 28
راجع: ع ل م: «العلماء».

3- إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. التازعات: 26

راجع: ع ب ر: «عبرة».

4- وَ أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَ هُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. عبس: 8-10

ابن عباس: وَ هُوَ يَخْشَى مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مُسْلِمٌ، وَ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (501)

الطبري: هُوَ يَخْشَى اللَّهَ وَ يَتَّقِيهِ. (12:445)

الطوسي: يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آله، وَ هُوَ يَخْشَى مَعْصِيَةَ اللَّهَ وَ الْكُفْرَ. وَ الْخَشْيَةُ:

هُوَ الْحَذَرُ مِنْ مَوَاقِعَةِ الْمَعْصِيَةِ، خَوْفًا مِنْ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى. (10:270)

الزمخشري: وَ هُوَ يَخْشَى اللَّهَ، أَوْ يَخْشَى الْكُفْرَ وَ أَذَاهُمْ فِي إِيْتَانِكَ، وَقِيلَ: جَاءَ وَ لَيْسَ مَعَهُ قَائِدٌ فَهُوَ يَخْشَى الْكِبُورَةَ. (4:218)

الفخر الرازي: فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُه:

يَخْشَى اللَّهَ وَ يَخَافُهُ فِي أَنْ لَا يَهْتَمَّ بِأَدَاءِ تَكْلِيفِهِمْ.

أَوْ يَخْشَى الْكُفْرَ وَ أَذَاهُمْ فِي إِيْتَانِكَ.

أَوْ يَخْشَى الْكِبُورَةَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْمَى، وَ مَا كَانَ لَهُ قَائِدٌ. (31:57)

نحوه البيضاوي (2:540)، و التسنفي (4:333)، و أبو حيان (8:428)، و الشربيني (4:484) و أبو السعود (6:377).

البروسوي: وَ هُوَ وَ الْحَالُ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ يَخْشَى الْكُفْرَ وَ أَذَاهُمْ إِيْتَانِكَ.

قال سعدي المفتي: الظاهر أن النظم من الاحتباك ذكر الغنى أولاً للدلالة على الفقر ثانياً، والمجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدّهما أولاً. (10:333)

الآلوسي: أي يخاف الله تعالى، وقيل: أذية الكفار في الإتيان، وقيل: العثار والكبوة، إذ لم يكن معه قائد. و الجملة حال من فاعل (يسعى)، كما أن جملة: (يسعى) حال من فاعل (جاءك).

و استظهر بعض الأفاضل أن النظم الجليل من الاحتباك ذكر الغنى أولا للدلالة على الفقر ثانيا، و المجيء والخشية ثانيا للدلالة على ضدّهما أولا، و كأنه حمل استغنى على ما نقل أخيرا و استشعر ما قيل..

ص: 111

1- الصواب: بلا مبالاة.. لأنّ «أل» التعريف لا تدخل على حرف التثني «لا» وهو خطأ شاع...

عليه، فاحتاج لدفعه إلى هذا التكلّف، وعدم الاحتياج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور.

(30:41)

ابن عاشور: وجملة: وَهُوَ يَخْشَى فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، و حذف مفعول يَخْشَى لظهوره، لأنّ الخشية في لسان الشّرع تنصرف إلى خشية الله تعالى.

والمعنى: أنّه جاء طلباً للتزكية، لأن يخشى الله من التّقصير في الاسترشاد. واختير الفعل المضارع لإفادته التّجدد. (30:96)

الطّباطبائي: أي يخشى الله، والخشية: آية التّذكّر بالقرآن، قال تعالى: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ يَخْشَى طه: 3، 2، وقال:

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى الْأَعْلَى: 10. (20:201)

مكارم الشّيرازي: فخشيته من الله هي التي دفعته للوصول إليك، كي يستمع إلى الحقائق ليزكّي نفسه فيها، ويعمل على مقتضاها. (19:365)

فضل الله: وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ فِي نَفْسِهِ، وفي مسؤوليته في الدّعوة، وفي المهمّات الأخرى الموكولة إليه، ممّا قد يتوقّف على سعة المعرفة. (24:67)

5- فَذَكَّرَ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى * سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى.

الأعلى: 10، 9

ابن عبّاس: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وهو المسلم.

(508)

نزلت في ابن أم مكتوم. (القرطبي 20:20)

قتادة: فَاتَّقُوا اللَّهَ، ما خشي الله عبد قطّ إلا ذكره.

(الطّبري 12:546)

الطّبري: يقول جلّ ثناؤه: سيذكّر يا محمّد إذا ذكّرت الذين أمرتك بتذكيرهم، من يخشى الله، ويخاف عقابه. (12:546)

الماوردي: يعني يخشى الله، وقد يتذكّر من يرجوه، إلا أنّ تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الرّاجي، فلذلك علّقها بالخشية دون الرّجاء، وإن تعلّقت بالخشية والرّجاء. (6:254)

الطّوسي: معناه سيّعظ و ينتفع بدعائك و ذكرك من يخاف الله و يخشى عقابه، لأنّ من لا يخافه لا ينتفع بها. (10:331)

نحوه الطبرسي. (5:475)

الزمخشري: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ وَسُوءَ الْعَاقِبَةِ، فَيَنْظُرُ وَيَفَكِّرُ حَتَّى يَقُودَهُ النَّظَرُ إِلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ، فَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَعَبِيرٌ خَاشِعِينَ وَلَا نَاطِرِينَ، فَلَا تَأْمَلُ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْكَ. (4:244)

ابن عطية: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ وَدَارَ الْآخِرَةِ، وَهَمَّ الْعُلَمَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلُّ بِقَدْرِ مَا وَفَّقَ، وَيَتَجَنَّبُ الذِّكْرَى وَنَفْعَهَا مِنْ سَبَقَتْ لَهُ الشَّقَاوَةُ، فَكَفَرَ وَوَجِبَ لَهُ صَلِي النَّارِ. (5:470)

الفخر الرازي: اعلم أنّ الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام: منهم من قطع بصحته، ومنهم من جوّز وجوده، ولكنه غير قاطع فيه، لا بالنفي و لا بالإثبات، ومنهم من أصرّ على إنكاره و قطع بأنّه لا يكون.

فالقسمان الأولان تكون الخشية حاصله لهما، وأما القسم الثالث فلا خشية له ولا خوف.

إذا عرفت ذلك ظهر أنّ الآية تحتمل تفسيرين:

ص: 112

أحدهما: أن يقال: الذي يخشى هو الذي يكون عارفاً بالله و عارفاً بكمال قدرته و علمه و حكمته، و ذلك يقتضي كونه قاطعاً بصحة المعاد، و لذلك قال تعالى: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فَاطِر:**

28، فكأنه تعالى لما قال: **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى الْأَعْلَى: 9**، بيّن في هذه الآية أنّ الذي تنفعه الذِّكْرَى من هو، و لمّا كان الانتفاع بالذِّكْرَى مبنياً على حصول الخشية في القلب، و صفاء القلوب ممّا لا اطلاع لأحد عليها إلاّ الله سبحانه، و جب على الرسول تعميم الدّعوة تحصيلاً للمقصود، فإنّ المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير، و لا سبيل إليه إلاّ بتعميم التذكير.

الثّاني: أن يقال: إنّ الخشية حاصله للعالمين و للمتوقّفين غير المعاندين؛ و أكثر الخلق متوقّفون غير معاندين و المعاند فيهم قليل، فإذا ضمّ إلى المتوقّفين الذين لهم الغلبة العارفون، كانت الغلبة العظيمة لغير المعاندين.

ثمّ إنّ كثيراً من المعاندين إنّما يعاندون باللسان، فأما المعاند في قلبه بينه و بين نفسه، فذلك ممّا لا يكون، أو إنّ كان، فهو في غاية التّدرّة و القلّة.

ثمّ إنّ الإنسان إذا سمع التّخويف بأنّه يصمّلى التّار الكُبرى، و أنّه لا يموتُ فيها ولا يحيى، انكسر قلبه، فلا بدّ و أن يستمع و ينتفع أغلب الخلق في أغلب الأحوال، و أمّا ذلك المعرض فنادر، و ترك الخير الكثير لأجل الشّرّ القليل شرّ كثير. فمن هذا الوجه كان قوله: **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى**، يوجب تعميم التذكير. (31:145)

القرطبيّ: أي من يتق الله و يخافه. (20:20)

البيضاويّ: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى، فَإِنَّهُ يَتَأَمَّلُ فِيهَا فَيَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا، وَ هُوَ يَتَنَاوَلُ الْعَارِفَ وَ الْمُرْتَدِّدَ. (2:554)

السّفِيّ: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ وَ سَوْءَ الْعَاقِبَةِ.

(4:350)

أبو حيّان: أي لا- يتذكّر بذكراك إلاّ- من يخاف، فإنّ الخوف حامل على التّظر في الآذي ينجيّه ممّا يخافه، فإذا نظر فأداه التّظر و التّذكّر إلى الحقّ، و هؤلاء هم العلماء و المؤمنون، كلّ على قدر ما وقّف له. (8:459)

الشّريبيّ: أي يخاف الله تعالى، فهي كآية:

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ق: 45، و إنّ كان التّبيّ صلى الله عليه و سلّم يجب عليه تذكيرهم، نفعتهم الذِّكْرَى أم لم تنفعهم.

و قال ابن عباس: نزلت في ابن أمّ مكتوم، و قيل:

في عثمان بن عفّان. (4:522)

أبو السّعود: من من شأنه أن يخشى الله تعالى حقّ خشيته، أو من يخشى الله تعالى في الجملة، فيزداد ذلك بالتذكير، فيتفكّر في أمر ما تذكّر به، فيقف على حقيّته، فيؤمن به. (6:415)

نحوه البروسويّ (10:408)، و الألوسيّ (30):

(108).

المراغيّ: مَنْ يَخْشَى اللَّهَ وَيَخَافُ عِقَابَهُ، لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَأَمَّلُ فِي كُلِّ مَا تَذَكَّرَهُ لَهُ، فَيَتَّبِعُ لَهُ وَجْهَ الصَّوَابِ، وَيُظْهِرُ لَهُ سَبِيلَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ
المعول عليه. (30:126)

ص: 113

ابن عاشور: مَنْ يَخْشَى جِنْسَ لَا فَرْدَ مَعَيْنٍ، أَي سَيَتَذَكَّرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ. وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَرَفِي:

يَخْشَى مِرَاعَى فِيهِ لَفْظُ (مَنْ)، فَإِنَّهُ لَفْظُ مَفْرُودٍ.

وَقَدْ نَزَلَ فَعْلُ يَخْشَى مَنزِلَةَ اللَّازِمِ فَلَمْ يَقْدَرْ لَهُ مَفْعُولٌ، أَي يَتَذَكَّرُ مِنَ الْخَشْيَةِ فِكْرَتَهُ وَجِبَلَّتَهُ، أَي مِنْ يَتَوَقَّعُ حُصُولَ الضَّرِّ وَالتَّعَبِ فَيَنْظُرُ فِي مِظَانِ كُلِّ، وَيَتَدَبَّرُ فِي الدَّلَائِلِ، لِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَحَقِّقَ عَلَيْهِ مَا أَنْذَرَ بِهِ.

وَالْخَشْيَةُ: الْخَوْفُ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى طه: 44، وَالْخَشْيَةُ ذَاتُ مَرَاتِبٍ وَفِي دَرَجَاتِهَا يَتَفَاوَضُ الْمُؤْمِنُونَ. (30:252)

فَضَلَ اللَّهُ: سَدَّ يَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى لِأَنَّ الَّذِي يَثِيرُ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ، لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى وَعْيِهِ لِيَنْفَتِحَ فِيهِ عَلَى رَبِّهِ، وَعَلَى يَوْمِ الْحِسَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِيُدْفَعَ بِمَوْقِفِهِ إِلَى خَطِّ التَّرَاجُعِ عَنِ الْخَطِإِ، لِيَلْتَزِمَ خَطَّ الصَّوَابِ. (24:212)

شَوْقِي ضَيْفٍ: وَالْخَشْيَةُ: خَوْفٌ يَشُوبُهُ تَعْظِيمٌ، وَهِيَ فَوْقَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ. أَمَّا الْخَوْفُ: فَتَوَقُّعُ الْعِقَابِ عِنْدَ اسْتِشْعَارِ الْمَكْرُوهِ. وَالرَّجَاءُ: تَعَلُّقُ بِشَيْءٍ يُؤْمَلُ حُصُولُهُ أَوْ دَوَامُهُ. أَمَّا الْخَشْيَةُ: فَوَجَلٌ وَهَيْبَةٌ مَقْرُونَةٌ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ الِاتِّعَازَ فِي الْآيَةِ إِنَّمَا يَبْلُغُ تَأْثِيرَ الْمَبْلُغِ الْقَوِيِّ فَيَمُنُّ بِسْتِشْعَارِ خَشْيَتِهِ، لَا مِنْ يَسْتِشْعِرُونَ الْخَوْفَ مِنْهُ وَالرَّجَاءَ.

وَقَدْ صَوَّرَ اللَّهُ فِي آيَةِ سُورَةِ الزَّمْرِ هَوْلَاءِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُ حِينَ يَسْتَمْعُونَ إِلَى رَسُولِهِ، وَهُوَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ كَلَامَ رَبِّهِمْ، يَقُولُ: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الزَّمْر: 23. فَهُوَ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ. (305)

يَخْشَى

1- وَ لِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

النِّسَاء: 9

قِتَادَةٌ: إِذَا حَضَرَتْ وَصِيَّةٌ مَيِّتَ فَمَرَهُ بِمَا كُنْتَ أَمْرًا نَفْسِكَ بِمَا تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ، وَخَفَ فِي ذَلِكَ مَا كُنْتَ خَائِفًا عَلَى ضَعْفَةٍ، لَوْ تَرَكَتَهُمْ بَعْدَكَ. يَقُولُ: فَاتَّقِ اللَّهَ وَ قُلْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنْ هُوَ زَاغٌ. (الطَّبْرِيِّ 3:612)

السَّدْيِيُّ: يَقُولُ: وَ لِيَخْشَى كَمَا يَخَافُ أَحَدُكُمْ عَلَى عِيَالِهِ لَوْ مَاتَ - إِذْ يَتْرَكُهُمْ صِغَارًا ضِعَافًا لَا شَيْءَ لَهُمْ - الضَّيْعَةُ بَعْدَهُ، فَلِيَخْفَ ذَلِكَ عَلَى عِيَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، يَقُولُ لَهُ الْقَوْلُ السَّدِيدُ. (الطَّبْرِيِّ 3:612)

الإمام الصادق عليه السلام: مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ، سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَظْلَمُهُ أَوْ عَلَى عَقْبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: وَ لِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا....

(العروسي 1:447)

الطَّبْرِيُّ: [نَقَلَ الْأَقْوَالَ ثُمَّ قَالَ:]

وَأُولَى التَّأْوِيلَاتِ بِالْآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَأْوِيلُ ذَلِكَ: وَ لِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ الْعِيْلَةَ لَوْ كَانُوا فَرَّقُوا أَمْوَالَهُمْ فِي

حياتهم، أو قسموها وصية منهم بها لأولي قرابتهم، وأهل اليتيم والمسكنة، فأبقوا أموالهم لولدتهم خشية

ص: 114

العيلة عليهم بعدهم، مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب، فليأمرؤا من حضوره، وهو يوصي لذوي قرابته- وفي اليتامى و المساكين و في غير ذلك- بماله بالعدل، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، و هو أن يعرفوه ما أباح الله له من الوصية، و ما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله، و بكتابه و سنته.

(3:614)

الرّمخشري: (لو) مع ما في حيزه صلة ل (الذين)، و المراد بهم: الأوصياء أمرؤا بأن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى، و يشفقوا عليهم خوفهم على ذريّتهم، لو تركوهم ضعافا و شفقتهم عليهم، و أن يقدروا ذلك في أنفسهم و يصوّروه، حتّى لا يجسروا على خلاف الشفقة و الرّحمة. و يجوز أن يكون المعنى: و ليخشوا على اليتامى من الضياع. و قيل: هم الذين يجلسون إلى المريض، فيقولون: إنّ ذريّتك لا يغنون عنك من الله شيئا، فقدّم مالك فيستغرقه بالوصايا. فأمرؤا بأن يخشوا ربّهم أو يخشوا على أولاد المريض، و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولاد أنفسهم لو كانوا. و يجوز أن يتّصل بما قبله و أن يكون أمرا بالشفقة للورثة على الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقاربهم و اليتامى و المساكين، و أن يتصوّروا أنّهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين هل كانوا يخافون عليهم الحرمان و الخيبة؟!

فإن قلت: ما معنى وقوع لُو تَرَكَوْا و جوابه صلة ل(الذين)

قلت: معناه و ليخش الذين صفتهم و حالهم أنّهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذريّة ضعافا، و ذلك عند احتضارهم، خافوا عليهم الصّبياع بعدهم لذهاب كافلهم و كاسبهم. (1:503)

ابن عطية: و قوله: وَ لِيُخَشَّ جزم بلام الأمر، و لا يجوز إضمام هذه اللام عند سيبويه، قياسا على حروف الجرّ، إلّا في ضرورة شعر، و منه قول الشاعر:

محمّد تقد نفسك كلّ نفس

إذا ما خفت من أمر تبالا

وقرأ أبو حيوة، و عيسى بن عمر، و الحسن، و الزّهرّي: بكسر لا- مات الأمر في هذه الآية. و قد تقدّم الكلام على لفظ (ذريّة) في سورة آل عمران، و مفعول (يخشى) محذوف لدلالة الكلام عليه، و حسن حذفه من حيث يتقدّر فيه التّخويف بالله تعالى، و التّخويف بالعاقبة في الدّنيا، فينظر كلّ متأوّل بحسب الأهمّ في نفسه. (2:13)

نحوه القرطبي. (5:51)

أبو السّعود: أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى و يتّقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الصّعاف بعد وفاتهم، أو لمن يحضر المريض من العواد عند الإيضاء بأن يخشوا ربّهم أو يخشوا أولاد المريض، و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضّرّ بهم بصرف المال عنهم، أو للورثة بالشّفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب و اليتامى و المساكين، متصوّرين أنّهم لو كانوا أولادهم

ص: 115

بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوزون حرمانهم؟ أو للموصيين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية.

(لو) بما في حيزها صلة ل(الذين) على معنى:

وليخش الذين حالهم و صفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلّفوا ورثة ضعافا خافوا عليهم الضّباع، وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه، والعلة فيه، وبعث على التّراحم، وأن يحبّ لأولاد غيره ما يحبّ لأولاد نفسه، و تهديد للمخالف بحال أولاده. (2:102)

الآلوسي: وَلِيُخْشَ الَّذِينَ حَالَهُمْ وَصَفَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ شَارَفُوا أَنْ يَخْلَفُوا ذُرِّيَّةَ ضِعَافٍ، خَافُوا عَلَيْهِمُ الضَّبَاعَ.

و ذهب الأ-جمهوريّ وغيره إلى أنّ (لو) بمعنى «إن» فتقلب الماضي إلى الاستقبال، وأوجبوا حمل (تركوا) على المشاركة، ليصحّ وقوع (خافوا) جزاء له، ضرورة أنّه لا خوف بعد حقيقة الموت و ترك الوصية.

وفي ترتيب الأمر على الوصف المذكور في حيز الصّلة المشعر بالعلية، إشارة إلى أنّ المقصود من الأمر:

أن لا- يضيعوا اليتامى حتّى لا تضيع أولادهم، وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم، و رمز إلى أنّهم إن راعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم.

أخرج ابن جرير عن الشّيبانيّ، قال: كُنَّا فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ أَيَّامَ مُسَلِّمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَفِينَا ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَابْنُ الدَّيْلَمِيِّ، وَهَانِيُّ بْنُ كَلْثُومٍ، فَجَعَلْنَا نَتَذَكَّرُ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَضُقَّتْ ذُرْعَا مِمَّا سَمِعْتُ، فَقُلْتُ لِابْنِ الدَّيْلَمِيِّ: يَا أَبَا بَشْرٍ يُوَدِّنِي أَنَّهُ لَا يُولَدُ لِي وَلَدٌ أَبَدًا، أَفَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي، وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَسَمَةِ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ صَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَيْبَى، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَنْتِ أَدْرَكْتَهُ نَجَّكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَإِنْ تَرَكْتِ وَلَدًا مِنْ بَعْدِكَ حَفِظَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِيكَ؟

قلت: بلى، فتلا وَلِيُخْشَ الَّذِينَ...، وفي وصف «الذرية» بالضّعاف بعث على التّرحم. و الظاهر أنّ مِنْ خَلْفِهِمْ ظرف ل تَرَكَوا، وفي التّصريح به مبالغة تهويل تلك الحالة. (4:213)

رشيد رضا: و حاصل معنى الآية: ليكن من أهل الخشية-أو ليخش العاقبة، أو الله-الذين لو تركوا بعدهم ذرية ضعافا خافوا أن يسيء الناس معاملتهم و يهينوهم، فلا يقولوا ما يترتب عليه ضرر بذرية أحد، بل ليقولوا قولا محكما يسد منافذ الضّرر «فكما يدين المرء يدان». (4:400)

ابن عاشور: موعظة لكلّ من أمر أو نهى أو حذر أو رغب في الآي السابقة، في شأن أموال اليتامى، و أموال الضّعاف من النساء و الصّبيان، فابتدئت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى، أي خشية عذابه، ثمّ أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريّتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة الموروثين، الذين اعتدوا هم على أموالهم، و ينزلوا ذريّاتهم منزلة الذرية الذين أكلوا هم حقوقهم. و هذه الموعظة مبنية على قياس قول النّبيّ صلى الله عليه و سلّم: «لا يؤمن أحد حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه».

و زاد إثارة الشّفقة التّنبه على أنّ المعتدي عليهم

خلق ضعاف بقوله:(ضعافا)ثم أعقب بالرجوع إلى الغرض المنتقل منه و هو حفظ أموال اليتامى،بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة،بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا.

فيهم من الكلام تعريض بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الحال في الدنيا.

فيهم من الكلام تعريض بالتهديد، بأن نصيب أبناءهم مثل ما فعلوه بأبناء غيرهم.و الأظهر أنّ مفعول (يخش)حذف لتذهب نفس السامع في تقديره كلّ مذهب محتمل،فينظر كلّ سامع بحسب الأهمّ عنده ممّا يخشاه أن يصيب ذرّيته.

و جملة لو تَرَكُوا إلى خافوا عَلَيْهِمْ صلة الموصول، و جملة خافوا عَلَيْهِمْ جواب(لو).

و جيء بالموصول، لأنّ الصّلة لما كانت وصفا مفروضا حسن التعريف بها، إذ المقصود تعريف من هذه حاله، و ذلك كاف في التعريف للمخاطبين بالخشية، إذ كلّ سامع يعرف مضمون هذه الصّلة لو فرض حصولها له، إذ هي أمر يتصوّره كلّ الناس.

و وجه اختيار(لو)هنا من بين أدوات الشرط أنّها هي الأداة الصّالحة لفرض الشرط من غير تعرّض لإمكانه، فيصدق معها الشرط المتعذّر الوقوع و المستبعدة و الممكنة:فالذين بلغوا اليأس من الولادة، و لهم أولاد كبار أو لا أولاد لهم، يدخلون في فرض هذا الشرط، لأنهم لو كان لهم أولاد صغار لخافوا عليهم، و الذين لهم أولاد صغار أمرهم أظهر.

و فعل تَرَكُوا ماض مستعمل في مقاربة حصول الحدث مجازا بعلاقة الأوّل، كقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذُرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ الْبَقْرَةَ:240، و قوله تعالى: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الشّعراء:201، و قول الشّاعر:

إلى ملك كاد الجبال لفقده

نزول زوال الرّاسيات من الصّخر

أي و قاربت الرّاسيات الرّوال، إذ الخوف إنّما يكون عند مقاربة الموت لا بعد الموت.فالمعنى:

لو شارفوا أن يتركوا ذرّيّة ضعافا لخافوا عليهم من أولياء السّوء.

و المخاطب بالأمر من يصلح له من الأصناف المتقدّمة: من الأوصياء، و من الرّجال الّذين يحرمون النّساء ميراثهنّ، و يحرمون صغار إختهم أو أبناء أعمامهم من ميراث آبائهم، كلّ أولئك داخل في الأمر بالخشية، و التّخويف بالموعظة. و لا يتعلّق هذا الخطاب بأصحاب الضّمير في قوله: فَازْرُقُوهُمْ مِنْهُ النّساء: 8، لأنّ تلك الجملة وقعت كالاستطراد، و لأنّه لا علاقة لمضمونها بهذا التّخويف.(4:41)

الطّباطبائي: الخشية: التّأثر القلبيّ ممّا يخاف نزوله مع شائبة تعظيم و إكبار.(4:200)

مكارم الشّيرازي: هو أنّ الذين يخافون على مستقبل أولادهم الصّغار عليهم أن يخافوا مغبّة الخيانة في شؤون اليتامى، و يخافوا مغبّة إيذائهم.

و أساسا: إنّ القضايا الاجتماعية تنتقل في شكل سنّة من السنن-من اليوم إلى الغد و من الغد إلى

المستقبل البعيد-فالذين يروّجون في المجامع سنة ظالمة، مثل ايداء اليتامى فإن ذلك سيكون سببا لسريان هذه السنة على أولادهم و
أبنائهم أيضا، وعلى هذا لا يكون مثل هذا الشخص قد آذى يتامى الآخرين وورثتهم فقط، بل فتح باب الظلم على أولاده ویتاماه أيضا.

فإذا وجب ذلك، وجب أن يتجنّب أولياء اليتامى مخالفة الأحكام الإلهية، ويتّقوا الله في اليتامى، ويقولوا لهم قولا عدلا موافقا للشّرع و
الحقّ، قولا ممزوجا بالعواطف الإنسانية و المشاعر الأخويّة، لكي يندمل بذلك ما في قلوب أولئك من الجراح، وينجبر ما في أفئدتهم من
الكسر، وإلى هذا يشير قوله سبحانه:

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. (3:108)

وفيها مباحث أخرى راجع: ي ت م: «اليتامى».

2- إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
التّوبة: 18

ابن عباس: ولم يعبد. (155)

الطّبري: يقول: ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله. (6:335)

الرّجّاج: تأويله لم يخف في باب الدّين إلا الله.

(2:438)

الطّوسي: الخشية: انزعاج النّفس لتوقّع ما لا يؤمن من الصّبر. (5:222)

الواحدي: أي: لم يخف في باب الدّين إلا الله، ولم يترك أمر الله لخشية غيره. (2:484)

مثله البغوي. (2:323)

الرّمخشري: إن قلت: كيف قيل: وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَ المؤمن يخشى المحاذير و لا يتمالك أن لا يخشاها؟

قلت: هي الخشية و التّقوى في أبواب الدّين، و أن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقّع مخوف، و إذا اعترضه أمران أحدهما حقّ الله، و الآخر
حقّ نفسه، أن يخاف الله فيؤثر حقّ الله على حقّ نفسه.

وقيل: كانوا يخشون الأصنام و يرجونها، فأريد نفي تلك الخشية عنهم. (2:180)

مثله الشّربيني. (1:595)

ابن عطية: حذف الألف من (يخشى) للجزم.

قال سييويه: و اعلم أن الأخير إذا كان يسكّن في الرّفح، حذف في الجزم، لئلا يكون الجزم بمنزلة الرّفح، و يريد خشية التّعظيم و العبادة و

الطّاعة، وهذه المرتبة العدل بين الناس، ولا محالة أنّ الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كلّ قضاء الله وتصريفه. (3:16)

الطّبرسي: أي لم يخف سوى الله أحدا من المخلوقين، وهذا راجع إلى قوله: أَتَخَشُّونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ التّوبة: 13، أي إن خشيتموهم فقد ساويتموهم في الإشراك، كما قال: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ النَّسَاء: 77. (3:13)

الفخر الرّازي: فيه وجوه:

ص: 118

الأول: أن أبا بكر رضى الله عنه بنى في أول الإسلام على باب داره مسجداً وكان يصلي فيه وقرأ القرآن، والكفار يؤذونه بسببه، فيحتمل أن يكون المراد هو تلك الحالة، يعني: إننا وإن خاف الناس من بناء المسجد إلا أنه لا يلتفت إليهم ولا يخشاهم، ولكنه يبني المسجد للخوف من الله تعالى.

الثاني: يحتمل أن يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسّمة وأن يقال: إن فلانا يبني مسجداً، ولكنه يبنيه لمجرد طلب رضوان الله تعالى، ولمجرد تقوية دين الله.

فإن قيل: كيف قال: وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ قَدْ يَخَافُونَ الظُّلْمَةَ وَالْمُفْسِدِينَ؟

قلنا: المراد من هذه الخشية والخوف والتقوى في باب الدين، وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره.

(16:10)

القرطبي: إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غير الله، وما زال المؤمنون والأنبياء يخشون الأعداء من غيرهم؟

قيل له: المعنى: ولم يخش إلا الله ممّا يعبد، فإنّ المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويخشونها ويرجونها.

جواب ثان: أي لم يخف في باب الدين إلا الله.

(8:90)

البيضاوي: أي في أبواب الدين، فإنّ الخشية عن المحاذير جبليّة لا يكاد العاقل يتمالك عنها. (1:409)

التسفي: تنبيه على الإخلاص، والمراد الخشية في أبواب الدين، بأن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف؛ إذ المؤمن قد يخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاه.

وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها، فأريد نفي تلك الخشية عنهم. (2:120)

أبو السّعود: وَلَمْ يَخْشَ فِي أُمُورِ الدِّينِ إِلَّا اللَّهَ فَعَمَلٌ بِمُوجِبِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ غَيْرَ آخِذٍ لَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً وَلَا خَشْيَةَ ظَالِمٍ، فيندرج فيه عدم الخشية عن القتال ونحو ذلك. وأمّا الخوف الجبليّ من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب، ولا ممّا يدخل تحت التّكليف والخطاب.

وقيل: كانوا يخشون الأصنام ويرجونها، فأريد نفي تلك الخشية عنهم. (3:131)

نحوه البروسويّ (3:398)، والآلوسيّ (10:66).

رشيد رضا: المراد بالخشية الدّينيّة منها دون الغريزيّة، كخشية أسباب الصّدور الحقيقيّة، فإنّ هذا لا ينافي خشية الله، ولا يقتضي خشية الطّاغوت.

و الدليل عليها طاعة الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، رضي الناس أم سخطوا. (10:209)

ابن عاشور: وقصر خشيتهم على التعلّق بجانب الله تعالى بصيغة القصر، ليس المراد منه أنّهم لا يخافون شيئاً غير الله، فإنّهم قد يخافون الأسد و يخافون العدو، ولكن معناه إذا تردّد الحال بين خشيتهم الله و خشيتهم غيره، قدّما خشية الله على خشية غيره، كقوله أنفا:

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ التّوبة:13، فالقصر إضافي باعتبار تعارض خشيتين.

و هذا من خصائص المؤمنين، فأما المشركون فهم

ص: 119

يخشون شركاءهم و ينتهكون حرّامات الله لإرضاء شركائهم، وأما أهل الكتاب فيخشون الناس و يعصون الله بتحريف كلمه و مجاراة أهواء العامة، وقد ذكرهم الله بقوله: فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَ احْشَوْا اللَّهَ الْمَائِدَةَ:44.(10:46)

مغنية: الخوف من الله، أي الإخلاص له في الأقوال و الأفعال.(4:19)

الطّباطبائي: الخشية الدينيّة، وهي العبادة دون الخشية الغريزيّة التي لا يسلم منها إلاّ المقربون من أولياء الله كالأنبياء، قال تعالى: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الأحزاب:39.

و الوجه في التكنية عن العبادة بالخشية، أنّ الأعراف عند الإنسان من علل اتّخاذ الإله للعبادة:

الخوف من سخطه أو الرجاء لرحمته، و رجاء الرّحمة أيضا يعود بوجه إلى الخوف من انقطاعها و هو السّد سخط، فمن عبد الله سبحانه أو عبد شيئا من الأصنام، فقد دعاه إلى ذلك. أمّا الخوف من شمول سخطه أو الخوف من انقطاع نعمته و رحمته، فالعبادة ممثلة للخوف و الخشية مصداق لها لتمثيلها إيّاها، و بينهما حالة الاستلزام، و لذلك كتّى بها عنها، فالمعنى -و الله أعلم- و لم يعبد أحدا من دون الله من الآلهة.

(9:202)

مكارم الشّيرازي: فقلبه مليء بعشق الله، و لا- يحسّ إلاّ- بالمسؤوليّة في امتثال أمره، و أن يرى عباده الضّعفاء أقلّ من أن يكون لهم أثر في مصيره و مجتمعه و مستقبله و تقدّمه، و أخيرا هم أقلّ من أن يكون لهم أثر في عمارة محلّ للعبادة.(5:504)

يخشون

1- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ... النساء: 77

ابن عباس: يخافون أهل مكّة كخوفهم من الله بل أكثر خوفا.(74)

الحسن: هو من صفة المؤمنين لما طبعوا عليه من البشريّة و الخوف، لا على وجه كراهة المخالفة.

(الطّوسيّ 3:262)

السّديّ: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه.(القرطبيّ 5:281)

الطّبريّ: يقول: يخافون النساء أن يقاتلوهن كخشية الله...، أو أشدّ خوفا، وقالوا جزعا من القتال الذي فرض الله عليهم: رَبَّنَا... (4:173)

الفارسيّ: هو من صفة المنافقين، لأنّهم كانوا كذلك حرصا منهم على الدّنيا و البقاء فيها و الاستكثار منها، و يخشون القتل من قبل المشركين، كما يخشون الموت من قبل الله.(الطّوسيّ 3:262)

الطّوسيّ: و قوله: أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ليس معنى (أو)ها هنا الشكّ، لأنّ ذلك لا يجوز عليه تعالى، و قيل:

في معناها قولان:

أحدهما: أنها دخلت للإيهام على المخاطب.

ص: 120

و المعنى أنهم على إحدى الصفتين، وهذا أصل (او) و هو معنى واحد على الإبهام.

الثاني: على طريق الإباحة، نحو قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. و معناه: إن قلت: يخشون الناس كخشية الله فأنت مصيب، وإن قلت: يخشونهم أشد من ذلك فأنت مصيب، لأنه قد حصل لهم مثل تلك الخشية وزيادة. (3:262)

الواحدى: المشركين كخشية الله كما يخشون الله. (2:82)

الزمخشري: كخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول.

فإن قلت: ما محل كخشية الله من الإعراب؟

قلت: محله النصب على الحال من الصمير في يخشون أي يخشون الناس مثل أهل خشية الله، أي مشبهين لأهل خشية الله، أو أشد خشية بمعنى أو أشد خشية من أهل خشية الله. و أشد معطوف على الحال.

فإن قلت: لم عدلت عن الظاهر، و هو كونه صفة للمصدر، و لم تقدر يخشون خشية مثل خشية الله، بمعنى مثل ما يخشى الله؟

قلت: أبى ذلك قوله: أو أشد خشية، لأنه و ما عطف عليه في حكم واحد، و لو قلت: يخشون الناس أشد خشية، لم يكن إلا حالا عن ضمير الفريق، و لم ينتصب انتصاب المصدر، لأنك لا تقول: خشى فلان أشد خشية، فتتصب «خشية» و أنت تريد المصدر، إنما تقول: «أشد خشية» فتجرها، و إذا نصبتها لم يكن «أشد خشية» إلا عبارة عن الفاعل حالا منه، اللهم إلا أن تجعل الخشية خاشية و ذات خشية، على قولهم:

جدّ جدّه، فتزعم أن معناه: يخشون الناس خشية مثل خشية الله، أو خشية أشد خشية من خشية الله. و يجوز على هذا أن يكون محل أشد مجرورا عطفا على (خشية الله) تريد كخشية الله أو كخشية أشد خشية منها. (1:543)

الفخر الرازي: و فيه مسائل:

المسألة الأولى: هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان:

الأول: أن الآية نزلت في المؤمنين. قال الكلبي:

نزلت في عبد الرحمن بن عوف، و المقداد، و قدامة بن مظعون، و سعد بن أبي وقاص. كانوا مع النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن يهاجروا إلى المدينة، و يلقون من المشركين أذى شديدا، فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقولون:

انذن لنا في قتالهم، و يقول لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كفوا أيديكم فإني لم أؤمر بقتالهم، و اشتغلوا بإقامة دينكم من الصلوة و الزكاة»، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة و أمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم، فأنزل الله هذه الآية.

و احتجّ الداهبون إلى هذا القول بأنّ الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم: «كفوا عن القتال» هم الراغبون في القتال، و الراغبون في القتال هم المؤمنون، فدلّ هذا على أنّ الآية نازلة في حقّ المؤمنين.

ويمكن الجواب عنه: بأنّ المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم أنّهم مؤمنون، وأنا نريد قتال الكفّار

ص: 121

و محاربتهم، فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه، و ظهر منهم خلاف ما كانوا يقولونه.

القول الثاني: أن الآية نازلة في حق المنافقين، واحتجّ الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتملة على أمور تدلّ على أنها مختصة بالمنافقين.

فالأول: أنه تعالى قال في وصفهم: يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، و معلوم أنّ هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق، لأنّ المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى.

و الثاني: أنه تعالى حكى عنهم أنّهم قالوا: رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ و الاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار و المنافقين.

الثالث: أنه تعالى قال للرّسول: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ و الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، و هذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، و ذلك من صفات المنافقين.

و أجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد، و هو أنّ حبّ الحياة و الثّرة عن القتل من لوازم الطّباع، فالخشية المذكورة في هذه الآية محمولة على هذا المعنى، و قولهم: لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، محمول على التّمتي لتخفيف التّكليف، لا على وجه الإنكار لإيجاب الله تعالى. و قوله تعالى:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، مذكور لا- لأنّ القوم كانوا منكرين لذلك، بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ممّا يهون على القلب أمر هذه الحياة، فحينئذ يزول من قلبهم نفرة القتال و حبّ الحياة، و يقدمون على الجهاد بقلب قويّ.

فهذا ما في تقرير هذين القولين و الله أعلم.

و الأولى حمل الآية على المنافقين، لأنّه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: و إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسْرَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ و إِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، و لا- شك أنّ هذا من كلام المنافقين. فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن في تفسيرها ثمّ المعطوف في المنافقين، و جب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا.

المسألة الثانية: دلّت الآية على أنّ إيجاب الصّلاة و الزّكاة كان مقدّما على إيجاب الجهاد، و هذا هو التّرتيب المطابق لما في العقول، لأنّ الصّلاة عبارة عن التّعظيم لأمر الله، و الزّكاة عبارة عن الشّفقة على خلق الله، و لا شك أنّهما مقدّمان على الجهاد.

المسألة الثالثة: قوله: كَخَشْيَةِ اللَّهِ مصدر مضاف إلى المفعول.

المسألة الرابعة: ظاهر قوله: أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، يوهم الشكّ، و ذلك على علام الغيوب محال. و فيه وجوه من التّأويل:

الأول: المراد منه الإبهام على المخاطب، بمعنى أنّهم على إحدى الصّفتين من المساواة و الشّدة، و ذلك لأنّ كلّ خوفين فأحدهما بالتّسوية إلى الآخر إمّا أن يكون أنقص أو مساويا أو أزيد، فيبين تعالى بهذه الآية أنّ خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله، بل بقى إمّا أن يكون مساويا أو أزيد، فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكّا فيه، بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين

القسمين على المخاطب.

الثاني: أن يكون (او) بمعنى الواو، والتقدير:

يخشونهم كخشية الله وأشد خشية، وليس بين هذين القسمين منافاة، لأن من هو أشد خشية فمعناه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة.

الثالث: أن هذا نظير قوله: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الصّافات: 147، يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام، فكذا هاهنا، والله أعلم.

(10:184)

القرطبي: أي مشركي مكة كخشية الله فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة.

وقيل: هو وصف للمنافقين، والمعنى: يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من الله.

أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً أَي عِنْدَهُمْ وَفِي اعْتِقَادِهِمْ.

قلت: وهذا أشبه بسياق الآية، لقوله: وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ أَي هَلَا، ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر الله ممثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة، على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم.

اللهم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه، ولا انشرح بالإسلام جنانه، فإن أهل الإيمان متفاضلون، فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشدة، والله أعلم. (5:281)

البيضاوي: يخشون الكفار أن يقتلوهم، كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه. و(إذا) للمفاجأة جواب (لما)، و(فريق) مبتدأ، (منهم) صفة، و يَخْشَوْنَ خبره كخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول وقع موقع المصدر، أو الحال من فاعل يَخْشَوْنَ على معنى: يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه، أو أشد خشية عطف عليه إن جعلته حالا، وإن جعلته مصدرا فلا، لأن أفعال التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم الله تعالى، أي كخشية الله تعالى أو كخشية أشد خشية منه على الغرض.

اللهم إلا أن تجعل الخشية: ذات خشية، كقولهم:

جدّ جدّه، على معنى: يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى، أو خشية أشد خشية من خشية الله.

(1:231)

التسفي: يخافون أن يقاتلهم الكفار كما يخافون أن ينزل الله عليهم بأسه، لا- شكّا في الدين ولا رغبة عنه، ولكن نفورا عن الإختار بالأرواح، وخوفا من الموت.

قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: «هذه خشية طبع، لا أن ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقادا، فالمرء مجبول على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالبا.

و(خشية الله) من إضافة المصدر إلى المفعول، و محلّه النَّصْب على الحال من الضّمير في يَخْشُونَ أي يخشون الناس مثل خشية أهل الله، أي مشبهين لأهل

ص: 123

خشية الله، أو أشدَّ حَشِيَّةً هو معطوف على الحال، أي أو أشدَّ خشية من أهل خشية الله، و(أو) للتخيير أي إن قلت: خشيتهم النَّاس كخشية الله فأنت مصيب، وإن قلت: إنَّها أشدَّ فأنت مصيب، لأنَّه حصل لهم مثلها وزيادة». (1:237)

أبو حيَّان: الكاف في: كَحَشِيَّةِ اللَّهِ في موضع نصب. قيل: على أنَّه نعت لمصدر محذوف، أي خشية كخشية الله. وعلى ما تقرَّر من مذهب سيويه أنَّها على الحال من ضمير الخشية المحذوف، أي يخشونها النَّاس، أي يخشون الخشية النَّاس مشبهة خشية الله. [ثم ذكر قول الزَّمخشرِيِّ وأضاف:]

وقد يصحَّ نصب حَشِيَّةً ولا يكون تمييزاً، فيلزم من ذلك ما التزمه الزَّمخشرِيُّ، بل يكون حَشِيَّةً معطوفاً على محلِّ الكاف، وأشدَّ منصوباً على الحال، لأنَّه كان نعت نكرة تقدَّم عليها فانتصب على الحال، والتقدير: يخشون النَّاس مثل خشية الله، أو خشية أشدَّ منها.

وقد ذكرنا هذا التَّخريج في قوله تعالى: أو أشدَّ ذِكْراً البقرة:200، وأوضحناه هناك.

و(خشية الله) مصدر مضاف إلى المفعول، و الفاعل محذوف، أي كخشيتهم الله. و(أو) على بابها من الشكِّ في حقِّ المخاطب، وقيل: للإبهام على المخاطب، وقيل: للتخيير، وقيل: بمعنى «الواو»، وقيل: بمعنى «بل» وتقدَّم نظير هذه الأقوال في قوله:

أو أشدُّ قِسْوَةً البقرة:74.

ولو قيل: إنَّها للتَّنويح لكان قولاً يعني: أنَّ منهم من يخشى النَّاس كخشية الله، ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله. (3:298)

أبو السَّعود: كَحَشِيَّةِ اللَّهِ مصدر مضاف إلى المفعول محلَّه التَّصب، على أنَّه حال من فاعل يَخْشُونَ أي يخشونهم مشبهين لأهل خشية الله تعالى. أو أشدَّ حَشِيَّةً عطف عليه، بمعنى: أو أشدَّ خشية من أهل خشية الله، أو على أنَّه مصدر مؤكَّد على جعل الخشية: ذات خشية، مبالغة كما في جدِّ جدِّه، أي يخشونهم خشية مثل خشية الله، أو خشية أشدَّ خشية من خشية الله.

وأيُّ ما كان، فكلمة (أو) إمَّا للتَّنويح، على معنى:

أنَّ خشية بعضهم كخشية الله و خشية بعضهم أشدَّ منها، وإمَّا للإبهام على السَّامع، وهو قريب ممَّا في قوله تعالى: وَ أَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الصَّافَّات:147، يعني: أنَّ من يبصرهم يقول: إنَّهم مائة ألف أو يزيدون. (2:165)

نحوه البروسوي. (2:239)

الألوسي: أي الكفَّار أن يقتلوهم. وذلك لما ركَّز في طباع البشر من خوف الهلاك كَحَشِيَّةِ اللَّهِ أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه. و الفاء عاطفة و ما بعدها عطف على قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ باعتبار معناه الكنائِي؛ إذ حينئذ يتحقَّق التَّباین بين مدلولي المعطوفين، وعليه يدور أمر التَّعجيب، كأنَّه قيل: ألم تر إلى الَّذِينَ كانوا حَرَّاصاً على القتال، فلمَّا كتب عليهم كرهه-بمقتضى البشريَّة-جماعة منهم.

و توجيه التعجب إلى الكلّ مع أنّ تلك الكراهة إنّما كانت من البعض، للإيدان بأنّه ما كان ينبغي أن يصدر من أحدهم ما ينافي حالته الأولى.

و(إذا) للمفاجأة و هي ظرف مكان، و قيل: زمان، و ليس بشيء، و فيها تأكيد لأمر التعجب، و(فريق) مبتدأ، و(منهم) صفة، و يَحْشَوْنَ خبره. و جَوِّزَ أن يكون صفة أيضا أو حالا، و الخبر(إذا) و كَحَشَدِيَّةِ اللَّهِ في موقع المصدر، أي خشية كخشية الله، و جَوِّزَ أن يكون حالا- من فاعل يَحْشَوْنَ، و يقدر مضاف، أي حال كونهم مثل أهل خشية الله تعالى، أي مشبهين بأهل خشيته سبحانه.

و قيل: و فيه بعد، أنّه حال من ضمير مصدر محذوف، أي يخشونها الناس كخشية الله أو أَشَدَّ حَشِيَّةً عطف عليه إن جعلته حالا، أي إنّهم أَشَدَّ حَشِيَّةً من أهل خشية الله، بمعنى: أنّ خشيتهم أَشَدَّ من خشيتهم، و لا يعطف عليه على تقدير المصدرية-على ما قيل-بناء على أنّ حَشِيَّةً منصوب على التّمييز. و على أنّ التّمييز متعلّق الفاعلية، و أنّ المجرور ب(من) التّفضيلية يكون مقابلا- للموصوف بأفعل التّفضيل، فيصير المعنى: إنّ خشيتهم أَشَدَّ من خشية غيرهم، و يؤول إلى أنّ خشية خشيتهم أَشَدَّ، و هو غير مستقيم، اللهمّ إلاّ على طريقة جدّ جدّه،-على ما ذهب إليه أبو عليّ و ابن جنّي- و يكون كقولك: زيد جدّ جدّا بنصب «جدّا» على التّمييز، لكنّه بعيد، بل يعطف على الاسم الجليل، فهو مجرور بالفتحة لمنع صرفه.

و المعنى: يخشون الناس خشية كخشية الله، أو خشية كخشية أَشَدَّ خشية منه تعالى، و لكن على سبيل الفرض؛ إذ لا أَشَدَّ خشية عند المؤمنين من الله تعالى، و يؤول هذا إلى تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصلت واحدة واحدة.

و ذكر ابن الحاجب: أنّه يجوز أن يكون هذا الوصف من عطف الجمل، أي يخشون الناس كخشية الناس، أو يخشون أَشَدَّ خشية، على أنّ الأوّل مصدر، و الثّاني حال.

و قيل عليه: إنّ حذف المضاف أهون من حذف الجملة، و أو في بمقتضى المقابلة و حسن المطابقة. و جَوِّزَ أن يكون حَشَدِيَّةً منصوبا على المصدرية، و أَشَدَّ صفة له قدّمت عليه، فانتصب على الحالية.

و ذكر بعضهم: أنّ التّمييز بعد اسم التّفضيل قد يكون نفس ما انتصب عنه، نحو: فالله خيرٌ حافظاً يوسف: 64، فإنّ الحافظ هو الله تعالى، كما لو قلت:

الله خير حافظ بالجرّ، و حينئذ لا مانع من أن تكون «الخشية» نفس الموصوف، و لا يلزم أنّ للخشية خشية بمنزلة أن يقال: أَشَدَّ خشية بالجرّ. و القول بأنّ جواز هذا فيما إذا كان التّمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم و اللفظ، محلّ نظر، إذ اتّحاد اللفظ مع حذف الأوّل ليس فيه كبير محذور.

و هذا إيراد قويّ على ما قيل، و قد نقل ابن المنير عن «الكتاب» ما يعضده فتأمّل.

و(او) قيل: للتّنوع، و قيل: للإبهام على السّامع، و قيل: للتّخيير، و قيل: بمعنى «الواو»، و قيل:

القاسمي: يَخْشُونَ النَّاسَ، أي يخافون أهل مكة الكفار أن يقتلوهم كَخَشْيَةِ اللَّهِ، أي كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه، أو أَشَدَّ خَشْيَةً أي أكثر خوفا منه.

فإن قيل: ظاهر قوله: أو أَشَدَّ خَشْيَةً يوهم الشك. وذلك على علام الغيوب محال.

أجيب: بأن (أو) إما بمعنى «بل» أو هي للتنويح، على أن معنى: أن خشيته بعضهم كخشية الله، وخشية بعضهم أشد منها. أو للإبهام على السامع، بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة والشدة. وهو قريب مما في قوله تعالى: وَ أَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ الصّافات: 147، يعني: أن من يبصرهم يقول: إنهم مائة ألف أو يزيدون.

حكى المفسرون هنا رواية عن ابن عباس، أن هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة المهاجرين، وأنهم كانوا يلقون من مشركي مكة - قبل الهجرة - أذى شديدا، فيشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: انذن لنا في قتالهم، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «كفوا أيديكم، فإني لم أؤمر بقتالهم، واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة» ثم بعد الهجرة إلى المدينة، لما أمروا بقتالهم في وقعة بدر، كرهه بعضهم، فنزلت الآية.

وعندي أن هذه الآية كسوابقها نزلت في المنافقين، تقريرا لهم وتحذيرا للمخلصين، من شاكلتهم. والقول بنزولها في بعض المؤمنين لا يصح لوجه:

منها: أن في إسناده عن ابن عباس من ليس على شرط الصحيح.

ومنها: أن طلبهم للجهاد وهم في مكة، مع قلة العدد والعدد، وممالة العدو عليهم من كل جانب، في غاية البعد.

ومنها: أن السياق في المنافقين. وقد ابتدئ الكلام في شأنهم من قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى الْآتِي فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ... النساء: 60-89، كما يظهر من التدبر الصادق.

ومنها: أن هذا السياق اشتمل على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين، لأنه تعالى قال في وصفهم:

يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، ولا يكون هذا الوصف إلا لكافر أو منافق.

وحكى تعالى عنهم أنهم قالوا: رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، ولم يعهد هذا عن المؤمنين، بل المحفوظ مبادرتهم للجهاد، كما روى ابن إسحاق في «السيرة» أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس في غزوة بدر، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قال مقداد بن عمرو، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امض لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا الْمَانِدَةُ: 24، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا - إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه

حتى تبلغه.

ثم قال سعد بن معاذ: امض، يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء.

ومنها: أنه تعالى ذكر بعد ذلك قوله: **إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ النَّسَاء: 78.**

ولا شك أن هذا من كلام المنافقين، ثم صرح تعالى في آخر الكلام عليهم بقوله: **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ النَّسَاء: 88**، فزال اللبس و برح الخفاء.

وما أشبه هذه الآيات بقوله تعالى، في سورة محمد: **وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ - أَي تَأْمُرْنَا بِالْجِهَادِ - فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَانَهُمْ مُحَمَّد: 20-29.**

(5:1399)

رشيد رضا: (و) هنا بمعنى «بل» أي إتهم يخشون الناس بالعقود عن قتالهم، على ما فيه من مخالفة أمر الله تعالى، ولما كان من شأن الذي يساوي بين اثنين في الخشية أن يميل إلى هذا تارة وإلى الآخرة تارة، وكان هؤلاء قد رجحوا بترك القتال خشية الناس مطلقا، قال: **أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً أَي بَلْ أَشَدَّ خَشِيَةً.**

أقول: استنكر الأستاذ نزول الآية في بعض كبار الصحابة المشهود لهم بالجنة، وما استحقوقها إلا بقوة الإيمان، والعمل والإذعان، وجعلها في المبطلين على الوجه الذي اختاره فيهم، وهو أنهم ضعاف الإيمان.

والوجه الآخر: أنهم المنافقون - كما تقدم - فكيف تصدق رواية تجعل عبد الرحمن بن عوف منهم؟

وقد روى ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:

أنها نزلت هي وآيات بعدها في اليهود، وروي عن ابن عباس في ذلك: **«أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ: نَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ أَنْ يَصْنَعُوا صَنِيعَهُمْ»** انتهى. أي أن يكونوا مثل اليهود في ذلك. وإذا صح هذا فالمراد به - والله أعلم - الاعتبار بما جاء في سورة البقرة، من قوله: **أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى قَوْلِهِ: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ الْبَقْرَةَ: 246.**

والظاهر: أن الآية في جماعة المسلمين، وفيهم المنافقون والصدّعاء. ولا شك أن الإسلام كلّفهم مخالفة عاداتهم في الغزو والقتال لأجل الثأر، ولأجل الحمية والكسب، وأمرهم بكف أيديهم عن الاعتداء، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وناهيك بما فيهما من الرحمة والعطف، حتى خمدت من نفوس أكثرهم تلك الحمية الجاهلية، وحل محلها أشرف العواطف الإنسانية، وكان منهم من يتمنى لو يفرض عليهم القتال، ولا يبعد أن يكون عبد الرحمن بن عوف وبعض السابقين رأوا تركه ذلًا وطلبوا الإذن به، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا هم الذين أنكروه بعد ذلك

خشية من الناس بل ذلك فريق آخر من غير الصادقين.

على أنه لما فرض عليهم القتال-لما تقدّم ذكره من الحكم والأسباب-كان كرها لجمهور المسلمين، كما سبق بيان ذلك في تفسير: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ الْبَقْرَةَ:216، ولكن أهل العزم واليقين أطاعوا وباعوا أنفسهم لله عزّ وجلّ، فكان الفرق بين قتالهم في الجاهليّة وقتالهم في الإسلام عظيما.

وأما المنافقون ومرضى القلوب، فكانوا قد أنسوا وسكنوا إلى ما جاء به الإسلام من ترك القتال وكفّ الأيدي، فنال منهم الجبن، وأحبّوا الحياة الدنّيا، وكرهوا الموت لأجلها.

وليس هذا من شأن الإيمان الرّاسخ، فظهر عليهم أثر الخشية والخوف من الأعداء، حتّى رجّحوه على الخشية من الله عزّ وجلّ، وسهل عليهم مخالفته بالعود عن القتال، وهو يقول: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آل عمران:175. (5:263)

مغنيّة: يَخْشَوْنَ النَّاسَ... كناية عن أنّ الخوف بلغ بهم نهايته.

والخلاصة: أنّ هذا الفريق من المسلمين تحمّس للقتال حين النهي عنه، لأنّه عمليّة انتحاريّة، و تقاعسوا حين الأمر به، لأنّ تركه موت و انتحار...

و كان عليهم أن يتحمّسوا للقتال عند ما أمروا به، لا عند ما نهوا عنه. (2:382)

الطّباطبائيّ: كفّ الأيدي: كناية عن الإمساك عن القتال، لكون القتل الذي يقع فيه من عمل الأيدي. وهذا الكلام يدلّ على أنّ المؤمنين كانوا في ابتداء أمرهم يشقّ عليهم ما يشاهدونه من تعدّي الكفّار و بغيهم عليهم، فيصعب عليهم أن يصبروا على ذلك، ولا- يقابلوه بسلّ السيوف، فأمرهم الله بالكفّ عن ذلك، وإقامة شعائر الدّين من صلاة و زكاة، ليشتدّ عظم الدّين و يقوم صلبه؛ فيأذن الله لهم في جهاد أعدائه، و لولا ذلك لانفسخ هيكل الدّين، و انهدمت أركانه، و تلاشت أجزاءه.

ففي الآيات لومهم على أنّهم هم الّذين كانوا يستعجلون في قتال الكفّار، و لا يصبرون على الإمساك و تحمّل الأذى، حين لم يكن لهم من العدّة و القوّة ما يكفيهم للقاء عدوّهم، فلمّا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون العدوّ و هم ناس مثلهم كخشية الله أو أشدّ خشية. (5:6)

فضل الله: هم يخافون من النّاس، كما يخافون من الله، أو أكثر من ذلك، و لهذا واجهوا الموقف بعدم الاستجابة للدّعوة إلى القتال، خوفا من عذاب النّاس، في ما يمكن أن تسفر عنه المعركة من جراحة أو قتل.

وقد دفعهم هذا الخوف إلى موقف ضعف مدمّر، عبّروا به عن ضعف إيمانهم، في ابتهاهم إلى الله، في لهجة توحّي بالعتاب أكثر ممّا توحّي بالخشوع. (7:361)

2- وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. الرّعد:21

ابن عبّاس: يعملون لرّبهم. (207)

الطَّبْرِيّ: يقول: ويخافون الله في قطعها، أن يقطعوها، فيعاقبهم على قطعها، وعلى خلافهم أمره فيها. (7:374)

الطُّوسِيّ: أي يخافون عقابه، فيتركون معاصيه.

(6:244)

نحوه الطَّبْرَسِيّ. (3:289)

الفخر الرّازيّ: المعنى: أنّه وإن أتى بكلّ ما قدر عليه في تعظيم أمر الله، وفي السّفقة على خلق الله، إلّا أنّه لا بدّ وأن تكون الخشية من الله و الخوف منه مستوليا على قلبه. وهذه الخشية نوعان:

أحدهما: أن يكون خائفا من أن يقع زيادة أو نقصان، أو خلل في عباداته و طاعاته؛ بحيث يوجب فساد العبادة أو يوجب نقصان ثوابها.

و الثّاني: وهو خوف الجلال؛ وذلك لأنّ العبد إذا حضر عند السّلمطان المهيب القاهر، فإنّه وإن كان في عين طاعته إلّا أنّه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة، و الرّفعة و العظمة. (19:42)

القرطبيّ: قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي. (9:310)

البيضاويّ: وعيده عموما. (1:518)

مثله السّفيّ (2:248)، و البروسويّ (4:364)

أبو حيّان: أي وعيده كلّه و يخافون سوء الحِساب أي استقصاءه فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا.

وقيل: يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَعْظَمُونَهُ، وقيل: في قطع الرّحم، وقيل: في جميع المعاصي، وقيل: فيما أمرهم بوصله. (5:385)

الشّربينيّ: أي وعيده عموما، و الخشية: خوف يشوبه تعظيم. (2:156)

أبو السّعود: خشية جلال و هيبة، فلا يعصونه فيما أمر به. (3:453)

الآلوسيّ: أي وعيده سبحانه، و الظّاهر أنّ المراد به مطلقا. وقيل: المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا بوصله. (13:140)

القاسميّ: يعملون له أو يخافون وعيده، فلا يعصونه فيما أمر. (9:3673)

المراغيّ: الخشية: خوف مقرون بالتّعظيم و العلم بمن تخشاه، و من ثمّ خصّ الله بها العلماء بدينه و شرائعه، و العالمين بجلاله و جبروته، في قوله: إنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28، و المراد أنّهم يخشون ربّهم و يخافونه خوف مهابة و إجلال.

(13:94)

مغنيّة: عمليّا لا - نظريّا، و فعلا - لا قوليا فقط. قال الإمام عليّ عليه السّلام: «بالإيمان يستدلّ على الصّالحات، و بالصّالحات يستدلّ على

الطَّبَّاطِبَائِي: الآية مطلقة، فالمراد به كل صلاة أمر الله سبحانه بها. و من أشهر مصاديقه: صلاة الرِّحْم التي أمر الله بها، و أكد القول في وجوبها، قال تعالى:

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ النَّسَاء: 1.

وقد أكد القول فيه بما في ذيل الآية، من قوله:

وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، فأشار إلى أن في ترك الصلّة مخالفة لأمر الله، فليخش الله في

ذلك، وعملا سيئا مكتوبا في صحيفة العمل، محفوظا على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السيئ.

و الظاهر أن الفرق بين الخشية و الخوف: أن الخشية تأثر القلب من إقبال الشر أو ما في حكمه، و الخوف هو التأثير عملا، بمعنى الإقدام على تهينة ما يتقى به المحذور و إن لم يتأثر القلب، و لذا قال سبحانه في صفة أنبيائه: **وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ الْأَحْزَاب: 39**، فنفي عنهم الخشية عن غيره. و قد أثبت الخوف لهم عن غيره في مواضع من كلامه، كقوله: **فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى طه: 67**، و قوله: **وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً الْأَنْفَال: 58**.

و لعله إليه يرجع ما ذكره الراغب في الفرق بينهما: أن الخشية خوف يشوبه تعظيم، و أكثر ما يكون ذلك عن علم، و لذا خص العلماء بها في قوله:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28.

و كذا قول بعضهم: إن الخشية أشد الخوف، لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية، أي يابسة.

و كذا قول بعضهم: إن الخوف يتعلّق بالمكروه و بمنزله، يقال: خفت المرض و خفت زيدا، بخلاف الخشية، فإنها تتعلّق بالمنزل دون المكروه نفسه، يقال:

خشيت الله.

و لو لا رجوعها إلى ما قدّمناه، لكانت ظاهرة التقص. و ذكر بعضهم: أن الفرق أغلبي لا كلي، و الآخرون: أن لا فرق بينهما أصلا، و هو مردود بما قدّمناه من الآيات. (11:343)

مكارم الشيرازي: الصفة الثالثة و الرابعة من سيرة أولي الألباب هي قوله تعالى: **وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ**.

و لمعرفة الفرق بين الخشية و الخوف اللذين هما قريبا المعنى، يقول البعض: «الخشية هي حالة الخوف مع احترام المقابل بالعلم و اليقين، و لذلك عدّها القرآن الكريم من خصوصيات العلماء؛ حيث يقول: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28**.

و لكن بالنظر إلى استخدام القرآن الكريم لكلمة «الخشية» مرّات كثيرة، يتّضح لنا أنّها تأتي بمعنى «الخوف» و تستعمل معها بشكل مترادف.

هنا يطرح هذا السؤال: إذا كان الخوف من الخالق هو نفس الخوف من حسابه، فما هو الفرق بين:

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، و يخافون سوء الحساب؟

الجواب: أن الخوف من الله سبحانه و تعالى ليس ملزما دائما أن يكون خوفا من حسابه و عقابه، بل إن العظمة الإلهية و الإحساس بالعبودية له، توجد حالة من الخوف في قلوب المؤمنين، بغض النظر عن الجزاء و العقاب، و الآية: 28، من سورة فاطر قد تشير إلى هذا المعنى. (7:344)

فضل الله: فيدفعهم خوفهم من الله إلى الالتزام بأوامره و نواهيه، و مراقبته في كلّ شيء في السرّ و العلانية، و يقودهم خوفهم من الحساب الدقيق الذي يلاحق كلّ أعمالهم السيئة بالتدقيق و المحاسبة، إلى الانضباط في خطّ السير، فلا ينحرفون تحت تأثير شهوة، و لا يسقطون

تحت رحمة نزوة، بل يتوازنون في موقفهم الإيماني أمام المسؤولية. (13:45)

ص: 130

3- الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. الأنبياء: 49

راجع: غ ي ب: «الغيب».

تخشى

1- وَ لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا تَخْشَى. طه: 77

ابن عباس: من الغرق. (264)

وفيه مباحث، راجع: خ وف: «لا تخاف».

2- إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.

التّازعات: 17-19

ابن عباس: منه فتسلم. (500)

الطّوسي: وفي الكلام حذف، وتقديره: فاتاه فدعاه. (10:257)

الرّمخشري: إنّ الخشية لا تكون إلاّ بالمعرفة، قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28، أي العلماء به، وذكر الخشية لأنّها ملاك الأمر، من خشى الله أتى منه كلّ خير، ومن أمن اجترأ على كلّ شرّ، ومنه قوله عليه الصّلاة و السّلام: «من خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل».

بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض، كما يقول الرّجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا، وأردفه الكلام الرّفيق ليستدعيه بالتّلفظ في القول، ويستنزله بالمداراة من عتوّه كما أمر بذلك في قوله:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا طه: 44. (4:213)

نحوه الفخر الرّازي (31:40)، و السّفي (4):

(330)، و أبو حيّان (8:421)، و الشّرييني (4:479)، أبو السّعود (6:368)، و البروسوي (10:320)، و الالوسي (30:29).

ابن عطية: العلم تابع للهدى، و الخشية تابعة للعلم: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:

28. (5:433)

القرطبي: أي تخافه و تتّقيه. (19:199)

البيضاوي: فَتَخْشَى بأداء الواجبات و ترك المحرّمات؛ إذ الخشية إنّما تكون بعد المعرفة. و هذا كالتّفصيل لقوله: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا طه: 44.

القاسمي: أي عقابه من سلب الملك، وإذاقة البأس مكان التعم. وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه، واجتناب ما نهاك عنه من معاصيه. وفيه إشارة إلى أن الخشية مسببة عن العلم، كما في آية: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28، أي العلماء به.

المراغي: أي إن فيما ذكر لموعظة لمن له عقل يتدبر به في عواقب الأمور و مصائرهما، فينظر في حوادث الماضين، و يقيس بها أحوال الحاضرين ليتعظ بها. (30:29)

مغنية: و من خشي الله لا يطغى و يعثو في الأرض فسادا. (7:509)

الطباطبائي: وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

عطف على قوله: (تركي). والمراد بهدائيته إياه إلى ربه-كما قيل-: تعريفه له، وإرشاده إلى معرفته تعالى، وتترتب عليه الخشية منه الرادعة عن الطغيان، وتعدي طور العبودية، قال تعالى: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:28.**

و المراد بالتركي إن كان هو التطهر عن الطغيان بالتوبة و الرجوع إلى الله تعالى، كانت الخشية مترتبة عليه، والمراد بها: الخشية الملازمة للإيمان، الداعية إلى الطاعة، و الرادعة عن المعصية، وإن كان هو التطهر بالطاعة و تجنب المعصية، كان قوله: **وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى** مفسرا لما قبله، و العطف عطف تفسير.

(20:187)

مكارم الشيرازي: «الخشية» نتيجة للهداية:

وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى و بما أن الخشية لا تحصل إلا بمعرفة حقه، فتكون ثمرة شجرة الهداية و التوحيد هي الإحساس بالمسئولية الملقة على العواقب، أمام جبار السماوات و الأرض، و لهذا تقول الآية:28، من سورة فاطر: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.** (19:340)

لا تخشوا- و اخشون

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرِّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا... المائدة:44

ابن عباس: **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ فِي إِظْهَارِ صِفَةِ مُحَمَّدٍ وَ نَعْتِهِ وَ الرَّجْمِ، وَ اخْشَوْنِ فِي كِتْمَانِهَا.** (94)

إتهم رؤساء اليهود، قيل لهم: فلا تخشوا الناس في إظهار صفة محمد، و العمل بالرجم، و اخشوني في كتمان ذلك. (ابن الجوزي 2:365)

الحسن: الخطاب للنبي صلى الله عليه و آله و أمته، أي لا تخشوهم في إقامة الحدود و إمضائها على أهلها كائنا من كان، و اخشوني في ترك أمري، فإن التمع و الضرر بيدي.

(الطبرسي 2:198)

السدي: لا تخشوا الناس فتكنتموا ما أنزلت.

(230)

لا تخشوا يا علماء اليهود الناس في إظهار صفة النبي محمد صلى الله عليه و آله و أمر الرجم، و اخشوني في كتمان ذلك.

مثله الكلبي. (الطبرسي 2:198)

الإمام الصادق عليه السلام: إن من العبادة شدة الخوف من الله عز و جل، يقول الله عز و جل: **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر:28،** و قال جل ثناؤه: **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ.**

(العروسي 1:635)

مقاتل:الخطاب ليهود المدينة، قيل لهم: لا- تخشوا يهود خبير أن تخبروهم بالترجم، و نعت محمد، و اخشوني في كتمانہ.(ابن الجوزي
(2:365)

ابن جريج:هو خطاب لهذه الأمة، أي لا تخشوا الناس كما خشيت اليهود الناس، فلم يقولوا الحق.

(أبو حيان 3:492)

ص: 132

نحوه أبو سليمان الدمشقي (ابن الجوزي 2:365)

الطبري: يقول تعالى ذكره لعلماء اليهود وأخبارهم: لا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي الذي حكمت به على عبادي، وإمضائه عليهم على ما أمرت، فإنهم لا يقدرّون لكم على ضررٍ ونفعٍ إلاّ بإذني، ولا تكتنموا الرّجم الذي جعلته حكماً في التّوراة على الزّانيين المحصنين، ولكن اخشوني دون كلّ أحد من خلقي، فإنّ النّفع والضرر بيدي، وخافوا عقابي في كتمانكم ما استحفظتم من كتابي. (4:591)

نحوه الطوسي. (3:533)

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: [قول السدي المتقدم]

و الثاني: في الحكم بما أنزلت. (2:42)

الرّمخشري: نهى للحكّام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم، وإدهانهم فيها وإمضائها، على خلاف ما أمروا به من العدل، لخشية سلطان ظالم، أو خيفة أذية أحد من القرباء والأصدقاء. (1:516)

نحوه السفي (1:285)، والشرييني (1:377).

ابن الجوزي: قرأ ابن كثير، وعاصم، وحمزة، وابن عامر، والكسائي وأخسّون بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو وبياء في الوصل، و بغير ياء في الوقف، وكلاهما حسن. (2:365)

الفخر الرازي: و اعلم أنّه تعالى لمّا قرّر أنّ التّبيين والرّبّانيّين والأخبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التّوراة من غير مبالاة، خاطب اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ومنعهم من التّحريف والتّغيير.

واعلم أنّ إقدام القوم على التّحريف لا بدّ وأن يكون لخوف ورهبة، أو لطمع ورغبة، ولّمّا كان الخوف أقوى تأثيراً من الطّمع قدّم تعالى ذكره، فقال:

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ.

و المعنى: إيّاكم وأن تحزّفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف، فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم، وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى عنهم، فلا تكونوا خائفين من الناس، بل كونوا خائفين منّي ومن عقابي. (12:4)

القرطبي: [نحو ابن عباس وأصاف:]

فالخطاب لعلماء اليهود، وقد يدخل بالمعنى كلّ من كتم حقاً وجب عليه ولم يظهره. (6:189)

البيضاوي: نهى للحكّام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم، ويدهانوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير.

أبو حيان: هذا نهى للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم، وإذهابهم (1) فيها، وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان ظالم، أو خيفة أذية أحد من الغرماء والأصدقاء. ولا تستعطوا بآيات الله ثمنا قليلا، وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس، كما حرّف أحبار اليهود كتاب الله، وغيروا أحكامه رغبة في الدنيا وطلبا للرئاسة، فهلكوا. وهذا نهى عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم والتّحيل للدنيا..

ص: 133

1- وفي الكشف: وإدهانهم فيها...

بالدين. [ثم نقل قول ابن عباس و أضاف:]

ولما كان الإقدام على تغيير أحكام الله سببه شيان: الخوف و الرغبة، و كان الخوف أقوى تأثيراً من الرغبة، قدّم النهي عن الخوف على النهي عن الرغبة و الطمع. و الظاهر أنّ هذا الخطاب لليهود على سبيل الحكاية، و القول لعلماء بني إسرائيل. [ثم نقل قول مقاتل و أضاف:]

هذا و إن كان خطاباً لعلماء بني إسرائيل، فإنه يتناول علماء هذه الأمة. (3:492)

أبو السّعود: خطاب لرؤساء اليهود و علمائهم بطريق الالتفات. و أمّا حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة دون العبارة، و الغاء لترتيب النهي على ما فصل من حال التّوراة، و كونها معتنى بشأنها فيما بين الأنبياء عليهم السّلام و من يقتدى بهم من الرّبّانيين و الأخبار المتقدّمين عملاً. و حفظاً، فإنّ ذلك ممّا يوجب الاجتناب عن الإخلال بوظائف مراعاتها، و المحافظة عليها بأيّ وجه كان، فضلاً عن التّحريف و التّغيير.

ولمّا كان مدار جرائعهم على ذلك خشية ذي سلطان أو رغبة في الحظوظ الدنيويّة، نهوا عن كلّ منهما صريحاً، أي إذا كان شأنهما كما ذكر: فلا تخشوا النّاس كائنا من كان، و اقتدوا في مراعاة أحكامها و حفظها بمن قبلكم من الأنبياء و أشياعهم و أخشون في الإخلال بحقوق مراعاتها، فكيف بالتّعريض لها بسوء؟! (2:277)

نحوه البروسويّ (2:397)، و الألوسيّ (6):

(145).

شبر: فلا تخشوا النّاس أيّها الحكّام في حكوماتكم، أو أيّها اليهود في إظهار الحقّ. و أخشون في الحكومة، أو كتمان الحقّ. (2:178)

رشيد رضا: أي إذا كان الأمر كما ذكر - و هو ما لا- تنكرونه كما تنكرون غيره، ممّا قصّه الله على رسوله من سيرة سلفكم - فلا تخشوا النّاس، فتكتموا ما عندكم من الكتاب، خوفاً من بعضهم و رجاء في بعض، و أخشوني وحدي، و أوفوا بعهدي، فإنّ الأمر كلّ لي. (6:399)

نحوه المراغيّ. (6:124)

معنيّة: من عرف حكم الله لا يخافه إلاّ لأحد أمرين: إمّا خوفاً على منصبه من الرّوال، و إمّا طمعا في المال، و قد أشار سبحانه إلى الأوّل بقوله:

فلا تخشوا النّاس و أخشون، و إلى الثّاني بقوله:

و لا تستروا بآياتي ثمناً قليلاً، و المعنى: يا أخبار اليهود اعملوا بما تعلمون إنّه الحقّ، و لا تخشوا فيه لومة لائم، و لا تحرفوه طمعا في الرّشوة.

و إذا كان هذا الخطاب موجّهاً بظاهره للأخبار الذين حرّفوا حكم الرّاني من الرّجم إلى الجلد، فإنه في واقعه عامّ لكلّ من يحاول التّحريف و التّزييف، خوفاً أو طمعا.

و أبلغ قول يفسّر هذه الآية كلمة قالها عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام في وصف أولياء الله: «بهم قام الكتاب، و به قاموا، لا يرون مرجواً فوق ما يرجون، و لا مخوفاً فوق ما يخافون» أي لا يرجون إلاّ الله، و لا يخافون إلاّ منه. (3:62)

الطَّبَاطِبَائِيَّ: وَاَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِى وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلًا فَهُوَ مَتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِهِ: اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا، اَي لَمَّا كَانَتِ التَّوْرَةُ مَنزَلَةً مِنْ عِنْدِنَا مُشْتَمِلَةً عَلَى شَرِيعَةٍ يَقْضِي بِهَا التَّيَّبُونَ وَالرَّبَّانِيَّونَ وَالْاَحْبَارَ بَيْنَكُمْ، فَلَا تَكْتُمُوا شَيْئًا مِنْهَا، وَلَا تَغَيِّرُوهَا خَوْفًا اَوْ طَمَعًا: اَمَّا خَوْفًا فَبِأَنَّ تَخَشَوْا النَّاسَ وَتَسَوَّوْا رَبَّكُمْ، بَلِ اللّٰهُ فَاحْشَوْا حَتَّى لَا تَخْشَوْا النَّاسَ. وَاَمَّا طَمَعًا فَبِأَنَّ تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، هُوَ مَالٌ اَوْ جَاهٌ دُنْيَوِيٌّ زَائِلٌ بَاطِلٌ.

وَيُمْكِنُ اَنْ يَكُونَ مَتَفَرِّعًا عَلَى قَوْلِهِ: بِمَآ اِنَّ تَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى، لِأَنَّهٗ فِي مَعْنَى اَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الْحَفْظِ، اَي اَخَذْنَا مِنْهُمْ الْمِيثَاقَ عَلَى حَفْظِ الْكِتَابِ، وَاشْهَدْنَا هُمْ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَغَيِّرُوهُ، وَلَا يَخْشَوْنَ فِي اِظْهَارِهِ غَيْرِي، وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، قَالَ تَعَالَى: وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ فَبَدُوهُ وَّرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اَلْ عَمْرَانَ:

187، وَقَالَ تَعَالَى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذْنَى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ* وَ الَّذِيْنَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الْأَعْرَافُ: 170، 169.

وَهَذَا الْمَعْنَى الثَّانِي لَعَلَّهُ أَنْسَبُ وَأَوْفَقُ لِمَا يَتْلُوهُ مِنَ التَّأْكِيدِ وَ التَّشْدِيدِ بِقَوْلِهِ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. (5:343)

مَكَارِمُ الشَّيْرَازِيِّ: تَوَجَّهَ الْآيَةُ الْخَطَابُ إِلَى أَوْلِيَّكَ الْعُلَمَاءِ وَ الْمَفْكَرِينَ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يَعِيشُونَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، فَتَطْلُبُ مِنْهُمْ أَنْ لَا يَخَافُوا النَّاسَ لَدَى بَيَانِ أَحْكَامِ اللّٰهِ، بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَخَافُوا اللّٰهَ، فَلَا تَسْأَلُ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ مَخَالَفَةَ أَمْرِهِ أَوْ كِتْمَانَ الْحَقِّ، وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَسَيَلْقَوْنَ الْجَزَاءَ وَ الْعِقَابَ، فَتَقُولُ الْآيَةُ هُنَا: فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ احْشَوْنِى. (4:17)

فَضَلَ اللّٰهُ: فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ احْشَوْنِى فِي كِتَابِ اللّٰهِ وَ رِسَالَتِهِ، لِأَنَّ اللّٰهَ أَرَادَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَأَنْ تَبْلُغُوا الرِّسَالََةَ بِصَلَابَةٍ، فَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةٌ لَّائِمٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ دَوْرُ رِسَالِ اللّٰهِ بِمَا حَمَلَهُمْ مِنْ رِسَالَتِهِ، أَنْ يَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ بِلَا خَوْفٍ وَلَا وَجَلٍ، لِأَنَّ اللّٰهَ يَنْصُرُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ. (8:187).

أ تخشونهم-ان تخشوه

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بِدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. التَّوْبَةُ: 13

ابن عباس: يا معشر المؤمنين أ تخشون قتالهم:

فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ فِي تَرْكِ أَمْرِهِ. (154)

الطَّبْرِيِّ: يَقُولُ: أ تخافونهم على أنفسكم، فتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم، فالله أحق أن تخشوه يقول: فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم، وتحذروا سخطه عليكم، من هؤلاء

المشركين الذين لا يملكون لكم ضرراً ولا نفعاً إلا بإذن الله. (6:331)

نحوه البغوي. (2:322)

الطوسي: معناه أتحافونهم، ثم قال: فالله أحق أن تخشوه أي تخافوه إن كنتم مؤمنين، وفي ذلك غاية الفصاحة، لأنه جمع بين التقرير والتشجيع.

والمعنى أتحشون أن ينالكم من قتالهم مكروه، فالله أحق أن تخشوا عقابه في ارتكاب معاصيه إن كنتم مصدقين بعقابه و ثوابه. (5:215)

الزمخشري: تقرير بالخشية منهم، وتوبيخ عليها فالله أحق أن تخشوه فتقاتلوا أعداءه. (2:178)

نحوه السفي (2:118)، والسرييني (1:593).

ابن عطية: أتحشونهم استفهام على معنى التقرير والتوبيخ، وقوله: فالله مرتفع بالابتداء، وأحق خبره، وأن تخشوه بدل من اسم الله بدل اشتمال، أو في موضع نصب على إسقاط خافض، تقديره: بأن تخشوه. ويجوز أن يكون (الله) ابتداء وأحق ابتداء ثان وأن تخشوه خبر الثاني، و الجملة خبر الأول. (3:13)

نحوه البروسوي. (3:395)

الطبرسي: أي أتحافون أن ينالكم من قتالكم مكروه؟ لفظه استفهام، والمراد: به تشجيع المؤمنين، وفي ذلك غاية الفصاحة، لأنه جمع بين التقرير والتشجيع...

المعنى لا- تخشوهم ولا- تتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم، فإنه سبحانه أحق أن تخافوا عقابه في ترك أمره بقتالهم، إن كنتم مصدقين بعقاب الله و ثوابه، أي إن كنتم مؤمنين، فخشية الله أحق بكم من خشية غيره، والله أعلم وأحكم. (3:11)

نحوه القرطبي. (8:86)

الفخر الرازي: وهذا الكلام يقوي داعية القتال من وجوه:

الأول: أن تعدد الموجبات القويّة و تفصيلها، ممّا يقوي هذه الدّاعية.

و الثاني: أنك إذا قلت للرجل: أتحشى خصمك، كان ذلك تحريكا منه، لأن يستنكف أن ينسب إلى كونه خائفا من خصمه.

و الثالث: أن قوله: فالله أحق أن تخشوه يفيد ذلك، كأنه قيل: إن كنت تحشى أحدا فالله أحق أن تخشاه، لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة، و الضرر المتوقع منهم غايته القتل. و أما المتوقع من الله، فالعقاب الشديد في القيامة، و الدّم اللازم في الدنيا.

و الرابع: أن قوله: إن كنتم مؤمنين معناه:

أنكم إن كنتم مؤمنين بالإيمان و جب عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة، و معناه: أنكم إن لم تقدموا عليها و جب أن لا تكونوا مؤمنين.

فثبت أنّ هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضين للعهد. (15:235)

العكبري: فالله أحمق مبتدأ، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: هو أحمق وأنّ تخشوه في موضع

ص: 136

نصب أو جرّ، أي بأن تخشوه، وفي الكلام حذف، أي أحقّ من غيره بأن تخشوه.

أو أنّ تَخْشَوْهُ مبتدأ بدل من اسم الله بدل الاشتمال، وأحَقُّ الخبر، والتقدير: خشية الله أحقّ.

والتّاني: أنّ أنّ تَخْشَوْهُ مبتدأ، وأحَقُّ خبره مقدّم عليه، والجملة خبر عن اسم الله.

(2:638)

البيضاويّ: أتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم فالله أحقّ أن تَخْشَوْهُ فقاتلوا أعداءه و لا تتركوا أمره. (1:408)

أبو السّعود: أي أ تخشون أن ينالكم منهم مكروه حتّى تتركوا قتالهم؟! أو بيّخهم أو لا بترك مقاتلتهم، و حصّهم عليها، ثمّ وصفهم بما يوجب الرّغبة فيها، ويحقّق أنّ من كان على تلك الصّفات السّيّئة حقيق بأن لا تترك مصادمته، ويوبّخ من فرط فيها، فالله أحقّ أن تَخْشَوْهُ بمخالفة أمره و ترك قتال أعدائه.

(3:129)

نحوه القاسميّ. (8:3083)

الآلوسيّ: أ تَخْشَوْنَهُمْ و قد أقيم فيه السّبب و العلة مقام المسبّب و المعلول، والمراد: أ تتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم فالله أحقّ أن تَخْشَوْهُ بمخالفة أمره و ترك قتال عدوّه.

و الاسم الجليل مبتدأ و أحقّ خبره، و أنّ تَخْشَوْهُ بدل من الجلالة بدل اشتمال، أو بتقدير حرف جرّ، أي بأن تخشوه، فمحله التّصّب أو الجرّ بعد الحذف على الخلاف.

وقيل: إنّ أنّ تَخْشَوْهُ مبتدأ، خبره أحقّ، و الجملة خبر الاسم الجليل، أي خشية الله تعالى أحقّ، أو الله أحقّ من غيره بالخشية، أو الله خشية أحقّ، و خير الأمور عندي أوسطها. (10:61)

رشيد رضا: أي أ تتركون قتالهم خشية لهم و جنبنا منكم؟ إن كانت الخشية هي المانعة لكم من قتالهم فالله أحقّ أن تَخْشَوْهُ إنّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإنّ المؤمن حقّ الإيمان لا يخاف و لا يخشى إلاّ الله تعالى، لعلمه بأنّه هو الذي بيده ملكوت كلّ شيء، فإن خشى غيره بمقتضى سننه تعالى في أسباب الصّرّ و النّفع، فلا يرجّح خشيته على خشية الله تعالى، بأن يحمله على عصيانه و مخالفة أمره، بل يرجّح خشيته تعالى على خشية غيره، بل لا يخشى غيره حقّ الخشية.

قيل: إنّ هذا الاستفهام للإنكار و التّوبيخ للمؤمنين، و هذا لا- يصحّ إلا- إذا كان تعالى قد علم منهم أنّهم يريدون الامتناع عن قتال المشركين، خوفا منهم على أنفسهم. و هذا غير معقول و لا سيّما في الحال التي أنزلت فيها هذه الآيات بعد فتح مكّة و هدم دولة الشّرك، و قد كانوا يقاتلونهم بغير جبن و لا إحجام، و هم قليل مستضعفون، و المشركون في عنفوان قوّتهم دولة و كثرة و ثروة.

و إنّما هذا احتجاج آخر على جماعة المسلمين الذين لا يخلون من المنافقين و مرضى القلوب و السّماعين لهم، من المؤمنين الذين كانوا يعظّمون ما عظّم الله و رسوله من أمر الوفاء بالعهد، و يكرهون

القتال لذاته إذا لم توجه الضرورة، كما قال تعالى فيهم: كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالَ وَ هُوَ كُرْهُ لَكُمْ الْبَقْرَةَ:

216، أو لرجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فتح مكة و الطائف، و هدم دولة الشرك.

فهذا الذي اقتضى كل هذه الحجج و البيّنات، على كون نبذ عهود جمهور المشركين دون من وفى منهم بعهد حقا و عدلا، لا يتضمّن خيانة و لا غدرا، و أنّ بقاءهم على حرّيتهم و هذه حالهم خطر لا تؤمن عاقبته. فهو تعالى يقول للمؤمنين بعد سوق تلك الحجج الثلاث التي تكفي كلّ واحدة منها لإيجاب قتالهم: إنّه لم يبق بعد قيام هذه البيّنات من سبب يمنع من قتالهم إلا أن يكون الخشية لهم و الخوف من قوتهم، و خشية الله أحقّ و أولى من خشيتهم، فإن كنتم موقنين في إيمانكم فآخشوه و حده عزّ و جلّ، و قد رأيتم كيف نصركم عليهم في تلك المواطن الكثيرة؛ إذ كنتم ضعفاء و كانوا أقوياء.

و فيه دليل على أنّ المؤمن حقّ الإيمان يكون أشجع الناس و أعلاهم همّة، لأنّه لا يخشى إلا الله عزّ و جلّ.

ثمّ إنّه بعد إقامة هذه الحجج البيّنة على وجوب قتالهم، و دحض شبهة المانع منه، صرّح بالأمر القطعيّ به مع الوعد القطعيّ بإظهار المؤمنين عليهم أكمل الظهور و أتمّه، و هذا الوعد من أخبار الغيب التفصيليّة في حال معيّنة، فهو ليس كالوعد العامّ المجمل في نصر الله لرسله و للمؤمنين الذي يراد به أنّ العاقبة تكون لهم، و لا يمنع أن تكون الحرب قبلها سجلا لتربية المؤمنين، و قد صدق وعده تعالى مجملا و مفصّلا.

(10:194)

معنيّة: و بعد أن ذكّر سبحانه المسلمين بما فعل المشركون من نكث العهد، و إخراج الرسول و بدء القتال، حتّم على الجهاد و القتال، حيث لا رادع سواه، ثمّ أذهب سبحانه الخوف من قلوب المسلمين بقوله: أ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

و قوله: إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يشير إلى أنّ الخوف من الله حقّا و واقعا لا يكون و لن يكون إلاّ ممّن يؤمن بالله حقّا و واقعا، أمّا غيره فإنّه لا يخاف الله إطلاقا، و إن خافه فخوفه خيال عابر.

قال الإمام عليّ عليه السلام: «كلّ خوف محقق إلاّ خوف الله فإنّه معلول» أي إنّ خوف الإنسان من غير الله له واقع ملموس، أمّا خوفه من الله فلا واقع له، و إنّما هي مجرد خيال يعبر و يزول بأدنى شاغل. (4:16)

مكارم الشّيرازي: إنّ أحد أساليب الفصاحة و البلاغة أن يكرّر المطلب المهمّ بتعابير مختلفة، للتأكيد على أهمّيّته، و ليكون له أثر في النفوس. و لَمّا كانت مسألة تطهير المحيط الإسلاميّ من الوثنيّة و عبادة الأصنام و إزالة آثارها، من المسائل ذات الأهمّيّة القصوى، فإنّ القرآن يكرّر المطالب السابقة بعبارات جديدة-في الآيات محلّ البحث- و فيها لطائف تخرج المطلب-أو الموضوع-عن صورة التكرار، و لو التكرار المجازيّ.

فتقول الآية الأولى من هذه الآيات: فَإِنْ تَابُوا

وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ التَّوْبَةُ: 11.

و تصيف معقبة: وَ نَفَّصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

و كان التعبير في الآيات المتقدمة أنهم إذا أدوا وظيفتهم الإسلامية، أي إن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُ التَّوْبَةُ: 5، أما التعبير في هذه الآية: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أي لا فارق بينهم و بين أي أحد من المسلمين، من حيث الاحترام و المحبة، كما لا فارق بين الإخوان.

و هذه التعبيرات إنما هي أكثر تأثيراً لتهيئة أفكار المشركين و عواطفهم و أنفسهم لتقبل الإسلام؛ إذ تقول في حقهم تارة: فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ و تارة: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.

و تقول الآية التالية: وَ إِنْ نَكُنَّا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ.

صحيح أنهم عاهدوكم على عدم المخاصمة و المقاتلة، إلا أن هذه المعاهدة-بنقضها مراراً، و كونها قابلة للتقضى في المستقبل- لا اعتبار لها أصلاً و لا قيمة لها.

و تعقب الآية مضيضة لعلهم ينتهون.

و في الآية الأخرى خطاب للمسلمين لإثارة همهم، و إبعاد روح الضعف و الخوف و التردد عنهم، في هذا الأمر الخطير، إذ تقول الآية: أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ.

فعلام تقلقون؟ و لم تبدءوهم بالقتال و إلغاء العهد من قبلكم و هم بدؤوكم أول مرة؟

و إذا كان بعضكم يتردد في مقاتلته إيّاهم خشية منهم، فإنّ هذه الخشية لا محلّ لها أَلَا تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (5:494)

فضل الله: أَلَا تَخْشَوْنَهُمْ فِي مَا يُمَثِّلُونَ مِنْ قُوَّةٍ وَ سُلْطَةٍ وَ مَالٍ، و كيف يخشى المؤمنون مثل هؤلاء الذين لا تركز قوتهم على قاعدة ثابتة في الدّاخل، بل تتحرّك من خلال الأدوات التي يملكونها و الظروف الطارئة التي ينتهزونها؟ إنها القوّة الضعيفة التي مهما تعاضمت، فإنّها لا تثبت أمام تحديات القوّة المتحرّكة، من موقع الإيمان الصّلب الثابت الذي يستمدّ قوته من الله.

و كيف تخشونهم أيّها المؤمنون، في ما أرادكم الله أن تواجهوه من جهادهم و قتالهم من أجل الإسلام، في مسيرته الطّافرة التي تعمل من أجل أن يكون الدين كلّ لله؟

و كيف تراجعون عن ذلك أو تفكّرون بالتراجع، فإذا كان هناك خشية منهم و ممّا لديهم من القوّة فهناك خشية من الله، لما ينتظركم من عقابه، لو خالفتكم تعاليمه و تمردتم على أمره و نهيه؟ فوازنوا أمركم بين موقفكم منهم و موقفكم من الله، و ستجدون أنّ الموازنة تقف بكم عند حدود الله فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ، لأنّه مالك كلّ شيء، و بيده أمر الدّنيا و الآخرة، في ما تفرضه عقيدة الإيمان و روحية العبودية له، ممّا يجب أن تواجهوه من مواقف الإيمان إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، لأنّ الإيمان ليس كلمة تقال، بل هو موقف للتضحية

و ربّما يخطر في البال، أنّ مواجهة الله لهم بالخشية منهم، لا تلتقي بالواقع الذي كان يعيش فيه المسلمون القوّة بعد فتح مكّة، بينما كان المشركون يعيشون فيه الضّعف كلّ الضّعف، فكيف نفسّر ذلك؟

وقد نجيب على ذلك: أنّ القضية قد تكون واردة في معرض الإثارة التي تدفعهم إلى لون من ألوان الحماس الإيماني المنطلق من حالة الشّعور بالقوّة، كعنصر من عناصر تثبيت الموقف في نفوسهم. و ربّما كان هناك نوع من الخوف، باعتبار أنّ المسألة في موضوع البراءة بدت لهم حاسمة شاملة لا- تقتصر على فريق دون فريق، بل تشمل المشركين كلّهم في موقف مواجهة واسعة، ممّا قد يوحى بالقلق لبعض المسلمين الذين يلتفتون إلى سعة التواجد البشريّ للمشركين في الجزيرة العربيّة، الأمر الذي يوحى إليهم بالخطر الكبير. (11:46)

فلا تخشوهم- و اخشوني

1- وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَ جِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأَنْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. البقرة: 150

ابن عباس: فَلَا تَخْشَوْهُمْ فِي صَرْفِ الْقِبْلَةِ وَ اخْشَوْنِي فِي تَرْكِهَا. (21)

السّديّ: لَا تَخْشَوْا أَنْ أُرَدَّكُمْ فِي دِينِهِمْ. (135)

الفراء: وَ اخْشَوْنِي أَثْبَتَتْ فِيهَا الْبِئَاءَ وَ لَمْ تَثْبِتْ فِي غَيْرِهَا، وَ كَلَّ ذَلِكَ صَوَابٌ، وَ إِنَّمَا اسْتَجَاوَا حَذْفَ الْبِئَاءِ لِأَنَّ كَسْرَةَ التَّوْنِ تَدَلُّ عَلَيْهَا، وَ لَيْسَتْ تَهَيَّبُ الْعَرَبَ حَذْفَ الْبِئَاءِ مِنْ آخِرِ الْكَلَامِ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا مَكْسُورًا، مِنْ ذَلِكَ: رَبِّي أَكْرَمَنِي*... أَهَانَنِي الْفَجْرُ: 16، 15، وَ قَوْلُهُ: أَ تَمِدُّونَنِي بِمَالِ التَّمَلِّ: 36، وَ مِنْ غَيْرِ التَّوْنِ: الْمُنَادِ ق: 41، أَلْدَاعِ الْقَمَرِ: 6 وَ 8، وَ هُوَ كَثِيرٌ، يَكْتَفِي مِنَ الْبِئَاءِ بِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا، وَ مِنَ الْوَاوِ بِضَمِّ مَا قَبْلَهَا، مِثْلُ قَوْلِهِ: سَدَّعُ الزَّبَانِيَةَ الْعَلْقُ: 18، وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ الْإِسْرَاءَ: 11، وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ قَدْ تَسْقَطُ الْعَرَبُ الْوَاوِ وَ هِيَ وَ الْوَاوِ جَمَاعٌ، أَكْتَفِي بِالضَّمِّ قَبْلَهَا، فَقَالُوا فِي «ضَرْبِهَا»: قَدْ ضَرَبَ، وَ فِي «قَالُوا»: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، وَ هِيَ فِي هَوَازِنَ وَ عَلِيَا قَيْسَ. [ثمّ استشهد بشعر] (1:90)

الطّبريّ: يَعْنِي فَلَا تَخْشَوْا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَصَفَتْ لَكُمْ أَمْرَهُمْ مِنَ الظُّلْمَةِ فِي حُجَّتِهِمْ وَ جِدَالِهِمْ، وَ قَوْلُهُمْ مَا يَقُولُونَ: فِي أَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ رَجَعَ إِلَى قِبَلَتِنَا، وَ سِيرَجِعَ إِلَى دِينِنَا. أَوْ أَنْ يَقْدِرُوا لَكُمْ عَلَى ضَرْ فِي دِينِكُمْ، أَوْ صَدَّكُمْ عَمَّا هَدَاكُمْ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَهُ مِنَ الْحَقِّ، وَ لَكِنْ اخْشَوْنِي فَخَافُوا عِقَابِي، فِي خِلَافِكُمْ أَمْرِي إِنْ خَالَفْتُمُوهُ.

و ذلك من الله جلّ ثناؤه تقدّم إلى عباده المؤمنين، بالحضّ على لزوم قبلتهم و الصّلاة إليها، و بالتّهي عن التّوجّه إلى غيرها. يقول جلّ ثناؤه: و اخشوني أيّها المؤمنون، في ترك طاعتي فيما أمرتكم به من الصّلاة شطر المسجد الحرام. (2:38)

الطوسي: و أثبت الياء في قوله: وَ أَحْشَوْنِي هَاهُنَا، و حذف فيما عداها، لأنه الأصل، و عليه إجماع هاهنا. و أمّا الحذف فللاجتزاء بالكسرة من الياء.

وَ أَحْشَوْنِي معناه: و اخشوا عقابي، بدلالة الكلام عليه في الحال. و إنّما ذكرهم، فقال:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ لَأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَهُم بِالظُّلْمِ، وَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالْخُصُومَةِ وَ المِنَازَعَةَ طَيِّبَ بِنُفُوسِ الْمُؤْمِنِينَ، أَي فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى مَا يَكُونُ مِنْهُمْ، فَإِنَّ عَاقِبَةَ السُّوءِ عَلَيْهِمْ.

(2:28)

القشيري: إذا كانوا محوا عن كونهم رسوما تجري عليهم أحكامنا، فإني بالخشية منهم. (1:148)

الواحدي: أي في انصرافكم إلى الكعبة، و في تظاهرهم عليكم في المحاجة و المحاربة، وَ أَحْشَوْنِي فِي تَرْكِهَا وَ مَخَالَفَتِهَا. (1:233)

البغوي: في انصرافكم إلى الكعبة، و في تظاهرهم عليكم بالمجادلة، فإني وليكم أظهركم بالحجة و النصر. (1:182)

نحوه الخازن. (1:106)

الزمخشري: فلا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم، فإنهم لا يضرونكم، وَ أَحْشَوْنِي فَلَا تَخَالَفُوا أَمْرِي، وَ مَا رَأَيْتَهُ مُصْلِحَةً لَكُمْ. (1:323)

نحوه الشربيني (1:104)، و أبو السعود (1):

(218)، و البروسوي (1:255)، و شبر (1:161)، و القاسمي (2:309).

الطبرسي: [نحو الطوسي و أضاف:]

وقيل: لا تخشوهم في استقبال الكعبة، و اخشوا عقابي في ترك استقبالها، فإني أحفظكم من كيدهم.

(1:232)

الفخر الرازي: فالمعنى: لا تخشوا من تقدّم ذكره ممّن يتعنّت و يجادل و يحاجّ، و لا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم، فإنهم لا يضرونكم.

وَ أَحْشَوْنِي يعني احذروا عقابي، إن أنتم عدلتكم عمّا ألزمتكم و فرضت عليكم.

و هذه الآية تدلّ على أنّ الواجب على المرء في كلّ أفعاله و تروكه أن ينصب بين عينيه: خشية عقاب الله، و أن يعلم أنّه ليس في يد الخلق

شيء البتّة، و أن لا يكون مشغول القلب بهم، و لا ملتفت الخاطر إليهم. (4:158)

ابن عربي: فَلَا تَخْشَوْهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَغْلِبُونَكُمْ وَ لَا يَضُرُّونَكُمْ، وَ أَحْشَوْنِي كُونُوا عَلَى هَيْبَةٍ مِنْ تَجَلِّي عَظَمَتِهِ، لِئَلَّا يَقْعُوا فِي قُلُوبِكُمْ وَ أَعْيُنِكُمْ، وَ

لا- يميلوا صدوركم فتميلوا إلى موافقتهم إجلالاً- لهم و تعظيماً، لكونكم في الغيبة و بالنفس، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «عظم

الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك».

القرطبي: الخشية أصلها: طمأنينة في القلب، تبعث على التّوّقي. والخوف: فرغ القلب تخفّف له الأعضاء، ولخفّة الأعضاء به سمّي خوفاً.

و معنى الآية: التّحقير لكلّ من سوى الله تعالى، و الأمر بأطراح أمرهم و مراعاة أمر الله تعالى، (2:170)

البيضاوي: فلا تخافوهم، فإنّ مطاعنهم لا تضرّكم، و أحسنوني فلا تخالفوا ما أمرتكم به

مصلحة لكم. (1:90)

نحوه النَّسْفِيَّ. (1:83)

أبو حيان: هذا فيه تحقير لشأنهم، وأمر باطراحهم، ومراعاة لأمره تعالى. وضمير المفعول في فَلَا تَخْشَوْهُمْ يحتمل أن يعود على النَّاسِ، أي فلا تخشوا النَّاسِ، وأن يعود على الَّذِينَ ظَلَمُوا، أي فلا تخشوا الظَّالِمِينَ. ونهي عن خشيتهم فيما يزخرفونه من الكلام الباطل، فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضرر، وأمر بخشيته هو في ترك ما أمرهم به، من التَّوجُّه إلى المسجد الحرام.

وقيل: المعنى: فلا تخشوهم في المباينة و اخشوني في المخالفة، ومعناه قريب من الأول. وقد ذكرنا شرح هاتين الجملتين في ذكر قراءة ابن عباس بقريب من هذا.

وقال السَّديّ: معناه: لا تخشوا أن أردكم في دينكم، و اخشوني. وهذا الذي قاله لا يساعده قوله:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ.

قال بعضهم: ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف، لأنَّ الخشية حذر من أمر قد وقع، والخوف حذر من أمر لم يقع.

والَّذي تدلّ عليه اللَّغة والاستعمال أنَّ الخشية والخوف مترادفان، وقال تعالى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونَ آلَ عِمْرَانَ: 175، كما قال هنا: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشُونِي. (1:442)

ابن كثير: أي لا تخشوا شبه الظَّلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي، فإنَّه تعالى هو أهل أن يخشى منه. (1:344)

الألوسي: و الفاء زائدة فيه للتأكيد، وقيل:

لتضمّن المبتدأ معنى الشرط. وجوّز أن يكون الموصول نصبا على شريطة التفسير. والمشهور أنَّ «الخشية» مرادفة للخوف، أي فلا تخافوا الظَّالِمِينَ لأنَّهم لا يقدرون على نفع ولا ضرر. وجوّز عود الضمير إلى النَّاسِ، وفيه بعد.

وَ اخْشُونِي أي و خافوني فلا تخالفوا أمري، فإنِّي القادر على كلِّ شيء. واستدلَّ بعض أهل السنَّة بالآية على حرمة التَّقِيَّة التي يقول بها الإمامية.

(2:17)

رشيد رضا: إذ لا مرجع لكلامهم من الحق، ولا تمكّن له في النَّفس، لأنَّه لا يستند إلى برهان عقلي ولا إلى هدى سماوي، و اخْشُونِي أنا، فلا تعصوني بمخالفة ما جاءكم به رسولي عني، فإنني القدير على جزائكم بما وعدتكم، وأوعدتكم، وقد وعدت الَّذِينَ آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات، بأن أمكّن لهم دينهم الَّذي ارتضيت لهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وإتني لا أخلف الميعاد.

والآية ترشدنا إلى أن صاحب الحق هو الَّذي يخشى جانبه، وأنَّ المبطل لا ينبغي أن يخشى، فإنَّ الحق يعلو ولا يعلى [عليه]، وما آفة الحق إلا ترك أهله له، وخوفهم من أهل الباطل فيه.

وذكر الأستاذ الإمام هنا من له شبهة حقّ كصاحب التّية السّليمة يشتهه عليه الأمر، فيترك الحقّ، لأنّه عمي عليه، ولو ظهر له لأخذ به، وهو
أيضاً

ص: 142

لا يخشى جانبه، خلافا لما فهم بعض الطلاب من كلام الأستاذ.

وإنما استثناءه من مشاركة الظالمين في عدم المبالاة به، فأولئك لا يخشون ولا يبالي بهم، وهذا لا يخشى على الحق، ولكنه يبالي به و يعتني بأمره، بتوضيح السبيل، و تفصيل الدليل، لما يرجي من قرب رجوعه إليه إذا عرفه. (2:24)

نحوه المراغي. (2:17)

معنيّة: أي لا تخافوا في الحق لومة لائم، فأنا وحدي أملك لكم التّفع والضّر.

وقال ابن عربي في تفسيره: معنى إخشوني :

اعرفوا عظمتي لئلا يعظم الكافر عندكم»، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أنفسهم». (1:237)

مكارم الشّيرازي: حين وصفت الآية هؤلاء المعاندين أنّهم ظالمون، فقد يثير هذا الوصف خوفا في نفوس البعض، لذلك قالت الآية: فلا تخشوهم و اخشوني.

وهذه الفقرة من الآية تطرح أصلا عاما أساسيا من أصول التربية التوحيدية الإسلامية، هو عدم الخوف من أي شيء سوى الله، أو بعبارة أصح الخوف فقط من معصية الله، وإذا ترسخ هذا المبدأ التربوي في نفوس الجماعة المسلمة، فلن تفشل ولن تنهزم قط.

أما المتظاهرون بالإسلام فهم يخافون من الشّرق تارة، و من الغرب تارة أخرى، و من المنافقين الدّاخلين و من الأعداء الخارجيين، و من كلّ شيء سوى الله. و هؤلاء دائما أذلاء ضعفاء مهزومون.

(1:375)

2-... اليوم يسّ الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً...

المائدة:3

ابن عباس: فلا تخشوهم في اتباع محمد صلى الله عليه و آله و مخالفتهم، و اخشوني في ترك اتباع محمد و دينه و موافقتهم. (88)

نحوه رشيد رضا (6:154)، و المراغي (6:54).

ابن جريج: فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم.

(الطبري 4:418)

الطبري: يعني بذلك: فلا تخشوا أيها المؤمنون، هؤلاء الذين قد يسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار، و لا تخافوهم أن يظهروا عليكم، فيقهروكم و يردّوكم عن دينكم، و اخشوني، يقول: ولكن خافون، إن أنتم خالفتم أمري و اجترأتم على معصيتي، و تعدّيتم حدودي، أن

أحلّ بكم عقابي و أنزل بكم عذابي. (4:418)

الرّجّاج: أي فليكن خوفكم لله وحده، فقد أمنتُم أن يظهر دين على الإسلام و كذلك- و الله أعلم- قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ... (2:148)

الماورديّ: أي (لا تخشوهم) أن يظهروا عليكم، (واخشون) أن تخالفوا أمري. (2:12)

نحوه الواحديّ. (2:153)

ص: 143

الطوسي: هذا خطاب للمؤمنين، نهاهم الله أن يخشوا ويخافوا من الكفار، أن يظهروا على دين الإسلام، ويقهروا المسلمين ويردوهم عن دينهم، ولكن اخشوني و خافوني إن خالفتم أمري و ارتكبتم معصيتي، أن أحلّ بكم عقابي و أنزل عليكم عذابي، و هو قول ابن جريج وغيره. (3:435)

مثله الطبرسي. (2:158)

الرمخشري: فلا تخشؤهم، بعد إظهار الدين و زوال الخوف من الكفار، و انقلابهم مغلوبين مقهورين بعد ما كانوا غالبين، (و اخشون) و أخلصوا لي الخشية. (1:593)

نحوه النسفي (1:270)، و البيضاوي (1:262)، و الخازن (2:8)، و أبو السعود (2:237).

ابن عطية: فإنما نهى المؤمنين عن خشية جميع أنواع الكفار، و أمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل عبادة، كما قال صلى الله عليه و سلم: «و مفتاح كل خير». (2:154)

الفخر الرازي: أي فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع و الأديان، فإنني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة و القوة العظيمة، و صاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم، و حصل لهم اليأس من أن يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم، فإذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا إليهم، و أن تقبلوا على طاعة الله تعالى و العمل بشرائعه.

(11:137)

القرطبي: أي لا تخافوهم و خافوني، فإنني أنا القادر على نصركم. (6:61)

أبو حيان: و قيل: فلا تخشوا عاقبتهم. و الظاهر أنه نهى عن خشيتهم إياهم، و أنهم لا يخشون إلا الله تعالى.

(3:426)

ابن كثير: أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، و اخشوني أنصركم عليهم و أبدهم (1)، و أظفركم بهم و اشف صدوركم منهم، و أجعلكم فوقهم في الدنيا و الآخرة. (2:488)

الشربيني: أن يظهروا عليكم. (و اخشون) أجمع القراء السبعة على حذف الياء بعد التّون لحذفها في الرّسم، أي و أخلصوا الخشية لي و وحدي، فإنّ دينكم قد اكتمل بدوره و جلّ عن انمحاق محلّه و قدره، و رضي به الأمر و مكّنه على رغم أنوف الأعداء و هو قادر. و ذلك قوله تعالى -مسوقا مساق التعليل-:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. (1:353)

البروسوي: فإنكم خلصتم من شبكة مكايدهم و نجوتم من عقد مصائدهم، و اخشون فإنّ كيدي متين، و صيدي مهين، و بطشي شديد، و حبسي مديد.

(2:344)

الآلوسي: أن يظهروا عليكم، وهو متفرع عن اليأس، وَ اخشون أن أحلّ بكم عقابي إن خالفتم أمري، و ارتكبتم معصيتي. (6:60)

ابن عاشور: و تفرّيع النّهي عن خشية المشركين في قوله: فَلَا تَخْشَوْهُمْ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْ يَأْسِهِمْ مِنْ أذى الدّين، لأنّ يأس العدو من نوال عدوّه يزيله.

ص: 144

1- كذا، و الظاهر أيدهم.

بأسه، ويذهب حماسه، ويقعده عن طلب عدوه. وفي الحديث: «و نصرت بالرعب». فلما أخبر عن بأسهم طمّن المسلمين من بأس عدوهم، فقال: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اِحْشُونِ، أو لأنّ اليأس لما كان حاصلًا من آثار انتصارات المسلمين، يوما فيوما، -و ذلك من تأييد الله لهم- ذكر الله المسلمين بذلك بقوله: أَلْيَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ، وإنّ فريقا لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا يخشى بأسهم، وأن يخشى من خذلهم و مكّن أولياءه منهم.

وقد أفاد قوله: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اِحْشُونِ مفاد صيغة الحصر، و لو قيل: فإيتاي فإخشون لجرى على الأكثر في مقام الحصر، و لكن عدل إلى جملة نفي و إثبات، لأنّ مفاد كلتا الجملتين مقصود، فلا يحسن طي إحداهما. و هذا من الدواعي الصارفة عن صيغة الحصر إلى الإتيان بصيغتي إثبات و نفي، كقول السموأل أو عبد الملك بن عبد الرّحيم الحارثي:

تسيل على حدّ الطّبات نفوسا

و ليست على غير الطّبات تسيل

و نظيره قوله الآتي: فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَ اِحْشُونِ المائدة:44.(30:5)

مغنية: فلا تخافوا أيها المسلمون من الكافرين، و خافوا من الله وحده، و صدق الله العظيم في كلّ ما يقول: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ* هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ التوبة:32,33.(12:3)

الطّباطبائي: النهي إرشاديّ لا- مولوي، معناه أن لا موجب للخشية بعد يأس الّذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم- و من المعلوم أنّ الإنسان لا يهّمّ بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه، و لا يسعى إلى ما يعلم ضلال سعيه فيه-فأنتم في أمن من ناحية الكفّار، و لا ينبغي لكم مع ذلك الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم و اخشوني.

و من هنا يظهر أنّ المراد بقوله: وَ اِحْشُونِ بمقتضى السّياق: أن اخشوني فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لو لا يأسهم، و هو الدّين و نزعه من أيديكم. و هذا نوع تهديد للمسلمين كما هو ظاهر، و لهذا لم نحمل الآية على الامتنان.

و يؤيد ما ذكرنا أنّ الخشية من الله سبحانه واجب على أيّ تقدير، من غير أن يتعلّق بوضع دون وضع، و شرط دون شرط، فلا وجه للإضراب من قوله:

فَلَا تَخْشَوْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ: وَ اِحْشُونِ لَوْ لَا أَنَّهَا خَشْيَةٌ خَاصَّةٌ فِي مَوْرَدٍ خَاصٍّ.

و لا- تقاس الآية بقوله تعالى: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آل عمران:175، لأنّ الأمر بالخوف من الله في تلك الآية مشروط بالإيمان، و الخطاب مولوي، و مفاده أنّه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفّار على أنفسهم، بل يجب أن يخافوا الله سبحانه وحده.

فالآية تنهاهم عمّا ليس لهم بحق- و هو الخوف منهم على أنفسهم- سواء أمروا بالخوف من الله أم لا، و لذلك يعلّل ثانيا الأمر بالخوف من الله بقيد مشعر

بالتعليل، وهو قوله: **إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَ هَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ أَحْشُونِ، فَإِنَّ خَشْيَتِهِمْ هَذِهِ خَشْيَةٌ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَ لَيْسَتْ بِمَبْغُوضَةٍ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، لِرَجُوعِهَا إِلَى ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ بِالْحَقِيقَةِ، بَلْ إِنَّمَا التَّهْيِي عَنْهَا لِكَوْنِ السَّبَبِ الدَّاعِي إِلَيْهَا- وَ هُوَ عَدَمُ يَأْسِ الْكُفَّارِ مِنْهُ- قَدْ ارْتَفَعَ وَ سَقَطَ أَثَرُهُ، فَالتَّهْيِي عَنْهُ إِرْشَادِيٌّ، فَكَذَا الْأَمْرُ بِخَشْيَةِ اللَّهِ نَفْسَهُ. وَ مَفَادُ الْكَلَامِ:**

أَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ تَخْشَوْا فِي أَمْرِ الدِّينِ، لَكِنْ سَبَبُ الْخَشْيَةِ كَانَ إِلَى الْيَوْمِ مَعَ الْكُفَّارِ، فَكُنْتُمْ تَخْشَوْنَهُمْ لِرَجَائِهِمْ فِي دِينِكُمْ، وَ قَدْ يَسُّوا الْيَوْمَ، وَ انْتَقَلَ السَّبَبُ إِلَى مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْشَوْهُ وَ حُدِّدَهُ، فَافْهَمُوا ذَلِكَ.

فَالْآيَةُ لِمَكَانِ قَوْلِهِ: **فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ أَحْشُونِ،** لَا تَخْلُو عَنْ تَهْدِيدٍ وَ تَحْذِيرٍ، لِأَنَّ فِيهِ أَمْرًا بِخَشْيَةِ خَاصَّةٍ دُونَ الْخَشْيَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ وَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، فَلِنَظَرٍ فِي خُصُوصِيَّةِ هَذِهِ الْخَشْيَةِ، وَ أَنَّهُ مَا هُوَ السَّبَبُ الْمَوْجِبُ لَوْجُوبِهَا وَ الْأَمْرُ بِهَا؟

لَا- إِشْكَالٌ فِي أَنَّ الْفَقْرَتَيْنِ، أَعْنِي قَوْلَهُ: **الْيَوْمَ يَسَسَ،** وَ قَوْلَهُ: **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،** فِي الْآيَةِ مَرْتَبَتَانِ مَسْوُوقَتَانِ لِمَعْنَى وَاحِدَةٍ، وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَالَّذِينَ الَّذِينَ أَكْمَلَهُ اللَّهُ الْيَوْمَ، وَ النَّعْمَةَ الَّتِي أَتَمَّهَا الْيَوْمَ- وَ هُمَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ- هُوَ الَّذِي كَانَ يَطْمَعُ فِيهِ الْكُفَّارُ وَ يَخْشَاهُمْ فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ، فَأَيَّاسَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ أَكْمَلَهُ وَ أَتَمَّهُ، وَ نَهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَخْشَوْهُمْ فِيهِ، فَالَّذِي أَمَرَهُمْ بِالْخَشْيَةِ مِنْ نَفْسِهِ فِيهِ هُوَ ذَلِكَ بَعِينَهُ، وَ هُوَ أَنْ يَنْزِعَ اللَّهُ الدِّينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَ يَسْلِبَهُمْ هَذِهِ النَّعْمَةَ الْمَوْهُوبَةَ.

وَ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَا سَبَبَ لِسَلْبِ النَّعْمَةِ إِلَّا الْكُفْرَ بِهَا، وَ هَدَّدَ الْكُفُورَ أَشَدَّ التَّهْدِيدِ، قَالَ تَعَالَى:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْأَنْفَالُ: 53، وَ قَالَ تَعَالَى: **وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْبَقَرَةُ: 211،** وَ ضَرَبَ مَثَلًا كَلْبًا لِنَعْمِهِ وَ مَا يُؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرَ الْكُفْرِ بِهَا، فَقَالَ:

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا- قَرْيَةً كَانَتْ أَمْدَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ النَّحْلُ:

.112

فَالْآيَةُ أَعْنِي قَوْلَهُ: **الْيَوْمَ يَسَسَ** - إِلَى قَوْلِهِ - دِينًا، تُوذَنُ بِأَنَّ دِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْنٍ مِنْ جِهَةِ الْكُفَّارِ، مَصُونٍ مِنَ الْخَطَرِ الْمَتَوَجِّهِ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَ أَنَّهُ لَا يَتَسَرَّبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ طَوَارِقِ الْفَسَادِ وَ الْهَلَاكِ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمُسْلِمِينَ أَنْفُسِهِمْ، وَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِكُفْرِهِمْ بِهَذِهِ النَّعْمَةِ التَّامَّةِ، وَ رَفْضِهِمْ هَذَا الدِّينَ الْكَامِلَ الْمَرْضِيَّ، وَ يَوْمئِذٍ يَسْلِبُهُمُ اللَّهُ نِعْمَتَهُ وَ يَغَيِّرُهَا إِلَى التَّقْمَةِ، وَ يَذِيقُهُمْ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ، وَ قَدْ فَعَلُوا وَ فَعَلَ.

وَ مِنْ أَرَادِ الْوُقُوفِ عَلَى مَبْلَغِ صَدَقِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي مَلْحَمَتِهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ: **فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ أَحْشُونِ** فَعَلِيهِ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِيمَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حَالُ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ الْيَوْمِ، ثُمَّ يَرْجِعَ الْقَهْقَرَى بِتَحْلِيلِ الْحَوَادِثِ التَّارِيخِيَّةِ، حَتَّى تَحْصَلَ عَلَى أَصُولِ الْقَضَايَا

ص: 146

و أعرافها.

و آيات الولاية في القرآن ارتباط تام بما في هذه الآية من التحذير و الإيعاد، و لم يحذّر الله العباد عن نفسه في كتابه إلا في باب الولاية، فقال فيها مرة بعد مرة: وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ آل عمران: 28 و 30، و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب. (5:177)

خشية

1- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً... وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

..البقرة: 74

الرّمخشريّ: الخشية مجاز على انقيادها لأمر الله تعالى، و أنّها لا تمتنع على ما يريد فيها، و قلوب هؤلاء لا تنقاد و لا تفعل ما أمرت به. (1:291)

الفخر الرّازيّ: أي خشية الله، أي ينزل بالتّخويف للعباد أو بما يوجب الخشية لله، كما يقال:

نزل القرآن بتحريم، كذا و تحليل كذا، أي بإيجاب ذلك على الناس. (3:130)

البيضاويّ: الخشية مجاز عن الانقياد. (1:64)

أبو حيّان: و خشية الله: خوفه. و اختلف المفسّرون في تفسير هذا، فذهب قوم إلى أنّ الخشية هنا حقيقة. و اختلف هؤلاء، فقال قوم: معناه: من خشية الحجارة لله تعالى، فهي مصدر مضاف للمفعول، و أنّ الله تعالى جعل لهذه الأحجار التي تهبط من خشية الله تعالى، تميزاً قام لها مقام الفعل المودع فيمن يعقل.

و استدللّ على ذلك بأنّ الله تعالى وصف بعض الحجارة بالخشية، و بعضها بالإرادة، و وصف جميعها بالنطق و التّحميد و التّقدس و التّأويب و التّصدّع، و كلّ هذه صفات لا تصدر إلاّ عن أهل التّمييز و المعرفة. قال تعالى: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ الْحِشْرِ: 21، وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ الإسراء: 44، يَا جِبَالَ أَوْبِي مَعَهُ وَ الطّير... سبأ:

10.

و في الحديث الصّحيح «إني لأعرف حجرا كان يسلم عليّ قبل أن أبعث»، و إنّ بعد مبعثه ما مرّ بحجر و لا مدر إلاّ سلّم عليه، و في الحجر الأسود: «إنّه يشهد لمن يستلمه»، و في الحديث: الحجر الذي فرّ بثوب موسى عليه السّلام و صار يعدو خلفه و يقول: «ثوبي حجر ثوبي حجر»، و في الحديث عن أحد: «أنّ هذا جبل يحبّنا و نحبه»، و في حديث حراء: «لما اهتدّ أسكن حراء»، و في حديث تسيح صغار الحصى بكفّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم.

و قد دلّت هذه الجملة و أحاديث آخر على نطق الحيوانات و الجمادات، و انقياد الشجر و غير ذلك، فلولا أنّه تعالى أودع فيها قوّة مميّزة، و صفة ناطقة، و حركة اختيارية، لما صدر عنها شيء من ذلك، و لا حسن وصفها به. و إلى هذا ذهب مجاهد و ابن جريج و جماعة.

وقال قوم: الخشية هنا حقيقة، وهو مصدر أضيف إلى فاعل، والمراد بالحجر الذي يهبط من خشية الله:

هو البرد، والمراد بخشية الله: إخافته عباده. فأطلق

ص: 147

الخشية و هو يريد الإخشاء، أي نزول البرد، به يخوف الله عباده و يزرهم عن الكفر و المعاصي. و هذا قول متكلف و هو مخالف للظاهر، و البرد ليس بحجارة و إن كان قد اشتد عند النزول، فهو ماء في الحقيقة.

و قال قوم: الخشية هنا حقيقة، و هو مصدر مضاف للمفعول، و فاعله محذوف و هو العباد، و المعنى: أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزلة، من خشية عباد الله إياه. و تحقيقه أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى، صارت تلك الخشية كالعلّة المؤثرة في ذلك الهبوط، فكان المعنى لما يهبط من أجل أن يحصل لعباد الله تعالى.

و ذهب أبو مسلم إلى أن الخشية حقيقة، و أن الصّميم في قوله: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، عائد على القلوب، و المعنى: أن من القلوب قلوبا تطمئنّ و تسكن و ترجع إلى الله تعالى. فكثرت بالهبوط عن هذا المعنى، و يريد بذلك: قلوب المخلصين. و هذا تأويل بعيد جدّا، لأنّه بدأ بقوله: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّ مِنْهَا.

فظاهر الكلام التّقسيم للحجارة، و لا يعدل عن الظّاهر إلاّ بدليل واضح، و الهبوط لا يليق بالقلوب إنّما يليق بالحجارة. و ليس تأويل الهبوط بأولى من تأويل الخشية إن تأولناها، و قد أمكن في الوجه التي تضمنت حملها على الحقيقة، و إن كان بعض تلك الأقوال أقوى من بعض.

و ذهب بعضهم إلى أن الذي يهبط من خشية الله هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، إذ جعله دكّا، و ذهب قوم إلى أن الخشية هنا مجاز من مجاز الاستعارة، كما استعيرت الإرادة للجدار في قوله تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ الْكَهْفَ: 77. [ثم استشهد بشعر] (1:266)

الآلوسيّ: و الخشية: الخوف، و اختلف في المراد منها، فذهب قوم- و هو المرويّ عن مجاهد وغيره- أنّها هنا حقيقة، و هي مضافة إلى الاسم الكريم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي من خشية الحجارة الله.

و يجوز أن يخلق الله تعالى العقل و الحياة في الحجر، و اعتدال المزاج و البنية ليسا شرطا في ذلك، خلافا للمعتزلة، و ظواهر الآيات ناطقة بذلك. و في الصحيح: «إني لأعرف حجرا كان يسلم عليّ قبل أن أبعث»، و أنّه صلّى الله عليه و سلّم بعد مبعثه ما مرّ بحجر و لا مدر إلاّ سلّم عليه، و ورد في الحجر الأسود: «أنّه يشهد لمن استلمه»، و حديث تسبيح الحصى بكفّه الشّريف صلّى الله عليه و سلّم مشهور، و قيل: هي حقيقة، و الإضافة هي الإضافة إلاّ أنّ الفاعل محذوف هو العباد.

و المعنى: أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزّلال من خشية عباد الله تعالى إياه.

و تحقيقه: أنّه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى، صارت تلك الخشية كالعلّة المؤثرة في ذلك الهبوط، فيؤول المعنى: أنّه يهبط من أجل أن يحصل خشية لعباد الله تعالى.

و ذهب أبو مسلم إلى أن الخشية حقيقة، و أن الصّميم في منها لَمَّا يَهْبُطُ عائد على القلوب، و المعنى: أن من القلوب قلوبا تطمئنّ و تسكن و ترجع

إلى الله تعالى، وهي قلوب المخلصين، فكُنِّي عن ذلك بالهبوط.

وقيل: إنها حقيقة إلا أن إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد بالحجر: البرد، وبخشية تعالى: إخافته عباده بإنزاله. وهذا القول أبرد من الثلج، وما قبله أكثف من الحجر، وما قبلهما بين بين.

وقال قوم: إنَّ الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى، إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم، ولا ينبغي أن تحمل على حقيقتها.

أمَّا على القول بأنَّ اعتدال المزاج والبنية شرط وما ورد ممَّا يقتضي خلافه، محمول على أن الله تعالى قرن ملائكته بتلك الجمادات، ومنها هاتيك الأفعال، ونحو: «هذا جبل يحبنا ونحبه» على حذف مضاف، أي يحبنا أهله ونحب أهله فظاهر.

وأمَّا على القول بعدم الاشتراط، فلأنَّ الهبوط والخشية -على تقدير خلق العقل والحياة- لا يصحَّ أن يكون بيانا، لكون الحجارة في نفسها أقلَّ قسوة -وهو المناسب للمقام- والاعتراض بأنَّ قلوبهم إنَّما تمتنع عن الانقياد لأمر التكليف بطريق القصد والاختيار، ولا تمتنع عمَّا يراد بها على طريق القسر والإلجاء، كما في الحجارة، وعلى هذا لا يتم ما ذكر، فالأولى الحمل على الحقيقة.

أجيب عنه بأنَّ المراد: أنَّ قلوبهم أفسى من الحجارة، لقبولها التآثر الذي يليق بها وخلقت لأجله، بخلاف قلوبهم، فإنَّها تنبو عن التآثر الذي يليق بها وخلقت له.

والجواب بأنَّ ما رأوه من الآيات ممَّا يقسر القلب ويلجئه، فلما لم تتأثر قلوبهم عن القاسرات الكثيرة، ويتأثر الحجر من قاسر واحد تكون قلوبهم أشدَّ قسوةً، لا يخلو عن نظر، لأنَّه إن أريد بذلك المبالغة في الدلالة على الصدق فلا ينفع، وإن أريد به حقيقة الإلجاء فممنوع، وإلا لما تخلَّف عنها التآثر ولما استحقَّ من آمن بعد رؤيتها الثواب، لكونه إيمانا اضطرارياً -و لم يقل به أحد- ثمَّ الظاهر على هذا تعلق خشية الله بالأفعال الثلاثة السابقة. (1:297)

2- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا. الإسراء: 31

راجع: م ل ق: «إملاق».

3- قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

الإسراء: 100

راجع: ن ف ق: «إنفاق».

4- إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.

المؤمنون: 57

راجع: ش ف ق: «مشفقون».

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ. الأنبياء: 28

ابن عباس: من هيئته. (270)

الطبري: يقول: وهم من خوف الله و حذار عقابه

ص: 149

أن يحلّ بهم مشفقون. (9:18)

الطوسي: يخافون من عقاب الله، من مواجهة المعاصي. (7:242)

الواحدي: أي من خشيتهم منه، فأضيف المصدر إلى المفعول. (3:235)

مثله الطبرسي (4:45)، والفخر الرازي (22):

(160)، و البروسوي (5:469).

المبيدي: أي خائفون و من مكره لا يأمنون. قيل:

الخشية هنا بمعنى العلم، أي من العلم به مشفقون.

يقول: يخاف ممّا يعلمه. قال الواسطي: الخوف للجهال، و الخشية للعلماء، و الرهبة للأنبياء، و قد ذكر الله الملائكة، فقال: وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، و فيه دليل على أنّه سبحانه لو عدّ بهم لكان ذلك جائزاً، إذ لو لم يجر أن يعدّ البريء لكانوا لا يخافونه، لعلمهم الله أنّهم لم يرتكبوا زلّة. (6:229)

القرطبي: يعني من خوفه. (11:281)

البيضاوي: عظّمته و مهابته. (2:71)

أبو السعود: مِنْ خَشْيَتِهِ عَزَّ وَ جَلَّ... و أصل الخشية: الخوف مع التّعظيم، و لذلك خصّ بها العلماء.

(4:333)

نحوه الكاشاني (3:337)

الآلوسي: أي بسبب خوف عذابه عزّ و جلّ مُشْفِقُونَ متوقّعون من أمانة ضعيفة، كائنون على حذر و رقبة لا- يأمنون مكر الله تعالى. ف(من) تعليلية، و الكلام على حذف مضاف، و قد يراد من خشيته تعالى ذلك، فلا حاجة إليه.

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنّهم يخشون الله تعالى، و مع ذلك يحذرون من وقوع تقصير في خشيتهم. و على هذا تكون (من) صلة ل مُشْفِقُونَ و فرّق بين الخشية و الإشفاق، بأنّ الأول خوف مشوب بتعظيم و مهابة، و لذلك خصّ به العلماء، في قوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فاطر: 28.

و الثّاني: خوف مع اعتناء، و يعدّي ب(من) كما يعدّي الخوف. و قد يعدّي ب«على» بملاحظة الحنو و العطف.

و زعم بعضهم أنّ الخشية هاهنا مجاز عن سببها، و أنّ المراد من الإشفاق: شدّة الخوف، أي و هم من مهابته تعالى شديد و الخوف. و الحقّ أنّه لا ضرورة لارتكاب المجاز.

و جَوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: وَ هُمْ خَائِفُونَ مِنْ خَوْفِ عَذَابِهِ تَعَالَى، عَلَى أَنَّ (مِنْ) صَلَاةً لَمَّا بَعْدَهَا، وَإِضَافَةً (خَشْيَةً) إِلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ، مِنْ إِضَافَةِ الصَّنْفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ، أَيَّ خَائِفُونَ مِنَ الْعَذَابِ الْمَخُوفِ. وَ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمُسْتَعْنَى عَنْهُ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِشْفَاقَ صِفَةٌ لَهُمْ دُنْيَا وَ أُخْرَى، كَمَا يَشْعُرُ بِهِ الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، وَ قَدْ كَثُرَتِ الْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى شِدَّةِ خَوْفِهِمْ، وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَيْلَةُ أُسْرِي بِي مَرَرْتُ بِجَبْرِيَلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ هُوَ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى مَلَقَى كَالْحَلْسِ الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى». (17:33)

مكارم الشيرازي: فهم لا يخشون من أن

ص: 150

يكونوا قد أذنبوا، بل يخافون من التّقصير في العبادة أو ترك الأولى.

و من بديع اللّغة العربيّة، أنّ الخشية من ناحية الأصل اللّغويّ لا تعني كلّ خوف، بل الخوف المقترن بالتّعظيم والاحترام.

فبناء على هذا، فإنّ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادثة مرعبة مخيفة، وكذلك إشفاقهم، فإنّه لا يشبه خوف الإنسان من موجود خطر، بل إنّ خوفهم وإشفاقهم ممزوجان بالاحترام، والعناية والتّوجّه، والمعرفة والإحساس، بالمسئوليّة.

(10:136)

فضل الله: حيث يتمثلون في أنفسهم الإحساس العميق بعبوديتهم لله، فيخشون أن يخطئوا في كلمة، أو حركة، أو علاقة، أو عاطفة، أو موقف، ممّا يمكن لله أن يحاسبهم عليه، فهم في مواقع الحذر في مواقعهم من الله، لأنّهم لا يريدون لحياتهم أن تنفصل عن مواقع رحمته ورضاه. (15:213)

الوجوه والنظائر

الحيروي: الخشية على ثلاثة أوجه:

أحدها: الخوف، كقوله: وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الْبَقْرَةَ: 74، وقوله: وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ الرَّعْدَ: 21، وقوله: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ الْمُؤْمِنُونَ: 57، وقوله: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ الْمَلِكُ:

.13

و الثّاني: العالم (1)، كقوله: فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا الْكَهْفَ: 80..

وقوله: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ فَاطِرَ: 28، وهذا على قراءة من رفع الهاء من (الله)، وهذه قراءة أبي حنيفة رحمه الله، ومن نصب العُلَمَاءَ فيجعل الخشية بمعنى العلم.

و الثّالث: العبادة، كقوله: وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ التّوبة: 18، وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى النَّازِعَاتِ:

(233).19

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخشية: الخوف، يقال:

خشى الرّجل يخشى خشية، أي خاف، وهو الخشاة.

يقال: فعلت ذلك خشاة أن يكون كذا، و خشيه يخشاه خشيا و خشية و خشاة و مخشاة و مخشية و خشيانا.

و تخشّاه: خافه، فهو خاش و خش و خشيان، وهي خشيا. و جمعهما: خشايا.

و خَشَاهُ بِالْأَمْرِ تَخْشِيَةً: خَوْفَهُ، وَ خَاشَانِي فَخَشِيَّتُهُ أَحْشِيَهُ: كُنْتُ أَشَدَّ مِنْهُ خَشِيَةً، وَ خَاشَيْتُ فَلَانًا:
تَارِكْتَهُ، وَ هَذَا الْمَكَانَ أَخْشَى مِنْ ذَلِكَ: أَشَدَّ خَوْفًا، وَ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا خَشِيَ وَ خَشِيَ فَلَانٌ: خَوْفَهُ.
2- وَ الْخَشْيِيُّ: الْحَشِيَّةُ، أَي الْيَابِسُ الْعَفْنُ مِنَ التَّبَاتِ - أَوْ اللَّحْمِ - يُقَالُ: نَبَتَ خَشْيِي وَ حَشِيَّةٌ، أَي

ص: 151

1- فِي الْهَامِشِ: كَذَا بِالْكِتَابِ وَ الصَّحِيحِ: الْعِلْمُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ مُجَاهِدٌ وَ غَيْرُهُمْ.

يابس عفن الأصل. وهو «فعليل» من «خ ش و»، لأن أصله «خشيو»، فلما اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء و شدّدتا. وقال ابن فارس: «و مما شدّ عن الباب وقد يمكن الجمع بينهما على بعد الخشو: التمر الحشف، وقد خشت النخلة تخشو خشوا، والخشي من اللحم (1) اليابس».

و لعلّ الخاء مبدلة من الحاء، يقال منه: حشي السقاء حشى، أي صار له من اللبن شبه الجلد من باطن فلصق بالجلد، فلا يعدم أن يتن فيروح.

3- ويستعمل العامة الفعل «اختشى» بمعنى خشي، واستعمله صاحب «محيط المحيط» أيضا، فقال في مادة «ج ب ه»: «و العامة تقول: أنجبه منه، أي اختشى»، وقال أيضا في «ح س ب»: «تحسب منه اختشى».

4- جاء في «معجم الأخطاء الشائعة: 78»: «أنهم يخطئون من يقول: خشي من الفقر، والصواب خشي الفقر، واحتجوا بقول عدّة من اللغويين - وسمّاهم - وبأنّ الفعل ورد متعدّيا في القرآن: 35، مرة، لكنّ «الأساس» قال: خشي الله و خشي منه. وقد أجازه بعضهم أيضا.

الاستعمال القرآني.

إشارة

جاء منها الماضي 6 مرّات، والمضارع 29 مرة، والأمر 5 مرّات، والمصدر 8 مرّات، في 40 آية:

1- خشية الله

1- إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ يس: 11

2- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ق: 33

3-... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ الْبَيْتَةَ: 8

4-... وَ تَخَشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ...

الأحزاب: 37

5- وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى النَّازِعَات: 19

6-... فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَ اخْشَوْا اللَّهَ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا... المائدة: 44

7-... إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي... البقرة: 150

8- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ... لقمان: 33

9- الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي... المائدة: 3

10- وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً النساء:9

11- وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ النور:52

12- مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرَةً لِمَنْ يَخْشَى طه:2 و 3

13- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِيَنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ

ص: 152

1- في اللسان و المجمعل: «من الشجر».

يُخْشَى. طه:44

14-...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...

فاطر:28

15-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى

التازعات:26

16-وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى عبس:8-10

17-فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى * سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى الْأَعْلَى:10

18-...فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً...

النساء:77

19-الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

الأحزاب:39

20-إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ... التوبة:18

21-...وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ... البقرة:74

22-لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ... الحشر:21

23-وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ الرَّعْد:21

24-الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الأنبياء:49

25-...إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ...

فاطر:18

26-...تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ... الزمر:23

27-إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الملك:12

28-إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

29- إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا

التّازعات:45

30- قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ... الإسراء:100

31-... وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أِزْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ الأنبياء:28

2- خشية ما سوى الله

32-... ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ...

النساء:25

33-... إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ... طه:94

34- وَأَمَّا الْعُلَامُ فَمَا كَانَ أَبَواهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا الْكَهْف:80

35-... فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَعْشَىٰ طه:77

36-... وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا... التّوبة:24

37- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا... آل عمران:173

ص: 153

37- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا... آل عمران: 173

38-... وَهُمْ يَخْرَجُ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدْوُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ التوبة: 13

39- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً

الإسراء: 31

40- فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا... المائدة: 52

يلاحظ أولاً: أن الخشية جاءت في ثلاثة محاور:

الأول: خشية الله: استعملت بالفاظ وأنماط مختلفة:

أ- خشية الله (بلفظ الجلالة) في خمس آيات:

(11) و(14) و(18) و(21) و(22):

دخلت على هذه الآيات أدوات مختلفة، أثرت تأثيراً كبيراً في معانيها، فدخلت (من) الشرطية الجازمة على (11): وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فجزمت فعل الشرط يُطِيعُ وما عطف عليه من الأفعال، ومنها يَخْشِ، فعلق الفوز على طاعة الله و خشيته و تقواه جواباً للشرط.

و دخلت (إنما) التي تفيد الحصر على (14): إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، فحصر خشية العلماء الله استثناء من سائر العباد.

و دخلت (لما) الحرفية على (18): فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، و جوابها (إذا) الفجائية على الأصح.

و دخلت (إن) التوكيدية على (21): وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْرِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فأكدت الهبوط من خشية الله، وقوى باللام الداخلة على (ما) الموصولة.

و دخلت (لو) على (22): لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ...، وهذا على معنى الامتناع، يوصف فيه قسوة قلب الكافر.

ب- خشية الله (بالاستثناء) في آيتين: (19):

و يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، و (20):

وَلَمْ يَخْشِ إِلَّا اللَّهَ.

و الفرق بينهما: أنه قد ورد الاستثناء في (19) منفيًا تامًا، و في (20) مفرغًا، فلما ذكر المستثنى منه في الأولى و فرغ في الثانية؟

و الجواب: أن الفائدة من ذكره-والله أعلم- لتأكيد الانقطاع إلى الله والشدة في خشيته، وعدم المبالاة بمن سواه من الملوك و الجبارة. فجاءت «الخشية من الله» في هذه الآية مرتين دون سائر الآيات، لتوثيق هذا المعنى. ويدلّ الفعلان فيهما:

(يخشونه) و(يخشون) على دوام خشيته تعالى ما دامت رسالاته، لأن هذه الآية وصف للأنبيا و الرسل.

ج- خشية الله (بالتقدير) في 13 آية: (4)-(7) و(9)-(11) و(13) و(14) و(16)-(18) و(31)، وفيها بحوث:

1- جاءت الخشية في هذه الآيات أفعالا، إلا الآية: (31)، فجاءت فيها مصدرا: وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ.

ص: 154

1- جاءت الخشية في هذه الآيات أفعالاً، إلا الآية: (31)، فجاءت فيها مصدرًا: وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ.

2- وبعض هذه الأفعال متصلة بضمير المفعول، وبعضها مجردة منه:

فالمتصلة به خمس: وهي (4): وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، و(6): فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي، و(7): فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشُونِي، و(9):

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشُونِي و(38): أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ.

والمجردة من الضمير سبع: وهي (5): وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، و(10): وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، و(12): إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى، و(13): لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، و(15): إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى، و(16):

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى، و(17):

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى.

3- أن الأفعال المتصلة بالضمير كلها مدنية، ويسبقها فعل آخر للخشية أيضا، يعود على لفظ (الناس) أو غيره.

و الأفعال غير المتصلة به كلها مكّية إلا (10)، فهي مدنية.

د- خشية الله «بلفظ الرحمن» في آيتين (1):

وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، و(2): مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، وفيهما بحثان:

1- جعل مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ في (1) مَمَّنْ يشملُه إندار التَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. فمن هو الذي خشي الرحمن بالغيب؟

و الجواب: لا- شكّ أنّه المتقي والأواب الحفيظ، كما جاء ذلك في (2) و ما قبلها: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ* هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ* مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، لأنّ (من) بدل من (لكل)، و(لكل) بدل من (للمتقين).

2- كما أنّ الأجر الكريم المذكور في (1): وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ هو الجنة المذكورة قبل (2) تصرّيا: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، و المذكورة بعدها تلويحا: أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ. و ليس بمستبعد أنّ المذكور في (1): مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ هو الذي وصف حاله يوم القيامة في (2):

وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ.

ه- خشية الله «بلفظ الرب» في سبع آيات: (3) و(23) - (28):

و الفرق بينها أنّ بعض هذه الآيات بين عاقبة من خشي ربه، وهي:

الفوز بالجنة ورضى الله في (3): جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

و حيازة المغفرة و الأجر الكبير في (27): إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.

و المسارعة في الخيرات و السبق إليها في (28):

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ*... أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ.

و يبين بعض آخر منها صفات من خشي ربّه،

ص: 155

وهي:

اللَّابَةِ فِي (23): ... إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ... * وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.

والتَّقْوَى فِي (24): وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ.

و لِيَاقَةِ الْإِنذَارِ فِي (25): إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.

و قَشَعِرِيَةِ الْجُلُودِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ لِيَوْنَتِهَا وَ لِيَنِ الْقُلُوبِ فِي (26): تَسَدَّ عُرْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

و-نسبة الخشية إلى الله مجازا في (34): فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا وَ فِيهَا بَحْث:

ذهب بعض إلى أن قوله: فَخَشِينَا من قول الخضر، و الباعث على هذا أنه وقع في سياق كلام الخضر عليه السلام، فحسبه من كلامه.

و الأَصَحُّ أَنَّهُ من كلام الله تعالى، لأن موسى عليه السلام خاطب صاحبه بالافراد، و صاحبه تكلم بالافراد أيضا، من أول الحكاية إلى آخرها- أي الآيات 60-82، من سورة الكهف، كما أن الفعلين في قوله: فَخَشِينَا وَ فَارَدْنَا فعلان غير علاجيين - و هو الفعل الذي لا يحتاج إليه في الكلام كالعلم و الظن - و هما من أفعال الخالق، كقوله: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ النَّحْل: 40

و أما الأفعال التي قام بها الخضر عليه السلام، و هي أفعال علاجية، قام بها تنفيذاً لأمر الله، و ذلك قوله:

وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي الْكَهْف: 82.

المحور الثاني: خشية مخلوقات الله

وهي أصناف أيضا:

أ- خشية الناس في سبع آيات، و هي: (4) و (6) و (7) و (9) و (18) و (37) و (38)، و فيها بحوث:

1- نهى الله تعالى المؤمنين عن الخشية في هذه الآيات، و أراد ب(الناس) لفظاً أو تقديراً للكافرين، إلا في آيتين:

(4): وَ تَخَشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ، فقد خاطب النبي و خصه بها، و أراد ب(الناس) فيها:

المؤمنين وغيرهم.

و(6): فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ، فالخطاب فيها لعلماء اليهود على قول- و هو الظاهر من السياق- و عليه فإن المعنى ب(الناس) فيها: اليهود.

2- إن هذه الآيات كلها مدنية، و هي تنهى باللوم على من يخشى الناس، ففي (4) عتاب للنبي لخشية الناس، و في (6) نهى لعلماء اليهود أو المسلمين عن ذلك.

و في (9) نهى للمسلمين أيضا، وفي (18) تعريض لجماعة من المسلمين للذم، وفي (37) مدح للمسلمين على عدم خشية الناس، و في (38) إنكار على المسلمين لخشيتهم الكافرين.

3- فهل يعني ذلك أنّ خشية الناس كانت سائغة للمسلمين في مكّة لعدم نهى عنها في المكّيات، بل فيها ترغيب إلى خشية الله في أكثرها، أو خشية يوم القيامة

ص: 156

أو السّاعة كما يأتي.

ب- خشية ملامة موسى لأخيه هارون في (33):

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ :

وقد استعملت «الخشية» هنا مجازاً؛ إذ لاحظ هارون حال أخيه موسى، وكان غضوباً، فالأن له الكلام و خاطبه بلفظ الأمومة: يَا بَنَ أُمَّ، و أظهر طاعته له، و بين سطوته عليه: إِنِّي خَشِيتُ، و مجازه «ظننت» أو «حسبت». و قديماً قيل: «إذا غضب الكريم فالن له الكلام، و إذا غضب اللئيم فجرّد له العصا».

ج- خشية يوم القيامة أو السّاعة في آيتين: (8):

وَ اخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، و (29):

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا، و فيهما بحثان:

1- الفرق بينهما أنه ذكر يوم القيامة في (8) بلفظ يَوْمًا، و وصف بأنه لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، و مجيء الخشية فعل أمر للحثّ على خشية هذا اليوم.

و ذكر في (29) بلفظ (السّاعة)، و نسبت الخشية إلى الضّمير «ها» العائد على السّاعة، و فيها تصريح بخشية المؤمن ليوم القيامة.

2- و قرن يوم القيامة بالعذاب في الخوف دون الخشية، نحو قوله: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الأعراف: 59، و هذا يعضد قول من قال: الخشية أشدّ من الخوف، لا اقتران الخوف بالعذاب، و عدم اقتران الخشية به، لأنّها تتضمّن معناه.

المحور الثالث: خشية أمور وهميّة، و هي أصناف:

أ- خشية الإنفاق في (30): إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ.

إن قيل: أفلا اكتفى بالإمساك دون الإنفاق، لأنّها ضدّان، فيعلم الثاني بذكر الأوّل فقط، و التقدير: إذا لأمسكتم خشية؟

يقال: إنّ الخشية أضيفت إلى الإنفاق لتعريفها و بيان معناها، و لو لا الإنفاق لظلت نكرة مبهمّة، و هذا من خصائص الإضافة المحضة.

ب- العنت في (32): ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ : جاءت بعد تجويز نكاح الفتيات المؤمنات، فخصّ نكاحهنّ بمن خشي العنت.

و العنت: الجهد و الشدّة، و فسره أغلب المفسّرين في هذه الآية بالرّنى، و الخطاب فيها للمؤمنين خاصّة، فخشيتهم الرّنى وهم منهم، لأنّ الله عصمهم منه ما داموا مؤمنين، و في الحديث: «لا يزني الرّاني و هو مؤمن»، أي لا يزني و هو كامل الإيمان.

ج- خشية الدرك في (35): لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى وَ تَمَامُهَا: وَ لَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى.

يشير اجتماع الخوف و الخشية هنا إلى الفرق بينهما، ولعلّ أقرب ما ذكر في ذلك أنّ الأوّل فيما ظهرت أسبابه، والثاني فيما لم تظهر أسبابه. فخاطب الله موسى بأن لا يخاف فرعون من ورائه، ولا يخشى البحر من أمامه، لأنّ البحر هيبه و عظمة في عين من ينظر إليه، فيخافه خوفا مشوبا بالتّعظيم. وهذا معنى الخشية، كما ذهب إليه الراغب، لاحظ: «خ و ف»،

ص: 157

و«در ك».

د- خشية كساد التجارة في (36): وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا: وَ تَمَامَهَا: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رُسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

خير الله المؤمنين بين حب الدنيا وأسبابها، وبين حبه وحب رسوله والجهاد في سبيله، وقرن حبه وحب رسوله بالجهاد، وهو أشد ما فرضه عليهم.

و جعل قبالة دعامتين خطيرتين في المجتمع المكي والمدني، وهما: الدعامة الاجتماعية التي تشمل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة.

و الدعامة الاقتصادية التي تشمل الأموال والتجارة والمسكن، وهذا أحب شيء إلى الإنسان في الدنيا.

ه- خشية الإملاق في (39): وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.

ذكر النهي وعلته هنا، لأن (خشية) مفعول لأجله ل(لا تقتلوا)، فهو يفيد عدّة القتل. وتلته علتان أخريان أيضاً: الأولى: نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَ الثَّانِيَةَ: إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيراً، فما وجه توالي العلل

و جوابه: أن هذه الآية والآيات التي سبقتها والتي تلتها- من الآية 22: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ... إلى 39: وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ جاءت بدء و ختاماً بالنهي عن الشرك بلفظ واحد خطاباً إلى النبي عليه السلام- في بدء الدعوة الإسلامية بمكة، و تحتوي تكاليف مكيّة: عقائدية، وأخلاقية، و تشريعية.

و يؤيده ما نقله أبو حيان عن الضحاك: «هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل». فهذه العلل بيان لحكمة حرمة قتل الأولاد، و تأكيدها.

و- خشية إصابة الدائرة في (40): يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، وَ تَمَامَهَا: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ.

وصف الله فيها حال المنافقين، فهم يتولون اليهود و النصارى عند الشدة، و يخافون مستقبل الأيام و مستأنف الزمان، و هذا نظير ما جاء في (18): فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. وَ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَوَلِيَّهِمُ اللَّهُ يَقُولُونَ: أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ازْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ الأعراف: 155، و لا يخشون أحداً إلا الله لقوة إيمانهم، كما في (37): الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا.

ثانياً: ملاحظات حول الآيات:

أ- جاءت الخشية مع الخوف في ثلاث آيات:

(10): وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً

(23): وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

(35): فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا تَخْشَى، وَفِيهَا بَحُوثٌ:

ص: 158

(35): فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ بَيْساً لَا تَخَافُ دَرْكاً وَلَا تَخْشَى، وفيها بحوث:

1- الظاهر أنّ متعلّق الخوف و الخشية فيها مختلف:

ففي الأولى، متعلّق الخشية (الله) تعالى، كما يدلّ عليه ما بعده: فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، و متعلّق الخوف الذرّيّة؛ حيث قال: خَافُوا عَلَيْهِمْ.

و في الثانية متعلّق الخشية رَبَّهُمْ و متعلّق الخوف سُوءَ الْحِسَابِ.

و في الثالثة متعلّق الخوف دَرْكاً و متعلّق الخشية الْبَحْرَ. قال الطبرسي (ج 4:23): «أي لا تخاف أن يدركك فرعون من خلفك، و لا تخشى من البحر غرقاً...»، فالظاهر اختلافهما معنى، أو ترادفاً تأكيداً.

2- على الرّغم من تصريح كثير من اللّغويين و المفسّرين بعدم الفرق بين الخوف و الخشية، حيث فسّروا أحدهما بالآخر، فقد فرّق كثير منهم بينهما بأنحاء مختلفة:

فقال الطبري: «الخشية و الخوف توجّههما العرب إلى معنى الظنّ، و توجّه هذه الحروف إلى معنى العلم بالشّيء الذي يدرك من غير جهة الحسن و العيان».

و قال أبو هلال: «الفرق بين الخوف و الخشية: أنّ الخوف يتعلّق بالمكروه، و ترك المعروف... و الخشية تتعلّق بمنزلة المكروه، و لا يسمّى الخوف من نفس المكروه خشية، و لهذا قال سبحانه: وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» .

و قال الماوردي: «و الفرق بين الخشية و الخوف:

أنّ الخوف فيما ظهرت أسبابه، و الخشية فيما لم تظهر أسبابه».

و قال القشيري: «و يقال: الخشية أطف من الخوف، و كأنّها قريبة من الهيبة».

و قال الطوسي: «الخشية: انزعاج النّفس لتوقّع ما لا يؤمن من الضّرر»، و قال أيضاً: «الخشية: ظنّ لحوق المضرّة. و مثلها المخافة...»، و قال: «الخشية:

انزعاج القلب عند ذكر السيّئة و داعي الشّهوة، حتّى يكون في أعظم حال، من طلبه سبع يفترسه...».

و قال الرّاعب- و مثله البروسويّ و الفيروزآبادي: «الخشية: خوف يشوبه تعظيم، و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، و لذلك خصّ العلماء بها في (14): إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» .

و حكى الجزائريّ عن المحقّق الطوسيّ ما حاصله:

أنّ الخشية و الخوف- و إن كانا في اللّغة بمعنى واحد- إلاّ أنّ بين خوف الله و خشيته في عرف أرباب القلوب فرقا: و هو أنّ الخوف: تألم النّفس من العقاب المتوقّع بسبب ارتكاب المنهيات و التّقصير في الطّاعات، و هو يحصل لأكثر الخلق، و إن كانت مراتبه متفاوتة جدّاً، و المرتبة العليا منه لا تحصل إلاّ للقليل.

و الخشبية: حالة تحصل عند الشّعور بعظمة الخالق و هيئته، و خوف الحجب عنه، و هذه حالة لا تحصل إلا لمن أطلع على حال الكبرياء، و ذاق لذّة القرب، و لذا قال تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ...، فالخشبية:

خوف خاصّ، و قد يطلقون عليها الخوف.

و قال الفخر الرّازي: «الخشبية و الخوف معناهما

ص: 159

واحد عند أهل اللغة، لكن بينهما فرق، وهو أنّ الخشية من عظمة المخشّي، وذلك لأنّ تركيب حروف «خ ش ي» في تواليها يلزمه معنى الهيبة... والخوف خشية من خوف الخاشي، وذلك لأنّ تركيب «خ و ف» في تقاليها يدلّ على الصّـعف، تدلّ عليه الخيفة والخفية، ولو لا معناهما لما ورد في القرآن: تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً الْأَنْعَامِ:63، تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً الْأَعْرَافِ:

205. و المخفّي فيه ضعف كالخائف.

إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة، وهي أنّ الله تعالى في كثير من المواضع ذكر لفظ «الخشية» حيث كان الخوف من عظمة المخشّي، قال: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [و ذكر آيات أخرى إلى أن قال:]

و حاصل الكلام أنّك إذا تأملت استعمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشّي، وإذا نظرت إلى استعمال الخوف، وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف- وهذا في الأكثر- وربما يتخلّف المدعى عنه لكن الكثرة كافية»

وقال أيضا في (3): ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ :

«و لعلّ الخشية أشدّ من الخوف، لأنّه تعالى ذكره في صفات الملائكة مقرونا بالإشفاق الآذي هو أشدّ من الخوف، فقال (31): وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ و الكلام في الخوف و الخشية مشهور».

وقال الفيروزآبادي: «الخشية و الخوف و الوجل و الرّهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة:

فالخوف: توقّع العقوبة على مجاري الأنفاس - قاله جنيد- وقيل: اضطراب القلب و حركته من تذكّره المخوف. وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

و الخشية: أخصّ من الخوف، فإنّ الخشية للعلماء بالله تعالى - كما تقدّم - فهي خوف مقرون بمعرفة. قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: «إني أتقاكم لله، وأشدّكم خشية».

فالخوف حركة، و الخشية انجماع و انقباض و سكون، فإنّ الذي يرى العدوّ و السّيل و نحو ذلك له حالتان: إحداها حركة الهرب منه، وهي حالة الخوف. و الثانية سكونه و قراره في مكان لا يصل إليه، و هي الخشية. [و ذكر الفرق بين الخوف و الرّهبة و غيرها ثم قال:] -

فالخوف لعامة المؤمنين، و الخشية للعلماء العارفين، و الهيبة للمحبّين، و الوجل للمقرّبين، و على قدر العلم و المعرفة يكون الخشية، كما قال النبيّ صلّى الله عليه وآله:

«إني لأعلمكم بالله و أشدّكم خشية» - و ذكر حديثا آخر و قال: - فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب و الإمساك، و صاحب الخشية إلى الاعتصام بالعلم...».

وقد حكى المبيديّ عن الواسطيّ أنّه قال: «الخوف للجّهال و الخشية للعلماء، و الرّهبة للأنبياء». و حكى البروسويّ عنه أيضا أنّه قال: «الخشية أرقّ من الخوف، لأنّ الخوف للعامة من العقوبة و الخشية من نيران الله - في الطّبع - فيها نظافة الباطن للعلماء، و من رزق الخشية لم يعدم الإنابة، و من رزق الإنابة لم يعدم التّقويض و التّسليم، و من رزق التّقويض و التّسليم لم يعدم الصّبر على المكاره، و من رزق الصّبر على

المكاره لم يعد الرضى».

و حكى أيضا عن بعضهم: «أوائل العلم الخشية، ثم الإجلال، ثم الهيبة، ثم الفناء». وعن بعضهم:

«الخشية من الرحمن خشية الفراق، ومن الجبار والقهار خشية العقوبة».

وقال المراغي: «الخشية خوف مقرون بالتعظيم و العلم بمن تخشاه، و من ثم خصّ الله بها العلماء بدينه و شرائعه، و العالمين بجلاله و جبروته في إنّما يخشى الله من عباده العلماء و المراد أنّهم يخشون ربهم و يخافونه خوف مهابة و إجلال».

وقال شوقي ضيف: «و الخشية خوف يشوبه تعظيم، و هي فوق الخوف و الرجاء. أمّا الخوف: فتوقع العقاب عند استشعاره المكروه. و الرجاء: تعلق بشيء يؤمل حصوله أو دوامه. أمّا الخشية فوجل رهبة مقرونة بالتعظيم و الإجلال، و لذلك جعل الله الاتعاظ في الآية (17): سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى إنّما يبلغ تأثيره المبلغ القويّ فيمن يستشعرون خشيته، لا من يستشعرون الخوف منه و الرجاء...».

وقال مجمع اللغة: «الخشية: الخوف مع تعظيم المخوف، أو الشعور بخطره».

وقال الطباطبائي: «الظاهر أنّ الفرق بين الخشية و الخوف: أنّ الخشية: تأثر القلب من إقبال الشرّ، أو ما في حكمه. و الخوف: هو التأثير عملا بمعنى الإقدام على تهيئة ما يبقى به المحذور و إن لم يتأثر القلب، و لذا قال سبحانه في صفة أنبيائه (19): وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ فنفى عنهم الخشية عن غيره، و قد أثبت الخوف لهم عن غيره في مواضع من كلامه، كقوله: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى طه: 67، و قوله: وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً الْأَنْفَال: 58. و لعلّ إليه يرجع ما ذكره الزاغبي في الفرق بينهما: «إنّ الخشية خوف يشوبه تعظيم، و أكثر ما يكون ذلك عن علم...» و كذا قول بعضهم: «إنّ الخشية أشدّ الخوف، لأنّها مأخوذة من قولهم: شجرة خبيثة: أي يابسة. و كذا قول بعضهم:

إنّ الخوف يتعلّق بالمكروه و بمنزله...».

3- هذه معظم كلماتهم في الفرق بين الخشية و الخوف في تفسير الآيات، و لا سيّما فيما جاءت في خشية الله، مع أنّ بعض هؤلاء المفسّرين أيضا قد صرح بعدم الفرق بينهما لغة. فالظاهر أنّهم تقرّسوا الفرق بينهما من خلال الآيات، و ما فيها من اللطائف، و لهذا أطالوا الكلام في ناحية فروقهما الأخلاقية و العرفانية، و في مراتب خشية الله، و آثارها، و ما يترتب عليها من الأحوال طي السلوك إلى الله تعالى، فلاحظ.

ب- و جاءت الخشية مع الإشفاق في ثلاث آيات أيضا:

(24): الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ.

و(28) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.

و(31) وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، و فيها بحوث:

1- جاءت الأولى وصفا للمؤمنين، و قبلها: وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَاءً وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ

، ثم قال: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ....

فالموصوفون بوصف الخشية والإشفاق معاً، هم التَّخْبَةُ من المؤمنين المتَّصِفِينَ ب(المتَّقِينَ)، و«المسارعين في الخيرات والسَّابِقِينَ لها» رديفاً للملائكة الذين يشفعون لمن ارتضى، فكأنَّ هؤلاء ارتقوا إلى صفِّ الملائكة، فطوبى لهم ثم طوبى لهم.

وجاءت الثانية في طليعة أوصاف السَّابِقِينَ في الخيرات في أربع آيات (57-61) من سورة «المؤمنون» بدءاً بهذه الآية وختاماً بـ «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ»، وذلك في قبال من وصفوا في آية قبلها بـ «يَحْسَبُونَ أَنَّ مِثْلَهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ».

وجاءت الثالثة وصفاً للملائكة-رداً لزعم المشركين أنَّ الملائكة بنات الله وأولاده وأنهم آلهة-في أربع آيات من سورة الأنبياء 26-29، وهي: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سَبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ* وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

2- تعلقت الخشية في الأولى ب(ربهم)، والإشفاق فيها من (السَّاعَةِ)، فمتعلقهما مختلف، في حال أنَّ الإشفاق في الأخيرتين من خشية الله، ومعناه-كما يأتي-الرِّقَّة من خشيته.

3- قال أبو هلال: «الفرق بين الخشية و الشَّفَقَة:

أنَّ الشَّفَقَة ضرب من الرِّقَّة وضعف القلب ينال الإنسان، ومن ثمَّ يقال للآمِّ: إنَّها تشفق على ولدها، أي ترقُّ له، وليست هي من الخشية والخوف في شيء، والشَّاهد قوله تعالى (28): إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ولو كانت الخشية هي الشَّفَقَة لما حسن أن يقول: ذلك، كما لا يحسن أن يقول:

يخشون من خشية ربهم...».

وقال الزَّاعِب (263): «الإشفاق عناية مختلطة بخوف، لأنَّ المشفق يحبُّ المشفق عليه ويخاف ما يلحقه، قال (24): وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، فإذا عدِّي ب(من) فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدِّي ب(في) فمعنى العناية فيه أظهر، قال: إِذَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الطُّور: 26، وأشار إلى آيات أخرى.

ويبدو أنَّ قول الزَّاعِب أقرب وأدق.

4- ومع الاعتراف بالفرق بين الخشية والإشفاق بنحو ممَّا ذكره استنباطاً من الآيات، فلو كان الإشفاق في الأخيرتين بمعنى «الرِّقَّة» ففي الأولى هي طور من الخوف يغيّر الخشية من الله تعالى، ولهذا عبّر فيها عن خوف الله بالخشية، وعن خوف السَّاعَةِ بالإشفاق، وقال: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ فرقا بينهما بتعدّي الخشية بنفسها، وتعدّي الإشفاق ب(من)».

5- قال المبيدي في الأخيرة: وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ: (قيل: الخشية بمعنى العلم، أي من العلم به مشفقون، يقول: يخاف ممَّا يعلمه... وقد ذكر الله-فيها- الملائكة». والظاهر أنَّ مراد هذا القائل أنَّ الخشية

جاءت مع علمهم بالله، مع أنهم صرّحوا بأنّ الخشية تأتي مع الظنّ أيضا.

وفسر الآلوسي (مشفقون) فيها بـ «متوقّعون من أمانة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يؤمنون مكر الله تعالى. وقال: (من) تعليلية، والكلام على حذف مضاف، وقد يراد من خشيته تعالى ذلك، فلا حاجة إليه».

وقال أيضا: «و فرّق بين الخشية و الإشفاق، بأنّ الأوّل خوف مشوب بتعظيم و مهابة، و لذلك خصّ به العلماء في (14): إنّما يخشى الله من عباده العلماء».

و الثّاني خوف مع اعتناء يعدّي ب (من) كما يعدّي الخوف، و قد يعدّي ب (على) بملاحظة الخوف و العطف.

و زعم بعضهم أنّ الخشية هاهنا مجاز عن سببها، و أنّ المراد من الإشفاق: شدّة الخوف، أي و هم من مهابته تعالى شديد الخوف. و الحقّ أنّه لا ضرورة لارتكاب المجاز. و جوّز أن يكون المعنى: و هم خائفون من خوف عذابه تعالى، على أنّ (من) صلة لما بعدها.

و إضافة (خشية) إلى المضاف المحذوف، من إضافة الصّفة إلى الموصوف، أي خائفون من العذاب المخوف.

و لا يخفى ما فيه من التّكلف المستغنى عنه...».

و قال مكارم الشّيرازي فيها: «إنّ خوف الملائكة ليس كخوف الإنسان من حادثة مرعبة مخيفة، و كذلك إشفاقهم فإنّه لا يشبه خوف الإنسان من موجود خطر، بل إنّ خوفهم و إشفاقهم ممزوجان بالاحترام و العناية و التّوجّه و الإحساس بالمسؤوليّة».

و قال فضل الله: «حيث يتمثلون في أنفسهم الإحساس العميق بعبوديتهم، فيخشون أن يخطئوا في كلمة أو حركة، أو علاقة، أو عاطفة، أو موقف، كما يمكن لله أن يحاسبهم عليه...». لاحظ ش ف ق:

«مشفقون».

ج- جاءت الخشية مع التّقوى في ثلاث آيات أيضا:

(8): يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ أَحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ

و(10): وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

و(11): وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشِ اللَّهَ وَ يَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَ فِيهَا بحوث:

1- قد تعلّقت التّقوى فيها جميعا بالله تعالى، أمّا الخشية فتعلّقت في الأ-خيرة بالله تعالى أيضا، فالخشية فيها- حسب قولهم- مشوبة بالتّعظيم. و في الأولى تعلّقت ب «يوم القيامة»، و في الثانية تعلّقت- حسب السّياق- بحال الدّريّة الضّعاف، و ليس فيهما شوب التّعظيم بل مجرد الخوف من المكروه.

لكنّ الرّمخسري- و نحوه أبو السّعود- قال مردّدا: «فأمروا أن يخشوا ربّهم أو يخشوا على أولاد المريض».

وقال ابن عطية: «و مفعول (يخشى) محذوف، لدلالة الكلام عليه. و حسن حذفه من حيث يتقدّر

ص: 163

فيه التّخويف بالله تعالى، و التّخويف بالعاقبة في الدّنيا، فليُنظر كلّ متأول بحسب الأهمّ في نفسه».

وقال رشيد رضا: «ليكن من أهل الخشية، أو ليخش العاقبة، أو الله...».

وقال ابن عاشور: «ابتدأت الموعظة بالأمر بخشية الله تعالى أي خشية عذابه- إلى أن قال:- و الأظهر أنّ مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السّامع في تقديره كلّ مذهب محتمل، فيُنظر كلّ سامع بحسب الأهمّ عنده ممّا يخشاه أن يصيب ذرّيّته». و الكلّ محتمل.

2- و التّقوى- كما يأتي- من جملة التّظائر للخشية في القرآن، وإن كان بينهما فرق ظاهر. فقد جاء في «الفروق اللّغويّة» ص: (203): «أنّ في الاتّقاء معنى الاحتراس ممّا يخاف، وليس ذلك في الخشية».

مع أنّ في عرف القرآن خاصّ بالله تعالى، وهي طاعته فيما أمر به ونهى. لاحظ «وق ي».

3- وقد جاءت الخشية فيها جميعا مع التّقوى، وفي الثّانية بإضافة الخوف و القول السّديد، وفي الثّالثة بإضافة إطاعة الله و رسوله، و لكلّ منها سرّ يعرف من السّياق.

د- وجاءت الخشية أيضا مع الذّكرى، و الإنذار، و الهداية، و التّبليغ، و العبرة، و الخشوع و الهبوط.

أمّا الذّكرى ففي أربع آيات:

1-: إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ

و 12-: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَى

و 17-: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى * سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى

و 13-: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى و فيها بحوث:

1- أنّها جميعا مكّيّة، متناسقة لأوضاع بدء الوحي، فالثلاث الأولى خاصّة بدعوة النّبيّ صلّى الله عليه و آله، و الأخيرة بدعوة موسى و هارون عليهما السّلام.

2- الفرق بينها أنّه جاء في الأولى اتّباع الذّكر، و في الثّالثة نفع الذّكرى، فهناك فرق بينهما في المضاف:

«الاتّباع و النّفع» و الأوّل سبب للثّاني، فمن اتّبع الذّكر ينفعه، و فرق في المضاف إليه: «الذّكر و الذّكرى» و الذّكر في الأولى يحتمل المصدر أو الاسم، و هو القرآن، فقد جاء الذّكر في القرآن اسما له مرّات، لاحظ:

ذك ر: «الذّكر».

أمّا الذّكرى فمصدر ليس إلّا، لكنّ الطّاهر أنّ المراد بها، الذّكرى بالقرآن أيضا، أي فذكّر بالقرآن إن نفعت الذّكرى به.

أمّا الثّانية فجاء فيها تذكّر لِمَنْ يَخْشَى، و في الرّابعة: يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، فالتذكّرة مصدر كالتذكير، و ل(يتذكّر) انفعال له. فالفرق بينهما بالفعل

و الانفعال، و الأؤل سبب للثاني أيضا- كالاتّباع و النّفع تماما- و الثانية جاءت بشأن القرآن أيضا، فثلاث منها تنبيه على شأن مهمّ للقرآن، و هو التّدكير و التّدكر به للمشركين خاصّة و للنّاس عامّة، و خصّت الرابعة- كما سبق- بتدكر فرعون بقول موسى و هارون عليهما السّلام.

ص: 164

و فرق آخر بينها أن «التذكر» في الأولين ظهر بمظهر اليقين لمن يخشى، أما في الأخيرتين فمرجوه، أو مشروط ب لعلّه يتذكر وإن نفعَت الذكري.

و هذا الفرق ناشئ عن مراتب الخشية.

و فرق ثالث بينها أنه قد تكرر «الذكر فعلا و مصدرا» في الثالثة ثلاثا: (فذكر، الذكرى، سيدّكر)، مبالغة و تأكيداً، و لم يتكرر في غيرها، كما لم تتكرر الخشية، بل توحدت فيها جميعاً، مع تفاوت بينها؛ حيث جاءت في الأولى فعلاً ماضياً مقيداً بالرحمة و الغيب تسجيلاً و إرجاء: وَ حَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ، و في غيرها فعلاً مضارعاً مطلقاً تعظيماً أو تهويلاً: (يخشى) أي يخشى الله، أو يخشى عقابه.

3- هذه الآيات متفحة تصريحا أو تلويحاً على أن «التذكير» إنما ينفع من يخشى الله تعالى، فالخشية شرط الانتفاع بالذكر، فمن لا يخشى لا ينتفع به، و لهذا جاءت الخشية في الأولى عطفاً على اتباع الذكر: مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ حَشِيَ الرَّحْمَنَ، و في الثانية متعلقاً للتذكرة: إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى، و في الثالثة فاعلاً للتذكرة سَيِّدَكَ مَنْ يَخْشَى، و في الرابعة عطفاً ب (أو) على التذكر: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

و نعم ما قال قتادة في سَيِّدَكَ مَنْ يَخْشَى: «ما خشي الله عبد قط إلا ذكره»، و قال فيها الماوردي:

«قد يتذكر من يرحمه، إلا أن تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الرّاجي، فلذلك علّتها في سَيِّدَكَ مَنْ يَخْشَى، بالخشية دون الرّجاء».

و للفخر الرّازي فيها بحث ظريف فراجع.

و قال أبو حيان: «أي لا يتذكر بذكرك إلا من يخاف، فإنّ الخوف حامل على النظر في الذي ينجيه ممّا يخافه...».

و قال السّريبي: «فهي كآية: فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ق: 45».

و قال الفخر الرّازي في الثانية: «وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظّمهم به و بيانه، فيدخل تحت قوله: لِمَنْ يَخْشَى الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، لأنّه في الخشية و التذكرة بالقرآن كان فوق الكل».

و قال فيها الطّباطبائي: «إنّ المراد ب (من يخشى) من كان في طبعه ذلك، بأن كان مستعدّاً لظهور الخشية في قلبه لو سمع كلمة الحقّ، حتّى إذا بلغت إليه التذكرة ظهرت في باطنه الخشية، فأمن و اتقى».

و قد نبّه مكارم الشيرازي على أنّ هذا التعبير:

تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى، شبيه ب هدى للمؤمنين البقرة: 2.

و قال فضل الله في وجه التأكيد ل (من يخشى):

«إنّ الخشية تثير في داخل الإنسان المشاعر القلقة الحائرة التي تبحث عن الأمن و الطمأنينة و الاستقرار الرّوحيّ أمام القضايا التي تثيرها الدّعوة القرآنيّة في نفسه... فيدفعه ذلك إلى التأمّل العميق و التفكير الجادّ في الطّريق إلى الإيمان- إلى أن قال: -إنّ التذكير لا يحقّق لمن لا يخشى الله أي شيء».

4- فيظهر من كلماتهم أنّ التذكّرة ليست علّة للخشية، بل الخشية مطويّة في داخل الإنسان

ص: 165

و مشاعره، وإِنَّمَا التَّذْكَرَةُ تَثِيرُهَا وَ تَظْهَرُهَا، وَ لَا تَوْجِدُهَا.

وَأَمَّا الْإِنذَارُ فَفِي آيَتَيْنِ:

(1): إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ.

(29): إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا.

و هذان ككثير من آيات الخشية مكّية أيضا، و الإنذار هو التذكرة مع تهويل. لاحظ: ذر:

«الإنذار». فالإنذار إِنَّمَا يُوَثِّرُ فِيمَنْ يَخْشَى فَيُوقِظُ الْخَشْيَةَ، وَ لَا يَوْجِدُهَا كَالْتَّذْكَرَةِ تَمَامًا.

وَأَمَّا الْهِدَايَةُ وَ التَّبْلِيغُ فَجَاءَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي آيَةٍ:

5-: وَ أَهْدَيْكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.

19-: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. وَ فِيهِمَا بَحْوث:

1-جاءت الأولى في قصة موسى عليه السلام مع فرعون ملخصا دعوته في آيات من سورة التازعات (15-29) وقد جاءت مفصلة في سورة الأعراف:

(104-137) وغيرها.

2-بدأت القصة في سياق الاستفهام اهتماما بها و ملاطفة إياه- كما في (13): فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى -فقال: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَكَّدَ أَوْلَا طغيان فرعون كسبب لدعوته، ثم السؤال عنه هل له ميل إلى التزكي، و إلى أن يهديه موسى إلى ربه فيخشى.

3-فَرَعَ الْخَشْيَةَ عَلَى الْهِدَايَةِ كَنَتِيجَةٍ لَهَا، لِأَنَّ الْخَشْيَةَ- كما قال الرّمخسري-: لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ، كما قال (14): إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

و قال ابن عطية: «العلم تابع للهدى و الخشية تابعة للعلم».

و قال الطّباطبائي: «و المراد بهدائيته إياه إلى ربه- كما قيل- تعريفه له و إرشاده إلى معرفته...».

و قال مكارم الشيرازي: «الخشية نتيجة للهداية، و لا تحصل إلا بالمعرفة».

4-و يبدو أنّ هناك فرقا بين الهداية و التذكرة، فإنّ الهداية طريق إلى معرفة الله التي تلازمها الخشية، فما دام لا تحصل المعرفة و العلم بالله تعالى، لا- مجال للخشية، فالمعرفة موجدة للخشية، بخلاف التذكرة، فإنّها حيث توجه إلى العارف بالله فإنّما تثير الخشية المطوية في مشاعره، و لا توجده.

و جاءت الثانية بشأن الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، فهم عارفون بالله معرفة بالغة، ولهذا وصفوا ب وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ فخشيتهم الله تعد مرتبة عالية من مراتب الخشية، و منحصرة بالله تعالى - و سنبحثه-.

وأما العبرة والخشوع والهبوط، فجاء كل منها مع الخشية مرة في آية أيضا:

(15): إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى

و(22): لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

و(21): وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

ص: 166

وفيها بحوث:

1- جاءت الأولى خاتمة لقصة موسى وفرعون في سورة التّازعات، والمراد من العبرة: العظة، أصلها من:

العبور، كأنّ المتّعظ يعبر من اللفظ إلى المعنى، ومن معرفة المبصر و المسموع إلى معرفة المعقول، فمن سمع قصة موسى وفرعون يتّعظ بها، ويعبر منها إلى صلاح نفسه.

2- و«العبرة» كالتذكرة خاصة بمن يخشى، فهي متفرّعة على الخشية.

3- وجاءت الثانية تمثيلاً لشأن القرآن كآيات التذكرة. و خاشعاً فيها وصف للجبل، أي الجبل لو أنزل عليه القرآن لأصبح خاشعاً. والخشوع- وهو التزلزل والخضوع- متفرّج أيضاً على الخشية، كالتذكرة تماماً، كما قال: خاشعاً مُتَّصِداً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. و مُتَّصِداً بمعنى متفرّقا تجسيدا للخشوع، كأنّ الجبل من شدة الخشوع يتفرّق أجزاءه.

4- والخشوع في الآية ناشئ عن خشية الله عند سماع القرآن، دون القرآن نفسه- كما سبق- لأنّ القرآن كلام الله تعالى، وفيه معرفة الله بصفاته العليا، والخشية- كما سبق- فرع المعرفة. لاحظ: خ ش ع:

«خاشعاً».

5- وجاءت الثالثة تمثيلاً لقسوة قلوب بني إسرائيل في قوله: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

6- فوصف الحجارة فيها بأوصاف دلّت على رقّتها ولينها وسهولتها تأثراً، وهي: تفجّر الأنهار منها، و تشققها لخروج الماء منها، وهبوطها من خشية الله.

وقد ذكروا في تفسير هبوطها وجوها يدلّ بعضها على شعورها بالله. لاحظ: الطبرسيّ (ج 1: 281)، وكيف كان فالهبوط فيها ناشئ عن خشية الله كالخشوع تماماً.

ه- وجاءت الخشية متعلقة ب (الغيب) في خمس آيات:

(1): إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ.

و(2): هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ

و(24): وَصِفَا لِلْمُتَّقِينَ: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ

و(25): إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ

و(27): إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَ فِيهَا بحوث:

1-كلّها مكّيّة ونزلت في جوّ الشّرك والكفر والعناد والطّغيان. و سياقها-ولا سيّما الأولى والرّابعة المبدوءتين ب إنّما تُنذِرُ...-تسليّة للتّبّي عليه السّلام وعذر له، تسكيناً لحسرتة وأسفه من إعراضهم عن دعوتة، مع أنّها حقّ. وتأكيداً أنّ إيمانهم موقوف على خشيتهم اللّهِ، المتفرّعة عن معرفتهم إيّاه، وهم

ص: 167

لا يعرفونه فلا يخشونه، فلا يؤمنون بدعوتك.

2-و الطّريف أنّ الخشية في اثنتين منها- وهما الأوليان- تعلّقت بالله بوصف «الرّحمن»: خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. وفي ثلاث منها- وهي الأواخر- بوصف «الرّب»: يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. وفي كلا الوصفين إشعار بأنّهم يعرفون الله بعلوّ رحمته قبل قهر عذابه، و سبق رجاؤهم إيّاه خوفهم منه، فلا يخافونه كخوف المظلوم من الظّالم، بل يخشونه تعظيما له، و إذعانا بلطفه و رحمته و ربوبيّته، و هذا من أعلى مراتب الخشية.

و أيضا فإنّ فعل الخشية جاء في الأوليين ماضيا:

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، بسياق واحد تماما.

إشعارا بدوام خشيتهم، و تقنّنا في بيان موقفهم أمام الله تعالى و إيماء إلى أنّ الرّحمن من صفات الذات فقديم أزليّ و يناسبه الماضي، و «الرّب» من صفات الفعل فيتجدّد و يناسبه المضارع، و الله أعلم بسرّ كتابه.

قال القشيري: «الخشية من الرّحمن هي الخشية من الفراق، و الخشية من الرّحمن تكون مقرونة بالأنس، و لذلك لم يقل: من خشي الجبار، و لا من خشي القهار».

و قال الفخر الرازيّ في (2): «قال هاهنا: خَشِيَ الرَّحْمَنَ مع أنّ وصف الرّحمة غالبا يقابل الخشية، إشارة إلى مدح المتّقّي؛ حيث لم تمنعه الرّحمة من الخوف، بسبب عظمة المخشيّ- إلى أن قال:- لفظة الرّحمن إشارة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع.

و ذلك لأنّ «الرّحمن» معناه واجب الوجود بالخلق، و «الرّحيم» واهب البقاء بالرّزق...». لاحظ: رح م:

«الرّحمن و الرّحيم».

و قال التّسفيّ: «قرن بالخشية اسمه الدّالّ على سعة رحمته، للثناء البليغ على الخاشي، و هو خشيته مع علمه أنّه الواسع الرّحمة، كما أثنى عليه بأنّه خاش مع أنّ المخشيّ منه غائب».

و قال الشّربينيّ: «و تبه على كثرة خشيته بقوله:

الرّحمن لأنّه إذا خافه مع استحضار الرّحمة العامّة للمطيع و العاصي، كان خوفه مع استحضار غيرها أولى».

3- قيّدت الخشية فيها بالغيب، و قالوا في معناه:

في حال غيبته عن التّاس- بخلاف المنافق- فهم يخشونه في سرائرهم و خلواتهم التي يغيّبون فيها عن التّاس، أو فيما غاب عنهم من أمر الآخرة و أحوال القيامة، أو غائبين عن الله، لأنّهم لم يروا الله تعالى، بل عرفوا بالنّظر و الاستدلال أنّ لهم ربّا قادرا يجازي على الأعمال، أي يخشون ربّهم المغيب عنهم، تصديقا لأنبيائهم.

فالغيبه إمّا وصف لهم، أو للعذاب أو لله، و كلّها محتمل مردّدا، أو جمعا. و «الباء» فيها للإلصاق، و (بالغيب) حال أي يخشون الله غائبين عنه، أو عن عذابه، أو غائبا عنهم الله. لاحظ: غ ي ب: «بالغيب».

و- جاءت الخشية في أكثرها متعلّقة بالله، أو بالنّاس، أو باليوم الآخر، أو بأمور: كالإنفاق و العنت و نحوهما. و جاءت مطلقة غير متعلّقة بشيء

ص: 168

منها في سبع آيات، وكلها مكّية، وهي:

5-: وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى النَّازِعَات:

19.

12-: إِلَّا تَذَكَّرَ لِمَنْ يَخْشَى. طه:3.

13-: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. طه:44.

15-: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.

النّازعات:26.

16-: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى.

عبس:8،9.

17-: فَذَكَّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذُّكْرَى * سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى. الأعلى:9،10.

35-: لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى. طه:77.

وقدّروا فيها(الله)أو(عذابه)،أي يخشون الله، أو عذابه، أو المراد تأكيد نفس الخشية دون المخشي، وهو الأولى وأمسّ بسياقها.

والآذي اقتضى الإطلاق هي رعاية الرّويّ فيها، الملحوظ في السور المكّية أكثر من المدنيّة، ولا- سيّما القصار منها لقصر آياتها. لاحظ«المدخل»:فصل المكّي والمدنيّ.

ز-وجاءت خشية الناس ذمًا قبلا لخشية الله مدحا في ثمان آيات مدنيّة، وهي:

4-: ... وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ...

و6-: فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اِخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا.

و7-: ...إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اِحْشُونِي...

و9-: الْيَوْمَ يَنْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اِحْشُونِي

و18-: فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً

و37-: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا.

و 38-: أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

والآية الأولى منها خطاب للتبيي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي قِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَزَوْجِهِ فِي قَوْلِهِ: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، فَخَشِيَتْ فِيهَا لَمْ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ أَنْفُسِهِمْ، بَلْ مِنْ تَعْيِيرِهِمْ إِيَّاهُ بِأَنَّهُ زَوْجٌ زَوْجَةٌ مِنْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ ابْنِ لَهُ. وَالنَّخْشِيَّةُ فِيهَا مَجَازٌ بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ كَالنَّخْشِيَّةِ مِنَ الْعَنْتِ وَالْإِنْفَاقِ وَنَحْوَهُمَا وَ سَنَبِحْتُهُ.

أَمَّا سَائِرُ الْآيَاتِ السَّبْعِ فَيَبْدُو أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْمُنَافِقِينَ وَضَعْفَاءِ الْإِيمَانِ، وَأَنَّهَا جَاءَتْ مَقَابِلَةً لِتِلْكَ الْآيَاتِ السَّبْعِ الَّتِي سَبَقَتْهَا، وَكَانَتْ خَاصَّةً بِالْمُؤْمِنِينَ الْمَخْلِصِينَ. وَتَعْرِيفُ الْمُنَافِقِينَ، وَمَدْحُ الْمُؤْمِنِينَ تَمَيِّزًا بَيْنَهُمْ قَلْبًا أَمَامَ اللَّهِ وَ أَمَامَ النَّاسِ. وَتَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ خَشْيَةَ اللَّهِ حَقًّا لَا يَجَامِعُ خَشْيَةَ النَّاسِ أَصْلًا، وَأَنَّ

ص: 169

خشية الناس من علامات التفاق، أو أنها آية ضعف الإيمان، وأن الإيمان الخالص الذي لا يشوبه شيء من التفاق والضعف والمرض، يدعو إلى خشية الله محضاً وحسراً.

ح- وجاءت الخشية حصراً على الله تعالى استثناء من غيره في آيتين، وحصراً على العلماء في آية:

و 19-: وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

و 20-: وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

و 14-: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...

و الأولى منهما خاصة بالأنبياء الذين يبلغون رسالات الله، والثانية خاصة بالذين يعمرن مساجد الله في قوله:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

ولا يأبى الحصر غيرها من آيات الخشية أيضاً، ولا سيما ما اختصت منها بخشية الله، لكن جاء الحصر في هاتين صراحة، اهتماماً بمن جاءت فيهم من أنبياء الله والعامرين مساجد الله تعالى.

و أما الأخيرة فلهم فيها أقوال سبق بعضها في الأبحاث المتقدمة:

قال الفخر الرازي في (3): رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ: «هذه الآية إذا ضم إليها آية أخرى صار المجموع دليلاً على فضل العلم والعلماء. ذلك لأنه قال- وذكر إنما يخشى الله - فدللت هذه الآية على أن العالم يكون صاحب الخشية، وهذه الآية: (3) تدل على أن صاحب الخشية تكون له الجنة، فيتولد من مجموع الآيتين أن الجنة حق العلماء».

وقال أبو السعود: «إن الخشية التي هي من خصائص العلماء بشئون الله عز وجل لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتعبة للسعادة الدنيوية والدنيوية...».

وقد حكى الألويسي عن الجنيد أنه قال في الآية:

(3): «الرضا على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة».

وقال الطباطبائي فيها: «علامة مضرورية لسعادة الدار الآخرة- فذكر إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: فالعلم بالله يستتبع الخشية منه، والخشية منه تستتبع الإيمان به، بمعنى الالتزام القلبي بربوبيته وألوهيته، ثم العمل الصالح». لاحظ: ع ل م:

«العلماء».

ط- وجاءت الخشية مجازاً- كما سبق بعضها- بمعنى الكراهة في كل ما جاء في المحور الثالث من الآيات، وفيما نسب إلى هارون في (33): إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وفيما نسب إلى الله في (34): فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

قال الأخفش: «معناه كرهنا، لأنَّ الله لا يخشى، وهو في بعض القراءات (فخاف ربك)، وهو مثل «خفت الرجلين أن يقولوا»، وهو لا يخاف من ذلك أكثر

ص: 170

من أنه يكرهه لهما.

وقال الفراء: «إلا أن يعلما ويظنّا، والخوف والظنّ يذهب بهما فذهب العلم».

وزاد ابن قتيبة: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا الْبَقْرَةَ: 182، أي علم. و وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ الْأَنْعَامَ: 51، لأنّ في الخشية والمخافة طرفا من العلم.

وكذا فيما نسب تمثيلا إلى الحجارة في (21):

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، و إلى الجبل في (22): لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ....

قال الزّمخشرّي- ونحوه البيضاوي في (22):

«الخشية مجاز على اتقيادها لأمر الله تعالى، وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها».

ولأبي حيان والالوسيّ كلام طويل في أنّ الخشية هنا حقيقة أو مجاز، فلاحظ.

ثالثا: جاءت «الخشية» في 41 آية: منها 17 آية مدنيّة، والباقي - وهي 24 آية مكّيّة، ومعلوم أنّ مكّة كانت قاعدة الشّرك، فكان ذلك أدعى للتّرعيب إلى خشية الله دعوة إلى التّوحيد، ورفضاً للشّرك.

وقد جاءت خشية الله الرّحمن أو الرّب، أو خشية يوم القيامة أو السّاعة - وهي ترجع إلى خشية الله أيضا - في 30 آية مكّيّة ومدنيّة.

فهي قسمان: إمّا ترغيب إلى خشية الله أمرا به أو حصرا، أو أنّها من مختصّات العلماء. وإمّا هذا مقرونا بالتّهي عن خشية شخص أو أمر غير الله. فمركز الخشية وقطبها في القرآن، هو الله تعالى ترغيبا إليه و تحذيرا من غيره.

رابعا: وردت نظائر كثيرة للخشية في القرآن، وهي:

الخوف: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدِ

إبراهيم: 14.

الحذر: يَحْذَرُ الْمُتَنَفِّقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ التّوبة: 64.

الرّجاء: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا نوح: 13.

الرّعب: سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

آل عمران: 151.

الرّوع: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ هود: 74.

الرَّهْبَةَ: وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ الْأَنْفَالَ:60.

الإشفاق: وَ هُمْ مِنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ، وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ الْأَنْبِيَاءَ:28،49.

الفرق: وَ لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ التَّوْبَةَ:56.

الفرع: فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ التَّمَلُّ:87.

الإيجاس: نَكَرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خَيْفَةً

هود:70.

الوجل: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

الحجر:53.

الالتقاء: وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشِ اللَّهَ وَ يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ التَّوْرَ:52.

ص: 171

3 أَلْفَاظ، 4 مَرَّات، فِي 4 سُوْر مَدَنِيَّة

خَاصَّة 1-:1 يَخْتَصُّ 2-:2

خِصَاصَة 1-:1

التَّصْوِص اللُّغَوِيَّة

الْخَلِيل: الْخَصَّ: بَيْت يَسْقِف بِخَشْبَة عَلَى هَيْئَة الْأَزْج: وَ جَمْعُه: خِصَاص.

وَ خِصَصَت الشَّيْءَ خِصْوَصًا، وَ اخْتَصَصْتَه.

وَ الْخَاصَّة: الَّذِي اخْتَصَصْتَه لِنَفْسِكَ.

وَ الْخِصَاصَة: سُوء الْحَال.

وَ الْخِصَاص: شَبَه كَوَّة فِي قَبَّة وَ نَحْوَهَا إِذَا كَانَ وَاسِعًا قَدْر الْوَجْه. [ثُمَّ اسْتَشْهَد بِشَعْر]

وَ بَعْضٌ يَجْعَلُ «الْخِصَاص» لِلصَّبِيحِ وَ الْوَاسِعِ، حَتَّى قَالُوا لَخُرُوقِ الْمِصْفَاة: خِصَاص.

وَ خِصَاصِ الْمَنْخَلِ: خُرُوقُه؛ وَ جَمْعُه: أَخْصَصَة.

وَ يَسْمَى الْغَيْمَ: خِصَاصَة.

وَ كَلَّ خُرُقٌ أَوْ خَلَلٌ فِي سَحَابٍ أَوْ مَنْخَلٍ يَسْمَى:

خِصَاصَة؛ وَ الْجَمِيعُ: خِصَاص.

وَ الْخِصَاص: فَرْجٌ مَا بَيْنَ الْأَثَافِي. (4:134)

الليث: الخصوص: مصدر قولك: هو يخص، و خصصت الشيء، و أخصصته. (الأزهري 6:552)

الكسائي: الخاص و الخاصة، واحد.

(الفيرمي 1:171)

ابن شمائل: عن الطائفي قال: الخاصة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه، أي العنقيد الصغير، هاهنا، و آخر هاهنا؛ و جمعها: خصاص، و هو التبد

القليل.

(الأزهرى 6:552)

الفراء: خصصت، من الخصاصة. (الصّغاني 4:5)

أبو عبيدة: الخصّ: بلد جيّد الخمر بالشّام.

(الصّغاني 4:5)

ص: 173

الأصمعيّ: الخَصّ: كَرِبِق مَبْنِيّ، وَهُوَ الْحَانُوت.

(الصَّغَانِيّ 4:5)

ابن الأعرابيّ: وَخَصّه بِكَذَا: أَعْطَاه شَيْئًا كَثِيرًا.

وَالْخِصَاصُ: الْفَرْجُ الَّتِي بَيْنَ قَدْذِ السَّهْمِ.

(ابن سيده 4:498، 499)

ابن السكّيت: وَيُقَالُ لِلْمَقْتَرِ: إِنَّ بِهِ لَخِصَاصَةً.

(16)

...فإن شربت الإبل بعد عطش شديد، فلم تنضج و لم تنقع و صدرت بعطشها و لم ترقب، قيل: صدرت و بها خصاصة، و ذبابة. و قيل للرجل أيضا إذا لم يشبع من الطعام: تركه و به خصاصة. (462)

ابن أبي اليمان: وَ الْخَصّ: خَصّ الْقِصْبِ. (484)

الحريريّ: الْخِصَاصُ: الْفَقْرُ. (1:261)

قال أبو عمرو: وَ الشَّعْشَعُ: الظَّلُّ الَّذِي فِيهِ خِصَاصٌ، وَ لَمْ يَظَلَّ كَلَّةً، يَقُولُ: فِيهِ فَرْقٌ. (2:587)

ابن دريد: خَصّه بِالشَّيْءِ يَخْصُهْ خَصًّا وَ خِصُوصًا وَ خِصُوصِيَّةً إِذَا فَضَّلَهُ بِهِ. وَ خَصّه بِالوَدِّ، كَذَلِكَ.

وَ خِصَّانَ الرَّجُلِ: مَنْ يَخْتَصُّهُ مِنْ إِخْوَانِهِ.

وَ الْخَصّ: بَيْتٌ مِنْ قِصْبٍ أَوْ شَجَرٍ، وَ إِنَّمَا سَمِيَ خَصًّا، لِأَنَّهُ يَرَى مَا فِيهِ مِنْ خِصَاصِهِ.

وَ الْخِصَاصُ: الْفَرْجُ.

وَ الْخِصَاصَةُ: الْحَاجَةُ. (1:67)

يُقَالُ: هَذَا لَكَ خِصِّيصِي، أَي خَاصَّ خِصِّصْتِكَ بِهِ.

(3:406)

الخصاصاء: فقير، من الخصاصة. (3:408)

الخصاصاء، بالفتح و المدّ: الْفَقْرُ. (الصَّغَانِيّ 4:5)

القالبي: الخصاصة:الفرجة.(1:47)

الأزهري: [نقل قول الخليل: «الخصّ:

البيت...»، ثم قال:]

جمع [الخصّ]: خصوص و أخصاص، سمي خصا لما فيه من الخصاص، وهو التفاريح الضيقة.

والخصاصة: الخلّة، والحاجة، و ذو الخصاصة: ذو الخلّة و الفقر. قال الله جلّ و عزّ: وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر:9، وأصل ذلك من الخصاص. [ثم نقل قول الخليل: «وكلّ خلل، أو خرق...»، ثم قال:]

و الواحدة: خصاصة؛ و يجمع: خصاصات.

و تصغر الخاصة: خويصة، و في الحديث: «خويصة أحدكم» يعني الموت.

و يقال: تخصّص فلان بالأمر و اختصّ به، إذا انفرد به، و خصّ غيره، و اختصّه ببرّه.

و حانوت الخمار يسمّى: خصا. [ثم استشهد بشعر]

و يقال: فلان مخصّ بفلان، أي خاصّ به، و له به خصيّة، و الإخصاص في غير هذا: الإزراء.

و يقال: خاصّ بين الخصوصيّة. [و استشهد بالشعر مرّتين] (6:551)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و الخصوص: مصدر خصّ يخصّ. و خصصت الشيء و اختصصته.

و الخاصة: من اختصصته لنفسك، و الخصيّة مثله، و كذلك التخصّة و الخصوصيّة.

و خصّص الغلام تخصيصا: أخذ قسبة فجعل فيها

نارا يَلْوَحُ بها لاعبا.

و صدرت الإبل وبها خصاصة، أي عطش.

و كذلك الرّجل إذا لم يشبع من الطّعام. (4:157)

الجوهريّ: خصّه بالشيء خصوصا، و خصوصيّة، و الفتح أفصح، و خصّيصي.

و قولهم: إنّما يفعل هذا خصّان من النّاس، أي خواصّ منهم.

و اختصّه بكذا، أي خصّه به.

و الخاصّة: خلاف العامّة.

و الخصّ: البيت من القصب. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخصاصة و الخصاص: الفقر.

و الخصاصة: الخلل، و الثّقب الصّغير.

يقال للقمر: بدا من خصاصة الغيم.

و يقال للفرج التي بين الأثافيّ: خصاص.

(3:1037)

ابن فارس: الخاء و الصّاد أصل مطّرد منقاس، و هو يدلّ على الفرجة، و الثّلمة. فالخصاص: الفرج بين الأثافيّ.

و يقال للقمر: بدا من خصاصة السّحاب. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخصاصة: الإملاق. و الثّلمة في الحال.

و من الباب: خصصت فلانا بشيء خصوصيّة- بفتح الخاء- و هو القياس، لأنّه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه و بين غيره، و العموم بخلاف ذلك.

و الخصّيصي: الخصوصيّة. (2:152)

أبو هلال: الفرق بين الخاصّ و الخصوص: أنّ الخصوص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضع، و الخاصّ: ما اختصّ بالوضع لا بإرادة.

وقال بعضهم:الخصوص:ما يتناول بعض ما يتضمّنه العموم،أو جرى مجرى العموم من المعاني.

وأما العموم:فما استغرق ما يصلح أن يستغرقه وهو عامّ،والعموم:لفظ مشترك يقع على المعاني والكلام.

وقال بعضهم:الخاصّ:ما يتناول أمرا واحدا بنفس الوضع،والخصوص:أن يتناول شيئا دون غيره، و كان يصحّ أن يتناوله و ذلك الغير.

الفرق بين التّخصيص و النّسخ:أنّ التّخصيص هو ما دلّ على أنّ المراد بالكلمة بعض ما تناولته دون بعض،والنّسخ:ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالخطاب زائل في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا.

و من حقّ التّخصيص أن لا يدخل إلّا فيما يتناوله اللفظ،والنّسخ يدخل في النّصّ على عين،والتّخصيص ما لا يدخل فيه.

والتّخصيص يؤذن بأنّ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه،والنّسخ يحقّق أنّ كلّ ما يتناوله اللفظ مراد في حال الخطاب،وإن كان غيره مرادا فيما بعد.

و النّسخ في الشريعة لا يقع بأشياء يقع بها التّخصيص،والتّخصيص لا يقع ببعض ما يقع به النّسخ.

فقد بان لك مخالفة أحدهما للآخر في الحدّ والحكم جميعا،و تساويهما في بعض الوجوه لا يوجب كون النّسخ تخصيصا.(44)

الفرق بين الانفراد والاختصاص: أن الاختصاص انفراد بعض الأشياء بمعنى دون غيره، كالانفراد بالعلم والملك، والانفراد: تصحيح (1) النفس و غير النفس، و ليس كذلك الاختصاص، لأنه نقيض الاشتراك، و الانفراد نقيض الازدواج.

و الخاصة تحتمل الإضافة و غير الإضافة، لأنها نقيض العامة، فلا يكون الاختصاص إلا على الإضافة، لأنه اختصاص بكذا دون كذا. (114) مثله الطوسي. (2:503)

الهروي: قوله [تعالى]: خَصَصْتُ الحشر: 9، أي حاجة و فقر، يقال: فلان ذو خصاصة.

و في الحديث: «بادروا بالأعمال ستاً: الدجال، و كذا و كذا، و خويصة أحدكم.» يعني الموت، و هي تصغير الخاصة، و الخاصة: التي اختصته لنفسك.

(2:560)

أبو سهل الهروي: خصصته بالشئ خصوصية، إذا أفردته و أعطيته و حده شيئاً. (التلويح: 32)

ابن سيده: خصه بالشئ يخصه خصاً و خصوصاً، و خصصه و اختصه: أفرده به دون غيره،

فأما قول أبي زيد:

* إن امرأ خصني عمدا مودته *

فإنه أراد خصني بمودته، فحذف الحرف و أوصل الفعل، و قد يجوز أن يريد خصصني لمودته إيائي، فيكون كقوله:

* و أغفر عوراء الكريم ادخاره *

و إنما وجهناه على هذين الوجهين، لأننا لم نسمع في الكلام «خصصته» متعدية إلى مفعولين.

و الاسم: (2) الخصوصية، و الخصوصية، و الخصصية و الخاصة، و الخصيصي، و هي تمدد و تقصر، عن كراع، و لا نظير لها إلا المكثا.

و فعلت ذلك بك خصصية، و خاصة، و خصوصية، و خصوصية.

و الخاصة: من تختصه لنفسك...

و الخصان، كالخاصة.

و الخصاص: شبه كوة في قبة أو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه. [ثم استشهد بشعر و قال:]

و بعضهم يجعل الخصاص للواسع و الضيق.

و خصاص المنخل وغيره: خلله، واحدته:

خصاصة، وكذلك كلّ خلل و خرق يكون في السحاب، وربما سمّي الغيم نفسه خصاصة.

و الخصاص: الفرج بين الأثافيّ والأصابع.

و الخصاصة و الخصاصاء: الفقر و سوء الحال، و في التنزيل: وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الْحَشْر: 9، و أصل ذلك في الفرجة، أو الخلة، لأنّ الشّيء إذا انفرج و هي و اختلّ.

و صدرت الإبل و بها خصاصة، إذا لم ترو و صدرت بعطشها، و كذلك الرّجل إذا لم يشبع من الطّعام، و كلّ.

ص: 176

1- الظاهر كما قال الطّوسيّ (2:502): و يصحّ الانفراد بالتّفس و غير التّفس.

2- أي الاسم المصدر، من خصّ.

ذلك في معنى الخصاصة التي هي الفرجة و الخلة.

و الخصاصة من الكرم: الغصّ إذا لم يرو، و خرج منه الحب متفرقا ضعيفا.

و الخصاصة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه، العنيقيد الصّ غير هاهنا و هاهنا، و الجمع: الخصاص، و قال أبو حنيفة: هي الخصاصة، و الجمع: خصاص. كلاهما بالفتح.

و الخصّ: بيت من شجر أو قصب. و قيل: الخصّ:

البيت الذي يسقف عليه بنخشة على هيئة الأزج، و جمعه: أخصاص و خصاص، سمي بذلك، لأنه يرى ما فيه من خصاصه، أي فرجه.

و شهر خصّ: ناقص. (4:498)

الطّوسيّ: و الاختصاص بالشّيء هو الانفراد به، و الإخلاص له مثله. و ضدّ الاختصاص الاشتراك.

و يقال: خصّ خصوصا، و تخصّص تخصّصا. و خصّصه تخصيضا، و كلّمه خاصّة من ذلك، و كلمة عامّة، و وسائط من ذلك.

و يقال: خصّه بالشّيء، يخصّه خصّا، إذا وصله به.

و خصّان الرّجل: من يختصّه من إخوانه.

و الخصائص: الفرّج.

و الخصاصة: الحاجة.

و الخصّ: شبه كوة تكون في قبة أو نحوها، إذا كان واسعاً قدر الوجه. [ثمّ استشهد بشعر]

و كلّ خلل أو خروق تكون في السّحاب أو التّخل تسمّى الخصاصة.

و الخصائص: فرّج بين الأثافيّ، و أصل الباب:

الانفراد بالشّيء فمنه الخصائص: الفرّج، لأنه انفراد كلّ واحد عن الآخر من غير جمع بينهما.

و يقال: اختصّصته بالفائدة و اختصّصت بها أنا، كقولك: أفردته بها، و انفردت بها. (1:391)

نحوه الطّبرسيّ. (1:178)

و الخصاصة: الحاجة التي يختلّ بها الحال.

و الخصاص: الفرّج التي يتخلّلها البصر؛ و الواحد:

خصاص. قال الرّاجز:

والتّأطرات من خصاص لمحا

وأصله: الاختصاص بالانفراد بالأمر.

والخصاص: الانفراد عمّا يحتاج إليه، والخصوص:

الانفراد ببعض ما وضع له الاسم، والخصّ: انفراد كلّ قسبة من أختها في الأشراف، والخاصّة: انفراد المعنى بما يقوله دون غيره. (9:566)

نحوه الطّبرسي. (5:260)

الرّاغب: التّخصيص والاختصاص والخصوصيّة والتّخصّص: تفرّد بعض الشّيء بما لا يشاركه فيه الجملة؛ وذلك خلاف العموم والتّعمّم والتّعميم.

وخصّان الرّجل: من يختصّه بضرب من الكرامة.

والخاصّة: ضدّ العامّة.

وقد خصّه بكذا يخصّه، واختصّه يختصّه.

وخصاص البيت: فرجة. وعبّر عن الفقر الآذي لم يسدّ بالخصاصة كما عبّر عنه بالخلة، قال: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر:9، وإن شئت قلت: من الخصاص.

والخصّ: بيت من قصب أو شجر، وذلك لما يرى

ص: 177

فيه من الخصاصة.(149)

الرّمخشريّ: خصّه بكذا واختصّه وخصّصه وأخصّه فاخصّص به وتخصّص.

وله بي خصوص وخصوصيّة.

وهذا خاصّتي وهم خاصّتي، وقد اختصّصته لنفسي.

وعليك بخويصة نفسك.

وهو يستخصّ فلانا ويستخلصه.

ونظرن من خصاص البيوت.

وبدا القمر من خصاصة الغيم. [ثم استشهد بشعر]

ومن المجاز: أصابته خصاصة: خلة.

واختصّ الرّجل: اختلّ، أي افتقر.

وسدّدت خصاصة فلان: جبرت فقره.

وسمعت أهل السّراة يقولون: رفع الله خصّتك.

(أساس البلاغة: 112)

[وفي حديث] «...و خويصة أحدكم...»

الخويصة: تصغير الخاصّة بسكون الياء، لأنّ ياء التّصغير لا تكون إلّا ساكنة، ومثله أصيمّ، ومذيقّ في تصغير أصمّ ومذقّ، والذي جوّز فيها و في نظائرها التّقاء الساكنين، أنّ الأوّل حرف لين، والثاني مدغم.

و المراد حادثة الموت التي تخصّ المرء، وصعّرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام، من البعث او الحساب و غير ذلك. (الفائق 1:375)

المدينيّ: في الحديث: «...و هو يصلح خصّاله».

الخصّص: بيت يسقّف بخشب مثل الأزج؛ وجمعه:

خصاص.

و منه الحديث: «إنَّ أعرابياً أتى باب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَمَ عَيْنِيهِ خِصَاصَةَ الْبَابِ» أي فرجته. (1:584)

ابن الأثير: وفي حديث فضالة: «كان يخرّ رجال من قامتهم في الصّلالة من الخِصاصة» أي الجوع والصدّ عف. وأصلها: الفقر والحاجة إلى الشّيء.

وفيه: «... و خويصة أحدكم» [ثم ذكر في تصغيرها نحو الزّمخشريّ وقال:]

و منه حديث أمّ سليم: «و خويصتك أنس...» أي الذي يختصّ بخدمتك، و صغرته لصغر سنّه يومئذ.

(2:37)

الصّغانيّ: و يقال: له به خصيّة، أي اختصاص.

و حانوت الخمّار يسمّى: خصّاً و إن لم يكن من قصب. [ثمّ استشهد بشعر]

و يقال: فلان مخصّ بفلان، أي خاصّ به.

و تخصّص فلان بالأمر، أي اختصّ به.

خصّص الغلام: أخذ قصبه فجعل فيها نارا يلوّح بها لاعبا.

و الخِصاصة: العطش و الجوع.

و الخِصّيصاء: الخِصّيصى. (4:5)

الفيوميّ: الخِصّ: البيت من القصب، و الجمع:

أخصاص، مثل: قفل و أقفال.

و الخِصاصة بالفتح: الفقر و الحاجة.

و خصصته بكذا أخصّه خصوصاً من باب «قعد»، و خصوصيّة بالفتح و الصّم لغة: إذا جعلته له دون غيره.

و خصّصته بالتثقيّل مبالغة. و اختصصته به

فاختصّ هو به و تخصصّ.

و خصّ الشّيء خصوصا، من باب «قعد» خلاف عمّ، فهو خاصّ. و اختصّ مثله.

و الخاصّة خلاف العامّة، و الهاء للتأكيد. (1:171)

الجرجانيّ: التّخصيص، هو قصر العامّ على بعض منه، بدليل مستقلّ مقترن به. و احتزب «المستقلّ» عن الاستثناء، و الشرط، و الغاية، و الصّفة، فإنّها و إن لحقت العامّ، لا- يسمّى مخصوصا، و بقوله: «مقترن» عن السّسخ، نحو: خالق كلّ شيء، إذ يعلم ضرورة أنّ الله تعالى مخصوص منه [به].

تخصيص العلة، هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في بعض الصّور لمانع، فيقال: الاستحسان ليس من باب خصوص العلة، يعني ليس بدليل مخصّص للقياس، بل عدم حكم القياس لعدم العلة.

التّخصيص عند النّحاة: عبارة عن تقليل الاشتراك الحاصل في التكرات، نحو: رجل عالم. (24)

الخاصّة: كلّية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا، سواء وجد في جميع أفرادها، كالكتاب بالقوّة، بالنّسبة إلى الإنسان، أو في بعض أفرادها، كالكتاب بالفعل، بالنّسبة إليه، فالكلية مستدركة.

و قولنا: «فقط» يخرج الجنس و العرض العامّ، لأنّهما مقولان على حقائق. و قولنا: «قولا عرضيا» يخرج النوع و الفصل، لأنّ قولهما على ما تحتها ذاتي لا عرضي.

خاصّة الشّيء: ما لا يوجد بدون الشّيء، و الشّيء قد يوجد بدونها، مثلا: «الألف و اللّام» لا يوجدان بدون اسم، و الاسم يوجد بدونهما، كما في زيد.

الخاصّ: هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد.

المراد ب«المعنى» ما وضع له اللفظ عينا كان أو عرضا، و ب«الانفراد» اختصاص اللفظ بذلك المعنى. و إنّما قيّده بالانفراد لتمييز عن المشترك. (42)

الخصوص: أحديّة كلّ شيء عن كلّ شيء بتعيينه، فلكلّ شيء وحدة تخصّه.

الخاصّ: عبارة عن التّفرد، يقال: فلان خصّ بكذا، أي أفرد به و لا شركة للغير فيه. (44)

الفيروزآبادي: خصّه بالشّيء خصّا و خصوصا و خصوصيّة، و يفتح، و خصّيصي، و يمدّ، و خصّية، و تخصّة: فضّله. و خصّه بالودّ: كذلك.

و الخاصّ و الخاصّة: ضدّ العامّة.

و الخصّان، بالكسر و الصّم: الخواصّ.

و الخويصة: تصغير الخاصة، يؤها ساكنة، لأن ياء التصغير لا تتحرك.

و الخصاص و الخاصة و الخصاصاء، بفتحهم:

الفقر؛ وقد خصصت، بالكسر، و الخلل، أو كلّ خلل و خرق في باب، و منخل، و برقع و نحوه، أو الثقب الصّغير، و الفرج بين الأثافي.

و الخاصة، بالصّمّ: ما يبقى في الكرم بعد قطافه، و التّبذ اليسير جمعها: خصاص.

و الخصص، بالصّمّ: البيت من القصب، أو البيت يسقف بخشبة كالأزج؛ جمعه: خصاص و خصوص، و حانوت الخمّار و إن لم يكن من قصب، و جيّد الخمر.

ص: 179

و بالكسر: التّاقص.

و الإخصاص: الإزراء.

و خصّى، كرّبى: قرية كبيرة ببغداد في طرف دجيل...

و التّخصيص: ضدّ التّعميم، و أخذ الغلام قصبة فيها نار، يلوّح بها لاعبا.

و اختصّه بالشّيء: خصّه به، فاخصّص و تخصّص، لازم متعدّد. (2:312)

الطّريحيّ: [نحو الجوهريّ في بعض كلماته، ثمّ أضاف:]

[في حديث: «و محمّد حبيبك و خاصّتك» أي اختصصته من سائر خلقك.

و الخصص، بالضمّ و التّشديد: البيت من القصب؛ و الجمع: أخصاص، مثل قفل و أقفال.

و منه الحديث: «الخصص لمن إليه القمط» يعني شدّ الحبل. (4:167)

مجمع اللّغة: خصّ فلانا بالشّيء يخصّه خصّا:

أفرده به دون غيره، و مثله: اختصّه به اختصاصا.

و خاصّة: ضدّ عامّة.

و خصّ يخصّ خصاصة: افتقر. (1:338)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خصّ فلانا بالشّيء: أفرده به دون غيره، و أعطاه عطاء كثيرا.

و خصّه بالودّ أو اختصّه به: أحبه دون غيره.

و خصّص الشّيء ضدّ عمّمه فهو خاصّ، و هي خاصّة.

و خصّ خصاصة: افتقر، و الخصاصة: شدّة الفقر و الحاجة إلى الشّيء.

و اختصّ بالشّيء: انفرد به. (1:164)

العدنانيّ: أمور مخصوصة بالدّرس، لا خاصّة به.

و يقولون: عندنا أمور كثيرة خاصّة بالدّرس، و الصّواب: مخصوصة بالدّرس، لأنّنا نحن الذين نخصّها بدراسة عناصرها عنصرا بعد آخر، و

ليست هي التي تخصّ نفسها بالدّراسة و البحث و التّقويم.

ياسر إحصائيّ في الدّرة، أو متخصّص فيها، أو مختصّ فيها.

ويقولون: ياسر إحصائيّ في الدّرة، والصّواب:

ياسر إحصائيّ فيها؛ إذ جاء في المتن: أخصى الرّجل:

تعلّم علما واحدا، مجاز. وهذا ما قاله الصّاعانيّ، و الفيروزآباديّ، والرّبيديّ، والمدّ.

و مصدر أخصى هو إحصاء، والنّسبة إلى المصدر لا نزاع فيها.

ونستطيع أن نأتي باسم الفاعل من الفعل «أخصى» ونقول: هو مخص. ولكنّ كلمة «إحصائيّ» أحسن وقعا في السّمع، ولا تفسح مجالا للالتباس.

ويجوز أن نقول: هو متخصّص في كذا؛ إذ جاء في الوسيط: تخصّص في علم كذا: قصر عليه بحثه، وانفرد به. ونستطيع أن نقول أيضا: هو مختصّ بكذا، لأنّ معنى اختصّ بالشّيء: انفرد به.

فعلت هذا خاصّا بك.

ويقولون: فعلت هذا خصيصا لك، والصّواب:

خاصّا بك، أو خصّصني، أو خصّصا، أو خصوصاً.

وقد أخطأ أبو الرّعمق في استعماله: خصيصاً.

خَصَّصَ زَوْجَهُ بِالْبَيْتِ.

و يقولون: خَصَّصَ فلان البيت لزوجِه. و الصَّوَابُ: خَصَّصَ زَوْجَهُ بِالْبَيْتِ تَخْصِيصًا، أَي أَفْرَدَهَا بِهِ. و مثله:

خَصَّ زَوْجَهُ بِالْبَيْتِ خَصًّا، وَ خُصُوصًا، وَ خُصُوصِيَّةً، وَ خُصُوصَةً وَ خُصِّيصِي، وَ خُصِّيصِيَّةً، وَ خُصِّيصِيَّةً، وَ خُصِّيَّةً، وَ خُصِّيَّةً، وَ خُصِّيَّةً.

لَا شَأْنَ لَهُ بِهِ، وَ لَيْسَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ!

و يقولون: هَذَا الْأَمْرُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ. وَ الصَّوَابُ:

لَا صِلَةَ لَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ، أَوْ لَا شَأْنَ لَهُ بِهِ، أَوْ هَذَا الْأَمْرُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ.

فَالْعَرَبُ تَخَصَّصَ الشَّخْصَ بِالْأَمْرِ، لَا الْأَمْرَ بِالشَّخْصِ.

أَمَّا الْمَعَاجِمُ فَتَقُولُ عَنِ الْفِعْلِ -خَصَّصَ-: خَصَّصَهُ بِالشَّيْءِ، وَ خَصَّصَهُ، وَ اخْتَصَّصَهُ، أَخَصَّصَهُ فَتَخَصَّصُ بِهِ وَ اخْتَصَّصَ، أَي فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَأَنْفَرَدَ بِهِ. وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ الْبَقْرَةَ:

.105

و يقول لسان العرب: اخْتَصَّصَ فلان بالأمر، و تَخَصَّصَ لَهُ، إِذَا أَنْفَرَدَ. (معجم الأخطاء الشائعة: 78)

المصطفوي: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِنْتِسَابُ إِلَى شَيْءٍ وَ التَّفَرُّدُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، يُقَالُ -كَمَا فِي اللَّسَانِ-: خَصَّصَهُ بِالشَّيْءِ يَخَصِّصُهُ خَصًّا، وَ خُصُوصًا، وَ خُصُوصِيَّةً، وَ خُصُوصِيَّةً، وَ الْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَ خُصِّيصِي، وَ خَصَّصَهُ، وَ اخْتَصَّصَهُ: أَفْرَدَهُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

و أمَّا مَفْهُومُ الْحَاجَةِ وَ الْفَقْرِ وَ الْخِلَّةِ، فَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ الْأَصْلِ، وَ بِمُنَاسَبَةِ الْحَالَةِ الْمَخْصُوصَةِ، وَ بِلِحَازِ خُصُوصِيَّةِ فِي جَرِيَانِ أُمُورٍ تَعَيَّشُهُ، خَارِجًا عَنِ الْجَرِيَانِ الْعَادِيِّ وَ الْمَجْرَى الْعُمُومِيِّ الطَّبِيعِيِّ، وَ تِلْكَ هِيَ حَالَةُ الْمَضِيقَةِ وَ الْفَقْرِ.

و أمَّا الْفَرْجَةُ وَ التَّلْمَةُ، فَالْمَرَادُ كُلُّ مُورِدٍ مِنَ التَّفَارِيحِ يُوجِبُ تِلْكَ الْحَالَةَ الْخَاصَّةَ فِي ذِي الْفَرْجَةِ، أَوْ يَنْشَأُ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ، كَالْخِلَلِ الْمَوْجُودِ فِي بَابٍ أَوْ مَنْخَلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ فَرْجَةٍ لَفْظُ الْخِصَاصِ، بَلْ عَلَى خِلَّةٍ أَوْ خِرْقَةٍ تَلَازِمُ الْخِصَاصَةَ.

[ثم ذكر الآيات وقال:]

فظهر أن إطلاق «الخصص» على البيت، من قصب أو نحوه: باعتبار خصائصه، و كونه مخصوصا و محقرا، و مبنيا لرفع الحاجة الشخصية. و لا يبعد أن يكون على وزن «صلب» صفة مشبهة. (3:67)

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً...

الأنفال:25

ابن عباس: ... ولكن تصيب الظالم والمظلوم.

(147)

نحوه أكثر التفاسير.

أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر بين أظهرهم، فيعمّهم الله بالعذاب. (الطبري 6:217)

الطوسي: معناه أنّها تعمّ، لأنّ الهرج إذا وقع، دخل ضرره على كلّ أحد. ويجوز أن يقال: يخصّ الظالم،

ص: 181

و لا يعتدّ بما وقع بغيره للعوض الذي يصل إليه. و يحتمل أن يكون أراد أن هذه العقوبة على فتنكم لا تختصّ بالظالمين منكم، بل كلّ ظالم منكم- كان أو من غيركم- فستصيبه عقوبة ظلمه و فسقه و فتنته.

و أراد بذلك تحذير الناس كلّهم، و أنّهم سواء في المعصية، و ما توجه به من العقوبة ليكون الزجر عامًا.

(5:121)

ابن عطية: خاصّة نعت لمصدر محذوف، تقديره: إصابة خاصّة، فهي نصب على الحال لما انحذف المصدر من الضمير في تصيبن، و هذا الفعل هو العامل.

و يحتمل أن تكون خاصّةً حالاً من الضمير في ظلّموا و لا يحتاج إلى تقدير مصدر محذوف، و الأوّل أمكن في المعنى. (2:516)

أبو حيّان: [نحو ابن عطية إلا أنّه قال:]

و يحتمل أن يكون حالاً من اللّذين ظلّموا أي مخصوصين بها، بل تعمّم و غيرهم. [ثم ذكر الاحتمال الثاني من ابن عطية و قال:]

و لا أتعلّل هذا الوجه. (4:485)

لاحظ ص و ب: «لا تصيبن»

خاصة

و يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة...

الحشر: 9

[وردت في هذه الآية روايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، راجع «البرهان 9:461»].

ابن عبّاس: فقر و حاجة. (464)

مثله زيد بن عليّ (413)، و الكاشانيّ (5:157).

مجاهد: فاقة. (2:664)

مثله ابن جزيّ. (4:109)

الطّبريّ: حاجة و فاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم. (12:41)

نحوه الماورديّ (5:506)، و البغويّ (5:58)، و الشّريبيّ (4:247)، و عزّة دروزة (8:216).

الخصاصة: الحاجة، فأثنى الله عليهم بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيما ينفقونه عليهم، وإن كانوا هم محتاجين إليه.
(3:580)

الثعلبي: فاقة و حاجة إلى ما هو يزول. (9:278)

الطوسي: يعني حاجة. و الخصاصة: التي يختل بها الحال. (9:566)

القشيري: حاجة أو اختلال أحوال. (6:129)

الواحدى: فقر و حاجة. بين الله تعالى أن إيثارهم لم يكن عن غنى و عن مال، و لكن كان حاجة، و كان ذلك أعظم لأجرهم. (4:273)

مثله الطبرسي (5:262)، و نحوه ابن الجوزي (8:

213)، و الفخر الرازي (29:278).

الرمخشري: أي خلّة، و أصلها: خصاص البيت و هي فروجه، و الجملة في موضع الحال، أي مفروضة خصاصتهم. (4:84)

نحوه النسفي (4:53)، و التيسابوري (28:32)، و أبو السعود (6:228)، و البروسوي (9:433)، و الآلوسي (28:53)، و فريد و جدي (731).

ص: 182

ابن عطية:الخصاصة:الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح، فكأن حال الفقير هي كذلك يتخللها التقص والاحتياج.(5:288)

نحوه أبو حيان(8:247)، والمراعي(28:41).

ابن عربي: ...فتقدمهم أصحابهم على أنفسهم لمكان الفتوة، وكمال المروءة، ولقوة التوحيد، والاحتراز عن حظ النفس، وخوف الرجوع إلى المطالب الجزئية، بعد وجدان الذوق من المطالب الكلية.(2:622)

البيضاوي: حاجة، من خصاص البناء وهي فرجه.(2:466)

السمين: الحاجة، وأصلها: من خصاص البيت:

فروجه. وحال الفقير يتخللها التقص، فاستعير لها ذلك.(6:296)

ابن كثير: يعني حاجة، أي يقدمون المحاويع على حاجة أنفسهم وبيدعون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك.(6:607)

الشوكاني: [نحو الزمخشري وأضاف:]

وقيل: إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص، وهو الانفراد بالأمر، فالخصاصة: الانفراد بالحاجة. [ثم استشهد بشعر](5:274)

سيّد قطب: والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا. وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا.(6:3526)

مغنية: الإيثار على النفس مع الحاجة لا يعادله شيء إلا التضحية بالنفس.(7:290)

الطباطبائي: والمعنى ويقدمون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم فقر وحاجة، وهذه الخصيصة أغزر وأبلغ في مدحهم من الخصيصة السابقة. فالكلام في معنى الإضراب، كأنه قيل: إنهم لا يطمحون النظر فيما بأيدي المهاجرين، بل يقدمونهم على أنفسهم فيما بأيديهم أنفسهم. في عين الفقر والحاجة.(19:206)

ابن عاشور: جملة ولو كان بهم خصاصة في موضع الحال، و(لو) وصلية، وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يظن حصول الجواب عند حصولها، والتقدير: لو كان بهم خصاصة لآثروا على أنفسهم، فيعلم أن إيثارهم في الأحوال التي دون ذلك بالأحرى دون إفادة الامتناع. وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ آل عمران:91.

والخصاصة: شدة الاحتياج.(28:84)

عبد الكريم الخطيب: الخصاصة: الحاجة، والفقر الذي يعجز الإنسان عن إدراك الضروري من مطالب الحياة.

أي إن هؤلاء الأنصار من طبيعتهم السّماحة والبذل، وإيثار إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، والتزول لهم عن الطيب الأكثر ممّا في أيديهم، مع حاجتهم إليه. وهذا هو الفضل على تمامه وكمال؛ حيث يجيء عن حاجة، ولا يجيء عن غنى وسعة.

وإذن فهم لا يجدون في صدورهم حاجة من

ص: 183

الحسد لما أصاب إخوانهم من خير، بل إنهم ليجدون في هذا سعادة ورضى لهم. فإنّ النفوس الطيبة الكريمة ليسعدها أن تجد الخير يغمر الحياة، ويعمر البيوت، ويشيع في الناس الغبطة والرضا. أما النفوس اللئيمة الخبيثة، فإنّه يزعجها ويسوؤها أن ترى خيرا يصيب أيّ أحد من الناس، ولو كان من أقرب المقرّبين إليها.

(14:861)

المصطفويّ: أي ولو كانت فيهم حالة مخصوصة مفردة بها من غيرهم، و من الذين يؤثرونهم.

ولا يخفى ما في التعبير بالخصاصة-دون الفقر والمضيقة والحاجة وغيرها-من اللطف، فإنّ الخصاصة لأبلغ منها وأطف وأحكم و أشمل. (3:67)

فضل الله: فهم يتنازعون عن حاجتهم الشخصية لحساب حاجات المهاجرين؛ بحيث يعيشون الحرمان في سبيل إيجاد حالة من الاكتفاء لإخوانهم. وهذه هي القمّة العليا في القيمة الروحية في البذل والعطاء.

(22:115)

يختصّ

1-... وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. البقرة: 105

الإمام عليّ عليه السلام: بِرَحْمَتِهِ: إنّه أراد التّبوّة.

(الطّوسيّ 1:391)

مثله مجاهد. (الشّريبيّ 1:84)

ابن عبّاس: يختار لدينه والتّبوّة والإسلام والكتاب. (16)

الطّبريّ: واللّه يختصّ من يشاء بنبوّته ورسالته، فيرسله إلى من يشاء من خلقه، فيفضّل بالإيمان على من أحبّ فيهديه له. واختصاصه إيّاهم بها: إفرادهم بها دون غيرهم من خلقه.

وإنّما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه، وهدايته من هدى من عباده، رحمة منه له، ليصيّره بها إلى رضاه ومحبّته، وفوزه بها بالجنّة، واستحقاقه بها ثناءه. وكلّ ذلك رحمة من الله له.

(1:520)

الرّجاج: أي يختصّ بنبوّته من يشاء من [عباده].

أخبر عزّ وجلّ أنّه مختار. (1:189)

الثعلبي: و الاختصاص أوكد من الخصوص، لأنّ الاختصاص لنفسك، والخصوص لغيرك. (1:253)

الطوسي: روي عن عليّ عليه السلام وأبي جعفر الباقر عليه السلام: أنّه أراد التّبوء. وبه قال الحسن، وأبو عليّ، والرّمانيّ، والبلخيّ، وغيرهم من المفسّرين. وقال:

(يختص بها من يشاء من عباده.) وروي عن ابن عباس: أنّه أراد دين الإسلام. وهذا بعيد، لأنّه تعالى وصف ذلك بالإنزال، وذلك لا يليق إلّا بالنّبوء.

(1:391)

الواحدي: يقال: خصّه بالشيء و اختصّه به، إذا أفرده به دون غيره. (1:187)

الزمخشري: وَاللّهُ يَخْتَصُّ بِالنّبُوَّةِ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَشَاءُ إِلَّا مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ. (1:303)

نحوه السّفي. (1:62)

البيضاوي: ويستنبهه ويعلمه الحكمة وينصره،

ص: 184

لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عليه حق. (1:75)

أبو السَّعود: وَاللَّهِ يَخْتَصُّ... جملة ابتدائية سبقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير و التَّشبيه على حكمته، وإرغام الكارهين له.

و المراد بِرَحْمَتِهِ الوحي كما في قوله سبحانه: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ الزَّخرف:32، عبَّر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير. وباعتبار إضافته إليه تعالى بِالرَّحْمَةِ قال عليّ رضي الله عنه:

بنبوتها، خصَّ بها محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فالفعل متعدّد، وصيغته «الافتعال» للإنباء عن الاصطفاء وإثاره على التَّنزيل المناسب للسَّياق، الموافق لقوله تعالى: أَنْ يَنْزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ البقرة:90، لزيادة تشريفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإقناطهم ممَّا علَّقوا به أطماعهم الفارغة.

و الباء داخلة على المقصور، أي يؤتي رحمته مَنْ يَشَاءُ من عباده، ويجعلها مقصورة عليه، لاستحقاقه الذَّاتيِّ الفاضل عليه بحسب إرادته عزَّ و علا، تفضُّلاً، لا تتعداه إلى غيره.

وقيل: الفعل لازم، و(من)فاعله، و الضمير العائد إلى (من)محذوف على التَّقديرين. (1:179)

البروسويّ: [مثل الواحديِّ و أضاف:]

و مفعول مَنْ يَشَاءُ محذوف. و«الرَّحمة»: النُّبوة، و الوحي، و الحكمة، و النَّصرة. [ثمَّ قال في معنى الجملة نحو أبي السَّعود و أضاف:]

لا تتعداه إلى غيره، لا يجب عليه شيء، و ليس لأحد عليه حق.

و ما وقع في عبارة مشايخنا في حقِّ بعض الأشياء:

«إنَّه واجب في الحكمة» يعنون به أنَّه ثابت متحقِّق لا محالة في الوجود، لا يتصوَّر أن لا يكون، لا أنَّه يجب ذلك بإيجاب موجب. (1:199)

الآلوسيّ: وَاللَّهِ يَخْتَصُّ... جملة ابتدائية سبقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير، و التَّشبيه على حكمته و إرغام الكارهين له. و المراد من«الرَّحمة» ذلك الخير، إلاَّ أنَّه عبَّر عنه بها اعتناءً به، و تعظيماً لشأنه.

و معنى اختصاص ذلك على القول الأوَّل ظاهر، و لذا اختاره من اختاره، و على الأخير انفراد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و المؤمنين بمجموعه، و عدم شركة أولئك الكارهين فيه، و عروهم عن ترتب آثاره.

وقيل: المراد من الآية: دفع الاعتراض الذي يشير إليه الحسد بأنَّ من له أن يخصَّ لا يعترض عليه إذا عمَّ.

و في إقامة لفظ (الله) مقام ضمير (ربكم) تنبيه على أن تخصيص بعض النَّاس بالخير دون بعض يلائم الألوهية، كما أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية.

و الباء داخلة على المقصور أي يؤتي رحمته، و(من)مفعول، و قيل: الفعل لازم و(من)فاعل، و على التَّقديرين العائد محذوف. (1:350)

فضل الله: فهو يملك العطاء والمنع، وهو يعلم مصالح عباده في ما يعطيهم، أو يمنعهم، ويطلع على خصائص أوضاعهم الداخليّة و الخارجيّة، فيصطفي من رسله من يشاء، وينزل رسالته على من يشاء، تفضّلاً منه وكرماً، في خطّ الحكمة الإلهيّة التي يختصّ

ص: 185

2- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. آل عمران: 74

مثل ما قبلها. ولإكمال البحوث في هاتين الآيتين راجع: رح م: «برحمته»، وف ض ل: «الفضل»، وخ ي ر: «الخير» وكذلك مواد: «ص ف ي»، و«ج ب ي»، و«خ ل ص».

الأصول اللغوية

1- الأصل في هذه المادة: الخصاص، وهو شبه كوة في قبة أو نحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه، ثم جعل للواسع والضيق من الخروق والخلال، فسُميت الفرج بين الأثافي والأصابع وبين قذذ السهم: خصاصاً، ومنه: خصاص المنخل والباب والبرقع وغيرها:

خللها، وكذلك كل خلل وخرق يكون في السحاب؛ واحده: خصاصة، وجمعه: خصاصات. يقال: بدا القمر من خصاصة الغيم.

والخصص: بيت من شجر أو قصب؛ والجمع:

أخصاص، وخصاص، سمي بذلك، لأنه يرى ما فيه من خصاصة، أي فرجة، والخصص أيضاً: بيت الخمار، لأنه كان في الأصل من شجر أو قصب على الأظهر، أو كان تحت ستار واحد وغير ظاهر للناس.

والخصاصة: ما يبقى في الكرم بعد قطافه، وهو التبد القليل؛ والجمع: خصاص، تشبيهاً بالخصاص.

والخصاصة: عدم الرواء والشبع. يقال: صدرت الإبل وبها خصاصة، إذا لم ترو، وصدرت بعطشها.

وكذلك الرجل إذا لم يشبع من الطعام، وهي الفرجة والخلة.

والخصاصة والخصاص والخصاصاء: الفقر وسوء الحال والخلة والحاجة، وذو والخصاصة: ذو والخلة والفقر، وهو من هذا الباب، لأن الشيء إذا انفرج وهى واختل.

ومنه: الخصوص: ضد العموم، لأنه - كما قال ابن فارس - إذا أفرد واحد فقد وقع فرجة بينه وبين غيره؛ والاسم: الخصوصيّة والخصوصيّة والخصبيّة والخصبيصى. يقال: خصّه بالشيء يخصّه خصّاً، وخصوصاً، وخصصه، أي أفرده به دون غيره.

واختص فلان بالأمر وتخصص له: انفرد، وفلان مخصّ بفلان: خاص به، وله به خصبيّة، وفعلت ذلك بك خصبيّة وخصبيّة، وخصوصيّة وخصوصيّة.

والخاصّة: خلاف العامّة، ومن تخصّص لنفسك، وهو الخصّان، والخصّان. يقال: إنّما يفعل هذا خصّان الناس، أي خواصّ منهم.

2- وشهر خصص ناقص، وهو القياس، لأنّ النقص فرجة وخلة. واشتق أهل المغرب منه فعلاً، يقولون:

خصص، يريدون نقص وأعوز، ويسمى البربر التافورة «خصبة»، وجاء في كتاب «تاريخ البربر» لفظ الخصاص بمعنى ساكن الخصص. (1)

1- تاريخ البربر (1:150) و(2:38).

جاء من «المجرد» لفظان: (خاصة) و(خاصة) كل واحد مرة، و من «الافتعال» لفظ واحد: (يختص) مرتين، في 4 آيات:

1- وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. البقرة: 105

2- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آل عمران: 74

3- وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الأنفال: 25

4- .. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ... الحشر: 9

يلاحظ أولاً: أن هذه المادة جاءت في ثلاثة محاور:

الأول: الاختصاص بمعنى الاختيار، كما في (1):

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، و(2): يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وفيه بحوث:

1- استعمال «الاختصاص» في الآيتين- كما يشعر به السياق- في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله فقط، كما استعمل «الاختيار» في مورد موسى عليه السلام وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى طه: 13، وفي قومه: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ الدخان: 32.

و«الإخلاص» في يوسف عليه السلام: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ يوسف: 24، وفي إبراهيم وبنيه: إِذَا أَخْلَصْنَا نَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدار ص: 45، وفي موسى: وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا مريم: 51، وفي عباد الله في جملة من الآيات.

و«الاصطفاء» في موسى عليه السلام: قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي الْأَعْرَافِ: 144، وفي إبراهيم وفي ذريته و في آدم ونوح: وَمَنْ يَرْعُبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا البقرة: 130، وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدار* وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ص: 45-47، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ آل عمران: 33، وفي مريم أيضا: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ آل عمران: 42.

و«الاجتباء» تسع مرات في اختيار الأنبياء للرسالة، وهذه الأمة لدعوتها إلى الإسلام. لاحظ ج ب ي: «اجتبي».

2- المراد بالرحمة فيهما بشهادة السياق، الوحي والنبوة، وهي رحمة وأي رحمة، كما قال: أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ الزخرف: 32.

3- ختمت الآيتان بقوله: وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ تأكيداً لما تقدم، أي اختصاص النبي بالرحمة، أي النبوة، كما ذكر أغلب المفسرين. وكذا جاء في أربع سور مدنية أيضا: الأنفال: 29، والحديد: 21 و 29، والجمعة: 4، وكلها تعني النبوة على الأرجح، انظر «ف ض ل».

4- عدت النبوة فضلا عظيما من الله، لأنها خير

لِلنَّاسِ عَامَّةٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ النَّسَاء: 170، وكسب علم النبي وقومه معا تَدَك مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا هود: 49، ومَنَّة منه تعالى على المؤمنين خاصة لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ آل عمران: 164.

5-فعل يَخْتَصُّ متعدّد ومفعوله مَنْ يَشَاءُ، والباء في بِرَحْمَتِهِ داخله على المقصور، وهو بمنزلة المفعول الأوّل للفعل، أي يوتي رحمته من يشاء من عباده، ويجعلها مقصورة عليه، لاستحقاقه الذاتيّ الفائض عليه بحسب إرادته عزّ وجلّ، تفصّلاً، لا تتعدّاه إلى غيره. لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عليه-أي على الله-حقّ.

وقيل: الفعل لازم، و(من)فاعله، والضّمير العائد إلى (من)-وهو مفعول يَشَاءُ-محذوف، أي إنّ الله يختصّ من يشاؤه برحمته، وهذا الوجه في (2)أظهر، والوجه الأوّل أظهر في (1)، وإن اقتضت وحدة السّياق وجها واحدا فيهما، فلاحظ.

6-هذا ما يعمّ الآيتين من البحوث، ويخصّ الأولى أمور تبه عليها أبو السّعود وغيره بزيادة متّ:

منها: أنّها جملة مستأنفة سيقّت لتقرير ما جاء في صدر الآية من تنزيل الخير: ما يودّ الذين كفّروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيرٍ من ربّكم والله يختصّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وتنبه على حكمته وإرغام الكارهين له.

ومنها: أنّ المراد برحمته: نفس ذلك الخير، وعبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين ب«الخير»، وباعتبار إضافته إليه تعالى ب«الرّحمة»، اعتناء به وتعظيماً لشأنه.

وقيل: إنّ الخير أعمّ من الرّحمة؛ حيث يشمل أنواع الخير كلّها، ويعمّ النّاس جميعاً، لكنّ الرّحمة-وهي الوحي والنبوة-خاصّة بالنبي عليه السّلام. وهو الأظهر والموافق لما يأتي.

ومنها: أنّ إيثار«الاختصاص»على«التنزيل» المناسب لما قبله أن ينزل عليكم من خيرٍ و لقوله:

أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ مَنْ يَشَاءُ البقرة: 90، وبعبارة أخرى جاء فيها تنزيل الخير، واختصاص الرّحمة، لزيادة تشريف للنبي عليه السّلام، ولمزيد إقناطهم ممّا علّقوا به أطماعهم الفارغة من إطفاء نور الإسلام.

ومنها: أنّ إقامة لفظ(الله)في والله يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ، مقام(ربكم)في مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، بدل، للاكتفاء بضمير الفاعل المقدّر في يَخْتَصُّ الرَّاجِع إلى(ربكم)، وبعبارة أخرى نسبة«التنزيل»إلى«ربكم»، و«الاختصاص»إلى«الله»تنبيه على أنّ تخصيص بعض النّاس بالخير والرّحمة دون بعض يلائم الألوهيّة، كما أنّ إنزال الخير على العموم يناسب الرّبوبيّة، فالله برؤيته يعمّ الخير للنّاس، بل للعالمين جميعاً، وبالوهيته يخصّ بعض النّاس-وهم الأنبياء عليهم السّلام-برحمة النبوة والوحي.

ومنها: أنّ الخطاب فيها يعمّ أهل الكتاب والمشركين، كما قال: ما يودّ الذين كفّروا من أهل

الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ.

7-و أما ما يختص ب(2) فأمر أيضا:

منها: أنها خاصة بأهل الكتاب، كما تشهد به الآيات قبلها ابتداء من: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ... آل عمران:64، و قد كرر هذا الخطاب فيما بعدها من الآيات أيضا، إلى أن قال:

في 72: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...، إلى أن قال: في 73 و 74: قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ومنها: الظاهر أن المراد ب(الفضل) في هاتين الآيتين واحد، وهو الوحي والنبوة. وقيل: الأول عام لكل خير، ويشهد به: وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

وقد رجحنا في (1) أن الخير عام للناس جميعا، و«الرحمة» خاص بالنبوي وغيره من الرسل، وهي الوحي والنبوة، ويشهد به ما قبله: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ....

ومنها: أنه عبّر في هذه الآيات الأخيرة مرتين ب (الهدى): إِنْ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ و مرتين ب (الفضل): أَنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ و مرة ب«الرحمة»، مع أنه عبّر في (1) مرة ب «الخير»، و مرة ب«الرحمة»، و مرة ب(الفضل)، والله في كلامه الخيار، وكله حق و صواب، ولكل سر و حكمة و صلاح.

المحور الثاني: الخصوص: نقيض العموم في (3) وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وفيه بحث:

1- قرن بعضهم معنى العموم بعد الخصوص في الإصابة بالفتنة، أي إنها تعم الظالم والمظلوم، وهو قول ابن عباس، و خصها بعض بالظالم دون غيره، وهو قول يعزى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه قرأ (لتصيين) باللام.

ولعل القول الثاني أقرب لسبيين:

الأول: أن القول الأول يحتاج إلى تقدير معينين:

أ- الشرط، والتقدير: إن تتقوا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

ب- العطف، والتقدير: و اتقوا فتنة و لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهو نهي بعد أمر.

الثاني: أن الغرض منع الناس من الظلم، كما يلحظ ذلك في جميع المواضع، وعلى هذا تكون «لا» زائدة كزيادتها في قوله: مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا * أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي طه: 92 و 93.

2- ابتدأت الآية بأمر (و اتقوا)، وانتهت بأمر (واعلموا)، والأول تحذير من الفتنة، والثاني تهديد بالعقاب الشديد، غير أن التحذير قيد ب خاصة، و التهديد أطلق ب شديد العقاب دون تقييد بشيء، فمن ذهب إلى أن الفتنة تصيب الظالم دون المظلوم، اكتفى بالأول، أي صدر الآية، و من ذهب إلى أنها تصيبهما معا، أخذ بهما معا، أي صدر الآية و ذيلها.

3- اختلفوا في إعراب حَاصَّةً على ثلاثة أقوال:

أ- حال من فاعل تُصَيِّبَنَّ، أي هي العائد على

ص: 189

(فتنة)، فهي مختصة بهم.

ب- حال من الضمير في ظلموا، أي «هم»، فهم مختصين بإصابة الفتنة.

ج- نعت لمفعول مطلق محذوف، وتقديره: لا تصيب إصابة خاصة، فهي نصب على المصدرية أو الحال.

و الثاني هو الأقرب، لعدم التقدير فيه، ولقرب الحال من صاحبها من غير أن يفصل بينهما فاصل.

المحور الثالث: الخصوصية بمعنى الفقر والحاجة في (4): وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَقَدْ نَزَلَتْ فِي مَدْحِ الْأَنْصَارِ، كما هو صريح صدرها: وَ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ...

و ما قبلها وصف للمهاجرين: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ... وَالْآيَاتُ أَبْلَغُ مَدْحٍ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، بما فيهم من الوداد والإيثار لاحظ: ن ص ر: «الأنصار»، و، ه ج ر: «المهاجرين».

و فيه بحوث:

1- استعمل هذا المعنى -أي الفاقة والحاجة- في وصف جماعات مختلفة، وخصت كل جماعة بلفظ منه دون غيرها. فقد استعمل لفظ «الخصوصية» في الأنصار، و«المتربة» في المسكين تأكيداً لفقره: أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ الْبَلَدِ: 16، و«العائل» في النبي خاصة:

وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى الضَّحَى: 8، و«العيلة» في المؤمنين عامة: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ التَّوْبَةُ: 28، و«الفقر» في أصحاب الصفة: لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْبَقَرَةُ:

273، وفي المهاجرين: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ الْحَشْرُ: 8، و«الإملاق» في المشركين: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ الْأَنْعَامِ: 151، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ الْإِسْرَاءِ: 31.

2- وصف حال الأنصار هنا بالخصوصية، أي الاختلال، لأن الخصوصية -كما تقدم- من الخصائص الذي هو الصديق من الخروق والخلال. و وصف حال المهاجرين في الآية السابقة بالفقر: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، و الفقير -كما سيأتي- من الفقار، و هو ما انتصد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب -أصل الذنب-، فكان الفقير من كسر فقار ظهره. و بهذا يظهر الفرق بين الفقراء و ذوي الخصوصية، و كان فقراء المهاجرين أسوأ حالا من فقراء الأنصار.

3- أثنى الله على الأنصار في هذه الآية أحسن ثناء، فوصفهم بأنهم يحبون المهاجرين: يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، و لا يحسدونهم على ما أعطوا من الغنائم دونهم: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، و يفضلونهم على أنفسهم و لو كانوا ذوي عوز و فاقة:

... وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ...

و لم يستثن حالهم حتى عند الحاجة، فيقول مثلاً:

و يؤثرون على أنفسهم إلا أن تكون بهم خصاصة. و لذا وقاهم شح النفس و جعلهم مفلحين: وَ مَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

ثانيا: خصّ الله مخاطبة المسلمين بهذه الآيات الأربع، لما فيها من اختصاصه للنبي بالرحمة، وإصابة ظلمة المؤمنين خاصة بفتنة، وإيثار الأنصار المهاجرين و لو كان بهم خصاصة. وكلها مدنيّة و من أوائل ما نزل بالمدينة؛ حيث شكّلت فيها بين المؤمنين طائفتان:

الأنصار و المهاجرون.

ص: 191

يخصفان

لفظ واحد، مرّتان، في سورتين مكّيتين

النصوص اللغوية

الخليل: الخصف: ثياب غلاظ جدّا. ويقال: إنّ تبعاً كسا البيت المسوح، فانتفض البيت و مرّقها، ثمّ كساه الخصف فلم يقبلها، ثمّ كساه الأنطاع فقبلها، وهو أوّل من كسا البيت.

و الخصف: لغة في الخزف.

و الخصفة: القطعة ممّا يخصف به التعل، و المنخصف:

مثقبه.

و الخصفة؛ و جمعها: الخصاف: جلة التمر.

و كتيبة خصيف، أي خصفت من ورائها بخيل، أي أردفت.

و الأخصف: لون كلون الرّماد، فيه سواد و بياض، و هو الخصيف أيضا.

و الخصيف من الجبال: ما كان أبرق سوداء، و قوّة بياض، و هو الأخصف أيضا. [ثمّ استشهد بشعر]

و الأخصف: الظّليم، لسواد فيه و بياض؛ و الأثى:

خصفاء.

و الإخصاف: شدّة العدو، و بالهاء أيضا.

و الاختصاف، أن يأخذ العريان ورقا عراضا، فيخصف بعضها على بعض، و يستتر بها. خصف على نفسه بكذا، و اختصف بكذا. (4:188)

سيبويه: و قد جاء شيء منه [الألوان] على «فعليل»، و ذلك [نحو] خصيف، و قالوا: أخصف، و هو أقيس. و الخصيف: سواد إلى الخضرة. (الأزهريّ 4:26)

الليث: الإخصاف: سرعة العدو، و أخصف يخصف، إذا أسرع في عدوه. (الأزهريّ 7:148)

أبو عمرو والشَّيبانيّ: الخصيف: لبن المعزى و الصَّان جميعاً. (1:219)

الخصف: ما صنع من الخوص؛ من بساط، أو جَلَّة، أو غيره. (1:220)

وقال الأسعديّ: الأخصف: الأبيض، والأسود.

(1:236)

في حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَمَرَّ عَلَى بَنٍّ عَلَيْهَا خَصْفَةٌ فَوَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ الْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ».

الخصفة: الجَلَّة التي تعمل من الخوص للتمر؛ و جمعها: خصاف. (أبو عبيد 1:75)

أبو عبيدة: فرس أخصف الجنين، وهو الأبيض الجنين، ولون سائره ما كان.

و يكون أخصف بجانب واحد. (الأزهريّ 7:148)

أبو زيد: نعجة خصفاء: إذا ابيضَّت خاصرتها.

يقال للثَّاقَة إذا بلغت الشَّهر التَّاسِع من يوم لقحت ثم ألقته: قد خصفت تخصف خصافاً، وهي خصوف. (الأزهريّ 7:148)

و خطه القثير، ولهزه، و خصَّفه، و لفعه، و خوَّصه، إذا استوى بياضه بسواده.

مثله ابن الأعرابيّ. (الحريّ 2:723)

الأصمعيّ: و المخصف: مخرز تخرز به أخفاف الإبل. [ثم استشهد بشعر] (الكنز اللغويّ: 189)

ابن الأعرابيّ: خصَّفه الشَّيب تخصيفا، و خوَّصه تخويصاً، و ثَقَّب فيه تثقيباً: بمعنى واحد.

(الأزهريّ 7:148)

ابن السَّكِّيت: و الخصف: مصدر خصفت النَّعل أخصفها خصفاً.

و الخصف: الجلال البحرايَّة. (إصلاح المنطق: 65)

ابن دريد: خصفت النَّعل أخصفها خصفاً، فهي مخصوفة إذا أطبقت و عليها طبقا، فأنا خاصف.

و المخصف: الإشفى الذي يخصف به.

و كلَّ شيءٍ ظهرت بعضه على بعض فقد خصفته.

و حبل خصيف فيه سواد و بياض .

و كلّ لونين اجتماعاً فهما خصيف، و أكثر ما يقال ذلك في السواد و البياض . و الخصف: جلال البحرين التي يكنز فيها التمر . [ثم استشهد
بشعر]

و ظليم أخصف، و نعامة خصفاء: فهما سواد و بياض .

و فرس أخصف: إذا كان في جنبه بياض يرتفع عن بطنه . فإذا كان البياض على البطن فهو أنبط .

و الشاة خصفاء، إذا كانت كذلك . (2:226)

ابن الأباري: و الخصوف: التي إذا أتت على مضربها نتجت، أي تعجل ذلك . (137)

القالبي: يقال للصببي إذا ولد: رضيع و طفل . [إلى أن قال:]

ثم فوق الكهل: طعن في السنّ، ثمّ خصّفه القتير . . .

(ذيل الأمالي: 40)

الأزهري: الخصف: التي كسا تبع البيت ليس معناه الثياب الغلاظ، إنّما الخصف: حصر تسفّ من خوص النخل، يسوّى منها شقق تلبس
بيوت

ص: 194

الأعراب.

و يقال للجلال التي تسفّ من الخوص و يكنز فيها التّم: خصف أيضا.

و منه الحديث الذي جاء: «أن رجلا توطأ خصفة على رأس بئر، فطاح فيها».

و أهل البحرين يسمون جلال التّم خصفا. [ثم استشهد بشعر]

[وقيل:] كتيبة خصيف: لما فيها من صدى الحديد و بياضه.

و قال الليث: «الإخصاف: سرعة العدو».

قلت: صحّف الليث فيما قال، و الصّواب: أحصف إحصافا، إذا أسرع في عدوه. قاله الأصمعيّ و غيره.

و عن ابن الكلبيّ، عن أبيه قال: كان مالك بن عمرو الغسانيّ يقال له: فارس خصاف، و كان من أجبن النّاس.

قال: فغزوا قوما فوقف، فأقبل سهم حتى وقع عند حافر فرسه، فتحرك ساعة، ثم قال: إنّ لهذا السهم سببا ينجثه، فاحترق عنه فإذا هو قد وقع على نفق يربوع فأصاب رأسه، فتحرك اليربوع ساعة ثم مات فقال:

هذا في جوف جحر! جاء سهم حتى قتله!، و أنا ظاهر للنّاس على فرسي:

* ما المرء في شيء و لا اليربوع *

ثم شدّ عليهم، فكان بعد ذلك من أشجع النّاس.

قال ابن الكلبيّ: ينجثه: يحركه.

قال: و خصاف: فرسه،... و يضرب به المثل فيقال:

أجراً من فارس خصاف.

قال شمر: و قال ابن الأعرابيّ: إنّ صاحب خصاف كان يلاقي جند كسرى فلا يجترئ عليهم، و يظنّ أنّهم لا يموتون كما يموت النّاس، فرمى يوماً رجلاً منهم بسهم فصرعه فمات، فقال: «إنّ هؤلاء يموتون كما نموت نحن»، فاجترأ عليهم فكان من أشجع النّاس. (146:7-148)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و نعجة خصفاء: هي التي ابيضّت خاصرتهاها.

و الخصوف من الإبل: تقيض الجرور، و من النّساء: التي تضع في تاسعها و لا تدخل العاشر.

والمخصف من الإبل: التي إذا أتت على مضربها نتجت.

وأخصفت ناقتك: صارت خصوفاً. والمخصّف من الرجال: الضيّق الخلق، وتخصيفه: جهده في التّكّلف بما ليس عنده. وهم يخصفون أقدامهم بأقدام غيرهم.

والخصاصيف حصاير من خوص؛ واحدها:

خصّاف. وفي المثل: «أجرأ من خاصي خصاف».

وخصاف اسم فرس. (4:250)

الخطّابي: في حديث النّبّي صلّى الله عليه وسلّم: «...في أيّ الخربتين أو في أيّ الخرزتين» [وروي: «...أو في أيّ الخصفتين»].

والخرزة: الثّقبة، والخصفة مثل الخرزة، وهو من قولك: خصفت النّعل، ومنه المخصف، وهو الحديدة التي يتقّب بها النّعال. [ثمّ استشهد بشعر] (1:375)

جاء في الحديث: «إذا دخل أحدكم الحمام فعليه بالتّشير ولا يخصف».

ص: 195

وقوله: «(و لا- يخصف)»، معناه لا- يضع يده على فرجه. و منه قولهم: خصفت النعل: إذا أطبقت عليها قطعة. و من هذا قوله تعالى: وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ الْأَعْرَافِ: 22. (3:196)

الجوهري: الخصف: النعل ذات الطراق، و كل طراق منها خصفة. و الخصفة بالتّحريك: الجلّة الآتي تعمل من الخوص للتمر، و جمعها: خصف و خصاف.

و خصفة أيضا: أبو حيّ من العرب، و هو خصفة ابن قيس عيلان.

و الأخصف: الأبيض الخاصرتين من الخيل و الغنم، و هو الذي ارتقع البلق من بطنه إلى جنبه.

و الأخصف: لون كلون الرّماد، فيه سواد و بياض.

و كتيبة خصيف، و هو لون الحديد. و يقال:

خصفت من ورائها بخيل، أي ردت، فلهذا لم تدخلها الهاء، لأنّها بمعنى «مفعولة» فلو كانت للون الحديد لقالوا: خصيفة، لأنّها بمعنى «فاعلة».

و كلّ لونين اجتماعا فهو خصيف. و الخصيف: اللبن الحليب يصبّ عليه الرّائب. فإن جعل فيه التّم و السّمن فهو العوبثانيّ.

و خصفت النعل: خرزتها، فهي نعل خصيف.

و المنخصف: الإشفى.

و خصفت النّاقة تخصف خصافا: إذا ألقت ولدها و قد بلغ الشّهر التّاسع، فهي خصوف.

و يقال: الخصوف هي التي تنتج بعد الحول من مضربها بشهر، و الجرور بشهرين.

و خصاف مثل قطام: اسم فرس.

و في المثل: «هو أجرأ من خاصي خصاف» (1) و ذلك أن بعض الملوك طلبه من صاحبه ليستفحله، فمنعه إيّاه و خصاه. [و استشهد بالشّعر 3 مرّات]

(4:1350)

ابن فارس: الخاء و الصّاد و الفاء أصل واحد يدلّ على اجتماع شيء إلى شيء. و هو مطّرد مستقيم.

فالخصف خصف النعل، و هو أن يطبق عليها مثلها.

و المنخصف: الإشفى و المنخرز.

و من الباب الاختصاف، وهو أن يأخذ العريان على عورته ورقا عريضا أو شيئا نحو ذلك يستتر به.

و الخصيفة: اللبّن الرائب يصبّ عليه الحليب.

و من الباب، وإن كانا يختلفان في أنّ الأوّل جمع شيء إلى شيء مطابقة، والثاني جمعه إليه من غير مطابقة، قولهم: حبل خصيف: فيه سواد و بياض.

و من الباب «الخصفة»، وهي الجلّة من التّمر؛ و تكون مخصوفة.

و من الآذي شدّ عن هذه الجملة قولهم للثّاقة: إذا وضعت حملها بعد تسعة أشهر: خصفت تخصف خصافا، وهي خصوف. [و استشهد بالشعر مرتين]

(2:186)

الهرويّ: قوله: يَخْصِفَانِ عَلَيَّهِمَا الأعراف: 22، أي يطبقان على أبدانهما ورقة ورقة. و منه يقال: ب.

ص: 196

1- قيل: إنّ خصاف على وزن قظام، فرس أنثى فكيف تخصى. و صحّة المثل. من خاصي خصاف، بالتثوين ككتاب.

خصف نعله، وهو إطباق طاق على طاق.

وفي الحديث: «وهو قاعد يخصف نعله».

وأصل الخصف: الجمع والضمّ. (2:560)

ابن سيده: خصف التعل يخصفها خصفاً: ظاهر بعضها على بعض.

وكلّ ما طورق بعضه على بعض فقد خصف.

و الخصف: قطعة ممّا تخصف به التعل.

والمخصف: المثقب.

وقوله [في الحديث]: «فما زالوا يخصفون أخفاف المطيّ بحوافر الخيل حتّى لحقوهم»، يعني أنّهم جعلوا آثار حوافر الخيل على آثار أخفاف الإبل، فكأنّهم طارقوها بها، أي خصفوها بها، كما تخصف التعل.

و خصف العريان على نفسه الشّيء يخصفه:

وصله وألرقه.

وتخصفه، وكذلك.

ورجل مخصف وخصّاف: صانع لذلك، عن السيرافي.

والخصفة: جلة التمر.

وقيل: هي البحرايّة من الجلال خاصّة. وجمعها:

خصف وخصاف.

والخصف: ثياب غلاظ جدّا.

و الخصف: الخزف.

و خصفه الشّيب، إذا استوى البياض والسّواد.

و حبل أخصف، وخصيف: فيه لونان من سواد وبياض.

وقيل: الخصيف: لون كلون الرّماد.

ورماد خصيف: فيه سواد وبياض، وربما سمّي الرّماد بذلك.

والأخصف من الخيل: الأبيض الجنيين وسائر لونه ما كان، وقد يكون أخصف بجنب واحد.

والأخصف: الظّليم، لسواد فيه وبياض.

والخصفاء من الضّأن: التي ابيضت خاصرتها.

والخصوف من النساء: التي تلد في التّاسع ولا تدخل في العاشر، وهي من مرايع الإبل التي تنتج لخمس وعشرين بعد المضرب و الحول، و من المصايف: التي تنتج بعد المضرب و الحول بخمس.

وقيل: الخصوف من الإبل: التي تنتج إذا أتت على مضربها تماما لا ينقص.

وقال ابن الأعرابي: هي التي تنتج عند تمام السنّة.

والفعل من كلّ ذلك: خصفت تخصف خصافا.

و خصفة: قبيلة من محارب. [واستشهد بالشعر مرّتين] (5:61)

خصف النّعل يخصفها خصفا: خرزها.

والخصفة: قطعة ممّا يخصف به النّعل.

و المنخصف، والخصاف: المثقب.

ورجل مخصف، و خصّاف: يخصف النّعل.

(الإفصاح 1:396)

الخصفة: الجلّة من الخوص، يجفّف عليها التّمر و اللّحم. (الإفصاح 1:417)

الخصفة: تعمل من خوص يشرّ عليها الأقط، أي يوضع. (الإفصاح 1:462)

الخصاف: خصفت النّاقة بولدها تخصف خصفا

و خصافا:بلغت به التّاسع ثمّ وضعته، وهي خصوف.

و اختصفت:صارت خصوفا.(الإفصاح 2:717)

الخصفاء:التي ابيضّت خاصرتها، خصفت تخصف خصفا، وهو أخصف؛ و الجمع:خصف.

(الإفصاح 2:786)

الخصفة:الجلّة العظيمة التي تكون عدلا؛ و الجمع:

خصاف.(الإفصاح 2:1154)

الطّوسيّ:المخصف:المتقب الذي يخصف به التّعل.

و الخصّاف:الذي يرقع التّعل.[ثمّ استشهد بشعر]

و منه قول النّبّي صلّى الله عليه و آله:«خاصف التّعل في الحجرة» يعني عليّا عليه السّلام.

و الإخصاف:سرعة العدو، لأنّه يقطعه بسرعة.

و الخصف:ثياب غلاظ جدّا، لأنّه يعسر قطعها لغلاظها.(4:401)

الرّاغب: قال تعالى: وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا أَيِ يَجْعَلَانِ عَلَيْهِمَا خَصْفَةً، وهي أوراق. و منه قيل لجلّة التّمرة:خصفة، وللثياب الغليظة؛ جمعه:خصف، و لما يطرّق به الخفّ:خصفة.

و خصفت التّعل بالمخصف.

و روي:«كان النّبّي صلّى الله عليه و سلّم يخصف نعله».

و خصفت الخصفة:نسجتها.

و الأخصف و الخصيف، قيل:الأبرق من الطّعام، و هو لونان من الطّعام. و حقيقة:ما جعل من اللّبن و نحوه في خصفة فيتلون بلونها.(149)

الرّمخشريّ: خصف التّعل:أطبّق عليها مثلها و خرزها بالمخصف.

و حبل خصيف، و أخصف:أبرق.

و كتيبة خصيف:لبياض الحديد و سواد الصّدا.

و من المجاز:خصف خرقة أو يده على عورته، و اختصف بها:استتر.

و هم يخصفون أقدام القوم بأقدامهم، أي يتبعونهم فيطبقونها عليها.

و الخيل تخصف أخفاف الإبل بحوافرها.

و عن بعض العرب: احتشوا كلَّ جماليّة عيرانة، فما زالوا يخصفون أخفاف المطيّة بحوافر الخيل حتّى أدركوهم، أي ركبوا الإبل و جنبوا الخيل وراءهم.

و خصّفت فلانا: أريبت عليه في الشتم.

و خصّف الشيب لمتته: جعلها خصيفا. [و استشهد بالشعر 4 مرّات] (أساس البلاغة: 112)

[في حديث النبيّ: «أقبل رجل في بصره سوء، فمرّ بيتر عليها خصفة، فوقع فيها...»].

الخصفة: واحدة الخصف و هي جلال نجرانيّة (1) يكثر فيها التمر و كأنّه «فعل» بمعنى «مفعول» من الخصف، و هو ضمّ الشّيء إلى الشّيء، لأنّه شيء مرمول من خوص، و منه خصف التعل و شبهه به ضرب من الثياب الغلاظ جدّا، فقيل له: خصف.

(الفائق 1:373)

الطبرسيّ: الخصف، أصله: الضمّ و الجمع، و منه:

خصف التعل. [ثمّ أدام مثل الطوسيّ] (2:407) ف.

ص: 198

1- و في كتب اللّغة كافّة: «بحرانيّة»، لعلّه تصحيف.

ابن الشَّجَرِيّ: و الخصف: ضمَّ الشَّيْءُ إلى الشَّيْءِ و إصاقه به. و منه قولهم: خصفت النُّعْلُ، أي رقعتهَا. و صانعها: خصَّاف، و الإشفى: مخصف.

(2:340)

ابن الأثير: [ذكر أحاديث نحو ما ذكرناه] (2:37)

الفيوميّ: خصف الرِّجْلُ نعله خصفا من باب «ضرب» فهو خصَّاف، و هو فيه كرقع الثَّوب.

و المنخصف بكسر الميم: الإشفى.

و الخصيفة: الجلَّة من الخوص للتَّمْر؛ و الجمع:

خصاف، مثل رقبة و رقاب. (1:171)

نحوه الطَّريحيّ. (5:46)

الفيروزآباديّ: الخصف: النُّعْلُ ذات الطَّراق، و كلُّ طراق خصيفة.

و خصف النُّعْلُ يخصفها: خرزها، و الورق على بدنه: ألزقها، و أطبقها عليه ورقة ورقة، كأخصف و اختصف.

و الثَّاقفة خصافا بالكسر: ألقَت ولدها، و قد بلغ الشَّهر التَّاسِع.

و الخصوف: التي تنتج بعد الحول من مضربها بشهرين.

و الخصيفة محرَّكة: الجلَّة تعمل من الخوص للتَّمْر، و الثَّوب الغليظ جدًّا؛ جمعها: خصف و خصاف.

و خصيفة أيضا: ابن قيس عيلان.

و كجَمْزى: موضع.

و الأخصف: الأبيض الخاصرتين من الخيل و الغنم، و من الجبال، و الظَّلْمان: الذي فيه بياض و سواد، و موضع.

و كتيبة خصيفة ذات لونين، لون الحديد و غيره.

و الخصيف، كأمير: الرَّماد، و النُّعْلُ المخصوفة، و اللَّبْنُ الحليب يصبُّ عليه الرِّائب، و ابن عبد الرَّحْمَنِ:

محدِّث.

و كشدَّاد: الكذاب، و من يخصف النُّعْلُ.

و سماء مخصوفة: ملساء خلقاء، أو ذات لونين، فيها سواد و بياض. و الخصفة، بالصّمْ: الخرزة. و أخصف:

أسرع.

و التخصيف: سوء الخلق، و الاجتهاد في التكلّف بما ليس عندك.

و خصّفه الشّيب تخصيفا: استوى هو و السّواد.

(3:138)

مجمع اللّغة: خصف الشّيء على الشّيء يخصفه خصفا: ألصقه. (1:338)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خصف التّعل: أطبق عليها مثلها و خرزها بالمخصف. (1:164)

المصطفويّ: التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو جعل قطعة مكان ما انخرق و انتقص من الشّيء، و ضمّها إليه و وصلها به، و إصلاحه. و هذا المعنى قريب من مفهوم الرّقع و الخرز و الخسف، إلا أنّ الرّقع في الثّياب فقط، و الخرز هو الخياطة في الجلد، و قد سبق أنّ الخسف هو الغثور و الورود، فراجعها.

و أمّا اللّزق و اللّصق، فبمعنى الوصل فقط، مطلقا.

فيظهر التّناسب بين هذا الأصل و بين المعاني المستعملة المذكورة [في كتب اللّغة] و لا بدّ من اعتبار

ص: 199

الأصل و ملاحظة خصوصياته في الموارد كلها، و لا يصح الاستعمال المطلق فيها، من دون حفظ الخصوصية. (3:69)

التنصيص التفسيرية

يخصفان

1- فَدَلَاهُمَا يَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...

الأعراف: 22

ابن عباس: يلزقان على عوراتهما. (125)

يجعلان على سواتهما.

[في حديث آخر: يلصقان بعضها إلى بعض.

(الطبري 5:451)

مجاهد: يرقعان، كهيئة الثوب. (الطبري 5:451)

ابن كعب القرظي: يأخذان ما يواريان به عورتها. (الدر المنثور 3:432)

قتادة: يوصلان عليهما من ورق الجنة.

(الدر المنثور 3:432)

زيد بن علي: فجعلا يخصفان الورق بعضه إلى بعض: يضعانه. (194)

السدي: يغطيان عليهما. (258)

نحوه القمي. (1:225)

أبو عبيدة: و يخصفان الورق بعضه إلى بعض.

(1:212)

الأخفش: و [من] قال: (يخصف فان) جعلها من يختصفان، فأدغم التاء في الصاد فسكنت، و بقيت الخاء ساكنة فحرّكت الخاء بالكسر، لاجتماع الساكنين.

و منهم من يفتح الخاء و يحول عليها حركة التاء، و هو كقوله: (امن لا يهدي) يونس: 35، و قال بعضهم:

(يهدى إلا أن يهدى). (2:515)

اليزيديّ: ظلًّا يخيطان الورد بعضه إلى بعض.

(144)

الطبريّ: أقبلا و جعللا يشدان عليهما من ورق الجنة، ليواريا سواتهما. (5:451)

الرّجّاج: يجعلان ورقة على ورقة، و منه قيل للخصّاف الذي يرفع التعل: هو يخصف. [ثمّ استشهد بشعر]

و يجوز يخصفان و يخصّفان، و الأصل: الكسر في الخاء و فتحها و تشديد الصاد، و يكون المعنى يخصفان. (2:327)

السّجستانيّ: أي جعللا يلصقان ورق التّين، و هو يتهافت عنهما. [و قال أيضا:]

أي يلصقان الورق بعضه على بعض. و منه خصفت نعلي، إذا طبقت عليها رقعة، و أطبقت طاقا على طاق. (64)

التّحّاس: أي أخذنا يلزقان، و منه خصفت التعل، أي رقعته. (3:22)

نحوه الشّريينيّ. (1:468)

التّعلبيّ: يوقعان (1) و يشدان. [و قال أيضا:]

يمزقان و يصلان، حتّى صار بهيئة الثّوب، و منه

ص: 200

1- هكذا في الأصل، و الطّاهر: يرقعان

خصف التعل. (4:224)

الماوردي: أي يقطعان. (2:211)

الطوسي: يقطعان من ورق الجثة ليستترا به، و يجوزان بعضه إلى بعض...

و كان الحسن يقرأ (يخصفان) بمعنى يختصفان.

(4:401)

الواحدى: يطبقان على أبدانهما الورق.

(2:375)

البغوي: يرقعان و يلزقان و يصلان،... حتى صار كهينة الثوب. (2:184)

نحوه الخازن. (2:180)

الزمخشري: يخصفان ورقة فوق ورقة على عوراتهما ليستترا بها، كما يخصف التعل بأن تجعل طريقة على طريقة و توثق بالسيور.

و قرأ الحسن: (يخصفان) بكسر الخاء و تشديد الصاد، -وأصله يختصفان. و قرأ الزهري:

(يخصفان) من «أخصف» و هو منقول من خصف، أي يخصفان أنفسهما. و قرئ (يخصفان) من خصف بالتشديد. (2:73)

نحوه البيضاوي. (1:345)

ابن عطية: معناه يلصقانهما و يضمّان بعضها إلى بعض، و المخفض: الإشفى، و ضمّ الورق بعضه إلى بعض أشبه بالخرز منه بالخياطة.

[ثم ذكر القراءات كما في الزمخشري إلا أنه أضاف:]

و قرأ الحسن فيما روى عنه محبوب: (يخصفان) بفتح الياء و كسر الخاء و كسر الصاد و شذها.

(2:386)

ابن الجوزي: [نحو الزجاج ثم قال:]

و في الآية دليل على أنّ إظهار السّوأة قبيح من لدن آدم؛ ألا ترى إلى قوله: لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا الأعراف: 20، فإنّهما بادرا

يستتران لقبح التّكشّف. (3:180)

مثله الفخر الرازي (14:49)، و التيسابوري (8):

القرطبي: [ذكر القراءات ثم قال:]

والمعنى يقطعان الورق ويلزقان ليستترا به...

(7:180)

أبو حيان: أي جعلاً يلصقان ورقة على ورقة ويلصقانهما، بعد ما كانت كساهما حلل الجنة ظلاً يستتران بالورق.

و الأولى أن يعود الضمير في (عليهما) على عورتيهما، كأنه قيل: يخصفان على سواتهما من ورق الجنة، وعاد بضمير الاثنين، لأن الجمع يراد به اثنان.

ولا يجوز أن يعود الضمير على آدم وحواء، لأنه تقرّر في علم العربية أنه لا يتعدى فعل الظاهر والمضمر المتصل إلى المضمر المتصل المنصوب لفظاً أو محلاً، في غير باب «ظنّ، وفقد، وعلم، وجد» لا يجوز: زيد ضربه، ولا ضربه زيد، ولا زيد مرّ به زيد. فلو جعلنا الضمير في (عليهما) عائداً على آدم وحواء للزم من ذلك تعدّي «يخصف» إلى الضمير المنصوب محلاً، وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في يَخْصِفَانِ فَإِنَّ

ص: 201

أخذ ذلك على حذف مضاف مراد، جاز ذلك، و تقديره: يخصفان على بدنيهما.

وقرأ الزهريّ (يخصفان) من «أخصف» فيحتمل أن يكون «أفعل» بمعنى «فعل» ويحتمل أن تكون الهمزة للتعدية من «خصف» أي يخصفان أنفسهما، وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وابن وثّاب (يخصفان) بفتح الياء وكسر الخاء والصّاد وشدّها.

وقرأ الحسن فيما روى عنه محبوب كذلك، إلاّ أنّه فتح الخاء، ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب، وقرئ (يخصفان) بالتشديد من «خصف» على وزن «فعل».

وقرأ عبد الله بن يزيد (يخصفان) بضمّ الياء والخاء وتشديد الصّاد وكسرها، وتقرير هذه القراءات في علم العربيّة. (4:280)

السّمين: [نحو أبي حيّان إلاّ أنّه قال في قراءة عبد الله بن يزيد:]

وهي من «خصف» بالتشديد، إلاّ أنّه أتبع الخاء للياء قبلها في الحركة، وهي قراءة عسرة التّطق.

ويدلّ على أنّ أصلها من «خصف» بالتشديد قراءة بعضهم كذلك، إلاّ أنّه يفتح الخاء على أصلها.

(3:251)

أبو السّعود: أي أخذنا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. (2:485)

مثله البروسويّ. (3:146)

الآلوسيّ: أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة، وأصل معنى الخصف: الخرز في طاقات التّعال ونحوها بالصاق بعضها ببعض. و قيل: أصله: الضّمّ والجمع. (8:101)

نحوه المراغيّ. (8:118)

القاسميّ: قال الجسميّ: تدلّ على أنّ ستر العورة كان من شريعة آدم وقد استدلّ قوم بالآية على وجوب السّتر.

قال القاضيّ: وليس في الآية ما يوجب الوجوب؛ إذ ليس فيها أكثر من أنّهما فعلا ذلك.

قال الأصمّ: وتدلّ على أنّ السّتر من خلق آدم وحوّاء، وأنّهما كرها التّعريّ وإن لم يكن لهما ثالث، ففي ذلك دليل على قبح التّعريّ إلاّ عند الحاجة.

(7:2642)

الطّباطبائيّ: الخصف: الضّمّ والجمع، ومنه خصف التّعل. (8:35)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ.. إشارة إلى موالاة الخصف من ورق الشّجر. والخصف: جمع الشّيء إلى الشّيء و خياطته به.

المصطفوي: أي فبدت لهما سوءات أنفسهما و مراتب الضعف و المحدوديّة و القصور في ذاتهما، و هذا حين غفلتھما عن الحقّ المتعال، و توجّھتھما إلى أنفسھما بأكل من الشجرة، فطفقا يصلحان ما انخرم و ما انتقص، و يطابقان عليھما من ورق الجنة الخضرة.

و هذا هو المقصود من عورتیھما، أي ما كان مستورا عليھما. راجع: «السوءة و الشجرة».

فظهر لطف التعبير بها دون الرقع و الخرز و اللصق و اللزق.

وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ..

دون يَخْصِفَانِهما: إشارة إلى أَنَّ المنظور هو السُّتْر و التَّغْطِيَّة، دون الإزالة و محو السُّوء، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحصل بتوبة الله المتعال إليه، فتاب عليه و هدى. (3:70)

فضل الله: وَ طَفِقًا يَخْصِفَانِ.. ليسترا سوءاتهما في إحساس بالحاجة إلى ذلك، بطريقة غريزيَّة، من خلال شعورهما بالدور الخجول للعورة، أو لأمر آخر يعلمه الله، وسقطا في الامتحان و أخفقا في التجربة، وبدأ هناك شعور خفي بالخيبة و المرارة نتيجة إحساسهما، بأنَّهما ارتكبا ما لا يجب أن يرتكباه.

وربما تذكرا نهي الله لهما عن الأكل من الشَّجرة، وربما يكونان قد عاشا بعض الحيرة في ما يفعلانه في موقفهما هذا، فهذا أمر جديد لا يعرفان كيف يتصرَّفان فيه. (10:56)

2- فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. طه:121

نحو ما قبلها.

الأصول اللغوية

1-الأصل في هذه المادة: الخصف، أي قطعة مما تخرز بها التعل و تخاط، و هو الخصفة أيضا. يقال:

خصف التعل يخصفها خصفا: إذا ظاهر بعضها على بعض و خرزها، و هي نعل خصيف، و الخصف: التعل ذات الطراق، و كل طراق منها خصفة، و المنخصف:

المثقب و الإشفى.

و الاختصاف: أن يأخذ العريان ورقا عراضا، فيخصف بعضها على بعض، أي يوصلها و يلزقها، فيستتر بها. يقال: خصف يخصف و اختصف يختصف، إذا فعل ذلك، و خصف و تخصّف: وضع يده على فرجه، و هو رجل منخصف و خصّاف.

و الخصفة: جلة التمر التي تعمل من الخوص، تشبيها بخصفة التعل؛ و الجمع: خصف و خصاف، و هي لغة بحرايئة، و أهل العراق يسمونها حلالنة؛ «فعلانة» من «ح ل ل»، و الجمع: حلالن. و الخصف:

ثياب غلاظ جدا، تشبيها بالخصف المنسوج من الخوص.

و كتيبة خصيفة: خصفت من ورائها بخيل، أي أردفت، كأنها وصلت بوصلة. يقال: خصفت الإبل الخيل، أي تبعتها.

و الخصيف: اجتماع لونين، و أصله: ما جعل من اللبن و نحوه في خصفة، فيتلون بلونها، كما قال ابن فارس: حبل خصيف و أخصف، أي فيه لوان من سواد و بياض، و رماد خصيف: فيه سواد و بياض، و خصفه الشيب: استوى البياض و السواد.

و الأ-خصف من الخيل و الغنم: الأبيض الخاصرتين و الجنين، و سائر لونه ما كان، و الأ-خصف: الظليم، لسواد فيه و بياض، و النعام

خصفاء، والخصفاء من الضأن: التي ابيضت خاصرتها، ويقال أيضا: كتيبة خصفاء، لما فيها من صدأ الحديد وبياضه.

والخصوف من النساء: التي تلد في التاسع ولا

ص: 203

تدخل في العاشر، كأنها وصلت حملها بتمامه وغايته، وكذلك الناقة: إذا بلغت الشهر التاسع من يوم لقحت ثم ألت ولدها. يقال: خصفت تخصف خصافاً، وهي خصوف.

2- وجاء في كتاب العين: «الإحصاف: شدة العدو، وبالهاء أيضا (1)»، وتعبه الأزهرى قائلا:

«صَحَّفَ اللَّيْثُ فِيمَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: أَحْصَفَ - بِالْحَاءِ - إِحْصَافًا، إِذَا أَسْرَعَ فِي عَدُوهِ؛ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ.

وقال العجاج:

ذار، إذا لاقى العزاز أحصفا. (2)

و جاء فيه أيضا: «الخصف: لغة في الخذف»، (3) وهو من الإبدال كقولهم: «نشصت المرأة على زوجها ونشزت، وهو التَّشْوِزُ وَالتَّشْوِصُ».

(4)

الاستعمال القرآني.

جاء منها المضارع مرتين في آيتين:

1- فَذَلَّا هُما بَعْرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَواتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَیْهُما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...

الأعراف: 22

2- فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَواتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَیْهُما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ... طه: 121

يلاحظ أولاً: أنَّ الخصف لغة الضمِّ واللصق، وفيهما بحوث:

1- فسروا يَخْصِفانِ بـ «يرقعان» كهيئة الثوب يلزقان ورقة فوق ورقة، يلزقان على عوراتهما، يلصقان ورقة على ورقة، يلصقانها إلى بعض، يقطعان الورق و يلزقان، يضمَّان بعضها إلى بعض، يرقعان يشدان يصلان حتى صار بهيئة الثوب، يجعلان ورقة على ورقة، يجعلان على سواتهما، يخيطان الورق بعضه إلى بعض، يغطيان، يقطفان، يضعان، يأخذان ما يواريان به عوراتهما، يوصلان عليهما من ورق الجنة يقطعان.

و الظاهر أنها اختلاف في التعبير يرجع إلى واحد، إلا أنَّ بعضها تفسير باللازم مثل «يخيطان» و«يرقعان»، لأنَّ الخصف في اللغة- كما تقدّم- الضمّ، و الجمع، و الوصل، و جعل شيء على شيء و نحوها، دون «الخيط، و الرقع» إلا- في مثل خصف النعل، و هو لا يناسب «الورق»، بل كلمة «على» في عليهما تناسب الوضع و الجعل و نحوهما.

2- جاء الفعل يَخْصِفانِ في الآيتين قاصراً، و الأصل فيه: التَّعَدِّي، و التَّقدير: و طفقاً يَخْصِفانِ عليهما ورق الجنة، و لعلَّه استوفى مفعوله تقديراً، بتقدير لفظ «شيء» مثلاً: و طفقاً يَخْصِفانِ عليهما شيئاً من ورق الجنة. أو تأويلاً، بجعل «من» تبعيةً، أي و طفقاً يَخْصِفانِ عليهما بعض ورق الجنة، و هذا هو الصَّواب.

-
- 1- العين (4:189).
  - 2- التّهذيب (7:148).
  - 3- العين (4:189).
  - 4- انظر مادة «ن ش ص» من الصّحاح.

قصور آدم و حوّا عن طاعة الله، كما في السّوءة، فهي الخلّة القبيحة و العورة، فذكرهما هنا حسن في اللفظ و المعنى معا. لاحظ: س و أ: «سوءاتهما».

3- استعمل الخصف دون سائر الألفاظ، نحو:

الخيطة كما في التّورة، أو اللّصق، أو الرّقع، أو غيرها.

ولعلّ في ذلك إشارة إلى لطيفة أخرى من إشارات القرآن، لأنّ حروف «خصف» مهموسة رخوة، وهذه الصّفة تحاكي صوت قطف الورق الغصّ، ففي الأخبار أنّ آدم و حواء أخذوا يقطفان ورق شجر الجنّة، و يجعلانها على عوراتهما، ليوارياها و يتواريا عن نظر الرّبّ خجلا و وجلا منه، فكان القطف و الخصف خفية و خفتا كالهمس.

4- قال أبو حيّان: «الأولى أن يعود الصّميم في عليّهما على عورتيهما، كأنّه قيل: يخصفان على سواتهما من ورق الجنّة، و عاد بضمير الاثنين، لأنّ الجمع يراد به اثنان. و لا يجوز أن يعود الصّميم على آدم و حواء، لأنّه تقرّر في علم العربيّة أنّه لا يتعدّى فعل الظّاهر و المضمّر المتّصل إلى المضمّر المنصوب لفظا أو محلا في غير باب ظنّ، و فقد، و علم، و وجد»، إلى آخر ما قال.

و عندنا أنّ المراد من يخصفان عليّهما يخصفان على أنفسهما في محلّ سواتهما، لا أنّ الصّميم المثنى يرجع إلى سواتيهما - و هي مؤنّثة - بما فيه من التّكلف، و لم يثبت ما ادّعه في العربيّة.

و يؤكّد ما ذكرنا أنّ ضمير التّثنية تكرر في هذه الآية و ما قبلها و ما بعدها في «الأعراف» الآيات (19-23)، (27) مرّة، و في «طه» الآيات (17-23)، (8) مرّات، و كلّها راجع إلى آدم و زوجته، فلاحظ.

5- تبه فضل الله على أنّ ستر سواتهما كان بطريقة غريزيّة، من خلال شعورهما بالدور الخجول للعورة، أو لأمر آخر يعلمه الله، و قد شعرا بالخيبة و المرارة إحساسا منهما بار تكاب الجريمة...

و لعلّه كان من أجل أنّها كانت مستورة فانكشفت بأكلهما من الشّجرة عصيانا فسترها حياء و علما بأنّ كشفها قبيح و دليل على العصيان.

و كيف كان فقد منّ الله على بني آدم بذلك: يا بني آدم قد أنزلنا عليّكم لباساً يوارى سواتكم الأعراف: 26.

6- احتجّ بعضهم بهذه الآية على وجوب ستر العورة، و لا تدلّ عليها إلاّ تحسينا و أدبا، لا حكما و تكليفا. و كيف كان، فيعلم منه قدم هذا الأدب من لدن هبوط آدم إلى الأرض، ثمّ ورثته ذريّته في جميع الأعصار، و الأمصار، و الأديان، و العادات و التّقاليد.

و قد تكلف المصطفويّ بحمل سواتيهما على مراتب الضّعف و القصور في ذاتهما، دون عورتها، فطفقا يصلحان ما انتقص منهما، و أنّ في التّعريب يخصّيهما، دون غيره ممّا ذكره المفسّرون لطف، و أنّ قوله: يخصفان عليّهما دون «يخصفانها» إشارة إلى أنّ المراد بهما؟ السّتر و التّغطية، دون الإزالة و محو السّوء، فإنّه إنّما يحصل بالتّوبة.

و فيما ذكره أولا نظر. نعم ربّما تأكّد الآية

7- حذّر الله آدم في سورة الأعراف من الأكل من الشجرة، وحذّره في سورة طه من إبليس، ووسوس الشيطان في (1) لآدم وحواء، و
في (2) لآدم فقط.

واستعمل الفعل ذاقاً في (1)، والفعل فأكلاً- في (2)، واستعمل بدت بدون فاء في (1)، وفبت بفاء في (2). وذكر الهبوط من الجنة
في (1) جمعاً: قَالَ اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ومثني في (2): قَالَ اهْبُطُوا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وكل من هذه الفروق نكات
ظريفة، وسنتناولها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

8- قرئت (يخصفان و يخصفان) بكسر الصاد وفتحها و مخففة، و(يخصم فان) بتشديد الصاد- وأصله: يخصفان- و(يخصفان) من باب
الإفعال.

و القراءه الدارجة هي الأولى. ولم يذكر الطبري اختلاف القراءات هنا مع أنه يذكرها في الآيات، إذا ثبتت عند القراء في الأمصار و
الأعصار، فكأنهما لم تثبت عنده هنا.

ثانياً: أن إبداء سوات آدم وزوجه و خصفهما من ورق الجنة يختص بسورتين مكيتين فحسب!! مع ذكر قصتهما في سورة البقرة المدنية: (31-
37) بدونه، اكتفاء في ذكر القبيح بما مضى مرتين، وبأنه لا يتناسق مع ذكر فضل آدم على الملائكة و تعليمه الأسماء في سورة البقرة و
غيرها.

ثالثاً: ليس لهذه المادة نظائر في القرآن.

12 لفظاً، 18 مرة: 13 مكيّة، 5 مدنيّة

في 12 سورة: 8 مكيّة، 4 مدنيّة

خصمون 1:1 اختصموا 1-1:

خصيم 2:2 يختصمون 1-4:3

خصيما 1-1:1 يختصمون 1:1

الخصام 1-2:1 تختصمون 1:1

الخصم 1:1 تختصموا 1:1

خصمان 1-2:1 تخاصم 1:1

النصوص اللغوية

الخليل: الخصم: واحد و جميع، قال الله عزّ و جلّ:

وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ص:

21، فجعله جمعا، لأنه سمي بالمصدر.

و خصيمك: الذي يخاصمك؛ و جمعه: خصماء.

و الخصومة: الاسم من التخاصم و الاختصام.

يقال: اختصم القوم و تخاصموا، و خاصم فلان فلانا، مخاصمة و خصاما.

و الخصم: طرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها، و الطرف الأعلى هو العصم، و هي: الأخصام.

و زوايا الوسائد و الجواليق و الفرش كلّها أخصام؛ واحداها: خصم. (4:191)

الليث: [نحو الخليل إلا أنه قال:]

و الخصم: طرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها، و طرفها الأعلى هو العصم، و هي الأعصام التي عند الكلية، و هي من كلّ شيء.

(الأزهرى 7:154)

سيبويه: اعلم أنّك إذا قلت: فاعلته، فقد كان من غيرك إليك، مثل ما كان منك إليه حين قلت: فاعلته،

ص: 207

و مثل ذلك: ضاربتة و فارقتة و كارمته و عازّني و عاززته و خاصمني و خاصمته.

فإذا كنت أنت فعلت قلت: كارمني فكرمته.

و اعلم أنّ «يفعل» من هذا الباب على مثال «يخرج» نحو عازّني فعزّزته أعزّه و خاصمني فخصمته أخصمه، و شاتمني فشتمته أشتمه.

و تقول: خاصمني فخصمته أخصمه. (4:68)

أبو عمرو و السّيباني: أخصام الدّلو: زواياها، و آذانها: عراها، و هي الخرب، و الواحدة: خربة.

(1:221)

أبو زيد: أخصمت فلانا، إذا لقتته حجّته على خصمه. و خصمت فلانا: غلبته فيما خاصمته فيه. [ثم استشهد بشعر] (الأزهريّ 7:155)

ابن السّكّيت: و تقول: هو خصمي، و لا تقل:

خصمي، و هما خصمي. قال الله جلّ و عزّ: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ص: 21.

و من العرب من يثنّيه و يجمعه، فيقول: هما خصمان، و هم خصوم.

و يقال أيضا للخصم: خصيم، و الجمع: خصماء.

(إصلاح المنطق: 163)

و يقال: خاصمته حتّى أفحمته، أي قطعتة عن الخصومة. (إصلاح المنطق: 250)

الرّجّاج: [راجع التّصووص اللّغويّة] (1:277)

ابن دريد: الخصم: الفاعل، و الخصيم: المفعول به، يتصرّف على وجهين. (1:188)

الخصم: المخاصم و المخاصم، و هما خصمان. [أي] كلّ واحد منهما يخاصم صاحبه.

و فلان خصمي و فلانة خصمي، الذّكر و الأنثى و الواحد و الجمع فيه سواء في اللّغة الفصيحة.

و في التّنزيل: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ... ص:

2، فهذا في معنى الجمع، يعني الملائكة الذين دخلوا على داود ففزع منهم.

و قالوا: خصم و خصمان و خصوم.

و رجل خصم و خصيم، إذا كان جدلا. و في التّنزيل: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمُونَ الرّخرف: 58.

و الخصام: مصدر خاصمته مخاصمة و خصاما.

وفي التنزيل: وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الرَّخْف: 18.

وقد جمعوا خصيما: خصماء، مثل عليم و علماء، و جمعوا خصما: خصوما.

و الخصم: و الجمع: أخصام: جوانب العدل أو الجوالق الذي يحمل فيه، يقال: خذ بأخصامه أي بنواحيه. [و استشهد بالشعر مرتين] (2:227)

و أخصوم، و هو عروة الجوالق أو العدل.

(3:427)

باب ما يكون الواحد و الجماعة فيه سواء في التّعوت:

...[منها] قوم خصم و رجل خصم. (3:428)

الأزهري: [نقل كلام الليث و قال:]

قلت: خصم كل شيء: ناحيته و طرفه، من المزايدة و الفراش و غيرهما.

و أمّا عصم الروايا فهي الحبال التي تشب في

ص: 208

عراها و تشدّ بها على ظهر البعير؛ واحداها: عصام، وقد أعصمت المزايدة، إذا شددتها بالعصامين.

وقيل للخصمين: خصمان، لأخذ كل واحد منهما في شقّ من الحجاج و الدّعى.

وفي حديث التّبيّ صلى الله عليه و سلّم أنّه قال: «ما فعلت الدّنانير التي أنسيتها في خصم الفراش فبتّ و لم أقسمها؟».

و خصوم السّحابة: جوانبها. [ثمّ استشهد بشعر]

و يقال: هو خصمي، و هؤلاء خصمي. (7:154)

الصّاحب: [نحو الخليل، و أضاف:]

و الخصومة: مصدر التّخاصم و الخصام.

و أخصم فلان فلانا: لقّنه حجّته حتّى يخصم بها خصمه.

و الخصم: طرف الرّواية الذي بحيال العزلاء في مؤخّرها.

و الأخصام: الذي عند الكلية من كلّ شيء.

و الخصوم: أفواه الأودية. و الأصول في قول الطّرمّاح:

حمام سرحات تسامى خصومها

و الأخصوم: عروة الجوالق. (4:255)

الخطّابي: ... عن أمّ سلمة قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم و هو ساهم الوجه، فخشيت ذلك من وجع، فقلت: يا رسول الله! ما لك ساهم الوجه؟ قال:

من أجل الدّنانير السّبعة التي أمسينا و لم نقسمها، و هي في خصم أو خصم الفراش.

و الخصم: التّاحية من الشّيء و الرّواية منه.

(1:533)

و في حديث المغيرة: «... خصمة حطمة» و الخصمة:

الشّديد الخصومة، و الهاء تقع في نعت المذكّر بمعنى المبالغة و التّأكيد. (2:546)

الجوهريّ: الخصم: معروف، يستوي فيه الجمع و المؤنّث، لأنّه في الأصل مصدر.

و من العرب من يثنيه و يجمعه فيقول: خصمان و خصوم.

و الخصيم أيضا: الخصم، و الجمع: خصماء.

و خاصمته مخاصمة و خصاما، و الاسم:

الخصومة.

و خاصمت فلانا فخصمته أخصمه بالكسر، و لا يقال بالضمّ، و هو شاذّ.

و منه قرأ حمزة (تاخذهم و هم يخصمون) يس:

49، لأنّ ما كان من قولك: فاعلته ففعلته، فإنّ «يفعل» منه يردّ إلى الضّمّ إذا لم يكن فيه حرف من حروف الحلق، من أيّ باب كان من الصّحيح. تقول: عالمته فعلمته أعلمه بالضّمّ، و فاخرته ففخرته أفخره بالفتح لأجل حرف الحلق.

و أمّا ما كان من المعتلّ مثل وجدت، و بعث، و رميت، و خشيت، و سعيت، فإنّ جميع ذلك يردّ إلى الكسر إلاّ ذوات الواو، فإنّها تردّ إلى الضّمّ. تقول:

راضيته فرضوته أرضوه، و خاؤني فخفته أخوفه.

و ليس في كلّ شيء يكون هذا، لا يقال: نازعته فنزعته، لأنّهم استغنوا عنه ب«غلبته».

و أمّا من قرأ: وَهُمْ يَخِصُّونَ يريد يختصمون فيقلب التاء صادًا فيدغمه، و ينقل حركته إلى الخاء.

ص: 209

و منهم من لا ينقل و يكسر الخاء لاجتماع الساكنين، لأن الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسر، و أبو عمرو يختلس حركة الخاء اختلاسا. و أمّا الجمع بين الساكنين فيه فلحن.

و الخصم بكسر الصاد: الشّديد الخصومة.

و الخصم: بالضّم: جانب العدل و زاويته. يقال للمتاع إذا وقع في جانب الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة: قد وقع في خصم الوعاء، و في زاوية الوعاء.

و خصم كلّ شيء: جانبه و ناحيته.

و أخصام العين: ما ضمّت عليه الأشفار.

و اختصم القوم و تخاصموا، بمعنى.

و السّيف يختصم جفنه، إذا أكله من حدّته.

(5:1912)

نحوه الرّازي. (196)

ابن فارس: الخاء و الصاد و الميم أصلان:

أحدهما: المنازعة، و الثّاني: جانب وعاء.

فالأوّل: الخصم الذي يخاصم. و الذّكر و الأنثى فيه سواء.

و الخصام: مصدر خاصمته مخاصمة و خصاما.

و قد يجمع الجمع على خصوم. [ثمّ استشهد بشعر]

و الأصل الثّاني: الخصم جانب العدل الذي فيه العروة. و يقال: إنّ جانب كلّ شيء خصم.

و أخصام العين: ما ضمّت عليه الأشفار. و يمكن أن يجمع بين الأصلين فيردّ إلى معنى واحد. و ذلك أنّ جانب العدل مائل إلى أحد الشّقين، و الخصم: المنازع في جانب؛ فالأصل واحد. (2:187)

أبو هلال: الفرق بين المعادة و المخاصمة: أنّ المخاصمة من قبيل القول، و المعادة من أفعال القلوب.

و يجوز أن يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه، و يجوز أن يعاديه و لا يخاصمه. (107)

الهروي: الخصم يصلح للواحد و الجمع و الذّكر و الأنثى. تقول: هذا خصمي و هي خصمي، و إنّما تصلح أن يكون كذلك، لأنّه مصدر

خصمته خصما، كأنك قلت: هو ذو خصم.

وفي الحديث: «... في خصم الفراش...» خصم كل شيء طرفه وناحيته، ومنه قيل للخصمين: خصمان، لأن كل واحد منهما يأخذ في ناحية من الدعوى غير ناحية أخيه.

ومن قول سهل بن حنيف يوم صفين لما حكّم الحكماء: «هذا أمر لا يسدّ والله منه خصم إلا أنفتح علينا منه خصم آخر».

وفي دعائه: «اللهم بك خصمنا» أي بحجّتك أخاصم من خصمني من الكفار وأجاهدهم.

(2:562)

نحوه ابن الأثير. (2:38)

الثعالبي: قال الشعبي في كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان: رجلا ن جاءوني، فقال عبد الملك:

لحنت يا شعبي، قال: يا أمير المؤمنين: لم أحن مع قول الله عزّ وجلّ: هذان خصمان اختصموا في ربهم الحج: 19، فقال عبد الملك: لله درك يا فقيه العراقيين، قد شفيت وكفيت. (331)

أبو سهل الهروي: و تقول: هو خصم، أي ذو

ص: 210

خصومة، وهي خصم، وهما خصم، وهم خصم، وهنّ خصم، للواحد والاثنتين والجميع والمؤنث على حال واحدة، لأنه في الأصل مصدر: خصمت الرجل أخصمه خصماً، إذا غلبته في المخاصمة، وهي المصارعة في الشّيء والمطالبة بحق وغيره، فلمّا جعل «الخصم» صفة لم يثنّ ولم يجمع ولم يؤنث، إنّ المصدر كذلك، لأنه يدلّ بلفظه على القليل والكثير كأسماء الأجناس، كالرزّ والزيت والعسل وما أشبهها. فإذا اختلفت أنواعها جاز تشبيتها وجمعها... (التلويح: 41)

وهو خصم الرجل: للذي ينازعه في الأمر ويطالبه. (التلويح: 43)

ابن سيده: الخصومة: الجدل.

خاصمه خصاماً ومخاصمة، فخصمه يخصمه، خصماً: غلبه بالحجّة.

واختصم القوم، وتخاصموا.

وخصمك: الذي يخاصمك، وجمعه: خصوم. وقد يكون الخصم للاثنتين والجمع والمؤنث.

والخصيم، كالخصم، والجمع: خصماء وخصمان.

ورجل خصم: جدل، على النسب، وفي التنزيل:

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ الزّخرف: 58، وقوله تعالى:

يَخَصِمُونَ يس: 49، فيمن قرأ به لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن تكون الخاء مسكّنة البتّة، فتكون التاء من (يختصمون) مختلصة الحركة. وإمّا أن تكون التاء مشدّدة، فتكون الخاء مفتوحة بحركة التاء المنقول إليها، أو مكسورة لسكونها وسكون الصاد الأولى.

وحتى ثعلب: خاصم المرء في تراث أبيه، أي تعلّق بشيء، فإن أصبته وإلا لم يضرك الكلام.

والخصم: الجانب، والجمع: أخصام.

والخصم: طرف الراوية الذي بحذاء العزلاء في مؤخرها، وطرفها الأعلى هو العصم، والجمع: أخصاء.

وقيل: أخصام المزايدة، وخصومها: زواياها.

وخصوم السحابة: جوانبها.

والأخصام: التي عند الكلية، وهي من كلّ شيء.

والأخصوم: عروة الجوالق، أو العدل.

والخصمة: من خرز الرجال يلبسونها إذا أرادوا أن ينازعوا قوماً أو يدخلوا على سلطان، فربّما كانت تحت فصّ الرجل إذا كانت صغيرة، و

تكون في زرّه، وربّما جعلها في ذؤابة السيف. [واستشهد بالشعر مرّتين] (5:66)

الطّوسيّ: و الخصام، هو المخاصمة. تقول:

خاصمه يخاصمه مخاصمة، و خصاماً، و تخاصماً، و اختصماً اختصاماً، و استخصمهم استخصاماً.

و الخصم: طرف الرّواية الذي بحيال العزلاء من مؤخرها، و طرفها الأعلى هو العصم.

و الأخصام من كلّ شيء: جوانبه، كجوانب الجوالق الذي فيه العرى، يحمل به. و أصل الباب:

الخصومة. (2:178)

الرّاعب: الخصم: مصدر خصمته-أي-نازعته، خصماً، يقال: خصمته و خصمته مخاصمة و خصاماً.

قال تعالى: وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْبَقَرَةَ: 204، وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرٌ مُّبِينٌ الزّخرف: 18، ثمّ سمّي المخاصم خصماً، و استعمل للواحد و الجمع و ربّما

ص: 211

ثني. وأصل المخاصمة أن يتعلّق كل واحد بخصم الآخر، أي جانبه، وأن يجذب كلّ واحد خصم الجوالق من جانب.

وروي: «نسيته في خصم فراشي»، والجمع:

خصوم وأخصام.

وقوله: خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا الْحَجَّ: 19 أي فريقان و لذلك قال: اخْتَصَمُوا، وقال: لا تَخْتَصِمُوا ق:

28، وقال: وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ آل عمران: 44.

و الخصيم: الكثير المخاصمة، قال: فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ النَّحْل: 4.

و الخصم: المختصّ بالخصومة، قال: قَوْمٌ خَصِمُونَ الزَّخْرَف: 58. (149)

البطليوسي: و الخصم و الخصم و الخصيم و المخاصم سواء، وقد خاصمته مخاصمة و خصاماً.

(509)

الزّمخشري: اختصموا و تخاصموا، و هذا يوم التّخاصم.

و خاصمته فخصمته أخصمه.

و كَنَّا فِي خِصْمَةٍ وَ هُوَ أَلْدُّ الْخِصَامِ الْبَقْرَة:

204، ورجل خصم بلّ هم قَوْمٌ خَصِمُونَ الزَّخْرَف:

58.

و هو خصمه و خصيمه، و هم خصومه و خصماؤه.

و أخصم صاحبه: لّفنه حجّته حتّى خصم، و خاصمه مخاصمة.

وضعه في خصم الفراش و هو جانبه.

و خذوا بأخصام الغرارة، و هي جوانبها التي فيها العرى. [ثمّ استشهد بشعر]

و أخذ بخصم الراوية و عصمها فرفعها، أي بطرفها الأسفل و طرفها الأعلى.

و من المجاز: قولهم في الأمر إذا اضطرب: لا يسدّ منه خصم إلاّ انفتح خصم آخر.

(أساس البلاغة: 113)

[ذكر حديث أم سلمة وسهل بن حنيف كما سبق عن الهروي وأضاف:]

والمخاصمة: من الخصم، كما أن المشاقّة من الشقّ، لأنّ المتجادبين كلاهما منحاز إلى جانب.

(الفائق 1:375)

ابن برّي: خصم كل شيء جانبه وناحيته. [ثم استشهد بشعر] (ابن منظور 12:182)

الحرّاني: الخصام: القول الذي يسمع المصبيخ، ويولج في صماخه ما يكفّه عن زعمه ودعواه.

(الزبيدي 8:278)

الفيومي: الخصم: يقع على المفرد وغيره، والذكر والأُنثى بلفظ واحد، وفي لغة: يطابق في التشية والجمع، ويجمع على خصوم وخصام، مثل بحر وبحور وبحار.

وخصم الرجل يخصم، من باب «تعب»، إذا أحكم الخصومة فهو خصم وخصيم.

وخاصمته مخاصمة وخصاماً فخصمته أخصمه من باب «قتل»، إذا غلبته في الخصومة.

واختصم القوم: خاصم بعضهم بعضاً. (1:171)

ص: 212

الفيروز آبادي: الخصومة: الجدل. خاصمه مخاصمة و خصومة فخصمه يخصمه: غلبه، و هو شاذ، لأن فاعلته ففعلته يردّ «يفعل» منه إلى الضمّ إن لم تكن عينه حرف حلق، فإنه بالفتح، كفاخره ففخره يفخره.

وأما المعتلّ كوجدت و بعث فيردّ إلى الكسر، إلا ذوات الواو، فإنّها تردّ إلى الضمّ، كراضيته فرضوته أرضوه، و خاوفني فخفته أخوفه.

و ليس في كلّ شيء يقال: نازعته، لأنّهم استغنوا عنه ب«غلبته».

و اختصموا: تخاصموا.

و النخصم: المخاصم؛ جمعه: خصوم، و قد يكون للثنين و الجمع و المؤنث.

و النخصيم: المخاصم جمعه: خصماء و خصمان.

و رجل خصم كفرح: مجادل؛ جمعه: خصمون.

و من قرأ (و هم يخصّمون) أراد يختصمون، فقلب التاء صاداً فأدغم، و نقل حركته إلى الخاء. و منهم من لا ينقل و يكسر الخاء لاجتماع الساكنين.

و أبو عمرو و يختلس حركة الخاء اختلاسا، و أما الجمع بين الساكنين فيه فلحن.

و النخصم بالضّم: الجانب و الزاوية و التّاحية، و طرف الزاوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها، جمعه:

أخصام و خصوم.

و أخصام العين: ما ضمت عليه الأشفار.

و الأخصوم: الأخصوم.

و الخصمة بالفتح: من حروز الرّجال تلبس عند المنازعة أو الدّخول على السّلطان.

و السّيف يختصم بالضّاد و غلط الجوهرى.

و النخصوم: الأصول و أفواه الأودية. (4:108)

الطّريحيّ: و النخصم بفتح الخاء: النخصيم، و أصله مصدر. و الذّكر و الأنثى و الجمع فيه سواء، و قد يثنى و يجمع.

و النخصم بكسر الصّاد: الشّديد الخصومة قال تعالى: هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ الرّحرف: 58.

قوله: يَخِصِّمُونَ يس: 49، بالتّشديد أي يختصمون، فأدغمت التّاء في الصّاد، ثمّ ألقيت حركتها على الخاء. و قرئ بسكون الخاء و تخفيف الصّاد.

وفي الحديث: «نهى أن يضاف الخصم إلاّ و معه خصمه».

وفي الدّعاء: «اللّهم بك خاصمت» أي بما آتيتني من الدليل و البرهان خاصمت المعاندين.

وفي الحديث: «إذ خاصمكم الشيطان فخاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله تعالى».

و خصمت الرّجل: خاصمته.

و خاصمه مخاصمة و خصاما؛ و الاسم: الخصومة.

و اختصم القوم: تخاصموا. (6:58)

مجمع اللّغة: خاصمه خصاما: نازعه و جادله فهو مخاصم و خصيم.

و اختصم القوم و تخاصموا: تنازعوا و تجادلوا.

وقد سمّي المخاصم خصما، و استعمل للمفرد و غيره.

مذكّرا و مؤنثا بلفظ واحد، و قد يأتي مطابقا، فيقال:

ص: 213

خصم و خصمان و خصوم.

خصم يخصم: اشتدت خصومته فهو خصيم و هم خصمون. (1:338)

محمد إسماعيل إبراهيم: [نحو مجمع اللغة و أضاف:] و الخصم يعلم بالخصومة و إن لم يخاصم.

(1:165)

العدنانيّ: خصوم و خصام و أخصام و خصماء.

و يخطئون من يقول: خصماء، و يقولون: إن الصواب هو: خصوم. و الحقيقة هي أن خصوم: جمع خصم، الذي قد يجمع أيضا على: خصام، كما يرى المصباح، و على: أخصام نادرا، كما يرى المدّ. و يرى التاج أن أخصام هي جمع: لخصم، و هو الشّدِيدُ الخصومة. قال تعالى: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ الزّخرف: 58، و الخصم هو الخصيم، و يجمع الخصيم على خصماء و خصمان، و فعلهما خصم يخصم.

و الخصيم بمعنى مخاصم. جاء في الآية: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا النّساء: 104، أي مخاصما.

و يستوي في الخصم المذكّر و المفرد و فروعهما.

ففي الآية: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ص: 21، جعله جمعا؛ لأنه سمّي بالمصدر.

و قد يثنى و يجمع...

أما الأخصام فتكون جمع خصم أيضا. و الخصم هو الجانب و الطّرف.

و أخصام العين هي: ما ضمت عليه الأشفار.

(معجم الأخطاء الشائعة: 79)

محمود شيت: الخصم: العقوبة بقطع قسط من الرّاتب (1). يقال: خصم من الجنديّ راتب ثلاثة أيام. (1:218)

المصطفويّ: و التّحقيق أن الأصل الواحد في هذه المادّة هو ما يعمّ المنازعة و العداوة و الجدل، و يعبر عنه في الفارسيّة بكلمة «دشمنی» فإنّ التّزاع مأخوذ من التّزع، و يستعمل في مقام إنكار الحقّ و المطلوب، و يقابله «الطّاعة».

و العداوة مأخوذ من العدوّ و التّعدّي، و يستعمل في مقام التّعدّي و التّجاوز إلى حقّ الطّرف و إرادة السّوء، و يقابله «الولاية».

و الجدل يستعمل في مقام خصومة، يراد المنع عن ظهور الحقّ؛ و الخصومة أعمّ من تلك المعاني. و يجوز أن يتحقّق الخصومة من دون أن يحصل التّزاع أو الجدل أو المعادة.

و بهذا اللّحاظ نرى استعمال العدوّ منتسبا إلى الشّيطان: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ البقرة: 168، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ القصص: 15، و استعمال التّزاع في مقابل الطّاعة: أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا الْأَنْفَالَ: 46، و استعمال الجدل في سرّ الحقّ:

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ الْأَنْفَال:6، وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ الْمُؤْمِن:5، واستعمال الخصومة في مطلق مفهومها: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ النَّحْل:4، هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَا.

ص: 214

1- اصطلاح «الزّاتب» عند العراقيين، هو الأجر الشهريّ للمستخدم عند الدولة.

الحج:19، عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ الزمر:31، وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ص:21، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ص:64.

ولا يخفى أنّ الخصومة من آثار الحياة الدنيويّة، و من خصائص الطّبيعة المحدودة الماديّة، و ينشأ من تراحم المنافع فيها، وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً الحديد:27، وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الفتح:29، وَ يُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ البقرة:204، مصدر من «المفاعلة»ك«قتال»، أو جمع خصم ك«صعاب»، فيكون التقدير: من الخصام.(3:71)

النصوص التفسيرية

خصمون

وَ قَالُوا أَلَيْهِنَّ خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. الزخرف:58

التبّي صَلَّى الله عليه و آله: [في حديث: إن رسول الله صَلَّى الله عليه و سلّم خرج على الناس و هم يتنازعون في القرآن، فغضب غضبا شديدا حتى كأنما صب على وجهه الخلل، ثم قال صَلَّى الله عليه و سلّم:

لا- تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. (الطبري 11:203)

ابن عباس: أي جدلون بالباطل.(415)

نحوه القرطبي.(16:104)

السدي: خصموه، فقالوا: يزعم أنّ كل من عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى و عزيز و الملائكة، هؤلاء قد عبدوا من دون الله، فأنزل الله براءة عيسى، فقال: إن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا...

الزخرف:59.(438)

الطبري: يقول جلّ ثناؤه: ما بقومك يا محمد هؤلاء المشركين في محاجّتهم إياك بما يحاجونك به طلب الحقّ بلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ يلتصمون الخصومة بالباطل.(11:203)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أنّه الخصم الحاذق بالخصومة.

الثاني: أنّه المجادل بغير حجّة.(5:234)

الطوسي: أي جدلون في دفع الحقّ بالباطل.

(9:210)

المبيدي: أي قريش قوم لّد محاربون. (9:64)

الزّمخشري: لّد شداد الخصومة، دأبهم اللّجاج كقوله تعالى: قَوْمًا لُدًّا مريم:97، وذلك أنّ قوله تعالى: إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْأَنْبِيَاءَ:98، ما أريد به إلاّ الأصنام، وكذلك قوله عليه الصّلاة و السّلام: «هو لكم و لآلهتكم و لجميع الأمم» إنّما قصد به الأصنام، و محال أن يقصد به الأنبياء و الملائكة، إلاّ أنّ ابن الزّبرعى بخبثه و خداعه و خبث دخلته، لمّا رأى كلام الله و رسوله محتملا لفظه وجه العموم، مع علمه بأنّ المراد به أصنامهم لا غير، وجد للحيلة مساعا، فصرف معناه إلى الشّمول و الإحاطة بكلّ معبود غير الله، على طريقة المحكّ و الجدل و حبّ المغالبة و المكابرة، و توقّح في ذلك، فتوقّر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم حتّى

أجاب عنه ربّه: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ ۚ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْأَصْنَامِ ۚ عَلَىٰ أَن ظَاهَرُوا أَنَّهُمْ سَبَّوْنَ رَبَّهُمْ ۚ وَأَنَّهُمْ سَبُّوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ سَبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَأَنَّهُمْ سَبُّوا مُحَمَّدًا ۚ وَرَسُولَهُ ۚ وَأَنَّهُمْ سَبُّوا خَلْقَ اللَّهِ ۚ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْأَصْنَامِ ۚ وَالصَّافَّاتُ: 161، لغير العقلاء. (3:494)

نحوه ملخصاً النّسفيّ. (4:122)

البيضاويّ: شداد الخصومة، حراس على اللّجاج. (2:370)

مثله الكاشانيّ (4:396)، ونحوه أبو حيّان (8):

(25).

الفخر الرّازيّ: مبالغون في الخصومة، وذلك لأنّ قوله: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الصّافات:

161، لا يتناول الملائكة وعيسى، وبيانه من وجوه:

الأوّل: أنّ كلمة (ما) لا تتناول العقلاء البتّة.

والثّاني: أنّ كلمة (ما) ليست صريحة في الاستغراق بدليل أنّه يصحّ إدخال لفظتي الكلّ والبعض عليه، فيقال: إنّكم وكلّ ما تعبدون من دون الله، أو إنّكم وبعض ما تعبدون من دون الله.

الثّالث: أنّ قوله: إنّكم وكلّ ما تعبدون من دون الله، أو وبعض ما تعبدون، خطاب مشافهة، فلعلّه ما كان فيهم أحد يعبد المسيح والملائكة.

الرّابع: أنّ قوله: إنّكم وما تعبدون من دون الله هب أنّه عامّ، إلّا أنّ التّصوّر الدّالّة على تعظيم الملائكة وعيسى أخصّ منه، والخاصّ مقدّم على العامّ. (27:222)

أبو حيّان: شديد و الخصومة و اللّجاج، وفعل من أبنية المبالغة نحو هدي. (8:25)

أبو السّعود: أي لدّ شداد الخصومة، مجبولون على المحكّ و اللّجاج. (6:39)

نحوه البروسويّ (8:382)، و المراعيّ (25:101)

الآلوسيّ: قوله تعالى: مَا صَدَّ رَبُّهُ... إبطال لباطلهم إجمالاً، اكتفاء بما فصلّ في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ وَ تَنبِيهَا عَلَى أَنَّهُ مِمَّا لَا يَذْهَبُ عَلَى ذِي مَسْكَةٍ بَطْلَانَهُ، فكيف على غيره، ولكنّ العناد يعمي ويصمّ، أي ما ضربوا لك إلّا لأجل الجدال و الخصام، لا لطلب الحقّ، فإنّه في غاية البطلان، بل هم قوم لدّ شداد الخصومة، مجبولون على المحكّ، أي سؤال الخلق و اللّجاج... [إلى أن بحث بحثاً مستوفى نحو ما سبق ملخصه عن الرّمخشريّ فراجع]. (95-25:93)

القاسميّ: شديد و الخصومة بالباطل تمويها و تليسا... (14:5279)

ابن عاشور: قوله: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيْمُونَ إضراب انتقاليّ إلى وصفهم بحبّ الخصام، وإظهارهم من الحجج ما لا يعتقدونه، تمويها على

عامتهم.

و الخصم بكسر الصاد: شديد التمسك بالخصومة و اللجاج مع ظهور الحق عنده، فهو يظهر أن ذلك ليس بحق. (25:277)

مغنية: يبالغون في اللجاج و الخصومة بالباطل، حرصا على أرباحهم و عدوانهم. (6:555)

الطباطبائي: أي ثابتون على خصومتهم، مصرّون عليها. (18:114)

عبد الكريم الخطيب: أي شديد و الجدل في الخصومة، كما يقول الله سبحانه و تعالى فيهم: وَ تُنذِرُ

ص: 216

بِهِ قَوْمًا لَدَا مَرِيْمَ: 97، أَي شَدِيدِ وَاللَّدَدِ وَالْعِنَادِ فِي الْخُصُومَةِ. (13:152)

مكارم الشيرازي: إن هؤلاء يعلمون جيداً أن الذين يردون جهنم من آلهة، هم الذين كانوا راضين بعبادة عابديهم، كفرعون الذي كان يدعوهم إلى عبادته، لا كاليسوع عليه السلام الذي كان ولا يزال رافضاً لعملهم هذا، ومتبرئاً منه. (16:77)

فضل الله: بل هم قوم خصمون وهي صفتهم الذاتية، فهم لا يعيشون مسئولية البحث عن الحقيقة، بل يحترفون الخصومة بكل أساليبها المتلونة، ليصلوا إلى أطماعهم، وليحافظوا على امتيازاتهم ومواقفهم، والخصومة فن مستقل، وجزء في لعبة المكاسب الذاتية أو السياسية أو الاجتماعية، وليست وسيلة من وسائل الوصول إلى النتائج الحاسمة في الحق.

(20:255)

خصيم

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ.

التحل: 4

ابن عباس: جدل بالباطل. (221)

مجادل بالباطل، مُبِينٌ ظاهر الخصومة.

مثله الحسن. (الطبرسي 3:350)

الطبرسي: يقول تعالى ذكره: و من حججه عليكم أيضا أيها الناس، أنه خلق الإنسان من نطفة، فأحدث من ماء مهين خلقا عجيبا، قلبه تارات خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ما تم خلقه، و نفخ فيه الروح، فغذاه و رزقه القوت و نماءه، حتى إذا استوى على سوقه، كفر بنعمة ربه و جحد مدبره، و عبد من لا يضرب و لا ينفع، و خاصم إلهه، فقال: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ يس: 78، و نسي الذي خلقه، فسواه خلقا سويا من ماء مهين.

و يعني ب«المبين» أنه يبين عن خصومته بمنطقه، و يجادل بلسانه، فذلك إباتته. (7:559)

نحوه القرطبي (10:68)، و البيضاوي (1:549)، و ابن كثير (4:180)، و المراغي (14:56).

القمي: قال: خلقه من قطرة ماء منتن، فيكون خصيما متكلمًا بليغا. (1:382)

الماوردي: الخصيم: المحتج في الخصومة، و المبين:

هو المفصح عما في ضميره. و في صفته بذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: تعريف قدرة الله تعالى في إخراجه من النطفة المهينة إلى أن صار بهذه الحال في البيان و الممكنة.

الثاني: ليعرّفه نعم الله تعالى عليه في إخراجِه إلى هذه الحال، بعد ما خلقه من نطفة مهينة.

الثالث: يعرّفه فاحش ما ارتكب من تضييع التّعمة بالخصومة في الكفر، قاله الحسن. (3:179)

الطوسي: في معنى خَصِيمٍ مُبِينٌ قولان:

أحدهما: أنّه أخرج من النطفة ما هذه صفته، ففي ذلك أعظم العبرة.

و الثاني: لمّا خلقه و مكّنه خاصم عن نفسه خصومة أبان فيها عن نفسه. [ثمّ نقل نحو الماورديّ كما تقدّم ذكره] (6:361)

ص: 217

الواحدي: فَإِذَا هُوَ خَصِمٌ يَمُّ: مخاصم مُبِينٌ ظاهر الخصومة، وذلك أنه خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، والمعنى أنه مخلوق من نطفة، ومع ذلك يخاصم وينكر البعث، أفلا يستدلُّ بأوله على آخره، وأن من قدر على خلقه أولاً، قادر على إعادته. (3:56)

البغوي: جدل بالباطل. [ثم ذكر أنها نزلت في أبي بن خلف إلى أن قال:]

و الصَّحِيحُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ، وَفِيهَا بَيَانُ الْقُدْرَةِ وَكَشْفُ قَبِيحٍ مَا فَعَلُوهُ، مِنْ جَحْدِ نَعَمِ اللَّهِ مَعَ ظَهْوَرِهَا عَلَيْهِمْ. (3:71)

نحوه الخازن. (4:65)

الرّمخشري: فيه معنيان:

أحدهما: فإذا هو منطوق مجادل عن نفسه، مكافح للخصوم، مبين للحجّة، بعد ما كان نطفة من مني جمادا، لا حسّ به ولا حركة، دلالة على قدرته.

و الثاني: فإذا هو خصيم لربه، منكر على خالقه قائل: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يَس: 78، وصفا للإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل، و التّمادي في كفران النعمة... (2:401)

نحوه السّفي (2:280)، و ابن جزّي ملخصا (2):

(150).

أبو السّعود: خَصِيمٌ منطوق مجادل عن نفسه، مكافح للخصوم. (4:41)

نحوه الألويسي. (14:96)

ابن عطية: قوله: خَصِمٌ يَمُّ يحتمل أن يريد به الكفرة الذين يختصمون في الله و يجادلون في توحيده و شرعه، ذكره ابن سلام عن الحسن البصري.

و يحتمل أن يريد أعم من هذا، على أن الآية تعدد نعمة الذّهن و البيان على البشر، و يظهر أنّها إذا تقدّر في خصام الكافرين ينضاف إلى العبرة و عيد ما.

(3:379)

الطبرسي: اختصر هاهنا ذكر تقلّب أحوال الإنسان لذكره ذلك في أمكنة كثيرة من القرآن، فالمعنى أنه خلق الإنسان من نطفة سيّالة، ضعيفة، مهينة، دبرها و صورها بعد أن قلبها حالا بعد حال، حتّى صارت إنسانا يخاصم عن نفسه، و يبين عمّا في ضميره، فيبين سبحانه أنقص أحوال الإنسان و أكملها، منبها على كمال قدرته و علمه. [ثم ذكر قول ابن عباس و الحسن و قال:]

فعلى هذا يكون المعنى أنه خلقه و مكّنه، فأخذ يخاصم في نفسه. و فيه تعريض لفاحش ما ارتكبه الإنسان من تضييع حقّ نعمة الله عليه.

(3:350)

ابن الجوزي: [نحو الواحدي ثم قال:]

وفيه تنبيه على إنعام الله عليه حين نقله من حال ضعف النطفة إلى القوة التي أمكنه معها الخصام.

(4:429)

الفخر الرازي: [نحو الرّمخشريّ وأضاف:]

و الوجه الأوّل أوفق، لأنّ هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على وجود الصّانع الحكيم، لا لتقرير وقاحة النّاس و تماديهم في الكفر و الكفران.

(19:226)

النيسابوري: [نحو الفخر الرازيّ وأضاف:]

ص: 218

فعلى الوجه الأول جَوَزَ أن يكون «الخصيم» فعلا بمعنى مفاعل، كالإكليل والشَّريب، وأن يكون بمعنى مختصم. وعلى الوجه الثاني تعين كونه بمعنى مفاعل.

والتَّرجيح من الوجهين للأول بناء على أن هذه الآيات مسوقة لتقرير الدلائل على وجود الصَّانع الحكيم وقدرته، لا لأجل وصف الإنسان بالتمادي في الوقاحة والكفران.

وقد يرجح الثاني بما روي أن أبي بن خلف الجمحي جاء بعظم رميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد! ترى الله يحيي هذا بعد ما قد رم؟ فنزلت.

(14:46)

أبو حيان: «الخصيم»: من صفات المبالغة من «خصم» بمعنى اختصم، أو بمعنى مخاصم، كالخليط والجليس. و«المبين»: الظاهر الخصومة، أو المظهر لها.

والظاهر أن سياق هذين الوصفين سياق ذم، لما تقدّم من قوله سبحانه وتعالى: عَمَّا يُشْرِكُونَ النَّحْلَ: 1، وقوله: أَنْ أَنْذَرُوا النَّحْلَ: 2، ولتكريره تعالى: عَمَّا يُشْرِكُونَ النَّحْلَ: 3، ولقوله تعالى: أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ يَسْ: 77، وقال: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيْمُونَ الرَّخْفِ: 58، وعنى به مخاصمتهم لأنبياء الله وأوليائه بالحجج الداحضة. (5:474)

ابن عاشور: «الخصيم» من صيغ المبالغة، أي كثير الخصام. و(مبين) خبر ثان عن ضمير فإذا هو، أي فإذا هو متكلم مفصح عما في ضميره و مراده بالحق أو بالباطل والمنطق، بأنواع الحجّة حتّى السفسطة.

و المراد: الخصام في إثبات الشّركاء، وإبطال الوحدانية، وتكذيب من يدعون إلى التّوحيد، كما دلّ عليه قوله تعالى: أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ - إِلَى - وَ هِيَ رَمِيمٌ يَسْ: 77، 78.

و الإتيان بحرف (إذا) المفاجأة استعارة تبعية.

استعير الحرف الدالّ على معنى المفاجأة لمعنى ترتّب الشّيء على غير ما يظنّ أن يترتّب عليه. وهذا معنى لم يوضع له حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا، لأنّ الله لم يفجأه ذلك ولا فجأ أحدا، ولكنّ المعنى أنّه بحيث لو تدبّر الناظر في خلق الإنسان، لترقّب منه الاعتراف بوحدانية خالقه، وقدرته على إعادة خلقه، فإذا سمع منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث، كان كمن فجأه ذلك. ولما كان حرف المفاجأة يدلّ على حصول الفجأة للمتكلّم به، تعين أن تكون المفاجأة استعارة تبعية.

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهما أمرين، هما: التّعجب من تطوّر الإنسان من أمهتّ حالة إلى أبداع حالة؛ وهي حالة الخصومة والإبانة التّاشّتين عن التّفكير والتّعقل، والدّلالة على كفرانه التّعنة، و صرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. فالجملة في حدّ ذاتها تنويه، وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التّنويه التّعجب. ولو قيل: فهو خصيم، أو فكان خصيما، لم يحصل هذا المعنى البليغ.

(13:82)

عزة دروزة: مخاصم عنيد، ومجادل قويّ الجدل. [إلى أن قال:]

وفي الآية تبيحت للإنسان الذي خلقه الله من نطفة تافهة، فلم يتورّع عن الوقوف منه موقف الخصم العنيد والمجادل المكابر. (6:54)

الطَّبَّاطِبَائِيَّ: «الخصيم» صفة مشبهة من الخصومة، وهي الجدل، والآية وإن أمكن أن تحمل على الامتنان، -حيث إنَّ من عظيم المنَّ أن يبذل الله سبحانه بقدرته التامة قطرة من ماء مهين إنسانا كامل الخلقة منطقيا متكلمًا، ينبي عن كلِّ ما جلَّ و دقَّ بيانه البليغ- لكن كثرة الآيات التي توبَّخ الإنسان، وتقرعه على وقاحته في خصامه في ربه، كقوله تعالى: أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يس: 77، 78، ترجَّح أن يكون المراد بذيل الآية بيان وقاحة الإنسان.

و يؤيد ذلك أيضا بعض التأييد ما في ذيل الآية السابقة، من تنزيهه تعالى من شركهم. (12:211)

مغنية: بعد أن أشار سبحانه إلى دليل الوحدانية، قال: ولكن هذا الإنسان الضَّعيف الذي خلقناه من نطفة يكفر بنعمة من أنعم عليه، ويجحد وجود من أوجده، ويعبد ما لا يضره ولا ينفعه. وسبق أكثر من مناسبة أن الإنسان لا ينحرف عن الطريق القويم إلا جهلا وتقليدا أو لمنفعة شخصية. (4:497)

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: خَلَقَ الْإِنْسَانَ... إشارة إلى أن الإنسان، وهو ممَّا خلق الله، قد خرج عن الولاء لله، وكفر به، ووقف خصما لله، ويحاربه. وهو-أي الإنسان- مخلوق ضعيف خلق من ماء مهين، وجاء من نطفة أمشاج، ولكن قدرة الله قد صوّرت من هذا الماء المهين، ومن تلك النطفة القذرة كائنا، له عقل، وله إرادة، وقد كان جديرا به أن يرتفع بعقله وإرادته عن عالم الطين، وأن يسمو إلى مشارف العالم العلوي، إلا أنه قد استبدَّ به الغرور، واستولى عليه الهوى، فكان أن كفر بخالقه، وجحد الربَّ الذي أنشأه ورباه إنَّ الإنسانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ إبراهيم: 34.

(7:270)

طه الدرة: [نحو الواحدي إلا أنه أضاف:]

والصَّحِيح أنَّ الآية هنا عامَّة في كلِّ ما يقع من الخصومة في الدنيا ويوم القيامة، وآية 77، 78 [من سورة] ياسين هي الخاصَّة بذلك الكافر المعاند.

(7:370)

مكارم الشَّيرازي: حقيقة التعبير يراد به تبيان عظمة و قدرة الله عزَّ وجلَّ، حيث يخلق هذا المخلوق العجيب من قطرة ماء حقيرة، مع ما له من قيمة و تكريم و شرف بين باقي المخلوقات و عند الله أيضا.

هذا إذا ما اعتبرنا «الخصيم» بمعنى المدافع و المعبرِّ عما في نفسه، كما تخبرنا الآية بذلك: وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا النساء: 105، كما ذهب إليه جمع من المفسرين.

و هناك من يذهب إلى تفسير آخر، خلاصته:

بقدره الله التامة خلق الإنسان من نطفة حقيرة، ولكن هذا المخلوق غير الشكور يقف في كثير من المواضع مجادلا خصيما أمام خالقه.

واعتبروا الآية السابعة والسبعين من سورة يس

ص: 220

شاهدا على ما ذهبوا إليه، إلا أن التفسير الأول-كما يبدو-أقرب من الثاني، لأن الآيات أعلاه في مقام بيان عظمة الله وقدرته... (8:122)

فضل الله: يجادل في الله، ويخاصم في شئون العقيدة، وقد يقوده الجدل إلى الكفر، وقد تؤدي به المخاصمة إلى الضلال، وقد يتساءل عن وجوده كيف بدأ؟ دون أن يفكر بالأفق الأعلى الذي يفسر هذا الوجود و كيفية خضوعه للحتمية التي تربط بين حركة الممكن في الكون، و بين إرادة الواجب في وجوده، كما قد يتساءل كيف يمكن أن يبعثه الله من جديد بعد أن يتحوّل إلى تراب؟ لأنه لا يفكر ببدايته التي كانت من عدم، حيث لا يستبعد أن تكون النهاية عودة للوجود من خلال ما كان، وإرادة في حركة الشكل، مع وحدة الجوهر.

و في ذلك إحياء إلهي للإنسان بأن الخصام و الجدل قد يطرقانه في زهو كاذب، و عظمة فارغة بقدرته على الوصول إلى نتائج ضخمة، يؤكد من خلالها ذاته، فيتعد بذلك عن التفكير في عمق الأشياء لجهة ما انطلقت منه، و ما ارتكزت عليه، مما يؤدي به إلى الكفر و الضلال، عند ما يتعد عن نقطة الانطلاق التي ركز الله السماوات و الأرض عليها، و هي الحق الذي لا ريب فيه. (13:194)

2- أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. يس: 77

الطبري: فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ يقول: فإذا هو ذو خصومة لربه، يخاصمه فيما قال له ربه: إني فاعل، و ذلك إخبار لله إياه أنه محيي خلقه بعد مماتهم، فيقول:

مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ يس: 78، إنكارا منه لقدرة الله على إحيائها. (10:464)

الماوردي: أي مجادل في الخصومة مبین للحجة، يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، خصيما مبينا، فاحتمل ذلك أمرين: أحدهما: أن يتبّه بذلك على نعمه عليه.

الثاني: أن يدلّه بذلك على إحياء الموتى، كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيئا. (5:33)

الطوسي: أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ... معناه إنّا نقلناه من النطفة إلى العلقة، و من العلقة إلى المضغة، و من المضغة إلى العظم، و من العظم إلى أن جعلناه خلقا سويا، و جعلنا فيه الروح، و أخرجناه من بطن أمه، و ربّيناه، و نقلناه من حال إلى حال، إلى أن كمل عقله، و صار متكلمًا خصيما عليما، فمن قدر على جميع ذلك كيف لا يقدر على الإعادة، و هي أسهل من جميع ذلك؟!

و لا- يجوز أن يكون خلق الإنسان و لا- خالق له، و لا أن يكون واقعا بالطبيعة، لأنها في حكم الموات في أنها ليست حيّة قادرة، و من كان كذلك لا يصحّ منه الفعل، و لا أن يكون كذلك بالاتفاق، لأنّ المحدث لا بدّ له من محدث قادر، و إذا كان محكما فلا بدّ من كونه عالما.

و في الآية دلالة على صحّة استعمال النظر، لأنّ الله تعالى أقام الحجة على المشركين بقياس النشأة

الثانية على التّشاة الأولى، وأنّه يلزم من أقرّ بالأولى أن يقرّ بالثانية. (8:477)

نحوه الطبرسي. (4:434)

القشيري: أي شددنا أسرهم، وجمعنا نشرهم، و سوّينا أعضائهم، وركّبنا أجزاءهم، و أودعناهم العقل و التّمييز، ثمّ إنّه خصّص مبيّن ينازعنا في خطابه، و يعترض علينا في أحكامنا بزعمه و استصوابه.

(5:225)

البغوي: جدل بالباطل، مبيّن، بين الخصومة، يعني أنّه مخلوق من نطفة ثمّ يخاصم، فكيف لا يتفكّر في بدء خلقه حتّى يدع الخصومة؟! (4:23)

الرّمحشري: فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا، رجل مميّز منطبق قادر على الخصام، مبيّن معرب عمّا في نفسه، فصيح كما قال تعالى: أَوْ مَنْ يُنشأ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الرَّخْف: 18.

(3:331)

نحوه أبو حيّان. (7:348)

الفخر الرازي: قوله: فإذا هو خصّص مبيّن فيه لطيفة غريبة، و هي أنّه تعالى قال: اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة، و مع هذا، فهناك ما هو أظهر، و هو نطقه و فهمه، و ذلك لأنّ النطفة جسم، فهب أنّ جاهلا يقول: إنّه استحال و تكون جسما آخر، لكنّ القوّة الناطقة و القوّة الفاهمة من أين تقتضيهما النطفة؟

فإبداع النطق و الفهم أعجب و أغرب من إبداع الخلق و الجسم، و هو إلى إدراك القدرة و الاختيار منه أقرب، فقوله: خصّص مبيّن أي ناطق، و إنّما ذكر الخصيم مكان الناطق، لأنّه أعلى أحوال الناطق، فإنّ الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه و هو يتكلّم مع غيره، و المتكلّم مع غيره إذا لم يكن خصما لا يبين و لا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه، و قوله: مبيّن إشارة إلى قوّة عقله و اختار الإبانة، لأنّ العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه، لأنّ المبين بان عنده الشّيء ثمّ أبانه، فقوله تعالى: مِنْ نُطْفَةٍ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أُدْنَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ، و قوله: خصّص مبيّن إشارة إلى أعلى ما حصل عليه. (26:108)

نحوه ملخصا النيسابوري. (23:32)

البيضاوي: تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر، و فيه تقييح بليغ لإنكاره؛ حيث عجب منه و جعله إفراطا في الخصومة بيّنا، و منافاة لبحود القدرة على ما هو أهون ممّا علمه في بدء خلقه، و مقابلة النعمة التي لا مزيد عليها، و هي خلقه من أحسن شيء و أمهنة، شريفا مكرّما بالعقوق و التّكذيب. [إلى أن قال:]

وقيل: معنى فإذا هو خصّص مبيّن فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا مميّز منطبق قادر على الخصام، معرب عمّا في نفسه. (2:286)

الخازن: [نحو البغوي ثمّ أدام نحو البيضاوي].

الشَّرِينِي: حَصِيمٌ أَي بليغ الخصومة، مُبِينٌ أَي في غاية البيان عمّا يريد حتى أنّه ليجادل من أعطاه العقل و القدرة في قدرته. (3:365)

التَّسْفِي: بَيْنَ الخصومة، أي فهو على مهانة أصله و دناءة أوله يتصدى لمخاصمة ربّه، و ينكر قدرته على إحياء الميّت، بعد ما رمّت عظامه، ثمّ يكون خصامه في ألزم وصف له و الصّقه به، و هو كونه منشأ من موات، و هو ينكر إنشاء من موات و هو غاية المكابرة.

(4:14)

أبو السّعود: [نحو الزّمخشريّ و أضاف:] فهو حينئذ معطوف على (خلقنا) غير داخل تحت الإنكار و التّعجب، بل هو من متمّمات شواهد صحّة البعث.

(5:314)

ابن عاشور: المراد بخصيم في تلك الآية:

أنّه شديد الشكيمة بعد أن كان أصله نطفة، فالجملة معطوفة على جملة أو لم يروا أنّا خلقنا لهم... يس:

71، و الاستفهام كالأستفهام في الجملة المعطوف عليها.

و الرّؤية هنا قلبية. و جملة أنّا خلقنا لهم سادة مسدّ المفعولين، كما تقدّم في قوله تعالى: أو لم يروا أنّا خلقنا لهم... و (إذا) للمفاجأة، و وجه المفاجأة أنّ ذلك الإنسان خلق ليعبد الله و يعلم ما يليق به، فإذا لم يجز على ذلك فكأنّه فاجأ بما لم يكن مترقّباً منه، مع إفادة أنّ الخصومة في شئون الإلهية كانت بما بادر به حين عقل. و الخصيم «فعل» مبالغة في معنى «مفاعل»، أي مخاصم شديد الخصام. (22:277)

الطّباطبائي: «الخصيم»: المصّر على خصومته و جداله. (17:111)

مكارم الشّيرازي: إنّ الإنسان بعد الولادة كائن ضعيف جدّاً، لا يملك القدرة على شيء، ثمّ يقطع مراحل نموّه بسرعة، حتّى بلوغ الرّشد الجسمانيّ و العقليّ.

نعم، فهذا الموجود الضّعيف العاجز، يصبح قويّاً إلى درجة أن يجيز لنفسه التّهوض لمحاربة الدّعوات الإلهية، و ينسى ماضيه و مستقبله، ليكون مصداقاً حيّاً لقوله تعالى: فإذا هو خصيمٌ مبينٌ و اللّطيف أنّ هذا التّعبير يتضمّن جنبتين: إحداهما: تمثّل جانب القوّة.

و الأخرى: جانب الضّعف. و يظهر أنّ القرآن الكريم أشار إليهما جميعاً.

إنّ هذا العمل لا يكون إلّا من إنسان يملك عقلاً و فكراً و شعوراً و استقلالاً و إرادة، و نعلم بأنّ أهمّ مسألة في حياة الإنسان هي التكلّم و الحديث الذي يهيأ محتواه مسبقاً في الدّهن، ثمّ يصبّ في قالب من العبارات، و يطلق باتّجاه الهدف، كالرّصاص المنطلق من فوهة البندقية، و هذا العمل لا يمكن حدوثه في أيّ كائن حيّ عدا الإنسان.

و بذلك فإنّ الله سبحانه و تعالى يجسّد قدرته في إعطاء هذا الماء المهين هذه القوّة العظيمة.. هذا من جانب، و من جانب آخر، فإنّ الإنسان مخلوق مغرور و كثير التّسيان، فهو يستغلّ كلّ هذه النّعم التي أولاها إيّاه وليّ نعمته ضدّه في المجادلة و المخاصمة، فيا له من مغفلٍ أحمق!!

و يكفي لمعرفة مدى غفلته و حمقه أنّه جاء:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ يس:78، المقصود من ضرب المثل هنا،

ص: 223

نفس المعنى بدون التشبيه والكناية. فالمقصود هو الاستدلال وذكر مصداق، لإثبات مطلب معين.

(14:221)

فضل الله: يثير الجدل المتحرّك في أكثر من موقع حول التوحيد والبعث، فكيف يجادل في ذلك وهو يرى عظمة القدرة في خلقه الذي يكشف عن عظمة الخالق الذي خلقه؟

وكيف يجادل في البعث وهو يرى عظمة البدء التي تطلّ على إمكانية الإعادة؟! (19:165)

خصيما

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا النَّسَاء: 105

ابن عباس: معينا. (79)

نحوه البغوي. (1:699)

الطبري: خصيماً تخاصم عنه [الخائن]، وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانته فيه. (4:265)

نحوه الزجاج (2:101)، و الماوردي (1:528)، والواحدي (2:112)، والشريبي (1:330).

الطوسي: نهاه أن يكون لمن خان مسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله، خصيماً يخاصم عنه، ويدفع من طالبه عنه بحقه الذي خانته فيه. (3:315)

مثله الطبرسي. (2:106)

القشيري: أي لا- تناضل عن أرباب الحظوظ، ولكن مع أبناء الحقوق، ومن جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى، ومن ركن إلى أنواع نوازع المنى، خان فيما طولب به من الحياء لأطلاع المولى. (2:54)

الزّمخشري: ولا تكن لأجل الخائنين مخاصماً للبراء، يعني لا تخاصم اليهود لأجل بني ظفر.

(1:561)

مثله السّفي (1:249)، ونحوه البيضاوي (1):

(242).

ابن الجوزي: [نحو الطبري ثم قال:]

و اختلفوا هل خاصم عنه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه قام خطيباً فعذّره. رواه العوفي عن ابن عباس.

و الثاني: أنه همّ بذلك، ولم يفعله، قاله سعيد بن جبير، و قتادة.

قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدلّ على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حقّ أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره، لأنّ الله تعالى عاتب نبيّه على مثل ذلك. (2:192)

الفخر الرّازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: معنى الآية: ولا تكن لأجل الخائنين مخاصماً لمن كان بريئاً عن الذّنب، يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين.

المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: خصمك:

الذي يخاصمك، و جمعه: الخصماء. و أصله من الخصم وهو ناحية الشّيء و طرفه، و الخصم: طرف الزّاوية و طرف الأشفار. و قيل للخصمين: خصمان، لأنّ كلّ واحد منهما في ناحية من الحجّة و الدّعى. و خصوم

ص: 224

السَّحَابَةُ: جَوَانِبُهَا.

المسألة الثالثة: قال الطَّاعِنُونَ فِي عَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى صُدُورِ الذَّنْبِ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَإِنَّهُ لَوْ لَا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرَادَ أَنْ يَخَاصِمَ لِأَجْلِ الْخَائِنِ وَيَذَّبَ عَنْهُ، وَإِلَّا لَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.

وَالجَوَابُ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْمُنْهَى فاعِلاً - لِلْمُنْهَى عَنْهُ، بَلْ ثَبَتَ فِي الرَّوَايَةِ أَنَّ قَوْمَ طَعْمَةَ لَمَّا التَّمَسُّوا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَذَّبَ عَنْ طَعْمَةَ، وَأَنْ يَلْحَقَ السَّرْقَةَ بِالْيَهُودِيِّ، تَوَقَّفَ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ هَذَا النَّهْيِ تَنْبِيهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْ طَعْمَةَ كَذَّابٌ، وَأَنَّ الْيَهُودِيَّ بَرِيءٌ عَنِ ذَلِكَ الْجَرْمِ.

(11:33)

نَحْوَهُ النَّسَابُورِيُّ (5:139)

الْقَرَطِيبِيُّ: خَصِيماً اسْمُ فاعِلٍ؛ كَقَوْلِكَ:

جَالِسْتَهُ فَأَنَا جَالِسُهُ، وَلَا يَكُونُ فاعِلاً - هُنَا بِمَعْنَى مَفْعُولٍ؛ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: وَلَا تُجَادِلِ النِّسَاءَ: 107، فَالْخَصِيمُ هُوَ الْمَجَادِلُ، وَجَمْعُ الْخَصِيمِ: خَصْمَاءُ.

وَقِيلَ: خَصِيماً مُخَاصِماً اسْمُ فاعِلٍ أَيْضاً.

فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ عَنْ عَضْدِ أَهْلِ التَّهْمِ، وَالدَّفَاعِ عَنْهُمْ بِمَا يَقُولُهُ خَصْمُهُمْ مِنَ الْحِجَّةِ (5:377)

نَحْوَهُ الشُّوكَانِيُّ (1:652)

الْخَازِنُ: يَعْنِي وَلَا تَكُنْ لِأَجْلِ الْخَائِنِينَ وَهُمْ قَوْمُ طَعْمَةَ، تَخَاصِمُ عَنْهُمْ وَتُجَادِلُ عَنْ طَعْمَةَ مَدافعاً عَنْهُ وَمَعِيناً لَهُ (1:494)

أَبُو حَيَّانَ: أَيُّ مُخَاصِماً، كـ«جَالِسٍ» بِمَعْنَى مَجَالِسٍ، قَالَهُ الرَّجَّازُ وَالْفَارِسِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَبَالِغَةِ مِنْ «خَصْمٍ» (3:343)

أَبُو السَّعُودِ: مُخَاصِماً لِلْبِرَاءَةِ، أَيُّ لَا تَخَاصِمُ الْيَهُودَ لِأَجْلِهِمْ (2:194)

نَحْوَهُ الْبُرُوسِيُّ (2:279)، وَالْأَلُوسِيُّ (5:140).

ابْنُ عَاشُورٍ: وَ مَفْعُولٌ خَصِيماً مُحذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ ذِكْرُ مَقَابِلِهِ، وَهُوَ لِلْخَائِنِينَ أَيُّ لَا تَكُنْ تَخَاصِمُ مِنْ يَخَاصِمُ الْخَائِنِينَ، أَيُّ لَا تَخَاصِمُ عَنْهُمْ.

فَالْخَصِيمُ هُنَا بِمَعْنَى الْمُنْتَصِرِ الْمَدافعِ كَقَوْلِهِ: «كَنتُ أَنَا خَصْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَ الْخَطَابُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرادُ الْأُمَّةُ، لِأَنَّ الْخَصَامَ عَنِ الْخَائِنِينَ لَا يَتَوَقَّعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا الْمَرادُ تَحذِيرُ الَّذِينَ دَفَعْتَهُمُ الْحَمِيَّةَ إِلَى الْإِتِّصَارِ لِأَبْنَاءِ أُبَيْرِقِ.

(4:248)

الْمَرَاغِيُّ: [نَحْوُ الطُّوسِيِّ وَ أَضَافَ:]

و خلاصة ذلك: إنَّ عليك ألاَّ تتهاون في تحزِّي الحقِّ، اغترارا بلحن الخائنين وقوَّة جدلهم في الخصومة، لئلاَّ تكون خصيما لهم، وتقع في ورطة الدِّفاع عنهم.

و يؤيِّد هذا حديث أمِّ سلمة: «إنَّما أنا بشر و إنَّكم تختصمون إليَّ، ولعلَّ بعضكم يكون ألحن بحجَّتِه من بعض، فأقضى بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقِّ أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنَّما أقطع له قطعة من النَّار».

(5:148)

الطَّبَّاطبائي: الخصيم هو الَّذي يدافع عن الدَّعوى و ما في حكمها، وفيه نهيه صلَّى الله عليه و آله عن أن يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقه، فيدافع عن

ص: 225

معنيّة: النبيّ ما خاصم، ومحال أن يخاصم عن الخائنين، ونهيه عن التخاصم عنهم لا يستلزم وقوعه منه، بل إن التّهي عن المحرّم يقع قبل اقترافه، ولورود بعده لانتقض الغرض منه.

و تسأل: إذا كان فعل الحرام محالاً على النبيّ لمكان عصمته، فما هو المسوّغ إذن لنهيه عنه؟

الجواب: أنّ الله إن يوجّه أمره إلى نبيّه فهو في جميع الحالات، لأنّه أمر من الأعلى إلى من هو دونه في العلوّ؛ هذا، إلى أنّ الأمر بالواجب، والتّهي عن المحرّم كثيراً ما يوجّهان من الله إلى الأنبياء، لمجرد الإعلام بالحكم. (2:430)

مكارم الشّيرازي: يعرف الله سبحانه وتعالى - في بداية الآية: 105، من سورة النساء - نبيّه محمّداً صلى الله عليه وآله بأنّ الهدف من إنزال الكتاب السماويّ هو تحقيق مبادئ الحقّ والعدالة بين الناس؛ إذ تقول الآية: **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...** ثمّ يحذّر النبيّ صلى الله عليه وآله من حماية الخائنين أبداً بقوله: **وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً.**

ومع أنّ الآية خطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله، ولكن ممّا لا شكّ فيه هو أنّ هذا الحكم حكم عامّ لجميع القضاة والمحكمين، وبهذا الدليل، فإنّ مثل هذا الخطاب ليس المفهوم منه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله تبدر منه مثل هذه الأعمال، لأنّ الحكم المذكور يشمل جميع الأفراد. (3:382)

فضل الله: الخيانة مرفوضة بكلّ أشكالها ولا تكتنّ للخائنين خصيماً، إنّ الإسلام يرفض الخيانة من الإنسان بأيّ شكل كانت، وفي أيّ موقع وجد، في الحقوق العامّة والخاصّة، من حياة الفرد والمجتمع، في قضايا المال والحكم والنفس والعرض والعلاقات...

ويؤكد الإسلام في رفضه لكلّ القيم الشريرة، على أن يتحرّك الرّفص في الفكر والشّعور والعمل، فلا يعيش الإنسان فكر الخيانة كطريقة يخطّط بها الخطّط، ليتحرّك الفكر من هذا الموقع، ولا يرضى له بأن يتعاطف مع الخائنين بالشّعور والكلمة والموقف، لأنّ المؤمن لا يجتمع في قلبه حبّ الأمانة وكره الخيانة مع محبّة الخائنين؛ وعلى هذا فلا بدّ من مواجهة الخونة بالموقف السّلبيّ الحاسم الذي يتمثّل فيه موقف المواجهة لهم، وترك الدّفاع عنهم، ومناصرتهم بأية وسيلة كانت؛ وفي ضوء ذلك لا يبيح الإسلام مهنة المحاماة إذا انطلقت في خطّ الدّفاع عن المجرمين.

وقد أكّد القرآن هذا الخطّ في عدّة أساليب، فبدأ بالتّهي عن أن يكون المؤمن خصيماً، أي مدافعاً عن المؤمنين، لأنّ الكتاب يرفض الخيانة، فلا يجوز للمؤمن أن يدافع عنها بالدّفاع عن رموزها، وإلاّ كان ذلك انحرافاً عن الوقوف عند الحقّ. واعتبر الخائنين خائنين لأنفسهم، كما هم خائنون للناس من حولهم، لأنّهم أوقعوا أنفسهم في الهلكة بما مارسوا من الأعمال التي تعرّضهم لعذاب الله، فكيف يجادل الإنسان عن هؤلاء؟ وهل يكون ذلك إلاّ نوعاً من أنواع مساعدة الإنسان على خيانة نفسه، بالتّمرد على إرادة الله، في الوقت الذي يريد الله للمؤمن أن يساعد العصاة على

أنفسهم، بهدايتهم إلى سبيل الله في السير على هدى أمره ونهيه؟

ثم تحدّثت عن طبيعة العلاقة بين الله وبين الخائنين هؤلاء، فهم من الأشخاص الذين لا يحبهم الله إن الله لا يحب من كان خَوَانًا أَيْمَانًا النساء: 107، فكيف يمكن للإنسان المسلم أن يحب من لا يحبه الله، مع أن علامة إيمان المؤمن هي أن يحب من يحبه الله، ويغض من يبغضه الله؛ بحيث يكون شعوره السلبي والإيجابي تبعاً لإيمانه، في ما يوحيه من مشاعر وعواطف؟! (7:448)

راجع أيضاً: خ ون: «خَوَانًا»

الخصام

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. البقرة: 204

التبّي صَلَّى الله عليه وآله: أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الخصم. (الماوردي 1:265)

ابن عباس: جدل بالباطل شديد الخصومة.

(28)

نحوه زيد بن عليّ (145)، والقاسمي (3:508).

أي ذو جدال، إذا كلمك وراجعك.

(الطبري 2:327)

مجاهد: ظالم لا يستقيم.

الذي لا يستقيم على خصومة. (الطبري 2:327)

الحسن: الكاذب القول. (الطبري 2:328)

قتادة: يقول: شديد القسوة في معصية الله، جدل بالباطل، وإذا شئت رأيت عالم اللسان، جاهل العمل، يتكلم بالحكمة، ويعمل بالخطيئة.

(الطبري 2:327)

السديّ: أعوج الخصام. (الطبري 2:327)

أبو عبيدة: شديد الخصومة، ويقال للفاجر: أبلّ وألدّ... (1:71)

الإمام العسكري عليه السلام: شديد العداوة والجدال للمسلمين. (617)

نحوه فضل الله. (4:117)

ابن قتيبة: أشدّهم خصومة. يقال: رجل ألدّ: بين اللدّ، وقوم لدّ. والخصام: جمع خصم، ويجمع على فعول وفعال، يقال: خصم وخصام وخصوم.

(80)

نحوه الواحدي. (1:310)

الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله: أنه ذو جدال.

وقال آخرون: معنى ذلك أنه غير مستقيم الخصومة، ولكنّه معوجّها.

وكلا هذين القولين متقارب المعنى، لأنّ الاعوجاج في الخصومة من الجدال واللدّ.

وقال آخرون: معنى ذلك: وهو كاذب في قوله.

وهذا القول يحتمل أن يكون معناه معنى القولين الأولين، إن كان أراد به قائله أنه يخاصم بالباطل من القول والكذب منه جدلا واعوجاجا عن الحقّ.

وأما (الخصام) فهو مصدر من قول القائل:

«خاصمت فلانا خصاما وخصامة».

وهذا خبر من الله تبارك وتعالى عن المنافق الذي

ص: 227

أخبر نبيّه محمّدا صلّى الله عليه وسلّم أنّه يعجبه إذا تكلمّ قيله و منطقّه، و يستشهد الله على أنّه محقّ في قيله ذلك، لشدّة خصومته و جداله بالباطل و الزور من القول.

(2:327)

الرّجّاج: و معنى «خصم ألدّ» في اللّغة: الشّديد الخصومة و الجدل، و اشتقاقه من لذيدي العنق، و هما صفحتا العنق، و تأويله: أنّ خصمه في أيّ وجه أخذ- من يمين أو شمال- من أبواب الخصومة غلبه في ذلك.

يقال: رجل ألدّ و امرأة لداء، و قوم لدد، و قد لددت فلانا ألدّه، إذا جادلته فغلبته.

و خصام: جمع خصم، لأنّ «فعلا» يجمع إذا كان صفة على «فعال» نحو صعب و صعاب، و خدل و خدال. و كذلك إن جعلت خصما صفة، فهو يجمع على أقلّ العدد، و أكثره على فعول و فعال جميعا، يقال: خصم و خصام و خصوم، و إن كان اسما ف«فعال» فيه أكثر العدد، نحو فرخ و أفراخ، لأقلّ العدد، و فراخ و فروخ لما جاوز العشرة. (1:277)

الماورديّ: و في (الخصام) قولان:

أحدهما: أنّه مصدر، و هو قول الخليل.

و الثّاني: أنّه جمع خصيم، و هو قول الرّجّاج.

(1:265)

الرّمخشريّ: و هو شديد الجدل و العداوة للمسلمين، و قيل: كان بينه و بين ثقيف خصومة، فبيّتهم ليلا، و أهلك مواشيهم، و أحرق زروعهم.

و الخصام: المخاصمة، و إضافة «الألدّ» بمعنى «في» كقولهم: ثبت الغدر، أو جعل الخصام ألدّ على المبالغة. (1:352)

نحوه البروسويّ. (1:322)

الطّبرسيّ: ألدّ الخصام أي و هو أشدّ المخاصمين خصومة. و من قال: إنّ الخصام مصدر، فمعناه و هو شديد الخصومة عند المخاصمة جدل مبطل. (1:300)

نحوه شبّر. (1:208)

الفخر الرّازيّ: أمّا الخصام ففيه قولان:

أحدهما: - و هو قول خليل -: أنّه مصدر بمعنى المخاصمة، كالقتال و الطّعان بمعنى المقاتلة و المطاعنة، فيكون المعنى و هو شديد المخاصمة. ثمّ في هذه الإضافة وجهان: أحدهما: أنّه بمعنى «في» و التّقدير:

ألدّ في الخصام.

والتّاني: أنّه جعل الخصام الدّ على سبيل المبالغة.

و القول الثّاني...[وهو قول الرّجاج].(5:218)

العكبري: و الخصام هنا جمع خصم، نحو كعب و كعاب، و يجوز أن يكون مصدرا، وفي الكلام حذف مضاف، أي أشدّ ذوي الخصام. و يجوز أن يكون الخصام هنا مصدرا في معنى اسم الفاعل، كما يوصف بالمصدر في قولك: رجل عدل و خصم. و يجوز أن يكون «أفعل» هاهنا، لا للمفاضلة، فيصحّ أن يضاف إلى المصدر، تقديره: و هو شديد الخصومة.

و يجوز أن يكون (هو) ضمير المصدر الذي هو قولُهُ و قوله: (خصام)، و التّقدير: خصامه الدّ الخصام.(1:166)

نحوه السّمين.(505)

ص: 228

أبو حيان: الخِصَامُ: مصدر خاصم و جمع:

خصم. يقال: خصم و خصوم و خصام، كبحر و بحور و بحار، و الأصل في الخصومة: التعميق في البحث عن الشيء، و لذلك قيل: في زوايا الأوعية خصوم، الواحد: خصم. (2:108)

الشَّريبي: وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ أَي شَدِيدُ الْخِصَامَةِ لَكَ وَ لِأَتْبَاعِكَ، لِعِدَاوَتِهِ لَكَ. (1:134)

أبو السَّعود: [نحو الرَّمْخِشِيِّ وَ أَضَافَ:]

وَ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ، أَوْ مِنَ الْمُسْتَكْنَى فِي يُشْهَدُ. (1:255)

الكاشاني: شديد العداوة و الجدل للمسلمين.

(1:220)

الآلوسي: يقال: الخِصَامُ: جمع خصم، كبحر و بحار و صعب و صعاب، فالمعنى: أشدَّ الخصوم خصومة، و الإضافة فيه للاختصاص، كما في أحسن النَّاسِ وَجْهًا. و في الآية إشارة إلى أَنَّ شِدَّةَ الْمُخَاصِمَةِ مَذْمُومَةٌ. (2:95)

رشيد رضا: وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ أَي وَ هُوَ فِي نَفْسِهِ أَشَدُّ النَّاسِ مُخَاصِمَةً وَ عِدَاوَةً لِمَنْ يَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ، أَوْ أَشَدُّ خِصْمَاتِهِمْ، عَلَى أَنَّ الْخِصَامَ: جَمْعُ خِصْمٍ كَكِعَابٍ جَمْعُ كَعَبٍ، وَ هُوَ الْمَخْتَارُ. (2:245)

ابن عاشور: معنى وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ أَنَّهُ شَدِيدُ الْخِصَامَةِ، أَي الْعِدَاوَةِ، مُسْتَقٌّ مِنْ لَدَّةٍ يَلِدُّهُ بِفَتْحِ اللَّامِ، لِأَنَّهُ مِنْ فَعَلَ، تَقُولُ: لَدَدْتُ يَا زَيْدٌ بِكَسْرِ الدَّالِّ إِذَا خَاصِمٌ، فَهُوَ لَادٌّ وَ لَدُودٌ، فَاللَّدُ: شِدَّةُ الْخِصَامَةِ، وَ الْأَلَدُّ: الشَّدِيدُ الْخِصَامَةِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

ف(الد)صفة مشبهة و ليس اسم تفضيل، أ لا ترى أن مؤنثه جاء على: «فعلاء»، فقالوا: لداء، و جمعه جاء على: «فعل»، قال تعالى: وَ تُنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَدًّا مَرِيْمَ:

97، و حينئذ ففي إضافته للخِصَامِ إشكال، لأنه يصير معناه شديد الخِصَامِ من جهة الخِصَامِ، فقال في «الكشاف»: إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، فَجَعَلَ الْخِصَامَ الدَّ، أَي نَزَلَ خِصَامَهُ مَنْزِلَةَ شَخْصٍ لَهُ خِصَامٌ، فَصَارَا شَيْئَيْنِ، فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ، كَأَنَّهُ قِيلَ: خِصَامَهُ شَدِيدُ الْخِصَامِ، كَمَا قَالُوا: جَنَّ جُنُونُهُ، وَ قَالُوا: جَدَّ جَدُّهُ، أَوْ الْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى «فِي»، أَي وَ هُوَ شَدِيدُ الْخِصَامِ فِي الْخِصَامِ، أَي فِي حَالِ الْخِصَامِ.

و قال بعضهم: يقدر مبتدأ محذوف بعد (و هو) تقديره: و هو خصامه ألدَّ الخِصَامِ، و هذا التقدير لا يصح، لأنَّ الخِصَامَ لا يوصف بالألدِّ، فتعيَّن أن يؤوَّلَ بأنَّه جعل بمنزلة الخصم، و حينئذ فالتأويل مع عدم التقدير أولى. و قيل: الخِصَامُ هنا، جمع خصم، كصعب و صعاب، و ليس هو مصدرا، و حينئذ تظهر الإضافة، أي و هو ألدَّ النَّاسِ الْمُخَاصِمِينَ. (2:251)

معنيته: وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ أَي يَظْهَرُ الْحَبُّ وَ الْخَيْرُ، وَ هُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عِدَاوَةً لِلْخَيْرِ وَ أَهْلِهِ.

(1:308)

مكارم الشّيرازي: الآية تشير كما ورد في أسباب النزول إلى نفاق المنافقين، وتحذّر النّبيّ صلّى الله عليه وآله منهم، وتقول له: إنّ بعض
النّاس يتظاهرون بالإيمان ويقسمون على أنّهم مؤمنون، بينما هم من الدّ أعداء

ص: 229

2- أَوْ مَنْ يُنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. الرَّخْف: 18

ابن عباس: فِي الْخِصَامِ: فِي الْكَلَامِ. (412)

مجاهد: (من) الجوّاري، جعلتموهنّ للرّحمن ولدا، كيف تحكّمون؟ (الطّبريّ 11:173)

قتادة: قلّما تتكلّم امرأة فتريد أن تتكلّم بحجّتها، إلّا تكلمت بالحجّة عليها. (الطّبريّ 11:174)

نحوه مقاتل. (النّسفيّ 4:115)

ابن زيد: تعبدون من ينشأ في الحلية ولا يمكنه أن ينطق بحجّته ويعجز عن الجواب وهم الأصنام، فإنّهم كانوا يحلّونها بالحليّ. (الطّبرسيّ

5:43)

ابن قتيبة: الْخِصَامُ جمع خصيم، ويكون مصدرال «خاصمت». (397)

الطّبريّ: يقول: وهو في مخاصمة من خاصمه عند الخصام غير مبين، ومن خصمه ببرهان و حجّة، لعجزه و ضعفه، جعلتموه جزء الله من خلقه، وزعمتم أنّه نصيبه منهم. وفي الكلام متروك أستغني بدلالة ما ذكر منه، وهو ما ذكّرت. (11:173)

الرّجّاج: يعني البنات، أي الأنثى لا تكاد تستوفي الحجّة ولا تبين.

وقد قيل في التّفسير: إنّ المرأة لا تكاد تحتجّ بحجّة إلّا عليها، وقد قيل: إنّّه يعني به الأصنام. والأجود أن يكون يعني به المؤنّث. (4:407)

الماورديّ: فِي الْخِصَامِ وَجْهَان: أحدهما: فِي الْحِجَّةِ، الثّاني: فِي الْجِدَالِ. (5:220)

الطّوسيّ: فِي حَالِ الْخِصَامَةِ، فَهُوَ نَاقِصٌ عَمَّنْ هُوَ، بِخِلَافِ هَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَصْلِحُ لِلْجِدَالِ وَدَفْعِ الْخِصْمِ الْأَلَدِّ، بِحَسَنِ الْبَيَانِ عِنْدَ الْخِصَامَةِ، فَعَلَى هَذَا يَلِزِمُهُمْ أَنْ يَكُونُوا بِإِضَافَةِ الْبَنَاتِ قَدْ أَضَافُوا أَدْنَى الصِّفَاتِ إِلَيْهِ. (9:189)

الرّمخشريّ: وهو إذا احتاج إلى مجاثة الخصوم و مجارة الرّجال، كان غير مبين، ليس عنده بيان، ولا يأتي ببرهان يحتجّ به من يخاصمه، وذلك لضعف عقول النّساء و نقصانهنّ عن فطرة الرّجال، يقال: قلّما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلّم بحجّتها إلّا تكلمت بالحجّة عليها.

(3:482)

ابن عطية: الْخِصَامُ: الْمَحَاجَّةُ وَ مَجَادِبَةُ الْمَحَاوِرَةِ.

وقلّما تجد امرأة إلّا تفسد الكلام و تخلط المعاني، وفي مصحف ابن مسعود: (وهو في الكلام غير مبين).

(5:49)

الطبرسي: يعني المخاصمة، [ثم نقل قول قتادة وابن زيد وقال:]

وإنما قال: وَهُوَ فِي الْخِصَامِ وَلَمْ يَقُلْ: وَهِيَ، لَأَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى لَفْظِ (مِنْ). (5:43)

نحوه ابن الجوزي (7:306)، والخازن (6:110)، والكاشاني (4:386).

الفخر الرازي: وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرٌ مُبِينٍ يَعْنِي أَنَّهَا إِذَا احْتَاكَتِ الْمَخَاصِمَةَ وَالْمَنَازِعَةَ عَجَزَتْ وَكَانَتْ غَيْرَ مُبِينٍ، وَذَلِكَ لِضَعْفِ لِسَانِهَا، وَ
قَلَّةِ عَقْلِهَا،

ص: 230

و بلادة طبعها. [ثم نقل نحو قتادة و قال:]

فهذه الوجوه دالة على كمال نقصها، فكيف يجوز إضافتهن بالولدية إليه؟! (27:202)

العكبري: في الخصام يتعلّق ب مُبِينٍ.

فإن قلت: المضاف إليه لا يعمل فيما قبله؟

قيل: إلا في (غير) لأنّ فيها معنى التّفي، فكأنه قال:

و هو لا يبين في الخصام. و مثله مسألة الكتاب: أنا زيدا غير ضارب، و قيل: ينتصب بفعل يفسّره «ضارب».

و كذا في الآية. (2:1138)

أبو حيّان: أي لا يظهر حجّة و لا يقيم دليلا، و لا يكشف عمّا في نفسه كشفا واضحا. (8:8)

أبو السّعود: أي الجدل الذي لا يكاد يخلو عنه الإنسان في العادة. (6:29)

نحوه البروسويّ (8:358)، و الألوسيّ (25:70).

الخصم

وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.

ص: 21

مقاتل: بعث الله إلى داود عليه السلام ملكين، جبرئيل و ميكائيل، لينبّهه على التّوبة، فأتياه و هو في محرابه.

(الواحديّ 3:546)

الطّبريّ: يقول تعالى لنبيّه محمّد صلّى الله عليه و سلّم: و هل أتاك يا محمّد صلّى الله عليه و سلّم نبأ الخصم؟

و قيل: إنّه عنى بالخصم في هذا الموضع ملكان، و خرج في لفظ الواحد، لأنّه مصدر مثل الزّور و السّففر، و لا يثنى و لا يجمع. [ثمّ استشهد

بشعر] (10:566)

نحوه ابن عطية (4:497)، و أبو الفتوح (16):

(264).

ابن جزّي: اتفق الناس على أنّ هؤلاء الخصم كانوا ملائكة. (3:183)

الرَّجَّاجُ: اَلْخَصْمُ، و لفظه لفظ الواحد، و تَسَوَّرُوا لفظ الجماعة، لأنَّ قولك: خصم، يصلح للواحد و الاثنین و الجماعة و الذَّكر و الأُنثى، يقال:

هذا خصم، و هي خصم، و هما خصم، و هم خصم.

وإنما صلح لجميع ذلك، لأنَّه مصدر، تقول: خصمته أخصمه خصما، المعنى هما ذوا خصم و هم ذوو خصم.

وإن قلت: خصوم جاز، كما تقول: هما عدل، و هما ذوا عدل، و قال الله تعالى: وَ أَشَدَّ يَهْدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ الطَّلَاق: 2، فمعنى «هما عدل»: هما ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الأسماء فتوحيده جائز، و إن وصفت به الجماعة، و تذكيره جائز، و إن وصفت به الأُنثى، تقول: هو رضى و هما رضى، و كذلك هذه رضى. (4:325)

نحوه القيسيّ. (2:249)، و الواحديّ (الفخر الرّازيّ 26:194)، و المبيديّ (8:336)، و البروسويّ (8:16)، و الألوسيّ (23:178).

النَّحَّاسُ: و خصم: يقع للواحد، و الاثنین، و الجميع، بلفظ واحد، على معنى ذو خصم. و لا اختلاف بين أهل التفسير أنَّه يراد به هاهنا ملكان. (6:94)

نحوه القرطبيّ (15:165)، و الخازن (6:38).

الطُّوسِيّ: ... و الخصم هو المدّعي على غيره حقًا من الحقوق المنازع له فيه. [ثم قال نحو الرّجّاج ملخصًا

و أضاف:]

و لذلك قال: إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ لَأَنَّهُ أَرَادَ الْمَدْعَى وَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ وَ مِنْ أَتْبَعِهِمَا، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ فِي أَنْ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ، لَمَا قَالَ:
خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْفَرِيقَيْنِ. (8:551)

نحوه الطبرسي (4:470)، و مغنّية (6:370).

الزمخشري: الخصم: الخصماء، و هو يقع على الواحد و الجمع كالضيف، قال الله تعالى: حَدِيثٌ ضَدَّ يَفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ
الذاريات: 24، لأنه مصدر في أصله، تقول: خصمه خصما كما تقول: ضافه ضيفا.

فإن قلت: هذا جمع، و قوله: خصمان تشبیه، فكيف استقام ذلك؟

قلت: معنى (خصمان): فريقان خصمان، و الدليل عليه قراءة من قرأ: (خصمان بغى بعضهم على بعض)، و نحوه قوله تعالى: هَذَا خِصْمَانِ
اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ الْحَجَّ: 19.

فإن قلت: فما تصنع بقوله: إِنَّ هَذَا أَخِي ص:

23، و هو دليل على اثنين؟

قلت: هذا قول البعض المراد بقوله: بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

فإن قلت: فقد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان؟

قلت: معناه أنّ التّحاكم كان بين ملكين، و لا يمنع ذلك أن يصحبهما آخرون.

فإن قلت: فإذا كان التّحاكم بين اثنين، كيف سمّاهم جميعا خصما في قوله: نَبَأُ الْخِصْمِ وَ خِصْمَانِ؟

قلت: لَمَّا كَانَ صَحْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَحَاكِمِينَ فِي صُورَةِ الْخِصْمِ، صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ بِهِ. (3:367)

نحوه البيضاوي (2:307)، و التّسفي (4:37)، و أبو السّعود (5:355).

الفخر الرّازي: [ذكر قول الواحدي ثم قال:]

و أريد بالخصم هاهنا: الشّخصان اللذان دخلا على داود عليه السّلام. (26:194)

أبو حيّان: الظاهر أنّهم كانوا جماعة، فلذلك أتى بضمير الجمع. فإن كان المتحاكمان اثنين، فيكون قد جاء معهم غيرهم على جهة المعاوضة
أو المؤانسة، و لا خلاف أنّهم كانوا ملائكة، كذا قال بعضهم.

وقيل: كانا أخوين من بني إسرائيل لأب و أمّ، و الأوّل أشهر.

وقيل: الخصم هنا اثنان، وتجوّز في العبارة فأخبر عنهما إخبار ما زاد على اثنين، لأنّ معنى الجمع في التثنية.

وقيل: معنى خَصَّ مَانٍ: فريقان، فيكون تسوّروا و دخلوا عائدا على الخصم الذي هو جمع الفريقين، ويدلّ على أنّ خَصَّ مَانٍ بمعنى فريقان قراءة من قرأ:

(بغى بعضهم على بعض). وقال تعالى: هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ص: 23، بمعنى.

فأما إنّ هذا أخي ص: 23، وما روي أنّه بعث إليه ملكان، فالمعنى أنّ التّحاكم كان بين اثنين، ولا يمتنع أن يصحبهما غيرهما.

وأطلق على الجميع: خصم، وعلى الفريقين:

ص: 232

خصمان، لأن من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في صورة خصم، ولا يبعد أن تطلق عليه التسمية.

(7:391)

التيسابوري: و الخصم في الأصل مصدر، فلهذا لم يجمعه أولاً نظراً إلى أصله، وثناه ثانياً بتأويل:

شخصان أو فريقان خصمان، و جمع الضمائر في قوله:

إِذْ تَسَوَّرُوا، إِذْ دَخَلُوا، فَفَزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، بناء على أن أقل الجمع اثنان، أو على أن صحب كل منهما من جملتهما، والأول أظهر، لأن القائلين كانا اثنين بالاتفاق. (23:84)

الطباطبائي: الخصم مصدر كالخصومة، أريد به القوم الذي استقر فيهم الخصومة. (17:191)

مكارم الشيرازي: الخصم: جاءت هنا كمصدر وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين، و تستعمل هذه الكلمة للمفرد و الجمع، و أحيانا تجمع على خصوم. (14:431)

خصمان - اختصموا

1- هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ. الحج:19

الإمام علي عليه السلام: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن. (البحراني 6:528)

أبو ذر: أتتاهما المسلمون و المشركون حين اقتتلوا في بدر.

نحوه ابن سيرين. (الماوردي 4:13)

الإمام الحسين عليه السلام: نحن و بنو أمية، اختصمنا في الله عز و جل، قلنا: صدق الله، وقالوا: كذب الله، فنحن و إياهم الخصمان يوم القيامة.

(البحراني 6:528)

ابن عباس: هذان خصمان أهل دينين من المسلمين و اليهود و النصارى اختصموا في دين ربهم، فقال كل واحد منهم: أنا أولى بالله بدينه.

(278)

هم أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالله، و أقدم منكم كتاباً، و نبينا قبل نبيكم. و قال المؤمنون:

نحن أحق بالله، أمنا بمحمد صلى الله عليه و سلم و أمنا بنبيكم، و بما أنزل الله من كتاب، فأنتم تعرفون كتابنا و نبينا، ثم تركتموه و كفرتم به

حسدا، و كان ذلك خصومتهم في ربهم.

(الطبري 9:124)

عكرمة : هذان خصمان... هما الجنة والنار اختصمتا، فقالت النار: خلقتني الله لعقوبته، وقالت الجنة: خلقتني الله لرحمته، فقد قص الله عليك من خبرهما ما تسمع. (الطبري 9:124)

مجاهد: إنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء.

مثله عطاء والحسن. (الماوردي 4:13)

نحوه عاصم والكلبي. (الطبري 9:124)

هم المؤمنون والكافرون إختصموا في ربهم لأن المؤمنين قالوا بتوحيد الله، وأنه لا يستحق العبادة سواه. والكفار أشركوا معه غيره.

مثله الحسن وعطاء. (الطوسي 7:302)

ص: 233

قتادة: إنهم أهل الكتاب، قالوا: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن خير منكم، فقال المسلمون: كتابنا يقضي على كتابكم، ونبينا خاتم الأنبياء، ونحن أولى بالله منكم. (الماوردي: 4:13)

مصدق و مكذب. (ابن كثير 4:625)

زيد بن علي: فالخصمان الذين اختصموا في ربهم، من الكفار: عتبة وشيبة ابني ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف، والوليد بن عتبة بن ربيعة. ومن المؤمنين: علي بن أبي طالب عليه السلام، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف؛ برز بعضهم إلى بعض، وكانوا من الفريقين موضع القلادة من النحر. (282)

الفراء: [نحو ابن عباس في قوله الأول، وأضاف:]

وقوله: إختصموا ولم يقل: اختصما، لأنهما جمعان ليسا برجلين، ولو قيل: اختصما، كان صوابا.

ومثله: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْحَجْرَاتِ: 9، يذهب إلى الجمع. ولو قيل: اقتتلنا لجاز، يذهب إلى الطائفتين. (2:220)

الطبري: [نقل الأقوال ثم قال:]

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية، قول من قال: عنى بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين.

وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لأنه تعالى ذكره، ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه:

أحدهما: أهل طاعة له بالسجود له، والآخر:

أهل معصية له، قد حق عليه العذاب، فقال: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ... ثم قال: وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ الْحَجَّ: 18، ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بهما، فقال: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ وَقَالَ اللَّهُ: إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْحَجَّ: 23.

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟

قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب، ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك، وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله، والآخر أهل إيمان بالله وطاعة له، فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم.

فتأويل الكلام: هذان خصمان اختصموا في دين ربهم، واختصمهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر، ومحاربه إياه على دينه. (9:124)

نحوه ابن كثير. (4:625)

الرَّجَاجِ: قوله عزّ وجلّ: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ الْخَصْمَانِ: المؤمنون و الكافرون، جاء في التفسير: أنّ اليهود قالوا للمسلمين: ديننا أقدم من دينكم، و كتابنا أقدم من كتابكم، فأجابهم المسلمون بأننا آمنّا بما أنزل إلينا و ما أنزل إليكم، و آمنّا بالله و ملائكته و كتبه و رسله، لا نفرّق بين أحد

ص: 234

من رسله؛ وأنتم كفرتم ببعض الرسل، فظهرت حجة المسلمين على الكافرين. وقيل: اِخْتَصَمُوا، وقد قال: حَصَّ مَانٍ لَأَنْهُمَا جَمْعَانِ. (3:419)

الطُّوسِيّ: [نقل الأقوال وقال:]

وإنما جمع قوله: اِخْتَصَمُوا لأنه أراد ما يختصون فيه، أو أراد بالخصمين: القبيلتين وخصومهم.

(7:302)

الواحدِيّ: قوله: هَذَا حَصَّ مَانٍ الْفِرْقِ الْخَمْسَةِ الْكَافِرَةِ (1) خَصَمَ وَ الْمُؤْمِنُونَ خَصِمَ، وَقَدْ ذَكَرُوا جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا. وَ الْخَصْمُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَ الْجَمِيعِ، وَ لِهَذَا قَالَ: اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ لِأَنََّّهُمْ جَمْعَانِ وَ لَيْسَا بَرَجَلَيْنِ، وَ مِثْلُهُ: وَ إِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْحِجْرَاتِ: 9. [ثم ذكر نحو ابن عباس إلى أن قال:]

وَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقْسِمُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ... وَ هُوَ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْمَفْسِّرِينَ.

(3:263)

نحوه البغويّ (3:330)، و الطبرسيّ (4:77).

الرّمخشريّ: الخصم: صفة وصف بها الفوج أو الفريق، فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان مختصمان، وقوله هذان للفظ، و اِخْتَصَمُوا للمعنى، كقوله:

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ دِيارِكَ 16، وَ لَوْ قِيلَ: هَؤُلَاءِ خَصْمَانِ أَوْ اِخْتَصَمَا جاز، يَرادُ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْكَافِرُونَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَجَعَ إِلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ السَّتَّةِ. (3:9)

نحوه النسفيّ. (3:96)

ابن عطية: اختلف الناس في المشار إليه بقوله:

(هذان)... [نقل الأقوال إلى أن قال بعد قول مجاهد:]

وَ هَذَا قَوْلٌ تَعَضَّدَهُ الْآيَةُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْمَعْنَى هُمْ مُؤْمِنُونَ ساجدون، ثم قال:

وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ الْحَجَّ: 18، ثم أشار إلى هذين الصنفين بقوله: هذان خصمان، و المعنى: أن الإيمان و أهله و الكفر و أهله خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة و الجدل و الحرب، و قوله تعالى:

حَصَّ مَانٍ يَرِيدُ طَائِفَتَيْنِ، لِأَنَّ لَفْظَةَ خَصَمَ هِيَ مُصَدَّرٌ يُوصَفُ بِهِ الْجَمْعُ وَ الْوَاحِدُ، وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجَمْعَ قَوْلُهُ: اِخْتَصَمُوا فَإِنَّهَا قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ، وَ قَرَأَ ابْنُ أَبِي عُبَيْلَةَ (اِخْتَصَمَا فِي رَبِّهِمْ). (4:113)

نحوه ملخصاً ابن جزى. (3:38)

الفخر الرازى: [نقل الأقوال و أضاف:]

و الأقرب هو الأول [قول الطبرى] لأن السبب و إن كان خاصاً فالواجب حمل الكلام على ظاهره.

وقوله: هذان كالأشارة إلى من تقدم ذكره و هم أهل الأديان السبعة [أي المؤمنون مع الخمسة الكفار] و أيضاً ذكر صنفتين: أهل طاعته و أهل معصيته ممن حق عليه العذاب، فوجب أن يكون رجوع ذلك إليهما، فمن خص به مشركي العرب.

ص: 235

1- و المراد بهم الذين ذكرهم الله قبل هذه الآية، في الآية: 17، من سورة الحج: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

أو اليهود من حيث قالوا في كتابهم ونبئهم ما حكينا، فقد أخطأ، وهذا هو الذي يدل عليه قوله: إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْحَجَّ: 17، أراد به الحكم، لأن ذكر التخاصم يقتضي الواقع بعده يكون حكماً، فبين الله تعالى حكمه في الكفار. (23:21)

نحوه ملخصاً التيسابوري (17:85)، والخازن (5:28).

العكبري: قوله تعالى: خَصَّ مَانٍ هُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ، وقد وصف به، وأكثر الاستعمال توحيد، فمن ثناه وجمعه حملة على الصفات و الأسماء.

وَإِخْتَصَمُوا إِنَّمَا جَمَعَ حَمَلًا عَلَى الْمَعْنَى، لِأَنَّ كُلَّ خَصْمٍ فَرِيقٌ فِيهِ أَشْخَاصٌ. (2:937)

القرطبي: [ذكر بعض الأقوال الماضية ثم قال:]

القول الأول [قول أبي ذر] أصح، رواه البخاري عن حجاج بن منهال...

و عن علي [عليه السلام] قال: فينا نزلت هذه الآية و في مبارزتنا يوم بدر: هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ إِلَى قَوْلِهِ: عَذَابَ الْحَرِيقِ.

وقرأ ابن كثير: (هذان خصمان) بتشديد التون من (هذان). [ثم ذكر قول الفراء وأضاف:]

قال النحاس: وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث، ولا يكتب أهل التفسير، لأن الحديث في هذه الآية مشهور. (12:25)

نحوه طه الدرة. (9:177)

البيضاوي: هذان خصمان أي فوجان مختصمان، ولذلك قال: إختصموا حملاً على المعنى، ولو عكس جاز، والمراد بهما المؤمنون و الكافرون، في ربهم: في دينه، أو في ذاته و صفاته. (2:88)

مثله المشهدي. (6:477)

أبو حيّان: [نقل الأقوال و قال:]

خصم: مصدر، و أريد به هنا الفريق، فلذلك جاء إختصموا مراعاة للمعنى، إذ تحت كل خصم أفراد.

و في رواية عن الكسائي: (خصمان) بكسر الخاء، و معنى في ربهم في دين ربهم، و قرأ ابن عبله:

(اختصما) راعى لفظ التثنية. (6:360)

الشربيني: إختصموا أي أوقعوا الخصومة بغاية الجهد، في ربهم أي دينه. [ثم نقل الأقوال إلى أن قال:]

و عن عكرمة: فقالت النار: خلقني الله لعقوبته، و قالت الجنة: خلقني الله لرحمته.

و هذا القول بعيد عن السياق، لأن الله تعالى ذكر جزاء الخصمين بقوله تعالى: فَأَلْذِينَ كَفَرُوا وَ هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمْ، المعني بقوله تعالى: [قبلها]

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (2:543)

أبو السَّعود: هذانِ تعيينِ لطرفي الخصام، وإزاحة لما عسى يتبادر إلى الوهم من كونه بين كلِّ واحدة من الفرق السَّتِّ وبين البواقِي، وتحرير لمحلِّه، أي فريقِ المؤمنِين وفريقِ الكفرة، المنتقسم إلى الفرق الخمس. (خصمان)، أي فريقان مختصمان. وإثما قيل: اِخْتَصَمَ مُوَا فِي رَبِّهِمْ حملا على المعنى، أي اختصموا في شأنه عزَّ وجلَّ، وقيل: في دينه، وقيل: في ذاته وصفاته، والكلُّ من شئونه تعالى، فإنَّ اعتقاد كلِّ

ص: 236

من الفريقين بحقيّة ما هو عليه و بطلان ما عليه صاحبه، و بناء أقواله و أفعاله عليه، خصومة للفريق الآخر، و إن لم يجر بينهما التّحاور و الخصام. (4:375)

نحوه البروسويّ (6:18)، و القاسميّ (12:4332)، و المراغيّ (17:102).

شبر: هذان الجمعان من المؤمنين و الكفّار أهل الملل الخمس.

قوله تعالى: خَصْمَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا خَصِمٌ لِلْآخَرِ.

قوله تعالى: اخْتَصَمُوا جَمْعَ نَظَرٍ إِلَى الْمَعْنَى.

(4:234)

الآلوسيّ: [نحو أبي السّعود و نقل قول لابن عبّاس و أضاف:]

و أخرج جماعة عن قتادة نحو ذلك. و اعترض بأنّ الخصام على هذا ليس في الله تعالى بل في أيّهما أقرب منه عزّ شأنه؛ و أجيب بأنّه يستلزم ذلك، و هو كما ترى. و قيل عليه أيضا: إنّ تخصيص اليهود خلاف مساق الكلام في هذا المقام.

و في «الكشف» قالوا: إنّ هذا لا ينافي ما روي عن ابن عبّاس، من أنّ الآية ترجع إلى أهل الأديان السّنة في التّحقيق، لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب. [ثمّ نقل قول أبي ذرّ و قال:]

و أنت تعلم أنّ هذا الاختصاص ليس اختصاصا في الله تعالى، بل منشؤه ذلك، فتأمل و لا تغفل.

و أمّا ما قيل: من أنّ المراد بهذين الخصمين الجنّة و النّار، فلا ينبغي أن يختلف في عدم قبوله خصمان، أو ينتطح فيه كبشان.

و في الكلام - كما قال غير واحد: [في الآيات: 17-25] تقسيم و جمع و تفريق؛ فالتّقسيم:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَالْجَمْعُ: إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: هَذَا خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ وَ التّفريق في قوله سبحانه: فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ، أَي أَعَدَّ لَهُمْ ذَلِكَ، وَ كَأَنَّهُ شَبَّهَ إِعْدَادَ النَّارِ الْمُحِيطَةَ بِهِمْ بِتَقْطِيعِ ثِيَابٍ وَ تَفْصِيلِهَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ جِثَّتِهِمْ. ففِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةٌ تَمَثِيلِيَّةٌ تَهْكِمِيَّةٌ، وَ لَيْسَ هُنَاكَ تَقْطِيعٌ وَ لَا ثِيَابٌ حَقِيقَةٌ، وَ كَأَنَّ جَمْعَ الثِّيَابِ لِلإِيْذَانِ بِتَرَاقِمِ النَّارِ الْمُحِيطَةِ بِهِمْ، وَ كَوْنِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ. (17:133)

عزّة دروزة: في الآيات إنذار و بشرى لكلّ من المؤمنين و الكفّار، بالمصير الذي يصيرون إليه يوم القيامة و وصف له. و قد تضمّنت التّقريرات التّالية:

إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِيقَانِ قَدْ اخْتَلَفَا فِي مَوْقِفِهِمْ مِنَ اللَّهِ رَبِّهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ الصّالِحَاتِ. [إلى أن قال:]

و قد روى المفسّرون أنّ الآيات نزلت في سياق مبارزة وقعت بين فريق من المؤمنين و آخر من المشركين في واقعة بدر، حيث برز الوليد بن عتبة و ولداه شيبه و عتبة و هم من الأسر الرّفيعه في قريش، و طلبوا أن يبرز إليهم أكفأؤهم من بني عمومتهم، قائلين نحن و إيّاهم أحقّ

بالخصوصة، فبرز إليهم عليّ بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن الحارث من الأسرة الهاشمية.

و روى بعضهم أنّ عليّاً بن أبي طالب قال في

ص: 237

مناسبة الآية الأولى: «أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة»، وحمل رواة الشيعة على كون الخصومة التي يجثو لها علي هي مع الذين حرموه من حقه من الإمامة. وهذا من غرائب تخريجاتهم. على أن المفسرين قالوا إلى ذلك عزوا إلى ابن عباس وغيره:

إن الخصومة بين أهل الكتاب والمؤمنين، أو بين الكفار عامة والمؤمنين عامة.

و الرواية الأولى التي هي الأحاديث الواردة في صحيح البخاري تقتضي أن تكون الآيات مدنية، مع أن الطابع والأسلوب المكيان هما البارزان عليها.

و النفس تطمئن إلى القول بعموميته، و نرجح أنها بسبيل توكيد ما انطوت عليه الآيات السابقة من صدق الدعوة النبوية و ما فيها من حق و هدى، و التتويه بالذين استجابوا لها و بشرى لهم، و بسبيل توكيد خطأ الكافرين بها و ضلالهم و إنذارهم.

و أسلوبها التقريري العام مما يؤيد ذلك، حيث تضمن تقرير كون الناس من الدعوة النبوية فريقين: جاهد ضال، و مؤمن مخلص، و لكل مصيره الذي يستحقه.

و وصف مصير كل فريق نافذ يثير الرغبة و الشوق و الغبطة من جهة، و الفرع و الرعب من جهة أخرى.

و هذا و ذاك مما استهدفته الآيات كأمثالها العديدة.

(7:87)

الطباطبائي: الإشارة بقوله: (هذان) إلى القبيلين الذين دلّ عليهما قوله سابقا: إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَقَّ: 17، و قوله بعده: وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ الْحَقُّ: 18، و يعلم من حصر المختلفين على كثرة أديانهم و مذاهبهم في خصمين اثنين، أنهم جميعا منقسمون إلى محق و مبطل، إذ لو لا الحق و الباطل لم ينحصر الملل و التحل على اثنين البتة، و المحق و المبطل هما المؤمن بالحق و الكافر به، فهذه الطوائف على تشئت أقوالهم ينحصرون في خصمين اثنين، و على انحصارهم في خصمين اثنين لهم أقوال مختلفة فوق اثنين، فما أحسن تعبيره بقوله: خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا حيث لم يقل «خصوم اختصموا» و لم يقل: «خصمان اختصما».

و قد جعل اختصاصهم في ربهم أي أنهم اختلفوا في وصف ربوبيته تعالى، فإلى وصف الربوبية يرجع اختلافات المذاهب بالغة ما بلغت، فهم بين من يصف ربه بما يستحقه من الأسماء و الصفات و ما يليق به من الأفعال، فيؤمن بما وصف و هو الحق، و يعمل على ما يقتضيه وصفه و هو العمل الصالح، فهو المؤمن العامل بالصالحات، و من لا يصفه بما يستحقه من الأسماء و الصفات كمن يثبت له شريكا أو ولدا، فينفي وحدانيته، أو يسند الصنع و الإيجاد إلى الطبيعة أو الدهر، أو ينكر النبوة أو رسالة بعض الرسل، أو ضروريا من ضروريات الدين الحق، فيكفر بالحق و يستره، و هو الكافر، فالمؤمن بربه و الكافر بالمعنى الذي ذكرهما الخصمان. (14:360)

مكارم الشيرازي: أشارت الآية السابقة إلى المؤمنين و طوائف مختلفة من الكفار، و حدّدتهم بستّ فئات. أمّا هنا فتقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم أي أن الخصام بين مجموعتين، هما: طوائف

الكفّار الخمس من جهة، والمؤمنون الحقيقيون من جهة أخرى. وإذا تفحصنا الأمر وجدنا أساس الخلاف بين الأديان في ذات الله تعالى و صفاته، وهو يمتد إلى الخلاف في النبوة والمعاد. لهذا لا ضرورة إلى القول: بأنّ الناس مختلفون في دين الله. إذ أنّ أساس الخلاف و جذوره يعود إلى الخلاف في توحيدته تعالى فقط. فجميع الأديان قد حرّفت، و الباطل منها قد اختلط بنوع من الشرك، و بدت دلائله في جميع اعتقادات أصحاب هذه الأديان. (10:278)

فضل الله : هذانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ. وَعَاشُوا الْحَيَاةَ صِرَاعًا فِيمَا بَيْنَهُمْ، لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ خَطًّا فِكْرِيًّا وَ مَوْقِعًا لِلْحَكْمِ وَ لِلسَّيَاسَةِ وَ لِلحَيَاةِ مُخْتَلِفًا يَدُورُ الْقِتَالُ حَوْلَهُ، كَمَا أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ قِيَادَاتٍ وَ أَتْبَاعًا وَ أَوْضَاعًا.. وَ تَبْقَى الْحَيَاةُ، وَ يَبْقَى هَذَانِ الْخَصْمَانِ عَلَى صِرَاعِهِمَا لِحِكْمَا الْحَيَاةِ مِنْذِ الْبَدَايَةِ إِلَى النِّهَايَةِ، وَ لَكِنْ مَا ذَا بَعْدَ الْحَيَاةِ عِنْدَ مَا يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ؟! (16:41)

2- إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ...

ص:22

ابن عباس: نحن (خصمان). (381)

نحوه القيسي (2:249)، و الزمخشري (3:368)، و السفي (4:37)، و الخازن (6:39).

الفراء: قوله: خَصْمَانِ رَفَعْتَهُ بِإِضْمَارِ «نَحْنُ خَصْمَانِ»، وَ الْعَرَبُ تَضْمُرُ لِلْمَتَكَلِّمِ وَ الْمَكَلَّمِ الْمَخَاطَبَ مَا يَرْفَعُ فَعْلَهُ. وَ لَا يَكَادُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الْمَخَاطَبِ أَوْ الْمَتَكَلِّمِ. مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ: أَ ذَاهِبَ؟ أَوْ أَنْ يَقُولَ الْمَتَكَلَّمُ: وَ اصْلُحْ لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مُحْسِنٌ إِلَيْكُمْ.

و ذلك أنّ المتكلم و المكلم حاضران، فتعرف معنى أسمائهما إذا تركت. و أكثره في الاستفهام؛ يقولون:

أ جاد، أ منطلق؟. و قد يكون في غير الاستفهام. فقوله:

خَصْمَانِ مِنْ ذَلِكَ...

و لو جاء في الكتاب: خصمين بغى بعضنا، لكان صوابا بضمير أتيناك خصمين، جنناك خصمين فلا تخفنا...

و الرفع فيه جائز على الوجوه الأول. [و استشهد بالشعر مرتين] (2:401)

نحوه الطبري. (10:566)

الرّجّاج: القراءة الرفع، و الرفع ل خصمان :

نحن، و المعنى نحن خصمان، و لو كان في الكلام: لا تخف خصمين بغى بعضنا على بعض لجاز، على معنى:

أتيناك خصمين، لأنّه أنكر إتيانهم و إتيان الخصوم قد كان يعتاده (1) كثيرا. (4:326)

عبد الجبار: مسألة: و ربّما قيل في قوله تعالى: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ* إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

خَصْمَانِ بَغَى... إِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مَطَاعِنَ، مِنْهَا: تَسْوَرَهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ خَصْمَانِ، كَيْفَ يَصِحُّ؟ وَ مِنْهَا: أَنَّهُ جَمَعَ بِقَوْلِهِ: تَسَوَّرُوا وَتَى بِقَوْلِهِ: ا.

ص: 239

1- جاء في الهامش: كان الخصوم يترددون عليه كثيرا.

خَصْمَانِ وَبِقَوْلِهِ: إِنَّ هَذَا أَخِي وَبِقَوْلِهِ: لَقَدْ ظَلَمَكَ [إلى أن قال:]

وَأَمَّا التَّشْبِيهُ وَالْجَمْعُ فَيَجُوزُ فِي اللَّغَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: خَصَّ مَانٍ يَدُلُّ عَلَى اثْنَيْنِ وَقَدْ يَذْكَرُ ذَلِكَ وَيُرَادُ أَكْثَرُ، بَأَن يَكُونُ مَعَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ غَيْرَهُمَا، وَإِنَّمَا وَصَفَا بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَصَوَّرَا بِصُورَةِ الْخَصْمَيْنِ كَمَا يَنْبَغِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (357)

الْمَاوَرِدِيِّ: قَالُوا لَا تَخْفُ خَصَّ مَانٍ بَغَى بَعْضُهُنَا عَلَى بَعْضٍ وَكَانَا مُلْكَيْنِ وَ لَمْ يَكُنَا خَصْمَيْنِ وَلَا بَاغِيَيْنِ، وَلَا يَأْتِي مِنْهُمَا كَذِبٌ، وَتَقْدِيرُ كَلَامِهِمَا: مَا تَقُولُ: إِنَّ أَتَاكَ خَصْمَانِ، وَقَالَا: بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَتَثْنَى بَعْضُهُمْ هُنَا وَجَمَعَهُ فِي الْأَوَّلِ، حَيْثُ قَالَ: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ لِأَنَّ جَمَلَتَهُمْ جَمَعْتَ، وَ هُم فَرِيقَانِ، كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا خَصْمٌ. (5:86)

الطُّوسِيِّ: ...إِنَّ هُوَ لَاءَ حِينَ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ...

قَالُوا لَهُ: خَصَّ مَانٍ وَ لَمْ يَقُولَا: نَحْنُ خَصْمَانِ، يَعْنِي فَرِيقَانِ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُلْكَيْنِ وَ لَمْ يَكُونَا خَصْمَيْنِ وَ لَا بَغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَثَلِ.

(8:551)

أَبُو الْبَرَكَاتِ: خَصْمَانِ مَرْفُوعٌ، لِأَنَّهُ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ، وَتَقْدِيرُهُ: نَحْنُ خَصْمَانِ، فَحَذَفَ الْمُبْتَدَأَ.

(2:314)

ابن الجوزي: خَصَّ مَانٍ مَرْفُوعٌ بِإِضْمَارِ «نَحْنُ» قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْمَعْنَى نَحْنُ كَخَصْمَيْنِ، وَ مِثْلُ خَصْمَيْنِ فَسَقَطَتِ الْكَافُ، وَقَامَ الْخَصْمَانِ مَقَامَهُمَا، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: عَبْدُ اللَّهِ الْقَمَرُ حَسَنًا، وَ هُم يَرِيدُونَ: مِثْلُ الْقَمَرِ.

[ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (7:118)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: خَصْمَانِ خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ، أَي نَحْنُ خَصْمَانِ.

المسألة الثانية: هَاهُنَا قَوْلَانِ:

الأول: أَنَّهُمَا كَانَا مُلْكَيْنِ، نَزَلَا مِنَ السَّمَاءِ وَ أَرَادَا تَنْبِيَهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَبِيحِ الْعَمَلِ الَّذِي أَقْدَمَ عَلَيْهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا كَانَا إِنْسَانَيْنِ، دَخَلَا عَلَيْهِ لِلشَّرِّ وَ الْقَتْلِ، فَظَنَّا أَنَّهُمَا يَجِدَانَهُ خَالِيًا، فَلَمَّا رَأَى عِنْدَهُ جَمَاعَةَ مِنَ الْخُدَمِ، اخْتَلَقَا ذَلِكَ الْكُذْبَ لِدْفَعِ الشَّرِّ.

وَأَمَّا الْمُنْكَرُونَ لِكُونِهِمَا مُلْكَيْنِ، فَقَدْ احْتَجَّوْا عَلَيْهِ بِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مُلْكَيْنِ، لَكَانَا كَاذِبَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا:

خَصْمَانِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَلَانِكَةِ خُصُومَةٍ، وَ لَكَانَا كَاذِبَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا: بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَ لَكَانَا كَاذِبَيْنِ فِي قَوْلِهِمَا: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعُ وَ

تَسْعُونَ نَعَجَةً، فثبت أنّهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين، و الكذب على الملك غير جائز، لقوله تعالى: لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ الْأَنْبِيَاءُ: 27، و لقوله: وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ النَّحْل: 50.

أجاب الدّاهبون إلى القول الأوّل عن هذا الكلام، بأن قالوا: إنّ الملكين إنّما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل، لا على سبيل التّحقيق، فلم يلزم الكذب.

و أجيب عن هذا الجواب: بأنّ ما ذكرتم يقتضي العدول عن ظاهر اللفظ، و معلوم أنّه على خلاف الأصل. أمّا إذا حملنا الكلام على أنّ الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشّرّ ثمّ وضعنا هذا الحديث

الباطل، فحينئذ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين، فكان هذا أولى من القول الأول. والله أعلم.

وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجه:

الأول: اتفاق أكثر المفسرين عليه.

والثاني: أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية في حال تعبده، فيجب أن يكون ذلك من الملائكة.

الثالث: أن قوله تعالى: قَالُوا لَا تَخَفْ كالدلالة على كونهما ملكين، لأن من هو من رعيته لا يكاد يقول له مثل ذلك، مع رفعة منزلته.

الرابع: أن قولهما: وَلَا تُشْطِطْ كالدلالة على كونهما ملكين، لأن أحدا من رعيته لا يتجاسر أن يقول له: لا تظلم ولا تتجاوز عن الحق.

واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر، ولا حاجة إلى الجواب. والله أعلم. (26:195)

القرطبي: إن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وذلك كذب، والملائكة عن مثله منزّهون.

فالجواب عنه: أنه لا بد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: قدرنا كأننا خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق، وعلى ذلك يحمل قولهما:

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْبَةً لَأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِصُورَةِ الْخَبْرِ، فَالمراد إيراد على طريق التقدير لينبّه داود على ما فعل. والله أعلم. [إلى أن قال:]

إن قيل: كيف قال: خَصْمَانِ وَقَبْلَ هَذَا إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ؟

فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول:

نحن فعلنا، إذا كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراً، فلما انقضى الخبر وجاءت المخاطبة، خبر الاثنين عن أنفسهما، فقالا خصمان.

وقال الزجاج: المعنى نحن خصمان.

وقال غيره: القول محذوف، أي يقول خصمان بغى بعضنا على بعض. قال الكسائي: ولو كان بغى بعضهما على بعض، لجاز. [ثم نقل قول الماوردي وقال:]

وقيل: أي نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض. وعلى هذا يحتمل أن تكون الخصومة بين اثنين ومع كل واحد جمع. ويحتمل أن يكون لكل واحد من هذا الفريق خصومة مع كل واحد من الفريق الآخر، فحضروا الخصومات، ولكن ابتداء منهم اثنان، فعرف داود بذكر التكاثر (1) القصة. وأغنى ذلك عن التعرض للخصومات الأخر. (15:170)

البيضاوي: نحن فوجان متخاصمان، على تسمية مصاحب الخصم خصماً. (2:307)

نحوه الشريبي (3:406)، وأبو السعود (5:356).

النيسابوري: أي نحن خصمان، والخصم في الأصل: مصدر، فلهذا لم يجمعه أولاً نظراً إلى أصله، وثنائه ثانياً بتأويل شخصان أو فريقان خصمان، وجمع الضمائر في قوله: إِذْ تَسَوَّرُوا، إِذْ دَخَلُوا، فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، بناءً على أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ، أَوْ!!

ص: 241

1- كذا!!!

على أن صحب كل منهما من جملتهما. و الأول أظهر، لأنّ القائلين كانا اثنين بالاتفاق. (23:84)

أبو حيان: و الظاهر أنّهم كانوا جماعة، فلذلك أتى بضمير الجمع. فإن كان المتحاكمان اثنين، فيكون قد جاء معهم غيرهم على جهة المعاوضة أو المؤانسة.

و لا خلاف أنّهم كانوا ملائكة، كذا قال بعضهم.

وقيل: كانا أخوين من بني إسرائيل لأب و أمّ، و الأول أشهر.

وقيل: الخصم هنا اثنان، و تجوّز في العبارة فأخبر عنهما إخبار ما زاد على اثنين، لأنّ معنى الجمع في التثنية.

وقيل: معنى خَصَمَانٍ فريقان، فيكون تَسَوَّرُوا و دَخَلُوا عائدا على الخصم الذي هو جمع الفريقين، و يدلّ على أن خَصَمَانٍ بمعنى فريقان قراءة من قرأ: (بغى بعضهم على بعض). و قال تعالى:

هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ،

بمعنى فأما إنّ هذا أخي.

و ما روي أنّه بعث إليه ملكان، فالمعنى: أنّ التّحاكم كان بين اثنين، و لا يمتنع أن يصحبهما غيرهما.

و أطلق على الجميع: خصم، و على الفريقين:

خصمان، لأنّ من جاء مع متخاصم لمعاوضة فهو في صورة خصم، و لا يبعد أن تطلق عليه التسمية. [إلى أن قال:]

خَصْمَانٍ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَوْصُولًا

بقولهما: لَا تَخَفْ، بَادِرًا بِإِخْبَارِ مَا جَاءَ إِلَيْهِ.

و يحتمل أن يكون سألهم: ما أمركم؟ فقالوا: خَصْمَانِ أَي نَحْنُ خِصْمَانِ بَغَى، أَي جَارٍ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [ثمّ استشهد بشعر]

وقرأ أبو يزيد الجرّاد، عن الكسائي: (خصمان)، بكسر الخاء؛ و في أمرهم له و نهيهم ببعض فظاظة على الحكّام، حمل على ذلك ما هم فيه من التّخاصم و التّشاجر، و استدعوا عدله من غير ارتياب في أنّه يحكم بالعدل. (7:391)

نحوه السمين (5:531)، و البروسوي (8:16).

الطّباطبائي: أي نحن خصمان، أي فريقان متخاصمان، تجاوز بعضنا ظلما على بعض. [إلى أن قال:]

قوله تعالى: إِنَّ هَذَا أَخِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ بَيَانٌ لِّخِصْمَتِهِمْ وَقَوْلُهُ: إِنَّ هَذَا أَخِي كَلَامٌ لِّوَاحِدٍ مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ يُشِيرُ إِلَى آخِرِ مِنَ الْفَرِيقِ الْآخَرَ بِأَنَّ هَذَا أَخِي لَهُ... إلخ.

وبهذا يظهر فساد ما استدللّ بعضهم بالآية على أنّ أقلّ الجمع اثنان، لظهور وقوله: إِذْ تَسَوَّرُوا، إِذْ دَخَلُوا في كونهم جمعا، ودلالة قوله: خَصْمَانِ، هذا أَخِي على الاثنيّة.

وذلك لجواز أن يكون في كلّ واحد من جانبي التثنية أكثر من فرد واحد، قال تعالى: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا الحجّ:19، و جواز أن يكون أصل الخصومة بين فردين، ثمّ يلحق بكلّ منهما غيره لإعانتة في دعواه. (17:192)

مغنيّة: ليس في الآيات أيّ ذكر للملائكة، و المفهوم من كلمة «الخصمين» اثنان من الناس،

ص: 242

فتأويلهما بملكين لا مبرر له. (6:373)

طه الدرّة: لقد اختلف بشأن الخصمين، وكيف جمعا بواو الجماعة بالأفعال الثلاثة «تسوروا، دخلوا، قالوا» فجمعا لأنّ الخصم مصدر يدلّ على الجمع، فجمع على المعنى، وتقديره ذوو الخصم. [إلى أن قال:]

هذا، وإنّما قال هنا: (خصمان) بعد قوله في الآية السابقة: إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ على تأويل خصمان:

بفريقان. (12:270)

مكارم الشّيرازي: الخصم، جاءت هنا كمصدر وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين، وتستعمل هذه الكلمة للمفرد والجمع، وأحيانا تجمع على خصوم. (14:431)

فضل الله: هل هذان الخصمان من الملائكة كما يتحدّث بعض المفسّرين أو من غيرهم؟

قد يطرح الاحتمال الأوّل من خلال ظهور خصوصيّات القصّة في ذلك، كتسوّرهم المحراب و دخولهم عليه دخولا- غير عاديّ بحيث أزعوه، ممّا لا يعهد حصوله من البشر، وكذا تصوّره بأنّ ما حدث كان فتنة من الله له واقعة عاديّة، ممّا قد يوحي بأنّه لم يجدهما أمامه بعد الحكم، فقد غابا عنه بشكل غير طبيعيّ، وقد نفهم ذلك من قوله تعالى: فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى الظّاهر في أنّ الله ابتلاه لينبّهه ويسدّده في خلافته وحكمه بين النّاس، كلّ ذلك يؤيد كونهم من الملائكة، وقد تمثّلوا له في صورة رجال من الإنس. وقد لا يرى البعض في ذلك كلّ دليل على ما تقدّم، فيعتبر ما حدث شيئا عاديّا قد يحدث لأيّ واحد من النّاس. (19:248)

يختصمون

1- ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. آل عمران: 44

ابن عباس: إِذْ يَخْتَصِمُونَ يتكلّمون بالحجّة لترتية مريم. (47)

إنّهم تشاجروا عليها و تنازعوا فيها طلبا لكفالتها، فقال زكريّا: أنا أحقّ بها، لأنّ خالتها عندي، وقال القوم: نحن أحقّ بها، لأنّها بنت إمامنا و عالمنا، فاقترعوا عليها بإلقاء أقلامهم- وهي القداح- مستقبلة لجريّة الماء، فاستقبلت عصا زكريّا لجريّة الماء مصعدة، وانحدرت أقلامهم، فقرعهم زكريّا، وهو معنى قوله تعالى: وَ كَفَّلَهَا آل عمران: 37.

مثله عكرمة، و الحسن، و الرّبيع.

(الماورديّ 1:393)

هؤلاء جماعة كانوا من الأنبياء اختصموا في مريم، كلّ واحد يقول: أنا أولى بها، فقال زكريّا: هي بنت عمّي، و خالتها عندي، قالوا: فتعالوا حتّى نستهم، فجمعوا سهامهم ثمّ أتوا بها إلى الماء، وقالوا: اللّهمّ من كان أولى بها فليقم سهمه و ليغرق البقيّة، و ألقوا سهامهم فارتزّ [فوقف على الماء] قلم زكريّا و انحدرت أقلام الباقيين، فقرعهم زكريّا. (الواحديّ 1:436)

سعيد بن جبير: إنهم تدافعوا كفالتها، لأنّ زكريّا قد كان كفّل بها من غير اقتراع، ثمّ لحقهم أزمة ضعف بها عن حمل مئونها، فقال للقوم: ليأخذها أحدكم، فتدافعوا كفالتها و تمنعوا منها، فأفرع بينهم و بين نفسه فخرجت القرعة له. (المأوردى 1:393)

قتادة: كانت مريم ابنة إمامهم و سيدهم (1) فتشاح عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلها، فقرعهم زكريّا، و كان زوج أختها، و كفلها زكريّا يقول: ضمّها إليه.

(الطبري 3:267)

الطبري: يعني بذلك جلّ ثناؤه: و ما كنت، يا محمّد، عند قوم مريم، إذ يختصمون فيها أيهم أحقّ بها و أولى. [إلى أن قال:]

عن محمّد بن جعفر بن الزبير: و ما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت معهم إذ يختصمون فيها.

يخبره بخفي ما كتموا منه من العلم عندهم، لتحقيق نبوته و الحجّة عليهم، لما يأتيهم به ممّا أخفوا منه.

(3:267)

نحوه النّحاس. (1:400)

الرجاج: إذ يختصم مومن (اذ) نصب بقوله: و ما كنت لديهم و (اذ) الثانية معلقة ب يختصم مومن أي إذ يختصمون إذ قالت الملائكة، ف (اذ) منصوبة ب يختصم مومن. و يكون المعنى: أنهم اختصموا بسبب مريم و عيسى، و جائز أن يكون نصب (اذ) على و ما كنت لديهم. (1:411)

العياشي: يختصم مومن في مريم عند ولادتها بعيسى عليه السلام. (1:307)

القمي: لما ولدت، اختصم آل عمران فيها، فكلمهم قالوا: نحن نكفلها، فخرجوا و قارعوا بالسهم بينهم، فخرج سهم زكريّا فتكفلها زكريّا. (1:102)

الثعلبي: في كفالتها. (3:68)

مثله البغوي. (1:440)

القيسي: العامل في (اذ) يختصم مومن أي يختصمون حين قالت الملائكة. و يجوز أن يعمل فيها و ما كنت لديهم الثاني، كما عمل الأول في إذ يُلقون. (1:141)

الطوسي: فيه دلالة على أنهم قد بلغوا في التشاح عليها إلى حدّ الخصومة، و في وقت التشاح قولان:

أحدهما: حين ولادتها و حمل أمها إياها إلى الكنيسة، تشاحوا في الذي يخصّها و يحضنها و يكفل بتربيتها، و هو الأكثر.

و قال بعضهم: إنّه كان ذلك بعد كبرها و عجز زكريّا عن تربيتها. (2:460)

نحوه الطبرسي. (1:441)

الزمخشري: إِذْ يَخْتَصِمُونَ فِي شَأْنِهَا تَنَافَسًا فِي التَّكْفَلِ بِهَا. (1:430)

نحوه البيضاوي (1:60)، والخازن (1:292)، وابن جزي (1:107)، والكاشاني (1:312)، (7،

ص: 244

1- وهو عمران بن ماثان، كانوا أهل بيت صالح من الله بمكان. (الواحد 1:437)

والمشهدّي (2:86)، والقاسمي (4:842).

ابن عطية: معناه يتراجعون القول الجهير في أمرها. (1:435)

الفخر الرازي: اختلفوا في السبب الذي لأجله رغبوا في كفالتها حتى أدتهم تلك الرغبة إلى المنازعة، فقال بعضهم: إن عمران أبها كان رئيسا لهم ومقدما عليهم، فلأجل حق أبيها رغبوا في كفالتها.

وقال بعضهم: إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى، ولخدمة بيت الله تعالى، ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها.

وقال آخرون: بل لأن في الكتب الإلهية كان بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلًا، فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا.

[و] اختلفوا في أن أولئك المختصمين من كانوا؟

فمنهم من قال: كانوا هم خدمة البيت، ومنهم من قال: بل العلماء والأخبار وكتاب الوحي، ولا شبهة في أنهم كانوا من الخواص وأهل الفضل في الدين، والرغبة في الطريق.

أما قوله: وما كنت لآديهم إذ يختصمون فالمعنى وما كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل بها، وإذ يختصمون بسببها فيحتمل أن يكون المراد بهذا الاختصام ما كان قبل الإقراع، ويحتمل أن يكون اختصاما آخر حصل بعد الإقراع، وبالجملة فالمقصود من الآية شدة رغبتهم في التكفل بشأنها، والقيام بإصلاح مهماتها، وما ذاك إلا لدعاء أمها حيث قالت:

فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آل عمران: 35، وقالت: إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آل عمران: 36. (8:49)

نحوه النيسابوري (3:192)، وأبو حيان ملخصا (2:459)، والمراعي (3:150).

العكبري: إذ يختصمون مثل إذ يُلقون ويختصمون بمعنى اختصموا، وكذلك يُلقون أي ألقوا. ويجوز أن يكون حكى الحال. (1:259)

ابن عربي: يتنازعون ويتجادبون في طلب الرئاسة عند ظهوره قبل الرياضة، وفي حالها إذ غلبت ملائكة القوى الروحانية بتوفيق الحق بعد الرياضة.

(1:186)

الشربيني: في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به.

وإنما عرفته من جهة الوحي. (1:214)

أبو السعود: [نحو الرّمخشريّ وقال:]

و تكرير ما كنت لآديهم مع تحقّق المقصود بعطف إذ يختصمون على إذ يُلقون كما في قوله عزّ وجلّ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسِّرُ تَمَعُونَ بِهِ إِذْ يَسِّرُ تَمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى الْإِسْرَاءِ: 47، للدلالة على أن كلّ واحد من عدم حضوره عليه السلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عند

الاختصاص مستقل بالشهادة على نبوته عليه السلام، لا سيما إذا أريد باختصامهم: تنازعهم قبل الاقتراع، فإن تغيير الترتيب في الذكر مؤكّد له.

(1:368)

نحوه الألوّسيّ. (3:159)

البروسويّ: [نحو الزّمخشريّ ثمّ قال:]

وفي الآية دلالة على فضيلة مريم، حيث اصطفّاها

ص: 245

الله على نساء العالمين. فإن جميع ما ذكر من التربية الجسمانية اللائقة بحال صغرها و التربية الروحانية المتعلقة بحال كبرها، لم يتفق لغيرها من الإناث.

(2:33)

رشيد رضا: إذ يَخْتَصِمُونَ في ذلك، ولم يتفقوا على كفالتها إلا بعد القرعة. (3:301)

الطباطبائي: وفي هذه الجملة دلالة على أن الاختصام الذي يدل عليه قوله: وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إنما هو اختصامهم و تشاحتهم في كفالة مريم، وأنهم لم يتناهاوا حتى تراضوا بالاقتراع بينهم، فضربوا بالقرعة، فخرج الله لهم لذكرياً، فكفلها بدليل قوله: وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا... آل عمران:37.

وربما احتمل بعضهم أن هذا الاختصام و الاقتراع بعد كبرها و عجز زكرياً عن كفالتها، و كأن منشأه ذكر هذا الاقتراع و الاختصام بعد تمام قصة ولادتها و اصطفتائها و ذكر كفالة زكرياً في أثنائها، فيكونان واقعتين اثنتين. (3:190)

فضل الله: فقد كان التنافس بينهم شديدا حتى بلغ حد الخصومة، لأن الظاهر أن كفالة مريم كانت تمثل لهم امتيازاً يمنحهم الشرف، و يفتح بهم على الخير، و هكذا كانت النتيجة خروج القرعة على اسم زكرياً عليه السلام، الذي أراد الله له أن يكون الكفيل لمريم عليها السلام، لأنه يمثل الإنسان النبي الصالح الذي يمكن أن يحقق لها النمو الطبيعي و التربية الصالحة.

(6:11)

2- قالوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. الشعراء:96

ابن عباس: يختصمون مع آلهتهم و رؤسائهم و ذرية إبليس. (310)

الطبري: يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوون و الأنداد التي كانوا يعبدونها من دون الله و جنود إبليس، و هم في الجحيم يختصمون. (9:455)

الطوسي: يقول الله تعالى مخبراً عن هؤلاء الكفار أنهم إذا حصلوا في الجحيم يَخْتَصِمُونَ و الاختصام منازعة كل واحد منهم صاحبه بما فيه إنكار عليه و إغلاظ له، يقال: اختصما في الأمر اختصاما، و تخاصما تخاصما، و خاصمه مخاصمة. (8:37)

الواحدي: مع معبوديهم. (3:356)

نحوه البغوي (3:472)، و الشربيني (3:21)، و المشهدي (7:266).

الرمخشري: يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التناول و التخاصم، و يجوز أن يجري ذلك بين العصاة و الشياطين. (3:119)

مثله السفي. (3:189)

ابن عطية: إن أهل النار يختصمون فيها و يتلاومون، و يأخذون بشأنهم بجдал. (4:236)

الطبرسي: يَخْتَصِي مُونَ فِي مَوْضِع نَصَب عَلَى الْحَال، وَيَجُوز أَنْ يَكُونَ يَخْتَصِي مُونَ خَبْر الْمَبْتَدَأِ، وَفِيهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، فَيَكُونُ مَنْصُوبًا بِإِضْمَارٍ «أَنْ» فِي جَوَابِ التَّمْنِيِّ... أَي قَالَ هُوَ لَاءَ وَهُمْ فِي النَّارِ يَخَاصِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (4:193)

ابن الجوزي: هم وآلهتهم. (6:132)

ص: 246

الفخر الرّازي: واعلم أنّ ظاهر ذلك أنّ من عبد خاصم المعبود و خاطبه بهذا الكلام، فليس يخلو حال الأصنام من وجهين: إمّا أن يخلقها الله تعالى في الآخرة جمادا يعذب بها أهل النّار، فحينئذ لا يصحّ أن تخاطب، و يجب حمل قولهم: إِذْ نَسَوِيكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِخُطَابٍ لَهُمْ، أو يقال: إِنَّهُ تَعَالَى يَحْيِيهَا فِي النَّارِ، و ذلك أيضا غير جائز، لأنّه لا ذنب لها بأن عبدها غيرها.

فالأقرب أنّهم ذكروا ذلك لمّا رأوا صورها على وجه الاعتراف بالخطأ العظيم، و على وجه التّدامة لا على سبيل المخاطبة. (24:152)

القرطبي: يعني الإنس و الشّياطين و الغاوين و المعبودين اختصموا حينئذ. (13:116)

البيضاوي: على أنّ الله ينطق الأصنام فتخاصم العبد، و يؤيّده الخطاب في قوله: إِذْ نَسَوِيكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَي فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ.

و يجوز أن تكون الضّمائر للعبدة كما في (قالوا)، و الخطاب للمبالغة في التّحسّر و التّدامة. و المعنى أنّهم مع تخصصهم في مبدإ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة، متحسرون عليها. (2:161)

نحوه أبو السّعود (5:49)، و الألويسي (19:103).

التّيسابوري: قال أكثر المفسّرين: يجوز أن ينطق الله الأصنام بحيث يصحّ منها التّخاصم.

وقيل: إنّ هذا التّخاطب بين العصاة و الشّياطين، إذ سوّوهم برّب العالمين. (19:61)

الخازن: العابدين و المعبودين. (5:100)

أبو حيّان: (قالوا) أي عبّاد الأصنام، و الجملة بعده حال و المقول: جملة القسم و متعلّقه. (7:27)

نحوه السّمين (5:280)، و ابن عاشور (19:192).

البروسوي: أي و الحال أنّهم في الجحيم بصدد الاختصام، مع من معهم من المذكورين مخاطبين لمعبوداتهم، على أنّ الله تعالى يجعل الأصنام سالحة للاختصام، بأن يعطيها القدرة على التّطق و الفهم.

قال أبو اللّيث: و معناه: قالوا و هم يختصمون فيها على معنى التّقديم. (6:289)

شبر: مع الأصنام. (4:392)

السّوكاني: و جملة قالوا و هم فيها يختصّمون مستأنفة، جواب سؤال مقدّر، كأنّه قيل: ما ذا قالوا حين فعل بهم ما فعل؟ و مقول القول: تالّله إنّ كُنّا لفي ضلالٍ مبينٍ و جملة: و هم فيها يختصّمون في محلّ نصب على الحال، أي قالوا هذه المقالة حال كونهم في جهنّم مختصمين. (4:135)

المراغي: أي يخاصمون من معهم من الأصنام و الشّياطين. (19:76)

الطّباطبائي: قوله تعالى: قالوا و هم فيها يختصّمون إلى قوله: إلّا المجرّمون الظّاهر أنّ القائلين هم الغاوون، و الاختصام واقع بينهم

يخاصمون أنفسهم و الشياطين، على ما ذكره الله سبحانه في مواضع من كلامه. (15:290)

طه الدّرة: يعني الإنس و الشّياطين، و الغاوين و المعبودين، اختصموا حينئذ على أنّ الله ينطق الأصنام فتخاصم العبد. و هذا الخصام كرّره القرآن، كثيرا في

ص: 247

آياته، ومثله خصام الأتباع والمتبوعين. (10:175)

مكارم الشيرازي: المخاصمة بين العبد الصالحين ومعبودهم. (11:357)

فضل الله: يختصمون عند ما يواجهون الحقيقة الصعبة التي عاشوا حركة المسئولية، من خلال ما عاشوه في الدنيا من علاقاتهم الاجتماعية، فيستذكرون في وعيهم الذاتي، كيف كانوا يخضعون لبعضهم البعض، في التوجيه السيئ الذي كانوا يتحركون فيه. (17:130)

3- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. التمل: 45

ابن عباس: يتخاصمون في الدين. (319)

مثله البغوي (3:508)، و البيضاوي (2:178)، و نحوه شبّر (4:430).

مجاهد: يختلفون. (الطبري 9:531)

اختلفوا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه الأعراف: 75. (الماوردي 4:218)

و بهذا المعنى أيضا روي عن أئمة أهل البيت.

(القمي 2:133)

قتادة: إن القوم بين مصدق و مكذب، مصدق بالحق و نازل عنده، و مكذب بالحق تاركه، في ذلك كانت خصومة القوم. (الدر المنثور 6:369)

مقاتل: و اختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ... الأعراف: 75-77.

(البغوي 3:508)

نحوه ابن عطية (4:263)، و النسفي (3:215).

الفراء: مختلفون، مؤمن و مكذب. (2:295)

الطبري: يقول: فلما أتاهم صالح داعيا لهم إلى الله، صار قومه من ثمود فيما دعاهم إليه فريقين يختصمون: فريق مصدق صالحا مؤمن به، و فريق مكذب به كافر بما جاء به. (9:530)

الزجاج: أي فإذا قوم صالح فريقان: مؤمن و كافر يختصمون، فيقول كل فريق منهم: الحق معي، و طلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب (1)(4:123)

نحوه الواحدي (3:380)، والطبرسي (4:226)، والخازن (5:126)، وابن جزّي (3:97).

الماوردي: فيه قولان: أحدهما: أن تقول كلّ فرقة: نحن على الحقّ دونكم. والثاني: [قول مجاهد]

(4:218)

نحوه ابن الجوزي. (6:180)

الرّمخشري: فريقان: فريق مؤمن، وفريق كافر. وقيل: أراد بالفريقين: صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد (يختصمون) يقول كلّ فريق: الحقّ معي. (3:151)

نحوه الشّرييني. (3:64)

الفخر الرّازي: أمّا قوله: (يختصمون) فالمعنى أنّ الذين آمنوا، لأنّهم نظروا في حجّته فعرفوا صحّتها، وإذا كان كذلك فلا بدّ وأن يكون خصما لمن لم يقبلها، ا.

ص: 248

1- جاء تفسيره في الهامش: تحدّوه، وطلبوا أن يسقط عليهم العذاب إن كان نبيا حقّا.

وإذا كان هذا الاختصاص في باب الدين دلّ ذلك على أنّ الجدل في باب الدين حقّ. وفيه إبطال التقليد.

(24:202)

نحوه ملخصا التيسابوري. (20:5)

العكبري: (يختصمون) صفة، وهي العاملة في (إذا). (2:1010)

ابن عربي: فريق القوى الروحانية، وفريق القوى النفسانية يختصمون، تقول الأولى: ما جاء به صالح حقّ، وتقول الثانية: بل باطل، وما نحن عليه حقّ. (2:207)

أبو حيان: وقال الرمخشري: أريد بالفريقين:

صالح وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد، انتهى. فجعل الفريق الواحد هو صالح، والفريق الآخر قومه، و(إذا) هنا هي الفجائية، وعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب لا المهلة، فكان المعنى أنهم بادروا بالاختصاص، متعقباً دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله.

وجاء (يختصمون) على المعنى، لأنّ الفريقين جمع، فإن كان الفريقان من آمن ومن كفر، فالجمعية حاصلة في كلّ فريق، ويدلّ على أنّ الفريق المؤمن جمع قوله: إنا بالذي آمنتم به كافرين فقال: آمنتم، وهو ضمير الجمع. وإن كان الفريق المؤمن هو صالح وحده، فإنه قد انضم إلى قومه، والمجموع جمع.

وأثر (يختصمون) على «يختصمان»، وإن كان من حيث التثنية جائزاً فصيحاً، لأنه مقطع فصل، واختصامهم: دعوى كلّ فريق أنّ الحقّ معه، وقد ذكر الله تخاصمهم في سورة الأعراف. (7:82)

أبو السعود: فإذا هم... ففاجئوا التفرّق والاختصاص، فأمن فريق وكفر فريق. و«الواو» مجموع الفريقين. (5:89)

البروسوي: الاختصاص، وأصله: أن يتعلّق كلّ واحد بخصم الآخر بالصّم، أي جانبه. [ثمّ قال نحو أبي السعود] (6:355)

الشوكاني: (فإذا) هي الفجائية، أي ففاجئوا التفرّق والاختصاص، والمراد ب«الفريقان» المؤمنون منهم والكافرون. ومعنى الاختصاص: أنّ كلّ فريق يخاصم على ما هو فيه، ويزعم أنّ الحقّ معه.

وقيل: إنّ الخصومة بينهم في صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل: أحد الفريقين صالح، والفريق الآخر جميع قومه، وهو ضعيف. (4:179)

الآلوسي: أي فاجأ إرسالنا تفرّقهم واختصامهم، فأمن فريق وكفر فريق. وكان ما حكى الله تعالى في محلّ آخر بقوله سبحانه: قال المَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ... الأعراف: 75-77، (فإذا) فجائية والعامل فيها مقدر، لا يختصم مومن خلافاً لأبي البقاء لأنّه صفة فريقان كما قال، ومعمول الصّفة لا يتقدّم على الموصوف.

وقيل: هذا حيث لا يكون المعمول ظرفاً. وضمير (يختصمون) لمجموع الفريقين ولم يقل: يختصمان؛ للفاصلة.

ويوهم كلام بعضهم أنّ الجملة خبر ثان، وهو كما ترى. و(هم) راجع إلى ثمود، لأنّه اسم للقبيلة، وقيل:

إلى هؤلاء المذكورين ليشمل صالحا عليه السلام.

و الفريقان حينئذ أحدهما صالح وحده، و ثانيهما قومه. و الحامل على هذا- كما ذكره ابن عادل- العطف بالفاء، فإنها تؤذن أنهم عقيب الإرسال بلا مهلة صاروا فريقين، و لا يصير قومه عليه السلام فريقين إلا بعد زمان.

و فيه أنه ياباه قوله تعالى: **إِطْرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ النَّمَل: 47**، و تعقيب كل شيء بحسبه. على أنه يجوز كون الفاء لمجرد الترتيب. و لعل فريق الكفرة أكثر، و لذا ناداهم بقوله: **يا قوم كما حكى عنه في قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْمِ الْأَعْرَاف: 79**، لجعله في حكم الكل... (19:211)

القاسمي: يختصمون خصومة لا يرجع فيها المبطل إلى الحق بعد ما تبين له، كقوله: **قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ...**

الأعراف: 75-77. (13:4673)

ابن عاشور: المعنى أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا لإنقاذهم من الشرك ففاجأ من حالهم أن أعرض فريق عن الإيمان و آمن فريق.

و الإتيان بحرف المفاجأة كناية عن كون انقسامهم غير مرضي، فكأنه غير مترقب، و لذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين، إشارة إلى أن مجرد بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم. و حالهم هذا مساو لحال قريش تجاه الرسالة المحمدية. و أعيد ضمير يختصم مومن على المثني و هو فريقان باعتبار اشتغال الفريقين على عدد كثير، كقوله تعالى: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْحَجَرَات: 9**، و لم يقل: اقتتلتا.

و الفريقان هما: فريق الذين استكبروا، و فريق الذين استضعفوا، و فيهم صالح. و الفاء للتعقيب، و هو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد سماع الدعوة.

و الاختصام واقع مع صالح ابتداء، و مع أتباعه تبعا.

(19:271)

نحوه طه الدرة. (10:346)

الطباطبائي: الاختصام و التخاصم: التنازع.

و توصيف التثنية بالجمع، أعني قوله: **فَرِيقَانِ** بقوله:

يَخْتَصِمُونَ لكون المراد بالفريقين مجموع الأمة، و (إذا) فجائية.

و المعنى، و أقسم لقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم و نسيهم صالحا، و كان المرجو أن يجتمعوا على الإيمان، لكن فاجأهم أن تفرقوا فريقين: مؤمن و كافر يختصمون و يتنازعون في الحق؛ كل يقول: الحق معي.

و لعل المراد باختصامهم ما حكاه الله عنهم في موضع آخر بقوله: **قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ...**

الأعراف: 75.

و من هنا يظهر أنّ أحد الفريقين جمع من المستضعفين آمنوا به، و الآخر المستكبرون و باقي المستضعفين ممّن اتّبعوا كبارهم. (15:372)

نحوه مكارم الشيرازي. (12:80)

مغنيّة: فريق آمن بالحقّ، و فريق كذّب به، لأنّه يصطدم مع منافعهم و أغراضهم، و من هنا وقع الخصام

ص: 250

بين الفريقين، ولولاها، لقال الفريق الثاني للأول:

لكم دينكم ولي دين. (6:26)

عبد الكريم الخطيب: (إذا) فجائية، وفيها إشارة إلى مبادرة القوم بالتكذيب، وإعلان الحرب على «صالح» بمجرد سماعهم لدعوة الحق التي يدعوهم إليها بقوله: «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ».

والفريقان المختصمان، هما صالح ومن أتبعه، وقومه الذين وقفوا منه موقف العناد والتّحدّي، فكان بين الفريقين خصام وشقاق. (10:250)

فضل الله: هناك فريق الإيمان الذي انفتح عقله على الدّعوة، ففكّر بها ودخل مع الرّسول في حوار إيجابي حولها، واقتنع بها على هذا الأساس. وهناك فريق الكفر الذي أغلق عقله وشعوره عنها، واستسلم لغرائزه العدوانيّة، فلم يقبل على مناقشة الطّرح الإيمانّي، ولم يرد أن يحرك خطواته في هذا الاتجاه، لأنّ الرّفص لم يكن عنده حركة فكر، بل حركة عقدة.

وقد نستوحي من بعض الآيات القرآنيّة السابقة في سورة الأعراف، أنّ المؤمنين هم المستضعفون الذين تتحرّك الرّسالة من أجل إعادة الاعتبار إلى إنسانيّتهم في مجتمع الامتيازات الظّالمة الذي يعمل على إلغائها، فيقبلون عليها من مواقع فطرتهم الصّافية. أمّا الكافرون فهم المستكبرون الذين تنطلق الرّسالة من أجل إعادتهم إلى مواقع الصّفاء في الشّعور الإنساني العميق الذي يعمل على إبعادهم عن الظلم والعدوان والتّكبر، وتحويلهم إلى العدل والمحبة والتّواضع، وإلغاء الامتيازات الظّالمة في تعاملهم مع النّاس، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى: «قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ... الأعراف: 75-76»، ويظهر من الآية أنّ المستكبرين قد سيطروا على بعض المستضعفين فأبعدوهم عن الإيمان. (17:214)

4- ما كان لي من علمٍ بالملأ الأعلى إذ يختصمون

ص: 69

النّبّي صلّى الله عليه وآله: «قال ربّي: أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى، يعني الملائكة؟ فقلت: لا، قال: اختصموا في الكفّارات و الدّرجات، فأما الكفّارات: فإسباغ الوضوء في السّبرات (1)، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة.

وأما الدّرجات: إفشاء السّلام، وإطعام الطّعام، والصّلاة بالليل والنّاس نيام». (التّعلبيّ 8:215)

«إنّ جبريل سأل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: عن هذا الاختصام، فقال: لا أدري. فقال جبريل: في الكفّارات و الدّرجات، فالكفّارات: إسباغ الوضوء في السّبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وأما الدّرجات: إفشاء السّلام، وإطعام الطّعام والصّلاة بالليل والنّاس نيام». (القشيريّ 5:262)

ابن عبّاس: إذ يختصمون إذ يتكلمون حين قالوا: أ تجعل فيها من يفسد فيها البقرة: 30. (384)

الملك الأعلى: الملائكة حين شوروا في خلق آدم، فاخصموا فيه، وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة.

1- جمع سبرة، وهي الغداة الباردة.

نحوه قتادة و السدي. (الطبري 10:604)

و نحوه الحسن (التحاس 6:135)، و القشيري (5):

(262)، و الواحدي (3:566)، و البغوي (4:76).

الطبري: يقول لنبه محمد صلى الله عليه و سلم: قل يا محمد لمشركي قومك: ما كان لي من علم بالمال الأعلى إذ يختصمون في شأن آدم من قبل أن يوحى إليّ ربّي فيعلمني ذلك، يقول: ففي إخباري لكم عن ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله و تنزيل من عنده، لأنكم تعلمون أن علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن، و لا هو ممّا شاهدته فعائنته، و لكنّي علمت ذلك يا خبار الله إيتي به. (10:604)

الزجاج: (الملا الاعلى): هم الملا من الملائكة، و ملا كل قرية: وجوههم و أفاضلهم. (4:341)

التحاس: الملا في اللغة: الأشراف و الأفاضل، كأنهم مليون بما يسند إليهم.

و قد قيل: يجوز أن يكون يعني ب(الملا الاعلى) هاهنا: الملائكة، إذ يختصمون يعني قريشا، لأنّ منهم من قال: الملائكة بنات الله جلّ و عزّ، فأعلم الله جلّ و عزّ النبيّ صلى الله عليه و سلم ذلك، و أعلمه أنّهم عباده، و أنّهم لا يستكبرون عن عبادته و لا يستخسرون الأنبياء: 19.

و قيل: يجوز أن يراد ب(الملا الاعلى) هاهنا:

أشراف قريش؛ إذ يختصمون فيما بينهم، فيوحى الله عزّ و جلّ إلى النبيّ صلى الله عليه و سلم بذلك. و الله أعلم بما أراد. و أولى ما قيل فيه: ما قاله ابن عباس و السدي و قتادة.

(6:136)

الطوسي: [ذكر قول ابن عباس و أضاف:]

قيل: كان اختصام الملائكة في ما كان طريقه الاجتهاد. و قيل: بل طريقه استخراج الفائدة، و لا يجوز أن يختصموا في دفع الحق. (8:579)

الزمخشري: فإن قلت: بم يتعلق إذ يختصمون؟ قلت: بمحذوف، لأنّ المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت اختصامهم. و إذ قال بدل من إذ يختصمون.

فإن قلت: ما المراد ب(الملا الاعلى)؟ قلت:

أصحاب القصة: الملائكة و آدم و إبليس، لأنّهم كانوا في السماء و كان التّناول بينهم. فإن قلت: ما كان التّناول بينهم، إنّما كان بين الله تعالى و بينهم، لأنّ الله سبحانه و تعالى هو الذي قال لهم و قالوا له: فأنت بين أمرين: إمّا أن تقول: (الملا الاعلى) هؤلاء و كان التّناول بينهم و لم يكن التّناول بينهم، و إمّا أن تقول:

التّناول كان بين الله و بينهم فقد جعلته من (الملا الاعلى).

قلت: كانت مقابلة الله سبحانه بواسطة ملك، فكان المفاوض في الحقيقة هو الملك المتوسط، فصَحَّ أن التَّقاوُل كان بين الملائكة و آدم و إبليس و هم (الملا الاعلى). والمراد بالاختصام: التَّقاوُل على ما سبق.

(3:381)

ابن عطية: و هذا احتجاج لصحة أمر محمد صلى الله عليه و سلم كأنه يقول: هذا أمر خطر و أنتم تعرضون عنه مع صحته، و دليل صحته أنني أخبركم فيه بغيوب لم تأت إلا من عند الله، فإني لم يكن لي علم ب(الملا)

ص: 252

الأعلى: أراد به الملائكة. والضمير في (يختصمون) عند جمهور المفسرين هو للملائكة.

و اختلف الناس في الشيء الذي هو اختصاصهم فيه، فقالت فرقة: اختصاصهم في أمر آدم وذريته في جعلهم في الأرض، ويدل على ذلك ما يأتي من الآيات: فقول الملائكة: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا البقرة:30، هو الاختصاص.

وقالت فرقة: بل اختصاصهم في الكفارات و غفر الذنوب و نحوه، فإن العبد إذا فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك، حتى يقضي الله بما شاء...

وقالت فرقة: المراد بقوله: بِالْمَلَأِ الأعلَى :

الملائكة.

وقوله: (اذ يختصمون) مقطوع منه، معناه: إذ تختصم العرب الكافرة في الملا، فيقول بعضها: هي بنات الله، ويقول بعضها: هي آلهة تعبد، وغير ذلك من أقوالهم.

وقالت فرقة: أراد ب(الملا الاعلى) قريشا.

وهذا قول ضعيف لا يتقوى من جهة. (4:513)

ابن الجوزي: [نقل قول ابن عباس ثم قال:]

وهذه الخصومة منهم إنما كانت مناظرة بينهم.

وفي مناظرتهم قولان:

أحدهما: [قول ابن عباس]

و الثاني: أنهم قالوا: لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم. قاله الحسن. [و] هذا قول الأكثر من المفسرين. (7:155)

الفخر الرازي: أعلم [رسول الله] أنه تعالى رغب المكلفين في الاحتياط في هذه المسائل الأربعة، وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه:

الأول: أن كل واحد منها نبأ عظيم، والتبأ العظيم يجب الاحتياط فيه.

الثاني: أن (الملا الاعلى) اختصموا.

وأحسن ما قيل فيه أنه تعالى لما قال: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ...

البقرة:30.

و المعنى أنهم قالوا: أي فائدة في خلق البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة- وهو المراد من قوله:

مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا - و بامضاء الغضب- و هو المراد من قوله: وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ - فقال الله سبحانه و تعالى: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. [إلى أن قال:]

فإن قيل: الملائكة لا يجوز أن يقال: إنهم اختصموا بسبب قولهم: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ، فإنَّ المخاصمة مع الله كفر.

قلنا: لا شك أنه جرى هناك سؤال و جواب، و ذلك يشابه المخاصمة و المناظرة، و المشابهة عدلٌ لجواز المجاز، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. (26:225)

نحوه الخازن (6:53)، و الشرييني (3:426).

العكبري: (اذ يختصمون) هو ظرف ل (علم).

(2:1107)

ابن عربي: احتج على صحة نبوته باطلاعه على

ص: 253

اختصام (الملا الأعلى و اختصام أهل النار بقوله في اختصام أهل النار: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ و في اختصام (الملا الأعلى): (اذ يختصمون)؛ لأن ذلك حقيقي، لا ينتهي إلى الوفاق أبدا. وهذا عارضِي نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هو فوق كمالاتهم، و انتهى إلى الوفاق عند قولهم: سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا البقرة: 32. (2:365)

القرطبي: و قيل: (الملا الأعلى): الملائكة، و الصّميم في (يختصمون) لفرقتين، يعني قول من قال منهم: الملائكة بنات الله، و من قال: آلهة تعبد.

(15:226)

البيضاوي: أمّا [الحجة] على التّبوة، فقوله:

[الآية]، فإنّ إخباره عن تناول الملائكة و ما جرى بينهم -على ما ورد في الكتب المتقدّمة من غير سماع و مطالعة كتاب- لا يتصوّر إلاّ بالوحي. و (اذ) متعلّق ب (علم) أو بمحذوف؛ إذا التّقدير: من علم بكلام (الملا الأعلى) [إلى أن قال:]

إذ قال رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ بدل من (اذ يختصمون) مبيّن له. فإنّ القصّة التي دخلت (اذ) عليها مشتملة على تناول الملائكة و إبليس في خلق آدم عليه السلام و استحقاقه للخلافة و السّجود -على ما مرّ في البقرة- غير أنّها اختصرت اكتفاء بذلك، و اقتصارا على ما هو المقصود منها: و هو إنذار المشركين على استكبارهم على النّبّي صلّى الله عليه و سلّم بمثل ما حاق بإبليس على استكباره على آدم عليه السلام. هذا، و من الجائز أن يكون مقابلة الله تعالى إيّاهم بواسطة ملك، و أن يفسّر (الملا الأعلى) بما يعمّ الله تعالى و الملائكة.

(2:314)

نحوه النّسفيّ (4:47)، و النّيسابوريّ (23:106)، و المشهديّ (8:597)، و البروسويّ (8:56).

ابن جزّي: [ذكر بعض الأقوال في (يختصمون) و أضاف: قيل: الصّميم في (يختصمون) للكفّار، أي يختصمون في (الملا الأعلى) فيقول بعضهم: هم بنات الله، و يقولون آخرون: هم آلهة تعبد، و هذا بعيد.

(3:189)

أبو حيّان: [نقل بعض الأقوال فراجع]

(7:409)

السّمين: و قوله: (اذ يختصمون) فيه و جهان:

أحدهما: هو منصوب بالمصدر أيضا.

و الثّاني: بمضاف مقدّر، أي بكلام (الملا الأعلى) إذ قاله الزّمخشريّ. و الصّميم في (يختصمون) ل (الملا الأعلى). هذا هو الظّاهر.

و قيل: لقريش أي يختصمون في (الملا الأعلى) فبعضهم يقول: بنات الله، و بعضهم يقول: غير ذلك، فالتّقدير: إذ يختصمون فيهم. (5:544)

ابن كثير: [ذكر الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال:]

وليس هذا الاختصاص هو الاختصاص المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسّر، وأما الاختصاص الذي في القرآن، فقد فسّر بعد هذا، وهو قوله تعالى: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ.. ص: 71.

هذه القصة ذكرها لله تبارك وتعالى في سورة

ص: 254

البقرة، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، و سبحان، والكهف، و هاهنا، و هي أنّ الله سبحانه و تعالى: أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصّلاة و السّلام، بأنّه سيخلق بشرا من صلصالٍ من حَمًا مَسْنُونٍ... الحجر:26. (6:74)

أبو السّعود: (اذ يختصمون) متعلّق بمحذوف يقتضيه المقام؛ إذ المراد نفي علمه عليه الصّلاة و السّلام بحالهم لا بذواتهم، و التقدير: ما كان لي فيما سبق علم ما بوجه من الوجوه بحال (الملا الاعلى) وقت اختصاصهم. و تقدير الكلام- كما اختاره الجمهور:-

تحجير للواسع، فإنّ علمه عليه الصّلاة و السّلام غير مقصور على ما جرى بينهم من الأقوال فقط، بل عامّ لها و للأفعال أيضا، من سجود الملائكة و استكبار إبليس و كفره- حسبما ينطق به الوحي- فلا بدّ من اعتبار العموم في نفيه أيضا لا محالة. (5:371)

شبر: إذ الاطلاع على كلام الملائكة و تقاولهم لا يحصل إلا بالوحي. و شبهه بالتخاصم، لأنّه سؤال و جواب، و (اذ) ظرف للعلم. (5:295)

الشوكاني: و قوله: (اذ يختصمون) متعلّق بمحذوف، أي ما كان لي فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال (الملا الاعلى) وقت اختصاصهم.

و الضمير في (يختصمون) راجع إلى (الملا الاعلى) و الخصومة الكائنة بينهم هي في أمر آدم. (4:556)

الأوسيّ: [نحو أبي السّعود و أضاف: قيل: (اذ) بدل اشتمال من (الملا) أو ظرف ل (علم) و فيه بحث. و الاختصاص فيما يشير إليه سبحانه بقوله عزّ و جلّ: إِذْ قَالَ رَبُّكَ... و التعبير ب يَخْتَصِمُونَ المضارع، لأنّه أمر غريب، فأتى به لاستحضاره حكاية للحال، و ضمير الجمع ل (الملا).

و حكى أبو حيّان: كونه لقريش و استبعده، و كأنّ في يَخْتَصِمُونَ حينئذ التفاتا من الخطاب في أنّهم عنّه مُعْرَضُونَ إلى الغيبة، و الاختصاص في شأن رسالته صلّى الله عليه و سلّم أو في شأن القرآن أو شأن المعاد. و فيه عدول عن المأثور و ارتكاب لما لا يكاد يفهم من الآية من غير داع إلى ذلك، و مع هذا لا يقبله الذوق السّليم.

(23:221)

القاسمي: أي فإنّ إخباره عن محاوره الملائكة و ما جرى بينهم- على ما ورد في الكتب المتقدّمة، من غير سماع و مطالعة كتاب- لا يتصوّر إلا- بالوحي. قال القاشاني: «و فرّق بين اختصاص (الملا الاعلى) و اختصاص أهل النّار، بقوله في تخاصم أهل النّار: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ ص: 64. و في اختصاص (الملا الاعلى):

إذ يَخْتَصِمُونَ لأنّ ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبدا، و هذا عارضيّ نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السّلام الذي هو فوق كمالاتهم. و انتهى إلى الوفاق عند قولهم: سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا ما عَلَّمْتَنَا البقرة:

32، و قوله تعالى: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ... البقرة:33، على ما ذكر عند تأويل هذه القصّة» انتهى.

و بالجملة: فالاختصاص المذكور في الآية، هو المشار إليه في قوله تعالى: وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ البقرة:30. [ثمّ نقل قول الفخر الرّازي و قال:]

و ملخصه: أَنْ يَخْتَصِمُونَ استعارة تبعية ليتناولون. (14:5118)

طنطاوي: (الملا الاعلى) يعني الملائكة إذ يَخْتَصِمُونَ في شأن آدم، فهذه في صورة المخاصمة و المناظرة و إلا فالله لا يخاصم. يعني إنما علمت هذه المخاصمة بوحى من الله تعالى إن يوحى إلي... ثم بين الخصومة، فقال: (اذ) بدل من إذ يَخْتَصِمُونَ.

(18:83)

الطباطبائي: قوله تعالى: ما كان لي من علمٍ بالملائكة الأعلى إذ يَخْتَصِمُونَ (الملا الاعلى):

جماعة الملائكة، و كأن المراد باختصامهم ما أشار تعالى إليه بقوله: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات.

و كأن المعنى إني ما كنت أعلم اختصام (الملا الاعلى) حتى أوحى الله إلي ذلك في كتابه، فإنما أنا منذر أتبع الوحي.

قوله تعالى: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ص: 70، تأكيد لقوله: إنما أنا منذر ص: 64، و بمنزلة التعليل لقوله: ما كان لي من علمٍ بالملائكة الأعلى إذ يَخْتَصِمُونَ، و المعنى لم أكن أعلم ذلك، لأن علمي ليس من قبل نفسي، وإنما هو بالوحي، و ليس يوحى إلي إلا ما يتعلق بالإنذار.

قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين الذي يعطيه السبأ، أن الآية و ما بعدها ليست تتمّة لقول النبي صلى الله عليه و آله: إنما أنا مذكور و الشاهد عليه قوله: ربك فهو من كلامه تعالى يشير إلى زمان اختصام (الملا الاعلى) و الظرف متعلق بما تعلق به قوله: إذ يَخْتَصِمُونَ، أو متعلق بمحذوف. و التقدير: اذكر إذ قال ربك للملائكة إلخ، فإن قوله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة البقرة: 30، و قوله لهم: إني خالق بشراً من طين متقارنان، و قعا في ظرف واحد.

و على هذا يؤول معنى قوله: إذ قال ربك إلخ، إلى نحو من قولنا: اذكر وقتئذ قال ربك كذا و كذا، فهو وقت اختصامهم.

و جعل بعضهم قوله: إذ قال ربك إلخ، مفسراً لقوله: إذ يَخْتَصِمُونَ ثم أخذ الاختصام بعد تفسيره بالتناول مجموع قوله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، و قولهم: أتعجل إلخ، و قوله لآدم، و قول آدم لهم، و قوله تعالى لهم: إني خالق بشراً، و قول إبليس، و قوله تعالى له.

و قال: على تقدير كون الاختصام بمعنى المخاصمة، و دلالة قوله: إذ يَخْتَصِمُونَ على كون المخاصمة بين الملائكة أنفسهم، لا بينهم و بين الله سبحانه، أن إخباره تعالى لهم بقوله: إني جاعل في الأرض خليفة البقرة: 30، إني خالق بشراً كان بتوسط ملك من الملائكة، و كذا قوله لآدم و لإبليس، فيكون قولهم لربهم: أتعجل فيها من يؤسد إلخ، و غيره قولاً منهم للملك المتوسط، و يقع الاختصام فيما بينهم أنفسهم.

(17:324)

مغنية: المراد ب(الملا الاعلى): الملائكة.

و ضمير يَخْتَصِمُونَ يعود إليهم، و هذا الكلام كله

ص: 256

مفعول للقول، والمعنى: قل يا محمد للمشركين: لقد أخبرتكم بالملائكة حين قال لهم: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَأَنْتُمْ قَالُوا لَهُ: أ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَمَا عَلَّمِي بِهَذَا لَوْلَا أَنْ عَلَّمَنِي رَبِّي وَأَوْحَىٰ بِهِ إِلَيَّ. (6:389)

نحوه عبد الكريم الخطيب. (12:1109)

مكارم الشيرازي: ...إِذْ يَخْتَصِمُ مُونٌ أَيْ لَا- علم لي بالمناقشات التي دارت بين (الملا-الاعلى) وملائكة العالم العلوي بخصوص خلق الإنسان، حيث إن العلم يأتي عن طريق الوحي، والشئ الوحيد الذي يوحى إلي هو أنني نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.

ورغم أن الملائكة لم تناقش وتجادل البارئ عز وجل، ولكن ذلك المقدر من الكلام الذي قالوه عند ما أخبرهم البارئ عز وجل بأنه سيجعل في الأرض خليفة، فقالوا: أ تخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأجابهم قائلا: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ البقرة:30، مثل هذا النقاش أطلق عليه اسم «التخصم» وهي تسمية مجازية، وقد كانت هذه مقدمة للآيات التالية التي تتحدث عن خلق آدم.

وثمة احتمال وارد أيضا هو أن عبارة (الملا الاعلى) لها مفهوم أوسع يشمل حتى الشيطان، لأن الشيطان كان حينئذ في زمرة الملائكة، ونتيجة تخاصمه مع البارئ عز وجل واعتراضه على إرادة الله طرد إلى الأبد من رحمة الله.

وقد وردت روايات متعددة في كتب الشيعة والسنة بهذا الخصوص؛ جاء في إحداها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل أحد أصحابه: «أ تدري فيما يختصم الملا الأعلى؟» [وذكر الحديث بشأن الكفارات والدرجات ثم قال:]

وبالطبع فإن هذا الحديث لم يذكر أنه ناظر إلى تفسير الآية المذكورة أعلاه، رغم تشابه بعض عباراته مع عبارات الآية، وعلى أية حال، يستفاد من الحديث أن المراد من «اختصموا» هو أنهم تباحثوا وتناقشوا، ولا يعني الجدل في الحديث، فهم تباحثوا وتناقشوا بشأن أعمال الإنسان والأعمال التي تكون كفارة لذنوبهم، وتزيد من درجات الإنسان وترفع من شأنه.

ويمكن أن يكون بحثهم حول عدد من الأعمال التي تعد مصدرا لتلك الفضائل، أو بشأن تعيين حد وميزان للدرجات الناتجة عن تطبيق الإنسان لتلك الأعمال. وبهذا الشكل يكون الحديث تفسيراً ثالثاً للآية، وهو مناسب من عدة جوانب، ولكنه لا يتناسب مع الآيات التالية؛ إذ ربما كان المقصود هو بحث ومناقشات الملائكة في موارد أخرى، وليس ذلك المتعلق بالآية.

والجدير بالذكر: أن معنى عدم علم النبي صلى الله عليه وآله هو أنني لم أكن أعلم ذلك من نفسي، لأن علمي ليس من

قبل نفسي، وإنما ينزل عليّ عن طريق الوحي.

(14:501)

يخصّمون

ما يُنظرون إلا صَيحَةً واحدةً تأخذهم وهم يَخِصِّمُونَ. يس: 49.

ابن عباس: يتنازعون في السوق. (372)

السديّ: وهم يتكلّمون. (395)

الفراء: قرأها يحيى بن وثّاب (يخصّمون) وقرأها عاصم يَخِصِّمُونَ ينصب الياء و يكسر الخاء.

و يجوز نصب الخاء، لأنّ التاء كانت تكون منصوبة فنقل إعرابها إلى الخاء. و الكسر أكثر وأجود. وقرأها أهل الحجاز (يخصّمون) يشدّدون و يجمعون بين ساكنين، وهي في قراءة أبي بن كعب (يختصمون)، فهذه حجة لمن يشدّد.

وأما معنى يحيى بن وثّاب فيكون على معنى «يفعلون» من الخصومة، كأنه قال: وهم يتكلّمون، و يكون على وجه آخر: وهم يخصّمون: وهم هم في أنفسهم يخصّمون من وعدهم الساعة. وهو وجه حسن، أي تأخذهم الساعة، لأنّ المعنى: وهم عند أنفسهم يغلبون من قال لهم: إنّ الساعة آتية. (2:379)

ابن قتيبة: أي يختصمون. فأدغم التاء في الصّاد.

(366)

مثله السجستانيّ. (155)

الطبريّ: و اختلفت القراء في قراءة قوله: وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فقرأ ذلك بعض قراء المدينة (وهم يخصّمون) بسكون الخاء و تشديد الصّاد، فجمع بين الساكنين، بمعنى: يختصمون، ثمّ أدغم التاء في الصّاد فجعلها صاداً مشدّدة، و ترك الخاء على سكونها في الأصل.

و قرأ ذلك بعض المكيّين و البصريّين (وهم يَخِصِّمُونَ) بفتح الخاء و تشديد الصّاد بمعنى:

يختصمون، غير أنّهم نقلوا حركة التاء و هي الفتحة التي في «يفعلون» إلى الخاء منها، فحرّكوها بتحريكها، و أدغموا التاء في الصّاد و شدّدوها.

و قرأ ذلك بعض قراء الكوفة: يَخِصِّمُونَ بكسر الخاء و تشديد الصّاد، فكسروا الخاء بكسر الصّاد، و أدغموا التاء في الصّاد و شدّدوها.

و قرأ ذلك آخرون منهم (يخصّمون) بسكون الخاء و تخفيف الصّاد، بمعنى (يفعلون) من الخصومة، و كأنّ معنى قارئ ذلك كذلك: كأنّهم يتكلّمون، أو يكون معناه عنده: كان و هم عند أنفسهم يخصّمون من وعدهم مجيء الساعة، و قيام القيامة، و يغلبونه بالجدل في ذلك.

و الصّواب من القول في ذلك عندنا أنّ هذه قراءات مشهورات معروفات في قراء الأماصار، متقاربات المعاني، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب.

(10:449)

الرّجاج: في يَخِصُّمُونَ أربعة أوجه:

سكون الخاء و الصّاد مع تشديد الصّاد على جمع بين ساكنين، وهو أشدّ الأربعة و أردؤها. و كان بعض من يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أنّ هذا لم يضبط عن أهل المدينة، كما لم يضبط عن أبي عمرو

ص: 258

(الى بارثكلم). و إنما زعم أن هذا تختلس فيه الحركة اختلاسا وهي فتحة الخاء، والقول كما قال.

و القراءة الجيدة (يخصمون) بفتح الخاء، والأصل يختصمون، فطرح فتحة التاء على الخاء، وأدغمت في الصاد.

و كسر الخاء جيد أيضا تكسر الخاء لسكونها و سكون الصاد»

و قرئت (يختصمون) وهي جيدة أيضا، ومعناها:

يأخذهم و بعضهم يخصم بعضا. و يجوز أن يكون تأخذهم و هم عند أنفسهم يختصمون في الحجّة في أنهم لا يبعثون، فتقوم الساعة و هم متشاغلون في متصرفاتهم. (4:289)

نحوه ابن الجوزي (7:24)، و الشربيني (3:354).

القمّي: ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة، و هم في أسواقهم يتخاصمون، فيموتون كلّهم في مكانهم، لا يرجع أحد منهم إلى منزلة... (2:215)

الفارسي: [ذكر القراءات ثم قال:]

من قرأ يَخِصُّمُونَ حذف الحركة من الحرف المدغم، و ألقاها على الساكن الذي قبلها. و هذا أحسن الوجوه، بدلالة قولهم: ردّ، و فرّ، و عضّ، فألقوا حركة العين على الساكن.

و من قال يَخِصُّمُونَ حذف الحركة، إلاّ أنّه لم يلقها على الساكن، كما ألقاها الأوّل، و جعله بمنزلة قولهم: لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَّأْنَاهَا الجنّ: 8، حذف الكسرة من العين، و لم يلقها على الحرف الذي قبله، فلمّا لم يلقها على ما قبلها التقى ساكنان، فحرّك الحرف الذي قبل المدغم.

و من قال: (يخصمون) جمع بين الساكنين الخاء و الحرف المدغم. و من زعم أنّ ذلك ليس في طاقة اللسان ادعى ما يعلم فساده بغير استدلال.

فأمّا من قرأ (يخصمون) فتقديره: يخصم بعضهم بعضا، فحذف المضاف، و حذف المفعول به كثير في التنزيل و غيره. و يجوز أن يكون المعنى يخصمون مجادلهم عند أنفسهم، فحذف المفعول به، و معنى (يخصمون):

يغلبون في الخصام خصومهم.

فأمّا يَخِصُّمُونَ فعلى قول من قال: أنت تخصم تريد: تختصم، فحذف الحركة و حرّك الخاء لالتقاء الساكنين، لأنّه لم يلق الحركة المفتوحة على الفاء، و كسر الياء التي للمضارعة لاتباعها كثرة الخاء، كما قالوا: أجوؤك، و أنبؤك، و هو منحدر من الجبل. (3:308)

نحوه ملخصا أبو زرعة (600)، و الثعلبي (8):

(130)، و القيسي (2:228)، و أبو البركات (2:297).

الرّماني: يخصّمون في دفع النّشأة الثّانية.

(الماورديّ 5:22)

الماورديّ: فيه وجهان: [ذكر قول السّديّ والرّمانيّ] (5:22)

الواحديّ: وَهُمْ يَخِصِّمُونَ أَي يَخْتَصِمُونَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَجَالِسِ أَعَزَّ مَا كَانُوا مُتَشَاغِلِينَ فِي مُتَصَرِّفَاتِهِمْ.

ص: 259

و أجود القراءة فتح الخاء مع تشدد الصاد، لأن الأصل: يختصمون، فألقيت حركة الحرف المدغم- وهو التاء-على الساكن الذي قبله،- وهو الخاء-.

[ثم نقل اختلاف القراء إلى أن قال:]

وقرأ حمزة ساكنة الخاء مخففة الصاد، وهو «يفعلون» من الخصومة، كأنه قال: وهم يتكلمون.

و المعنى: تأخذهم وبعضهم يخصم بعضا، وأراد: أن الكفار الذين تقوم عليهم الساعة تأخذهم الصيحة وهم يختصمون. و القوم إذا كانوا على أمر واحد، كان الخبر عن بعضهم كالخبر عن جميعهم. ثم ذكر أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الارتقاء بشيء.

(3:515)

نحوه البغوي. (4:16)

الرّمخشريّ: قرئ (وهم يخصّمون) بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسرها، وإتباع الياء الخاء في الكسر، و(يختصمون) على الأصل، و(يخصمون) من «خصمه»، والمعنى: أنّها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها لا يخطرونها ببالهم، مشتغلين بخصوماتهم في متاجرهم و معاملاتهم، و سائر ما يتخاصمون فيه و يتشاجرون. و معنى (يخصمون):

يخصم بعضهم بعضا.

وقيل: تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون في الحجّة، في أنّهم لا يبعثون. (3:325)

ابن عطية: [نقل اختلاف القراءات ثم قال:] و معنى هذه القراءات كلّها أنّهم يتحاورون و يتراجعون الأقوال بينهم، و يتدافعون في شئونهم.

وقرأ حمزة (يخصمون) و هذه تحتمل معنيين:

أحدهما: المذكور في القراءات، أي يخصم بعضهم بعضا في شئونهم.

و المعنى الثاني: يخصمون أهل الحق في زعمهم وظنهم، كأنه قال: تأخذهم الصيحة، وهم يظنون بأنفسهم أنّهم قد خصموا و غلبوا، لأنك تقول:

خاصمت فلانا فخصمته، إذا غلبته. (4:457)

الطبرسي: أي يختصمون في أمورهم و يتبايعون في الأسواق.

و في الحديث: «تقوم الساعة و الرجال قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه حتى تقوم، و الرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى تقوم، و الرجل يليط حوضه ليستقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم».

وقيل: و هم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا؟

الفخر الرّازي: ... إنّ الصّيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف، فإنّ المقبل على مهمّ إذا صاح به صائح يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للصّيحة. فإذا كان حال الصّيحة ما ذكرناه من الشّدّة والقوّة، وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول، يكون الارتجاف أتمّ والإيخاف أعظم.

ويحتمل أن يقال: (يخصمون) في البعث، ويقولون لا يكون ذلك أصلاً، فيكونون غافلين عنه، بخلاف من يعتقد أنّه يكون فيتهيأ له و ينتظر وقوعه، فإنّه لا يرتجف. وهذا هو المراد بقوله تعالى: فَصَّعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ، مَمَّنْ اعْتَقَدَ وَقُوعَهَا فَاسْتَعَدَّ لَهَا. و قد مثلنا ذلك فيمن شامّ برقاً و علم أن سيكون رعد، و من لم يشمّه و لم يعلم ثمّ رعد الرّعد، ترى الشّائم العالم ثابتاً و الغافل الذّاهل مغشياً عليه... (26:87)

و يحتمل أن يقال: (يخصمون) في البعث، ويقولون لا يكون ذلك أصلاً، فيكونون غافلين عنه، بخلاف من يعتقد أنه يكون فيتهيأ له و ينتظر وقوعه، فإنه لا يرتجف. وهذا هو المراد بقوله تعالى: فَصَبَّعَهُمْ مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ، مِمَّنْ اعتقد وقوعها فاستعدَّ لها. و قد مثلنا ذلك فيمن شامَّ برقاً و علم أن سيكون رعد، و من لم يشمه و لم يعلم ثم رعد الرعد، ترى الشائم العالم ثابتاً و الغافل الذاهل مغشياً عليه... (26:87)

القرطبي: أي يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم، و هذه نفخة الصعق. [ثم نقل القراءات] (15:38)

البيضاوي: وَ هُمْ يَخْصِمُونَ يتخاصمون في متاجرهم و معاملاتهم لا يخطر ببالهم أمرها، كقوله: أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ يوسف:

107 و أصله: يختصمون... [ثم نقل القراءات و قال:]

قرأ حمزة (يخصمون) من «خصمه» إذا جادله.

(2:282)

نحوه الكاشاني (4:255)، و شبر (5:231)، و الآلوسي (23:31)، و القاسمي (14:5011)، و المراغي (23:19).

التسفي: [قرأ] حمزة بسكون الخاء و تخفيف الصاد من «خصمه» إذا غلبه في الخصومة. و شدّد الباقون الصاد، أي (يخصمون) بإدغام التاء في الصاد.

لكنه مع فتح الخاء مكّي بنقل حركة التاء المدغمة إليها، و بسكون الخاء مدني. و [قرأ] بكسر الياء و الخاء يحيى، فأتبع الياء الخاء في الكسر. و [قرأ] بفتح الياء و كسر الخاء غيرهم. و المعنى: تأخذهم و بعضهم يخصم بعضاً في معاملاتهم. (4:9)

التيسابوري: يشتغلون بمتاجرهم و معاملاتهم و سائر ما يتخاصمون فيه، و مع ذلك يصعقون.

وقيل: تأخذهم و هم يختصمون في أمر البعث قائلين إنه لا يكون. (23:24)

ابن جزّي: أي يتكلمون في أمورهم. (3:165)

أبو حيّان: و هم يتخاصمون، أي في معاملاتهم و أسواقهم، في أماكنهم من غير إهمال لتوصية و لا رجوع إلى أهل. [إلى أن ذكر القراءات نحو الطبري ملخصاً مع ذكر أسماء القارئين.] (7:340)

نحوه و بتفصيل السمين. (5:487)

ابن كثير: ... و الناس في أسواقهم و معاشهم يختصمون و يتشاجرون على عاداتهم. (5:619)

أبو السّعود: أي يتخاصمون في متاجرهم و معاملاتهم، لا يخطر ببالهم شيء من مخايلها، كقوله تعالى: فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
البقرة:

55، فلا يغرّوا بعدم ظهور علائمها و لا يزعموا أنّها لا تأتيهم. [ثم نقل القراءات] (5:303)

نحوه البروسويّ. (7:409)

الشّوكاني: أي: يختصمون في ذات بينهم، في البيع و الشّراء و نحوهما من أمور الدّنيا. و هذه هي التّفخة الأولى، و هي نفخة الصّعق. [ثم ذكر
اختلاف القراءات]

(4:467)

نحوه طه الدّرة. (12:66)

سيّد قطب: فهي تأخذهم بغتة، و هم في جدالهم و خصامهم في معترك الحياة، لا يتوقّعونها و لا يحسبون لها حسابا، فإذا هم منتهون كلّ
على حاله الّتي هو عليها. (5:2972)

ص: 261

عزّة دروزة: يَخِصُّمُونَ: يختصمون، أي تأخذهم الصّيحة بغتة أثناء استغراقهم في أشغالهم و لهوهم و خصوماتهم. (2:223)

مغنيّة: أي يتنازعون في شئون دنياهم، ومثله:

فَأَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأعراف: 95.

(6:318)

عبد الكريم الخطيب: وهم في هذا الجدل و الاختصام فيما يشغلهم من أمور دنياهم، وفيما يختصمون فيه مع المؤمنين في أمر هذا اليوم.

(12:940)

مكارم الشيرازي: يَخِصُّمُونَ من مادّة «خصم» بمعنى التّزاع.

أمّا فيم كانوا يختصمون؟ لم تذكر الآية ذلك، و لكن من الواضح أنّ المقصود هو التّخاصم على أمر الدّنيا و الأمور المعيشيّة الأخرى، و لكنّ البعض يقولون: إنّّه تخاصم في أمر المعاد. و المعنى الأوّل أنسب على ما يبدو، و إن كان اعتبار شمول الآية لكلا المعنيين و أيّ نوع من الجدل ليس ببعيد.

و من الجدير بالملاحظة أنّ الصّدّ مائر المتعدّدة في الآية، جميعها تعود على مشركي مكّة الذين كانوا يشكّكون في أمر المعاد، و يستهزءون بذلك، بقولهم:

متى تقوم الساعة؟

و لكنّ المسلّم به، أنّ الآية لا تقصد أشخاص هؤلاء، بل نوعهم نوع البشر الغافلين عن أمر المعاد، لأنّهم ماتوا و لم يسمعوا تلك الصّيحة السّماويّة أبدا! تأمل بدقّة.

على كلّ حال فإنّ القرآن بهذا التّعبير القصير و الحازم إنّما أراد تنبيههم إلى أنّ القيامة ستأتي و بشكل غير متوقّع، و هذا أوّلا.

و أمّا ثانيا: فإنّ قيام الساعة ليس بالموضوع المعقّد؛ بحيث يختصمون و يتنازعون فيه، فبمجرّد صيحة واحدة ينتهي كلّ شيء، و تنتهي الدّنيا بأسرها.

(14:188)

فضل الله: أي يختصمون و يتجادلون.

(19:156)

نختصمون

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.

الرّم: 31

التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: [في رواية: قال الزبير: يا رسول الله أ ينكر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواصّ الذنوب؟ فقال التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نعم، حتّى يؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقّه»]. (الطبريّ 3: 11)

[و في رواية: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليتحلّلها اليوم منه قبل أن يؤخذ، حين لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحملت عليه»].

(الثعلبيّ 235: 8)

[و في رواية: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «تدرون من مفلس أمّتي؟» قلنا: نعم، من لا مال له. قال [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ]: لا، مفلس أمّتي من يجاء به يوم القيامة قد ضرب هذا

ص: 262

و شتم هذا و أخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيوضع على حسنات الآخر، وإن فضل عليه فضل أخذ من سيئات الآخر فطرح عليه، ثم يؤخذ فيلقى في النار». (الثعلبي 8:235)

[و في رواية: قيل: يا رسول الله فما الخصومة؟ قال: «في الدماء». (السيوطي 7:226)]

[و في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليختصمَنَ يوم القيامة كل شيء حتى الشَّاتين فيما انتطحتا».

(السيوطي 7:227)]

[و في رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل و امرأته. و الله ما يتكلم لسانها و لكن يداها و رجلاها، يشهدان عليها بما كانت لزوجها، و تشهد يداها و رجلاه بما كان يوليها.

ثم يدعى الرجل و خادمه بمثل ذلك، ثم يدعى أهل الأسواق و ما يوجد، ثم دوانق و لا قراريط و لكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلم، و سيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه، ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد، فيقال: أوردوهم إلى النار، فوالله ما أدري يدخلونها، أو كما قال الله: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا مَرِيماً: 71».

[و في رواية: قال صلى الله عليه وسلم: «أول خصمين يوم القيامة جاران».

[و في رواية: قال صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالأمر الجائر فتخاصمه الرعية». (السيوطي 7:227)]

ابن عباس: تتكلمون بالحجة يعني النبي صلى الله عليه وآله و رؤساء الكفار. (388)

يخاصم الصادق الكاذب، و المظلوم الظالم، و المهتدي الضال، و الضعيف المستكبر. (الطبري 11:3)

يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد: أنت فعلت، و يقول الجسد للروح: أنت أمرت و أنت سؤلت، فيبعث الله تعالى ملكا يفصل بينهما... (ابن كثير 6:92)

ابن عمر: قال: نزلت علينا هذه الآية، و ما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة، فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختم فيه: إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. (الطبري 11:3)

أبو سعيد الخدري: كنا نقول: ربنا واحد و ديننا واحد، فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم الصّفين و شدّ بعضنا على بعض بالسيف، قلنا: نعم هو هذا.

(الثعلبي 8:235) أبو العالية: ثُمَّ إِنَّكُمْ... أهل القبلة.

(الطبري 11:4)]

التخعي: لما نزلت [هذه الآية] قالوا: ما خصومتنا بيننا و نحن إخوان؟ قال: فلما قتل عثمان بن عفان، قالوا: هذه خصومتنا بيننا. (الطبري 11:4)

عكرمة: في الدماء. (الماوردي 5:125)

الربيع بن أنس: في المدائنة. (الماوردي 5:125)

ابن زيد: أهل الإسلام وأهل الكفر.

(الطبري 11:3)

الطبري: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم، ويفصل بين جميعكم بالحق.

ص: 263

و اختلف أهل التّأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عنى به اختصاص المؤمنين و الكافرين، و اختصاص المظلوم و الظّالم.

و قال آخرون: بل عنى بذلك اختصاص أهل الإسلام.

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: عنى بذلك: إنك يا محمّد ستموت، و إنكم أيّها النّاس ستموتون، ثمّ إنّ جميعكم أيّها النّاس تختصمون عند ربّكم، مؤمنكم و كافركم، و محقّوكم و مبطلوكم، و ظالموكم و مظلوموكم، حتّى يؤخذ لكلّ منكم ممّن لصاحبه قبله حقّ حقه.

و إنّما قلنا: هذا القول أولى بالصّواب؛ لأنّ الله عمّ بقوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ... خطاب جميع عباده، فلم يخصّ ص بذلك منهم بعضا دون بعض، فذلك على عمومه على ما عمّه الله به، و قد تنزل الآية في معنى، ثمّ يكون داخلا في حكمها كلّ ما كان في معنى ما نزلت به. (11:3)

الرّجّاج: يختصم المؤمن و الكافر، و يخاصم المظلوم الظّالم. (4:353)

نحوه النّحّاس. (6:172)

الثّعلبيّ: المحقّ و المبطل و الظّالم و المظلوم.

(8:234)

الماورديّ: فيه أربعة أوجه: [و هي قول ابن عبّاس - و قد سبق عن الطّبريّ - و عكرمة و الرّبيع و ابن زيد، ثمّ أضاف بعد قول ابن زيد:]

فمخاصمة المؤمنين تقريع، و مخاصمة الكافرين ندم.

و يحتمل خامسا: أنّ تخصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه في الدّنيا، من حقوقهم خاصّة دون حقوق الله، ليستوفيهما من حسنات من وجبت عليه في حسنات من وجبت له. (5:125)

الطّوسيّ: و معناه: كلّ طائفة منكم تردّ على صاحبها يوم القيامة و تخصّمها. فالاختصام ردّ كلّ واحد من الاثنين ما أتى به الآخر، علي وجه الإنكار عليه. و قد يكون أحدهما محقّا و الآخر مبطلا كالموحدّ و الملحّد. و قد يكونان جميعا مبطلين كاختصام اليهوديّ و النّصرانيّ، و قد يكونان جميعا محقّين إذا قطع كلّ واحد منهما على صواب اعتقاده دون غيره.

و يكون اختصاصهم في الآخرة بدمّ رؤساء الصّلالاة في ما دعوهم إليه و دفع أولئك عن أنفسهم، فيقول الأولون: لو لا أنّتم لكنّا مؤمنين، و يقول الرّؤساء: ما كان لنا عليكم من سلطان إلّا أن دعوناكم فاستجبتم لنا. و أقبل بعضهم على بعض يتلاومون. (9:24)

الرّمخشريّ: تَخْتَصِمُ مُمُونٌ فَتَحْتَجُّ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّكَ بَلَّغْتَ فَكَذَّبُوا فَاجْتَهَدْتَ فِي الدَّعْوَةِ فَلَجَّوْا فِي الْعِنَادِ، و يعتذرون بما لا طائل تحته، تقول الأتباع:

أطعنا سادتنا و كبرائنا، و تقول السّادات: أغوتنا الشّياطين و آباؤنا الأقدمون. و قد حمل على اختصاص الجميع، و أنّ الكفّار يخاصم بعضهم بعضا حتّى يقال لهم: لا تختصموا لديّ، و المؤمنون الكافرين يكتونهم بالحجج، و أهل القبلة يكون بينهم الخصام. [ثمّ نقل الأقوال إلى أن

قال بعد قول أبي العالية:]

و الوجه الذي يدلّ عليه كلام الله هو ما قدّمت

ص: 264

أولاً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الزُّمَرُ: 33، 32، وما هو إلا بيان و تفسير للذين يكون بينهم الخصومة. (3:397)

نحوه البيضاوي (2:322)، والتسفي (4:57)، وأبو السعود (5:391)، وملخصا التيسابوري (23):

126، والمشهدي (9:36)، والقاسمي (14:5139)، والمراغي (23:165).

ابن عطية: و الصّامير في (انكم) قيل: هو عام فيختصم يوم القيامة المؤمنون و الكافرون فيما كان من ظلم الكافرين لهم، في كل موطن ظلموا فيه، و من هذا قول علي بن أبي طالب: «أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن». فيختصم علي و حمزة و عبيدة بن الحارث مع عتبة و شيبة و الوليد.

[إلى أن قال:]

و معنى الآية عندي أن الله تعالى توعدهم بأنهم سيخاصمون يوم القيامة في معنى ردهم في معنى الشريعة، و تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم إليهم. (4:530)

ابن عربي: لاختلافكم في الحقيقة و الطريقة، لكونهم محجوبين بالنفس و صفاتها، سائرين بها، طالبين لشهواتها و لذاتها، و كونك دائما بالحق سائرا به، طالبا لوجهه، و رضاه. (2:381)

القرطبي: [اكتفى بنقل الأقوال]. (15:254)

ابن جزّي: قيل: يعني الاختصام في الدماء، و قيل:

في الحقوق. و الأظهر أنه اختصام النبي صلى الله عليه و سلم مع الكفار في تكذيبهم له، فيكون من تمام ما قبله. و يحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم و غيرها. (3:195)

أبو حيّان: ... و أنّ اختصامكم يكون بين يديه يوم القيامة، و هو الحكم العدل، فيتميز المحقّ من المبطل، و هو عليه السلام و أتباعه المحقّقون الفائزون بالظفر و الغلبة، و الكافرون هم المبطلون. فالصّامير في (و انك) خطاب للرسول، و تدخل معه أمته في ذلك.

و الظّاهر عود الصّامير في (و انهم) على الكفار، و غلب ضمير الخطاب في (انك) على ضمير الغيبة في (انهم)، و لذلك جاء (تختصمون) بالخطاب، فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلغت و كذبوا، و اجتهدت في الدعوة و لجّوا في العناد.

و قال أبو العالية: هم أهل القبلة يختصمون بينهم يوم القيامة في مظالمهم. و أبعد من ذهب إلى أنّ هذا الخصام سببه ما كان في قتل عثمان، و ما جرى بين عليّ و معاوية بسبب ذلك.

و قيل: يختصم الجميع، فالكفار يخاصم بعضهم بعضا، حتّى يقال لهم: لا تختصموا لذيّ ق: 28، و المؤمنون يتلقون الكافرين بالحجج، و أهل القبلة يكون بينهم الخصام. (7:425)

ابن كثير: يقول: يخاصم الصادق الكاذب، و المظلوم الظالم، و المهتدي الضال، و الضعيف المستكبر. [ثم نقل الأقوال و قال:]

وقد قدّمنا أنّ الصّحيح العموم، واللّه سبحانه وتعالى أعلم. (6:92)

الشّربينيّ: [نحو الزّمخشريّ إلى أن قال:]

ص: 265

و يجوز أن يكون المراد به: الاختصاص العام، و جرى عليه الجلال المحلّي و هو أولى، وإن رجّح الأوّل الكشاف. [ثم ذكر بعض الروايات الماضية.]

(3:446)

البروسويّ: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

وفي «بحر العلوم»: الوجه الوجهه أن يراد الاختصاص العام، و أن يخاصم النّاس بعضهم بعضا مؤمنا أو كافرا، فيما جرى بينهم في الدّنيا بدلائل: [ثم نقل الروايات الماضية إلى أن قال:]

فإن قيل: قال في آية أخرى: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّْ ق:28، قيل: إنّ في يوم القيامة ساعات كثيرة و أحوالها مختلفة، مرّة يختصمون، و مرّة لا يختصمون.

(8:106)

شبر: تحتجّ عليهم بأنك قد بلغت و أنّهم كذبوا، و يعتذرون بما لا يجدي، أو أريد تخاصم النّاس فيما بينهم من المظالم. (5:313)

الشّوكانيّ: أي تخاصمهم يا محمّد، و تحتجّ عليهم بأنك قد بلغتهم، و أنذرتهم، و هم يخاصمونك، أو يخاصم المؤمن الكافر، و الظالم المظلوم. (4:580)

الألوسيّ: [نحو الرّمخشريّ إلاّ أنّه قال:]

وقال جمع: المراد بذلك الاختصاص العام، فيما جرى في الدّنيا بين الأنام، لا خصوص الاختصاص بينه عليه الصّلاة و السّلام و بين الكفرة الطّغام. و في الآثار ما يبأي الخصوص المذكور. [إلى أن قال:]

و زعم الرّمخشريّ: أنّ الوجه الذي يدلّ عليه كلام الله تعالى هو ما ذكر أولا، و استشهد بقوله تعالى:

فَمَنْ أَظْلَمُ إِيح، و بقوله سبحانه: وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ إِيح، لدلائلتهما على أنّهما اللذان تكون الخصومة بينهما، و كذلك ما سبق من قوله تعالى: صَدْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا إِيح، الرّم:29، و تعقّب ذلك في «الكشاف» فقال: أقول: قد نقل عن جلة الصّحابة و التابعين رضي الله تعالى عنهم ما يدلّ على أنّهم فهموا الوجه الثّاني، أي العموم؛ بل ظاهر قول النّخعيّ: قالت الصّحابة: ما خصومتنا و نحن إخوان؟ يدلّ على أنّه قول الكلّ، فالوجه إثارة ذلك.

و تحقيقه أنّ قوله تعالى: وَ لَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ الرّم:27، كلام مع الأمة كلّهم موحدهم و مشركهم، و كذلك قوله تعالى: صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا و (رجلا)، بَلْ أَكْثَرُهُمْ دُونَ «بل هم» كالتصّ على ذلك، فإذا قيل: إِنَّكَ مَيِّتٌ الرّم:30، و جب أن يكون على نحو: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الطَّلَاقَ:1، أي إنكم أيها النّبّيّ و المؤمنون، و أبهم ليعمّ القبيلين، و لا- يتنافر النّظم، فقد روعي من مفتتح السّورة إلى هذا المقام التّقابل بين الفريقين- لا- بينه عليه الصّلاة و السّلام و وحده و بين الكفّار- ثمّ إذا قيل: ثُمَّ إِنَّكُمْ عَلَى التّغْلِيْبِ يَكُونُ تَغْلِيْبًا لِلْمُخَاطَبِينَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، فهذا من حيث اللفظ و المساق الظّاهر. ثمّ إذا كان الموت أمرا عمّه و النّاس جميعا، كان المعنى عليه أيضا.

وأما حديث الاختصام والطباق الذي ذكره فليس بشيء، لأنه لعمومه يشمل شمولاً أولياً، كما حقق هذا المعنى مراراً، والتعقيب بقوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ لَلتَّبِيهِ عَلَى أَنَّهُ مَصَّبَ الغرض، وأن المقصود التسلق إلى تلك الخصومة. ولا أنكر أن قوله تعالى: عِنْدَ رَبِّكُمْ يَدْلُ عَلَى أَنَّ الاختصام يوم القيامة، ولكن أنكر أن يختص باختصام النبي صلى الله عليه وسلم وحده والمشركون بل يتناوله أولاً. وكذلك اختصام المؤمنين والمشركون، واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض، كاختصام عثمان رضي الله عنه يوم القيامة وقاتليه. وهذا ما ذهب إليه هؤلاء - وهم، هم - رضي الله تعالى عنهم. انتهى.

وَأَمَّا حَدِيثُ الْاِخْتِصَامِ وَالطَّبَاقِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ لِعَمُومِهِ يَشْمَلُهُ شَمُولًا أَوْلَى، كَمَا حَقَّقَ هَذَا الْمَعْنَى مَرَارًا، وَالتَّعْقِيبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَمَنْ أَظْلَمُ لِلتَّيْبَةِ عَلَى أَنَّهُ مَصَّبَ الْغَرَضَ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّسَلُّقَ إِلَى تِلْكَ الْخِصُومَةِ. وَلَا أَنْكَرُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: عِنْدَ رَبِّكُمْ يَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْاِخْتِصَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَكِنْ أَنْكَرُ أَنْ يَخْتَصَّ بِاِخْتِصَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَالْمُشْرِكِينَ بَلْ يَتَنَاوَلُهُ أَوْلًا. وَكَذَلِكَ اِخْتِصَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَاِخْتِصَامُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، كَاِخْتِصَامِ عِثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَاتِلِيهِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هَؤُلَاءِ - وَهُمْ، هُمْ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ. انْتَهَى.

وَكَأَنَّهُ عَنَى بِقَوْلِهِ: «(وَلَا أَنْكَرُ)»، إِخْرَجَ مَا يَقَالُ: إِنَّ عِدَّةَ رَبِّكُمْ يَدَلُّ عَلَى أَنَّ اِخْتِصَامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي النَّظْمِ الْجَلِيلِ بِذَلِكَ، فَيَكُونُ تَأْكِيدًا مُشْعِرًا بِالْاِهْتِمَامِ بِأَمْرِ ذَلِكَ الْاِخْتِصَامِ، فَلَيْسَ هُوَ إِلَّا اِخْتِصَامَ حَبِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَعْدَائِهِ الطَّغَامِ.

وَوَجْهَ الرَّدِّ أَنَّهُ إِنْ سَلَّمَ، أَنَّ فَائِدَةَ الْجَمْعِ مَا ذَكَرَ، فَلَا نَسَلَّمَ اسْتِدْعَاءَ ذَلِكَ لِاعْتِبَارِ الْخِصُومِ، بَلْ يَكْفِي لِلْاِهْتِمَامِ دُخُولَ اِخْتِصَامِ الْحَبِيبِ مَعَ أَعْدَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَتَأَمَّلْهُ.

ثُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْمَقَامِ سِوَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْفُوعِ، لَكُنْفِي فِي كَوْنِ الْمُرَادِ عَمُومِ الْاِخْتِصَامِ، فَالْحَقُّ، الْقَوْلُ بِعَمُومِهِ، وَهُوَ أَنْوَاعُ شَتَّى. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِالرَّوَايَاتِ السَّابِقَةِ، لِلْعَمُومِ] (23:264)

طنطاوي: [نقل رواية ابن عمر وأبي سعيد الخدري ثم قال:]

هَذَا مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَطَّوْنُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْخِصُومَةُ، فَلَمَّا رَأَوْا مَا نَزَلَ بِهِمْ عَرَفُوا أَنَّهُمْ يَخْتَصِمُونَ، أَيَّ كَمَا يَخْتَصِمُ أَهْلُ الدِّيَانَاتِ الْمَخْتَلِفَةِ.

فَكَمَا يَخْتَصِمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ يَخْتَصِمُ الْحِزْبَانِ الْمُتَشَاجِرَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. هَذَا هُوَ الَّذِي قَالُوهُ، وَانظُرْ كَيْفَ حَالُنَا الْيَوْمَ!؟

حُكْمُ الصَّحَابَةِ - الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مَتَى - بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَخْتَصِمُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ لَمَّا ذَا يَخْتَصِمُونَ؟ لِأَنَّهُمْ اقْتَتَلُوا. وَلِعَمْرِي إِنَّ هَذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ بِالتَّسْبِةِ لَمَّا وَقَعْنَا فِيهِ.

اقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ، وَتَوَلَّى الْحُكْمَ بَنُو أُمِّيَّةٍ، فَمَا ذَا حَصَلَ؟ ارْتَقَى الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَسَلِّطْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غَيْرَهُمْ، وَمَلَكَوا الْأُمَّمَ شَرْقًا وَغَرْبًا. وَإِنَّمَا هُوَ نِزَاعٌ قَامَ بِاجْتِهَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكُلٌّ لَهُ حِجَّةٌ، وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ.

أَمَّا نَحْنُ فَوَا حَسْرَتَاهُ غَلَبْنَا الْفَرَنْجَةَ، فَيَا لَيْتَ الْأَمْرَ كَانَ قَاصِرًا عَلَى عِدَاوَةِ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ، بَلْ الْأَمْرُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ جَدًّا، إِنَّا اقْتَتَلْنَا حَتَّى خَضَعْنَا جَمِيعًا لَغَيْرِنَا، فَإِذَا اِخْتَصَمَ الصَّادِرُ الْأَوَّلُ عِنْدَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَكُونُ حَالُنَا نَحْنُ، وَالْفَرَنْجَةُ يَجُوسُونَ خِلَالَنَا وَيَمْنَعُونَ الْعِلْمَ عَنَّا، وَيَبْعَثُونَ فِي بِلَادِنَا الْفَسَادَ وَالضَّلَالَاتِ وَالخَلَاعَةَ وَالْفُسُوقَ، وَيَهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالتَّسْلَ، أَتَدْرِي لِمَ ذَلِكَ؟ وَمَنْ الْمَسْئُولُ؟ الْمَسْئُولُ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالْأَذْكَيَاءُ... (18:175)

سَيِّدُ قَطْبٍ: ... يَخْتَصِمُ الْعِبَادُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ خِلَافٍ. وَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ رَبِّهِ وَيُوقِفُ الْقَوْمَ لِلْخِصُومَةِ، فِيمَا كَانُوا يَقُولُونَهُ وَيَأْتُونَهُ، وَيُوجِّهُونَ بِهِ

ما أنزل الله إليهم من الهدى. (5:3050)

عزّة دروزة: [نقل الروايات وقال:]

و الأحاديث عجيبة، و الراجح أنّها ممّا أخذ يروى أو يساق على هامش الآيات القرآنيّة، نتيجة للخلاف و التّزاع الذي وقع في آخر عهد عثمان و بعده، و اندمج فيه بعض أصحاب رسول الله، لأنّ نصّ الآية و ما قبلها و ما بعدها يدلّ دلالة قاطعة على أنّها في حقّ فريق الكفار المشركين و النّبّي و المؤمنين، و لا يتحمّل أن يصرف إلى المسلمين فقط في حال. و ابن عمر و أبو سعيد الخدريّ أفقه من أن يفعل ذلك. (5:83)

الطّباطبائيّ: الآية الأولى: إِنَّكَ مَيِّتٌ...

الرّم: 30، تمهيد لما يذكر في الثّانية من اختصاصهم يوم القيامة عند ربّهم، و الخطاب في (انكم) للنّبّي صلّى الله عليه و سلّم و أمّته، أو المشركين منهم خاصّة. و الاختصاص كما في «المجمع»: ردّ كلّ واحد من الاثنين ما أتى به الآخر، على وجه الإنكار عليه.

و المعنى: أنّ عاقبتك و عاقبتهم الموت، ثمّ إنكم جميعا يوم القيامة بعد ما حضرتم عند ربكم تختصمون، و قد حكى ممّا يليق به النّبّي صلّى الله عليه و سلّم و قال الرّسولُ يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً الفرقان: 30.

و الآيتان عامتان بحسب لفظهما، لكنّ الآيات الأربع التّالية تؤيد أنّ المراد بالاختصاص: ما يقع بين النّبّي صلّى الله عليه و سلّم و بين الكافرين من أمّته يوم القيامة.

(17:259)

مغنيّة: المراد بالخصومة هنا: أنّ النّبّي صلّى الله عليه و آله يشهد عليهم أمام الله يوم القيامة، بأنّه قد بلغهم رسالات ربّهم: وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلَاءِ، النّحل: 89.

(6:411)

عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: [الآية] إشارة إلى أنّ هذا الموت المقصي به على النّبّي و على النّاس جميعا، و منهم هؤلاء المشركون، هذا الموت ليس هو خاتمة الأمر بينه و بينهم، و إنّما هو بدء مرحلة جديدة، يكون فيها الفصل بينه و بينهم، فيوفّى كلّ جزاءه.

و في التّسوية بين النّبّي صلّى الله عليه و آله و بين النّاس في الموت، ثمّ في التّسوية بينه و بينهم في مجلس القضاء و الفصل بين يدي الله. في هذا إشارة إلى أنّ النّاس جميعا على سواء عند الله، و إنّما هي أعمالهم التي تنزلهم منازلهم عنده... مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، فضّلت: 46. (12:1150)

مكارم الشّيرازي: تختصّ مؤنّ مشتقّة من «اختصاص» و تعني التّزاع و الجدل بين شخصين أو مجموعتين، تحاول كلّ منهما تفنيد كلام الأخرى، فأحيانا يكون أحدهم على حقّ و الآخر على باطل، و أحيانا يكون الاثنان على باطل، كما في مجادلة و مخاصمة أهل النّار فيما بينهم، و قد اختلف المفسّرون في كون هذا الحكم عامّا أم لا؟

إذ قال البعض: إنّ المخاصمة تقع بين المسلمين و الكفّار.

و البعض الآخر قال: إنّها تقع بين المسلمين أنفسهم...

ولكنّ الآيات التّالية تبين أنّ المخاصمة تقع بين

ص: 268

الأنبياء والمؤمنين من جهة، والمشركين المكذبين من جهة أخرى. وكما معروف في التاريخ الإسلامي، فإن عمر بن الخطاب أنكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته، وكان يقول: من غير الممكن أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما ذهب إلى ربه كما غاب موسى بن عمران عن قومه أربعين ليلة، ثم عاد إليهم، والله ليرجعن رسول الله، كما عاد موسى بن عمران، فلتقطع أيدي وأرجل كل من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات. ولما سمع أبو بكر ذلك الكلام جاء إلى عمر، وقرأ له بعض الآيات التي تدل على وفاة الرسول، فهدأ عمر، وقال: والله، هذه أول مرة أسمع بمثل هذه الآية. (15:71)

فضل الله: يقف هؤلاء أمام الله ليسألهم هل سمعوا بلاغ الرسالة الذي تقوم به الحجة عليهم، وتقف أنت لتشهد عليهم بأنك بذلت كل جهدك في إرشادهم وتعليمهم وتوجيههم إلى مواقع الإيمان في الرسالة، من خلال الفكر الواعي والشعور الصافي.

(19:331)

لا تختصموا

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ.

ق:28

ابن عباس: لا تختصموا لديّ إنهم اعتذروا بغير عذر، فأبطل الله حجّتهم، وردّ عليهم قولهم.

(الطبري 11:424)

نحوه الخازن. (6:197)

إنّ اختصاصهم هو اعتذار كل واحد منهم فيما قدّم من معاصيه. (الماوردي 5:352)

أبو العالية: [قال الطبري: أحسبه قال:]

هم أهل الشرك. (الطبري 11:424)

إنّه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفر. (الماوردي 5:352)

ابن زيد: هذا ابن آدم وقرينه من الجنّ.

(الطبري 11:424)

الطبري: يقول تعالى ذكره: قال الله لهؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم، وصفة قرنائهم من الشياطين: لا تختصموا لديّ اليوم.

(الطبري 11:424)

عبد الجبار: وقوله تعالى: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ يَدِّ عَلَى بطلان مذهب المجبّرة، لأنّه بيّن أنّه لا فائدة فيما يخاصمه قرينه في الآخرة، فلو كان الأمر على ما يقوله القوم، لوجب أن يكون المؤكّد لعذرهم و المزيل للعقاب عنهم، ما وجب كونهم خصما لله تعالى، بأن يقولوا: إنّما كفرنا، لأنّك خلقت ذلك فينا وأوجبتّه بالقدرة التي لا تخلو عند وجودها من الكفر، وبالإرادة وبقدررة الإرادة، فكيف يجوز أن تعدّنا و قد منعتنا و لم تسهّل لنا السبيل إلى ما فرضته علينا؟ بل منعتنا من فعله بوجوه من المنع، فكيف المخلص لنا من الكفر، و هل ما تفعله فينا من العقاب إلا بالكفر الذي فعلته، في أنّه لا سبيل لنا إلى التخلّص منه؟ فتكون هذه الخصومة مبيّنة لعذرهم، و مزيلة للعقوبة، إن كان القديم تعالى ممّن يعمل بالحكمة و الصّواب. تعالى الله عمّا يقوله القوم علواً كبيراً. (2:626)

التَّعْلَبِيَّ: لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا أَنَا قَاضٍ. (9:102)

الماوردي: فيه وجهان:

[فذكر قول ابن عباس، وأبي العالية و أضاف:]

فأما اختصاصهم في مظالم الدنيا، فلا يجوز أن يضاع. [يهمل] لأنه يوم التناصف. (5:352)

نحوه ابن الجوزي. (8:18)

الطوسي: أي لا يخاصم بعضكم بعضا عندي.

(9:368)

نحوه الطبرسي (5:147)، وأبو الفتح (18:73).

الواحدي: ذكر الله اختصاصهم في سورة «الصافات» آيتي 27 و 28 إلى 34، عند قوله:

وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.... (4:167)

المبيدي: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ، فقد قضيت ما أنا قاض،... يقال هذا للكافر. وقوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ يقال للمسلمين و هذا في الموقف. وأما قوله: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ فِي جَهَنَّمَ. (9:290)

نحوه البروسوي. (9:125)

الزمخشري: لا تَخْتَصِمُوا مُوا استئناف مثل قوله: قَالَ قَرِينُهُ كَأَنَّ قَاتِلًا قَالَ: فَمَاذَا قَالَ اللَّهُ؟ فقيل: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا. والمعنى لا تختصموا في دار الجزاء و موقف الحساب، فلا فائدة في اختصاصكم و لا طائل تحته. (4:8)

نحوه النسفي (4:178)، والنيسابوري (26:80)، و أبو حيان (8:126)، و أبو السعود (6:128)، و الشوكاني (95:5)، و الأوسي (26:186).

ابن عطية: معناه: قال الله: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ بهذا النوع من المقابلة التي لا تفيد شيئا؛ إذ قد استوجب جميعكم النار، وقد أخبر بأنه تقع الخصومة لديه في الظلمات و نحوها، ممّا فيه اختصاص.

و اقتضاء فائدة بقوله تعالى: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ الزمر: 31.

و جمع الصّامير في قوله: لا تَخْتَصِمُوا يريد بذلك مخاطبة جميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين فقط، و هذا كما يقول الحاكم لخصمين:

لا تغلطوا عليّ، يريد الخصمين، و من هو في حكمهما.

الفخر الرازي: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ كَلَامًا قَبْلَ قَوْلِهِ:

قَالَ قَرِيبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْمَلْقَى فِي النَّارِ:

رَبَّنَا أَطْعَمْنَا، وَقَوْلُهُ: لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ يَفِيدُ مَفْهُومَهُ أَنَّ الْاِخْتِصَامَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْحَضُورِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيَّ. (28:169)

ابن عربي: هذه المقاولات كلها معنوية، مثلت على سبيل التخيل والتصوير، لاستحكام المعنى في القلب، عند ارتسام مثاله في الخيال، فادعاء الكافر الإطغاء على الشيطان وإنكار الشيطان إياه، عبارة عن التنازع، والتجاذب الواقع بين قوتيه: الوهمية والعقلية. بل بين كل اثنتين متضادتين من قواه كالغضب، والشهوة مثلا، ولهذا قال: لَا تَخْتَصِمُوا، ولما كان الأمران في وجوده هما: العقلية، والوهمية،

كان أصل التخاصم بينهما.

وكذا يقع التخاصم بين كل متحاورين متخاوضين في أمر لتوقع نفع أو لذة، يتوافقان ما دام مطلوبهما حاصلًا، فإذا حرما أو وقعا بسعيهما في خسران وعذاب، تدارءا، أو نسب كل منهما التَّسبب في ذلك إلى الآخر، لاحتجابهما عن التَّوحيد، وتبري كل منهما عن ذنبه لمحبة نفسه. ولذلك، قال حارثة رضي الله عنه للنبي عليه السلام: «(و رأيت أهل النار يتعاورون)». (2:531)

القرطبي: يعني الكافرين وقرناءهم من الشياطين. (17:17)

نحوه ابن جزبي. (4:65)

البيضاوي: أي في موقف الحساب، فإنه لا فائدة فيه. وهو استئناف مثل الأول. (2:416)

نحوه الكاشاني (5:63)، والمشهدى (9:649)، وشبر (6:73).

الخان: أي لا تعتذروا عندي بغير عذر، قيل: هو خصامهم مع قرنائهم. (6:197)

ابن جزبي: لا تَخْتَصِمُوا خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. (4:65)

ابن كثير: وقوله تبارك وتعالى: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيَ يَقُولُ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ: لِلْإِنْسِيِّ وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى، فيقول الإنسي: يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، ويقول الشيطان: رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ أَي عَنْ مَنْهَجِ الْحَقِّ، فيقول الربُّ عَزَّ وَجَلَّ لهما: لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيَ أَي عِنْدِي.

(6:404)

نحوه المراغي. (26:164)

الشَّربيني: لا- تَخْتَصِمُوا أَي لا- توقَّعوا الخصومة بهذا الجدِّ والاجتهاد، استئناف، كأنَّ قائلًا يقول: فإذا قال الله تعالى: فأجيب ب قال لا تَخْتَصِمُوا. (4:86)

القاسمي: أي لا تختصموا اليوم في دار الجزاء، و موقف الحساب، فلا فائدة في اختصامكم، وقد قدَّمت إليكم في الدنيا بالوعيد لمن كفر بي وعصاني، وخالف أمري ونهبي في كتبي، وعلى ألسن رسلي.

قال القاشاني: التَّهي عن الاختصام ليس المراد به انتهاؤهما، بل عدم فائدته، والاستماع إليه. كأنه قال:

لا اختصام مسموع عندي. (15:5507)

ابن عاشور: و الاختصام: المخاصمة، وهو مصدر بصيغة الافتعال التي الأصل فيها أنها لمطاوعة بعض الأفعال، فاستعملت للتفاعل مثل: اجتوروا، واعتوروا، واختصموا.

والتَّهْيِ عَنِ الْمُخَاصِمَةِ بَيْنَهُمْ يَمْتَضِي أَنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ ادَّعَتْ أَنَّ قِرْنَائَهَا أَطْغَوْهَا، وَأَنَّ الْقِرْنَائَ تَنْصَبُّ لِمَا مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّفْسَ أَعَادَتْ رَمِي قِرْنَائَهَا بِذَلِكَ فَصَارَ خِصَامًا، فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّْ وَطَوَى ذِكْرِهِ لِدَلَالَةِ لَا تَخْتَصِمُوا عَلَيَّ، إِثَارًا لِحَقِّ الْإِجَازِ فِي الْكَلَامِ، وَالتَّهْيِ عَنِ الْاِخْتِصَامِ بَعْدَ وَقُوعِهِ بِتَأْوِيلِ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ، أَيَّ كَفَّوْا عَنِ الْخِصَامِ.

وَمَعْنَى النَّهْيِ: أَنَّ الْخِصَامَ فِي ذَلِكَ لَا جَدْوَى لَهُ،

ص: 271

لأن استواء الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذه كليهما على السواء، كما قال تعالى: قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا... الأعراف:38، وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقرّر، فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على أحد الفريقين.

ووجه استوائهما في العذاب أن الداعي إلى إضلاله قائم بما اشتتهته نفسه، من ترويج الباطل دون نظر في الدلائل الوازنة عنه، وأن متلقي الباطل ممن دعاه إليه قائم بما اشتتهته نفسه من الطاعة لأئمة الضلال، فاستويا في الداعي وترتب أثره. (26:262)

الطباطبائي: وقد تقدّم في سورة الصافات تفصيل اختصاص الظالمين وأزواجهم في قوله:

أَحْسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمُ الصّافّات:22، إلى آخر الآيات.

قوله تعالى: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ القائل هو الله سبحانه يخاطبهم، وكأنه خطاب واحد لعامة المشركين الطاغين وقرنائهم، ينحلّ إلى خطابات جزئية لكل إنسان وقرينه، بمثل قولنا: لا تختصما لديّ، إلخ. (18:352)

معنيّة: لا تختصموا لَدَيَّ... الخطاب من الله سبحانه إلى المجرم وقرينه الشيطان، والمعنى: لا يقل بعضكم لبعض: أنت أغويتني، ويقول الآخر: ما أغويتك، فإنّ اليوم يوم حساب وجزاء، ولا ينتفع المرء فيه بكلام ولا بغيره إلا بعمله الصالح، وقد دعوتكم إليه، وأنذرت من خالف منكم لقاء يومكم هذا، فأبيتم إلا كفورا. (7:136)

فضل الله: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ سِوَاكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الظّالِمِينَ أو من المضللين، فليس هناك فرق بين أن يكون هذا الكافر خاضعا لضلال قرينه أو غير خاضع له، لأنّ ذلك ليس عذرا له، بعد أن أقام الله عليه الحجّة القاطعة بالأسس التي يركز عليها الهدى في قاعدته الفكرية وخطئه العملي. (21:184)

تخاصم

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. ص:64.

ابن عباس: كلام أهل النار بالخصومة بعضهم مع بعض. (384)

الإمام الصادق عليه السلام: تخاصم أهل النار والله إنكم لفي الجحّة تحبرون وفي النار تطلبون.

(القمي 2:243)

ابن زيد: [في خبر] في قوله: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ فقرأ تالله إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نَسَوْنَكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ السّعاء:98،99.

وقرأ: يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يونس:28... حتى بلغ: إِنَّ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ يونس:29. قال:

إن كنتم تعبدونا كما تقولون: إن كنّا عن عبادتكم لغافلين، ما كنّا نسمع ولا نبصر، قال: وهذه الأصنام، قال: هذه خصومة أهل النار، وقرأ: وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الأنعام:24، قال: و ضلّ عنهم يوم القيامة ما كانوا يفترون في الدنيا. (الطبري 10:603)

الطبري: وقوله: تَخَاصُمُ رَدَّ عَلَى قَوْلِهِ:

لَحَقُّ وَمَعْنَى الْكَلَامِ: إِنَّ تَخَاصُمَ أَهْلِ النَّارِ الَّذِي

ص: 272

أخبرتكم به لحق. (10:603)

الرَّجَّاج: أي إنَّ وصفنا الذي وصفناه عنهم لحق، ثمَّ بيَّن ما هو، فقال: هو تخاصم أهل النَّار. وهذا كلُّه على معنى إذا كان يوم القيامة قال أهل النَّار: كذا، وكذلك كلُّ شيء في القرآن ممَّا يحكي عن أهل الجنَّة و النَّار. (4:340)

القَمِّي: تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ فيما بينهم [ثمَّ نقل قول الإمام الصَّادق عليه السَّلام لتأييد كلامه كما مضى] (2:243)

الثَّعلبي: تَخَاصُمُ أي هو تخاصم أَهْلِ النَّارِ و مجاز الآية: أنَّ تخاصم أهل النَّار في النَّار لحق.

(8:215)

نحوه القشيري (5:261)، و البغوي (4:76) و الميدي (8:347).

القيسي: (حق) خبر (ان) و تَخَاصُمُ رفع على تقدير: هو تخاصم، و قيل: هو بدل من (حق) بمعنى: إنَّ ذلك التَّخَاصُم، و قيل: هو خبر بعد خبر (ان)، و قيل:

هو بدل من (ذلك) على الموضع. (2:255)

نحوه أبو البركات. (2:319)

الواحدي: يعني: تخاصم القادة و الأتباع على ما أخبر عنهم. (3:565)

الرَّمخشري: قرئ بالتَّصَب على أنه صفة لذلك، لأنَّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس.

فإن قلت: لم سمِّي ذلك تخاصما؟

قلت: شبّه تقاولهم و ما يجري بينهم من السَّؤال و الجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك، ولأنَّ قول الرُّوساء لا مَرَّحَباً بِهِمْ ص: 59، و قول أتباعهم:

بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرَّحَباً بِكُمْ ص: 60، من باب الخصومة، فسَمِّي التَّقَاوُلُ كلُّه تخاصما، لأجل اشتماله على ذلك.

(3:380)

نحوه النَّسفي (3:46)، و الخازن (6:53)، و طه الدَّرة (12:336).

ابن عطية: تَخَاصُمُ بدل من قوله: لَحَقُّ.

وقرأ ابن أبي عبله: (تخاصم) بفتح الميم. وقرأ ابن محيصن: (تخاصم) بالتَّوِين (أهل النَّار) برفع اللام.

(4:512)

الطبرسي: يعني تخاصم الأتباع والقادة، أو مجادلة أهل النار بعضهم لبعض، على ما أخبر عنهم.

(4:484)

ابن الجوزي: ...قرأ أبو الجوزاء، وأبو الشعثاء، وأبو عمران، وابن أبي عبة (تخاصم) برفع الصاد وفتح الميم، وكسر اللام من (اهل). وقرأ أبو مجلز، وأبو العالية، وأبو المتوكل، وابن السميع (تخاصم اهل) بفتح الصاد و الميم، ورفع اللام. (7:153)

العكبري: قوله تعالى: تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ: هو بدل من (حق)، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هو تخاصم.

ولو قيل: هو مرفوع ل (حق) لكان بعيداً، لأنه يصير جملة، ولا ضمير فيها يعود على اسم (ان).

(2:1106)

ابن عربي: وإنما كان تخاصم أهل النار حقاً، لكونهم في عالم التضاد، ومحلّ العناد، أسراء في قيود الطبائع المختلفة، وأيدي القوى المتنازعة، والأهواء

ص: 273

الممانعة و الميول المتجاذبة.(2:364)

القرطبي: [نحو أبي البركات و أضاف:]

أي إنَّ تخاصم أهل النَّار في النَّار لحقَّ. يعني قولهم: لا مَرَحَباً بِكُمْ ص:60، وشبهه من قول أهل النَّار.(15:225)

البيضاوي: هو بدل من (الحق) أو خبر محذوف.

وقرى بالتَّصَب على البدل من ذلك.(2:314)

التيسابوري: إنَّ ذَلِكَ الَّذِي حَكِينَا عَنْهُمْ لَحَقَّ لَا بَدَّ لَهُمْ مِنْ وَقُوعِهِ، لِأَنَّهُمْ مَالُوا إِلَى عَالَمِ التَّضَادِّ، فَيَحْشُرُونَ كَذَلِكَ. ثُمَّ بَيَّنَّ مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ لِأَنَّ التَّلَاعْنَ وَالتَّشَاتِمَ نَوْعَ مِنْ أَنْوَاعِ الْخُصُومَةِ.(23:105)

الشربيني: [نحو الزمخشري و القيسي]

(3:425)

السَّمِين: الْعَامَّةُ عَلَى رَفْعِ تَخَاصُّمٍ مُضَافًا لـ «أهله» وفيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من لَحَقَّ.

الثاني: أنه عطف بيان.

الثالث: أنه بدل من (ذلك) على الموضع، حكاه مكِّي. وهذا يوافق قول بعض الكوفيين.

الرابع: أنه خبر ثان لـ (ان).

الخامس: أنه خبر مبتدأ مضمرة، أي هو تخاصم.

السادس: أنه مرفوع بقوله: لَحَقَّ إِلَّا أَنَّ أَبَا الْبَقَاءِ قَالَ: وَ لَوْ قِيلَ: هُوَ مَرْفُوعٌ لَحَقَّ لَكَانَ بَعِيدًا، لِأَنَّهُ يَصِيرُ جُمْلَةً، وَ لَا ضَمِيرَ فِيهَا يَعُودُ عَلَى اسْمِ (ان).

وهذا ردّ صحيح. وقد يجاب عنه بأن الصّامير مقدر، أي لحقّ تخاصم أهل النَّار فيه، كقوله: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ الشُّورى:43، أي منه. وقرأ ابن محيصة بتنوين (تخاصم) ورفع (اهل) فرفع (تخاصم) على ما تقدّم. و أمّا رفع (اهل) فعلى الفاعليّة بالمصدر المنون، كقولك: يعجبني تخاصم الزّيدون. أي أن تخاصموا. وهذا قول البصريين وبعض الكوفيّين خلا الفراء.

وقرأ ابن أبي عبيدة (تخاصم) بالتَّصَب مضاف لـ (اهل) وفيه أوجه:

أحدها: أنه صفة لذلك على اللفظ، قال الزمخشري: «لأنَّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس» وهذا فيه نظر، لأنهم نصّوا على أنّ أسماء الإشارة لا توصف إلا بما فيه «أل» نحو مررت بهذا الرّجل، ولا يجوز مررت بهذا غلام الرّجل، فهذا أبعد، ولأنّ الصّحيح أنّ الواقع بعد اسم الإشارة المقارن لـ «أل» إن كان مشتقاً كان صفة وإلا كان بدلاً، و تخاصم ليس مشتقاً.

الثاني: أنه بدل من (ذلك).

الثالث: أنه عطف بيان.

الرابع: علي إضمار «أعني» وقال أبو الفضل: «ولو نصب (تخاصم) على أنه بدل من ذلك لجاز». انتهى.

كأنه لم يطلع عليها قراءة.

وقرأ ابن السَّمِيق (تخاصم) فعلا ماضيا (اهل) فاعل به، وهي جملة استئنافية. (5:543)

نحوه الشوكاني. (4:555)

أبو السَّعود: خبر مبتدأ محذوف، و الجملة بيان

ص: 274

لذلك. وفي الإبهام أولاً و التبيين ثانياً مزيد تقرير له.

[ثم قال ملخصاً نحو السمين] (5:369)

الكاشاني: وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام: أما والله لا يدخل النار منكم اثنان، لا والله، ولا واحد، والله إنكم الذين قال الله تعالى: [في آيتين قبلهما] وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار... الآية، ثم قال: طلبوكم والله في النار فما وجدوا منكم أحداً. وفي أخرى إذا استقر أهل النار في النار يتفقدونكم فلا يرون منكم أحداً، فيقول بعضهم لبعض: ما لنا... الآية قال: وذلك قول الله تعالى:

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ يَتَخَصَّمُونَ فِيكُمْ، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الدُّنْيَا. (4:308)

البروسوي: تخاصم أهل النار خبر مبتدأ محذوف، والجملة بيان لذلك، أي هو تخاصم إلخ، يعني تخاصم القادة والأتباع... وهذا إخبار عما سيكون.

وسمي ذلك تخاصماً على تشبيه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك. (8:54)

القاسمي: تخاصم بدل من (حق) أو خبر لمحذوف، وقرئ بالتصّب عليّ البديل من (ذلك). [ونقل قول الرّمخشريّ ثم قال:]

فكتب الناصر (1) عليه: «هذا يحقق ما تقدّم من أنّ قوله: لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار من قول المتكبرين الكفار، وقوله تعالى: بل أنتم لا مرحباً بكم من قول الأتباع، فالخصومة علي هذا التأويل حصلت من الجهتين، فيتحقق التخاصم. خلافاً لمن قال: إنّ الأول من كلام خزنة جهنم، والثاني من كلام الأتباع، فإنه على هذا التقدير، إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين؛ فالتفسير الأول أمكن وأثبت» انتهى. (14:5117)

الطباطبائي: قوله تعالى: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ إشارة إلى ما حكي من تخاصمهم، وبيان أنّ تخاصم أهل النار ثابت واقع لا ريب فيه، وهو ظهور ما استقر في نفوسهم في الدنيا من ملكة التنازع والتشاجر. (17:220)

مغنية: ذلك إشارة إلى تلاعن أهل النار، وقول بعضهم لبعض: لا مرحباً بكم وهو كائن لا محالة.

(6:386)

عبد الكريم الخطيب: أي إنّ هذا التخاصم والتلاحي بين أهل النار، هو حقّ واقع، فمن كذب فلينتظر، وسيرى. (12:1106)

مكارم الشيرازي: أهل جهنم مبتلون في هذه الدنيا بالخصام والتنازع والحروب. فالتنازع والجدال يتحكّم بهم، وفي كلّ يوم يتشبهون ويتعلقون بثياب هذا وذاك.

وفي يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تبرز فيه الأسرار وما تخفيه الصدور، تراهم يتنازعون فيما بينهم في جهنم. فأصدقاء الأوس أعداء اليوم، والتابعون في الأوس صاروا معارضين اليوم، ويبقى فقط خطّ التوحيد والإيمان، خطّ الوحدة والصفاء في».

هذا العالم وذاك.

الجدير بالذكر أنّ أهل الجذّة متّكئون على الأسرة، ويتحدّثون فيما بينهم بكلام ملؤه المحبّة و الصّدق، كما ورد في آيات مختلفة من آيات القرآن الكريم، بينما تجد أهل النّار يعيشون حالة من الصّراع والجدال؛ إذن فتلك نعمة كبيرة، وهذا عذاب أليم.

(14:496)

فضل الله: حيث تعبّر الخصومة عن نفسها بما يتراشقون به من التّهم و من الانفعالات الكامنة في داخل نفوسهم، فالعلاقات الحميمة بين الكافرين في الدّنيا، تتحوّل- كما يصرّو لنا القرآن- إلى علاقات عدائيّة في الآخرة. (19:281)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخصم، أي الجانب، و الجمع:أخصام، يقال للمتاع إذا وقع في جانب الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة:قد وقع في خصم الوعاء، وفي زاوية الوعاء. و خصم كلّ شيء:طرفه و جانبه و ناحيته، و من المزادة و الفراش و غيرها، و الخصم:طرف الرّواية الذي بحيال العزلاء في مؤخّرها.

و أخصام المزادة و خصومها:زواياها، و الأخصام:

التي عند الكلية، و هي من كلّ شيء، و أخصام العين:

ما ضمّت عليه الأشفار، و الأخصوم:عروة الجوالق أو العدل، و خصوم السّحابة:جوانبها.

و الخصومة:الجدل، يقال:خصمته أخصمه خصاما و خصومة، أي غلبته فيما خاصمته، إذ«يتعلّق كلّ واحد بخصم الآخر، أي جانبه، و أن يجذب كلّ واحد خصم الجوالق من جانب»، كما أفاد الرّاغب.

و خاصمه خصاما و مخاصمة، فخصمه يخصمه خصما، أي غلبه بالحجّة، و أخصمت فلانا:لقنته حجّته على خصمه، و اختصم القوم و تخاصموا، و السّيف يختصم جفنه:يأكله من حدّته، على التّشبيه.

و الخصم:الذي يخاصم، يكون للثنتين و الجمع و المؤنّث، و هو الخصيم أيضا. و يجمع الخصم على:

خصوم، و الخصيم على:خصماء و خصمان. و رجل خصم:شديد الخصومة.

و الخصمة:من خرز الرّجال، يلبسونها إذا أرادوا أن ينازعوا قوما أو يدخلوا على سلطان.

2-و يستعمل العامّة«الخصم»في الحساب بمعنى الطّرح؛ يقولون:خصم قدرا من المبلغ، يريدون طرحه و أخرجه، و هو معنى مولّد.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجردا الصّفة:«خصم» مفردا مرّة، و مثني مرتين، و«خصيم»3 مرّات، و«خصم» جمعا مرّة، و المصدر:«خصام» مرّتين، و مزيدا من

الافتعال الماضي مرة، والمضارع 7 مرّات، ومن التّفاعل المصدر «تخاصم» مرة، في 17 آية:

1- هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ...

الحجّ: 19

2- قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ

ص: 276

بِالْوَعِيدِ ق: 28

3- ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

الزمر: 31

4-... وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ

آل عمران: 44

5- قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ* تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الشَّعْرَاء: 96,97

6- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ التَّمَل: 45

7- مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذِ يَخْتَصِمُونَ ص: 69

8- مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ يس: 49

9- إِنْ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ ص: 64

10- وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذِ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ص: 21

11-... خَصِّمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ... ص: 22

12-... مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ الزَّخْرَف: 58

13- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ التَّحَل: 4

14- أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ يس: 77.

15-... وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا النَّسَاء: 105

16-... وَ يُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ الْبَقَرَة: 204

17- أَوْ مَنْ يُنَشِّئُوا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ الزَّخْرَف: 18

يلاحظ أولاً: أن «الخصام» جاء بين فئتين أو فئة واحدة باختلاف الخصماء، كما يأتي:

أ- النَّبِيِّ فِي (15): وَ لَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا :

يظهر من سياق الآية أن الله نهى نبيه عن مخاصمة أهل الحق انتصاراً للخائنين، فهل يصدر عن النبي فعل كهذا؟ للمفسرين ثلاثة أقوال في

الأول: أنه فعل ذلك فنزلت عليه هذه الآية، وهو قول من لعله يطعن في عصمة النبي.

الثاني: أنه هم به ولم يفعله.

الثالث: أنه لم يخاصم عن الخائنين، ولم يهّم بذلك أبدا.

والقول الثالث: هو الأصح، لأن في الآية تخاطب النبي وتريد أمته، ونظيره قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً حكيماً الأحزاب: 1، فالنهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه، كما قال الفخر الرازي.

وذهب من تشبث بالقول الأول إلى أن سبب نزول الآية مباشرة النبي صلى الله عليه وآله هذا الفعل، وهو بعيد، لأن النهي عن المحرم - كما قال الشيخ مغنيّة - يقع قبل اقترافه، ولو ورد بعده لانتقض الغرض منه.

ب- الملائكة في ثلاث آيات: (7) و(10) و(11)، وفيها بحوث:

1- جاءت الآية (7): ما كان لي من علمٍ بالمالِ الأعلى إذ يختصمُون استنافيةً بيانيةً، والآية السابقة لها استنافيةً أيضاً: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، وكذلك الآية التالية لها: إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتُمْ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

1- جاءت الآية (7): ما كان لي من علمٍ بالمَلَأِ الأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ استثنائيةً بيانيةً، و الآية السابقة لها استثنائيةً أيضاً: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، وكذلك الآية التالية لها: إِنَّ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتُمْ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.

فهذه الآيات الثلاث تكوّن ثلاث موضوعات مختلفة، غير أنّها مترابطة فيما بينها، وهي: الكتاب المنزل، أي القرآن: هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، و وسائل الإنزال، أي الملائكة: بِالْمَلَأِ الأَعْلَى، و المنزل عليه، أي النبيّ محمد: أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. و هذا شاهد لمن يذهب إلى وجود التّناسب بين آيات القرآن و سورة.

2- جاءت الآية (10) استفهاماً لفظاً و تعجيباً معني: وَ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، قال الرّمخسري: «ظاهرة الاستفهام و معناه الدلالة على أنّه من الأبناء العجيبة التي حقّها أن تشيع و لا تخفى على أحد».

و قد ورد نحو هذا الأسلوب في خمس آيات أخرى، إلاّ أنّه استعمل فيها لفظ «حديث» بدل «نبا» كما يلي:

وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى. طه: 9

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ.

الذّاريات: 24

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى. التّازعات: 15

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ. البروج: 17

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ. العاشية: 1

3- إن قيل: قوله تعالى في (11): خَصَّ مَانٍ بَغِيٍّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ يَقْضِي بَأْنَ يَكُونُ التّجَاوُزُ مِنْ كِلَا الْخَصْمَيْنِ، و لكنّ الآيتين اللّاحقتين لها توضّحان أنّ التّجاوز حصل من أحدهما دون الآخر: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ... ص: 23، 24، أليس هذا اختلاف، و الله يقول: وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا النّساء: 82.

يقال أولاً: إنّ لفظي (خصمان) و بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ لا ينصّان على أنّ التّجاوز كان من كلا الطّرفين.

و ثانياً: إنّ هذا الكلام ليس على سبيل التّحقيق، و إنّما هو على سبيل المثل، لأنّ قائله ملكان، و ما كانا خصمين و لا باغيين، و أراد به أن يبتها داود عليه السّلام على موضع إخلاله ببعض ما كان ينبغي أن يفعله، فيستغفر ربّه و ينيب إليه. و كان الفريقان المتخاصمان من الملائكة قد تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ففجأه دخولهم عليه ففزع منهم، فأرادوا أن يذهبوا عنه الفزع قالوا لا تَخَفْ خَصَّ مَانٍ بَغِيٍّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، و لما جثا الفريقان للخصومة بين يدي داود عليه السّلام، قال صاحب الظّلامة من أحد الفريقين: إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً....

ج- آل عمران في (4): وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ :

ورد في الخبر أنّ آل عمران اختصموا في كفالة مريم، ثمّ فضوا الخصومة بالسّهم و الاقتراع، فأبى قضية

أعدل من القرعة؟ غير أن الاختصام جاء هنا متأخراً عن الاقتراع، وحقه أن يتقدم عليه، ولعلّ علة ذلك مراعاة فواصل الآيات، والله أعلم.

د- المؤمنون و الكافرون في آيتين (1) و(6)، وفيهما بحوث:

1- ثني الخصم و يراد به الجمع في (1): هَذَا خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، لأن المراد بهم المؤمنون و الكافرون الذين حدث عنهم في الآيات المتقدمة عليها و المتأخرة عنها، و لهذا قال: اخْتَصَمُوا فلاحظ، فالتشبية باعتبار الفريقين.

و عن عكرمة: «هما الجنة و النار»، و هو بعيد، لأن الجنة و النار لم يختصما في النار.

و صيغ «فعله» من «الافتعال» و يراد به «التفاعل»، فالاختصام هنا بمعنى التخاصم الذي يفيد المشاركة في الخصومة. على أن «الاختصام» أيضا صادق عند التخاصم.

2- و اختلف في المتخاصمين على ثلاثة أقوال:

الأول: المسلمون و مشركو مكة في غزوة بدر، و هو قول أبي ذر الغفاري، و يرفضه أولا: أن الآية مكّية، و غزوة بدر وقعت بعد الهجرة، إلا أن يراد بها التأويل و الجري دون التنزيل.

و ثانيا: ما روي عن أبي ذر- و سيأتي- أنها نزلت في فريق من بني هاشم و غيرهم.

و الثاني: المسلمون و اليهود، و هو قول ابن عباس.

و الثالث: المسلمون و الكافرون عامة، و هو قول مجاهد. و هو الأظهر بالسباق.

لكن ما قاله أبو ذر أيضا لا- يردّ بتا، تعويلا على قائله، لطول صحبته و ملازمته لرسول الله صلى الله عليه و آله، و هو القائل فيه: «ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»، فقد روى البخاري في صحيحه عند تفسير سورة الحج عن أبي هاشم، عن قيس بن عباد قال: «سمعت أبا ذر يقول: أقسم بالله لنزلت هذه الآية: هَذَا خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فِي هَؤُلاءِ السَّنة: حمزة و أبي عبيدة و علي بن أبي طالب، و عتبة و شيبة ابني ربيعة و الوليد بن عتبة»، و رواه مسلم عن أبي هاشم، و هو حديث مسند بطريقتين فلاحظ.

3- وصل الاختصام فيها بصلة: فِي رَبِّهِمْ، و أصلها في دين ربهم، فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه، و هي ظرفية مجازية، مثل قوله: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ البقرة: 179. و نظيرها الآية (5):

قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، إلا أن صلته ظرفية حقيقية، و سيأتي بحثها لا حقا، و كذا في سائر الآيات.

4- و في (6): وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ الفريقان المتخاصمان هما المستكبرون و المستضعفون- أي الكافرون و المؤمنون- من ثمود قوم صالح، كما جاء في «الأعراف»، و قيل: صالح و قومه جميعا قبل أن يؤمن به أحد. و يرده التصريح بهم في «الأعراف 75، 76»، و ضعفه الشوكاني أيضا. و كان اختصاصهم في رسالة صالح: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعَّ عَفْوًا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّمَا بِنَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ

4- و في (6): وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ الفريقان المتخاصمان هما المستكبرون و المستضعفون - أي الكافرون و المؤمنون - من ثمود قوم صالح، كما جاء في «الأعراف»، و قيل: صالح و قومه جميعا قبل أن يؤمن به أحد. و يرده التصريح بهم في «الأعراف 75، 76»، و ضعفه الشوكاني أيضا. و كان اختصاصهم في رسالة صالح: قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّمَا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

و كان صالح عليه السلام نهاهم عن عبادة غير الله: قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا هود: 62، و لم يذكر المفسرون معبودهم، غير أن الطبري أشار إلى ذلك باقتضاب، فقال: «أتنهانا أن نعبد الآلهة التي كانت آبأونا تعبدها»، انظر، ع ب د: «نعبد».

ه- المؤمنون في (3): ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ :

خاطب الله تعالى رسوله في الآية بقوله: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثم عطف الآية اللاحقة على السابقة بقوله: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. فهذه ثلاث جمل مؤكدة ب «إن»، الأولى:

خطاب النبي صلى الله عليه وآله و إخبار بموته: إِنَّكَ مَيِّتٌ.

و الثانية: إخبار بموت من عارضه، و هم عتاة قريش:

وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، و الثالثة: خطاب للمسلمين على الأظهر: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ.

و اخترنا أن المعنى بهذه الآية للمسلمين لما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله أن أمته سوف تكون بينها خصومة يوم القيامة، و عليه الرعيّل الأول كابن عمر و أبي سعيد الخدري و أبي العالية و النخعي و غيرهم. كما أن الخطاب للنبي و المسلمين في الآيتين المذكورتين، لأن الله ما خاطب أحدا دونهما في الآيات المتقدمة من هذه السورة، فتأمل.

و- الكافرون في 9 آيات: (2) و (5) و (8) و (9) و (12) إلى (14) و (16) و (17)، و فيها بحوث:

1- زجر الله أهل النار حين اختصموا لديه و هم في جهنم، في (2): قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيََّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، و كان حكي اختصاصهم في الآية السابقة: قَالَ فَرِيضَةُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَ لَكِنَّ كَانُ فِي صَدِّ لَالٍ بَعِيدٍ. و لكنه تعالى لا يرد اختصاص المسلمين يوم القيامة حينما يحتكمون إليه، كما قال في (3): ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. و هذا شاهد لمن قال: عنى بذلك اختصاص المسلمين، أمّا من قال:

عنى به اختصاص الكفار، فمحجوج بهذه الآية، لأنه قال فيها: لَا تَخْتَصِمُوا، و قال في (3): تَخْتَصِمُوا، و هذا تناقض بين، و لا يرتفع إلا باختلاف المعنى به، كما ذهبنا إليه في كلتا الآيتين.

و قد تمحل من عنى بالمختصمين الكافرين في هاتين الآيتين جميعا، قال البروسوي في تفسير (3):

فإن قيل: «قال في آية أخرى: لا- تَخْتَصِمُوا لَدِيََّ؟ قيل: إن في يوم القيامة ساعات كثيرة و أحوالها مختلفة، مرة يختصمون و مرة لا

يختصمون». فهو بتّ هذا الأمر، و كأنه أمر مسلّم أو خبر مأثور!

2- ذكر في (5): قالوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تخاصم العبدة للمعبودين من الإنس و الشياطين و الغاوين، و ليس للأصنام كما قال الرّمخشريّ، إذ لم يجر لها ذكر هذا الصّدّد، و إنّما ذكر التّخاصم في الآيات بين أصناف أخرى و إن لم يأت فيها لفظ الخصومة:

أولاً: التّابع و المتبوع: إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوْا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنَ الْبَقَرَةِ: 166، 167.

ص: 280

أُولَا: التَّابِعِ وَ الْمَتَّبِعِ: إِذْ تَبَّرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأُوا الْعَذَابَ وَ نَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرَأُ فَتَنَّبَرًا مِنْهُم كَمَا تَبَرَّوْنَا مِنَ الْبَقَرَةِ: 166، 167.

و ثانيا: المشرك و الشريك: وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ النَّحْل: 86.

و ثالثا: المستضعف و المستكبر: وَ بَرَّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ إِبْرَاهِيم: 21.

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَّ عَفُوهَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَّ عَفُوهَا أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ* وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعَّ عَفُوهَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ... سبأ: 31-33.

و رابعا: الغاوي و المغوي: قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ* قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ* فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتُ قُنُونٍ* فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ الصَّافَات: 28-32.

و خامسا: الطَّغَاةُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ: هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ* قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ... ص: 60، 59.

3-ردّ الله على تهكم قريش في (8): وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ، وَ مَا كَانَ رَدَّهُ خَطَابًا لَهُمْ، بَلِ التَّفَاتَا إِلَى الْغِيْبَةِ إِيدَانًا بِأَنَّ سَوْءَ مَقَالَتِهِمْ تَوْجِبُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُمْ.

و لا يبعد أن تكون «ما» هنا بمعنى «هل» فيكون استفهما إنكاريا، و هذان الحرفان يتعاقبان كثيرا، نحو قوله: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ الرَّحْمَن: 60، أي ما جزاء الإحسان، و(الآ) أداة حصر، و هي هاهنا لنقض التفي.

4-يريد بتخاصم أهل النار في (9): إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ تَقَاوَلَهُمْ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ: هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ* قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ* قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ* وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ* أَنْتَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ* إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ص: 59-64.

و يلحظ أن هذا المعنى جاء مصدرا هنا من «التفاعل»، غير أنه لما جاء فعلا جعل من «الافتعال»، فتأمل.

5-إن قيل: أليس الجدل هو الخصام، فلم أضرب عنه إليه في (12): مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ؟

يقال: بلى هو كذلك، و أضرب عن الجدل إلى الخصام لأنه أدق، فأصل الجدل-كما تقدّم-الجدل،

و هو شدة القتل، وأصل الخصام - كما قلنا آنفاً -:

الخصم، وهو الجانب، يقال: خصمته خصاماً و خصومة، أي غلبته فيما خصمته؛ وذلك بأن يتعلّق كلّ واحد من الخصوم بخصم الآخر. و قال أبو حيان: «و فعل، من أبنية المبالغة نحو: هدي».

و من الجدير بالذكر هنا أنّ جملة: بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ استئنافية، و الإضراب فيها إضراب انتقاليّ، أي الانتقال من وصف نهج المشركين السقيم إلى وصف طبعهم اللّيم.

6- ذكر خلق الإنسان من نطفة في (13) و (14)، غير أنّه جاء هذا المعنى في (13) خبراً مسنداً إلى الله بصيغة الغائب: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ، و جاء في (14) استفهاماً إنكارياً مسنداً إلى الصّميم «نا» الدالّ عليه تعالى: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ، و كلتاها جملة استئنافية. ثمّ تلاه قوله فيهما: فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، و هي جملة معطوفة على الاستئنافية، مشعرة بأنّ خصومتهم لخالفهم غير متوقّع، تفرّيعاً عليها «فاء» للترتيب المتّصل، و هو أوقع في بيان أنّه غير متوقّع منهم.

و علّة اختلاف الأسلوب فيهما أنّ (13) وقعت بين آيتين خبريّة، فجاءت على شاكلتها، نحو قوله: أَتَى أَمْرُ اللَّهِ، و يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ، و خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، و خَلَقَ الْإِنْسَانَ، و وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، و وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، و وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، و وَالْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ، و وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، و هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، و هَلَمْ جراً.

و تلت الآية (14) آيات في حجاج الكافرين، تنكر عليهم سوء نهجهم، فضاقتها في هذا الأسلوب. و قد سبقتها عشر آيات تنحى باللائمة على الكافرين، منها الآية: 47، من هذه السورة، و هي على لسان الكافرين: أَنْ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، و تلتها آية واحدة على هذا الغرار أيضاً، و هو قوله: أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ يس: 81.

7- اختلفوا في الخصام في (16): وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فقال أرياب المعاجم من اللّغويين: إنّه مصدر، و فعله: خصمه يخصمه خصاماً و خصومة، و خصمه خصاماً و مخاصمة، كما تقدّم في النّصوص.

و قال بعض النّحويين كابن قتيبة و الرّجاج و العكبري: إنّه جمع خصم، و تبعهم من اللّغويين صاحب المصباح و من المفسّرين الطّبرسيّ و الآلوسي.

و كانت حجة من رأى أنّه جمع القياس، لأنّ «فعالاً» من أمثلة جمع الكثرة، و هو مطّرد في «فعل» و «فعله» من الأسماء، نحو: كعب و كعاب، و قصعة و قصاع، و من الصّفات، نحو: صعّب و صعاب، و صعبة و صعاب. و جعل الرّجاج الخصم صفة، فقال: «إن جعلت خصماً صفة، فهو يجمع على أقلّ العدد و أكثره على «فعل» و «فعال» جميعاً، يقال: خصم و خصام و خصوم». و جعله الفيوميّ اسماً كما يظهر من مثاله:

«يجمع الخصم على خصوم و خصام، مثل بحر و بحور و بحار».

و لكن لم يؤثر عمّن يؤبه بقوله من أصحاب

السَّماع، أنَّ الخصام: جمع قَطِّ، بل أثر عن الرَّعيل الأول-كالخليل وابن دريد والجوهري-أنَّه مصدر فحسب، وليس اسما ولا صفة فيجمع، كما تقدّم في النّصوص اللّغويّة.

8- أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالواهي الحجّة في (17): المرأة أَوْ مَنْ يُسْتَوْأ فِي الْحَلِيّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وهو المناسب لما قبلها: أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصَدِّفَاكُم بِالْبَنِينِ* وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ على أنّه قال: (او من) دون «أو ما»، وقال ابن زيد:

«هم الأصنام، فإنّهم كانوا يحلّونها بالحليّ»، وهذا وصف لطبعها و سنخها في كلّ زمان و مكان.

وأما من أراد به المرأة، فخصّه بتطبعها في زمان و مكان معيّنين، لأنّها تتخلّق بصفات تختلف باختلاف الزّمان و المكان. فالمرأة اليوم تضارع الرّجل في ذرابة اللّسان و قوّة البيان، و اعتلت في بعض البلاد منصّة القضاء، تنتصف من الظّالم، و تذود عمّن و كلّها في الدّفاع عنه، سواء كان رجلا أم امرأة، و مع ذلك كلّه فالسّياق و اللفظ (او من) يوافقان الأوّل، و هو المرأة.

ثانيا: قد ذكرت صلة «الاختصام» في بعضها، مثل (1): اِخْتَصَمَ مُوَا فِي رَبِّهِمْ - و قد سبق - و قد قدر المفسّرون صلوات للأفعال التي خلت منها، قالوا في (2): قَالَ لَا - تَخْتَصِمُ مُوَا: فِي الْكُفْرِ، و (3): عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فِي الدَّمَاءِ، و (4) إِذْ يَخْتَصِمُونَ فِي مَرِيَمَ، و (6): فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فِي الدِّينِ، و (7): بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ فِي آدَمَ، و (8) وَ هُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ.

ثالثا: ثلاث من آيات هذه المادّة مدنيّة، و هي (4) و (15) و (16)، و واحدة مردّدة بين المكّيّ و المدنيّ و هي (1)، و الباقي، - و هي 13 آية- مكّيّة. و قد كثر أشخاصهم فيها مع الكفّار و المشركين. و هذه النّسبة متناسقة مع طبيعة الجوّ قبل الإسلام في البلدين، فطبيعة الجوّ في مكّة الإنكار و الكفر و التّخاصم - و هو الأكثر من التّسليم - و طبيعة الجوّ في المدينة الاحتجاج

و التّسليم و هو الأكثر - أو الجهاد و القتال بدل الجدل و الخصام، إضافة إلى أنّ الآية (4) حكاية قصّة مريم، فهي ملحقة بالمكّيّات أيضا.

رابعا: من نظائر الخصومة في القرآن:

اللَّدَدُ: وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا مَرِيَمَ: 97

الجدال: فَلَا رَفْتَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ الْبَقَرَةَ: 197.

المنازعة: وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا الْآنْفَالَ: 46

اللّجاج: وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِيَهُمْ مِنْ ضُرِّ لَلْجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْمُؤْمِنُونَ: 75

مخضود

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مكيّة

النصوص اللغويّة

الخليل: الخضد: نزع الشوك عن الشجر. وقال الله جلّ وعزّ: فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ الواقعة: 28، أي:

نزع شوكه.

و خضدت العود فانخضد، أي انكسر من غير بينونة.

و البعير يخضد عنق البعير، إذا قاتله.

و الخضاد: من شجر الجنبه، وهو مثل النَّصِي، ولورقه حروف كحروف الحلفاء يجرّ باليد، كما تجرّ الحلفاء.

و خضد يخضد خضدا، إذا أكل شيئا رطبا، نحو القثاء وغيرها. (4:175)

أبو زيد: الانخضاد: الانثناء. وكلّ ما لم يبين فهو منخضد، وإّما ينخضد كلّ عود لدن، يقال: ما كان لدنا و لقد لدن لدونة، إذا لان لنا.

و المنغاط و المنخضد واحد، إّما هو من كلّ لِيْن انثنى و لم يبين، و هو الانخضاد، و الانغطاط. (196)

و غضف يغضف غضفا، و خضد يخضد خضدا، و غرض يغرض غرضا، و هؤلاء الثّلاث: الكسر في الرّطب و اليابس، و هو الكسر الذي لم يبين.

(القالبيّ 2:30)

نحوه ابن السكّيت. (128)

اللّحيانيّ: و اختضد البعير: أخذه من الإبل و هو صعب لم يذلل، فخطمه ليذلّ و ركه.

(ابن سيده 5:38)

شمر: الخضاد: وجع يصيب الإنسان في أعضائه،

لا يبلغ أن يكون كسرا، وهو الخضد. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري 7:99)

ابن أبي اليمان: الخضد: القطع. (305)

ابن دريد: خضدت العود أخضده خضدا، إذا ثبته ولم تكسره، و العود خضيد و مخضود. و انخضد العود انخضادا.

و كل رطب اقتضبته فقد خضدته، و كذلك معناه في التنزيل إن شاء الله تعالى.

و قال المفسرون في قوله جل ثناؤه: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ الواقعة: 28، أي لا شوك عليه، و الله أعلم بذلك.

و الخضد: كل ما قطع من العيدان رطبا. [ثم استشهد بشعر] (2:200)

ابن الأنباري: الخضيد: اللين الرطب. (78)

الأزهري: [قيل:] الخضد: ما خضد من الشجر ونحي عنه.

[و قيل:] الخضد: شدة الأكل، و رجل مخضد.

و في الخبر: أن معاوية رأى رجلا يجيد الأكل، فقال: إنه لمخضد. [ثم استشهد بشعر]

و يقال: انخضدت الثمار الرطبة، إذا حملت من موضع إلى موضع، فتشددت.

و منه قول الأحنف بن قيس - حين ذكر الكوفة و ثمار أهلها - فقال: «تأتيهم ثمارهم لم تخضد»، أراد أنها تأتيهم بطراءتها، لم يصبها ذبول و لا

انعصار، لأنها تحمل في الأنهار الجارية، فتؤذيها إليهم. (7:98)

الصاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و الخضد: الذي لا يقدر على التهوض.

و خضد الرجل: برد جسده.

و بعير خضد و مخضود، و إبل خضادي، و هي التي يخضدها الحمل.

و اخضد المهر، إذا جاذب المرود مرحا و نشاطا.

(4:232)

الخطابي: و في قصة عروة بن مسعود: (... ثم قالوا:

السفر و خضده،...) يريد: تعب السفر.

و أصل الخضد: كسر الشيء اللين من غير إبانة له، يقال: خضدت العود، إذا ثنيتة فهو خضيد و مخضود، و انخضد العود انخضادا.

و الخضد: كل ما قطع من العيدان رطبا. [ثم استشهد بشعر] (2:555)

الجوهري: خضدت العود فانخضد، أي ثنيتة فائثنى من غير كسر.

و الخضد: الأكل الشديد.

و قيل لأعرابي، و كان معجبا بالقتاء: ما يعجبك منه؟ قال: خضده و برده.

و الخضد: القطع. و كل رطب قضبتة فقد خضدته؛ و كذلك التخضيد.

و خضدت الشجر: قطعت شوكه، فهو خضيد و مخضود.

و الخضد: كل ما قطع من عود رطب.

و الخضاد: شجر رخو بلا شوك.

[و استشهد بالشعر 3 مرات] (2:468)

ابن فارس: الخاء و الضاد و الدال أصل واحد

ص: 286

مطرد، وهو يدلّ على تشنّ في شيء لئِن. يقال انخضد العود انخضادا، إذا تشنّ من غير كسر. وخصدته:

ثنيته. وربما زادوا في المعنى، فقالوا: خصدت الشجرة، إذا كسرت شوكتها.

ونبات خصيد. والأصل هو الأول، لأنّ الخصيد هو الرّيان النَّاعم الذي يتشّى للينه.

فأما قول التّابغة:

يمدّه كلّ واد مترع لجبّ

فيه ركام من الينبوت و الخضد

فإنّه يقال: الخضد: ما قطع من كلّ عود رطب.

و يقال: خضد البعير عنق البعير، إذا تقاطلا فثنى أحدهما عنق الآخر. (2:194)

الهرويّ: قوله: مَخْضُودٍ أي لا شوك فيه، كأنّه حصد شوكه، أي قطع، فخلقته خلقة المخضود. ويقال:

انخضدت الثّمار الرّطبة، إذا حملت من موضع فتشّدت.

...يقال: خصدت تخضد خضدا، إذا أغبت أيّاما فضمرت الثّمرة و انزوت.

وفي حديث مسلمة بن مخلد: «...أنّه قال لعمرو بن العاص: إنّ ابن عمّك هذا المخصّد (1)»، أي يأكل بجفء و سرعة. و منه: خضد الشّوك.

وفي حديث معاوية: «أنّه رأى رجلا يجيد الأكل فقال: إنّه لمخصّد». و الخضد شبه الأكل. (2:562)

ابن سيده: الخضد: الكسر في الرّطب و اليابس ما لم يين، خضد الغصن و غيره يخضده خضدا، فهو مخضود، و خصيد، و قد انخضد و تخضّد.

و الخضد: ما تكسّر و تراكم من البرديّ و سائر العيدان الرّطبة.

و خضد البدن: تكسّره و توجّعه مع كسل.

و خضد البعير عنق صاحبه يخضدها: كسرها.

و خضد الشّيء يخضده خضدا: أكله رطبا، كالتّقاءة و نحوها.

و خضد الفرس يخضد خضدا، مثل خصم.

وقيل: خضد خضدا: أكل.

و خضد الشجر يخضده خضداً:قطعه.

و اليخضود: ما قطع منه.

و الخضد: نزع الشوك عن الشجر.

و راعية خضود: تخضد الشجر. [ثم ذكر قول اللحياني و أضاف:]

و قال الفارسي: إنما هو: اختضر.

و الخضد: نبت.

[و استشهد بالشعر 3 مرّات] (5:37)

خضد العود يخضد خضداً: لان. و انخضد و تخضد: انثنى.

و الخضيد: كلّ قضيب ناعم. و ذلك إذا لم يقدر أن يعتدل لنعمته و ريّه. (الإفصاح 2:1173)

الرّاعب: قال الله: فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ الواقعة:

28، أي مكسور الشوك، يقال: خضدته فانخضد فهو مخضود و خضيد.

و الخضد: المخضود، كالنقض في المنقوض، و منه.

ص: 287

1- و في الأساس (113): هذا لمخضد.

استعير خضد عنق البعير، أي كسر. (149)

الرّمخشريّ: خضد الشجر و خضده: قطع شوكة.

وسدر مخضود، و مخضد، و خضيد.

و احتظر بالخضيد، و هو ما خضد، أي قطع من العيدان.

و خضد العود فانخضد و تخضد، أي ثناه.

و في الحديث: «في شجر المدينة حرمتها أن تعضد أو تخضد».

و انخضدت الفواكه و تخضدت: حملت من موضع إلى موضع فتكسرت، و قد خضدها الحمل.

و قيل لأعرابيّ: كان يعجبه القثاء: ما يعجبك منه؟ قال: خضده، أي تكسره.

و منه قول صبيان مكّة في ندائهم على القثاء:

العثريّ العثريّ، عثر فتكسر.

و من المجاز: خضد البعير عنق البعير، إذا قاتله.

و هو يخضد خضداً، إذا اشتدّ الأكل. [ثم استشهد بشعر] و رجل مخضد.

و خضد الله شوكته. (أساس البلاغة: 113)

في حديث الأحنف: (... تأتيهم فواكههم لم تخضد)، و روي: لم تخضد.

خضد الشيء: ثناه، و تخضد: تثني، يعني أنّ فواكههم قريبة منهم، فهي تأتيهم غضة لم تثنّ و لم تتكسر ذبولاً. (الفائق 268، 267: 1)

المدينيّ: [ذكر حديث عروة بن مسعود، ثم قال نحو ابن دريد و الصّاحب فراجع]. (1: 586)

ابن الأثير: [ذكر حديث عروة بن مسعود، كما نقلناه عن الخطّابيّ ثم قال:]

و منه حديث الدّعاء: «تقطع به دابرههم و تخضد به شوكتهم».

و منه حديث عليّ: «حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود» أي الذي قطع شوكة.

و منه حديث ظبيان: «يرشّحون خضيدها» أي يصلحونه و يقومون بأمره. و الخضيد: فعيل بمعنى مفعول.

و في حديث أمية بن أبي الصّلت: «بالتعم محفود، و بالذنب مخضود» يريد به هاهنا أنّه منقطع الحجّة كأنّه منكسر. [ثم ذكر حديث الأحنف

و معناه، كما سبق عن الأزهريّ و أضاف:]

وقيل: صوابه: لم تخضد، بفتح التاء على أن الفعل لها، يقال خضدت الثمرة تخضد خضدا، إذا غبت أيّما فضمرت و أنزوت.

[وقال في حديث معاوية:] الخضد: شدة الأكل و سرعته. و مخضد مفعل منه، كأنه آلة للأكل.

(2:39)

الرازّي: خضد الشجر: قطع شوكة، و بابه «ضرب»، فهو خضيد و مخضود. (197)

نحوه مجمع اللغة (1:339)، و محمّد إسماعيل إبراهيم (1:165).

الفيروزآبادي: خضد العود رطبا أو يابساً يخضده: كسره و لم يبين، فانخضد و تخضد: قطعه.

و البعير عنق آخر: ثناه. و الشجر: قطع شوكة، و زيد:

ص: 288

أكل أكلا شديدا، أو شيئا رطبا كالثقلاء و الجزر.

و الخضد، محرّكة: ضمور الثمار، و انزواؤه، و وجع يصيب الأعضاء لا يبلغ أن يكون كسرا، كالخضاد بالفتح، و كلّ ما قطع من عود رطب، أو تكسّر من شجر، كالخضود، و نبت، و التوهّن، و الضّعف في الثّبات.

و ككتف: العاجز عن النهوض، كالمنخضود.

و كمنبر: الشّديد الأكل.

و كسحاب: شجر.

و الأخصد: الممتثي، كالمتخصّد.

و أخضد المهر: جاذب المرود نشاطا و مرحا.

و اختضد البعير: خطمه ليذلل، و ركه.

و انخضدت الثّمار: تشدّخت. (1:301)

المصطفويّ: الظّاهر أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة، هو رفع التّصلّب و الخشونة، على سبيل الانعطاف و التّثني و الانحناء. و هذا المعنى يصدق على تثني العود، و استرخاء الشّجر، و رفع خشونة الشوك و تصلّبه، و ما تكسّر و تراكم من العيدان، و كسر العود، إذا لم تبنيه.

و لا- يخفى أنّ هذه المادّة قريبة لفظا و مفهوما من مادّة الخضم بمعنى القطع، و الخضر بمعنى النّضارة، و الخضع بمعنى التّواضع، و الخضل بمعنى الابتلال و التّدى.

و تقرب مفهوما من مادّة الانعطاط و التّثني و الانعطاف. (3:73)

النّصوص التّفسيرية

مخضود

وَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. الواقعة: 28، 27

التّبيّ صلّى الله عليه و آله: [في حديث] «... خضد الله شوكه فجعل مكان كلّ شوكه ثمرة، فإنّها تنبت ثمرا يفتق الثّمر منها عن اثنين و سبعين لونا من الطّعام، ما فيه لون يشبه الآخر». (القرطبيّ 17:207)

ابن عباس: موقر بلا شوك. (454)

نحوه مجاهد و عكرمة (الطّبريّ 11:635)، و قتادة (الطّبريّ 11:634).

خضده: وقره من الحمل. (الطبري 11:634)

لا شوك فيه، كأنه خضد شوكها، أي قطع و نزع.

مثله عكرمة و قسامة بن زهير. (الثعلبي 9:206)

نحوه ابن قتيبة (447)، و الواحدي (4:234)، و الزمخشري (4:54)، و النسفي (4:216)، و النيسابوري (27:79)، و السمين (6:259)، و الشريبي (4:185)، و أبو السعود (6:189)، و طنطاوي (24:79).

سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال.

(الطبري 11:635)

مجاهد: يقولون: هذا الموقر حملا.

مثله الضحاك. (الطبري 11:635)

نحوه مقاتل بن حيان. (الثعلبي 9:206)

عكرمة: لا شوك فيه. (الطبري 11:634)

ص: 289

مثله قسامة بن زهير، والسفر بن نسير، وأبو الأَحوص (الطَّبري 11:635)، والسَّدِّي (449)، و الفراء (3:124)، وأبو عبيدة (2:250)، و القشيري (6:88)، و القاسمي (16:5651)، و مغنّية (7:222)، و عبد الكريم الخطيب (14:713).

الحسن: لا تعقر الأيدي. (الثعلبي 9:206)

قتادة: هو الذي لا يرد اليد منها شوكة ولا بعد. (الثعلبي 9:206)

زيد بن علي: لا شوكة فيه. ويقال: الموقر.

(405)

ابن كيسان: هو الذي لا أذى فيه. وليس شيء من ثمر الجنة في غلف كما تكون في الدنيا من الباقلاء وغيره، بل كلها مأكول ومشروب و مشوم و منظور إليه. (الثعلبي 9:206)

الزجاج: الذي قد نزع شوكة. (5:112)

نحوه الكاشاني (5:122)، و الشوكاني (5:188)، و المراغي (27:138)، و سيّد قطب (6:3464)، و عزة دروزة (3:105)، و الطباطبائي (19:123).

القمي: سدرٍ مَخْضُودٍ شجر لا يكون له ورق ولا شوكة فيه. (2:348)

السجستاني: «السدر» شجر النبق مَخْضُودٍ لا شوكة فيه، كأنه خضد شوكة أي قطع، أي خلقتة حلقة المخضود. (186)

الطوسي: المخضود هو الذي لا شوكة فيه، و خضد بكثرة حملة و ذهاب شوكة، في قول ابن عباس و عكرمة و قتادة و مجاهد و الضحّاك.

و أصل الخضد: عطف العود اللين. فمن هاهنا قيل:

لا شوكة فيه، لأنّ الغالب على الرطب اللين أنّه لا شوكة فيه. (9:495)

نحوه الطبرسي. (5:217)

المبيدي: [نحو السجستاني و أضاف:]

و يجوز في العربية أن يقال: هذه شجرة مخضودة الشوك، و لم يكن لها شوكة أصلاً يجب خضده، كقوله عزّ و جلّ: مِنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى مُحَمَّدٌ 15، و هو عسل لم يكن فيه شمع قطّ يجب تصفيته منه. (9:447)

ابن عطية: أي مقطوع الشوك لا أذى فيه. [ثم استشهد بشعر]

و عبّر بعض المفسرين عن مَخْضُودٍ، بأنّه الموقر حملاً. و قال بعضهم: هو قطع الشوك و هو الصواب، أمّا إنّ و قره هو كرمه.

ولأهل تحرير النظر هنا إشارة في أنّ هذا الخضد بإزاء أعمالهم التي سلموا منها، إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام و ليسوا بسابقين.
(5:243)

الفخر الرّازي: ما معنى المخضود؟

تقول: فيه وجهان:

أحدهما: مأخوذ الشوك، فإنّ شوك السدر يستقصف ورقها، ولولاه لكان منتزه العرب، ذلك لأنّها تظلّ لكثرة أوراقها و دخول بعضها في بعض.

و ثانيهما: مَخْضُودٌ أي متعطف إلى أسفل، فإنّ رءوس أغصان السدر في الدنيا تميل إلى فوق، بخلاف أشجار الثمار، فإنّ رءوسهما تتدلى، و حينئذ معناه أنّه يخالف سدر الدنيا، فإنّ لها ثمرًا كثيرًا. (29:163)

ص: 290

ابن عربي: في سِدْرٍ مَخْضُودٍ أَي فِي جَنَّةِ النَّفْسِ الْمَخْضُودَةِ عَنْ شَوْكٍ تَضَادَّ الْقَوَى وَالطَّبَائِعَ، وَتَنَازَعَ الْأَهْوَاءَ وَالذَّوَاهِيَ، لِتَجَرِّدِهَا عَنْ هَيْئَاتِ صِفَاتِهَا، بِنُورِ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ، أَوْ مَوْقَرَةً بِثَمَارِ الْحَسَنَاتِ وَالْهَيْئَاتِ الصَّالِحَاتِ، عَلَى اخْتِلَافِ التَّفْسِيرِينَ.

(2:589)

البيضاوي: لَا شَوْكَ لَهُ، مِنْ خَضْدِ الشَّوْكِ، إِذَا قَطَعَهُ أَوْ مَثَى أَغْصَانَهُ مِنْ كَثْرَةِ حَمَلِهِ، مِنْ خَضْدِ الْغَصَنِ، إِذَا ثَنَاهُ وَهُوَ رَطْبٌ. (2:447)

مثله شَبْرٌ. (6:142)

أَبُو حَيَّانٍ: عَارٍ مِنَ الشَّوْكِ. (8:206)

ابن كثير: [ذَكَرَ قَوْلَ الْمُفَسِّرِينَ: هُوَ الَّذِي لَا شَوْكَ فِيهِ، وَقَوْلَ بَعْضِهِمْ: هُوَ الْمَوْقَرُ بِالثَّمْرِ، ثُمَّ قَالَ:]

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هَذَا وَهَذَا، فَإِنَّ سِدْرَ الدُّنْيَا كَثِيرُ الشَّوْكِ، قَلِيلُ الثَّمْرِ، وَفِي الْآخِرَةِ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ هَذَا لَا شَوْكَ فِيهِ، وَفِيهِ الثَّمَرُ الْكَثِيرُ الَّذِي قَدْ أَثْقَلَ أَصْلَهُ.

(6:518)

البروسوي: أَي غَيْرُ ذِي شَوْكٍ، لَا - كَسِدْرِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ سِدْرَ الدُّنْيَا مَخْلُوقٌ بِشَوْكٍ، وَسِدْرُ الْجَنَّةِ بِلَا شَوْكٍ، كَأَنَّهُ خَضْدُ شَوْكِهِ، أَي قَطْعُ وَنَزْعُ عَنْهُ، فَقَوْلُهُ: سِدْرٌ مَخْضُودٌ إِذَا مِنْ بَابِ الْمَبَالِغَةِ فِي التَّشْبِيهِ، أَوْ مَجَازٌ بِعِلَاقَةِ السَّبَبِيَّةِ، فَإِنَّ الْخَضْدَ سَبَبَ لَانْقِطَاعِ الشَّوْكِ.

وَقِيلَ: مَخْضُودٌ أَي مَثَى أَغْصَانَهُ لِكَثْرَةِ حَمَلِهِ مِنْ: خَضْدِ الْغَصَنِ، إِذَا ثَنَاهُ وَهُوَ رَطْبٌ. فَمَخْضُودٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَذْفِ الْمَضَافِ وَإِقَامَةِ الْمَضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. (9:324)

الآلوسي: [ذَكَرَ قَوْلَ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّهُ الْمَوْقَرُ حَمَلًا، ثُمَّ أَضَافَ:]

عَلَى أَنَّهُ مِنْ: خَضْدِ الْغَصَنِ، إِذَا ثَنَاهُ وَهُوَ رَطْبٌ، فَمَخْضُودٌ مَثَى الْأَغْصَانِ، كَتَبِي بِهِ عَنْ كَثِيرِ الْحَمَلِ.

(27:140)

ابن عاشور: أَي الْمَزَالُ شَوْكَهُ، فَقَدْ كَمَلَتْ مَحَاسِنُهُ بِانْتِفَاءِ مَا فِيهِ مِنْ أَدَى. (27:275)

المصطفوي: يَرَادُ اللَّيْنَةُ وَالْإِنْعَاطُفَ وَالنَّضَارَةَ وَالْإِنْحِنَاءَ فِي الْعِيدَانِ وَتَشْبِيهَا، بِحَيْثُ تَوْجِبُ نَضَارَةٌ خَاصَّةٌ، وَحَسَنًا وَبِهَاءً وَجَمَالًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَسْهَلُ التَّنَاطُلُ مِنَ الثَّمْرِ، وَلَا يَزَاحِمُ الْمَتَنَاوُلَ بِالْخَشُونَةِ.

رَاجِعْ: سِ دَر: «سِدْر». (3:73)

مَكَارِمُ الشَّيْخِ يَرَازِي: تَشِيرُ الْآيَةُ إِلَى أَوَّلِ نِعْمَةٍ مَنَحَتْ لِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ هَذَا أَنْسَبَ وَأَلْيَقَ وَصْفُ تَوْصِيفِ بِهِ هَذِهِ الْأَشْجَارَ فِي دَائِرَةِ الْأَفَاطِنَا الدُّنْيَوِيَّةِ، لِأَنَّ السِّدْرَ كَمَا يَقُولُ أُمَّةُ اللُّغَةِ: شَجَرٌ قَوِيٌّ مَعْمَرٌ يَصِلُ طَوْلُهُ إِلَى أَرْبَعِينَ مِتْرًا أحيانًا، وَعَمْرُهُ يَقْرَبُ مِنَ الْفِي سِنَةٍ، وَلِهَا ظَلٌّ

ظليل و لطيف، و السّلمبيّة الموجودة في هذا الشّجر أنّه ذو شوك، إلاّ أنّ وصفه ب مَخْضُودٍ من مادّة «خضد» -على وزن (مجد) - بمعنى قصّ الشّوك، تنهي آثار هذه السّلبية في شجر سدر الجنّة. [ثمّ ذكر حديث النّبيّ وقد سبق.]

(17:427)

فضل الله : ما قطع شوكه فلا شوك له.

(21:333)

ص: 291

1-الأصل في هذه المادة الخضد، وهو ثني العود الرطب من غير كسر، أو كسره من غير إبانة-أي فصل-يقال: خضد الغصن وغيره يخضده خضدا، فهو مخضود و خضيد، وقد انخضد و تخضد.

وقد يكون بمعنى القطع، يقال: خضدت العود الرطب، أي قطعته، و خضدت الشجر خضدا: قطعت شوكه، فهو خضيد و مخضود.

و الخضد: ما تكسّر و تراكم من البرديّ و سائر العيدان الرطبة، و شجر رخو بلا شوك، و يدعى الخضاد أيضا، و كلّ ما قطع من عود رطب فهو الخضد.

و خضدت الثمرة تخضد: غبت أيّما فضمرت و انزوت، و انخضدت الثمار الرطبة: حملت من موضع إلى موضع فتشدّخت.

و خضد الإنسان يخضد خضدا، إذا أكل شيئا رطبا، نحو القثاء و الجزر و ما أشبههما. و الخضد:

الأكل الشديد، و المخضد: الذي يأكل بشدّة و سرعة، و خضد الفرس يخضد خضدا: أكل.

و من المجاز: خضد البعير عنق صاحبه يخضدها:

كسرها، و الخضد: وجع يصيب الإنسان في أعضائه لا يبلغ أن يكون كسرا، و خضد البدن: تكسّره و توجّعه مع كسل.

2-و قال اللّحيانيّ: «و اختضد البعير: أخذه من الإبل و هو صعب لم يذلّ، فخطمه ليذلّ و ركبه».

و قال الفارسيّ: «إنّما هو اختضر».

و نراه إلى «خ ض د» أقرب من «خ ض ر»، لأنّ القياس الأخير لون الخضرة،-كما سيأتي في المادة اللاحقة-و هذا المعنى شاذّ عنه، و هو يناسب الأوّل، فكأنّه خضد عنقه، كما يخضد الفحل عنق البعير إذا قاتله، فذلّله ثمّ خطمه و ساقه.

الاستعمال القرآني

جاء منها اسم المفعول مرّة في آية:

وَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ. الواقعة: 28، 27

يلاحظ أولا: أنّ هذا اللفظ وحيد الجذر في القرآن، وفيه بحوث:

1-صنّف الله تعالى النّاس يوم القيامة في هذه السّورة ثلاثة أصناف: أصحاب الميمنة أو اليمين، و أصحاب المشأمة أو الشّمال، و السّابقون. ثمّ وصف محلّ كلّ منهم في ذلك اليوم، فالسّابقون في جنّات النّعيم، و أصحاب اليمين في سدرٍ مَخْضُودٍ، و أصحاب الشّمال في سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ، الواقعة: 42، كما وصف محلّ القرآن الكريم عنده تعالى بأنّه في كتابٍ مَكْتُونٍ الواقعة: 78، و لم يرد الحرف (في) إلّا في هذه المواضع الأربعة من هذه السّورة.

2- قسّمت آيات هذه السّورة ثلاثاً أثلاث: ثلث في حجاج مشركي مكّة، وهو الغالب عليها، وثلث في ترغيبهم في الجنّة، وثلث في ترهيبهم من النّار. وكان ممّا رغبهم فيه السّدر، لحبّ العرب له، وكثرته في ديارهم، ووصف بأنّه مخصّود أي منزوع الشوك، لزيادة اشتياقهم إليه، حيث يشين شجرها الشوك،

ص: 292

فيعيقهم في قطف ثمرتها.

3- جعل «السدر المخضود» من خيار فواكه جنة أصحاب اليمين، ولا شك أنه من فواكه جنات النعيم التي أعدت للسابقين أيضاً، ولا يعلم أ هو من خيارها، أم من أدناها، أم من أوسط ما فيها، لعلو مرتبة هذه الجنات وارتفاع قدرها، واتضاع رتبة ساورها وانحطاط درجتها.

4- قال البروسوي: «سدر الدنيا مخلوق بشوك، وسدر الجنة بلا شوك، كأنه خضد شوكة، أي قطع ونزع عنه، فقوله: سدرٍ مَخْضُودٍ إمّا من باب المبالغة في التشبيه، أو مجاز بعلاقة السببية، فإن الخضد سبب لانقطاع الشوك». و الظاهر أنه حقيقة بدون أي تشبيه أو مجاز.

ثانيا: لم تأت من هذه المادة في القرآن إلا لفظ واحد في سورة مكية، فلعلها كانت لغة مكية.

ثالثا: من معاني الخضد: الكسر، وجاء منه في القرآن لفظان:

القصف: فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ الإسراء: 69

القصم: وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

الأنبياء: 11

ص: 293

5 ألفاظ، 8 مرّات 5 مكّيّة، 3 مدنيّة

في 7 سور: 4 مكّيّة، 3 مدنيّة

خضرا 1:1 خضرا 1:1

الأخضر 1:1 مخضرة 1-:1

خضر 2:2-4

النصوص اللغويّة

الخليل: الخضر: نبيّ معمر، محجوب عن الأبصار، و هو نبيّ من بني إسرائيل، و هو صاحب موسى الذي التقى معه بمجمع البحرين.

و الخضر في القرآن: الزرع الأخضر، و في الكلام:

كلّ نبات من الخضر.

و الاخضار: مصدر من قولك: اخضرت.

و الخضر و المخضور: للرخص من الشجر.

و الخضاريّ: طائر يسمّى الأخيل، يتشام به إذا سقط على ظهر البعير، و هو أخضر، في حنكه حمرة، و هو أعظم من القطا.

و قول النبيّ صلّى الله عليه و آله: «إياكم و خضراء الدمن، يعني المرأة الحسناء في منبت السوء»، يشبّها بالشجرة الناضرة في دمنة البعر.

و المخاضرة: بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، و هي خضر بعد.

و خضر الزرع خضرا: نعم، و أخضره الرّيّ.

و الخضير: الزرع الأخضر.

و قد اختضر فلان إذا مات شابًا.

و جعل شابّ يقول لشيخ: أجززت، فقال:

و تختضرون، أي تموتون شبابًا.

و ذهب دمه خضرا مضرا، و خضرا مضرا، إذا

ص: 295

ذهب هدرا باطلا ولم يطلب.

و يقال: خذ الشيء خضرا مضرا، أي غصنا حسنا.

(4:175)

الكسائي: ذهب دمه خضرا مضرا، و ذهب بطرا، إذا ذهب هدرا باطلا. (الأزهري 7:101)

أبو عمرو السيباني: الخضر: الينبوت. الخضر أيضا: حمضة من الحمض. (1:224)

إن في أذنك مني خضرة، و ذلك أمان. (1:241)

الفراء: أباد الله خضراءهم، أي دنياهم، يريد قطع عنهم الحياة. (الأزهري 7:103)

الخضيرة: التخلّة التي ينتشر بسرّها و هو أخضر.

(الأزهري 7:104)

أبو عبيدة: الأخضر من الخيل: هو الذي ج (1) في كلام العرب.

و من الخضرة في ألوان الخيل: أخضر أحمر، و هو أدنى الخضرة إلى الدّهمة، و أشدّ الخضرة سوادا، غير أنّ أقرابه و بطنه و أذنيه مخضرة. [ثمّ استشهد بشعر]

و ليس بين الأخضر الأحمر و بين الأحمر إلاّ خضرة منخريه و شاكلته، لأنّ الأحمر تحمّر مناخره، و تصفرّ شاكلته، صفرة مشاكلة للحمرة.

و من الخيل: أخضر أدغم و أخضر أطحل، و أخضر أورك. (الأزهري 7:107)

أبو زيد: الخضار من اللبن مثل السّمار: الذي مذاق بماء كثير حتّى اخضر. (الأزهري 7:106)

الأصمعي: معناه: [في قول العرب: أباد الله خضراءهم:]

أذهب الله نعيمهم و خصبهم. [و استشهد بشعر]

(الأزهري 7:102)

يقال: اخضر فلان الجارية، و ابتسرها و ابتكرها، إذا افترعها قبل بلوغها. (الأزهري 7:105)

أبو عبيد: في حديث النبي صلّى الله عليه و سلّم: «أنّه خطب الناس يوم النّحر و هو على ناقه مخضرمة» المخضرمة التي قد قطع طرف أذنها، و منه يقال للمرأة المخفوضة:

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها».

قوله: «خضرة» يعني غضة حسنة، وكل شيء غص طري فهو خضر. وأصله من خضرة الشجر، ومنه قيل للرجل إذا مات شاباً غصاً: قد اختضر. وحدثني بعض أهل العلم أن شيخاً كبيراً من العرب كان قد أولع به شاب من شبانهم فكلما رآه قال: أجززت يا أبا فلان! عبره، فيقول: قد آن لك أن تجزي يا أبا فلان - يعني الموت - فقال له الشيخ: أي بني و تختضرون، أي تموتون شباباً.

ومنه قيل: «خذ هذا الشيء خضراً مضراً»، فالخضر: الغص الحسن، والمضّر: إتباع له. وقال الله عز وجل: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا الْأَنْعَام: 99، يقال:

إنه الأخضر، وهو من هذا.

ويقال: إنما سمي الخضر، لأنه كان إذا جلس في موضع اخضر ما حوله. (1:361) ص.

ص: 296

1- معرّب «ديزه» وهي لون، بين لونين، غير خالص.

في حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدَّمَنِ».

قيل: وما ذاك يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء».

نراه أراد فساد النَّسَب إذا خيف أن تكون لغير رشدة، وهذا مثل حديثه الآخر: «تخيِّروا لنطفكم» وإثما جعلها خضراء الدمن تشبيها بالشجرة النَّاضرة في دمنة البعر.

وأصل الدمن ما تدمنه الإبل والغنم من أبقارها وأبوالها، فربما نبت فيها التِّبَات الحسن، وأصله في دمنة، يقول: فمَنْظَرها حسن أنيق ومنتها فاسد. [ثم استشهد بشعر] (1:422)

ابن الأعرابي: الخضيرة: تصغير الخضرة، وهي التَّعْمَة. (الأزهري 7:100)

وَأَبَادَ اللَّهُ خَضِرَاءَهُمْ أَي سَوَّاهُمْ.

وَالْخَضِرَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ: سَوَادٌ. [و استشهد بشعر]

(الأزهري 7:103)

الخضِر: عبد صالح من عباد الله.

(الأزهري 7:108)

اخْتَضَرَ أذَنَهُ: قَطَعَهَا. (ابن سيده 5:40)

ابن السَّكَيْتِ: الْجَاوَاءُ: الَّتِي عَلَاهَا لَوْنُ السَّوَادِ.

وَالصَّدَأُ وَالْخَضِرَاءُ: نَحْوُ مِنْ ذَلِكَ. (45)

يقال: ذهب دمه خضرا مضرا. وخضرا مضرا.

(275)

خضارة: معرفة لا تتصرف، اسم للبحر.

(الأزهري 7:107)

شمر: الخضرية: نخلة طيبة التمر خضراؤه. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري 7:104)

في حديث علي رضي الله عنه: أنه خطب في آخر عمره، فقال: «اللهم سلط عليهم فتى تقيف الذئال الميال، يلبس فروتها، ويأكل خضرتها». يعني غصنها وناعمها وهنيتها. (الهروي 2:564)

الدّينوريّ: ذكر عن خالد بن كلثوم أنّه قال:

الخضر، واحده: خضرة، وزعم أنّها بقليلة يقال لها:

الخضر. [ثمّ استشهد بشعر]. (الصّغانيّ 2:497)

الأخضار: جمع الخضر. (ابن سيده 5:39)

و الخضريّة: نوع من التّمر أخضر، كأنّه زجاجة، يستطرف للونه. (ابن سيده 5:41)

الحربيّ: خضراء: عليبة (1) فاخرة جيّدة. (2:432)

يقال: خضرم أهل الجاهليّة نعمهم، أي قطعوا من آذانهم شيئاً، فلما جاء الإسلام أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأن يخضرموا من غير الموضوع الذي خضرم فيه أهل الجاهليّة. (الهرويّ 2:565)

المبرّد: «الخضر الجلاعيد (2)» يقال فيه قولان:

أحدهما: أنّه يريد سواد جلودهم. [ثمّ استشهد بشعر]

فهذا هو القول الأوّل.

وقال آخرون: شبّههم في جودهم بالبحور.

(1:148)

يقال: كتيبة خضراء، أي سوداء، وكانت كتيبة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التي هو فيها والمهاجرون والأنصار يقالت.

ص: 297

1- العلبة بالصّم: النّخلة الطويلة.

2- مقتطف من شعر حسان بن ثابت.

لها: الخضراء. (1:358)

والأخضر: اللّيل، والعرب تسمي الأسود أخضر.

(2:332)

ابن دريد: الخضرة: لون معروف. والعرب تسمي الأسود أخضر.

وقال الله عزّ وجلّ: مُدْهَامَتَانِ الرَّحْمَنِ: 64، أي سوداوان لشدة خضرتهما، يعني الجنتين.

وسمّي سواد العراق سوادا، لكثرة الشجر والمياه والخضرة.

والخضر: اسم نبيّ معروف، ذكر علماء أهل الكتاب أنّه سمّي الخضر، لأنّه كان إذا قعد في موضع قام عنه و تحته روضة تهتزّ.

والخضر: قبيلة من العرب، سمّوا بذلك، لسواد ألوانهم.

والخضرة في شيات الخيل: غبرة صافية تخالطها دهمة.

والخضار: طائر معروف، والخضاريّ: طائر معروف، والخضار: نبت.

والخضار: اللّبن الذي قد أكثر ماؤه نحو السّجاج و السّمار.

و يقال: عيش خضر، إذا كان غصّنا رافها. وفي كلام عليّ عليه السّلام «إنّ الدّنيا حلوة خضرة مضرة».

والخضار: الموضع الكثير الشجر في بعض اللّغات.

يقال: واد خضار، إذا كان كثير الشجر.

وسمّيت السّماء: خضراء والبحر أخضر، لألوانهما.

و تقول العرب: لا أكلمك أو تنطبق الخضراء على الغبراء، يعنون: السّماء والأرض.

وقد سمّت العرب «أخضر».

ويسمّي البحر خضاري (1).

ويسمّي هذه الحمام الدّواجن في البيوت: الخضر، وإن اختلفت ألوانها، لأنّ أكثر ألوانها الخضرة والورقة. [واستشهد بالشّعر مرّتين]

(2:208)

الخضربة: اضطراب الماء، وماء خضارب، إذا كان يموج بعضه في بعض، ولا يكون إلّا في غدير أو واد.

وأرض يخضور: كثيرة الخضر. (3:385)

الخضور: جمع خضرة. (3:483)

ابن الأنباري: للخضرة في كلام العرب معنيان:

أحدهما: أن يكون مدحا، والآخر: أن يكون ذمًا. فإن كان مدحا فمعناه كثرة الخصب وسعة العطاء. من قولهم أباد الله خضراءهم أي خصبهم. وإذا ذم فقليل:

هو أخضر، فمعناه هولثيم، والخضرة عندهم اللؤم.

[ثم استشهد بشعر] (الخطابي 2:372)

القالبي: ويقولون: ذهب دمه خضرا مضرا، و خضرا مضرا أي باطلا، فالخضر: الأخصر، ويقال:

مكان خضر.

ويمكن أن يكون مضر لغة في نضر، ويكون معنى الكلام أن دمه بطل، كما يبطل الكلاء الذي يحصده كل من قدر عليه، ويمكن أن يكون خضر من قولهم: عشبة.

ص: 298

أخضر إذا صار رطباً. ومضّر: أبيض، لأنّ المضّر إنّما سميّ مضراً لبياضه، ومنه مضيرة الطّبيخ، فيكون معناه أنّ دمه بطل طريّاً، فكأنّه لمّا لم يثأر به فيراق لأجله الدّم بقي أبيض.

وقال بعض اللّغويّين: الخضرة بقليلة، وجمعها:

خضر. [ثمّ استشهد بشعر] (2:216)

الأزهريّ: روي عن التّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: «وإنّ ممّا ينبت الرّبيع ما يقتل حبّطاً أو يلّم، إلاّ آكلة الخضّر، فإنّها إذا أكلت منه ثلّطت وبالت».

والخضّر في هذا الموضع: ضرب من الجنبّة، واحده: خضرة، والجنبّة من الكلا: ما له أصل غامض في الأرض مثل التّصيّ والصّملّيان والحلّمة والعرفج والشّيح.

وليس الخضّر من أحرار البقول التي تهيج في الصّيف، والبقول يقال لها: الخضارة والخضراء.

وفي فصل الصّيف تنبت عساليج الخضّر من الجنبّة، فأما البقول فإنّها تنبت في الشّتاء، وتيسر في الصّيف.

وعيش خضّر: ناعم.

ومنه الخبر الآخر: «من خضّر له في شيء فليلزمه».

معناه: من بورك له في صناعة أو حرفة أو تجارة فليلزمه.

ويقال: هو لك خضراً مضراً، أي هنيئاً مريئاً، وخضراً لك ونضراً مثل: سقياً لك ورعيّاً.

وفي نوادر الأعراب: يقال: لست لفلان بخضرة أي لست له بحشيشة رطبة يأكلها سريعاً.

والعرب تسمّى الحمام: الدّواجن الخضّر وإن اختلفت ألوانها. خصّوها بهذا الاسم، لغلبة الورقة عليها.

والخضّر: قبيلة من العرب.

وروي عن مجاهد أنّه قال: «ليس في الخضراوات صدقة» أراد ب«الخضراوات» التّفاح والكمّة شرى وما أشبهها. [ثمّ ذكر حديث

الشّابّ، السّابق عن أبي عبيد]

والأصل في ذلك: التّبات الغصّ يرعى ويختضر ويجزّ، فيؤكل قبل تناهي طوله.

ويقال: اختضرت الفاكهة إذا أكلتها قبل إناء إدراكها.

والعرب تقول: للبقول الخضّر: الخضراء.

و منه الحديث: «تجنّبوا من خضرائكم ذوات الرّيح» يعنى الثّوم و البصل و الكرّاث.

و يقال للدّللو التي استقي بها حتى اخضرت:

خضراء.

و سمعت العرب تقول: لسعف النّخل و جريده الأخضر: الخضر بفتح الصّاد و الخاء.

و يقال: خضر الرّجل خضر النخل بمخلبه، يخضره خضرا، و اختضره يختضره: إذا قطعه.

و العرب تقول: الأمر بيننا أخضر أي جديد، لم تخلق المودّة بيننا.

و العرب تقول أيضا: ليل أخضر أي مظلم أسود.

و قيل لسواد العراق: سواد، لخضرة النّخيل و الرّوع.

ص: 299

و يقال للبقول: الخضارة بالألف واللام.

و الخضار: طائر معروف.

وفي التّوادر: يقال: رمى الله في عيني فلان بالأخضر، وهو داء يأخذ في العين.

و بيع المخاضرة المنهيّ عنه: بيع الثّمار و هي خضر لم يبد صلاحها. سمّي ذلك مخاضرة لأنّ المتبايعين تبايعا شيئا أخضر بينهما، مأخوذة من الخضرة.

و قال أهل العربيّة: الخضر [التّبيّ] بفتح الخاء و كسر الضّاد.

و روي عن التّبيّ صلّى الله عليه و سلّم أنّه قال: «جلس الخضر على فروة بيضاء، فإذا هي تهتّزّ خضراء».

و عن مجاهد: كان إذا صلّى في موضع اخضرّ ما حوله.

و قيل: سمّي الخضر: لحسنه و إشراق وجهه.

و العرب تسمّى الإنسان الحسن المشرق: خضرا، تشبيها بالنبات الأخضر الغصن.

و يجوز في العربيّة: الخضر: بمعنى الخضر كما يقال:

كبد و كبد.

[و استشهد بالشّعر 5 مرّات] (7:100)

الصّاحب: الخضر: نبيّ معمر.

و الخضر: الزّرع، خضر خضرا، و أخضره الزّريّ إخضارا.

و الاخضرار مصدر قولك: اخضرّ الشيء اخضارا.

و الخضرة: اسم البقلة.

و الخضرة و اليخضور: اسمان للرّخص من الشّجر.

و في الحديث: «إياكم و خضراء الدّمن» يعني المرأة الحسناء في منبت السّوء.

و نخلة خضيرة و خضرة: إذا كانت ترمي بيسرها أخضر قبل أن ينضج.

و جعل يخضر الشّجر: إذا أكله طريا خضرا.

و الخضاري (1) اسم طائر يسمّى القارية.

و الخضاريّ: ضرب من التّخل.

و الخضاري: الرّمث إذا طالت قضبانه.

و المخاضرة: أن تبيع الثّمار قبل بدو صلاحها، و هو مكروه.

و الخضار من اللّبن: مثل السّمار، و كذلك الخضارة، و هما اللّتان ثلثا هما ماء.

و الخزف الأخضر -أيضا- خضار.

و الخضارة: البحر.

و خضر الشّيء خضرا: قطعه. و اخضر الشّيء:

انقطع.

و اختضرت العدل: احتملته.

و اختضر الرّجل المرأة: اقتضّها.

و ذهب دمه خضرا مضرا و خضرا مضرا أي باطلا.

و أبدنا خضراء هم أي خصبهم و دنياهم. و هم في خضراء خير و عيش. و لي عنده يد خضراء، أي يد معروفة فيها خضرة و نعمة.

و الخضرانيّ من ألوان الإبل: هو الأخضر.

ص: 300

1- في كتب اللّغة: الخضاريّ.

و الجميع: الخضرانيات.

و الأخضر عند العرب: الأسود.

و الليل: أخضر.

و خضر محارب: يراد به السّود.

و إذا قالوا: أخضر القفا، فإنّما يراد به: ولدته سوداء.

و إذا قيل: إنّ أخضر البطن، فإنّما يريدون أنّه حائك.

و الخضرة عند العرب: اللّوم.

و يقال: أهلك النّاس الأخضر، يعني الذهب و اللّحم و الخمر.

و خضوراء: اسم ماء. (4:232)

الخطّابي: [في حديث الرّسول صلّى الله عليه و سلّم: «إنّ الخير لا يأتي إلّا بالخير و لكنّ الدّنيا حلوة خضرة...» قال:]

مثل يريد أنّ جمع المال و اكتسابه غير محرّم، و لكن الاستكثار منه و الخروج من حدّ الاقتصاد فيه ضارّ، كما أنّ الاستكثار من المأكّل مسقم و الاقتصاد فيه محمود...

و قوله: «الدّنيا حلوة خضرة» فإنّ العرب تسمّي الشّيء المشرق خضرا. تشبيها له بالنبات الأخضر.

و يقال: إنّما سمّي الخضر خضرا، لحسنه و إشراق وجهه. و يقال: بل سمّي خضرا، لأنّه كان إذا جلس في مكان اخضرت ما حوله. (1:710)

و في حديث زيد: «أنّ الحارث بن حكيم تزوّج امرأة أعرابية فدخل عليها، فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها، فطلّقها فأرسل مروان في ذلك إلى زيد، فجعل لها صداقا كاملا».

قوله: «فإذا هي خضراء» أي سوداء، و الخضرة عند العرب: السّواد.

و يقال فلان أخضر القفا، يريدون أنّه ولدته أمة سوداء، فإذا قيل: أخضر البطن، فإنّما يريدون أنّه حائك لطول التزاقه بالخشبة التي يطوى عليها الثّوب، فإذا قيل: أخضر التّواجد، فإنّما يراد به أنّه من أهل القرى ممّن يكثر أكل البصل و الكراث. [و استشهد بالشّعر مرّتين] (2:371)

الجوهري: الخضرة: لون الأخضر.

و اخضرت الشّيء اخضرارا. و اخضوضر، و خضرتة أنا.

و ربما سمّوا الأسود أخضر.

وقوله تعالى: مُدْهَامَتَانِ الرَّحْمَنِ:64، قالوا:

خضراوان، لأنَّهما يضربان إلى السَّواد من شدَّة الرِّيِّ.

وسمِّي قري العراق: سوادا لكثرة شجرها.

والخضرة في ألوان الإبل و الخيل: غبرة تخالطها دهمة. يقال: فرس أخضر، وهو الدّيزج. وفي ألوان النَّاس: السَّمرة. [ثمَّ استشهد بشعرا]

و الخضراء: السَّماء.

و يقال: كتيبة خضراء، لئتي يعلوها سواد الحديد.

وفي الحديث: «إياكم و خضراء الدّمن»، يعني المرأة الحسناء في منبت السَّوء، لأنَّ ما ينبت في الدّمنة وإن كان ناضرا لا يكون ثامرا.

و يقال: الدّنيا حلوة خضرة. وقولهم: «أباد الله خضراءهم» أي سوادهم و معظمهم. و أنكره الأصمعيّ

ص: 301

وقال: إنما يقال: أباد الله غضراءهم، أي خيرهم و غضارتهم.

و الخضيرة: النخلة التي ينتثر بسرهما و هو أخضر.

و اختضرت الكالأ، إذا جززته و هو أخضر. و منه قيل للرجل إذا مات شاباً غضاً: قد اختضر.

و كان فتیان يقولون لشيخ: أجززت يا شيخ! فيقول: إي بني و تختضرون.

و خضارة بالصّم: البحر، معرفة لا تجرى. تقول:

هذا خضارة طاميا.

و الخضاريّ: طائر يسمّى الأخیل، كأنّه منسوب إلى الأوّل.

و الخضار بالفتح: اللبن الذي أكثر ماؤه. و الخضار أيضا: البقل الأوّل.

و المخاضرة: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد، و نهي عنه. و يدخل فيه بيع الرطاب و البقول و أشباهها، و لهذا كره بعضهم بيع الرطاب أكثر من جزّة واحدة.

و يقال للزرع: الخضاري بتشديد الصاد مثال الشقاري.

و قوله تعالى: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا الْأَنْعَامِ:

99، قال الأخنس: يريد الأخضر، كقول العرب:

أرنيها نمرة أركها مطرة. و يقال: ذهب دمه خضرا، أي هدرا.

و خضر أيضا: صاحب موسى عليهما السلام.

و يقال: خضر، مثال كبد و كبد، و هو أفصح.

(2:646)

ابن فارس: الخاء و الصاد و الزاء أصل واحد مستقيم، و محمول عليه. فالخضرة من الألوان معروفة.

و الخضراء: السماء، للونها كما سميت الأرض الغبراء.

و كتيبة خضراء، إذا كانت عليتها سواد الحديد، و ذلك أنّ كلّ ما خالف البياض فهو في حيز السواد؛ فلذلك تداخلت هذه الصّفات، فيسمّى الأسود أخضر.

قال الله تعالى في صفة الجنّتين: مُدْهَمَّتَانِ الرَّحْمَنُ 64، أي سوداوان. وهذا من الخضرة؛ وذلك أنّ الثّبات النّاعم الرّيان يرى لشدّة خضرته من بعد أسود. ولذلك سمّي سواد العراق لكثرة شجره.

و الخضر: قوم سمّوا بذلك لسواد ألوانهم.

و الخضرة في شبات الخيل: الغبرة تخالطها دهمة.

فأمّا قوله:

و أنا الأخضر من يعرفني

أخضر الجلد في بيت العرب

فإنّه يقول: أنا خالص؛ لأنّ ألوان العرب سمرة.

فأمّا الحديث: «إياكم و خضراء الدّمن» فإنّ تلك المرأة الحسناء في منبت سوء، كأنّها شجرة ناضرة في دمنة بعر.

و المخاضرة: يبيع الثّمار قبل بدوّ صلاحها؛ وهو منهى عنه.

و أمّا قولهم: «خضر المزاد» فيقال: إنّها التي بقيت فيها بقايا ماء فاخضرت من القدم، ويقال: بل خضر المزاد: الكروش.

و يقال: إنّ الخضار البقل الأوّل.

فأمّا قوله: «ذهب دمه خضرا» إذا طلّ. فأحسبه

ص: 302

من الباب. يقول: ذهب دمه طريًا كالنبات الأخضر الذي إذا قطع لم ينتفع به بعد ذلك و بطل و ذبل.

فأما قولهم: إنَّ الخضار: اللَّبن الَّذي أكثر ماؤه، فصحيح، و هو من الباب؛ لأنَّه إذا كان كذا غلب الماء، و الماء يسمَّى الأسمر. و قد قلنا: إنَّهم يسمُّون الأسود أخضر، و لذلك يسمَّى البحر خضارة. (2:195)

الهروي: قوله: خَصِرًا الأنعام: 99، أي ورقا أخضر، يقال: خضر، كما يقال لعور: أعور، و كلَّ شيء ناعم فهو خضر.

«و مرَّ رسول الله في كتيبته الخضراء» يقال: كتيبة خضراء، إذا كانت غلبتها سواد الحديد و خضرتها.

و في الحديث: «إنَّه كان أخضر الشَّمط» قيل: إنَّه كان يخضَّر شبيهه بالطَّيب و الدَّهن.

و من رباعيِّه: خضرم، منه ما جاء في الحديث: «إنَّ قوما بيَّتوا ليلًا- و سيق نعمهم، فادَّعوا أنَّهم خضرموا خضرمة في الإسلام و أنَّهم مسلمون» فليل بهذا المعنى لكلِّ من أدرك الجاهليَّة و الإسلام: مخضرم، لأنَّه أدرك الخضرمتين. (2:563)

الثَّعالبي: فإذا كان بسرِّها [الثَّخلة] ينتثر و هو أخضر، فهي خضيرة. (302)

ابن سيده: الخضرة: من الألوان، يكون ذلك في الحيوان و الثَّبات و غيرهما ممَّا يقبله.

و حكاه ابن الأعرابي في الماء أيضا.

و قد اخضُرَّ، و هو أخضر، و خضر، و خضور، و خضير، و يخضِر، و يخضور.

و كلَّ غصَّ خضر. و في التَّنزيل: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا.

و قيل: الخضر، هنا: الزَّرع.

و شجرة خضرة: خضراء غصَّنة.

و أرض خضرة و يخضور: كثيرة الخضرة.

و خضر الزَّرع خضرا: نعم. و أخضره الرِّي.

و أرض مخضرة، على مثال مبقلة: ذات خضرة.

و قرئ: فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً الْحَجَّ: 63.

و اختضر السَّيء: أخذ طريًا غصًّا.

و شاب مختضر: مات فتيا.

و اختضر البعير:أخذه من الإبل و هو صعب لم يذلل،فخطمه و ساقه.

و ماء أخضر:يضرب إلى الخضرة، من صفائه.

و خضارة:البحر، سمّي بذلك لخضرة مائه.

و الخضرة، و الخضر، و الخضير:اسم للبقلة الخضراء.

و قد قيل:إنّه وضع الاسم هاهنا موضع الصّفة، لأنّ الخضرة لا تؤكل،إنّما يؤكل الجسم القابل لها.

و الخضرة،أيضا:الخضراء من الثّبات، و الجمع:

خضر.

و يقال للأسود:أخضر.

و الخضر:قبيلة من العرب،سمّوا بذلك لخضرة ألوانهم.

و الخضيرة من النّخل:التي ينتثر بسرّها و هو أخضر.

و الخضيرة من النّساء:التي لا تكاد تتّم حملا حتّى تسقطه.

ص: 303

و الأخيضر: ذباب أخضر على قدر الدَّبَّان السُّود.

و الخضراء، من الكتائب، نحو الجأواء.

و الخضراء: السَّماء، لخضرتها، صفة غلبت غلبة الأسماء.

و الخضراء من الحمام: الدَّواجن، و إن اختلفت ألوانها، لأنَّ أكثر ألوانها الخضرة.

و خضراء كلِّ شيء: أصله.

و اختضر الشيء: قطعه من أصله.

و اختضر أذنه: قطعها من أصلها.

و قال ابن الأعرابي: اختضر أذنه: قطعها، و لم يقل:

من أصلها.

و قالوا: أباد الله خضراءهم.

و أنكرها الأصمعي، و قال: إنّما هي غضراءهم.

و الخضّاري: الرَّمث إذا طال نباته.

و إذا طال الثَّمام عن الحجن سمّي خضر الثَّمام. ثمّ يكون خضرا شهرا.

و الخضرة: بقيلة، و الجمع: خضر.

و الخضرة: بقلة خضراء خشناء ورقنها مثل ورقة الدّخن، و كذلك ثمرتها، و ترتفع ذراعا، و هي تملأ فم البعير.

و الخضرة في شيات الخيل: غبرة تخالط دهمة.

و الخضاري: طير خضر يقال لها: القاريّة، زعم أبو عبيد أنّ العرب تحبّها، يشبهون الرّجل السّخي بها.

قال صاحب العين: إنّهم يتشاءمون بها.

و واد خضار: كثير الشّجر.

و قول التّبيّ صَلَّى الله عليه و سلّم: «إياكم و خضراء الدّمن» يعني المرأة الحسناء في منبت السّوء، شبّهها بالشّجرة النّاضرة في دمنة البعر و أكلها داء.

والمخاضرة: أن تبيع الثمار قبل بدو صلاحها.

و ذهب دمه خضرا مضرا، و خضرا مضرا، أي باطلا هدرا.

و هو لك خضرا مضرا، أي هنيئا.

وقيل: الخضر: الغصّ، و المضر، إبتاع.

و الدّنيا خضرة مضرة، أي ناعمة طيبة.

وقيل: موقفة معجبة.

و في الحديث: «إنّ الدّنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقّها بورك له فيها».

و الخضار: اللّبن الذي ثلثاه ماء و ثلثه لبن، يكون ذلك من جميع اللّبن، حقيقه و حليبه، و من جميع المواشي، سمّي بذلك، لأنّه يضرب إلى الخضرة.

وقيل: الخضار: جمع، و احدته خضارة.

وقد سمّت: أخضر، و خضيرا.

و الخضر: نبيّ محبوب معمر، زعموا: سمّي بذلك، لأنّه إذا جلس في موضع قام و تحته روضة تهترّ.

وقيل: كان إذا صلّى في موضع اخضرّ ما حوله.

وقوله صلّى الله عليه و سلّم: «ليس في الخضراوات صدقة». يعني به الفاكهة الرّطبة، جمعه جمع الأسماء كورقاء و ورقاوات، و بطحاء و بطحاوات، لأنّه صفة غالبية غلبت غلبة الأسماء.

و الإخضير: مسجد من مساجد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بين مكّة و تبوك.

[و استشهد بالشّعر 4 مرّات] (5:38)

الطّوسيّ: الخضر والأخضر واحد، يقال:

خضرت الأرض خضرا وخضارة.

والخضرة: رطب البقول، يقال: نخلة خضرة إذا كانت ترمي بيسرها أخضر قبل أن ينضج.

وقد اختضر الرّجل و اغتضر، إذا مات شابًا مصحّحا.

و يقال: هو لك خضرا مضرا أي هنيئا مرينا.

(4:233)

الرّاعب: وَ يَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْرًا الكهف: 31، فخضر جمع: أخضر. والخضرة: أحد الألوان بين البياض و السّواد، و هو إلى السّواد أقرب، و لهذا سمّي الأسود: أخضر، و الأخضر: أسود. [ثمّ استشهد بشعر]

وقيل: سواد العراق للموضع الذي يكثر فيه الخضرة، و سمّيت الخضرة بالدّهمة في قوله سبحانه:

مُدْهَامَتَانِ الرَّحْمَنِ: 64، أي خضراوان، و قوله عليه السّلام: «إياكم و خضراء الدّمن» فقد فسّره عليه السّلام، حيث قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء.

و المخاضرة: المبايعة على الخضرة و الثّمار قبل بلوغها، و الخضيرة: نخلة ينتشر بسرّها أخضر. (150)

الرّمخشريّ: أرض كثيرة الخضرة و الخضر و الخضراوات و أنبتت خضرا أي نباتا حسنا أخضر.

و اختضر الثّبات: أكل أخضر، و اختضرت الفاكهة: أكلت قبل إدراكها.

و خضرت الشّجر و اختضرتّه: قطعته أخضر.

و نهى عن المخاضرة و هي بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحه.

و من المجاز: ما تحت الخضراء أكرم منه.

و كتيبة خضراء: لخضرة الحديد.

و أباد الله خضراءهم: شجرتهم التي منها تفرّعوا.

و شابّ أخضر. و فلان أخضر: كثير الخير.

و أخضر القفا: ابن سوداء أو صفعان.

وأخضر البطن: حائك.

وأخضر التواجد: حرّاث لأكله البقول.

و«إياكم و خضراء الدّمن» أي المرأة الحسناء في منبت سوء.

و الأمر بيننا أخضر: جديد لم يخلق.

و المودّة بيننا خضراء.

و كنت وراء الأخضر، و وراء خضير و خضارة و هو البحر.

و استقى بالخضراء الفريّ، و هي الدّلو.

و جنّ عليه أخضر الجناحين، و طارعا أخضر الجناحين، و هو اللّيل.

و اخضرت الظّلمة: اشتدّ سوادها.

و بحر خضرم: كثير الماء و بئر خضرم.

و رجل خضرم: كثير العطاء.

و رجل مخضرم: دعيّ.

و ناقة مخضرمة: جدع نصف أذنها، و منه المخضرم: الذي أدرك الجاهلية و الإسلام، كأنّما قطع نصفه حيث كان في الجاهليّة. [و استشهد

بالشعر 3 مرّات] (أساس البلاغة: 113)

«أتي ببدر فيه خضرات من البقول...» خضرات:

ص: 305

غَضَّات، يقال بقله خضرة و ورق خضر، قال الله تعالى:

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا الْأَنْعَامِ: 99. (الفائق 1:87)

[في حديث:] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ «خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ مَخْضَرَمَةٍ» الخضرمة: أن يجعل الشَّيء بين بين، فالنَّاقَةُ المَخْضَرَمَةُ: هي التي قطع شيء يسير من طرف أذنها، لأنَّها حينئذ بين الوافرة الأذن وناقصتها.

وقولهم للخفض: خضرمة تشبیه بذلك، لأنَّ ما يحذف يسير. وقيل: هي المنتوجة بين النَّجائب والعكاظيات.

يقال للحم الذي لا يدري أ من ذكر هو أم من أنثى: مخضرم، ومنه المخضرم من الشعراء: الذي أدرك الجاهلية والإسلام.

نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عن المخاضرة. وهي بيع الثَّمار خضرا لَمَّا بيد صلاحها. قال أبو سفيان يوم فتح مكة: يا رسول الله، قد أبيحت خضراء قريش، ولا قريش بعد اليوم.

هي جماعتهم وكثرتهم، سميت بذلك من الخضرة التي بمعنى السَّواد، كما قيل لها: سواد ودهماء، ومثلها تسميتهم اللَّبن المخلوط بالماء خضارا كما سمَّوه سمارا، شَبَّهواها في تكاثفها و ترادفها باللَّيل المظلم، وقد صرَّحوا بذلك فقالوا: أقبلوا كاللَّيل المظلم.

[نقل حديث الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِيَّاكُمْ وَخُضْرَاءَ الدَّمَنِ ثُمَّ قَالَ:]

ضرب الشَّجرة التي تنبت في ملقى الرِّبيل فتجيء مخضرة ناضرة، ولكنَّ منبتها خبيث قذر مثلا، للمرأة الجميلة الوجه اللَّيثة المنصب. (الفائق 1:376)

أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: «مَا أَظَلَّتْ الْخُضْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتْ الْغُبْرَاءُ أَصْدَقُ لَهْجَةٍ مِنْ أَبِي ذَرٍّ» هي السَّمَاءُ وَتَسْمَى الْجُرْبَاءُ وَالرَّقِيعُ وَالرَّقْعُ.

(الفائق 1:379)

[خضراوات] قيل: هي من الفواكه مثل النَّفَّاحِ وَالكَمَثْرَى وَغَيْرَهُمَا، وَقِيلَ: الْبَقُولُ. وَإِنَّمَا جاز جمع: «فعلاء» هذه بالألف والتَّاء، ولا يقال نساء حمراوات، لاختلاطها بالأسماء. (الفائق 1:380)

[وعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:] «اسْتَقِيمُوا لِقْرِيشَ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سِيوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَيَّدُوا خُضْرَاءَهُمْ» خُضْرَاءُهُمْ: سَوَادُهُمْ وَدِهْمَاؤُهُمْ.

(الفائق 3:234)

ابن الأثير: [في حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:] «إِنَّ مِمَّا يَنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يَلْمُ، إِلَّا آكَلَةَ الْخَضِرِ...»

قوله: «إِلَّا آكَلَةَ الْخَضِرِ» فَإِنَّهُ مِثْلُ الْمَقْتَصِدِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ لَيْسَ مِنْ أَحْرَارِ الْبَقُولِ وَجِيْدُهَا الَّتِي يَنْبِتُهَا الرَّبِيعُ بِتَوَالِي أَمْطَارِهِ فَتَحْسَنُ وَتَنْعَمُ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْبَقُولِ الَّتِي تَرَعَاهَا الْمَوَاشِي بَعْدَ هَيْجِ الْبَقُولِ وَيَسْهَى حَيْثُ لَا تَجِدُ سِوَاهَا، وَتَسْمِيهَا الْعَرَبُ لِحَبْنَةِ، فَلَا تَرَى الْمَاشِيَةَ تَكْثُرُ مِنْ

أكلها و لا تستمرئها، فضرب «آكلة الخضر» من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا و جمعها، و لا يحمله الحرص على أخذها بغير حقّها، فهو بنجوة من وبالها، كما نجت آكلة الخضر،...

و منه حديث عمر رضي الله عنه: «اغزوا و الغزو حلو خضر» أي طريّ محبوب، لما ينزل الله فيه من النصر و يسهّل من الغنائم.

ص: 306

و منه حديث اشتراط المشتري على البائع: «أنه ليس له مخضار» المخضار: أن ينتثر البسر و هو أخضر.

و في حديث مجاهد: «ليس في الخضراوات صدقة» يعني الفاكهة و البقول. و قياس ما كان على هذا الوزن من الصّفات أن لا يجمع هذا الجمع، و إنّما يجمع به ما كان اسما لا صفة، نحو صحراء، و خنفساء.

و إنّما جمعه هذا الجمع، لأنّه قد صار اسما لهذه البقول لا صفة، تقول العرب لهذه البقول: الخضراء، لا تريد لونها.

و منه الحديث: «أتى بقدر فيه خضرات» بكسر الضاد أي بقول، واحدها خضرة.

و في صفة صلّى الله عليه و سلّم: «أنّه كان أخضر الشّمس» أي كانت الشّعرات التي قد شابت منه قد اخضرت بالطيب و الدهن المروّح. (2:40)

الصّغاني: خضر الرّجل النّخل، يخضره- مثال كتب يكتب- إذا قطعه، و منه يقال للمخلب: المخضر.

و الخضر، بالتحريك: اسم للرّخص من الشّجر إذا خضر، أي قطع.

و اليخضور: الأخضر.

و بنو فلان خضر المناكب بالصّمّ، إذا اتسع ما هم فيه من الخصب.

و قولهم: «خضر المزاد»، يقال: هي التي اخضرت من القدم، و يقال: بل هي الكروش.

و الخضرة: التّعمة.

و الخضريّة: نخلة طيبة الثمر خضراء.

و عيش خضر، إذا كان غصّنا رائعا.

و في قبل الصّيف تثبت عساليج الخضر من الجنة، و لها خضر في الخريف إذا برد اللّيل، و تروّحت الرّبّة و الخلفة...

و يقال: لست لفلان بخضرة، أي لست له بحشيشة رطبة يأكلها سريعا.

و الجزيرة الخضراء: بالأندلس، و ببلاد الرّنج أيضا.

و الخضيراء: طائر.

و خضار: بلد على مرحلتين من الشّحر، ممّا يلي البرّ.

و قيل في قوله: صلّى الله عليه و سلّم «أخذنا فألك من فيك، اغد بنا إلى خضرة».

إن «خضرة» اسم علم لخيبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على النهوض إليها، فتفاءل بقول علي رضي الله عنه «يا خضرة» فخرج إلى خيبر، فما سلَّ فيها سيف غير سيف علي رضي الله عنه حتَّى فتحتها الله تعالى.

وقيل: نادى إنساناً بهذا الاسم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بخضرة العيش ونضارته، كما كان يتفاءل بالاسم الحسن.

وفي حديث آخر: أنه صلى الله عليه وسلم، مرَّ بأرض تسمى: عثرة، بكسر الثاء، أو عفرة، أو غدرة، فسماها: خضرة.

اخضر الشيء: انقطع.

واختضرت الحمل: احتملته. والخضرائي: من ألوان الإبل، وهو الأخضر.

والأخضر: الذهب واللحم والخمر.

ص: 307

و خضوراء: اسم ماء. و الخضريّة: من محالّ بغداد الدّارسة.

و الخضّاري: نبت.

[و استشهد بالشّعر 4 مرّات] (2:496)

الأخضر: الأخضر و الأسود.

الأخضر: السّخّيّ الكريم و اللّئيم.

(ذيل كتاب الأضداد: 228)

الفيوميّ: خضر اللّون خضرا فهو خضر مثل:

تعب تعباً فهو تعب. و جاء أيضاً للذكر أخضر و للأنثى خضراء، و الجمع: خضر و قوله عليه السّلام: «إياكم و خضراء الدّمن» و هي المرأة الحسناء في منبت السّوء، شبّهت بذلك لفقد صلاحها و خوف فسادها، لأنّ ما ينبت في الدّمن و إن كان ناضراً لا يكون ثامراً، و هو سريع الفساد.

و المخاضرة: بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها.

و يقال للخضر من البقول: خضراء.

و قولهم «ليس في الخضراوات صدقة» هي جمع:

خضراء مثل: حمراء و صفراء، و قياسها أن يقال الخضر كما يقال: الحمر و الصّففر، لكنّه غلب فيها جانب الاسميّة، فجمعت جمع الاسم، نحو صحراء و صحراوات و حلكاء و حلكاوات. و على هذا فجمعه قياسيّ، لأنّ «فعلاء» هنا ليست مؤنّثة «أفعل» في الصّدفات حتّى تجمع على «فعل» نحو حمراء و صفراء، و إذا فقدت الوصفية تعيّن الاسميّة.

و قولهم للبقول: خضر، كأنّه جمع: خضرة، مثل غرفة و غرف.

و قد سمّت العرب الخضر: خضراء، و منه «تجنّبوا من الخضراء ما له رائحة» يعني الثّوم و البصل و الكرّاث.

و الخضر سمّي بذلك - كما قال عليه السّلام - لأنّه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء.

و اختلف في نبوته و هو بفتح الخاء و كسر الصّاد نحو كتف و نبق لكنّه خفّف لكثرة الاستعمال و سمّي بالمخفّف و نسب إليه فقيل

الخضريّ و هي نسبة لبعض أصحابنا. (1:172)

الفيروزآباديّ: الخضرة: لون معروف، جمعه:

خضر و خضر، خضر الزّرع، كفرح، و اخضّرّ و اخضوضر، فهو أخضر و خضور و خضر و خضير و يخضير و تخضور. و في الخيل: غبرة

تخالطها دهممة.

و الخضر، ككتف: الغصن، و الزرع، و البقلة الخضراء، كالخضرة و الخضير، و المكان الكثير الخضرة، كاليخضور و المخضرة، و ضرب من الجنبية، و احدته: بهاء.

و بالتحريك: التعمومة، كالخضرة، و سعف النخل، و جريده الأخضر.

و اختضر، بالصنم: أخذ طرياً غضاً، و الشاب:

مات فتياً.

و الأخضر: الأسود، ضدّ، و جبل بالطائف.

و الخضراء: السّماء، و سواد القوم، و معظمهم، و خضر البقول، كالخضارة. و الكتيبة العظيمة، و الدلو استقي بها زمانا حتّى اخضرت، و الدّواجن من الحمام، و قلعة باليمن من عمل زبيد، و موضع

ص: 308

باليمامة، وأرض لعطارد.

والخضيرة، ككريمة: نخلة ينتثر بسرّها، وهو أخضر.

و خضارة: بالضمّ، معرفة: البحر لا تجرى.

والخضاريّ، كغرابيّ: طائر. و كالشّقاريّ: نبت.

و كسحاب: لبن أكثر ماؤه، والبقل الأوّل.

و كرمّان: طائر. و كغراب: موضع كثير الشجر، و بلد قرب الشجر.

و المخاضرة: بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها.

و ذهب دمه خضرا مضرا، بكسرهما، و ككتف:

هدرا.

و خضر، ككبد و كبد: أبو العباس التّبيّ عليه السّلام.

و خضرة: علم لخبير، و مرّ صلّى الله عليه و سلّم، بأرض تسمّى عشرة أو عفرة أو عذرة، فسماها: خضرة.

و الخضيراء: طائر.

و هم خضر المناكب، بالضمّ: في خصب عظيم.

و الخضر: قبيلة، و هم رماة.

و الخضرية: نخلة طيبة الثمر خضراؤه، و بفتح الضاد: موضع ببغداد.

و الأخضر: الذهب، و اللّحم، و الخمر.

و خضوراء: ماء. و أخذه خضرا مضرا، بكسرهما و ككتف، أي بغير ثمن، أو غصّا طريّا.

و هو لك خضرا مضرا، أي هنيئا مريئا.

و خضّر له فيه تخضيرا: بورك له فيه.

و اختضر الحمل: احتمله، و الجارية: افترعها، أو قبل البلوغ، و الكلا: جزّه و هو أخضر.

و اخضّر اخضرا: انقطع، كاختضر، و اللّيل:

اسودّ. و الأخيضر: ذباب، وداء في العين، وواد بين المدينة و الشّام.

و خضر النّخل: قطعه.

و الإخضير: مسجد بين تبوك و المدينة. و بنو الخضر، بالصّم: بطن من قيس عيلان... (2:21)

القلقشنديّ: الخصرة إن كانت خضرته مشبعة إلى السّواد، قيل: أخضر مسنيّ، فإن كان دون ذلك، قيل: نبتيّ الخصرة، فإن كان دون ذلك، قيل: صافي الخصرة، فإن تكدرت خضرته، بأن لم يكن صافي الخصرة، قيل: أسمى. (2:98)

الطّريحيّ: و فيه: [الحديث] «ليس في الخضراوات صدقة» يعني الفاكهة و البقول كالكرّاث و الكرفس و السّداب و نحوها.

و فيه: «ليس في الخضر زكاة» يريد البقل و الخيار و المباطخ، و كلّ شيء لا أصل له.

و قياس ما كان على هذا الوزن من الصّفات أن لا يجمع على «فعلاوات» و إنّما يجمع به إذا كان اسما لا صفة نحو صحراء، و إنّما جمعه هذا الجمع: لأنّه صار اسما لهذه البقول.

و في حديث الميّم: «خصّروا صاحبكم فما أقلّ المخصّرين يوم القيامة» أراد بالتّخصير: جريدة خضراء توضع للميّم من أصل اليدين إلى أصل التّرقوة. و فيه: «فإنّها تخفّف عنه عذاب القبر ما دامت خضراوين.

و في الحديث ذكر الخضر عليه السّلام صاحب موسى عليه السّلام

هو بفتح الخاء و كسرهما و سكون الضاد و بفتحها و كسر الضاد. [إلى أن قال:]

وقد اختلفت العلماء فيه فقال الأكثرون: هو نبيّ محتجّة بقوله تعالى: وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي الكهف:

82، وبأنّه أعلم من موسى عليه السّلام...

و الأخيضر: ذباب أخضر على قدر الذّباب السّود. (3:287)

مجمع اللّغة: الخضر: اللّون المعروف. و الأخضر و الخضر: ما كان به هذا اللّون. و مؤنث الأخضر:

خضراء، و يجمعان على خضر.

و اخضرت الأرض اخضارا: كسيت بالزرع الأخضر، فهي مخضرة. (1:340)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خضر و أخضر: صار أخضر بلون ورق الشّجر، و اخضرت الأرض: كسيت بالزرع فهي مخضرة، و خضراء، و الجمع: خضر.

و الخضر: التّبات الذي لا ساق له، و هو ما تشعب من أصل التّبات الخارج من الحبة، غصنا أخضر.

(1:165)

العدنانيّ: الخضر، أو الخضر، يقولون: فلان يحبّ الخضار أو الخضروات، و الصّواب: يحبّ الخضر أو الخضر، مفردا: خضرة، و يجوز أن يكون المفرد خضراء، و جمعه: خضراوات...

(معجم الأخطاء الشّائعة 79)

المصطفويّ: التّحقيق: أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو اللّون الأخضر، و المصداق الأتمّ منه التّبات الأخضر، لكماله في الاخضرار، و على هذا قد يطلق عليه من دون قرينة و بالإطلاق.

و بمناسبة هذا الأصل الثّابت قد يطلق على السّماء الخضراء، و على النّعومة و الطّراوة الموجودتين في التّبات و في اللّون الأخضر.

و أمّا إطلاق السّواد و الدّهمة في موارد هما: فليس بمناسبة الاخضرار، بل بلحاظ تراكم الجمعيّة و الاستتار بالأشجار و العمارات و غشاية الحركات.

و أمّا الاختصار: فمن الاشتقاق الانتزاعيّ، و كذلك المخاضرة. [ثمّ ذكر الآيات إلى أن قال:]

و تقرب هذه المادّة من الخضد الدّالّ على الصّفاء و اللّين، و من الخضوع الدّالّ على اللّين و الاعتدال و الانقياد. فَتَصَبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً الحجّ: 63، مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً يس: 80، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا الْأَنْعَام: 99، تدلّ على الاخضرار الكامل الأتمّ، التّوامّ مع الطّراوة و النّعومة.

فلا يبعد أن نقول: إنّ الطّراوة قد جعلت جزء من مفهوم هذه المادّة، فتدلّ عليها عند إطلاقها. (3:75)

خضرا

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا...

الأنعام:99

ابن عباس: التّبات الأخضر. (116)

الأخفش: يريد الأخضر كقول العرب: «أرنيها نمرة أركها مطرة». (2:498)

ص: 310

مثله التَّحَّاس (2:463)، والعكبري (1:524).

الطَّبْرِي: رطبا من الزَّرْع. [وقال مثل الأخفش]

(5:287)

الزَّجَّاج: معنى خضر كمعنى أخضر، يقال: اخضرَّ فهو أخضر و خضر، مثل: اعورَّ فهو أعور و عور.

(2:275)

نحوه الواحدي (2:304)، والبغوي (2:147).

الثَّعلبي: حَضِرًا يعني أخضر، وهو رطب البقول. (4:174)

نحوه الطوسي (4:233)، والقرطبي (7:47).

الماوردي: يعني زرعاً أخضر رطبا، بخلاف صفته عند بذره. (2:149)

نحوه البغوي. (2:147)

الزَّمخشي: حَضِرًا شيئاً غصناً أخضر، يقال: اخضرَّ و خضر كاعورَّ و عور، وهو ما تشعب من أصل النَّبات الخارج من الحَبَّة. (2:39)

مثله التَّسفي (2:25)، ونحوه البيضاوي (1):

(323)، وأبو السَّعود (2:420)، والكاشاني (2):

(143)، والبروسوي (3:73).

ابن عطية: حَضِرًا بمعنى أخضر، ومنه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوءَةٌ» بمعنى خضراء.

و كَأَنَّ حَضِرًا إِنَّمَا يَأْتِي أَبَدًا لِمَعْنَى النَّضَارَةِ وَ لَيْسَ لِلْوَنِّ فِيهِ مَدْخَلٌ، وَأَخْضَرَ إِنَّمَا تَمَكَّنَهُ فِي اللَّوْنِ وَ هُوَ فِي النَّضَارَةِ تَجَوُّزٌ. (2:327)

الطَّبْرسي: أي زرعاً رطبا أخضر، وهو ساق السَّنْبلة. (2:341)

الفخر الرازي: ... وقال الليث: الخضر في كتاب الله: هو الزَّرْع، وفي الكلام: كلُّ نبات من الخضر.

إنَّه تعالى حصر النَّبت في الآية المتقدِّمة في قسمين:

حيث قال: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى الْأَنْعَامِ: 95، فالَّذي يَنْبَتُ مِنَ الْحَبِّ هُوَ الزَّرْع، وَ الَّذِي يَنْبَتُ مِنَ النَّوَى هُوَ الشَّجَر، فَاعْتَبَرَهُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ

أَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَبَتَدَأُ بِذِكْرِ الزَّرْع، وَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرًا وَ هُوَ الزَّرْع، كَمَا رَوَيْنَاهُ عَنِ اللَّيْثِ.

و المراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج أولاً و يكون السنبيل في أعلاه. (13:107)

التيسابوري: وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ سَمَاءِ الْعِنَايَةِ مَاءَ الْهَدَايَةِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا طَرِيًّا مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَسْرَارِ. (7:176)

أبو حيان: أَي مِنَ النَّبَاتِ غَضًّا نَاضِرًا طَرِيًّا. [إلى أن قال:]

أَي مِنَ الْخَضِرِ، كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الْقَطَانِيِّ، وَ مِنَ الثَّمَارِ كَالرَّمَّانِ وَالصَّنَوِيرِ وَغَيْرِهِمَا. (4:189)

ابن كثير: أَي زَرَعًا وَشَجَرًا أَخْضَرَ. (3:70)

الآلوسي: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

و أكثر ما يستعمل «الخضر» فيما تكون خضرته خلقية، و أصل الخضرة: لون بين البياض و السّواد و هو إلى السّواد أقرب، و لذا يسمّى الأخضر: أسود، و بالعكس. (7:238)

عبد الكريم الخطيب: أَي نباتا ذا خضرة، حيث الخضرة هي الرّوح السّارية في حياة النّبات، و بغير

تلك الخضرة لا ينبض فيه عرق الحياة أبد. (4:248)

مغنيّة: ضمير (منه) يعود إلى التّبات، والمراد بالخضر: الغصّ و الطّراوة، أي تشعّب من التّبات أغصان غصّة طريّة.

وقيل: الخضر هنا بمعنى الأخضر. (3:234)

الطّباطبائي: الخضر هو الأخضر، وكأنّه مخفّف الخاضر. (7:289)

مكارم الشّيرازي: فتذكر أنّ الله يخرج بالماء سيقان التّبات الخضر من الأرض، ومن تلك الحبة الصّلبة يخلق السّاق الأخضر الطّري اللّطيف الجميل بشكل يعجب الناظرين: فأخرجنا منه خضراً.

(4:373)

فضل الله: وهو التّبات الأخضر، أو الطّراوة والغصّ المتمثّل بالأغصان الطّريّة التي ينبثق عنها التّبات. وربّما كان العدول من كلمة الأخضر إلى كلمة الخضر، للإيحاء بالمظهر الحيّ للحياة في التّبات، لا للشّيء الذي تتمثّل فيه، من أجل أن يتّجه النّظر والفكر إلى العنصر الموحد في كلّ التّبات. (9:240)

الأخضر

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا.

يس: 80

ابن عبّاس: هما شجرتان يقال لأحدهما: مرخ، والأخرى: العفار.

فمن أراد منهم التّار قطع منها غصنين مثل السّواكين، وهما خضراوان، يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار أنثى فتخرج منه التّار بإذن الله عزّ وجلّ. (الثعلبيّ 8:137)

نحوه التّيسابوريّ (23:34)، وملخصا البيضاويّ (2:287)، والكاشانيّ (4:261).

الفراء: قوله: مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ولم يقل:

«الخضر» وقد قال الله مُتَكَيِّنَ عَلَى رَفْرِفٍ خُضِرِ الرَّحْمَنِ: 76، ولم يقل: «أخضر». و«الرّفرف»، ذكر مثل الشّجر. والشّجر أشدّ اجتماعا و أشبه بالواحد من الرّفرف؛ ألا ترى اجتماعه كاجتماع العشب والحصى والتّمرة، وأنت تقول: هذا حصى أبيض و حصى أسود، لأنّ جمعه أكثر في الكلام من انفراد واحده. ومثله الحنطة السّمر، وهي واحدة في لفظ جمع. ولوقيل حنطة سمر كان صوابا، ولوقيل:

الشّجر الخضر كان صوابا، كما قيل: الحنطة السّمر.

لاحظ: ش ج ر: «الشّجر». (2:381)

ابن قتيبة: أراد: الزنود التي توري بها الأعراب، من شجر المرخ و العفار. (368)

القَمِيّ: هو المرخ و العفار، و يكون في ناحية بلاد الغرب، فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر، ثم أخذوا عودا فحرّكوه فيه فيستوقدون منه النار. (2:218)

النَّحَّاس: هو المرخ و العفار، تستعمل الأعراب منه الزنود. (5:521)

نحوه الواحدي. (3:520)

الثَّعلبيّ: وإنما لم يقل الخضر، و الشجر جمع:

الشجرة، لأنّه ردّه إلى اللفظ.

ص: 312

يقول العرب: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. وقال الحكماء: كل شجر فيه نار إلا العناب.

(8:137)

الماوردي: أي الذي جعل النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي. وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادة، لأن النار تأكل الحطب، وأقدركم على استخراجها، هو القادر على إعادة الموتى وجمع الرفات. ويحتمل ذلك منه وجهين:

أحدهما: أن ينبّه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء.

الثاني: أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء.

قال الكلبي: كل الشجر يقدر منه النار إلا العناب. (5:34)

الطوسي: يبين أن من قدر على أن يجعل في الشجر الأخضر، الذي هو في غاية الرطوبة نارا حامية مع تضاد النار للرطوبة، حتى إذا احتاج الإنسان حكا بعضه ببعض وهو المرخ والعفار وغير ذلك من أنواع الشجر، فيخرج منه النار وينقذ، فمن قدر على ذلك، لا يقدر [على] الإعادة؟! (8:478)

الرمخشري: ذكر من بدائع خلقه انقذاح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به، وهي الرناد التي توري بها الأعراب، وأكثرها من المرخ والعفار، وفي أمثالهم: في كل شجر نار.

واستمجد المرخ والعفار، يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهي أنثى فتقذح النار بإذن الله.

قري: الأخصر على اللفظ. وقري:

(الخضراء) على المعنى، ونحوه قوله تعالى: لَأَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ * فَمَالُؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ الواقعة: 52-54. (3:332)

مثله التسفي. (4:14)

ابن عطية: ... ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي ماء، وهذا هو زناد العرب، والنار موجودة في كل عود غير أنها في المتخلخل المفتوح المسام أوجد، وكذلك هو المرخ والعفار. وأعاد الصّ مير على الشجر مذكرا من حيث راعي اللفظ، فجاء كالتمر والحصار وغيره. (4:464)

الطبرسي: [نحو ابن قتيبة والطوسي] (4:435)

ابن الجوزي: فإن قيل: لم قال: الشجر الأخضر ولم يقل: «الشجر الأخضر»؟ فالجواب: أن الشجر جمع: وهو يؤثث ويذكر فمالؤن منها البطون الواقعة: 53، وقال: فإذا أنتم منه توقدون يس: 80. (7:42)

القرطبي: أي إنَّ الشَّجَر الأَخْضَر من الماء، و الماء بارد رطب ضدَّ النَّار، و هما لا يجتمعان، فأخرج الله منه النَّار، فهو القادر على إخراج الضَّد من الضَّد، و هو على كلِّ شيء قدير. [ثمَّ قال نحو الزَّمخشرى]

(15:59)

أبو حيَّان: [نحو الزَّمخشرى و أضاف:]

و قرأ الجمهور الأَخْضَرَ و قرئ (الخضراء) و

ص: 313

أهل الحجاز يؤثنون الجنس المميّز واحده بالتاء، و أهل نجد يذكرون ألفاظا واستثنيت في كتب النحو.

(7:348)

أبو السّعود: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً بَدَلَ مِنَ المَوْصُولِ الأوَّلِ [الَّذِي أُنْشَأَهَا]، و عدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتأكيد، و لتفاوتهما في كَيْفِيَّةِ الدَّلَالَةِ، أي خلق لأجلكم و منفعتكم منه نارا، على أَنَّ الجعل إبداعيّ و الجارّ ان متعلّقان به، قدّما على مفعوله الصّريح مع تأخرهما عنه رتبة، لما مرّ من الاعتناء بالمقدّم، و التّشويق إلى المؤخّر. [ثمّ قال نحو الزّمخشرّي]

(5:315)

البروسويّ: [نحو أبي السّعود و أضاف:] و الخضرة أحد الألوان بين البياض و السّواد و هو إلى السّواد أقرب، فلهذا سمّي الأسود أخضر و الأخضر أسود. و قيل: سواد العراق للموضع الَّذِي تكثُر فيه الخضرة. و وصف الشّجر بالأخضر دون الخضراء نظرا إلى اللفظ، فإنّ لفظ الشّجر مذكّر و معناه مؤنّث، لأنّه جمع: شجرة، كثمر و ثمرة، و الجمع: مؤنّث، لكونه بمعنى الجماعة. (7:439)

الآلوسيّ: و قوله تعالى: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً بَدَلَ مِنَ المَوْصُولِ الأوَّلِ [الَّذِي أُنْشَأَهَا]، و عدم الاكتفاء بعطف صلته على صلته للتأكيد، و لتفاوتهما في كَيْفِيَّةِ الدَّلَالَةِ.

و الظّرْفان متعلّقان ب(جعل) قدّما على (نارا) مفعوله الصّريح، للاعتناء بالمقدّم، و التّشويق إلى المؤخّر، و الْأَخْضَرِ صِفَةُ الشَّجَرِ و قرئ (الخضراء) و أهل الحجاز يؤثنون الجنس المميّز واحده بالتاء مثل الشّجر، إذ يقال في واحده: شجرة. و أهل نجد يذكرونه إلّا ألفاظا استثنيت في كتب النحو.

و ذكر بعضهم: أنّ التذكير لرعاية اللفظ، و التأنيث لرعاية المعنى، لأنّه في معنى الأشجار و الجمع تؤنّث صفة. و قيل: لأنّه في معنى الشّجرة و كما يؤنّث صفة يؤنّث ضميره، كما في قوله تعالى: مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ * فَمَا لُونُ مِنْهَا البُطُونُ الواقعة: 53.

و المشهور أنّ المراد بهذا الشّجر: المرخ و العفار، يتخذ من المرخ و هو ذكر الرّند الأعلى، و من العفار - بفتح العين - و هو أنثى الرّندة السّفلى، و يسحق الأوّل على الثّاني - و هما خضراوان يقطر منهما الماء - فتندح النّار بإذن الله تعالى. و كون المرخ بمنزلة الذّكر و العفار بمنزلة الأنثى هو ما ذكره الزّمخشرّيّ و غيره، و اللفظ كالشّاهد له، و عكس الجوهرّيّ.

و عن ابن عبّاس، و الكلبيّ: في كلّ شجر نار إلّا العنّاب، قيل: و لذا يتخذ منه مدقّ القصارين و أنشد الخفاجيّ لنفسه:

أيا شجر العنّاب نارك أو قدت

بقلبي و ما العنّاب من شجر النّار

و اشتهر العموم و عدم الاستثناء. ففي المثل «في كلّ شجر نار، و استمجد المرخ و العفار» أي استكثر من النّار، من مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى واسع كثير، و منه رجل ما جد أي مفضال.

و اختار بعضهم: حمل الشّجرِ الْأَخْضَرِ على

الجنس، وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل، وخصّما لكونهما أسرع وريا وأكثر نارا كما يرشد إليه المثل، و من إرسال المثل «المرخ والعفار لا يلدان غير النار». (23:55)

ابن عاشور: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا بَدَلَ مِنَ الَّذِي أَنْشَأَهَا يَس:79، بدلا مطابقا، وإنما لم تعطف الصلّة على الصلّة، فيكتفى بالعطف عن إعادة اسم الموصول، لأنّ في إعادة الموصول تأكيدا للأول واهتماما بالثاني، حتّى تستشرف نفس السامع لتلقّي ما يرد بعده، فيفظن بما في هذا الخلق من الغرابة، إذ هو إيجاد الصّدّ، وهو نهاية الحرارة من ضده وهو الرطوبة. وهذا هو وجه وصف الشجر بالأخضر، إذ ليس المراد من الأخضر اللون، وإّما المراد لازمه وهو الرطوبة، لأنّ الشجر أخضر اللون ما دام حيّا، فإذا جفّ وزالت منه الحياة استحال لونه إلى الغبرة، فصارت الخضرة كناية عن رطوبة التّبت وحياته. [ثم استشهد بشعر]

ووصف الشجر - وهو اسم جمع «شجرة» - وهو مؤنث المعنى بـالأخضر بدون تأنيث، مراعاة للفظ الموصوف بخلوّه عن علامة تأنيث، وهذه لغة أهل نجد. وأمّا أهل الحجاز فيقولون: شجر خضراء على اعتبار معنى الجمع، وقد جاء القرآن بهما في قوله: لَاكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رُقُومٍ * فَمَا لُونُ مِنْهَا الْبُطُونُ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ الواقعة:

54-52.

و المراد ب(الشجر) هنا: شجر المرخ - بفتح الميم و سكون الراء - و شجر العفار - بفتح العين المهملة و فتح الفاء - فهما شجران يقتدح بأغصانهما يؤخذ غصن من هذا و غصن من الآخر بمقدار المسواك، وهما خضراوان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ على العفار فتتقدح النار.

قيل: يجعل العفار أعلى و المرخ أسفل. وقيل:

العكس، لأنّ الجوهريّ و ابن سيده في «المخصّص» قالوا: العفار: هو الرّند و هو الذّكر، و المرخ: الأنثى، و هو الرّندة. و قال الرّمخسريّ في «الكشاف»: المرخ:

الذّكر. و العفار: الأنثى. و النار هي سقط الرّند، و هو ما يخرج عند الاقتداح مشتعلا، فيوضع تحته شيء قابل للالتهاب من تبن. أو ثوب به زيت فتخطف فيه النار.

(22:279)

الطّباطبائيّ: و الآية مسوقة لرفع استبعاد جعل الشّيء الموات شيئا ذا حياة، و الحياة و الموت متنافيان، و الجواب: أنّه لا استبعاد فيه، فإنّه هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر... [فأدام نحو الرّمخسريّ]

(17:112)

نحوه فضل الله. (19:166)

مكارم السّيرازي: شجر أخضر... لما ذا؟

يرد على الذهن أنه لما ذا عبّر القرآن هنا بـ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ؟ في حين أنّ توليد النار من الخشب الطّري والرّطب يتمّ بصعوبة بالغة، فكيف كان جميلاً لو عبّر عوضاً عن ذلك بـ «الشَّجَرِ اليابس»، لكي ينسجم مع المعنى تماماً!؟

النّكتة هنا هو، أنّ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ الحيّ فقط

ص: 315

يستطيع القيام بعملية التركيب الضوئي، وادّخار نور الشمس و حرارتها. و أما الجذوع اليابسة للشجر لو بقيت مئات السنين متعرّضة للشمس، فإنّها لن تستطيع زيادة الدّخيرة الموجودة فيها.

و بناء عليه، فإنّ الشجر الأخضر فقط يستطيع أن يصنع وقودا لنا، ويمكنه الاحتفاظ و ادّخار الحرارة و النّور وزيادتها بصورة محوّرة، و لكنّها بمحض جفافها، فإنّ عملية التركيب الضوئي تتوقّف، و تتعطل معها عملية ادّخار الطّاقة الشمسيّة.

و بناء على هذا، فإنّ التعبير أعلاه، يعتبر تجسيدا جميلا لعملية انبعاث الطّاقات، و معجزة علميّة خالدة للقرآن الكريم!..

فضلا عن أنّنا إذا رجعنا إلى التّفسيّرات الأخرى التي أشرنا إليها سابقا، يبقى أيضا التّعبير ب الشّجر الأخضر جميلا و مناسبا، إذ أنّ الأشجار الخضراء عند احتكاكها ببعضها البعض تولّد شرارة تستطيع أن تكون مبعث نار كبيرة، و هنا نقف إزاء عظمة قدرة الله في حفظه النّار في قلب الماء، و الماء في قلب النّار.

(14:227)

مخضرة

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. الحج:63

ابن عبّاس: مُخْضَرَةٌ بِالتَّبَاتِ. (283)

مثله الثعلبيّ (7:32)، و الطّوسيّ (7:336)، و الواحديّ (3:278)، و الطّبرسيّ (4:94).

الطّبريّ: بما ينبت فيها من التّبات. (9:184)

الرّجاج: و قرئت (مخضرة) [إلى أن قال:]

و أمّا القراءة: فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً لا غير، قال سيبويه: سألت الخليل عن قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً فقال: هذا واجب، و معناه: التّنبية، كأنّه قال: أسمع؟ أنزل الله من السّماء ماء، فكان كذا و كذا، و قال غيره:

مثل قوله. قال: مجاز هذا الكلام مجاز الخبر، كأنّه قال:

الله ينزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. [ثمّ استشهد بشعر]

و أمّا من قرأ: (مخضرة) فهو على معنى ذات مخضرة، مثل مبقلة، ذات بقل، و مشبعة، ذات شبع.

و لا يجوز (مخضرة) بفتح الميم و تشديد الرّاء لأنّ «مفعلة» ليس في الكلام و لا معنى له. (3:435)

الرّمخشريّ: قرئ: (مخضرة) أي ذات خضر على «مفعلة» كمبقلة و مسبعة.

فإن قلت: هلا قيل فأصبحت، ولم صرف إلى لفظ المضارع؟

قلت: لنكتة فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان كما تقول: أنعم عليّ فلان عام كذا فأروح وأغدوا شاكرا له.

ولو قلت: فرحت، وغدوت لم يقع ذلك الموقع.

فإن قلت: فما له رفع و لم ينصب جوابا للاستفهام؟

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأنّ معناه إثبات الاضرار، فينقلب بالتّصّب إلى نفي

ص: 316

الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أنني أنعمت عليك فتشكر، إن نصبتَه فأنت ناف لشكره، شك تفرطه فيه. وإن رفعتَه فأنت مثبت للشكر.

و هذا و أمثاله ممّا يجب أن يرغب له من اتّسم بالعلم في علم الإعراب و توقير أهله. (3:21)

نحوه الفخر الرّازي (23:62) و البيضاوي (2):

(98)، و التّسفي (3:109).

القرطبي: أي ذات خضرة؛ كما تقول: مبقلة و مسبعة؛ أي ذات بقل و سباع. و هو عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء بالثبات، و استمرارها كذلك عادة.

قال ابن عطية: و روي عن عكرمة أنّه قال: هذا لا يكون إلّا بمكّة و تهامة. و معنى هذا أنّه أخذ قوله:

(فتصبح) مقصودا به صباح ليلة المطر، و ذهب إلى أنّ ذلك الاخضرار يتأخّر في سائر البلاد، و قد شاهدت هذا بسوس الأقصى، نزل المطر ليلا بعد قحط، أصبحت تلك الأرض الرّملة التي نسفتها الرّيح قد اخضرت بنبات ضعيف رقيق. (12:92)

أبو حيّان: [نقل كلام الرّمخسريّ و ابن عطية ثمّ قال: و لم يبيّن هو و لا الرّمخسريّ كيف يكون النّصب نافيا للاخضرار، و لا كون المعنى فاسدا.

و إذا جعلنا (فتصبح) بمعنى فتصير، لا يلزم أن يكون ذلك الاخضرار في وقت الصّباح، و إذا كان الاخضرار متأخرا عن إنزال المطر فتمّ جمل محذوفة، التّقدير فتهترّ و تربو فتصبح، يبيّن ذلك قوله تعالى:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَبْتَنَّتْ الْحَجَّ: 5.

و قرئ (مخضرة) على وزن «مفعلة» و مسبعة أي ذات خضر، و خصّ (تصبح) دون سائر أوقات النّهار، لأنّ رؤية الأشياء المحبوبة أول النّهار أبهج و أسر للرّائي. (6:386)

الشّربيني: مُخْضَرَّةٌ حَيَّةٌ يَانِعَةٌ مَهْتَزَّةٌ نَامِيَةٌ بِمَا فِيهِ رِزْقُ الْعِبَادِ وَ عِمَارَةُ الْبِلَادِ. [ثمّ قال مثل الرّمخسريّ] (2:563)

أبو السّعود: فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً بِالْعَطْفِ عَلَى (انزل) و إثثار صيغة الاستقبال للإشعار بتجدّد أثر الإنزال و استمراره، أو لاستحضار صورة الاخضرار. (4:394)

الآلوسي: فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً أَي فَتُصْبِرُ، وَ قِيلَ: (تصبح) عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَ الْحَكْمُ بِالنَّظَرِ إِلَى بَعْضِ الْأَمَاكِنِ تَمَطَّرُ السَّمَاءُ فِيهَا لَيْلًا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، وَ الْأَوَّلُ أَوْلَى، عَطْفٌ عَلَى (انزل) وَ الْفَاءُ مَغْنِيَةٌ عَنِ الرَّابِطِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ بِنَزَالِهِ، وَ التَّعْقِيبُ عَرَفِيٌّ أَوْ حَقِيقِيٌّ، وَ هُوَ إِمَّا بِاعْتِبَارِ الْاِسْتِعْدَادِ التَّامِّ لِلْاِخْضِرَارِ، أَوْ بِاعْتِبَارِهِ نَفْسَهُ. وَ هُوَ كَمَا تَرَى.

و جوّز أن تكون الفاء لمحض السّبب فلا- تعقيب فيها، و العدول عن الماضي إلى المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كما تقول: أنعم عليّ فلان عام كذا فأروح و أغدو شاكر له، و لو قلت: فرحت و غدوت لم يقع ذلك الموقع، أو لاستحضار الصّورة البديعة. و لم

ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء من القراءات فيما نعلم، وصرح غير واحد

ص: 317

ففي «البحر» أنه يمتنع النَّصب هنا، لأنَّ النَّفي إذا دخل عليه الاستفهام- وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام- هو معامل معاملة النَّفي المحض في الجواب، ألا- ترى قوله تعالى: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى الأعراف: 172، وكذلك في الجواب بالفاء إذا أُجبت النَّفي كان على معنيين في كلِّ منهما ينتفي الجواب، فإذا قلت: ما تأتينا فتحَدَّثنا بالنَّصب، فالمعنى ما تأتينا محدَّثاً، إنَّما تأتينا ولا تحدَّث. ويجوز أن يكون المعنى: أذلك لا- تأتينا فكيف تحدَّثنا، فالحديث منتف في الحالتين، والتَّقرير بأداة الاستفهام كالنَّفي المحض في الجواب، يثبت ما دخلته همزة الاستفهام وينفي الجواب، فيلزم من ذلك هنا إثبات الرُّؤية و انتفاء الاخضرار، وهو خلاف المراد. وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شرط و جزاء، ولا- يصحَّ أن يقال هنا: إن تر إنزال الماء تصبح الأرض مخضرة، لأنَّ اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك، إنَّما هو مترتب على الإنزال.

و إلى انعكاس المعنى على تقدير النَّصب ذهب الرَّمخسري، حيث قال: «لو نصب الفعل جواباً للاستفهام، لأعطى ما هو عكس الغرض، لأنَّ معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنَّصب إلى نفي الاخضرار»، لكن تعقُّبه صاحب «الفراند» حيث قال:

«لا وجه لما ذكره صاحب «الكشاف» ولا يلزم المعنى الذي ذكره، بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركاً لقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ تَابِعاً لَهُ، ولم يكن تابعاً لَأَنْزَلَ، ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفاً على المصدر التي تضمَّنه أَلَمْ تَرَ والتَّقدير: أَلَمْ تكن لك رؤية إنزال الماء من السَّماء وإصباح الأرض مخضرة. وهذا غير مراد من الآية، بل المراد أن يكون إصباح الأرض مخضرة بإنزال الماء، فيكون حصول اخضرار الأرض تابعاً للإنزال، معطوفاً عليه» انتهى. وفيه بحث.

(17:191)

ابن عاشور: واختير في التَّعبير عن الثَّبات الَّذي هو مقتضى الشُّكر- لما فيه من إقامة أقوات النَّاس و البهائم- بذكر لونه الأخضر، لأنَّ ذلك اللَّون ممتع للأبصار، فهو أيضاً موجب شكر على ما خلق الله من جمال المصنوعات في المرأى، كما قال تعالى: وَ لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ التَّحِل: 6.

وإنَّما عبَّر عن مصير الأرض خضراء بصيغة (تصبح مخضرة) مع أنَّ ذلك مفرَّع على فعل أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً الَّذي هو بصيغة الماضي، لأنَّه قصد من المضارع استحضر تلك الصُّورة العجيبة الحسنة، وإفادة بقاء أثر إنزال المطر زماناً بعد زمان، كما تقول: أنعم فلان عليّ فأروح و أغدو شاكر له.

وفعل (تصبح) مفرَّع على فعل (انزل) فهو مثبت في المعنى، وليس مفرَّعاً على النَّفي و لا على الاستفهام، فلذلك لم ينصب بعد الفاء، لأنَّه لم يقصد بالفاء جواباً للنَّفي، إذ ليس المعنى أَلَمْ تر فتصبح الأرض.

قال سيبويه: و سألته يعني الخليل عن: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

فقال: «هذا واجب-أي الرّفْع واجب-وهو تنبيهه، كأنك قلت: أسمع: أنزل الله من السّماء ماء فكان كذا وكذا». [إلى أن قال:]

والمخضرة: التي صار لونها الخضرة. يقال: اخضر الشيء، كما يقال: اصفر الثمر واحمر، واسودّ الأفق.

وصيغة «افعل» مما يصاغ للتّصاف بالألوان.

(17:229)

عبد الكريم الخطيب: في التّعبير عن إنزال الماء بالفعل الماضي، وعن اخضرار الأرض بالفعل الحاضر الذي يمتدّ إلى المستقبل، في هذا إشارة إلى القرآن الكريم، الذي نزل، وإلى ثماره التي لا تنقطع أبداً، وأنه سيظلّ هكذا قائماً في الحياة، يروي القلوب، ويحيي موات النفوس، ويفيض الخير والبركة على الإنسانيّة إلى يوم الدين. لقد نزل القرآن، وتلقّى الذين شهدوا نزوله ما قدّر الله لهم من خيره ونوره، وهداه.

وسيظلّ هكذا نورا قائماً في النّاس، وخيراً ممدوداً لهم، يهتدون به، ويصيّبون من خيره، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.

(9:1089)

فضل الله: فتمتلئ بما يأكله النّاس و الأنعام، ويغذي الرّوح والبصر. (16:111)

خضر

1- وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ... يوسف:43.

ابن عبّاس: غلبن خضرتهنّ ولم يستبن عليهنّ شيء. (198)

الطّبريّ: أمّا «الخضر» فهي السنون المخاصيب، وأمّا «اليابسات» فهنّ الجدوب المحول. (7:228)

الواحديّ: سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ قد انعقد حبّها.

(2:615)

مثله الرّمخسريّ (2:322)، والطّبرسيّ (3):

(238)، والبيضاويّ (1:497)، وأبو السّعود (3):

(398)، والالوسيّ (12:249).

2- أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. يوسف:46

مثل ما قبلها.

3- مُتَكِنِينَ عَلَى رُفْرِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.

الرّحمن:76

راجع:رف رف:«رفرف».

4- عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

الدّهر:21

راجع:س ن د س:«سندس».

خضرا

...وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ...

الكهف:31

البيضاوي: وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا لَأَنَّ

ص:319

الخضر أحسن الألوان وأكثرها طراوة. (2:12)

نحوه أبو السَّعود (4:188)، والشُّوكانيّ

(3:354).

الألوسيّ: لأنّ الخضرة أحسن الألوان، والنّفس تنبسط بها أكثر من غيرها، وروي في أثر، أنّها تزيد في ضوء البصر. (15:271)

نحوه ابن عاشور. (15:61)

الأصول اللغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخضرة، وهو من الألوان يكون في الثّبات و الحيوان و الماء و سائر الأشياء، وقد اخضرتّ، وهو أخضر و خضور و خضر و خضير و يخضير و يخضور. و الخضر و المخضور:

اسمان للّرخص من الشّجر إذا قطع و خضر. و اخضرتّ الشّيء اخضرارا، فهو أخضر و خضر، و اخضوضر، و خضرتّه أنا، و كلّ غصن خضر: أخضر، و شجرة خضراء: خضرة غصّنة، و خضر الزّرع خضرا: نعم، و أخضره الرّيّ، و الخضير: النّعمة، تصغير الخضرة.

و أرض خضرة و يخضور: كثيرة الخضرة، و أرض مخضرة: ذات خضرة، و الخضرة: الخضراء من الثّبات، و الجمع: خضر، و جمع الخضر: أخضار.

و اختضرت الكلاء: جززته و هو أخضر، و اختضرت الثّبات: أكل غصّنا قبل تناهي طولها، و اختضرت الفاكهة: أكلتها قبل أنها، و اختضرت الشّيء: أخذ طريا غصّنا.

و الخضرة و الخضر و الخضير: اسم للبقلة الخضراء. و الخضيرة من النّخل: التي ينتشر بسرّها و هو أخضر، و الخضرة: بقلة خضراء خشناء، و الجمع:

خضر. و الخضاريّ: الرّمث-نبات برّيّ-إذا طال نباته، و واد خضار: كثير الشّجر، و الخضر: سعف النّخل و جريده الأخضر. يقال: خضر الرّجل: خضر النّخل بمخلبه يخضره خضرا، و اختضره يختضره:

قطعه. و المخاضرة: بيع الثّمار خضرا قبل بدوّ صلاحها.

و الخضيرية: نوع من الثّمر أخضر كأنّه زجاجة، يستطرف للونه، و يسمّيه أهل العراق الخضراويّ، و هو يكثر في البصرة و نواحيها.

و الخضاريّ: طائر يسمّى الأخيل، و هو أخضر في حنكه حمرة. و الخضراء من الحمام: الدّواجن، و إن اختلف ألوانها الخضرة، و هي الخضرة أيضا، و الأخيضر: ذباب أخضر على قدر الدّبان السّود.

و خضارة: البحر، سمّي بذلك لخضرة مائه، يقال:

هذا خضارة طامياً، وهو خضار أيضاً، و ماء أخضر:

يضرب إلى الخضرة من صفائه، ويقال للسماء:

الخضراء، لخضرتها، ويقال للدلو إذا استقي بها زمانا طويلا حتى اخضرت: خضراء، والخضار من اللبن:

الذي مذاق بماء كثير حتى اخضر، وهو الخضارة أيضا.

و الخضرة في شيات الخيل: غبرة تخالط دهمة، وكذلك في الإبل. يقال: فرس أخضر، وهو الذيج، و من الخيل أخضر أحمر، وأخضر أدغم، وأخضر أطحل، وأخضر أورك.

و الخضرة في ألوان الناس: السمرة، والأخضر:

الأسود، لأنه يضرب إلى السواد من شدة خضرته،

ص: 320

وسمّي قوم بالخضر لسواد ألوانهم، وهم غسان و محارب، ويقولون للحائك: أخضر البطن، لأنّ بطنه يلزق بخشبته فتسوده، والخضراء من الكتائب: أجنوا وهي التي يعلوها سواد الحديد.

و خضراء كلّ شيء: أصله. يقال: اختضر الشيء، أي قطعه من أصله، واختضر أذنه: قطعها من أصلها، تشبيها باستئصال النّبات الأخضر.

و يقال مجازاً: أباد الله خضراءهم و غضارتهم، أي نعيمهم و خصبهم. و يقال للذي يأكل البصل و الكراث: أخضر التّواجد. و يقال للرجل إذا مات شاباً غضّاً: قد اختضر، لأنّه يؤخذ في وقت الحسن و الإشراق، و شابّ مختضر: مات فتياً، و الدّنيا خضرة مضرة: ناعمة غصّة طريّة طيبة، و هو لك خضرا مضرا:

هنيئاً مربناً، و خضرا لك و مضرا: سقيا لك و رعيا، و ذهب دمه باطلا هدرأ، تشبيها بالنّبات الأخضر إذا قطع و ذبل، و رمى الله في عين فلان بالأخضر، و هو داء يأخذ العين، و اختضر فلان الجارية و ابترها و ابتكرها، و ذلك إذا افتضّها قبل بلوغها. و الخضيرة من النّساء: التي لا تكاد تتمّ حملاً حتّى تسقطه، و فلان أخضر أخضر القفا: ولدته سوداء، و الأمر بيننا أخضر:

جديد، لم تخلق المودّة بيننا.

2- و الخضر أو الخضر: صاحب موسى الذي التقى معه بمجمع البحرين، سمّي بذلك لحسنه و إشراق وجهه، تشبيها بالنّبات الأخضر الغصّ، أو لأنّه كان إذا جلس في موضع، قام و تحته روضة تهترّ، كما في الخبر.

و ذهب المسلمون إلى أنّه عبد صالح محجوب عن الأبصار، أو نبيّ من أنبياء بني إسرائيل، و أصرّ المستشرقون على أنّه شخصيّة ملفّقة من ثلاث شخصيّات مذكورة في ملحمة جلجامش، و قصّة الإسكندر، و أسطورة يهوديّة. و يمثّل الخضر في القسم الأوّل من قصّة القرآن- حسب زعمهم- رجلاً يدعى «أتنبستم»، سلف جلجامش الذي منح الخلود، و «أندرياس» طاهي الإسكندر الذي شرب ماء الحياة، و اكتسب بذلك صفة الخلود، و يمثّل في القسم الثّاني منها «إيليا»، صاحب «يوشع بن ليفي» في رحلته (1).

و لكنّ الحكايات الثّلاث تغاير قصّة القرآن الكريم في كثير من فصولها، لأنّ فيها أشياء كثيرة لم ترد فيه، كما أنّ فيه أشياء لم ترد فيها، و منها، مثلاً- بعض الأمارات و المواضع، نحو «مجمع البحرين» في قوله تعالى: وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ الكهف: 60، و «الصّخرة» في قوله:

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ الْكُهْفِ: 63.

و ما ارعوى المستشرقون لما رأوا البون الواسع بين رواية القرآن و الرّوايات الثّلاث المذكورة، بل تمادوا في غيهم، و خبطوا خبط عشواء، فتارة ردّوا ذلك إلى «حكاية أخرى (2)» أو إلى «مصادر أخرى» عنادا و تكبراً).

ص: 321

1- دائرة المعارف الإسلاميّة (8:347-355).

2- المصدر السّابق (8:349).

جاء منها (خضر) و(الاخضر) و(مخضرة) كل منها مرة، و(خضر) 5 مرّات، في 8 آيات:

النّبات:

1- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ...

الأنعام: 99

2- الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا...

يس: 80

3- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً الْحَجَّ: 63

4- وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ... يوسف: 43

5- يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ... يوسف: 46

اللباس:

6- مُتَكِنِينَ عَلَى رُفُوفٍ خُضْرٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ الرَّحْمَن: 76

7- عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ...

الدهر: 21

8- وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ... الكهف: 31

يلاحظ أولاً: أنّ الخضرة جاءت في محورين:

المحور الأول: النّبات في (1) إلى (5):

أ- في (1) بحوث:

1- اختلفوا في معنى «الخضر» في: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، أ هو الأخضر من النّبات، أم الغصّ الناضر الطّريّ منه؟ إنّ السّياق يهدي المتدبّر إلى أنّ في الآية تفرّيعاً وتنويحاً، إذ يخرج «الخضر» من نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ، ويخرج «الحبّ المتراكم» من (خضرا)، وتخرج قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، من «طلع النّخل».

ولا مشاحة في أنّ التّفريع يدلّ على الكثرة، والغرض منه-في هذه الآية و الآيات السّابقة لها- بيان نعم الله و مننه على العباد، ولا يجدر به تعالى أن يعدّ خضرة النّبات فحسب نعمة و منّة منه على عباده.

و ذكر غضارته و نضارته أنسب في هذا المقام، و هو المراد من الخضر هنا. و يؤيّدُه قول ابن عطية: «و كأنّ خَضِرًا إنّما يأتي أبدا لمعنى النّضارة، و ليس للّون فيه مدخل...»

2- خصّ أكثرهم «الخضر» بالزرع مثل البقول، و ساق السنبلة و نحوها، و عمّه ابن كثير للشجر فقال:

«أي زرعاً و شجراً أخضر»، و الفخر الرّازي اختار الأوّل بحجّة أنّه قال في آية قبلها: إنّ الله فالقُ الحَبِّ وَ التّوى... الأنعام: 95، فحصر فيها التّبت في قسمين: الحَبِّ وَ التّوى، فالَّذي ينبت من الحَبِّ هو الزّرع، و الَّذي ينبت من التّوى هو الشّجر. فاعتبر هذه القسمة أيضا في هذه الآية فابتدأ بذكر الزّرع، و هو المراد ب فأخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا.

تقول: و يؤيّدُه قوله بعد خَضِرًا: نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، فهذا كالصّريح في أنّ حَبًّا مُتَرَاكِبًا خاصّ ب خَضِرًا و أنّ وَ مِنَ النَّخْلِ عطف على خَضِرًا، و كلاهما تفسير ل نبات كُلِّ شَيْءٍ.

ص: 322

تقول: ويؤيده قوله بعد خَضِرًا: نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، فهذا كالصريح في أن حَبًّا مُتَرَاكِبًا خاصٌّ ب خَضِرًا
وَأَنَّ وَمِنَ النَّخْلِ عَطْفٌ عَلَى خَضِرًا، وكلاهما تفسير ل نبات كُلِّ شَيْءٍ.

وقال فضل الله: «وربما كان العدول من كلمة «الأخضر» إلى كلمة «الخضر» للإيحاء بالمظهر الحي للحياة في النبات، لا للشَّيء الذي
تتمثل فيه من أجل أن يتجه النَّظَرُ والفكر إلى العنصر الموحد في كلِّ النَّبات».

ويبدو أنه اعتبر «الخضر» نفس الخضرة دون ما يتَّصف بها، ولو عدَّ مبالغة فهو أبلغ و أكد في إفادة المراد ممَّا قاله.

وقال الطَّبَّاطِبَائِيُّ: «الخضر هو الأخضر، وكأنه مخفَّف الخاضر»، ولكنَّه صفة مشبهة مثل «حسن»، أو مبالغة مثل «شرح»، و«حذر».

3- قال الآلوسِيّ: «و أكثر ما يستعمل «الخضر» فيما تكون خضرتة خلقية، وأصل الخضرة لون بين البياض والسود، وهو إلى السواد أقرب، و
لذا يسمَّى (الأخضر) أسود، وبالعكس».

4- وأولها التيسابوريّ تماما: ف(السَّماء): سماء العناية، و(ماء): الهداية، ونبات كُلِّ شَيْءٍ: أنواع المعارف. وللتأويل باب واسع في القرآن
الكريم.

ب- وفي (2) بحوث أيضا:

1- جاء الْأَخْضَرُ فيها: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا صفة ل الشَّجَرِ، ويراد به الطراوة، كما في (1) أيضا، أي إله تعالى أنشأ النَّارَ من
الشَّجَرِ الغَضِّ الطَّرِيِّ.

2- قالوا: جاء فيها الْأَخْضَرُ مفردا دون (خضر) جمعا، كما قال: مُتَّكِنِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرِ الرَّحْمَنِ: 76، و رَفْرِفِ (الشجر) كلاهما مفرد مذكَّر
للجنس، فالشَّجَرُ والشَّجَرَةُ مثل التَّمَرِ والتَّمْرَةُ؟

وأجابوا بأنَّ (الشجر) أشدَّ اجتماعا وأشبه بالواحد من رَفْرِفِ، فروعِي فيه اللَّفْظُ.

وقال الزَّمخَشَرِيُّ: قرئ الْأَخْضَرُ على اللَّفْظِ، و قرئ (الخضراء) على المعنى، كما قال: مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَفْرِفٍ * فَمَا لُونُ مِنْهَا الْبُطُونُ الواقعة:، 52
53.

وقال أبو حَيَّان: «أهل الحجاز يؤنثون الجنس المميَّز بالتاء، وأهل نجد يذكرون ألفاظا و...». وذكر بعضهم: أن التذكير لرعاية اللَّفْظِ، و
التأنيث لرعاية المعنى، لأنَّه في معنى الأشجار.

3- والمراد ب «الشَّجَرِ» - كما صرَّح به أكثرهم - شجرتا مرخ و العفار، و منهما زناد العرب.

ويظهر من بعضهم - وهو بعيد - أنَّ المراد بها كلُّ شجرة خضراء تخرج النَّارَ منها إذا يبست، وإتِّمَّ وصفها ب الْأَخْضَرِ لبيان قدرة الله، حيث
يخرج من الخضراء التي فيها الماء، النَّارَ، التي هي ضدَّ الماء.

و عليه فقيل: إن سأل سائل: ما حكمة وصف (الشجر) ب (الأخضر)، ما دامت النَّارُ تنشأ من الشَّجَرِ، يابسه و أخضره؟

يقال له: يراد به التّعجيب، لأنّ في الشّجر الأخضر ماء دون اليابس منه، و الماء يطفئ النّار، فكيف تضطرم

ص: 323

النَّارِ فِي الشَّجَرِ الْحَاوِي لِلْمَاءِ وَهُمَا ضِدَّانِ؟ سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا أَعْجَبَ قُدْرَتَهُ!

وفيه حكمة أخرى، وهي أن الماء يحوي هواء مذابا، تتنفس به الأحياء المائية كالأسماك دون الحيتان، فهو حياة للنَّار إذا كان طفيفا، وموت لها إذا كان طافحا، لأنَّها لا تتعد دون الهواء.

4- جاء فيها الموصول: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ...، بدلا من الموصول قبلها الَّذِي أَنْشَأَهَا وَلَمْ يَكْتَفِ بِعَطْفِ الصَّوْلَةِ عَلَى الصَّوْلَةِ بِأَنْ يَقُولَ: الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ... جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا يَس:

97، للتأكيد، ولتفاوتهما دلالة على القدرة، بإنشاء وجودهم أولا، وجعل المنفعة لهم ثانيا. فالإنشاء تكوين، والجعل تنويع.

هذا مع الفصل بين الموصلين بقوله: وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، تنسيقا لما قبله: وَهِيَ رَمِيمٌ، فحسن تكرار الموصول.

5- قدّم الجاز (من) مرتين: فِي مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، وَمِنْهُ تُوقَدُونَ عَنْ مَحَلِّهَا: فَقَدِمَ فِي الْأُولَى عَلَى مَفْعُولِ الْفِعْلِ (نَارًا)، وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْفِعْلِ تُوقَدُونَ، اِهْتِمَامًا بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ فِي الْكَلَامِ، إِضَافَةً إِلَى رِعَايَةِ الْفَاصِلَةِ فِي الثَّانِيَةِ.

6- وأريد بالآية- كما يشهد به ما قبلها:

وَضَرَبَ رَبُّنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ إِلَى مَا بَعْدَهَا- الإجابة عن سؤالهم، والاحتجاج بها لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى، بإعطاء التطير، فإنَّ النَّارَ ضِدَّ الْمَاءِ، كَمَا أَنَّ الْمَوْتَ ضِدَّ الْحَيَاةِ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ الْضِدِّينِ ضِدَّهُ.

ج- وفي (3) بحوث أيضا:

1- أسندت الخضرة فيها إلى الأرض دون النَّبات:

فَتَصَّبَّحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، لِأَنَّهَا مَهْدَةٌ وَمَنْبَتُهُ، أَي فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ خَضِرَاءَ نَاضِرَةً بِالنَّبَاتِ، كَمَا أَخْبَرَ قَبْلَهُ بِإِنزَالِ الْمَطَرِ مِنَ السَّمَاءِ دُونَ السَّحَابِ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، لِقُرْبِهِ مِنْهَا. وَوُجُودُهُ فَوْقَ الْأَرْضِ كَالسَّمَاءِ، عَلَى أَنَّ فِيهَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ- كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ- تَعْبِيرًا عَنِ الْعَالَمِ كُلِّهِ. لَاحِظْ أَرْضُ: «الْأَرْضُ».

2- والمخضرة: التي صار لونها الخضرة. و اخضرت الشيء مثل اصفر الثمر و احمر، واسود الأفق.

و صيغة «افعل» مما يصاغ للتصاف بالألوان.

3- قرئت (مخضرة)- ولم يذكرها الطبري- بمعنى ذات خضرة، مثل مبقلة: ذات بقل، و مسبعة: ذات سبع.

و اختير لون الخضرة، وأريد بها الطري، لأنه ممتع للأبصار، فيزيد به الشكر على الجمال، إضافة إلى الشكر على النَّبات.

4- جاء فيها أَلَمْ تَرَ...، وهو استفهام في معنى الخبر، تشديدا فيه، كأنه قال: الله أنزل من السماء ماء.

5- و جاء (تصبح) بدل «أصبحت»؟

فقال الرّمخشريّ: لنكتة، وهي بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان، كما تقول: أنعم عليّ فلان عام كذا فأروح و أغدو شاكرا له. ولو قلت: فرحت و غدوت لم يقع

ص: 324

ذلك الموقع. وقيل: لاستحضار صورة الاخضرار.

وعن عكرمة: «إن هذا لا يكون إلا بمكة و تهامة، حيث قصد به صباح ليلة المطر، وذلك يتأخر في سائر البلاد».

وهذا خلاف ما قاله الرمخشري. وقد حكم أبو حيان بينهما: بأن (تصبح) لو كان بمعنى «تصير» لا يلزم أن يكون في وقت الصباح، ولو كان الاخضرار متأخراً عن إنزال المطر، فتمّ جمل محذوفة، التقدير:

فتهترّ و تربو فتصبح كما قال: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ وَ أَنْبَتَتِ الْحَبَّةُ: 5، وعندنا أنه لا دليل على شيء مما ذكره.

وقد خصّ الصباح دون سائر أوقات النهار، إفادة للتعجيل - كما تدلّ عليه الفاء (فتصبح) - ولأن رؤية الأشياء المحبوبة - كما قيل: - أول النهار أبهج وأسرّ للرائي.

6- وقد تبه الخطيب على أن إنزال الماء و اخضرار الأرض امتداداً في المستقبل، إشارة إلى موضع القرآن الكريم الذي نزل، و ثماره لا تقطع أبداً، و سيظل قائماً في الحياة، يروي القلوب، و يحيي موات النفوس، و يفيض الخير و البركة على الإنسانية إلى يوم الدين، و إلى أن يرث الله الأرض و من عليها، و هو خير الوارثين.

د- و في (4) و (5): سَمِعَ سُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَ أُخْرَ يَابِسَاتٍ بحوث أيضاً:

1- خُضِرٍ جمع الخضراء، وصف ل سُبُلَاتٍ و معناها الطّريّ أيضاً مثل ما قبلها، فقد جاءت قبال «اليابسات».

2- و الآيتان حكاية رؤية الملك، و خُضِرٍ فيهما: السنون المخاصيب، و يابساتٍ: السنون الجدوب، و قد عبرت الرؤية بهما.

3- فسرها الواحديّ ب «قد انعقد حبّها»، و هو تفسير باللازم عادة غير مستفاد من نصّ الآيتين.

المحور الثاني: الثياب في 3 آيات (6-8): و المراد بالخضرة فيها جميعاً الملون بها، دون الطّريّ، كما كانت في المحور الأوّل، و خُضِرٍ جمع الأخضر، مثل الأحمر و الحمر، و فيها بحوث:

1- جاء لفظ خُضِرٍ فيها جمعاً ل «أخضر» و وصفاً، فهو وصف ل رُفْرِفٍ في (6) مُتَكَيِّفٍ عَلَى رُفْرِفٍ خُضِرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، أي متوسّدين على و سائد خضر اللّون. كما جاء لفظ حِسَانٍ، فيها و صفلاً ل عَبْقَرِيٍّ فقبول خُضِرٍ ب حِسَانٍ أي أنّ اللّون الأخضر حسن، و الحسن هو اللّون الأخضر.

2- و صفت ثياب أهل الجنّة في (7 و 8) بأنّها خُضِرٍ، و هذا يؤكّد حسن هذا اللّون و جماله، بل هو أحسن الألوان و أجملها، إذ لم يستعمل غيره من الألوان في الثياب و الرّفرف. كما لم تستعمل صفة هذا اللّون، و هي التّضرة، إلا في وصف وجوه أهل الجنّة و رونقها، فيقال في صفاء اللّون أخضر ناضر، أصفر فاقع، و أسود حالك، و أبيض ناصع، و أحمر قاني.

3- فصل (خضر) عن (ثياب) بلفظ (سندس) في (7): عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُسٍ خُضِرٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ، و لم يفصل بينهما فاصل في (8) وَ يَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضراً مِنْ سُدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ، إذ تأخر لفظ (سندس) عن الصّفة و الموصوف فيها.

3- فصل (خضر) عن (ثياب) بلفظ (سندس) في (7): عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ولم يفصل بينهما فاصل في (8) وَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، إذ تأخر لفظ (سندس) عن الصفة و الموصوف فيها.

و الفرق بين الاستعمالين أن الآية (8) فيها بيان لنوع الثياب بواسطة (من) البيانية، وليس في (7) - وهي آية من سورة مدنية على المشهور - لبيان ذلك، لأنه تقدم ذكره في (8)، وهي سورة مكية، فعرف النوع بين الناس، فاستغني عن ذكره ثانية في المدنية.

لاحظ: «استبرق، و سندس، و عبقرى» في موادها.

ثانيا: جاءت «الخضرة» في الآيات بأربع صيغ - كما سبقت - ثلاث منها (خضر) و (الـخضر)، و (مخضرة) - هي مفردة - جاءت مرة، و لم تتكرر، و واحدة (خضر) و هي جمع، كزرت خمس مرات، و من العجيب أنها جميعا جاءت نكرة إلا واحدة و هي الأَخْضَرِ و التنكير فيها للتعظيم و التكثير و الاهتمام، أو للتقليل لندرتها في مكة، فإنها كانت أرضا جدبا و قحطا. و هذه كلها تقوي أنها جميعا مكية إلا (المخضرة) في (3) من سورة «الحج»، و (خضر) في (6 و 7) من سورتي «الرحمن» و «الدهر» ففيها خلاف، و هي أشبه سياقاً بالمكية، و عليه فيشبه أن يكون هذا اللون في القرآن خاصاً بمكة. لاحظ «المدخل» فصل مكِّي السور و مدنيها.

ثالثا: استعملت سائر الألوان صفة للأشياء، كبياض الوجوه و اسودادها، إلا الصفرة، فإنها استعملت فيما يؤول إليه التبات بعد اليبس و الجفاف:

ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا الزمر: 21، ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا الحديد: 20.

لفظان، مرّتان: 1 مكّية، 1 مدنيّة

في سورتين: 1 مكّية، 1 مدنيّة

تخضعن 1-: 1 خاضعين 1:1

التّصوُّص اللّغويّة

الخليل: الخضوع: الدّلّ و الاستخذاء.

و التّخاضع: التّدلّل و التّقاصر.

و الخضيعة: صوت بطن الفرس.

و الأخصع و الخضعاء: الرّاضيان بالدّلّ.

و الخيضة: معركة الأبطال. و يقال: هو غبار المعركة. [و استشهد بالشّعر 3 مرّات] (1:113)

الليث: الخيضة: حيث يخضع الأقران بعضهم لبعض. (الأزهريّ 1:155)

أبو عمرو و الشّيبانيّ: خضع فلان لفلان، إذا خضع له. (1:227)

الخيضة: صوت القتال. (الأزهريّ 1:155)

نحوه الفراء. (الجوهريّ 3:1204)

الخضع: انكباب في العنق إلى الصّدر، يقال: رجل أخضع و عنق خضعاء.

المختضع من اللّواحم: المتطامن رأسه إلى أسفل خرطومه. [و استشهد بالشّعر مرّتين]

(ابن فارس 2:190)

و يقال: خضع بطنه خضيعة، أي صوّت.

(ابن فارس 2:191)

الخيضة، مثال همزة، من النّخل: التي نبتت من النّواة، لغة بني حنيفة، و الجميع: الخضع.

أبو عبيدة: يقال لبيضة الحديد: الخيضة، و الرّبعة. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 1:155)

الخصيعة: لحمتان مجوّفتان في خاصرتي الفرس، يدخل فيهما الرّيح فيسمع لهما صوت إذا تزيّد في مشيه. (ابن فارس 2:192)

أبو زيد: الخضيعة: صوت يخرج من قنب الفرس الحصان، وهو الوقيب. [ثم استشهد بشعر]

(الأزهري 1:155)

نحوه ثعلب. (ابن سيده 1:131)

الأصمعي: يقال للسياط: خضعة، وللسيوف:

بضعة. فالخضعة: صوت وقعها، والبضعة: قطعها اللحم. (ابن فارس 2:192)

أبو عبيد: الخيضعة: البيضة. (الأزهري 1:155)

ابن الأعرابي: في حديث عمر: «أن رجلا- في زمانه مرّ برجل وامرأة قد خضعا بينهما حديثا، فضرب الرجل حتى شجّه، فرفع إلى عمر فأهدره».

العرب تقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخنوع و الخضوع» فالخانع: الذي يدعو إلى السوء.

و الخاضع: نحوه.

الخضّع: اللواتي قد خضعن بالقول و ملن.

و الرجل يخضع المرأة و هي تخاضعه، إذا خضع لها بكلام و خضعت له، فيطمع فيها. و من هذا قول الله عزّ و جلّ: فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ
الأحزاب: 32.

الاختضاع: المرّ السريع.

الخيضعة: الغبار.

[و استشهد بالشعر ثلاث مرّات]

(الأزهري 1:154)

الأخضع: المتطامن. و منه حديث الزبير: «أنه كان أخضع أشعر».

وقع القوم في خيضعة، أي صخب و اختلاط.

و الخضيعة: الصّوت الذي يسمع من بطن الدّابة إذا عدت، و لا يدرى ما هو. و لا فعل من الخضيعة.

(ابن فارس 2:190)

و الاختضاع: سرعة سير الفرس. [ثم استشهد بشعر] (ابن سيده 1:131)

أبو حاتم: منكب أخضع، أي متطامن. وعنق أخضع: متطامن.

عنق أخضع أي مائل.

[و استشهد بالشعر مرتين] (ابن دريد 2:228)

الخصعان: أن تخضع الإبل بأعناقها في السير، وهو أشدّ الوضع.

و يقال: أخضعه الشيب و خصعه.

و يقال: اختضع الفحل الناقة، وهو أن يسائها ثم يختضعها إلى الأرض بكلكله.

و يقال خضع التّجم: إذا مال للمغيب.

(ابن فارس 2:190)

شمر: و يقال للسيوف: خضعة، و هو صوت وقعها. (الأزهريّ 1:155)

ابن أبي اليمان: و الخضوع: مصدر: خضع الرجل الكبير، و أخضعه أيضا. (546)

الرّجّاج: باب الخاء من فعلت و أفعلت و المعنى واحد، يقال: خضعه الكبير و أخضعه خضعا و إخضاعا.

(فعلت و أفعلت: 197)

كراع التّمّل: الخيضة: المعركة، لأنّ الكماة يخضع بعضها لبعض. (ابن سيده 1:131)

ابن دريد: و يقال: الخضعة و البضعة، فالخضعة:

السيّاط، و البضعة: السيوف، هكذا يقول بعض أهل

اللغة.

وقال آخرون: بل الخضعة: السيف، والبضعة:

السيّاط. [ثم استشهد بشعر]

وقال آخرون: بل هو الخيضة، وهو اختلاط الأصوات في الحرب. (1:302)

خضع الرجل يخضع خضوعاً، إذا ذلّ، وكلّ ذليل خاضع. وكذلك قال أبو عبيدة في قوله جلّ وعزّ:

فَطَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ الشَّعْرَاءَ: 4.

وقال قوم من أهل اللغة: الخاضع: المطأطئ رأسه و عنقه للذلّ والاستكانة.

والخضيعة: الصّوت الذي يسمع من بطن الفرس إذا جرى. [ثم استشهد بشعر]

والخيضة: اختلاط الأصوات في الحرب.

و خضع الرجل و أخضع: إذا لان كلامه للمرأة، وقد نهى ذلك أن يخضع الرجل لغير امرأته، أي يلين كلامه.

و ظليم أخضع و نعامة خضعاء: إذا كان في عنقه تطامن، وكذلك الفرس.

وقد سمّت العرب: مخضعة. (2:228)

الأزهريّ: خضع في كلام العرب يكون لازماً و واقعا، تقول: خضعت فخضع.

و يقال: خضع الرجل رقبته فاخضعت، و خضعت.

و الأخضع من الرجال: الذي فيه جنأ، و قد خضع يخضع خضعا، فهو أخضع.

و خضعت أيدي الكواكب، إذا مالت لتغيّب.

و خضعت الإبل، إذا جدّت في سيرها.

[و استشهد بالشعر 4 مرّات] (1:154-156)

الصّاحب: رجل خاضع و أخضع.

و الخيضة: المعركة، و البيضة، و الجلبة؛ جميعاً.

و الخضيعة: صوت بطن الفرس إذا عدا؛ و قد خضع بطنه خضيعاً. و صوت السّيل أيضاً.

و الخضوع: المرأة التي لخواصرها صوت.

و خضعة السّياط: صوت وقعها.

و الخضيعتان: لحمتان مجوّفتان في بطن الفرس، يسمع الصّوت منهما.

و الخضع: قصر العنق و انثاؤه، و منه: صقر مختضع.

و اختضع الفحل الثّافة: سأنّها.

و رجل خضعة: يخضع لكلّ أحد. (1:120)

الجوهريّ: الخضوع: التّطامن و التّواضع، يقال:

خضع و اختضع، و أخضعتني إليك الحاجة.

و رجل خضعة، مثال همزة، أي يخضع لكلّ أحد.

و خضع النّجم، أي مال للمغيب.

و الخضيعة: صوت بطن الدّابة؛ و لا يبنى منه فعل.

و قولهم: «سمعت للسّياط خضعة و للسّيوف بضعة» فالخضعة: وقع السّياط. و البضع: القطع.

و الأخصع: الذي في عنقه خضوع و تطامن خلقه.

يقال: فرس أخضع بيّن الخضع، و ظليم أخضع، و قوم خضع الرّقاب، جمع: خضوع، أي خاضع.

[و استشهد بالشّعر مرّتين] (3:1204)

ابن فارس: الخاء و الضّاد و العين أصلان:

أحدهما: تطامن في الشيء.

والآخر: جنس من الصوت.

فالأول الخضوع. قال الخليل: خضع خضوعاً، وهو الذلّ والاستخاء...

وقال غيره: خضع الرجل، وأخضعه الفجر.

ورجل خضعة: يخضع لكلّ أحد. [ثم ذكر قول الشيبانيّ وأضاف:]

قال بعض الأعراب: الخضع في الظلمان: انثناء في أعناقها. [ثم نقل قول ابن الأعرابيّ، وأبي حيان، وابن دريد وقال:]

وأما الآخر فقال الخليل: الخيضة: التفاف الصوت في الحرب وغيرها. ويقال: هو غبار المعركة.

وهذا الذي قيل في الغبار فليس بشيء؛ لأنه لا قياس له، إلا أن يكون على سبيل مجاورة.

قال قوم: الخيضة: معركة القتال؛ لأنّ الأقران يخضع فيها بعض لبعض. وقد عادت الكلمة على هذا القول إلى الباب الأول. [ثم نقل قول ابن الأعرابيّ وأضاف:]

قال الخليل: الخيضة: ارتفاع الصوت في الحرب وغيرها، ثم قيل لما يسمع من بطن الفرس: خيضة.

قال بعضهم: الخضوع من النساء: التي تسمع لخواصرها صلصلة كصوت خيضة الفرس.

[واستشهد بالشعر 3 مرّات] (2:189)

أبو هلال: الفرق بين الخشوع والخضوع...

[راجع: «خ ش ع»]

الفرق بين الخضوع والذلّ: أنّ الخضوع ما ذكرناه.

[راجع: «خ ش ع»]

والذلّ: الانقياد كرها، وتقيضه: العزّ، وهو الإباء والامتناع والانقياد على كره، وفاعله ذليل.

والذلّال: الانقياد طوعاً، وفاعله ذلول.

الفرق بين الإخبات والخضوع: أنّ المخبت هو المطمئنّ بالإيمان. وقيل: هو المجتهد بالعبادة. وقيل:

الملازم للطاعة والسكون، وهو من أسماء الممدوح مثل المؤمن والمتميّ، وليس كذلك الخضوع، لأنه يكون مدحاً وذمّاً.

وأصل الإخبات أن يصير إلى خبت، تقول أخبت: إذا صار إلى خبت، وهو الأرض المستوية الواسعة، كما تقول أنجد: إذا صار إلى نجد.

فالإخبات على ما يوجه الاشتقاق هو الخضوع المستمر على استواء. (208)

الهروي: خضع لازم و متعدّ. يقال: خضعته فخضع، أي سكتته فسكن.

وفي حديث ابن الزبير: «أنه كان أخضع» أي كان فيه انحناءة. (2:566)

ابن سيده: خضع يخضع خضعا، و خضوعا، و اختضع: ذلّ.

ورجل خيضع وأخضع.

و خضع الرجل وأخضع: ألان كلامه للمرأة.

و الخضع: نظامن في العنق، و دنوّ من الرّأس إلى الأرض. خضع خضعا فهو أخضع، و الأثني: خضعاء.

و كذلك البعير و الفرس.

و منكب خاضع و أخضع: مطمئن. و نعام

ص: 330

خواضع: مميلة رءوسها إلى الأرض، إلى مراعيها، و كذلك الطّباء.

و خضعه الكبير يخضعه خضعا، و خضوعا، و أخضعه: حناه، و خضع هو و أخضع: انحنى.

و نبات خضع: متشّ من التّعمة، كأنّه منحن. و هو عندي على التّسب، لأنّه لا فعل له يصلح أن يكون «خضع» محمولا عليه.

و الخضعة: السّياط، لانصبابها على من تقع به.

و قيل: الخضعة و الخضعة: السّيوف.

و الخيضعة: المعركة، و قيل: غبارها، و قيل:

اختلاط الأصوات فيها...

و الخيضعة: البيضة. فأما قوله:

الصّاربون الهام تحت الخيضعة

فقيل: أراد البيضة، و قيل: أراد التّفاف الأصوات، و قيل: أراد الخضعة من السّيوف، فزاد الياء، هربا من الطّي.

و الخيضعة: الصّوت يسمع من بطن الدّابة، و لا فعل لها. و قيل: هو صوت قنبه. [ثمّ ذكر قول ثعلب و أضاف:] و قيل: هو صوت الأجوف منها.

و مخضع و مخضعة: اسمان.

[و استشهد بالشّعر 3 مرّات] (1:130)

الخيضعة: طعام يتّخذ من اللّحم.

(الإفصاح 1:415)

الخيضعة: حنطة تؤخذ فتتقى و تطيب ثمّ تجعل في القدر و يصبّ عليها الماء فتطبخ حتّى تنضج.

(الإفصاح 1:421)

خضع. و اختضع: تطامن، و ذلّ، و انقاد، و تواضع، و سكن.

و تخضّع: تكلف الخضوع.

و الخضعة: من يخضع لكلّ أحد.

و الخضوع: الخاضع، و الكثير الخضوع.

و الخضوع: الخشوع، أو هو قريب من الخشوع أو الخضوع: في البدن، و الخشوع: في الصّوت و البصر.

(الإفصاح 2:1262)

الرّاعب: الخضوع: الخشوع، و قد تقدّم، و رجل خضعة: كثير الخضوع.

و يقال: خضعت اللحم، أي قطعته.

و ظليم أخضع: في عنقه تطامن. (150)

البطليوسي: الخضيعة، بالصّاد: الصّوت الذي يسمع من جوف الفرس. قال الشّاعر:

كأنّ خضيعة بطن الجوا

د و عوعة الذّئب في فدغد

و كان الأصمعيّ ينكر على هذا الشّاعر، وصفه الجواد من الخيل بأنّ له خضيعة، لأنّ ذلك إنّما يسمع من أجواف الخيل الهجن.

و يجوز عندي ألاّ يكون هذا الشّاعر غالطا كما قال، و يكون سمّاه جوادا على سبيل الهزاء به، كما يقال للأحمق: يا عاقل، و للجاهل: يا عالم.

[ثمّ استشهد بشعر إلى أن قال:]

خضع بالصّاد فهو خاضع، إذا ذلّ. (205)

الرّمخشريّ: خضع لله خضوعا و اختضع.

و رجل خضعة: يخضع لكلّ أحد.

ص: 331

و ظليم أخضع: أجنأ.

وفي عنق الرّجل و البعير خضع: نظامن.

وقوم خضع: ناكسو الرّءوس.

ورجل أخضع: راض بالذلّ. وقد خضع من الذلّ.

و اختضع الصّقر: طأمن رأسه للانقضاض.

و اختضع الفحل التّاقة بكلّكله إذا أراد الصّراب.

و سمعت للسيّاط خضعه و للسيّوف بضعه أي صوت وقع و صوت قطع.

و سمعت خضيعة بطن الفرس.

و من الكناية و المجاز: خضعت الإبل في سيرها:

جدّت، و هنّ خواضع، لأنّها إذا جدّت طأمنت أعناقها.

و خضعت الشّمس و النّجوم: مالت للمغيب كما قيل: ضرعت و ضجعت. و النّجوم خواضع و ضوارع و ضواجع.

[و استشهد بالشّعر 3 مرّات]

(أساس البلاغة: 113)

[في حديث: «كان الزّبير طويلاً أزرق، أخضع أشعر...»]

الأخضع: الذي فيه جنأ. [انحناء]

(الفائق 1:379)

الأخضع: الذي في عنقه الخضوع خلقة.

(الفائق 3:9)

المدينيّ: في الحديث: «خضعنا لقوله». و هو مصدر: خضع خضوعاً و خضعاناً، كما يقال: كفر كفوراً و كفراناً، و غفر غفراناً. (1:587)

ابن الأثير: فيه: «أنّه نهى أن يخضع الرّجل لغير امرأته» أي يلين لها في القول بما يطمعها منه. و الخضوع:

الانقياد و المطاوعة. و منه قوله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ... الأحزاب: 32، و يكون لازماً كهذا الحديث و متعدّياً. [ثمّ ذكر حديثاً سبق عن

المدنيّ «خضعنا لقوله» و أضاف: [

ويروى بالكسر كالوجدان. ويجوز أن يكون جمع: خاضع.

وفي رواية: «خضعا لقوله» جمع: خاضع.

(2:43)

الصّغانيّ: [نحو السابقين و أضاف: [

و اخضوضع: خضع، كاعشوشب، أي أعشب.

(4:239)

الفيوميّ: خضع لغريمه يخضع خضوعا: ذلّ و استكان، فهو خاضع.

و أخضعه الفقر: أذله.

و الخضوع: قريب من الخشوع، إلا أنّ الخشوع أكثر ما يستعمل في الصّوت، و الخضوع في الأعناق.

(1:172)

الفيروزآباديّ: خضع، كمنع، خضوعا: تطامن، و تواضع، كاختضع، و سكن و سكّن. و فلانا إلى السّوء: دعاه. و التّجم: مال للغروب. و الإبل: جدّت في سيرها.

و كهزمة: من يخضع لكلّ أحد، و نخلة تنبت من النّواة، و من يقهر أقرانه.

ص: 332

و كصبور: الخاضع، جمعه: ككتب، والمرأة التي لخواصرها صوت.

و كسفينة: صوت يسمع من بطن الفرس. أو لحمتان مجوفتان يسمع الصوت منهما. و صوت السيل.

و الخيضة: اختلاف الأصوات في الحرب، و الغبار، و المعركة.

و الأخصع: الراضي بالذلّ، و هي خضعاء، و من في عنقه تطامن خلقته.

و خضعه الكبر، و أخضعه: جعله كذلك.

و أخضع: لأن كلامه للمرأة كخاضعها.

و التّخضيع: تقطيع اللحم.

و اختضع: خضع، كاخضوع، و مرّ سريعاً، و الفحل النّاقة: سائها.

و سمّوا: مخضعة. (3:18)

الطّريحيّ: و في حديث وصف الأئمة: «و خضع كلّ جبار لفضلكم» أي ذلّ و انقاد. (4:322)

مجمع اللّغة: الخضوع: التّواضع و التّطامن.

خضع يخضع خضوعاً، فهو خاضع، و هم خاضعون.

و خضع بالقول: ألان كلامه.

و نسب الخضوع إلى الأعناق، لأنّها مظهر الخضوع. (1:340)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خضع خضوعاً: مال، و انقاد، و سكن، و تواضع، فهو متواضع.

و خضع بالقول: ألان الكلام، كما يقال: خضع الكلام. (1:165)

المصطفويّ: التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التّواضع مقارنة حالة التّسليم، و هذا مرتبة فوق التّواضع. و على هذا يفسّر اللفظ بالذلّ و الاستكانة، و قد يفسّر بالرّضا بالذلّ، و بخضوع الأعناق، و بلين الكلام في المرأة أو الرّجل بالنّسبة إلى الآخر، و بمغيب النّجم، و غيرها، و الأصل ما قلناه.

فظهر الفرق بينهما و بين الخشوع و الوضيعة.

راجع «خ ش ع».

وأما الخضعة و الخضيعة بمعنى صوت وقع السوط، أو الصوت المسموع من بطن الدابة، أو من قنب الفرس الجواد، وأمثالها: فهي مظاهر من الخضوع و الانقياد و التسليم ممن يقع عليه السوط، أو من عدو الفرس الجواد.

فلا اعتبار في جميع هذه الموارد، هو إلى جهة التواضع مع التسليم. و يختلف هذا المفهوم باختلاف المصايق و الموارد. (3:77)

النصوص التفسيرية

خاضعين

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. الشعراء:4

ابن عباس: ذليلين. (306)

ملقين أعناقهم. (الطبري 9:431)

نزلت هذه الآية فينا و في بني أمية. سيكون لنا عليهم الدولة، فتدل لنا أعناقهم بعد صعوبة، و هوان

ص: 333

بعد عزة. (التعلبي 7:157)

مجاهد: فظّلوا خاضعة أعناقهم لها.

(الطبري 9:431)

قتادة: لو شاء الله لنزل عليه آية يذلّون بها، فلا يلوي أحد عنقه إلى معصية الله.

نحوه ابن جريج. (الطبري 9:431)

و نحوه الخازن. (5:93)

زيد بن عليّ عليهما السلام: أذلاء. (299)

نحوه ابن زيد. (الطبري 9:431)

الإمام الصادق عليه السلام: تخضع رقابهم يعني بني أمية، وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر.

(القمي 2:118)

عيسى بن عمر: خاضعين و«خاضعة» هاهنا واحد.

مثله المبرد. (التحاس 5:63)

عبد الله بن سنان: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعت رجلا من همدان يقول له: إنّ هؤلاء العامة يعيروننا، ويقولون لنا: إنكم تزعمون أنّ مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر، وكان متكئا، فغضب و جلس، ثم قال:

«لا ترووه عني، و ارووه عن أبي، و لا حرج عليكم في ذلك، أشهد أنّي قد سمعت أبي عليه السلام يقول: و الله إنّ ذلك في كتاب الله عزّ و جلّ لبيّن، حيث يقول: إنّ نَسْأُ نُنزَلُ عَلَيْهِمْ...، فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلاّ خضع، و ذلّت رقبته لها، فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصّوت من السماء: ألا إنّ الحقّ في عليّ بن أبي طالب و شيعته...» (البحراني 7:211)

الكسائي: المعنى خاضعيها. (التحاس 5:63)

خاضعين هو حال للضمير المجرور، لا للأعناق. (العكبري 2:993)

الفراء: و قوله: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضعين و الفعل للأعناق، فيقول القائل: كيف لم يقل: خاضعة:

و في ذلك و جوه كلّها صواب؟

أولها: أنّ مجاهدا جعل الأعناق: الرّجال الكبراء، فكانت الأعناق هاهنا بمنزلة قولك: ظلّت رعوسهم - رعوس القوم، و كبرائهم - لها خاضعين

و الوجه الآخر: أن تجعل الأعناق: الطوائف، كما تقول: رأيت الناس إلى فلان عنقا واحدة، فتجعل الأعناق: الطوائف و العصب. و أحب إلي من هذين الوجهين في العربية، أن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون، فجعلت الفعل أولا للأعناق، ثم جعلت خاضعين للرجال. [ثم استشهد بشعر]

كما أنك تكتفي بأن تقول: خضعت لك رقبتي؛ ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عين ناظر و ناظرة إليك، لأن قولك: نظرت إليك عيني و نظرت إليك بمعنى واحد، فترك «كل» و له الفعل، و رد إلى العين.

فلو قلت: فطلت أعناقهم لها خاضعة كان صوابا. و قد قال الكسائي: هذا بمنزلة قول الشاعر:

ترى أرباقهم متقلديها

إذا صدئ الحديد على الكماة

و لا يشبه هذا ذلك، لأن الفعل في «المتقلدين» قد عاد بذكر الأرباق، فصلح ذلك لعودة الذكر. و مثل

هذا قولك: ما زالت يدك باسطها، لأنّ الفعل منك على اليد واقع، فلا بدّ من عودة «ذكر» الذي في أول الكلام.

ولو كانت: فضلت أعناقهم لها خاضعيها، كان هذا البيت حجة له.

فإذا أوقعت الفعل على الاسم ثمّ أضفته، فلا تكتف بفعل المضاف، إلا أن يوافق فعل الأول، كقولك:

«ما زالت يد عبد الله منقفاً ومنفقة» فهذا من الموافق، لأنك تقول: يده منقفة وهو منفق. ولا يجوز: كانت يده باسطاً، لأنّه باسط لليد و اليد مبسوطة، فالفعل مختلف، لا يكفي فعل ذا من ذا، فإن أعدت ذكر اليد صلح، فقلت: ما زالت يده باسطها. (2:276)

أبو عبيدة: خرج هذا مخرج فعل الأدميين، وفي آية أخرى: أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاحِدِينَ يوسف:4، وفي آية أخرى:

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَصَلَّتْ: 11، فخرج على تقدير فعل الأدميين، والعرب قد تفعل ذلك.

وزعم يونس عن أبي عمرو أنّ خاضِعِينَ ليس من صفة الأعناق، وإنما هي من صفة الكناية عن «القوم» التي في آخر الأعناق، فكأنّه في التمثيل، فضلت أعناق القوم في موضع «هم» والعرب قد تترك الخبر عن الأول وتجعل الخبر للآخر منهما.

[واستشهد بالشعر مرّتين] (2:83)

الأخفش: يزعمون أنّها [الأعناق] على الجماعات، نحو: «هذا عنق من الناس» يعنون الكثير، أو ذكر كما يذكر بعض المؤنث، لما أضافه إلى مذكّر، فجماعات هذا «أعناق».

ويقولون: «بنات عرس» و«بنات نعش» و«بنو نعش» وقالت امرأة من العرب: «أنا امرؤ لا أحبّ الشّر» و ذكر لرؤية رجل فقال: «كان أحد بنات مساجد الله» كأنه جعله حصاة. [واستشهد بالشعر 4 مرّة] (2:643)

الطبريّ: اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله:

فَضَّلْتُ أَعْنَاقَهُمْ... فقال بعضهم: معناه: فضلّ القوم الذين أنزل عليهم من السماء آية خاضعة أعناقهم لها من الدّلة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فضلتّ سادتهم وكبرائهم للآية خاضعين، ويقول: «الأعناق»: هم الكبراء من الناس.

واختلف أهل العربيّة في وجه تذكير خاضِعِينَ وهو خبر عن الأعناق. [ثمّ ذكر نحو قول الأخفش والفراء وقال:]

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب وأشبهها بما قال أهل التّأويل في ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرّجال، وأن يكون معنى الكلام: فضلتّ أعناقهم ذليلة، للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء، وأن يكون قوله: خاضِعِينَ مذكراً، لأنّه خبر عن الهاء والميم في «الأعناق»، فيكون ذلك نظير قول جرير:

أرى مرّ السنين أخذن منّي

كما أخذ السرار من الهلال

و ذلك أن قوله: «مرّ» لو أسقط من الكلام، لأدّى ما بقي من الكلام عنه، ولم يفسد سقوطه معنى الكلام عمّا كان به قبل سقوطه، وكذلك لو أسقطت

ص: 335

«الأعناق» من قوله: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَأَدَى ما بقي من الكلام عنها، وذلك أن الرجال إذا ذلّوا، فقد ذلّت رقابهم، وإذا ذلّت رقابهم فقد ذلّوا.

فإن قيل في الكلام: فظّلّوا لها خاضعين، كان الكلام غير فاسد، لسقوط الأعناق، ولا متغيّر معناه عمّا كان عليه قبل سقوطها، فصرف الخبر بالخضوع إلى أصحاب الأعناق، وإن كان قد ابتداء بذكر الأعناق لما قد جرى به استعمال العرب في كلامهم، إذا كان الاسم المبتدأ به، وما أضيف إليه يؤدّي الخبر كلّ واحد منهما عن الآخر. (9:431)

الرّجّاج: وقوله تعالى: فَظَلَّتْ... معناه فتظّل أعناقهم، لأنّ الجزء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل، تقول: إن تأتني أكرمك، معناه أكرمك، وإن أتيتني وأحسنت، معناه وتحسن وتجمل.

وقال: خاضِعِينَ و ذكر «الأعناق» لأنّ معنى خضوع الأعناق هو خضوع أصحاب الأعناق. لمّا لم يكن الخضوع إلا لخضوع الأعناق، جاز أن يعبّر عن المضاف إليه. [ثم استشهد بشعر، واستدلّ نحو الطبريّ ملخصاً إلى أن قال:]

وذكر بعضهم وجهاً آخر: قالوا: فظلّت أعناقهم لها خاضعين هم، وأضمر «هم»، وأنشد:

* ترى أرباقهم متقلّديها*

وهذا لا يجوز في القرآن، وهو على بدل الغلط يجوز في الشعر، كأنه قال: يرى أرباقهم يرى متقلّديها، كأنه قال: يرى قوماً متقلّدين أرباقهم. فلو كان على حذف «هم» لكان ممّا يجوز في الشعر أيضاً. (4:82)

السجستاني: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ: جماعاتهم رؤساؤهم، كما تقول: أتاني عنق من الناس، أي جماعة. ويقال: ظلت أعناقهم، أضاف الأعناق إليهم، يريد الرقاب، ثم جعل الخبر عنهم، لأنّ خضوعهم بخضوع الأعناق. (139)

نحوه النقّاش. (الماورديّ 4:165)

النّحاس: [ذكر بعض الأقوال وقال:]

قول مجاهد: أَعْنَاقُهُمْ: كبرأؤهم معروف في اللّغة، يقال: جاءني عنق من النّاس أي رؤساؤهم، وكذلك يقال: جاءني عنق من النّاس أي جماعة.

ولهذا يقال: على فلان عنق رقبة، ولا يقال: عتق عنق، لما يقع فيه من الاشتراك.

وقول عيسى بن عمر أحسن هذه الأقوال.

والمعنى على قوله: فظّلّوا لها خاضعين، فأخبر عن المضاف إليه، وجاء بالمضاف مقحماً توكيداً. [ثم استشهد بشعر]

وأما قول الكسائيّ فخطأ عند البصريّين والقراء، ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام. (5:62)

الرّمانيّ: أراد أصحاب الأعناق، فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه. (الماورديّ 4:165)

عبد الجبار: وربّما قيل في قوله تعالى:

فَظَلَّتْ... كيف يصحّ هذا الجمع في الأعتاق وإنّما الصّحيح أن يقال: خاضعة؟

و جوابنا: أنّ قوله: أَعْتَقَهُمْ يشتمل على ذكرهم و ذكر أعتاقهم، فقوله: خاضِعِينَ يرجع إليهم، وقد كان صلّى الله عليه وسلّم يغتم بأن لا يؤمنوا، فبيّن تعالى أنّ

ص: 336

ذلك موقوف على اختيارهم، وأنه تعالى لو شاء لأنزل آية كانوا يخضعون لها، فيؤمنون لا محالة قهرا، لكن لا ينفع، إذا المراد أن يؤمنوا على وجه يستحقون الثواب معه.

وقد قيل: إن المراد بالأعناق: جملتهم، كما يقال:

جاءنا عنق من التماس. والأول أبين، وبيّن بعده أنه وإن لم ينزل هذه الآية القاهرة فقد أنزل القرآن، فقال تعالى: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ الشُّعْرَاءِ:5، فبيّن أنه معقول كما نقوله، وأنهم مع قيام الحجّة به يعرضون عنه، فلا عليك يا محمّد أن تغتم بكفرهم فقد كذبوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ الْأَنْعَامُ:5، وبيّن بقوله: أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ الشُّعْرَاءِ:7، أي عزيز، إن ذلك من الأدلّة العظام التي لو نظروا فيها، لعلموا أنّ ما هم عليه باطل. (295)

الثعلبي: [قال نحو الفراء وأبي عبيدة ثم ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

وقيل: إنّما قال: خاضعينَ فعبر بالأعناق عن جميع الأبدان، والعرب تعبر ببعض الشيء عن كلّ، كقوله: بما قدّمت يداك الحج:10، وقوله:

الرّمناه طائره في عنقه الإسراء:13، ونحوهما.

وقرأ ابن أبي عبة: (فظلت اعناقهم لها خاضعة).

(7:156)

الماوردي: فيه أربعة أوجه: أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. [ثم ذكر بقية الأقوال وقد مضت] (4:165)

الطوسي: وقيل في وجه جمع: خاضعينَ بالياء والتّون، وهو صفة «الأعناق» والأعناق لا تعقل، وهذا الجمع يختصّ بمن يعقل، قيل فيه أربعة أقوال:

أحدهما: [فذكر نحو قول الرّماني]

الثاني: [ذكر نحو قول السجستاني]

الثالث: أن يكون على الإقحام. قال أبو عبيدة، والمبرد: خاضعينَ من صفة الهاء والميم، في قوله:

أعناقهم.

فعلى هذا يكون ترك الأعناق وأخبر عن الهاء والميم، وتقديره: فظلّوا خاضعين لها، والأعناق مقحمة.

الرابع: أنّها ذكرت بصفة من يعقل، لما نسب إليها ما يكون من العقلاء.

[واستشهد بالشعر مرّتين] (8:6)

الواحد: جعل الفعل أولا للأعناق، ثم جعل خاضعينَ للرّجال، وذلك أن الأعناق إذا خضعت فأصحابها خاضعون. (3:35)

نحوه ابن الجوزي. (6:116)

البغوي: [ذكر عدّة من الأقوال الماضية و أضاف:]

وقيل: إنّما قال: خاضعينَ على وفاق رءوس الآي، ليكون على نسق واحد. (3:462)

نحوه الشّريني. (3:3)

المبيدي: ذكره بجمع السّلامة، لأنّ الأصحاب فيها مضمّر، أي أصحاب الأعناق. [ثمّ ذكر بعض الأقوال] (7:85)

ص: 337

الرّمخشريّ: فإن قلت: كيف صحّ مجيء خاضعين خبراً عن «الأعناق»؟

قلت: أصل الكلام: فظّلوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع، وترك الكلام على أصله، كقوله: ذهبت أهل اليمامة، كأنّ الأهل غير مذكور. أو لمّا وصفت بالخضوع الّذي هو للعقلاء قيل: خاضعين كقوله تعالى: لي ساجدين يوسف:4. و قيل: أعناق الناس: رؤسائهم ومقدموهم شبّهوا بالأعناق كما قيل لهم: هم الرّؤوس والنّواصي والصّدور. وقال: في محفل من نواصي الناس مشهود...

(3:104)

نحوه الفخر الرّازي (24:119)، وأبو حيّان (7:5)، وأبو السّعود (5:31).

ابن عطية: وقوله تعالى: أعناقهم يحتمل تأويلين:

أحدهما: وهو قول مجاهد وأبي زيد والأخفش، أي يريد جماعاتهم، يقال: جاءني عنق من الناس أي جماعة.

ولهذا قيل: عنق رقبة، ولم يقل: عنق عنق، فرارا من الاشتراك، قاله الرّهاويّ، فعلى هذا التّأويل ليس في قوله: خاضعين موضع قول.

والتّأويل الآخر: أن يريد الأعناق الجارحة المعلمة، وذلك أنّ خضوع العنق والرّقبة هو علامة الدّلة والانقياد.

فعلى هذا التّأويل يتكلّم على قوله: خاضعين كيف جمعه جمع من يعقل، وذلك متخرّج على نحوين من كلام العرب:

أحدهما: أنّ الإضافة إلى من يعقل أفادت حكم من يعقل، كما تفيد الإضافة إلى المؤنث تأنيث علامة المذكر. وهذا كثير.

والتّحو الآخر: أنّ الأعناق لمّا وصفت بفعل لا يكون إلّا مقصودا للبشر وهو الخضوع، إذ هو فعل يتبع أمرا في النّفس، جمعها فيه جمع من يعقل، وهذا نظير قوله تعالى: أتينا طائعين فصلت:11، وقوله:

رأيتهم لي ساجدين يوسف:4.

وقرأ ابن أبي عبلة: (لها خاضعة).

[واستشهد بالشّعر 3 مرّات] (4:225)

الطّبرسيّ: [ذكر في وجه جمع خاضعين خمسة من الوجوه وقد سبق كلّها] (4:184)

ابو الفتوح: [ذكر بعض الأقوال المتقدّمة وأضاف:]

أمّا تخصيص «الأعناق» بالخضوع، لما أنّ العرب تقول: إنّ الأعناق موضع التّكبير، والرّأس موضع الأنفة والحميّة. ومن ثمّ سمّي المتكبر: «صيدا». [ثمّ استشهد بشعر] (14:304)

أبو البركات: وإتّما قال: خاضعين لثلاثة أوجه [ذكر وجهين منها، نحو قولي السّجستانيّ والرّمانيّ ثمّ قال:]

الثالث: أن يكون الإخبار إنما جرى على الذين أضيف إليهم «الأعناق» لا على «الأعناق».

وهذا لا يستقيم على قول البصريين، لأنّ الإخبار لو جرى على الهاء والميم في أعناقهم، لأدى ذلك

ص: 338

إلى أن يكون اسم الفاعل جاريا على غير من هو له، وإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز الضمير فيه، نحو: دعد زيد ضاربه هي، لأن الإخبار عن «دعد» قد جرى خبرا عن زيد، فكان ينبغي على هذا أن يكون (فظلت أعناقهم لها خاضعين هم).

و هذا الوجه يستقيم على مذهب الكوفيين، لأنهم يجوزون ألا يبرز الضمير في اسم الفاعل، إذا جرى على غير من هو له. (2:211)

العكبري: قوله تعالى: خاضعين إنما جمع المذكر لأربعة أوجه:

أحدها: أن المراد بالأعناق: عظاماؤهم.

و الثاني: أنه أراد أصحاب أعناقهم.

و الثالث: أنه جمع عنق من الناس، وهم الجماعة، وليس المراد الرقاب.

و الرابع: أنه لما أضاف الأعناق إلى المذكر و كانت متصلة بهم في الخلقة، أجرى عليها حكمهم. [ثم ذكر قول الكسائي وقال:]

و هذا بعيد في التحقيق، لأن خاضعين يكون جاريا على غير فاعل (ظلت)، فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل، فكان يجب أن يكون خاضعين هم.

(2:993)

ابن عربي: إن نشأ نزل عليهم من السماء من العالم العلوي، بتأييدنا لك قهرا، فتخضع أعناقهم له منقادين مسلمين مستسلمين ظاهرا، وإن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، كما كان يوم الفتح، أي امتنع إيمانهم، لأنه أمر قلبي سيظهر إسلامهم بالقهر، و الإلجاء، و الاضطرار. (2:172)

الرازي: فإن قيل: كيف قال تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين و الأعناق لا تخضع؟ [ذكر في الجواب بعض الأقوال و قد سبقت]

(مسائل الرازي: 248)

القرطبي: [اكتفى بنقل الأقوال المتقدمة]

(13:89)

البيضاوي: منقادين، و أصله: فظلوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق، لبيان موضوع الخضوع، و ترك الخبر على أصله. (2:153)

السفي: منقادين. (3:178)

مثله الكاشاني. (4:29)

اليسابوري: وجه مجيء خاضعين خبرا عن «الأعناق»، إذ الأعناق تكون مقحما لبيان موضع الخضوع. و أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين، أي حين وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو للعقلاء، قيل:

خاضعين كقوله: وَ السَّمْسُ وَ الْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ يوسف: 4. (19:45)

ابن جزّي: وإِنَّمَا جَمَعَ خَاضِعِينَ جَمَعَ الْعُقَلَاءَ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَعْنَاقَ إِلَى الْعُقَلَاءِ، وَلِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِفِعْلِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْعُقَلَاءِ.

وقيل: الأَعْنَاقُ: الرُّؤْسَاءُ مِنَ النَّاسِ، شَبَّهُوا بِالْأَعْنَاقِ كَمَا يُقَالُ لَهُمْ: رَعُوسٌ وَصُدُورٌ.

وقيل: هم الجماعات من النَّاسِ، فَلَا يَحْتَاجُ جَمَعَ خَاضِعِينَ إِلَى تَأْوِيلِ (3:83).

ص: 339

السّمين: قوله: خاضِعِينَ فِيهِ وَجِهَان:

أحدهما: أنّه خبر عن أَعْنَاقُهُمْ واستشكل جمعه سلامة، لأنّه مختصّ بالعقلاء. وأجيب عنه بأوجه:

أحدها: أنّ المراد بالأعناق: الرّؤساء، كما قيل: لهم وجوه وصدور.

الثّاني: أنّه على حذف مضاف، أي فظّل أصحاب الأعناق، ثمّ حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل حذف المخبر عنه، مراعاة للمحذوف. و قد تقدّم ذلك قريبا عند قراءة (وَقَمَرًا مُنِيرًا) الفرقان: 61.

الثّالث: أنّه لما أضيفت إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم، كما يكتسب الثّانيث بالإضافة لمؤنث في قوله:

كما شرقت صدر القناة من الدّم

الرّابع: أنّ الأعناق جمع عنق من النّاس، وهم الجماعة، فليس المراد الجارحة البتّة.

قلت: وهذا قريب من معنى الأوّل، إلّا أنّ هذا القائل يطلق الأعناق على جماعة النّاس مطلقا، رؤساء كانوا أو غيرهم.

الخامس: [ذكر قول الرّمخسريّ وأضاف:]

قلت: وفي التّنظير بقوله: ذهبت أهل اليمامة، نظر، لأنّ «أهل» ليس مقحما البتّة، لأنّه المقصود بالحكم، وأمّا الثّانيث، فلاكتسابه الثّانيث بالإضافة.

السّادس: أنّها عوملت معاملة العقلاء، لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء، كقوله: ساجدين يوسف: 4، وطائعين السّجدة: 11.

ثانيهما: أنّه منصوب على الحال من الصّدّ مير في (اعناقهم) قاله الكسائيّ، وضعفه أبو البقاء قال: لأنّ خاضِعِينَ يكون جاريا على غير فاعل (ظلت) فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل، فكان يجب أن يكون خاضعين هم.

قلت: ولم يجر خاضِعِينَ في اللفظ والمعنى إلّا على من هو له، وهو الصّدّ مير في أَعْنَاقُهُمْ، والمسألة التي قالها: هي أن يجري الوصف على غير من هو له في اللفظ دون المعنى، فكيف يلزم ما ألزمه به؟ على أنّه لو كان كذلك لم يلزم ما قاله، لأنّ الكسائيّ والكوفيّين لا يوجبون إبراز الصّدّ مير في هذه المسألة إذا أمن اللبس، فهو لا يلتزم ما ألزمه به، ولو وضعفه بمجيء الحال من المضاف إليه لكان أقرب. على أنّه لا يضعف، لأنّ المضاف جزء من المضاف إليه، كقوله: ما في صدورهم من غلّ إخواناً الحجر: 47. (5:267)

ابن كثير: أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل ذلك، لأننا لا نريد من أحد إلاّ الإيمان الاختياريّ. وقال تعالى: وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ يونس: 99، وقال تعالى: وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً... هود: 118، فنفذ قدره، ومضت حكمته، وقامت حجّته البالغة على خلقه بإرسال الرّسل إليهم، وإنزال الكتب عليهم. (5:176)

نحوه المراغيّ (19:46)، ومغنيّة (5:487)،

و حجازي(19:37).

البروسوي: [نحو ابن كثير، والرّمخشريّ ملخصاً ثم قال:]

وفيه بيان أنّ الإيمان و المعرفة موهبة خاصّة، خارجة عن اكتساب الخلق في الحقيقة، فإذا حصلت الموهبة، نفع الإنذار و التبشير، و إلاّ فلا. فليكن على نفسه من جَبَل على الشقاوة. (6:262)

الشوكاني: و معنى فَظَلَّتْ أَنَّهُمْ صَارُوا مُنْقَادِينَ لَهَا أَي فَتَظَلَّ أَعْنَاقَهُمْ [ثم ذكر بعض الأقوال]

(4:119)

الألوسي: منقادين، و هو خبر عن الأعناق، و قد اكتسبت التذكير و صفة العقلاء من المضاف إليه، فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل، كما نقله أبو حيّان عن بعض أجلة علماء العربيّة.

و اختصاص جواز مثل ذلك الشّعركما حكاها السّيرافيّ عن النّحويّين، ممّا لم يرتضيه المحقّقون، و منهم أبو العباس، و هو ممّن خرّج الآية على ذلك، و جوّز أن يكون ذلك، لما أنّها و صفت بفعل لا يكون إلاّ مقصوداً للعاقل، و هو الخضوع، كما في قوله تعالى:

رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ يوسف:4، و أن يكون الكلام على حذف مضاف. و قد روعي بعد حذفه، أي أصحاب أعناقهم. و لا يخفى أنّ هذا التّقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم. [و ذكر قول الرّمخشريّ و الاختلاف في المراد ب«الأعناق»، ثم قال:]

و ظاهر كلامهم أنّ إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً-رؤساء أم لا- حقيقة. و ذكر الطّيبيّ عن «الأساس»: أنّ من المجاز: أتاني عنق من التّاس، للجماعة المتقدّمة، و جاءوا رسلاً رسلاً و عنقا عنقا، و الكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض، ثم قال: يفهم من تقابل رسلاً رسلاً لقوله: عنقا عنقا، أنّ في إطلاق الأعناق على الجماعات، اعتبار الهيئة المجتمعة، فيكون المعنى: فظلّوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متّقين عليه، لا يخرج أحد منهم عنه.

و قرأ عيسى و ابن أبي عبلة (خاضعة) و هي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق، بيد أنّه إذا أريد بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحة، كان الإسناد إليها مجازياً، و (لها) في القراءتين صلة (ظلت) أو الوصف، و التّقديم للفاصلة، أو نحو ذلك لا للحصر.

(19:59)

سيّد قطب: ملوية محنيّة حتّى لكأنّ هذه هيئة لهم لا تفارقهم، فهم عليها مقيمون. [ثم قال نحو ابن كثير]

(5:2584)

ابن عاشور: قوله: فَظَلَّتْ من الإشارة إلى تمثيل حالهم، و مقتضى الظاهر فظّلوا لها خاضعين بأعناقهم.

و في إجراء ضمير العقلاء في قوله: خاضع عين على الأعناق، تجريد للمجاز العقليّ في إسناد خاضع عين إلى (اعناقهم)، لأنّ مقتضى الجري على وتيرة المجاز أن يقال لها: خاضعة، و ذلك خضوع من توقّع لحاق العذاب النازل.

و عن مجاهد: أن الأعداء هنا جمع: عنق بضمتين:
يطلق على سيّد القوم ورئيسهم، كما يطلق عليه رأس

ص: 341

القوم و صدر القوم، أي فظلت سادتهم، يعني الذين أغروهم بالكفر خاضعين، فيكون الكلام تهديدا لزعمائهم الذين زينوا لهم الاستمرار على الكفر، وهو تفسير ضعيف.

وعن ابن زيد والأخفش: الأعناق: الجماعات، واحداها عنق بضمّتين جماعة الناس، أي فظّلوا خاضعين جماعات جماعات، وهذا أضعف من سابقه.

و من بدع التّفاسير و ركيكها ما نسبته الثّعَلبيّ إلى ابن عبّاس، أنّه قال: «نزلت هذه الآية فينا و في بني أميّة، فتدلّ لنا أعناقهم بعد صعوبة، و يلحقهم هوان بعد عزّة». و هذا من تحريف كالم القرآن عن مواضعه، و نحاشي ابن عبّاس رضي الله عنه أن يقوله، و هو الذي دعا له رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بأن يعلمه التّأويل. و هذا من موضوعات دعاة المسوّدة، مثل أبي مسلم الخراسانيّ، و كم لهم في الموضوعات من اختلاق، و القرآن أجلّ من أن يتعرّض لهذه السّفاسف.

(19:112)

الطّباطباتيّ: و نسب الخضوع إلى أعناقهم و هو وصفهم أنفسهم، لأنّ الخضوع أوّل ما يظهر في عنق الإنسان، حيث يطأطئ رأسه تخضّعا، فهو من المجاز العقليّ.

و المعنى إن نشأ أن ننزل عليهم آية تخضعهم و تلجئهم إلى القبول، و تضطرهم إلى الإيمان، ننزل عليهم آية كذلك، فظّلوا خاضعين لها خضوعا بيّنا بانحناء أعناقهم.

وقيل: المراد بالأعناق: الجماعات، وقيل:

الرؤساء و المقدّمون منهم. وقيل: هو على تقدير مضاف، و التّقدير: فظلت أصحاب أعناقهم خاضعين لها. و هو أسخف الوجوه. (15:250)

خليل ياسين: س: كيف صحّ مجيء خاضعين خبرا للأعناق، و من حقّ الكلام أن يقال: خاضعة، على أن الأعناق لا تتّصف بالخضوع؟

ج: تارة يلاحظ المعنى، و تارة يلاحظ اللفظ، و لو لاحظ اللفظ لقال: خاضعة، و لكن هنا ردّ معنى خاضعين إلى المعنى، أي إلى أصحاب الأعناق.

و مثل هذه الآية، الآية: 15، من سورة الأنبياء، و هي: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ و لم يقل: خامدا، و الآية: 4، من سورة يوسف: وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ و لم يقل: رأيتها ساجدا، و قد تقدّم البحث في هاتين الآيتين مفصّلا. (2:75)

عبد الكريم الخطيب: [نحو ابن كثير و أضاف:]

و خضوع الأعناق، كناية عن الدّلّة و الخضوع، لما يقع على الإنسان من شدائد و أهوال، حيث تثقل الرّأس، و يضعف العنق عن حملها، و حمل ما بها من هموم. (10:73)

المصطفويّ: إنْ نشأ نُنزِلُ... فيصبروا في قبال عظمة الآية و نفوذها خاضعين، أي متواضعين مع التّسليم. و لا يخفى لطف التّعبير بها في الآية الكريمة، و لا سيّما في مورد الأعناق. (3:77)

مكارم الشيرازي: [نحو ابن كثير ثم قال:]

و من الواضح أنّ المراد بخصوع الأعناق: خصوع

ص: 342

أصحابها. فاللغة العربية تذكر الرقبة أو العنق كناية عن الإنسان، لأنها جزء مهمّ منه، ويقال مثلا كناية عن البغاة القساة: غلاظ الرقاب، وعن المضطهدين و الضّعفاء: الرقاب الدّلية.

و بالطبع فهناك احتمالات آخر لتفسير:

(اعناقهم)، من جملتها: أنّ الأعناق تعني الرؤساء، كما أنّ من التّفاسير أنّ الأعناق تعني طوائف من الناس. و جميع هذه الاحتمالات ضعيفة. (11:299)

فضل الله : فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ إِذْعَانًا وَ خُضُوعًا وَ انسحاقًا أمامها. و لعلّ ذكر الأعناق هنا ورد على سبيل الكناية أو المجاز في التعبير عن ذواتهم، باعتبار أنّ الخضوع أول ما يظهر في عنق الإنسان، حيث يطأطئ رأسه، فهم خاضعون لله في ما يريد أن يصنع بهم أو ينزله عليهم، فإذا شاء ذلك في أيّ وقت، فلا بدّ لهم من أن يخضعوا له، و لكنّه لم يشأ ذلك من خلال حكمته و رحمته. (17:89)

تخضعن

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. الأحزاب 32

ابن عباس: فلا ترققن بالقول و تليّن الكلام مع الغريب. (353)

نحوه البغويّ (3:635)، و الخازن (5:212).

لا ترخصن بالقول، و لا تخضعن بالكلام.

(الطبريّ 10:293)

مقارنة الرجال في القول حتّى يطمع الذي في قلبه مرض. (الشوكانيّ 4:353)

الحسن: لا تتكلمن بالرّفث. (الماورديّ 4:399)

السّدّيّ: أي ترفيق الكلام، إذا خاطبن الرجال.

(385)

الكلبيّ: لا تكلمن بما يهوي المريب.

(أبو حيان 7:229)

الفراء: لا تليّن القول. (2:342)

نحوه ابن قتيبة (350)، و الثعلبيّ (8:34)، و ابن الجوزيّ (6:379).

ابن زيد: خضع القول: ما يكره من قول النساء للرجال ممّا يدخل في قلوب الرجال.

(الطبري 10:293)

خضوع القول: ما يدخل في القلوب الغزل.

(ابن عطية 4:283)

الطبري: يقول: فلا تلتنّ بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكّن. (10:293)

الرجاج: أي لا تقلن قولاً يجد به منافق سبيلاً إلى أن يطمع في موافقتكّن له. (5:345)

التحّاس: يقال: خضع في قوله: إذا لان ولم يبين.

ويبينه قوله تعالى: وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا أَي بَيِّنًا ظَاهِرًا. (5:345)

الماوردي: فيه ستّة أوجه:

أحدها: معناه فلا ترققن بالقول.

[ثم ذكر الثاني والثالث والرابع وهي أقوال ابن عباس والفراء والحسن]

ص: 343

الخامس: هو الكلام الذي فيه ما يهوي المريب.

السادس: [و هو قول ابن زيد] (4:398)

الطوسي: أي لا تليّن كلامك للرجال، بل يكون جزلاً قوياً، لئلا يطمع من في قلبه مرض.

(8:338)

الرمحشري: فلا تجبن بقولك خاضعاً، أي لينا خنثاً مثل كلام المربيات و المومسات. (3:260)

نحوه البيضاوي (2:244)، و النسفي (3:302)، و النيسابوري (22:10)، و أبو السعود (5:224)، و الكاشاني (4:186)، و شبر (5:145)، و القاسمي (13:4848).

القرطبي: في موضع جزم بالتهي، إلا أنه مبني كما بني الماضي، هذا مذهب سيبويه، أي لا تلتن القول.

أمره أن يكون قولهن جزلاً و كلاً-مهناً فصلاً، و لا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت و لينه، مثل كلام المربيات و المومسات. فنهاهن عن مثل هذا.

(14:177)

ابن جزي: نهى عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال و يميلهم إلى النساء. (3:137)

ابن كثير: و معنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. (5:451)

ابن عطية: معناه و لا- تلتن، و قد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ و رخامتها و إن لم يكن المعنى مريباً، و العرب تستعمل لفظة «الخضوع» بمعنى الميل في الغزل. [ثم استشهد بشعر] (3:382)

الطبرسي: أي لا ترققن القول، و لا تلتن الكلام للرجال، و لا تخاطبن الأجانب مخاطبة تؤدي إلى طمعهم، فتكن كما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة في الرجال. (4:356)

نحوه المراغي (22:6)، و الطباطبائي (16:309).

الفخر الرازي: الله تعالى لما منعهن من الفاحشة و هي الفعل القبيح، منعهن من مقدماتها و هي المحادثة مع الرجال، و الاتقياد في الكلام للفاسق. (25:208)

الشربيني: أي إذا تكلمتن بحضرة أجنبي (بالقول) أي بأن يكون لينا عذبا رخماً. و الخضوع:

التطامن و التواضع و اللين. (3:243)

البروسوي: [نحو الرمخشري و أضاف:]

و المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة، إذا خاطبت الأجنب، لقطع الأطماع، فإذا أتى الرجل باب إنسان و هو غائب، فلا يجوز للمرأة أن تلتين
بالقول معه و ترقق الكلام له، فإنه يهيج الشهوة و يورث الطمع، كما قال: فَيَطْمَعُ.... (7:169)

الآلوسي: [مثل الزمخشري و قال:]

و حاصله لا تلتن الكلام و لا ترققنه، و هذا-على ما قيل:-في غير مخاطبة الزوج و نحوه، كمخاطبة الأجنب و إن كنَّ محرّمات عليهم على
التأييد.

(22:5)

ابن عاشور: فرّع على تفضيلهنّ و ترفيع قدرهنّ، إرشادهنّ إلى دقائق من الأخلاق، قد تقع

ص: 344

الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشّعور بأثارها، ولأنّها ذرائع خفيّة نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهنّ في نفوس بعض ممّن اشتملت عليه الأُمة، وفيها منافقوها.

و ابتدأ من ذلك بالتحذير من هيئة الكلام، فإنّ النَّاس متفاوتون في لينه، والنِّساء في كلامهنّ رقةٌ طبيعيّة، وقد يكون لبعضهنّ من اللطافة و لين النفس ما إذا انضمّ إلى لينها الجبليّ قربت هيئته من هيئة التّدلّ، لقلّة اعتياد مثله إلاّ في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على بعض النِّساء ظنّ بعض من يشافهها من الرّجال أنّها تتحبّب إليه، فرّبما اجترأت نفسه على الطّمع في المغازلة، فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة، بله أزواج النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.

و الخضوع: حقيقته التّدلّ، و أطلق هنا على الرّقة، لمشابهتها التّدلّ.

و الباء في قوله: (بالقول) يجوز أن تكون للتّعدية بمنزلة همزة التّعدية، أي لا تخضعن القول، أي تجعلنه خاضعا ذليلا، أي رقيقا متفكّكا.

و موقع الباء هنا أحسن من موقع همزة التّعدية، لأنّ باء التّعدية جاءت من باء المصاحبة، على ما بيّنه المحقّقون من النّحاة: أنّ أصل قولك: ذهبت بزيد، أنّك ذهبت مصاحبا له، فأنت أذهبتك معك، ثمّ تنوسي معنى المصاحبة في نحو: ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ الْبُقْرَةَ: 17، فلمّا كان التّفكيك و التّزيين للقول يتبع تفكّك القائل، أسند الخضوع إليهنّ في صورة، و أفيدت التّعدية بالباء. و يجوز أن تكون الباء بمعنى «في»، أي لا يكن منكّنّ لين في القول.

و التّهي عن الخضوع بالقول إشارة إلى التّحذير ممّا هو زائد على المعتاد في كلام النِّساء من الرّقة، و ذلك ترخيم الصّوت، أي ليكن كلامكّ جزلا.

(21:240)

المصطفويّ: أي فلا- يكنّ لهنّ بواسطة قولهنّ و في منطهّنّ و مذاكراتهنّ حالة خضوع، و هي الوضيعة توأما بالتّسليم، بمعنى أن يكون منطهّنّ يشعر بالتّواضع و التّسليم، و الطّاعة من دون قصد.

و لا يخفى أنّ هذا النّحو من القول كإبداء الرّينة، بل هو أشدّ و آكد في تحريك التّمايلات و الطّمع، و إن لم يكن لهنّ قصد سوء.

فهذه الحالة عند مقابلة الأجنبيّ، و في لقائه محرّم و ممنوع، قاصدا أو غافلا. (3:77)

عبد الكريم الخطيب: الخضوع بالقول: مضغ الكلام و لينه تدلّلا، و هذا من المرأة أشبه بكشف العورة، و إبداء الرّينة، إذ كان الصّوت من بعض مفاتها. و صوت المرأة إذا كان على طبيعته لا شيء فيه، و لكنّ التّصنّع هو الذي يجعل من صوتها، داعيا يدعو إلى الرّيبة، و إثارة شهوة الرّجال، و لهذا تغزّل الشّعراء بمثل هذا الصّوت الذي يجيء من المرأة عن دلال و صنعة. (11:705)

مكارم السّيرازيّ: بل تكلمن عند تحدّثكّن بجدّ و باسلوب عاديّ، لا كالنِّساء المتميّعات الشّخصيّة، اللَّاتِي يسعين من خلال حديثهنّ المليء بالعبارات المحرّكة للشّهوة، و التي قد تقترن بترخيم

الصَّوت وأداء بعض الحركات المهيجّة، أن يدفعن ذوي الشهوات إلى الفساد و ارتكاب المعاصي .

(13:215)

فضل الله: أي ترققن الكلام بالطريقة التي تثير مشاعر الرجال الغريزيّة، في أسلوب إيحائيّ مشبع بالإغراء في طبيعته. (18:297)

الأصول اللغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخضع، وهو تطامن في العنق و دنوّ من الرّأس إلى الأرض. يقال: خضع الرّجل يخضع خضعا، وقوم خضع الرّقاب: جمع خضوع، أي خاضع، و خضع رقبته فاخضعت و خضعت، فهو أخضع بيّن الخضع، والأنتى خضعاء، و كذلك البعير و الفرس. يقال: فرس أخضع بيّن الخضع، و نعام خواضع: مميلات رءوسها إلى الأرض في مراعيها، و ظليم أخضع، و كذلك الطّباء. و منكب خاضع و أخضع: مطمئنّ. و الأخضع من الرّجال:

الذي فيه جنأ، و قد خضع يخضع خضعا، فهو أخضع، و خضعه الكبر يخضعه خضعا و خضوعا و أخضعه:

حناء، و خضع هو و أخضع: انحنى.

و نبات خضع: مثنّ من التّعمة كأنّه منحن، و خضع التّجم: مال للمغيب، و هو من المجاز.

و الخضوع: التّواضع و التّطامن، تشبيها بالخضع.

يقال: خضع يخضع خضعا و خضوعا و اخضع، أي ذلّ، و رجل أخضع و امرأة خضعاء: راضيان بالذلّ، و رجل خضعة: يخضع لكلّ أحد.

و الخضوع: لين الكلام. يقال: خضع الرّجل خضوعا و أخضع، أي ألان كلمه للمرأة، و الرّجل يخضع المرأة و هي تخاضعه، إذا خضع لها بكلامه و خضعت له و يطمع فيها.

و الخضعة: السّيّاط، لانصبابها على من تقع عليه.

و الخضعة: السّيوف، أو صوت وقعها، لأنّها تخضع العدوّ و تلينه. يقال: سمعت للسّيوف خضعة و للسّيّاط بضعة، أي أصوات السّيوف و أصوات السّيّاط.

و الخيضعة: المعركة، أو اختلاط الأصوات فيها، حيث يخضع الأقران بعضهم لبعض، و هي البيضة أيضا، لأنّها من عدّة الخيضعة.

و الخضيعة: الصّوت، يسمع من بطن الدّابة، و صوت قنب الفرس الجواد، حملا على الخيضعة، أي صوت المعركة.

و الاختضاع: المرّ السّريع، و سرعة سير الفرس و الإبل. يقال: خضعت الإبل، أي جدّت في سيرها، لأنّها إذا جدّت طامت أعناقها.

2-و الخضوع و الخشوع واحد، فكلاهما تواضع و تطامن، إلا أنّ الأوّل-كما رأيت-تطامن في العنق، و الثّاني-كما تقدّم في «خ ش ع» تطامن في الصّدر، فالضّراعة و الانكسار فيه أبلغ.

و الخضوع أيضا يقع أثره على غيره. يقال:

خضعته فخضع، و ليس الخشوع كذلك، فلا يقال مثلا: خشعه، أو خشّعه، أو أخشعه، أي حمّله على الخشوع، إلا في الكلام المولّد، كما تقدّم فيه.

ص: 346

جاء منها «المضارع»، و«اسم الفاعل»، كل منهما مرة في آيتين:

1-... فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ... الأحزاب: 32

2- إِنْ نَسَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. الشعراء: 4

يلاحظ أولاً: أَنَّ الخضوع ورد مذموماً مرتين: مرة في سورة مكيّة بشأن المشركين في حقل العقيدة إنذاراً، و مرة بشأن نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي حَقْلِ الشَّرِيعَةِ إِنِّشَاءً، وَفِيهِ بَحْوثٌ:

أ-أسند في (1) إلى نون التّسوة العائدة على لفظ التّساء المتقدّم ذكره: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَدُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، وَ أُسْنَدٌ فِي (2) إِلَى يَاءِ الْجَمْعِ الْعَائِدَةِ عَلَى الْكُفَّارِ: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ.

و لكلّ منهما صلة:

فصلة (1) لفظ بِالْقَوْلِ، وَ الْبَاءُ فِيهَا لِلْإِلْصَاقِ، وَ هُوَ الْإِلْصَاقُ الْمَجَازِيُّ، أَي تَلْصِقْنَ خَضُوعَكَ بِقَوْلٍ يَقْرُبُ مِنَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ: فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. وَ الْخَضُوعُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ عَدِيَ بِهَا هُنَا لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْإِغْتِرَارِ، وَ يُقَالُ:

اغترّ بكذا: أي خدع به.

وَ قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ نَقْلًا عَنِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ النَّحْوَةِ: «إِنَّ بَاءَ التَّعْدِيَةِ جَاءَتْ مِنْ بَاءِ الْمَصَاحِبَةِ... وَإِنَّ أَصْلَ قَوْلِكَ: ذَهَبَتْ بِيَدِي، أَنَّكَ ذَهَبْتَ مَصَاحِبًا لَهُ، فَأَنْتَ أَذْهَبْتَهُ مَعَكَ، ثُمَّ تَوَسَّيَ مَعْنَى الْمَصَاحِبَةِ فِي نَحْوِ: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمُ الْبَقْرَةَ: 17، فَلَمَّا كَانَ التَّفْكِيكُ وَ التَّرْتِيبُ لِلْقَوْلِ يَتَّبِعُ تَفْكِكَ الْقَائِلِ، أُسْنَدُ الْخَضُوعِ إِلَيْهِنَّ فِي صُورَةٍ، وَ أُفِيدَتِ التَّعْدِيَةُ بِالْبَاءِ.

وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى «فِي» أَي لَا يَكُنْ مِنْكَ لِيْنٌ فِي الْقَوْلِ.

وَ صِلَةُ (2) لَفْظُ (لَهَا)، وَ تَقَدَّمَتْ عَلَى عَامِلِهَا خَاضِعِينَ لِمَجِيئِهِ رَوِيًّا وَ سَبَبِ حَتُّهَا.

ب-ذهب فريق من المفسّرين إلى أَنَّ التَّقْوَى فِي (1): إِنْ اتَّقَيْتُنَّ قِيدَ لِمَا قَبْلَهُ لَسَدُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ أَي لَسْتُنَّ فِي الْفَضْلِ وَ الشَّرَفِ كَسَائِرِ النِّسَاءِ بِشَرَطِ التَّقْوَى، وَ جَوَابُ الشَّرْطِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُحذُوفٌ يَعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ.

وَ ذَهَبَ فَرِيقٌ آخَرٌ إِلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ اسْتِثْنَاءٌ بَيَانِيٌّ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ، وَ جَوَابُهُ: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، فَجَعَلَ التَّقْوَى شَرْطًا لِلْإِمْسَاكِ عَنِ الْخَضُوعِ بِالْقَوْلِ.

وَ لَعَلَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَظْهَرُ، لِأَنَّهُ عُلِّقَ فَضِيلَةُ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى التَّقْوَى، فَهِيَ مِيزَانُ الْأَعْمَالِ وَ الْأَقْوَالِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ. غَيْرَ أَنَّهُ عُلِّقَ نَهْيُهُنَّ عَنِ الْخَضُوعِ عَلَى التَّقْوَى فِي الْقَوْلِ الثَّانِي، وَ الْمَعْنَى: إِنْ كُنَّ تَطْعَنَ هَذَا النَّهْيُ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ.

ج- إن قيل: هلاّ قال في (2): «فظلّوا لها خاضعين» فيسند الخضوع إليهم، فتدخل الأعناق في هذا الإسناد أيضا؟

يقال: ذكر «الأعناق» هنا وفاقا للاستعمال، لأنَّ

ص: 347

الأصل في هذه المادّة-كما تقدّم-الخضع، وهو نظامن في العنق و دنوّ من الرّأس إلى الأرض، يقال: قوم خضع الرّقاب، أي خاضعون. كما استعمل الدّلّ و الخشوع و العنوّ في الوجوه: ولا- يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ يُونُسَ:26، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ غَاشِيَةٌ:2، وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ طه:111 و الازدراء في العيون: وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا هود:31.

د-و بهذا يجب عمّا طال الكلام عنه في التّفسير إجابة للسؤال عن وجه عدم تطابق الخبر لاسمه في فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، حيث إنّ المناسب:

«خاضعة» بدل خاضِعِينَ -و قد قرئت (خاضعة) أيضا-وقد أجابوا عن هذا السؤال بوجه بعضها يرجع إلى بعض، وبعضها أولى وأصحّ من بعض.

1-ورد ذكر الأعناق على سبيل الكناية، أو المجاز في التّعبير عن ذواتهم، باعتبار أنّ الخضوع أول ما يظهر في عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه، فهم خاضعون لله فيما يريد أن يصنع بهم أو ينزله عليهم.

2-في تطابق الخبر للاسم تارة يلاحظ اللفظ فيقال: «خاضعة»، وأخرى المعنى-كما هنا-فيقال:

خاضِعِينَ، أي ذوي الأعناق، كما جاء في:

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ الْأَنْبِيَاءَ:15، بدل «خامدا»، وفي:

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ يُونُسَ:4، بدل «رأيتها لي ساجدة».

3-المراد بالأعناق-جمع عنق وهو جماعة النّاس-الجماعات، أو الرّؤساء، والمقدّمون منهم، فإنّ «العنق» يطلق على سيّد القوم، فيكون الكلام تهديدا لزعمائهم الذين زيّنوا لهم الاستمرار على الكفر.

4-هو على تقدير مضاف، أي «أصحاب أعناقهم»، وهذا أضعف الوجوه.

5-هذا تجريد للمجاز العقليّ في إسناد خاضِعِينَ إلى أَعْنَافُهُمْ، لأنّ مقتضى الجري على وتيرة المجاز أن يقال لها: «خاضعة»، وذلك خضوع من توقّع لحاق العذاب التّازل.

6-اعتبر في ذلك الهيئة المجتمعة، أي ظلّوا المجتمعين على الخضوع، و لو قال: «خاضعة» لفات اعتبار الهيئة المجتمعة.

7-ملوية محنيّة حتّى فكأنّ هذه هيئة لهم لا تفارقهم، فهم عليها مقيمون. وهذا معنى فَظَلَّتْ... أي صاروا متقادين لها.

8-أصله: «فظّلوا لها خاضعين» فأقحمت «الأعناق» لبيان موضوع الخضوع، وترك الخبر على أصله، كقوله: «ذهبت أهل اليمامة». لأنّه وصفها بفعل لا يكون إلاّ من العقلاء، وإنّما جرى الخبر عليهم لا على أعناقهم.

9-إنّ «الأعناق» لمّا أضيفت إلى العقلاء اكتسبت منهم هذا الحكم، كما اكتسب «الصدر» التّأنيث بالإضافة لمؤنث في: «كما شرقت صدر القناة من الدّم».

10- جعل الفعل أولًا للأعناق، ثم جعل

ص: 348

خاضِعِينَ لِلرِّجَالِ، لِأَنَّ الْأَعْنَاقَ إِذَا خَضَعَتْ فَأَصْحَابُهَا خَاضِعُونَ.

11-إنّما قال: خاضِعِينَ اعتباراً لروِي الآيات- وهو السَّبب لهذه المعضلة-.

12-هذا من قبيل: «ما زالت يد عبد الله منقفاً و منقفاً» باعتبار أنّ يده منقفة، وهو منفق. و أيضاً العرب تقول: «كلّ ذي عين ناظر و ناظرة إليك، لأنّ قولك: «نظرت إليك عيني»، و«نظرت إليك» بمعنى واحد، فترك «كلّ» و ردّ الفعل إلى «العين».

13-إنّ خاضِعِينَ ليس خيراً ل(ظلت) بل هو حال من الضّمير في أَعْنَاقُهُمْ.

ه-قال ابن عاشور في هذه الآية: «فرّع على تفضيلهنّ و ترفيع قدرهنّ، إرشادهنّ إلى دقائق من الأخلاق- إلى أن قال:- وابتدأ بالتحذير من هيئة

الكلام، فإنّ الناس متفاوتون في لينه، و النساء في كلامهنّ رقةً طبيعيّة، و قد يكون لبعضهنّ من اللطافة و لين النّفس ما إذا انضمّ إلى لينها الجبليّ قربت هيئته من هيئة التّدلّل، لقلّة اعتياد مثله إلاّ في تلك الحالة، فإذا بدا ذلك على بعض النساء، ظنّ بعض من يشافهها من الرّجال أنّها تتحبّب إليه، فرّبما اجترأت نفسه على الطّمع في المغازلة، فبدرت منه بادرة تكون منافية لحرمة المرأة، بله أزواج النبيّ صلّى الله عليه و سلّم، اللّاتي هنّ أمّهات المؤمنين».

ثانياً: إحدى الآيتين مكّيّة إنذار للمشركين، و الأخرى مدنيّة تشريع، فكلّ منهما يناسب محلّه.

ثالثاً: وردت نظائر هذه المادّة ذمّاً أيضاً، إلاّ «العنوّ»: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ طه: 111، و أغلب «الخفض». و منه: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْحَجْر: 88، و أغلب «الخشوع» أيضاً، و منه: الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون: 2.

16 لفظاً، 22 مرة: 15 مكّية، 7 مدنيّة

في 13 سورة: 10 مكّية، 3 مدنيّة

الخاطئون 1:1 خطيئتي 1:1

خاطئين 3:3 خطياتهم 1:1

الخاطئين 1:1 خطياتكم 1:1

خاطئة 2:2 خطاياهم 1:1

خطأ 2:2- خطاياكم 1:2-1

خطأ 1:1 خطايانا 2:2

خطيئة 1:1- اخطاتم 1:1-

خطيئته 1:1- اخطانا 1:1-

التّصوّص اللّغويّة

الخليل: خطي الرّجل خطأ فهو خاطئ.

والخطيئة: أرض يخطئها المطر و يصيب غيرها.

وأخطأ، إذا لم يصب الصّواب.

و خطايا: أصلها: خطائي، ففرّوا بها إلى «يتامى»، و كرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين، فيكون مثل قولك: «جائي»، لأنّ تلك الهمزة زائدة و هي أصليّة، و وجدوا له في الأسماء الصّحيحة نظيراً، ففرّوا منها إلى ذلك، و ذهبوا به إلى «فعالي» مثل طاهر و طاهرة و طهارى، و الواحدة: خطيئة.

و الخطأ: ما لم يتعمّد و لكن يخطأ خطأ، و خطّأته تخطّئة. (4:292)

سببويه: فأما خطّأته فإتما أردت: سمّيته مخطئاً، كما أنك حيث قلت: فسّ قته و زنيته، أي سمّيته بالرّنى و الفسق، كما تقول: حيّيته، أي استقبلته ب«حيّاك الله»، كقولك: سقّيته و رعّيته، أي قلت له: «سقاك الله» و «رعاك الله»، كما قلت له: يا فاسق. و خطّأته: قلت له: يا مخطئ، و مثل هذا

لَحْنَتَهُ. (4:58)

ص: 351

وَأَمَّا «فَاعِلٌ» مِنْ جِئْتُ وَ سَوَّيْتُ، فَتَقُولُ فِيهِ:

سَوَّيْتُ وَ جَيَّيْتُ، لِأَنَّ «فَاعِلٌ» مِنْ بَعْتُ وَ قَلْتُ مَهْمُوزَانِ، فَلَمَّا وَافَقَتِ اللَّامُ مَهْمُوزَةً لَمْ يَكُنْ مِنْ قَلْبِ اللَّامِ يَاءٌ بَدًّا، كَمَا قَلْبَتَهَا فِي: جَاءَ وَ خَطَّيَا.
(4:378)

الْأَمْوِيُّ: الْمَخْطِيُّ: مَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ، فَصَارَ إِلَى غَيْرِهِ، وَ الْخَاطِيُّ: مَنْ تَعَمَّدَ لِمَا لَا يَنْبَغِي.

(الْجَوْهَرِيُّ 1:47)

أَبُو عُبَيْدَةَ: يُقَالُ: أَخْطَأَ وَ خَطَى، لَعْتَانِ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشِعْرٍ]

وَ يُقَالُ فِي مِثْلِ: «مَعَ الْخَوَاطِيِّ سَهْمٌ صَائِبٌ».

يَضْرِبُ لِلَّذِي يَكْثُرُ الْخَطَأُ وَ يَأْتِي الْأَحْيَانُ بِالصَّوَابِ.

(الْأَزْهَرِيُّ 7:497)

أَبُو زَيْدٍ: أَخْطَأَ خَاطِئَةً، جَاءَ بِالمصدرِ عَلَى لَفْظِ «فَاعِلَةٌ» كَالْعَافِيَةِ وَ الْجَازِيَةِ، وَ فِي التَّنْزِيلِ:

وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ الْحَاقَّةِ: 9. (ابن سيدة 5:231)

الأصمعيُّ: خَطَى يَخْطَأُ خَطَأً، وَ أَخْطَأْتُ: أَرَدْتُ شَيْئًا فَصَرْتُ إِلَى غَيْرِهِ، وَ رَمَيْتُ شَيْئًا فَلَمْ أَصِبْهُ، مِنْ أَخْطَأَ يَخْطِئُ إِخْطَاءً وَ خَطَأً، وَ الْفَاعِلُ مَخْطِئٌ، وَ مَكَانٌ مَخْطَأٌ.

وَ خَطَأَ فِي الطَّرِيقِ أَهْوَنُ مِنْ خَطَأَ فِي الدِّينِ.

وَ خَطَّاتُكَ، إِذَا قَلْتَ: أَخْطَأْتُ، وَ الْفَاعِلُ مَخْطِئٌ، وَ الْمَفْعُولُ مَخْطَأٌ. (الْحَرْبِيُّ 2:721)

ابن السكيت: تقول: إن أخطأت فخطئني، و إن أصبت فصوّبني، و إن أسأت فسوّي عليّ، أي قل لي:

قد أسأت...

وَ يُقَالُ: لِأَنَّ تَخْطِئَ فِي الْعِلْمِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَخْطَأَ فِي الدِّينِ. يُقَالُ: قَدْ خَطَّيْتُ، إِذَا أَثَمْتُ، فَأَنَا أَخْطَأُ خَطَأً، وَ أَنَا خَاطِئٌ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا الإسراء: 31، وَ قَالَ أَيْضًا: إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ يوسف: 97، أَيِ أَثَمِينَ. (إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: 293)

وَ تَقُولُ: خَطَى عَنْكَ السَّوْءُ، أَيِ يَدْفَعُ عَنْكَ السَّوْءَ.

(إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ: 372)

أَبُو الْهَيْثَمِ: خَطَّنْتُ: لَمَّا صَنَعَهُ عَمْدًا وَ هُوَ الدَّنْبُ.

وأخطأت: لما صنعه خطأ غير عمد.

والخطأ مهموز مقصور: اسم من «أخطأت خطأ وإخطاء». وخطئت خطأ بكسر الخاء، مقصور إذا أثمت. [ثم استشهد بشعر]

والخطيئة: الذنب على عمد. (الأزهري 7:498)

ابن أبي اليمان: الخطأ: ضد الصواب. (84)

الحري: قوله [في الحديث]: «ما من عبد إلا قد أخطأ، وكل بني آدم خطاء». يقال: خطئت وأخطأت.

والخطء: الخطيئة. (2:721)

الرجاج: خطئت الشيء أخطؤه خطأ وخطاء، وأخطأت أخطئ، في معنى واحد. (فعلت وأفعلت: 13)

ابن دريد: الخطأ مقصور مهموز، يقال: خطئ الشيء خطأ: ما لم يردّه فأصابه، ومنه قتل الخطأ، وأخطأ يخطئ إخطاء، إذا تعمّد الخطاء، فهو مخطئ، والأوّل خاطئ.

والخطيئة تهمز ولا تهمز.

خطئ الشيء يخطؤه خطأ، إذا أرادّه فلم يصبه، ويكون أيضاً خطئ الرجل، إذا تعمّد الخطأ، فهو خاطئ يا هذا.

ص: 352

و أخطأ يخطئ إخطاء، إذا أراد الشيء فأصاب غيره، ومنه قتل الخطاء، لأنه لم يرد قتله، والفاعل:

مخطئ. (3:238)

و تقول: أخطأت خطأ و خطاء، و إخطاء، و الاسم:

الخطأ، مهموز مقصور.

و خطئ يخطئ، إذا تعمد الخطأ، أو أراحه فأصاب غيره، و خطئت أخطأ خطأ من الخطيئة. (3:271)

نفظويه: يقال: خطئ في دينه خطأ، إذا أثم فيه.

و منه قوله: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا الإسراء: 31.

و أخطأ، إذا سلك سير خطأ عامداً أو غير عامد.

و يقال: خطئ، في معنى أخطأ. [ثم استشهد بشعر]

(الهروي 2:567)

الأزهري: يقال في مثل: «مع الخواطي سهم صائب» يضرب للذي يكثر الخطأ و يأتي الأحيان بالصواب. (7:498)

الخطيئة و الخطء: الاسم، يقال: خطئ، إذا تعمد، و أخطأ، إذا لم يتعمد إخطاء و خطأ.

و الخطأ: الاسم يقوم مقام الإخطاء، و هو ضد الصواب.

و فيه لغتان: القصر، و هو الجيد، و المد، و هو قليل.

يقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخطأ، و لمن فعل غير الصواب: أخطأ؛ و الخطأ: الاسم. (الهروي 2:567)

الصاحب: خطئ الرجل خطأ عظيماً، فهو خاطئ.

و أخطأ الرجل، إذا لم يصب الصواب.

و الخطأ: ما لم يتعمد.

و خطأته تخطؤها و تخطئة.

و يقولون: إذا أخطأت فخطئني.

و يقولون: «مع الخواطي سهم صائب».

و الخطئة: أرض يخطئها المطر و يصيب قريبا.

و بلد خطء و أودية خطء: للذي فيه كالألم يرع.

و يوم خاطئ التوء: أخطأ التوء فيه فلم يمطر.

و في الحديث: «خطأ الله نوء فلان»، إذا دعي عليه بأن لا يظفر بحاجته.

و خطئت: أثمت، إنا كنا خاطئين يوسف:

97، أي آثمين.

و خطأت القدر بزبدها، إذا ألقته عند الغليان.

و المستخطئة: الحائل من الإبل. (4:389)

الخطأبي: قوله: [في الحديث]: «رفع الخطأ و التسيان عن أمتي...». الخطأ مهموز غير ممدود، يقال: أخطأ الرجل خطأ، إذا لم يصب الصواب، أو جرى منه الذنب و هو غير عامد، و خطئ خطيئة، إذا تعمد الذنب. قال الله تعالى: وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً النَّسَاء: 112. (3:231)

الجوهري: الخطأ: نقيض الصواب، و قد يمد و قرئ بهما قوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً النَّسَاء: 92، تقول منه: أخطأت، و تخطأت، بمعنى واحد. و لا تقل: أخطيت، و بعضهم يقوله.

و الخطء: الذنب، في قوله تعالى: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً الإسراء: 31، أي إثما، تقول منه: خطئ يخطأ خطأ و خطأة: على «فعللة»، و الاسم: الخطيئة، على «فعليلة». و لك أن تشدد الياء، لأن كل ياء ساكنة

ص: 353

قبلها كسرة، أو واو ساكنة قبلها ضمة، وهما زائدتان للمدّ لا للإلحاق، ولا هما من نفس الكلمة، فإنّك تقلب الهمزة بعد الواو واوا، وبعد الياء ياء، وتدغم فتقول في «مقروء»: «مقروّ»، وفي «خبى»: «خبّي» بتشديد الواو والياء.

وقولهم: ما أخطأه إنّما هو تعجّب من خطي، لا من أخطأ. [إلى أن قال:]

وتقول: خطّاته تخطئة وخطيئا، إذا قلت له:

أخطأت. يقال: إن أخطأت فخطّني.

وتخطّأت له في المسألة، أي أخطأت.

وتخاطأه، أي أخطأه. [ثمّ استشهد بشعر]

وجمع الخطيئة: خطايا، وكان الأصل: خطائي، على «فعائل»، فلمّا اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء، لأنّ قبلها كسرة، ثمّ استثقلت. وجمع ثقيل، وهو معتلّ مع ذلك، فقلبت الياء ألفا، ثمّ قلبت الهمزة الأولى ياء، لخفائها بين الألفين. (1:47)

ابن فارس: الخاء و الطّاء و الحرف المعتلّ و المهموز، يدلّ على تعدّي الشّيء، و الذّهاب عنه.

يقال: خطوت أخطو خطوة.

و الخطوة: ما بين الرّجلين. و الخطوة: المرّة الواحدة.

و«الخطاء» من هذا، لأنّه مجاوزة حدّ الصّواب.

يقال: أخطأ، إذا تعدّى الصّواب. و خطي يخطأ، إذا أذنب، و هو قياس الباب، لأنّه يترك الوجه الخير.

(2:198)

أبو هلال: الفرق بين الخطأ و الخطاء: أنّ الخطأ هو أن يقصد الشّيء فيصيب غيره، و لا يطلق إلاّ في القبيح. فإذا قيّد جاز أن يكون حسنا، مثل أن يقصد القبيح فيصيب الحسن، فيقال: أخطأ ما أراد و إن لم يأت قبيحا.

و الخطاء: تعمّد الخطأ فلا يكون إلاّ قبيحا.

و المصيب مثل المخطي إذا أطلق لم يكن إلاّ ممدوحا، و إذا قيّد جاز أن يكون مذموما، كقولك:

مصيب في رميه و إن كان رميه قبيحا، فالصّواب لا يكون إلاّ حسنا، و الإصابة تكون حسنة و قبيحة.

و الخاطي في الدّين لا يكون إلاّ عاصيا، لأنّه قد زلّ عنه لقصده غيره. و المخطي يخالفه، لأنّه قد زلّ عمّا قصد منه، و كذلك يكون المخطي من طريق الاجتهاد مطيعا، لأنّه قصد الحقّ و اجتهد في إصابته.

الفرق بين الخطأ و الغلط: أن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صواباً في نفسه، والخطأ لا يكون صواباً على وجه، مثال ذلك:

أن سائلاً لو سأل عن دليل حديث الأعراض، فأجيب بأنّها لا تخلو من المتعاقبات و لم يوجد قبلها، كان ذلك خطأ، لأنّ الأعراض لا يصحّ ذلك فيها.

و لو أجيب بأنّها على ضربين: منها ما يبقى و منها ما لا يبقى، كان ذلك غلطاً، و لم يكن خطأ، لأنّ الأعراض هذه صفتها، إلا أنّك قد وضعت هذا الوصف لها في غير موضعه.

و لو كان خطأ لكان الأعراض لم تكن هذه حالها، لأنّ الخطأ ما كان الصواب خلافه، وليس الغلط ما يكون الصواب خلافه، بل هو وضع الشيء في غير

ص: 354

وقال بعضهم: الغلط أن يسهى عن ترتيب الشيء وإحكامه، والخطأ أن يسهى عن فعله، أو أن يوقعه من غير قصد له، ولكن لغيره.

الفرق بين اللحن والخطأ: أن اللحن صرفك الكلام عن جهته، ثم صار اسماً لازماً لمخالفة الإعراب.

والخطأ: إصابة خلاف ما يقصد، وقد يكون في القول والفعل.

واللحن لا يكون إلا في القول. تقول: لحن في كلامه، ولا يقال: لحن في فعله، كما يقال: أخطأ في فعله، إلا على استعارة بعيدة.

ولحن القول ما دلّ عليه القول، وفي القرآن:

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ مُحَمَّدٌ: 30.

وقال ابن الأنباري: لحن القول: معنى القول ومذهبه، واللحن أيضاً: اللّغة، يقال: هذا بلحن اليمن.

واللحن بالتحريك: الفطنة، ومنه قوله عليه السلام:

«فعلل بعضكم ألحن بحجته». (40)

الفرق بين الإثم والخطيئة: أن الخطيئة قد تكون من غير عمد، ولا يكون الإثم إلا تعمداً، ثم كثر ذلك حتى سميت الذنوب كلها خطايا، كما سميت إسرافاً.

وأصل الإسراف: مجاوزة الحد في الشيء. (193)

الهروي: وقوله: بِالْخَاطِئَةِ الْحَاقَّةِ: 9، أي بالخطأ العظيم، مصدر جاء على «فاعلة». والخطيئة على «فعليلة» كالنقيعة بمعنى التّفّع، والعذيرة بمعنى العذر.

وفي الحديث: «إِنَّ الدَّجَالَ تَلَدَهُ أُمُّهُ وَهِيَ مَقْبُورَةٌ، فَيَحْمِلُنَّ النِّسَاءَ بِالْخَطَاءِ». معناه يحملن بالكفرة والعصاة الذين يصلحون أن يكونوا أتباعاً له. يقال:

رجل خطّاء، إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لها.

وقوله: «يحملن النساء» من لغة الذين يقولون: قاموا غلمانك، وقمن حواريك. (2:568)

ابن سيده: الخطأ، والخطاء: ضد الصواب، وقد أخطأ، وفي التنزيل: وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ الْأَحْزَابِ: 5، عدّه بالباء في معنى: عثرتم، أو غلطتم. [ثم استشهد بشعر إلى أن قال:]

وخطّاه: نسبه إلى الخطأ.

و تخطّأ له في هذه المسألة، و تخاطأ: كلاهما أراه أنّه مخطئ فيها. الأخريرة عن الزّجاجي، حكاها في كتابه المرسوم ب«الجمل».

و أخطأ الطّريق: عدل عنه.

و أخطأ الرّامي الغرض: لم يصبه.

و أخطأ نوءه، إذا طلب حاجته فلم ينجح.

و الخطأ: أرض يخطئها المطر و يصيب أخرى قربها.

و خطئ الرّجل خطأ: أذنب.

و الخطأ: ما لم يتعمّد، و الخطء: ما تعمّد.

و الخطيئة: الذّنب؛ و الجمع: خطايا، نادر. و حكى الزّجاج في جمعه: خطائى بهمزتين. (5:230)

خطئ السّهم الهدف يخطؤه خطأ، و أخطأه و تخاطأه و تخطّأه: تجاوزه و لم يصبه، فهو سهم خطيء و خاطئ. (الإفصاح 2:1307)

الرّاغب: الخطأ: العدول عن الجهة؛ و ذلك

ص: 355

أضرب:

أحدها: أن يريد غير ما تحسن إرادته في فعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان. يقال: خطئ بخطأ، خطأ، وخطأة، قال تعالى: **إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا** الإسراء: 31، وقال: **وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ** يوسف: 91.

والتالي: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع منه خلاف ما يريد، فيقال: أخطأ إخطاء فهو مخطئ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا المعنى بقوله عليه السلام: **(«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»)**، وبقوله: **(«من اجتهد فأخطأ فله أجر»)**، **وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ** النساء: 92.

والتالث: أن يريد ما لا يحسن فعله و يتفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل، فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله:

أردت مساءتي فأجرت مسرتي

وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري

وجملة الأمر: أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال: أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب.

وقد يقال: لمن فعل فعلاً لا يحسن، أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ، ولهذا يقال: أصاب الخطأ، وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب، وأخطأ الخطأ.

وهذه اللفظة مشتركة- كما ترى- مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها.

وقوله تعالى: **وَإِحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ** البقرة:

81، والخطيئة والسيئة يتقاربان، لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه، بل يكون القصد سبباً لتوآد ذلك الفعل منه، كمن يرمي صيداً فأصاب إنساناً، أو شرب مسكراً فجنى جناية في سكره.

والسبب سببان: سبب محذور فعله، كشراب المسكر وما يتوآد عنه من الخطأ غير متجاف عنه، وسبب غير محذور، كرمي الصّيد، قال تعالى: **وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَا كَيْنَ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ** الأ-حزاب: 5، وقال تعالى: **وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا** النساء: 112، فالخطيئة هاهنا هي التي لا تكون عن قصد إلى فعله. [ثم ذكر الآيات: نوح: 24 و 25، الشعراء: 51 و 82، العنكبوت: 12]

والجمع: الخطيئات والخطايا.

وقوله تعالى: **نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ** البقرة: 58، فهي المقصود إليها، والخطاى: هو القاصد للذنب، وعلى ذلك قوله: **وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُنَ** الحاقة: 36، وقد يسمّى الذنب خاطئة في قوله تعالى: **وَالْمُؤْتَقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ** الحاقة: 9، أي الذنب العظيم، وذلك نحو قولهم: شعر شاعر.

فأما ما لم يكن مقصوداً فقد ذكر عليه السلام أنه متجاف عنه، وقوله تعالى: **نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ** البقرة: 58، فالمعنى ما تقدم. (151)

نحوه الفيروزآبادي. (بصائر ذوي التمييز 2:551)

الزمخشري: أخطأ في المسألة وفي الرأي وخطئ

ص: 356

خطأ عظيماً، إذا تعمّد الذنب إنا كنا خاطئين يوسف:97.

و يقال: لأن تخطئ في العلم خير من أن تخطأ في الدين، وقيل: هما واحد.

وفي مثل: «مع الخواطي سهم صائب».

و الغالب في الاستعمال الأول.

و تقول: إن أخطأت فخطئني، وإن أسأت فسوّى عليّ و سوّني، و تحطّأت له بالمسألة و في المسألة، أي تصدّيت له طالبا لخطئه.

و من المجاز: لن يخطئك ما كتب لك. و ما أخطأك لم يكن ليصيبك، و ما أصابك لم يكن ليخطئك.

و أخطأ المطر الأرض: لم يصبها. و يوم خاطئ النوء.

و خطأ الله نوءك، أي لا ظفرت بحاجتك.

و تخاطأته التّبل: تجاوزته، و تحطّأته.

و ناقتك هذه من المتخطّئات الجيف، أي تمضي لقوتها و تخلف وراءها التي سقطت من الحسرى.

و استخطأت النّاقة: لم تحمل سنتها.

و خطأت القدر بزبدها عند الغليان: قذفت به.

[و استشهد بالشّعر 3 مرّات] (أساس البلاغة: 114)

المدينيّ: في حديث ابن عباس: «خطأ الله نوءها» أي جعله مخطئاً لها، لا يصببها مطر. و يقال لمن طلب حاجة فلم ينجح: أخطأ نوءك.

و يروى: «خطى» بلا همز، و يكون أصله: خطط من الخطيطة، و هي الأرض التي لم تمطر، فقلبت الطاء الثالثة حرف لين كالتظنّي، و تقصّى البازي.

و روي بهذا المعنى «خط»، و ما أظنّه صحيحاً، و لو يكون من خطّى الله عنك السوء، أي جعله يتخطّأها فلا يمطرها.

و منه حديث عثمان: «أنّه قال لامرأة ملكت أمرها فطلّقت زوجها: إنّ الله خطّأ نوءها» أي لم تنجح في فعلها، و لم تصب ما أرادت من الخلاص. (590)

ابن الأثير: فيه: «قتيل الخطي ديتة كذا و كذا» قتل الخطي ضدّ العمد، و هو أن تقتل إنساناً بفعلك من غير أن تقصد قتله، أو لا تقصد ضربه بما قتله به. قد تكرّر ذكر الخطي و الخطيئة في الحديث.

يقال: خطى في دينه خطأ، إذا أثم فيه؛ و الخطء:

الذنب والإثم.

وأخطأ يخطئ، إذا سلك سبيل الخطأ عمداً أو سهواً. ويقال: خطئ بمعنى أخطأ أيضاً.

وقيل: خطئ إذا تعمّد، وأخطأ إذا لم يتعمّد.

ويقال: لمن أراد شيئاً ففعل غيره، أو فعل غير الصواب: أخطأ. [إلى أن قال:]

وفي حديث ابن عمر: «أنهم نصبوا دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحبها كلّ خاطئة من نبلهم» أي كلّ واحدة لا تصيبها. والخاطئة هاهنا بمعنى المخطئة.

وفي حديث الكسوف: «فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه» أي غلط. يقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره:

أخطأ، كما يقال لمن قصد ذلك، كأنه في استعجاله غلط فأخذ درع بعض نسانه عوض رداءه. ويروى «خطأ»، من الخطو: المشي. والأول أكثر. (2:44)

عبد اللطيف البغداديّ: تقول: أخطأ فلان، إذا

ص: 357

أتى الذنب ولم يتعمده؛ و الاسم: الخطأ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:

«رفع عن أمّتي الخطأ والتسيان وما أكرهوا عليه».

فإذا تعمّد الذنب قيل: خطئ؛ و الاسم: الخطء، و منه قوله تعالى: **إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا** الإسراء: 31. (ذيل فصيح ثعلب: 11)

الصّ غانِيّ: الخطيئة على تقدير «فعليلة»: التّبذ اليسير من كلّ شيء. يقال: على التّخلة خطيئة من رطب، ويقال: بأرض بني فلان خطيئة من وحش، أي نبذ منه، أخطأت: أمكنتها فطلّت في غير مواضعها المعتادة.

و يقال: خطئ عنك السّوء، إذا دعوا له أن يدفع عنه السّوء. (1:18)

الفيوميّ: الخطأ مهموز بفتحيتين: ضدّ الصّواب، و يقصر ويمدّ، وهو اسم من أخطأ، فهو مخطئ.

قال أبو عبيدة: خطئ خطأ من باب «علم» و أخطأ، بمعنى واحد: لمن يذنب على غير عمد. و قال غيره: خطئ في الدّين، و أخطأ في كلّ شيء، عامداً كان أو غير عامد.

وقيل: خطئ إذا تعمّد ما نهى عنه فهو خاطئ، و أخطأ، إذا أراد الصّواب فصار إلى غيره. فإن أراد غير الصّواب و فعله قيل: قصده أو تعمّده.

و الخطء: الذّنب، تسمية بالمصدر، و خطّأته بالتثقيّل: قلت له: أخطأت، أو جعلته مخطئاً.

و أخطأه الحقّ، إذا بعد عنه، و أخطأه السّهم:

تجاوزه و لم يصبه. و تخفيف الرّباعيّ جائز. (1:174)

الفيروزآباديّ: الخطء و الخطأ و الخطاء: ضدّ الصّواب، و قد أخطأ إخطاء و خاطئة، و تخطّأ، و خطئ؛ و أخطيت لغية رديئة، أو لشغة.

و الخطيئة: الذّنب أو ما تعمّد منه كالخطء بالكسر.

و الخطأ: ما لم يتعمّد؛ جمعه: خطايا و خطائي.

و خطّاه تخطئة و تخطيا: قال له: أخطأت.

و خطني يخطأ خطأ و خطأة بكسرهما.

و الخطيئة: التّبذ اليسير من كلّ شيء.

و خطئ في دينه و أخطأ: سلك سبيل خطأ عامداً أو غيره، أو الخاطئ: متعمّده.

«و مع الخواطيّ سهم صائب»، يضرب لمن يكثر الخطأ و يصيب أحيانا.

و خطأت القدر بزبدها كمنع: رمت.

و تخاطأه و تخطأه: أخطأه.

و المستخطئة: الناقة الحائل. (1:14)

الطريحي: [نقل بعض أقوال اللغويين و أضاف:]

و تخطيت الشيء: تجاوزته، و لا يقال: تخطأته.

و فيه [في الحديث]: «الرجل يأتي جاريته و هي طامث خطأ» أي من غير تعمّد.

و في الخبر: «من احتكر فهو خاطئ» بالهمز، أي مذنب. و المحرم منه ما يكون في الأوقات و وقت الغلاء للتجارة، و يؤخره ليغلو، لا فيما جاء به من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص و أخره، أو ابتاعه في الغلاء لبيعه في الحال. (1:125)

مجمع اللغة: 1- الخطأ: فعل الشر عن غير قصد، و هو اسم مصدر من «أخطأ».

2- خطئ يخطأ: انحرف إلى الشر قصداً، فهو

ص: 358

خاطئ، وهي خاطئة، وهم خاطئون.

3-الخطء: ما تعمّد من الذّنب.

4-الخطيئة: الذّنب المقصود المتعمّد؛ وجمعها:

خطيئات و خطايا.(1:341)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خطئ: ضدّ أصاب، و بمعنى أذنب، فهو خاطئ؛ و الجمع: خاطئون.

و أخطأ: قصد الصّواب، و لكن لم يوفّق إليه.

و الخطء: الذّنب أو ما تعمّد منه.

و الخطيئة: الذّنب المتعمّد؛ و الجمع: خطايا و خطيئات.

و الخطأ: الذّنب الذي لم يرتكبه مقترفه عمدا.

و الخاطئة: المراد الفعلة الخاطئة، وهي المعصية و الكفر.(1:166)

العدنانيّ: خطئ فلان، أخطأ فلان.

و يخطئون من يقول: خطئ فلان، و يقولون: إنّ الصّواب هو: أخطأ فلان.

و الحقيقة هي أنّ الفعلين اللّازمين خطئ و أخطأ صحيحان: أبو عبيدة «معمر بن المثنى»، و الأصمعيّ، و مسلم بن قتيبة «في أدب الكاتب»، و أبو الهيثم «العبّاس بن محمّد»، و الصّحاح، و معجم مقاييس اللّغة، و مفردات الرّاجب الأصفهانيّ، و الأساس، و النّهاية، و المختار، و اللّسان، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و محيط المحيط، و أقرب الموارد، و المتن، و الوسيط.

و ممّا قاله أبو عبيدة: «خطئ و أخطأ لغتان بمعنى واحد». و عشر «التّاج» حين ذكر أنّ القائل هو أبو عبيد و الصّواب هو أبو عبيدة كما قال الصّحاح، و المختار و اللّسان، و المصباح.

و هنالك اختلاف في معنى هذين الفعلين، إذ قيل:

أ-خطئ: إذا أثم. و أخطأ: إذا فاته الصّواب عمدا أو سهوا.

ب-و قال أبو عبيدة: يقال: الفعلان لمن يذنب دون قصد.

ج-و قال الأصمعيّ: خطئ في الحساب، و أخطأ في الدّين.

و قال أبو الهيثم: خطئ متعمّدا، و أخطأ غير متعمّد.

وفعله: خطئ يخطأ:

1-خطأ:قال تعالى في الآية:31، من سورة الإسراء: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا. وممن ذكر المصدر خطأ أيضا الصّحاح، ومفردات الرّاغب الأصفهاني، والتهامة، والمختار، واللّسان، والمصباح، والقاموس، والتّاج، والمدّ، ومحيط المحيط، والتمتن.

2-وخطأ:الصّحاح، ومفردات الرّاغب الأصفهاني، والقاموس، والتّاج، والمدّ، ومحيط المحيط، والتمتن.

3-وخطأ:العناية، والأساس، والتّاج، ومحيط المحيط، وأقرب الموارد، والوسيط.

وقد عثر المعجم الوسيط حين وضع المصدر «خطئا» بدلا من المصدر «خطئا». وحين أهمل ذكر المصدر «خطأة». (193)

المصطفوي: والتّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الصّواب، ثمّ إنّ الخطاء إمّا في

ص: 359

الحكم، أو في العمل، أو في تعيين المصدق والموضوع.

والخطأ في الحكم، أي في فهمه والعلم به وتعيينه، أشدُّ أثراً وأكثر قبحاً، فإنه من التصغير الذي لا يعدُّ صاحبه متعذراً ولا يقبل عذر المقصّر. وبعده الخطأ في العمل، فإن العامل لازم له أن يراقب في عمله ويحسنه ويحتاط فيه حتى يصيب. وبعده الخطأ في الموضوع وتعيينه: وهو أقلُّ محذوراً وملامة.

وأما التعمد في عمل قبيح وإرادة فعل مخالف، فلا يعدُّ من الخطأ، بل هو العصيان، فلا يصدق الخطأ إذا أريد الخلاف والمعصية.

ويدلُّ عليه قوله تعالى: **وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الْأَحْزَاب:**

5، فالخطأ في مورد العفو والرحمة: **وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً** وأما العصيان والتعمد بالخلاف، فيحتاج إلى أمور ومؤنة زائدة.

وظهر أنَّ الخطيئة غير الإثم، فإنَّ الإثم كما مرَّ عبارة عن البطو والتأخير في العمل، ويدلُّ عليه التقابل بينهما في قوله تعالى: **وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً** النساء: 112، فالبهتان بالنسبة إلى رمي الخطيئة، والإثم المبين بالنسبة إلى رمي الإثم.

وأنها غير الذنب أيضاً، فإنَّ الذنب هو ما يقبح فعله ويتبعه الذم والعقاب، ويدلُّ عليه قوله تعالى:

يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ يوسف:

97، **وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ** يوسف: 29، يراد من الذنوب: ما فعلوا في حق يوسف وأبيهم من الظلم والأذى، وهكذا ما فعلت زليخا في حق زوجها وفي حق يوسف من سوء التوبة والقول.

ثم عبّر بالخطأ في الأعمال في جريان تلك الأحوال، اعتذاراً وحملات على الخطأ والاشتباه والغفلة، بادعاء أنَّ تلك الأعمال لم تكن عن تعمد على المعصية.

وأما التعبير في الآية الثانية بالجمع المذكور، فإنَّ المنظور هو الخطأ من حيث هو، من دون نظر إلى جهة التأنيث والتذكير، والمراد مطلق من يخطئ من رجل أو امرأة، والمعمول تغليب المذكور في هذه الموارد.

ثم إنَّ الغالب من الخطأ، وقوعه في جهة العمل، فإنَّ تشخيص الوظيفة والعلم به في غاية الإشكال، وأغلب الناس يخطئون من هذه الجهة، ويعملون أعمالاً دون وظيفتهم، ظلماً منهم أنهم مصيبون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا البقرة: 286، **تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ** يوسف: 91، **وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ الْأَعْرَاف: 161.**

وقد يكون في الحكم والعمل: فيكون المؤاخذة أشدَّ إنَّ فرعونَ و هامانَ وَ جُنُودَهُمَا كانوا خاطئين القصص: 8، **مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا** نوح: 25، **وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينٍ*** لا يأكله إلاَّ الخاطئون الحااقة: 37، 36، فإنَّهم كانوا على خطأ في أيام حياتهم، وفي مجاري أمورهم، وفي برنامج أعمالهم وأفكارهم. ولا يخفى أنَّ هذا النحو من الخطأ الكلِّي يتضمَّن أنواع الذنوب والآثام، ويوجب الانحراف

التَّامُّ.

وإذا استعمل من دون قرينة و على سبيل الإطلاق: فيراد هذا التحو من الخطأ الكلي في مطلق جريان الأمور بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ البقرة: 81، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ العلق: 16، 15.

ثم إن هذه المادة قريبة من مادة: خطل و ختر، لفظا و معنى.

فظهر أن الأصل الواحد في جميع مشتقات هذه المادة، هو الذي أصلناه.

و أما الفرق بين خطأ و أخطأ: فهو من جهة الصيغة و الهيئة، فإن «أفعل» يدل على جهة الصدور و نسبة الفعل إلى الفاعل، كما أن النظر في «فعل» إلى جهة الوقوع. (3:79)

التصوص التفسيرية

الخاطئون

و لا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ* لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.

الحاقّة: 37، 36

ابن عباس: المشركون. (484)

الكلبي: يعني من يخطأ بالشرك.

(الواحدى 4:348)

الطبري: هم المذنبون الذين ذنوبهم كفر بالله.

(12:222)

التعلي: المذنبون و هم الكافرون. (10:32)

الطوسي: هم الجائرون عن طريق الحق عامدين.

و الفرق بين الخاطي و المخطئ: أن المخطئ قد يكون من غير تعمّد لما وقع به من ترك إصابة المطلوب، و خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ. [ثم استشهد بشعر]

فهؤلاء الكفار قد جاروا عن طريق الحق و ضلّوا عن الصراط المستقيم، و تبعوا الضلال في الدين.

(10:107)

نحوه الطبرسي. (5:348)

البغوي: أي الكافرون. (5:149)

مثله ابن الجوزي. (8:354)

الزمخشري: الخاطئون: الآثمون، أصحاب الخطايا. وخطئ الرجل: إذا تعمد الذنب و هم المشركون، عن ابن عباس.

وقرى: (الخطيون) بإبدال الهمزة ياء، و (الخطون) بطرحها.

وعن ابن عباس: ما الخطون؟ كلنا نخطو. وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخطون؟ إنما هو الخطون، ما الصابون؟ إنما هو الصابون.

و يجوز أن يراد: الذين يتخطون الحق إلى الباطل و يتعدون حدود الله. (4:154)

نحوه القرطبي (18:273)، و التّسفي (4:289).

ابن عطية: الخاطي: الذي يفعل ضدّ الصّواب متعمداً، و المخطئ: الذي يفعله غير متعمد.

وقرأ الحسن و الزّهرّي: (الخطيون) بالياء دون الهمز، وقرأ طلحة و أبو جعفر و شيبه و نافع بخلاف

عنه (الخاطون) بضمّ الطاء دون همز. (5:362)

الفخر الرّازي: [نحو الرّمخشريّ وقال:]

وقرى: و (الخاطون) بطرحها، و عن ابن عبّاس أنّه طعن في هذه القراءة، وقال: ما الخاطون؟ كلّنا نخطو، إنّما هو الخاطون. (30:116)

البيضاويّ: الْخَاطِوُنَ: أصحاب الخطايا، من خطى الرّجل، إذا تعمّد الذّنْب، لا من الخطأ المضادّ للصّواب.

وقرى: (الخاطيون) بقلب الهمزة ياء، و (الخاطون) بطرحها. (2:501)

نحوه الشّرّينيّ (4:377)، و أبو السّعود (6:297)، و الكاشانيّ (5:222)، و المشهديّ (10:602).

البروسويّ: لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِوُنَ صفة غَسْلِيْنٍ، و التّعبير بالأكل باعتبار ذكر الطّعام، أي لا يأكل ذلك الغسلين إلاّ الآثمون أصحاب الخطايا و هم المشركون، كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما.

وقد جوّز أن يراد بهم: الذين يتخطّون الحقّ إلى الباطل، و يتعدّون حدود الله، من خطى الرّجل، من باب «علم» إذا تعمّد الخطأ، أي الذّنْب.

فالخطي هو الذي يفعل ضدّ الصّواب متعمّدا لذلك، و المخطئ هو الذي يفعل غير متعمّدا، أي يريد الصّواب فيصير إلى غيره من غير قصد، كما يقال:

المجتهد قد يخطئ و قد يصيب.

وفي «عين المعاني»: الْخَاطِوُنَ: طريق التّوحيد.

وفي «التأويلات النّجميّة»: لا- يأكله إلاّ- المتجاوزون عن أعمال الرّوح و القلب، القاصدون مرضي النّفس و الهوى، متّبعون للشّهوات الجسمانيّة، و اللذات الحيوانيّة. (10:148)

الآلوسيّ: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

و في رواية [عن ابن عبّاس] ما الخاطون؟ كلّنا نخطو، كأنّه يريد أنّ التّخفيف هكذا ليس قياسا، و هو ملبّس مع ذلك، فلا يرتكب. و قيل: هو من خطا يخطو، فالمراد بهم: الذين يتخطّون من الطّاعة إلى العصيان، و من الحقّ إلى الباطل، و يتعدّون حدود الله عزّ و جلّ، فيكون كناية عن المذنبين أيضا.

(29:51)

المراغيّ: أي الآثمون، يقال: خطى الرّجل، إذا تعمّد الإثم و الخطأ.

لا يأكله إلاّ من مرّن على اجتراح السيّئات، و دسّى نفسه، و أحاطت به الخطايا. (29:58، 60)

ابن عاشور: الْخَاطِوُنَ: أصحاب الخطايا، يقال: خطى، إذا أذنب. و المعنى: لا يأكله إلاّ هو و أمثاله من الخاطنين.

و تعريف أَلْخَاطِئُونَ للدلالة على الكمال في الوصف، أي المرتكبون أشدّ الخطء، و هو الإِشْرَاق.

[ثم ذكر القراءات] (29:129)

عبد الكريم الخطيب: هو وصف لهذا الطّعام الجَهَنَّمِيّ، إنّه طعام أصحاب الخطايا و الآثام، طعام المجرمين، لا طعام لهم إلاّ هذا الطّعام و ما أشبهه.

(15:1147)

ص: 362

مغنية: الذين كانوا في الدنيا يأكلون أوقات المستضعفين، وأعمال الكادحين. (7:408)

الطَّبَّاطِبَائِي: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ وَصَفَ لَ غَسِيلِينَ، وَالْخَاطِئُونَ: الْمُتَلَبِّسُونَ بِالْخَطِيئَةِ، وَالْإِثْمُ. (19:401)

مكارم الشيرازي: قال بعض المفسرين: إنَّ «خاطي» يقال: لَلشخص الذي يرتكب خطأ عمداً، أمّا «المخطئ» فتطلق على من ارتكب خطأ بصورة مطلقة، عمداً أو سهواً، وبناء على ما تقدّم فإنّ طعام أهل جهنّم خاصّ للأشخاص الذين سلكوا درب الشّرك والكفر والبخل والطّغيان، تمرّدوا عصياناً وعمداً، واختاروا طريقهم هذا بوعي تامّ، وذلك لما مارسوه من عمل قبيح، وفعل يغضب الله تعالى.

(18:545)

فضل الله: الذين عاشوا حياتهم في و حول الخطيئة، فعاقبهم الله على ذلك بهذه الطّريقة. (23:78)

خاطئين

1- قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوسف: 91

ابن عباس: مسيئين بك عاصين لله. (202)

لمذنبين آثمين في أمرك. (الواحدوي 2:631)

السدي: (لخاطئين) فيما كنا صنعنا بك.

(320)

الفراء: في معنى (ان) قولان:

أحدهما: وقد كنا خاطئين.

الثاني: وما كنا إلا خاطئين. (ابن الجوزي 4:282)

أبو عبيدة: مجازه: وإن كنا خاطئين، وتزاد اللام المفتوحة للتوكيد والتشيت، وخطئت وأخطأت واحد. [ثم استشهد بشعر] (1:318)

الطبري: يقول: وما كنا في فعلنا الذي فعلنا بك، في تفريقنا بينك وبين أبيك وأخيك، وغير ذلك من صنعنا الذي صنعنا بك، إلا خاطئين، يعنون: مخطئين.

يقال منه: خطئ فلان يخطأ خطأ وخطأ، وأخطأ يخطئ إخطاء. [ثم استشهد بشعر] (7:291)

الثعلبي: [نحو الطبري و أضاف:]

قيل لابن عباس: كيف قالوا: إننا كنا خاطئين وقد تعمّدوا لذلك؟ فقال: أخطأ والحق وإن تعمّدوا، وكلّ من أتى ذنبا كذلك يخطئ المنهاج

الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، حَتَّى يَقَعَ فِي الشَّبْهَةِ وَالْمَعْصِيَةِ. (5:253)

الماوردي: أي فيما صنعوا بيوسف، وفيه قولان:

أحدهما: آثمين. الثاني: مخطئين.

والفرق بين الخاطيء والمخطيء: أنّ الخاطيء آثم.

فإن قيل: فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغاراً ترفع عنهم الخطايا؟

قيل: لمّا كبروا و استداموا إخفاء ما صنعوا، صاروا حينئذ خاطئين. (3:75)

الطوسي: قوله: وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ اعتراف منهم بأنهم كانوا خاطئين.

وقال قوم: إنهم كانوا صبيانا وقت ما فعلوا بأخيهم ما فعلوا، و سمّوا أنفسهم (خاطئين) أي ابتداء فعلهم كان و هم صبيان، ثم بلغوا مقيمين على
كتمان

ص: 363

الأمر عن أبيهم، موهمين له ما كانوا أخبروه به من شأنهم، فالإيهام معصية لا تبلغ تلك المنزلة.

والخطيئة: إزالة الشيء عن جهته إلى ما لا يصلح فيه، يقال: خطئ يخطأ فهو خاطئ، مثل: آثم إنما فهو آثم. وخطئ، إذا تعمد الخطأ، وأخطأ: إذا لم يتعمد الخطأ، كمن رمى شيئاً فأصاب غير ما أراد. (6:190)

البغوي: أي و ما كنا في صنعنا بك إلا مخطئين مذنبين. يقال: خطئ خطأ، إذا تعمد، وأخطأ، إذا كان غير متعمد. (2:512)

الزمخشري: وإن شأننا و حالنا أنا كنا خاطئين متعمدين للإثم، لم نتق و لم نصبر، لا جرم أن الله أعزك بالملك و أذلنا بالتمسكن بين يديك. (2:342)

مثله السفي. (2:236)

ابن عطية: وإن كنا لخاطئين من خطئ يخطأ، وهو المتعمد للخطأ، والمخطئ من أخطأ، وهو الذي قصد الصواب فلم يوفق إليه. [ثم استشهد بشعر]

(3:277)

نحوه أبو حيان. (5:343)

ابن الأنباري: اختير (خاطئين) على «مخطئين» وإن كان «أخطأ» على ألسن الناس أكثر من «خطئ يخطأ»، لأن معنى خطئ يخطأ فهو خاطئ: آثم، ومعنى أخطأ يخطئ، فهو مخطئ: ترك الصواب و لم يأثم. [ثم استشهد بشعر]

و يجوز أن يكون أثر (خاطئين) على «مخطئين» لموافقة رءوس الآيات، لأن (خاطئين) أشبه بما قبلها.

(ابن الجوزي 4:282)

الفخر الرازي: قيل: الخاطئ هو الذي أتى بالخطيئة عمداً. و فرق بين الخاطئ و المخطئ، فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الأحكام فلا يصيب: إنه مخطئ، و لا يقال: إنه خاطئ.

و أكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجب و بيعه، و تبعيده عن البيت و الأب.

قال أبو علي الجبائي: إنهم لم يعتذروا إليه من ذلك، لأن ذلك وقع منهم قبل البلوغ، فلا يكون ذنباً، فلا يعتذر منه، وإنما اعتذروا من حيث إنهم أخطئوا بعد ذلك، بأن لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه، ليعلم أنه حي، و أن الذئب لم يأكله.

و هذا الكلام ضعيف من وجوه:

الوجه الأول: أننا بيننا أنه لا يجوز أن يقال: إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن الصبا، لأنه من البعيد في مثل يعقوب أن يبعث جمعا من الصبيان غير البالغين، من غير أن يبعث معهم رجلا عاقلاً يمنعهم عما لا ينبغي، و يحملهم على ما ينبغي.

الوجه الثّاني: هب أنّ الأمر على ما ذكره الجبّائي، إلّا أنّا نقول: غاية ما في الباب أنّه لا يجب الاعتذار عن ذلك، إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّّه يحسن الاعتذار عنه، و الدليل عليه، أنّ المذنب إذا تاب زال عقابه، ثمّ قد يعيد التّوبة و الاعتذار مرّة أخرى، فعلمنا أنّ الإنسان أيضا قد يتوب عند ما لا تكون التّوبة واجبة عليه.

(18:205)

القرطبيّ: أي مذنبين، من خطئ يخطأ، إذا أتى

ص: 364

الخطيئة، وفي ضمن هذا سؤال العفو. (9:257)

البيضاوي: والحال أنّ شأننا أنّا كُنّا مذنبين بما فعلنا معك. (1:507)

نحوه الكاشاني. (3:41)

أبو السّعود: لمتعمّدين للذّنب، إذ فعلنا بك ما فعلنا، ولذلك أعزّك وأدّنا، وفيه إشعار بالتّوبة والاستغفار. (3:426)

نحوه البروسوي. (4:313)

الآلوسي: [نحو أبي السّعود وأضاف:]

فالواو حالّية، و(ان) مخفّفة، اسمها ضمير الشّان، واللام التي في خبر كان هي: المزلحقة. و(خاطئين) من خطي، إذا تعمّد، وأمّا خطأ: فقصد الصّواب ولم يوفّق له.

وفي قولهم: هذا من الاستنزال لإحسانه عليه السّلام، والاعتراف بما صدر منهم في حقّه، مع الإشعار بالتّوبة ما لا يخفى، ولذلك قال: لا تَثْرِبَ... (13:50)

المراغي: أي وما كُنّا في صنعنا بك و تفرّقنا بينك وبين أخيك إلاّ متعمّدين للخطيئة، ولا عذر لنا فيها عند الله ولا عند النّاس. (13:35)

ابن عاشور: الخطي: فاعل الخطيئة، أي الجريمة، فنفعت فيهم الموعظة. (12:114)

الطّباطبائي: الخطأ: ضدّ الصّواب، والخطي والمخطي من خطأ خطأ وأخطأ إخطاء، بمعنى واحد.

ومعنى الآية ظاهر، وفيها اعترافهم بالخطي، وتفضيل الله يوسف عليهم. (11:237)

2- قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّنا خاطئين.

يوسف: 97

نحو ما قبلها.

3- فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. القصص: 8

ابن عبّاس خاطئين مشركين. (323)

الحسن: معنى كَانُوا خَاطِئِينَ ليس من الخطيئة، بل المعنى وهم لا يشعرون أنّه الذي يذهب بملكهم. (الفخر الرّازي 24:228)

المبرّد: خاطئين على أنفسهم بالتقاطه.

الطبري: يقول تعالى ذكره: إن فرعون و هامان و جنودهما كانوا برّهم آثمين، فلذلك كان لهم موسى عدوا و حزنا. (10:32)

الثعلبي: عاصين آثمين. (7:236)

الطوسي: عاصين لله في أفعالهم. (8:132)

مثله الطبرسي. (4:241)

الرمخشري: كانوا خاطئين في كل شيء، فليس خطؤهم في تربية عدوهم ببدع منهم. أو كانوا مذنبين مجرمين، فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم و من هو سبب هلاكهم على أيديهم.

وقرى: (خاطين) تخفيف خاطئين أو خاطين الصواب إلى الخطأ. (3:166)

نحوه التسفي. (3:227)

الفخر الرازي: قوله: كانوا خاطئين ففيه

وجهان:

أحدهما: [قول الحسن]

وأما جمهور المفسرين فقالوا: معناه كانوا خاطئين فيما كانوا عليه من الكفر والظلم، فعاقبهم الله. [ثم ذكر مثل الرّمخشريّ وأضاف:]

وبيّن تعالى أنّها التقطته ليكون قرّة عين لها وله جميعاً. (24:228)

القرطبيّ: أي عاصين مشركين آثمين. (13:253)

البيضاويّ: خاطئين في كلّ شيء، فليس ببدع منهم أن قتلوا ألّوا لأجله، ثم أخذوه يربّونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون، أو مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربّي عدوّهم على أيديهم. فالجملة اعتراض لتأكيد خطئهم، أو لبيان الموجب لما ابتلوا به.

وقرئ (خاطين) تخفيف خاطئين، أو خاطين الصّواب إلى الخطأ. (2:187)

نحوه الشّريبيّ (3:84)، وأبو السّعود (5:114).

التّيسابوريّ: معنى كونهم (خاطين) هو أنّهم أخطئوا في التّدبير، حيث ربّوا عدوّهم في حجرهم، أو أنّهم أذنبوا وأجرموا، وكان عاقبة ذلك أن يجعل الله في تربيتهم من على يديه هلاكهم. (20:27)

أبو حيّان: الخاطي: المتعمّد الخطأ، والمخطئ:

الذي لا يتعمّده. واحتمل أن يكون في الكلام حذف، وهو الظّاهر، أي فكان لهم عدوّاً وحرزنا، أي لأنّهم كانوا خاطئين، لم يرجعوا إلى دينه، وتمعّدوا الجرائم والكفر بالله...

وقيل: بقتل أولاد بني إسرائيل. وقيل: في تربية عدوّهم. [إلى أن قال:]

وقرئ: (خاطين) (1) بغير همز، فاحتمل أن يكون أصله الهمز وحذفت، وهو الظّاهر. وقيل: من خطأ يخطو، أي خاطين الصّواب. (7:105)

الآلوسيّ: خاطئين في كلّ ما يأتون وما يذرون، أو من شأنهم الخطأ. فليس ببدع منهم أن قتلوا ألّوا لأجله، ثم أخذوه يربّونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون. وروي أنّه ذبح في طلبه عليه السّلام تسعون ألف وليد.

وخاطئين على هذا من الخطأ في الرّأي.

ويجوز أن يكون من خطئ، بمعنى أذنب. وفي «الأساس» يقال: خطئ خطأ، إذا تعمّد الذّنْب.

والمعنى و كانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربّي عدوّهم على أيديهم.

والجملة على الأوّل اعتراض بين المتعاطفين، لتأكيد خطئهم المفهوم من قوله تعالى: لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا فَإِنَّهُ كَمَا سَمِعْتَ اسْتِعَارَةَ تَهْكِيمًا.

و على الثاني اعتراض لتأكيد ذنبهم المفهوم من حاصل الكلام.

وقيل: يتعين عليه أن تكون اعتراضا لبيان الموجب لما ابتلوا به، ويحتمل على هذا أن تكون استئنافا بيانيا إن أريد بما ابتلوا به كونه عَدُوًّا وَ حَزَنًا و هو لا ينافي الاعتراض عندهم.

وقرئ: (خاطين). [و ذكر مثل أبي حيان وفيه:]و.

ص: 366

1- في الأصل (خاطين) و هو سهو.

أي خاطين الصّواب إلى ضدّه، فهو مجاز.

(20:47)

المراغيّ: أي إنّ هؤلاء كان من دأبهم الخطأ و عدم التدبّر في العواقب، و من ثمّ قتلوا لأجله الوفا، ثمّ أخذوه يرّبونه ليكبر، و يفعل بهم ما كانوا يحذرون.

(20:39)

ابن عاشور: [ذكر معناه في اللّغة ثمّ قال:]

فأمّا محمل الآية هنا فلا يناسبه إلاّ أن يكون خاطين من الخطيئة، ليكون الكلام تعليلا، لتكوين حزنهم منه بالإخارة. (20:19)

عبد الكريم الخطيب: يجوز أن يكون وصفهم بالخاطئين، من الخطأ و هو ضدّ الصّواب، بمعنى أنّهم كانوا في جهل و عمى، عمّا ينكشف عن هذا الأمر الذي فعلوه بأيديهم.

و في هذا ما يكذب ادّعاء فرعون للألوهيّة، و يكشف زيف هذا الادّعاء، فلو أنّه كان إلها ما اختار من بين المواليد كلّها هذا الوليد الذي يكون على يديه هلاكه، و موته على تلك الميته الشّنعاء.

و إمّا أن يكون هذا الوصف من الخطء و الخطيئة، و يكون هذا الوصف تعليلا لما أخذهم الله به من هذا التدبير الذي يوردهم موارد الهلاك. (10:313)

مغنيّة ضالّين في جميع أعمالهم و تصرفاتهم، و بخاصّة قتلهم أوف الصّبيان ليتخلّصوا من موسى، فكانت النتيجة أن خلّصوه هو من الموت، ليقضي عليهم. (6:52)

الطّباطبائيّ: خاطين أي فيما كانوا يفعلونه في أبناء بني إسرائيل و موسى تحدّرا من انهدام ملكهم، و ذهاب سلطانهم بيدهم، إرادة لتغيير المقادير عن مجاريها، فقتلوا الجّم الغفير من الأبناء، و لا شأن لهم في ذلك، و تركوا موسى حيث التقطوه و ربّوهم في حجورهم، و كان هو الذي بيده انقراض دولتهم و زوال ملكهم.

و المعنى: فأصابه آل فرعون و أخذوه من اليمّ، و كان غاية ذلك أن يكون لهم عدوّا و سبب حزن. إنّ فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطين في قتل الأبناء و ترك موسى، أرادوا أن يقضوا على من سيقضي عليهم، فعادوا يجتهدون في حفظه، و يجدّون في تربيته.

و بذلك يظهر أنّ تفسير بعضهم كونهم خاطين بأنّهم كانوا مذنبين، فعاقبهم الله أن ربّي عدوّهم على أيديهم، ليس بسديد. (16:11)

مكارم السّيرازيّ: كانوا خاطين في كلّ شيء، و أيّ خطأ أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل و الحقّ، و أن يبنوا قواعد حكمهم على الظلم و الجور و الشّرك!.

و أيّ خطأ أعظم من أن يذبحوا آلاف الأطفال ليقتلوا موسى عليه السّلام؟!، و لكن الله سبحانه أودعه في أيديهم و قال لهم: خذوا عدوّكم هذا و ربّوه ليكبر عندكم. (12:171)

فضل الله : خاطئين بما يعتقدونه من كفر وضلال، ويمارسونه من ظلم و طغيان، ولذا فإنهم يستحقون هذه التّهايات القاسية. (17:269)

ص: 367

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَن هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ يوسف:29

ابن عباس: من الخائنين لزوجك. (196)

الطبري: يقول: إنك كنت من المذنبين في مراودة يوسف عن نفسه.

يقال منه: خطئ في الخطيئة يخطأ خطأ وخطأ، كما قال جل ثناؤه: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا الإسراء:31، و«الخطأ» في الأمر. و حكي في «الصواب» (1)، أيضا: «الصواب» و«الصوب». [ثم استشهد بشعر]

وقيل: إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ و لم يقل: «من الخاطئات»، لأنه لم يقصد بذلك قصد الخبر عن النساء، وإنما قصد الخبر عمّن يفعل ذلك فيخطأ.

(7:195)

الثعلبي: من المذنبين حين راودت شابا عن نفسه و خنت زوجك،

فلما استعصم كذبت عليه. يقال: خطأ يخطأ خطأ، و خطأ، و خطأ، و خطأ، إذا أذنب؛ و الاسم منه:

الخطيئة. قال الله تعالى: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا الإسراء:31. [ثم استشهد بشعر]

فإذا أرادوا التعمد قيل: خطأ (2) خطأ هنا، لأن الفعل بالألف، قال الله تعالى: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً النساء:92، و إنما قال: مِنَ الْخَاطِئِينَ و لم يقل: الخاطئات، لأنه لم يقصد بذلك قصد الخبر عن النساء، وإنما قصد به الخبر عمّن يفعل ذلك، و تقديره: من القوم الخاطئين. و مثله قوله:

وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِئِينَ التَّحْرِيم:12، بيانه قوله:

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ التَّمَل:43. (5:215)

نحوه البغوي، (2:488)، و القرطبي (9:175).

الماوردي: [نحو الطبري و قال:]

و لم يقل: من الخاطئات، لتغليب المذكر على المؤنث. (3:29)

الطوسي: الخطيئة: العدول عما تدعو إليه الحكمة إلى ما تزجر عنه، و يقال لصاحبه: خاطئ إذا قصد ذلك، فإذا وقع عن غير قصد، قيل: أخطأ المقصد، فهو مخطئ، و إن لم يكن صفة ذم.

و أصل الخطأ: العدول عن الغرض الحكمي بقصد أو غير قصد، فإن كان بقصد قيل: خطئ يخطأ خطأ فهو خاطئ. [ثم استشهد بشعر]

وإنّما قال: مِنَ الْخَاطِئِينَ و لم يقل: من الخاطئات، تغليباً للمذكّر على المؤنث إذا اختلطا، كما تقول: عبيدك وإماؤك جاءوني. (6:128)

الواحدِيّ: إنّك قد أثمت بمراودتك شابّاً عن نفسه

ص: 368

-
- 1- قال الأصمعيّ: يقال: أصاب فلان الصّواب فإخطأ الجواب، معناه: أنّه قصد قصد الصّواب و أراد، فأخطأ مراده... (ابن منظور 1:535).
  - 2- هكذا في الأصل. و الظاهر خطئ خطأ، في التعمّد... كما جاء في كتب اللّغة.

وإرادته على الرّنى. (2:609)

الرّمخشريّ: من جملة القوم المتعمّدين للذّنب.

يقال: خطي، إذا أذنب متعمّداً، وإتما قال: من الخاطئين بلفظ التذكير تغليبا للذكور على الإناث.

(2:315)

مثله النّسفيّ (2:219)، والنّيسابوريّ (12:101) ونحوه البيضاويّ (1:493)، وأبو حيان (5:298)، وأبو السّدّ عود (3:385)، والكاشانيّ (3:16)، والبروسويّ (4:243).

الطّبرسيّ: أي من المذنبين. (3:227)

مثله ابن الجوزيّ. (4:213)

الفخر الرّازيّ: نسبة لها إلى أنّها كانت كثيرة الخطأ فيما تقدّم، وهذا أحد ما يدلّ على أنّ الرّوج عرف في أوّل الأمر أنّ الذّنب للمرأة لا ليوسف، لأنّه كان يعرف منها إقدامها على ما لا ينبغي...

ويحتمل أن يقال: المراد إنّك من نسل الخاطئين، فمن ذلك النّسل سرى هذا العرق الخبيث فيك. والله أعلم. (18:125)

نحوه الشّريينيّ. (2:104)

الآلوسيّ: أي من جملة القوم المتعمّدين للذّنب، أو من جنسهم. يقال: خطي يخطأ خطأ وخطأ، إذا أذنب متعمّداً. وأخطأ، إذا أذنب من غير تعمد. [ثمّ ذكر قول الرّاغب المتقدّم في أنّ الخطأ: العدول عن الجهة، وهو أضرب... ثمّ قال:]

ولا يخفى أنّ المعنى الذي ذكرناه راجع إلى الضّرب الأوّل من هذه الضّروب، والجملة المؤكّدة في موضع التّعليل للأمر، والتّذكير لتغليب الذّكور على الإناث.

واحتمال أن يقال: المراد أنّك من نسل الخاطئين، فمنهم سرى ذلك العرق الخبيث فيك، بعيد جداً.

(12:225)

المراغيّ: إنّك كنت من زمرة المجرمين الذين يتعمّدون ارتكاب الخطايا، ويجترحون السيّئات، وهم مصرّون عليها. (12:136)

ابن عاشور: الخاطي: فاعل الخطيئة، وهي الجريمة. وجعلها من زمرة الذين خطئوا تخفيفاً في مؤاخذتها، وصيغة جمع المذكر تغليب.

(12:52)

عبد الكريم الخطيب: إنّك كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ بدلا من قوله: إنّك كنت من الخاطئات، ليخفّف على نفسها وقع هذه التّهمة التي واجهها بها، فلا يجعل تلك الخطيئة مقصورة على بنات جنسها وحدهنّ، بل يشار كهنّ الرّجال فيها، وهو منهم، فلا عليها إذن أن تستغفر لذنبها

هذا، الذي كان الناس من نساء ورجال معرضين له، فإذا كنت قد أخطأت فما أكثر الخاطئين قبل الخاطئات.

وقد رأينا من قبل، كيف أنه لم يواجهها بالتهمة في شخصها، بل واجهها بها في بنات جنسها: إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ يَوْسُفَ: 28. (6:1262)

مغنيّة: هذا دليل قاطع على أنّ الزوج أيقن ببراءة يوسف، وخطيئة زوجته.

وإنّما قال: مِنَ الْخَاطِئِينَ وَ لَمْ يَقُلْ: «مِنَ الْخَاطِئَاتِ»، لأنّ الخطيئة تصدر من الرجال والنساء،

ص: 369

و لفظ (خاطئين) يصح إطلاقه على الجميع من باب التغليب، أما لفظ «خاطئات» فيختص بالإناث فقط.

(4:305)

الطَّبَّاطِبَائِيَّ: وَ اسَّ تَغْفِرِي... مِنْ الْخَاطِئِينَ يَقَرَّرُ لَهَا الذَّنْبَ، وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَغْفِرَ رَبَّهَا لِذَلِكَ الذَّنْبِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ بِذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْخَطِيئَةِ، وَ لَذَلِكَ قِيلَ: مِنْ الْخَاطِئِينَ وَ لَمْ يَقُلْ: مِنَ الْخَاطِئَاتِ. (11:144)

فضل الله : مِنْ الْخَاطِئِينَ فِي مَا كُنْتَ تَحَاوِلِينَهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الزَّنَى، بِطَرِيقَةِ الصَّدِّ غَطِّ وَ الْعِدْوَانِ، مِمَّا يَجْعَلُ الْخَطِيئَةَ مِضَاعِفَةً فِي الْمَوْقِعِ الَّذِي تَقْفِينَ فِيهِ.

(12:192)

الخاطئة

1- وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. الْحَاقَّةُ: 9

ابن عباس: تكلموا بكلمة الشرك. (483)

مجاهد: الخطايا. (الطبري 12:211)

بالخطايا التي كانوا يفعلونها. (القرطبي 18:262)

ابن قتيبة: أي بالذنوب. (483)

الطبري: يعني بالخطيئة، وكانت خطيئتها:

إتيانها الذكران في أدبارهم. (12:210)

الرَّجَّاجُ: بِالْخَطِئِ الْعَظِيمِ. [الكذب في أمر الله بأنهم كفروا و كذبوا بالرسول] (5:215)

الثعلبي: بالخطيئة و المعصية و هي الكفر.

(10:27)

نحوه البغوي (5:145)، و القرطبي (18:262).

الماوردي: الخاطئة: هي ذات الذنوب و الخطايا. (6:78)

الطوسي: أي بالأفعال الخاطئة، أو بالنفس الخاطئة.

وقيل: بِالْخَاطِئَةِ أَي أَخْطَأْتُ الْحَقَّ إِلَى الْبَاطِلِ وَالْفَسَادِ. (10:96)

الوَاحِدِيُّ: يَعْنِي الشَّرْكَ وَالْكَفْرَ، وَهِيَ مَصْدَرٌ كَالْخَطَا وَالْخَطِيئَةِ. (4:344)

الرَّمْخَشَرِيُّ: بِالْخَطَا، أَوْ بِالْفَعْلَةِ، أَوْ الْأَفْعَالِ ذَاتِ الْخَطَا الْعَظِيمِ. (4:150)

مِثْلُهُ الْبَيْضَاوِيُّ (2:499)، وَالتَّسْفِيُّ (4:286)، وَنَحْوَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ (30:105)، وَالتَّيْسَابُورِيُّ (29:35)، وَالْقَاسِمِيُّ (16:5913).

ابن عطية: (الخاطئة) إما أن تكون صفة لمحذوف، كأنه قال: بالفعل الخاطئة، وإما أن يريد المصدر، أي بالخطا في كفرهم وعصيانهم. (5:358)

الطبرسي: أي بخطيتهم التي هي الشرك والكفر، ف(الخاطئة) مصدر كالخطا والخطيئة.

وقيل معناه: بالأفعال الخاطئة، أي بالنفس الخاطئة. (5:344)

الشربيني: أي بالفعالات ذات الخطا الذي يتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح، من اللواط والصنع والضراط مع الشرك، وغير ذلك من أنواع الفسق.

(4:370)

أبو السعود: بالخطا أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطا التي من جملتها: تكذيب البعث والقيامة.

(6:294)

ص: 370

البروسوي: [نحو أبي السعود و أضاف:]

ف(الخاطئة)على الأول: مصدر كالعاقبة، وعلى الأخيرين: صفة لمحدوف، والبناء للنسبة على التجريد. والأظهر أنه من المجاز العقلي، ك(شعر شاعر). (10:135)

الآلوسي: أي بالخطأ، على أنه مصدر على زنة «فاعلة» أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ العظيم، على أن الإسناد مجازي، وهو حقيقة لأصحابها.

واعتبار العظم، لأنه لا يجعل الفعل خاطئاً إلا إذا كان صاحبه بليغ الخطأ، ويجوز أن تكون الصيغة للنسبة.

(29:42)

ابن عاشور: (الخاطئة) إما مصدر بوزن «فاعلة» وهاؤه هاء المرة الواحدة، فلما استعمل مصدراً قطع النظر عن المرة، كما تقدم في قوله:

الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ 1، فهو مصدر خطئ، إذا أذنب، والذنب: الخطء بكسر الخاء.

وإما اسم فاعل خطئ، وتأتيه بتأويل: الفعلة ذات الخطء، فهاؤه هاء تأنيث، والتعريف فيه تعريف الجنس، على كلا الوجهين. فالمعنى جاء كلّ منهم بالذنب المستحق للعقاب. (29:112)

الطّباطبائي: «خاطئة»: مصدر بمعنى الخطاء، والمراد بالمجيء بالخاطئة: إخطاء طريق العبودية.

(19:393)

مكارم الشّيرازي: (الخاطئة) بمعنى الخطأ، ولكليهما معنى مصدر، والمراد من الخطأ هنا هو الشرك والكفر والظلم والفساد، وأنواع الذنوب. (18:524)

فضل الله: حيث سلكوا الطريق الخطأ الذي ابتعدوا فيه عن عبودية الله، وعن الالتزام بطاعته، بعد إقامة الحجّة عليهم، من قبل الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم. (23:70)

2- كَلَّا لئن لَمْ يَنْتَه لَنْسَفَعَا بِالنَّاصِيَةِ* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. العلق: 16، 15

ابن عباس: مشرقة بالله. (515)

الطّبري: وصف (الناصية) بالكذب والخطيئة، والمعنى لصاحبها. (12:648)

الرّجاج: تأويله: بناصية صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال: «فلان نهاره صائم و ليله قائم»، المعنى: هو صائم في نهاره وقائم في ليله. (5:345)

نحوه الواحدي (4:530)، والبغوي (5:282)، وابن عطية (5:503).

الماوردي: يعني ناصية أبي جهل، كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. (6:308)

الطوسي: معناه: أن صاحبها كاذب في أقواله، خاطئ في أفعاله، وأضاف الفعل إليها لَمَّا ذكر الخبر بها. (10:382)

نحوه الطبرسي (5:516)، و مكارم الشيرازي (20:306).

الرمخسري: وصفها [ناصية] بالكذب و الخطأ على الإسناد المجازي، و هما في الحقيقة لصاحبها، و فيه من الحسن و الجزالة ما ليس في قولك: ناصية كاذب

ص: 371

خاطئ. (4:272)

نحوه التّسفيّ (4:369)، و أبو حيان (8:495).

الفخر الرّازي: وصف (التّاصية) بأنّها خاطئة، لأنّ صاحبها متمرد على الله تعالى، قال الله تعالى:

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ الْحَقَّ: 37.

و الفرق بين الخاطئ و المخطئ: أنّ الخاطئ معاقب مؤاخذ، و المخطئ غير مؤاخذ. و وصف (التّاصية) بالخاطئة الكاذبة، كما وصف الوجوه بأنّها ناظرة في قوله تعالى: إلى ربّها ناظرة القيمة: 23. (32:24)

القرطبي: [مثل الماورديّ ثمّ جمع بين كلام الفخر و الرّجاج] (20:126).

البيضاوي: بدل من (التّاصية) و إنّما جاز لوصفها. و قرنت بالرفع على «هي ناصية» و التّصب على الدّم، و وصفها بالكذب و الخطي و هما لصاحبها، -على الإسناد المجازي- للمبالغة. (2:568)

نحوه أبو السّعود. (6:451)

الشّرريني: (ناصية) بدل من (التّاصية)، قال الزّمخشريّ: و جاز بدلها عن المعرفة و هي نكرة، لأنّها و صفت أي ب كاذبة خاطئة و استقلت بفائدة.

و اعترض عليه بأنّ هذا مذهب الكوفيين، فإنّهم لا يجيزون إبدال نكرة من معرفة إلّا بشرط وصفها، أو كونها بلفظ الأوّل، و مذهب البصريين لا يشترط شيئا.

و المعنى: لنأخذنّ بناصية أبي جهل الكاذبة في قولها، الخاطئة في فعلها [ثمّ أدام نحو الفخر الرّازيّ و الزّمخشريّ] (4:563)

المراغي: إنّها [التّاصية] للخاطئة، لأنّها طغت و تجاوزت حدّها، و عتت عن أمر ربّها.

و نسبة الكذب و الخطيئة إلى التّاصية، و الكاذب و المخطئ صاحبها، من قبل أنّها مصدر الغرور و الكبرياء. (30:204)

ابن عاشور: (خاطئة) اسم فاعل من «خطئ» من باب «علم»، إذا فعل خطيئة، أي ذنبا، و وصف التّاصية بالكاذبة و الخاطئة مجاز عقليّ. و المراد:

كاذب صاحبها، خاطئ صاحبها، أي آثم. و محسنّ هذا المجاز أنّ فيه تخيلا، بأنّ الكذب و الخطء باديان من ناصيته، فكانت التّاصية جديرة بالسّفع.

(30:397)

عبد الكريم الخطيب: قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة أي هي رأس فارغة من كلّ خير، حشوها الكذب و الصّدّ لال، و نبتها الخطيئة و الإثم،

خطأ

1- و 2- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا... النساء: 92

راجع: ق ت ل: «قتل».

خطأ

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا. الإسراء: 31

ابن عباس: ذنبا عظيما في العقوبة. (236)

أي خطيئة.

مثله مجاهد. (الطبري 8:74)

ص: 372

الفراء: قرأ الحسن (خطأ كبيراً) بالمد، وقرأ أبو جعفر المدني (خطأ كبيراً) قصراً وهمز، وكل صواب.

وكان الخطأ: الإثم، وقد يكون في معنى خطأ بالقصر. كما قالوا: قتب و قتب، و حذر و حذر، و نجس و نجس. و مثله قراءة من قرأ هم أولاء على أثري و (اثرى) طه: 84. (2:123)

أبو عبيدة: إثمًا، و هو اسم من خطأت، و إذا فتحتة فهو مصدر.

و خطأت و أخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال: أصل الكلام بناؤه على «فعل» ثم بينى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث و المذكور، من الواحد و الاثنین و الجميع، كقولك: فعلت و فعلنا و فعلن و فعلوا، و يزداد في أوله ما ليس من بناءه فيزيدون الألف، كقولك: أعطيت، إنما أصلها:

عطوت، ثم يقولون: معطي، فيزيدون الميم بدلاً من الألف، و إنما أصلها عاطي، و يزدون في أوساط:

فعل، افتعل، و انفعّل، و استفعّل، و نحو هذا، و الأصل:

«فعل»، و إنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن: وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ الْحِجْرِ:

22، و إنما يريد الرّيح ملقحة، فأعادوه إلى الأصل.

[و استشهد بالشعر مرتين] (1:376)

الطبري: و أما قوله: إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا فَإِنَّ الْقِرَاءَ اختلفت في قراءته:

فقرأته عامة قراء أهل المدينة و العراق إِنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا بكسر الخاء من «الخطء» و سکون الطاء، و إذا قرئ ذلك كذلك، كان له وجهان من التأويل:

أحدهما: أن يكون اسما من قول القائل: خطئت فأنا أخطأ، بمعنى أذنبت و أثمت. و يحكى عن العرب:

خطئت، إذا أذنبت عمداً، و أخطأت، إذا وقع منك الذنب خطأ على غير عمد منك له.

و الثاني: أن يكون بمعنى «خطأ» بفتح الخاء و الطاء، ثم كسرت الخاء و سكنت الطاء، كما قيل:

قتب و قتب، و حذر و حذر، و نجس و نجس.

و الخطء بالكسر: اسم، و الخطأ بفتح الخاء و الطاء: مصدر، من قولهم: خطئ الرجل. و قد يكون اسما من قولهم: أخطأ؛ فأما المصدر منه فالإخطاء.

و قد قيل: خطئ، بمعنى أخطأ. [ثم استشهد بشعر]

و قرأ بعض قراء أهل المدينة (ان قتلهم كان خطأ) بفتح الخاء و الطاء مقصوراً، على توجيهه إلى أنه اسم، من قولهم: أخطأ فلان خطأ.

وقرأه بعض قرّاء أهل مكّة (انّ قتلهم كان خطأ) بفتح الخاء و الطّاء، ومدّ الخطاء بنحو معنى من قرأه خطأ بفتح الخاء و الطّاء، غير أنّه يخالفه في مدّ الحرف.

وكان عامّة أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة وبعض البصريّين منهم يرون أنّ: الخطء و الخطأ، بمعنى واحد، إلاّ أنّ بعضهم زعم أنّ «الخطء» بكسر الخاء و سكون الطّاء في القراءة أكثر، وأنّ «الخطأ» بفتح الخاء و الطّاء في كلام النّاس أفشى، وأنّه لم يسمع الخطء بكسر الخاء و سكون الطّاء، في شيء من كلامهم وأشعارهم، إلاّ في بيت أنشده لبعض الشعراء:

ص: 373

كعجوة غرست في الأرض تؤتبر

وقد ذكرت الفرق بين «الخطء» بكسر الخاء و سكون الطاء و فتحهما.

و أولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب، القراءة التي عليها قرأ أهل العراق، و عامّة أهل الحجاز، لإجماع الحجّة من القراء عليها، و شدوذ ما عداها.

و إنّ معنى ذلك كان إثما و خطيئة، لا خطأ من الفعل، لأنّهم إنّما كانوا يقتلونهم عمدا لا خطأ، و على عمدهم ذلك عاتبهم ربّهم، و تقدّم إليهم بالتهي عنه. (8:73)

الرّجّاج: تقرأ (خطأ كبيرا). فمن قال: (خطأ) بالكسر، فمعناه إثما كثيرا، يقال: قد خطئ الرجل يخطأ خطأ: أثم يَأْثِمُ إثما. و (خطأ كبيرا) له تأويلان:

أحدهما: معناه: أنّ قتلهم كان غير صواب، يقال:

قد أخطأ يخطئ إخطاء، و خطأ. و الخطأ: الاسم من هذا لا المصدر، و يكون الخطأ من خطأ يخطأ خطأ، إذا لم يصب، مثل لجاج يلجج. [ثمّ استشهد بشعر]

(3:236)

السّجستاني: خطأ كبيرا: إثما عظيما، يقال:

خطئ و أخطأ واحد، إذا أثم، و أخطأ إذا فاته الصّواب.

(107)

التّحّاس: (... خطاء كبيرا) بكسر الخاء، و المدّ.

و روي عن الحسن: (كان خطاء) بفتح الخاء و المدّ.

و أعرف هذه القراءات عند أهل اللّغة كان خطأ كبيرا. قال ابن جريج و زعم أنّه قول ابن عبّاس و هو قول مجاهد: الخطء: الخطيئة. و هذا المعروف في اللّغة، يقال: خطئ يخطئ، خطأ، إذا أثم و تعمّد الذّنْب؛ و قد حكى في المصدر: خطأ. و أخطأ يخطئ إخطاء؛ و الاسم: الخطأ، إذا لم يتعمّد الذّنْب.

فأمّا قراءة من قرأ (كان خطاء) بالكسر و المدّ، و الفتح و المدّ، فلا يعرف في اللّغة، و لا في كلام العرب.

(4:147)

أبو زرعة: قرأ ابن عامر: (ان قتلهم كان خطأ كبيراً) بفتح الخاء و الطاء، و هو ضدّ العمدة، و حجّته قوله: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
النساء: 92. [إلى أن قال:]

قرأ ابن كثير: (خطأ) بكسر الخاء و فتح التاء، و هو مصدر: خطئ يخطأ خطأ و خطأ، إذا لم يصب، كما تقول: سفد الطائر يسفد سفاداً.

و قرأ الباقون: (خطأ) بكسر الخاء و إسكان الطاء، معناه: إثماً كبيراً، و هو مصدر لـ «خطئ الرجل يخطأ خطأ» مثل: أثم يَأْثِمُ إثماً، فهو آثم. [ثم
استشهد بشعر]

و الفاعل منه «خاطئ» و قد جاء الوعيد فيه في قوله تعالى: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ الحاقة: 37، أي الآثمون. (400)

التعليبي: [ذكر القراءات و أضاف:]

و كلّها لغات بمعنى واحد، و يكون اسماً و مصدراً.

(6:97)

نحوه البغويّ. (3:131)

الطوسي: قرأ ابن كثير (خطأ) بكسر الخاء، و بألف بعد الطاء ممدوداً. و قرأ أبو جعفر و ابن ذكوان بفتح الخاء و الطاء، من غير ألف بعدها، و
بغير مدّ.

ص: 374

الباقون بكسر الخاء من غير مدّ، إلا أنّ الدّاجونيّ عن هشام روى وجهين: أحدهما: مثل أبي عمرو، والآخر:

مثل أبي جعفر...

قال أبو عليّ الفارسيّ: قول ابن كثير (خطاء) يجوز أن يكون مصدر خاطأ، وإن لم يسمع «خاطأ» ولكن قد جاء ما يدلّ عليه، لأنّ أبا عبيدة أنشد:

تخاطأت التّبل أحشاء

ف«تخاطأت» ممّا يدلّ على خاطأ، لأنّ (تفاعل) مطاوع (فاعل) كما أنّ (تفعّل) مطاوع (فعل)، وقول ابن عامر: (خطأ)، فإنّ الخطأ ما لم يتعمّد، وما كان المأثم فيه موضوعاً عن فاعله. وقد قالوا: أخطأ في معنى خطي، كما أنّ خطي في معنى أخطأ، قال الشاعر:

عبادك يخطئون وأنت ربّ

كريم لا تليق بك الدّموم

ففحوى الكلام أنّهم خاطئون. وفي التنزيل:

لا تُؤاخذنا إنّ نسينا أو أخطأنا البقرة: 286، فالمؤاخذه من المخطئ موضوعاً، فهذا يدلّ على أنّ أخطأ في قوله:

يا لهف هند إذ خطئن كاهلاً

وفي قول آخر:

والناس يلحون الأمير إذا هم

خطئوا الصّواب ولا يلام المرشد

أي أخطئوه، وكذلك قول ابن عامر (خطأ) في معنى أخطأ. وجاء الخطأ في معنى الخطاء، كما جاء خطي في معنى أخطأ. وقال أبو الحسن: هذا خطاء من رأيك، فيمكن أن يكون «خطأ» لغة فيه أيضاً.

ومن قرأ (خطأ) فلائنه يقال: خطي يخطأ خطأ، إذا تعمّد الشّيء، حكاة الأصمعيّ، والفاعل منه خاطي، وقد جاء الوعيد فيه في قوله: لا يأكُلُهُ إِلَّا الْأَخاطِطُونَ الحاقّة: 37، ويجوز أن يكون الخطء لغة في الخطأ، مثل المثل والمثل، والسّبه والسّبهية، والبدل والبدل، قال الفراء: لغتان مثل قتب و قتب، وبدل وبدل.

وحكى ابن دريد عن أبي حاتم، قال: تقول: مكان مخطي فيه، من «خطئت» و مكان مخطي فيه من «أخطأ يخطي»، و مكان مخطو بغير همزة، من تخطي الناس فيخطي، و من همز تخطيت الناس، فقد غلط.

وقال المبرّد: خطّاه و خطّاه بمعنى، عند أبي عبيدة و الفراء و الكسائيّ، إلا أنّ (الخطأ) بكسر الخاء أكثر في القرآن (و الخطأ) بالفتح أفسى في

كلام النَّاس، ولم يسمع الكثير في شيء من أشعارهم إلا في بيت قاله الشَّاعر:

الخطأ فاحشة والبرِّ فاضلة

كعجوة غرست في الأرض تؤثبر

قال أبو عبيد: وفيه لغتان: خطئت و أخطأت، فمن قال: خطئت قال: خطأ الرَّجل يخطأ خطأً، و خطأ، يكون «الخطأ» بفتح الخاء هو المصدر، و بكسرها:

الاسم. و من قال: أخطأت، كان «الخطأ» بالفتح و الكسر، جميعاً اسمين، و المصدر: الإخطاء. (6:472)

نحوه الطَّبْرسيّ (3:413)، و ابن الجوزيّ (5:30).

ابن عطية: [نقل بعض القراءات الماضية في ذلك و قال:]

وقد روي عن ابن عامر (خطأ) بفتح الخاء

ص: 375

وسكون الطاء و همزة. وقرأ ابن كثير: (خطاء) بكسر الخاء وفتح الطاء ومدّ الهمزة، وهي قراءة الأعرج بخلاف، وطلحة و شبل و الأعمش و عيسى و خالد ابن إياس و قتادة و الحسن بخلاف عنه، قال النّحاس: و لا أعرف لهذه القراءة وجهاً، وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. قال أبو عليّ الفارسيّ: هي مصدر من: خاطأ يخاطئ، و إن كُنا لم نجد خاطأ، و لكنّا وجدنا تخاطأ و هو مطاوع خاطأ، فدلّنا عليه.

[ثمّ استشهد بشعر]

فكأنّ هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطنون الحقّ و العدل.

وقرأ الحسن فيما روي عنه: (خطاء) بفتح الخاء و الطاء و المدّ في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف هذا في اللّغة، و هو غلط غير جائز. و ليس كما قال أبو حاتم، قال أبو الفتح: الخطاء من أخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت، هو اسم بمعنى المصدر.

وقرأ الحسن بخلاف (خطا) بفتح الخاء و الطاء منوّنة من غير همز. وقرأ أبو رجاء و الزهريّ (خطا) بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها، و هاتان مخفّفتان من خطأ و خطاء. (3:451)

نحوه القرطبيّ (10:252)، و أبو حيّان (6:32)، و الآلوسيّ (15:67).

الفخر الرازيّ: الجمهور قرءوا إنّ قتلهم كان خطأً كبيراً أي إثماً كبيراً، يقال: خطئ يخطأ خطأ، مثل: أثم يأثم إثماً، قال تعالى: إنّنا كُنّا خاطئين يوسف: 97، أي آثمين. وقرأ ابن عامر (خطأ) بالفتح، يقال: أخطأ يخطئ إخطاء و خطأ، إذا أتى بما لا- ينبغي من غير قصد، و يكون «الخطأ» اسماً للمصدر. و المعنى على هذه القراءة: أنّ قتلهم ليس بصواب.

قال القفال رحمه الله: وقرأ ابن كثير (خطاء) بكسر الخاء ممدودة، و لعلّهما لغتان، مثل دفع و دفاع و لبس و لباس. (20:197)

العكبريّ: (خطأ) يقرأ بكسر الخاء و سكون الطاء و الهمز، و هو مصدر خطئ، مثل علم و علما.

و بكسر الخاء وفتح الطاء من غير همز، و فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: مصدر، مثل شبع شعباً، إلّا أنّه أبدل الهمزة ألفاً في المصدر و ياء في الفعل، لانكسار ما قبلها.

و الثّاني: أن يكون ألقى حركة الهمزة على الطاء فانفتحت، و حذف الهمزة.

و الثّالث: أن يكون خفّف الهمزة بأن قلبها ألفاً على غير القياس، فانفتحت الطاء. و يقرأ كذلك إلّا أنّه بالهمز مثل: «عنب».

و يقرأ بالفتح و الهمز، مثل: «نصب» و هو كثير.

و يقرأ بالكسر، و المدّ، مثل قام قياماً. (2:819)

البيضاويّ: ذنبا كبيراً، لما فيه من قطع التّناسل و انقطاع التّسل، و الخطأ: الإثم، يقال: خطئ خطأ كأثم إثماً. [ثمّ أشار إلى القراءات] (1:584)

التّسفيّ: إثماً عظيماً، يقال: خطئ خطأ، كأثم إثماً.

(خطاً) شامِيّ، وهو ضدّ الصّواب، اسم من أخطأ.

وقيل: هو «الخطء» كالحذر والحذر. «خطاء» بالمدّ والكسر مكّيّ. (2:313)

ص: 376

الكاشاني: ذنبا كبيرا، و قرئ بفتح الخاء و الطاء، و هو ضد الصواب، أو بمعنى الخطاء، و بالكسر و المد، و هو إمّا لغة فيه، أو مصدر. (3:190)

ابن عاشور: [نحو الفخر الرازي و أضاف:]

و هو [خطاء] [فعال] من خطي، إذا أجرم، و هو لغة في «خطء»، و كأنّ «الفعال» فيها للمبالغة. و أكد ب (إن) لتحقيقه ردّا على أهل الجاهلية؛ إذ كانوا يزعمون أنّ واد البنات من السداد، و يقولون: دفن البنات من المكرمات. و أكد أيضا بفعل (كان) لإشعار (كان) بأنّ كونه إثما أمرا استقرّ. (14:71)

مكارم الشيرازي: إن (كان) في كان خطأ كبيراً هي فعل ماض، يفيد هنا التأكيد أنّ قتل الأبناء يعتبر من الذنوب العظيمة التي كانت معروفة، منذ القدم بين البشر، و أنّ الفطرة الإنسانية السليمة تحمل دوافع الرّفص و الإدانة لمثل هذا السلوك الذي لا يختصّ بزمان معيّن دون غيره. (8:415)

فضل الله: لأنّه لا ينسجم مع احترام إنسانية الولد و ضعفه، من خلال مخاوف وهمية لا تبرّر ذلك، ممّا يجعل من قتله جريمة لا يغفرها الله. وقد أريد من «الخطأ» هنا: ما يرادف الخطيئة التي يتعمدها الإنسان من دون مبرر، و ذلك مقابل الصواب، على أساس التفسير الذي ذكره اللغويون للخطأ في بعض معانيه، و هو أن تريد ما لا يحسن إرادته و فعله، لا الخطأ الذي يقصد منه ما لا يتعمد الإنسان فعله. (14:97)

خطيئة

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. النساء: 112

ابن عباس: خَطِيئَةٌ: سرقة. (80)

ابن السائب: الخطيئة: يمين السارق الكاذبة، و الإثم: سرقة الدرع و رمي اليهودي به.

(أبو حيان 3:346)

نحوه الثعلبي (3:383)، و الواحدي (2:114).

الطبري: يعني بذلك جلّ ثناؤه: و من يعمل خَطِيئَةً، و هي الذنب أو إثماً، و هو ما لا يحلّ من المعصية.

و إنّما فرّق بين الخطيئة و الإثم، لأنّ الخطيئة قد تكون من قبل العمد و غير العمد، و الإثم لا يكون إلاّ من العمد، ففصل جلّ ثناؤه لذلك بينهما، فقال: و من يأت خَطِيئَةً على غير عمد منه لها، أو إثماً على عمد منه. (4:274)

البغوي: خَطِيئَةٌ أي سرقة الدرع، أو إثماً:

يمينه الكاذبة. (1:700)

الرّمحشري: خَطِيئَةٌ: صغيرة، أو إثماً كبيرة. (1:563)

ابن عطية: ذهب بعض الناس إلى أنّهما لفظان بمعنى، وكرّر لاختلاف اللفظ. [ثمّ نقل كلام الطبري و أدام:]

و هذه الآية لفظها عامّ، ويندرج تحت ذلك العموم، وتويخه أهل النّازلة المذكورة. (2:111)

الطبرسي: خَطِيئَةً أَي يَعْمَل ذنبا على عمد

ص: 377

أو غير عمد، أو إثمًا أي ذنبا تعمده.

وقيل: الخطيئة: الشرك، والإثم: ما دون الشرك.

(2:108)

البيضاوي: صغيرة أو ما لا عمد فيه أو إثمًا كبيرة، أو ما كان عن عمد. (1:243)

مثله الشربيني (1:331)، وأبو السعود (2:195)، والبروسوي (2:281).

التسفي: خَطِيئَةً: صغيرة، أو إثمًا: أو كبيرة، أو الأول ذنب بينه وبين ربه، والثاني ذنب في مظالم العباد. (1:250)

التيسابوري: [نحو التسفي و أضاف:]

وقيل: الخطيئة: ما لا ينبغي فعله، سواء كان بالعمد أو الخطأ، والإثم: ما حصل بسبب العمد. (5:141)

أبو حيّان: قيل: نزلت في طعمة بن أبيرق حين سرق الدرّع ورمها في دار اليهودي. وروى الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في عبد الله أبي سلول؛ إذ رمى عائشة بالإفك.

و ظاهر العطف ب«أو» المغايرة، ف قيل: الخطيئة...

[ثم نقل الأقوال الماضية في ذلك و أضاف:]

وقيل: هما لفظان بمعنى واحد، كزرا مبالغة.

و الضمير في (به) عائد على الإثم، والمعطوف ب«أو» يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه، كقوله:

انْفُضُوا إِلَيْهَا الْجُمُعَةَ: 11، وعلى المعطوف كهذا.

(3:346)

الآلوسي: [مثل البيضاوي و أضاف:]

وقيل: الخطيئة: الشرك، والإثم: ما دونه، وفي «الكشاف»: الإثم: الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب، والهمزة فيه بدل من الواو، كأنه يتم الأعمال، أي يكسرها بإحباطه.

وفي «الكشاف»: كأن هذا أصله، ثم استعمل في مطلق الذنب، في نحو قوله تعالى: كَبَائِرَ الْإِثْمِ و من هذا يعلم ضعف ما ذكره صاحب القيل.

(5:142)

عبد الكريم الخطيب: الخطيئة: الوقوع في المعصية، والإثم: البغي، والعدوان، وهو الطريق إلى الوقوع في الخطيئة. (3:894)

مكارم الشّيرازي: وقد قال المفسّرون الكثير في شأن الفرق بين هذين النوعين من الذّنْب، وأقرب الأقوال إلى الذّهن هو أنّ الخطيئة مشتقّة من الخطأ، والذي يعني في الأصل الزّلل أو الذّنْب الذي يصدر دون قصد من صاحبه، ويكون أحياناً مشمولاً بالكفّارة والغرامة.

لكن معنى الخطيئة قد توسّع تدريجيّاً، وأخذ يشمل كلّ ذنب سواء المتعمّد أو غير المقصود؛ حيث إنّ روح الإنسان لا تحتمل الذّنْب، أكان عمداً أو عن غير عمد، وحين يصدر الذّنْب من الإنسان إنّما هو في الحقيقة نوع من الزّلل والخطأ الذي لا يناسب مقامه كإنسان.

والنتيجة من هذا القول أنّ الخطيئة لها معنى واسع، يشمل الذّنْب المتعمّد والذّنْب الصّادر عن غير عمد. أمّا كلمة «إثم» فتطلق عادة على الذّنوب الصّادرة عن عمد، وتعني في الأصل ذلك الشّيء الذي يمنع الإنسان من عمل معيّن، ولما كانت الذّنوب تحوّل

دون وصول الخيرات إلى الإنسان فقد سميت «إثما».

(3:388)

راجع: أث م: «اثما».

خطيئته

بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. البقرة: 81

الثعلبي: قرأ أهل المدينة (خطيئاته) بالجمع، وقرأ الباقر خَطِيئَتُهُ على الواحدة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. والإحاطة: الإحفاف بالسنيء من جميع نواحيه. (1:226)

راجع: ح و ط: «احاطت»

خطيئتي

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

الشعراء: 82

ابن عباس: ذنبي. (309)

مجاهد: قوله: إِنِّي سَدِّقِيمُ الصَّافَّاتِ: 89، وقوله: فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا الْأَنْبِيَاءِ: 63، وقوله لسارة: «إِنَّهَا أُخْتِي» حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها. (الطبري 9:452)

نحوه مقاتل (3:269)، والطبري (9:452)، والواحيدي (3:355).

الحسن: [مثل مجاهد وأضاف:]

وقوله للكواكب: هَذَا رَبِّي الْأَنْعَامِ: 76 78.

(الثعلبي 7:170)

مثله الكلبي. (الواحيدي 3:355)

الرَّجَّاجِ: [مثل مجاهد وأضاف:]

ومعنى خَطِيئَتِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بَشَرٌ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمُ الْخَطِيئَةُ، إِلَّا أَنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا تَكُونُ مِنْهُمْ الْكَبِيرَةَ، لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ

مختارون على العالمين، كل نبي هو أفضل من عالم أهل دهره كلهم.

(4:93)

التّحّاس: قرأ ابن أبي إسحاق (وآذى اطمع ان يغفر خطاياى يوم الدين). وقال: ليست خطيئة واحدة. و التّوحيد جيّد، على أن تكون خطيئة بمعنى خطايا، كما قرئ (وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً) لقمان:20. (5:87)

الثّعلبيّ: قراءة العامّة بالتّوحيد...الحكم السّلميّ قال: سمعت الحسن يقرأ (وآذى اطمع ان يغفر لى خطاياى يوم الدين)، إنّها لم تكن خطيئة و لكن كانت خطايا... وهذا الكلام من إبراهيم عليه السّلام احتجاج على قومه، وإخبار أنّه لا يصلح للإلهيّة إلاّ من فعل هذه الأفعال. (7:169)

الطّوسيّ: هذا انقطاع منه عليه السّلام إلى الله، دون أن يكون له خطيئة يحتاج أن تغفر له يوم القيامة، لأنّ عندنا أنّ القبائح كلّها لا تقع منهم عليهم السّلام، وعند المعتزلة: الصّغائر التي تقع منهم محبطة، فليس شيء منها بمغفور، يحتاج أن يغفر لهم يوم القيامة. (8:33)

الرّمخشريّ: قرئ: (خطاياى) والمراد: ما يندر منه من بعض الصّغائر، لأنّ الأنبياء معصومون مختارون على العالمين. [ثمّ ذكر مثل مجاهد إلى «هي أختي» وقال: [و ما هي إلاّ معارض كلام و تخيلات

ص: 379

للكفرة، وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار.

فإن قلت: إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع مكفرة، فما له أثبت لنفسه خطيئته أو خطايا وطمع أن تغفر له؟

قلت: الجواب ما سبق لي: أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم، ويدل عليه قوله:

أَطْمَعُ و لم يجزم القول بالمغفرة، وفيه تعليم لأممهم، و ليكون لطفاً لهم في اجتناب المعاصي و الحذر منها، و طلب المغفرة ممّا يفرط منهم. (3:117)

نحوه ملخصاً البيضاوي (2:160)، و السفي (3):

(187)، و الشربيني (3:19)، و الكاشاني (4:40)، و البروسوي (6:285).

ابن عطية: [مثل مجاهد و أضاف:]

و قالت فرقة: أراد ب«الخطيئة» اسم الجنس فدعا في كل أمره من غير تعيين.

و هذا أظهر عندي، لأن تلك الثلاث قد خرّجها كثير من العلماء على المعارض، و هي و إن كانت كذبات بحكم قول النبي صلى الله عليه و سلم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»، و بحكم ما في حديث الشفاعة من قوله في شأن إبراهيم: «نفسي نفسي» فهي في مصالح و عون شرع و حق.

و قرأ الجمهور (خطيتي) بالإنفراد، و قرأ الحسن (خطاياي) بالجمع. (4:235)

الطبرسي: [نحو الطوسي و أضاف:]

و قيل: معناه أطمع أن يغفر لمن يشفعني فيه، فأضافه إلى نفسه، كقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه و سلم: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ الْفَتْحُ: 2، [إلى أن قال:]

و هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام إنما صدر على وجه الاحتجاج على قومه، و الإخبار بأنه لا يصلح للإلهية إلا من فعل هذه الأفعال. (4:193)

الفخر الرازي: ها هنا أسئلة:...

السؤال الثاني: لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنبياء منزّهون عن الخطايا قطعاً؟ في جوابه ثلاثة وجوه:

أحدها: أنه محمول على كذب إبراهيم عليه السلام في قوله: فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ: 63، و قوله: إِنِّي سَقِيمٌ الصّافَات: 89، و قوله لسارة: «إنها أختي».

و هو ضعيف، لأن نسبة الكذب إليه غير جائزة.

و ثانيها: أنه ذكره على سبيل التّواضع و هضم النّفس. و هذا ضعيف لأنّه إن كان صادقاً في هذا التّواضع فقد لزم الإشكال، وإن كان كاذباً فحينئذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به، لأجل تزيهه عن المعصية.

و ثالثها و هو الجواب الصّحيح: أن يحمل ذلك على ترك الأولى، وقد يسمّى ذلك خطأ، فإنّ من ملك جوهرة و أمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار، فإن باعها بدينار، قيل: إنّه أخطأ. و ترك الأولى على الأنبياء جائز.

السؤال الثالث: لم علّق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، و إنّما تغفر في الدنيا؟

جوابه: لأنّ أثرها يظهر يوم الدين، و هو الآن

ص: 380

خفي لا يعلم.

السؤال الرابع: ما فائدة (لى) في قوله: يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي؟ و جوابه من وجوه:

أحدها: أنّ الأب إذا عفا عن ولده، و السّيّد عن عبده، و الزّوج عن زوجته، فذلك في أكثر الأمر إنّما يكون طلباً للثّواب و هرباً عن العقاب، أو طلباً لحسن الشّاء و المحمّدة، أو دفعاً للألم الحاصل من الرّقّة الجنسيّة. و إذا كان كذلك لم يكن المقصود من ذلك العفو رعاية جانب المعفوّ عنه، بل رعاية جانب نفسه:

إمّا لتحصيل ما ينبغي، أو لدفع ما لا ينبغي. أمّا الإله سبحانه، فإنّه كامل لذاته فيستحيل أن تحدث له صفات كمال لم تكن، أو يزول عنه نقصان كان. و إذا كان كذلك لم يكن عفوّه إلاّ رعاية لجانب المعفوّ عنه، فقوله: وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي يَعْنِي هُوَ الَّذِي إِذَا غَفَرَ كَانَ غَفْرَانَهُ لِي وَ لِأَجْلِي، لا، لأجل أمر عائد إليه البتّة.

و ثانيها: كأنّه قال: خلقتني لا لي، فإنّك حين خلقتني ما كنت موجوداً، و إذا لم أكن موجوداً استحال تحصيل شيء لأجلي، ثمّ مع هذا فأنت خلقتني، أمّا لو عفوت كان ذلك العفو لأجلي، فلمّا خلقتني أولاً مع أنّي كنت (1) محتاجاً إلى ذلك الخلق فلاّن تغفر لي و تعفو عنّي حال ما أكون في أشدّ الحاجة إلى العفو و المغفرة كان أولى.

و ثالثها: أنّ إبراهيم عليه السّلام كان لشدّة استغراقه في بحر المعرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط، و لذلك لمّا قال له جبريل عليه السّلام: «ألك حاجة؟ قال أمّا إليك فلا»، فهذا هنا قال: أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ أَي لِمَجْرَدِ عِبَادَتِي لَكَ وَ احْتِيَاجِي إِلَيْكَ تَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، لا أن تغفرها لي بواسطة شفاعة شافع.

(24:145)

القرطبي: [اكتفى بنقل أقوال السّابقين]

(13:111)

و كذا أبو حيّان. (7:25)

أبو السّعود: ذكره عليه الصّلاة و السّلام هضمًا لنفسه و تعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي، و يكونوا على حذر و طلب مغفرة لما يفرط منهم، و تلافياً لما عسى يندر منه عليه الصّلاة و السّلام من الصّغائر، و تنبيهاً لأبيه و قومه على أن يتأمّلوا في أمرهم، فيقفوا على أنّهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها، فإنّ حاله عليه الصّلاة و السّلام مع كونه في طاعة الله تعالى و عبادته في الغاية القاصية حيث كانت بتلك المثابة فما ظنّك بحال أولئك المغمورين في الكفر و فنون المعاصي و الخطايا.

و حمل الخطيئة على كلماته الثّلاث: إِنِّي سَدِّقِيمٌ، بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، و قوله لسارة: «هي أختي»، ممّا لا سبيل إليه، لأنّها مع كونها معاريض لا من قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار إنّما صدرت عنه عليه الصّلاة و السّلام بعد هذه المقابلة الجارية بينه و بين قومه.

أمّا الثّالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليها.

1- كذا، والظاهر: ما كنت.

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ إِلَى الشَّامِ. وَأَمَّا الْأُولِيَانِ فَلَا تَهْمَا وَقَعْتَا مَكْتَتَفَتَيْنِ بِكَسْرِ الْأَصْنَامِ. وَمِنَ الْبَيِّنِ أَنَّ جَرِيَانَ هَذِهِ الْمَقَالَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ كَانَ فِي مَبَادِي الْأَمْرِ. (5:47)

الْأَلُوسِيِّ: اسْتَعْظَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا عَسَى يَنْدُرُ مِنْهُ مِنْ فِعْلِ خِلَافِ الْأُولَى حَتَّى سَمَّاهُ خَطِيئَةً. [ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ أَبِي السَّعُودِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّي سَقِيمٌ إِلَى أَنْ قَالَ:]

وَهَذَا أُولَى مِمَّا قِيلَ: إِنَّهَا مِنَ الْمَعَارِيضِ، وَهِيَ لَكُونُهَا فِي صُورَةِ الْكُذْبِ يَمْتَنِعُ لَهَا مِنْ تَصَدُّرِ (1) عَنْهُ مِنَ الشَّفَاعَةِ، وَلَكُونُهَا لَيْسَتْ كُذْبًا حَقِيقَةً لِأَنَّ تَقْتَرُ إِلَى الْاسْتِغْفَارِ، فَلَا يَصِحُّ إِزَادَتُهَا هُنَا، لِأَنَّ ذَلِكَ الْاِمْتِنَاعَ لَيْسَ إِلَّا لِعَدَّةِ إِيَّاهَا مِنَ الْخَطَايَا، وَمَتَى عَدَّتْ مِنْهَا افْتَقَرَتْ إِلَى الْاسْتِغْفَارِ.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا مَا صَدَرَ عَنْهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكُوكَبِ وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ مِنْ قَوْلِهِ: هَذَا رَبِّي وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَقَاوِلَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْخَطِيئَةِ فِي شَيْءٍ.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا مَا عَسَى يَنْدُرُ مِنْهُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا خَطِيئَةً مِنْ يَوْمٍ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَمَا قِيلَ نَحْوَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ الْفَتْحُ: 2، وَهُوَ كَمَا تَرَى.

(19:97)

الْمِرَاغِيِّ: أَيُّ وَهُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَفْرَانِ الذُّنُوبِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هُوَ، كَمَا قَالَ: وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ آلَ عِمْرَانَ: 135.

وَسَمَّى إِبْرَاهِيمَ مَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ عَمَلٍ هُوَ خِلَافُ الْأُولَى خَطِيئَةً، اسْتِعْظَامًا لَهُ.

وَخِلَاصَةُ مَقَالِهِ: أَنَّ جَمِيعَ التَّعَمُّلِ الَّتِي يَتِمَّتُ بِهَا الْمَرْءُ مِنَ النَّشْأَةِ الْأُولَى إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ هِيَ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَلا قُدْرَةَ لِأَصْنَامِكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا. (19:72)

مَغْنِيَّةُ: الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَغَفْرَانِ الذُّنُوبِ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ، مَا فِي ذَلِكَ رَيْبٍ. وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعْصُومٌ مِنَ الْخَطَايَا وَالْخَطِيئَةِ، وَمِنْ عَصْمَةِ كُلِّ مَعْصُومٍ أَنْ يَعْظُمَ خَوْفُهُ مِنَ اللَّهِ. (5:502)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: نِسْبَةُ الْخَطِيئَةِ إِلَى نَفْسِهِ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ مَعْصُومٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطِيئَةِ غَيْرَ الْمَعْصِيَةِ، بِمَعْنَى مَخَالَفَةِ الْأَمْرِ الْمَوْلُويِّ، فَإِنَّ لِلْخَطِيئَةِ وَالذَّنْبِ مَرَاتِبَ تَتَقَدَّرُ حَسَبَ حَالِ الْعَبْدِ فِي عِبُودِيَّتِهِ، كَمَا قِيلَ: «حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقْرَبِينَ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ مُحَمَّدٌ: 19.

فَالْخَطِيئَةُ مِنْ مِثْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتِغْثَالُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مُحْضًا بِمَا تَقْتَضِيهِ ضَرُورِيَّاتُ الْحَيَاةِ، كَالنُّومِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِنَظَرِ آخِرِ طَاعَةِ مَنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَيْفَ؟ وَقَدْ نَصَّ تَعَالَى عَلَى كَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُخْلِصًا لِلَّهِ لَا يَشَارِكُهُ تَعَالَى فِيهِ شَيْءٌ؛ إِذْ قَالَ: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ص: 46. (15:285)

مَكَارِمُ الشَّيرَازِيِّ: مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الذَّنْبِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَزْرٌ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَعَدَّدَ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقْرَبِينَ أحيانًا، وَقَدْ يَسْتَغْفِرُونَ أحيانًا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، لِأَنَّهُمْ تَرَكُوا خَيْرًا مِنْهُ، فَيُقَالُ عِنْدُنَا فِي حَقِّ أَحَدِهِمْ: تَرَكَهُ.

1- كذا، ولعلّ الصّحيح: يمتنع لما تصدر عنه من الشّفاة.

الأولى.

فإبراهيم عليه السلام لا يعوّل على أعماله الصالحة، فهي لا شيء بإزاء كرم الله، ولا تنقاس بنعم الله المطلقة، بل هو يعوّل على لطف الله فحسب، وهذا هو آخر مرحلة من مراحل الانقطاع إلى الله! (11:352)

فضل الله: فهو الرحيم الغفار الذي لا ييأس عباده من رحمته و مغفرته إذا أخطئوا معه بالمعصية، بل هم يأملون بأنه سيغفر لهم خطاياهم، فلا يؤاخذهم بها يوم القيامة، لأن رحمته سبقت غضبه، ولأنه يتقبّل عباده التائبين إذا رجعوا إليه، وأخلصوا التوبة له.

وإذا كان إبراهيم معصوما عن الخطأ، فهو لم يكن في سياق التأكيد على وجود خطيئة صادرة منه، بل كان في مجال الإيحاء بالغفران الإلهي للخطائين، في مقام التأكيد على صفة الرحمة التي تفتح قلوب عباده، على محبته و تقواه. (17:126)

خطياتهم

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. نوح:25

ابن عباس: يقول بخطياتهم. (487)

مثله سفيان. (الطبري 12:255)

ابن زيد: فبخطياتهم أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، و كانت الباء هاهنا فصلا في كلام العرب.

(الطبري 12:255)

الفراء: العرب تجعل «ما» صلة فيما ينوي به مذهب الجزاء، كأنك قلت: من خطياتهم ما أغرقوا.

و كذلك رأيتها في مصحف عبد الله، فتأخرها دليل على مذهب الجزاء، و مثلها في مصحف عبد الله: (أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ) القصص:28، أ لا ترى أنك تقول: حيثما تكن أكن، و مهما تقل أقل.

و من ذلك: أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الإسراء:110، وصل الجزاء ب«ما»، فإذا كان استفهاما لم يصلوه ب«ما»؛ يقولون: كيف تصنع؟ و أين تذهب؟ إذا كان استفهاما لم يوصل ب«ما»، و إذا كان جزاء وصل و ترك الوصل. (3:189)

ابن قتيبة: أي من خطياتهم، و«ما» زائدة.

(488)

نحوه العكبري. (2:1242)

الطبري: من خطياتهم، أُغْرِقُوا و العرب تجعل «ما» صلة فيما نوى به مذهب الجزاء، كما يقال:

أينما تكن أكن، وحيثما تجلس أجلس، ومعنى الكلام: من خطيئاتهم أغرقوا.

و اختلفت القراء في قراءة قوله: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ فقراءته عامة قراء الأمصارع غير أبي عمرو ومِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ بالهمز والتاء، وقرأ ذلك أبو عمرو: (مِمَّا خطاياهم) بالألف بغير همز.

و القول عندنا: أنَّهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. (12:255)

التعلبي: أي من خطاياهم، و(ما) صلة، وقرأ أبو عمرو (خطاياهم). (10:47)

الطوسي: (ما) صلة، وتقديره: من خطاياهم، بمعنى من أجل ما ارتكبه من الخطايا والكفر.

(10:141)

ص: 383

نحوه الطبرسي. (5:364)

الواحدى: (ما)صلة، والمعنى من خطيئاتهم، أي من أجلها و سببها. وقرئ (خطاياهم)، و كلاهما جمع خطيئة. (4:360)

مثله البغوي. (5:158)

الرمخسري: تقديم مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ لبيان إن لم يكن إغراقهم بالطوفان فإدخالهم النار إلا من أجل خطيئاتهم، وأكد هذا المعنى بزيادة (ما). و في قراءة ابن مسعود (من خطيئاتهم ما اغرقوا) بتأخير الصلة، و كفى بها مزجرة لمرتكب الخطايا، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاتهم و إن كانت كبراهن، و قد نعت عليهم سائر خطيئاتهم كما نعي عليهم كفرهم، و لم يفرّق بينه و بينهنّ في استيجاب العذاب، لئلا يتكل المسلم الخاطى على إسلامه، و يعلم أنّ معه ما يستوجب به العذاب، و إن خلا من الخطيئة الكبرى.

و قرئ خَطِيئَاتِهِمْ بالهمزة، و (خَطِيئَاتِهِمْ) بقلبيها ياء و إدغامها، و (خطاياهم) و (خطيئتهم) بالتوحيد على إرادة الجنس. (4:164)

ابن عطية: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ ابتداء إخبار من الله تعالى لمحمد عليه السلام، أي إن دعوة نوح أجبت، فأل أمرهم إلى هذا. و (ما) الظاهرة في قوله: (مِمَّا) زائدة، فكأنه قال: من خطيئاتهم أغرقوا، و هي لابتداء الغاية.

و قرأ (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ) على الإفراد، الجحدريّ و الحسن، و قرأ أبو عمرو و وحده و الحسن و عيسى و الأعرج و قتادة بخلاف عنهم (مِمَّا خطاياهم) على تكسير الجمع. (5:376)

الفخر الرازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: (ما)صلة، كقوله: فِيمَا نَقَضِهِمُ النَّسَاءَ: 155، فِيمَا رَحِمَهُ آلَ عِمْرَانَ: 159، و المعنى من خطاياهم، أي من أجلها و بسببها.

و قرأ ابن مسعود (من خطيئاتهم ما اغرقوا) فأخر كلمة (ما)، و على هذه القراءة لا تكون (ما)صلة زائدة، لأن (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر.

و اعلم أنّ تقديم قوله: (مِمَّا خطاياهم) لبيان أنّه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطيئاتهم. فمن قال من المنجمين: إنّ ذلك إنّما كان بسبب أنّه انقضى في ذلك الوقت نصف الدور الأعظم، و ما يجري مجرى هذه الكلمات كان مكذبا لصريح هذه الآية، فيجب تكفيره.

المسألة الثانية: قرئ خَطِيئَاتِهِمْ بالهمزة و (خَطِيئَاتِهِمْ) بقلبيها ياء و إدغامها، و (خطاياهم) و (خطيئتهم) بالتوحيد على إرادة الجنس، و يجوز أن يراد به الكفر.

و اعلم أنّ الخطايا و الخطيئات كلاهما جمع خطيئة، إلا أنّ الأوّل جمع تكسير، و الثاني جمع سلامة.

(30:145)

نحوه النسفي. (4:297)

القرطبي: (ما)صلة مؤكّدة، و المعنى: من خطاياهم... و قراءة أبي عمرو (خطاياهم) على جمع التّكسير؛ الواحدة: خطيئة، و كان الأصل في الجمع:

خطائي، على «فعائل»، فلما اجتمعت الهمزتان قلبت

ص: 384

الثانية ياء، لأنَّ قبلها كسرة، ثمَّ استثقلت و الجمع ثقيل، وهو معتلّ مع ذلك فقلبت الياء ألفاً، ثمَّ قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقرن خَطِيئَاتِهِمْ على جمع السّلامة.

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لهم إلاّ خَطِيئَاتٍ؛ يريد أنّ الخطايا أكثر من الخطيئات.

وقال قوم: خطايا و خطيئات واحد؛ جمعان مستعملان في الكثرة والقلة، واستدلّوا بقوله تعالى: مَا نَقَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ لِقَمَانٍ: 27. [ثمَّ استشهد بشعر]

وقرئ خَطِيئَاتِهِمْ و (خَطِيئَاتِهِمْ) بقلب الهمزة ياء و إدغامها. و عن الجحدريّ و عمرو بن عبيد و الأعمش و أبي حيوة و أشهب العقيليّ (خطيئتهم) على التّوحيد، و المراد الشّرك. (18:310)

نحوه الألويسيّ. (29:79)

البيضاويّ: من أجل خطيئاتهم، و(ما) مزيدة للتّأكيد و التّفخيم. (2:508)

نحوه الشّريبيّ (4:395)، و الكاشانيّ (5:232).

أبو حيّان: [اكتفى بنقل أقوال المفسّرين إلاّ أنّه بعد ذكر قول ابن عطية: من كون «من» لا ابتداء الغاية، قال:]

و لا يظهر إلاّ أنّها للسّبب. (8:343)

أبو السّعود: [نحو البيضاويّ ثمّ قال:]

و من لم ير زيادتها جعلها نكرة و جعل خطيئتهم بدلا منها. و قرئ (مما خطاياهم) و (مما خطيئاتهم) أي بسبب خطيئتهم المعدودة و غيرها من خطاياهم.

(6:311)

البروسويّ: أي من أجل خطيئات قوم نوح و أعمالهم المخالفة للصّواب، و هي الكفر و المعاصي.

و(ما) مزيدة بين الجارّ و المجرور لتأكيد الحصر المستفاد من تقديم قوله: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِغْرَاقَهُمْ بِالطُّوفَانِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مِنْ أَجْلِ خَطِيئَاتِهِمْ، تكديبا لقول المنجّمين: من أنّ ذلك كان لاقتضاء الأوضاع الفلكيّة إيّاه، و نحو ذلك، فإنّه كفر، لكونه مخالفا لصريح هذه الآية.

و لزيادة (ما) الإبهاميّة فائدة غير التّوكيد، و هي تفخيم خطيئاتهم، أي من أجل خطيئاتهم العظيمة، و من لم ير زيادتها جعلها نكرة، و جعل خَطِيئَاتِهِمْ بدلا منها، و الخطيئات: جمع خطيئة.

و قرأ أبو عمرو (خطاياهم) بلفظ الكثرة، لأنّ المقام مقام تكثير خطيئاتهم، لأنّهم كفروا ألف سنة.

و الخطيئات لكونه جمع السّلامة لا يطلق على ما فوق العشرة إلا بالقرينة.

و الظاهر من كلام الرّضويّ أنّ كلّ واحد من جمع السّلامة و التّكثير لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلّة و الكثرة فيصلحان لهما، و لذا قيل: إنّهما مشتركان بينهما، و استدلّوا عليه بقوله تعالى: ما نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ لِقَمَان:27.(10:183)

ابن عاشور: قدّم مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ على عامله لإفادة القصر، أي أغرقوا فأدخلوا نارا من أجل مجموع خطيئاتهم، لا لمجرد استجابة دعوة نوح التي ستذكر عقب هذا، ليعلم أنّ الله لا يقرّ عباده على الشّرك بعد أن يرسل إليهم رسولا، و إنّما تأخّر

ص: 385

عذابهم إلى ما بعد دعوة نوح لإظهار كرامته عند ربّه بين قومه، ومسرة له وللمؤمنين معه، وتعجيلا لما يجوز تأخيره.

و(من) تعليلية، و(ما) مؤكدة لمعنى التعليل.

و جمع الخطيئات مراد بها الإشراك، و تكذيب الرسول، و أذاه، و أذى المؤمنين معه، و السخرية منه حين توعدّهم بالطوفان، و ما ينطوي عليه ذلك كلّ من الجرائم و الفواحش... (29:197)

الطّباطبائي: (من) لا ابتداء الغاية تفيد بحسب المورد: التعليل، و(ما) زائدة لتأكيد أمر الخطايا و تفخيمه. و الخطيئات: المعاصي و الذنوب، و تنكير «النار» للتفخيم.

و المعنى من أجل معاصيهم و ذنوبهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا أدخلهم الله نارا لا يقدر عذابها بقدر. و من لطيف نظم الآية الجمع بين الإغراق بالماء و إدخال النار. (20:36)

خطاياكم

... و ادخلوا الباب سجّدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيّد المؤمنين. الأعراف: 161

الطّبري: ذنوبكم. (6:91)

البغوي: قرأ ابن عامر (خطيتكم) على التوحيد و رفع التاء، و قرأ أبو عمرو (خطاياكم)، و قرأ أهل المدينة و يعقوب (خطياتكم) بالجمع و رفع التاء، و قرأ آخرون بالجمع و كسر التاء. (2:241)

الزمخشري: قرئ (يغفر لكم خطيئاتكم) و (تغفر لكم خطاياكم) و (خطيئاتكم) و (خطيتكم) على البناء للمفعول. (2:125)

الآلوسي: نغفر لكم خطيئاتكم جزم في جواب الأمر. و قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب (تغفر) بالتاء و البناء للمفعول، و (خطياتكم) بالرفع و الجمع، غير ابن عامر، فإنّه و حدّ. و قرأ أبو عمرو (خطاياكم) كما في سورة البقرة.

و بين «القطب» فائدة الاختلاف بين ما هناك و بين ما هنا على القراءة المشهورة، بأنّها الإشارة إلى أنّ هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة، فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به. (9:89)

ابن عاشور: قرأ نافع، و أبو جعفر، و يعقوب (تغفر) بمثناة فوقية مبنيا للمجهول، و (خطياتكم) بصيغة جمع السّلامه للمؤنث، و قرأه ابن كثير، و عاصم، و حمزة، و الكسائي، و خلف (نغفر) بالتون مبنيا للفاعل، و (خطياتكم) بصيغة جمع المؤنث السّالم أيضا، و قرأه أبو عمرو (نغفر) بالتون و (خطاياكم) بصيغة جمع التّكسير، مثل آية البقرة، و قرأ ابن عامر:

(تغفر) بالفوقية، و (خطيتكم) بالإفراد.

و الاختلاف بينها و بين آية البقرة في قراءة نافع و من وافقه، تقنن في حكاية القصة. (8:326)

خطاياكم - خطاياهم

...وَلَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. العنكبوت:12

راجع: ح م ل: «ولنحمل-بحاملين».

ص: 386

... وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. البقرة: 58

الطَّبْرِيُّ: الخطايا: جمع خطيئة، بغير همز، كما المطايا: جمع مطيئة، والحشايا جمع حشيئة. وإتما ترك جمع «الخطايا» بالهمز، لأنَّ ترك الهمز في «خطيئة» أكثر من الهمز، فجمع على خطايا، على أنَّ واحدتها غير مهموزة. ولو كانت «الخطايا» مجموعة على «خطيئة» بالهمز، لقبل: خطائي، على مثل قبيلة وقبائل، وصحيفة وصحائف. وقد تجمع «خطيئة» بالتاء، فيهمز فيقال: خطيئات.

والخطيئة «فعيلة» من خطئ الرجل يخطأ خطأ؛ وذلك إذا عدل عن سبيل الحق. [ثم استشهد بشعر]

(1:342)

الرَّجَّاح: قوله: نَغْفِرْ لَكُمْ جزم جواب الأمر، والمعنى: أن تقولوا ما أمرتم به نغفر لكم خطاياكم.

وقرأ بعضهم (نغفر لكم خطياتكم). والقراءة الأولى أكثر، فمن قال: (خطياتكم) فهو جمع خطيئة بالألف والتاء، نحو سفينة وسفينات، و صحيفة وصحيفات، والقراءة كما وصفنا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.

والأصل في خطايا: خطائي، فتجمع همزتان تقلب الثانية ياء فتصير خطائي، فأعلَّ مثل «حظاعي»، ثم يجب أن تقلب الياء والكسرة إلى الفتحة والألف، فتصير خطاء، مثل حظاء، فيجب أن تبدل الهمزة ياء، لوقوعها بين ألفين، لأنَّ الهمزة مجانسة للألفات، فاجتمعت ثلاثة أحرف من جنس واحد.

وهذا الذي ذكرناه مذهب سيبويه، ولسيويه مذهب آخر أصله للخليل، وهو أنه زعم أنَّ «خطايا» أصلها «فعال»، فقلبت إلى «فعالي»، فكان الأصل عنده «خطائي» مثل «خطائع» فأعلَّ ثمَّ قدّمت الهمزة فصارت «خطائي» مثل «خطاعي»، ثمَّ قلبت بعد ذلك على المذهب الأوّل، وهذا المذهب ينقص في الإعلال مرتبة واحدة، واللفظ يؤول في اللفظين:

خطايا. (1:139)

نحوه ملخصاً أبو السَّعود (1:137)، و الألويسي (1:266)، وابن عاشور (1:498).

الماوردي: الخطأ: العدول عن القصد، يقال:

خطئ الشيء خطأ، إذا أصابه ولم يرده، وأخطأ يخطئ، إذا أراه ولم يصبه؛ فالأول خاطئ، والثاني مخطئ. (1:126)

الفخر الرازي: قوله تعالى: خَطَايَاكُمْ ففيه قراءات:

أحدها: قرأ الجحدري (خطيئتكم) بمدّة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة على واحدة.

وثانيها: الأعمش (خطيئاتكم) بمدّة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء، وكسر التاء.

و ثالثها: الحسن كذلك، إلا أنه يرفع التاء.

و رابعها: الكسائيّ (خطاياكم) بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء.

و خامسها: ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الياء و قبل الكاف.

و سادسها: الكسائيّ بكسر الطاء و التاء، و الباقون

ص: 387

بإمالة الياء فقط. (3:90)

أبو حيان: الخطيئة: (فعيلة) من الخطأ، و الخطأ:

العدول عن القصد. يقال: خطئ السَّيءُ: أصابه بغير قصد، وأخطأ: إذا تعمَّد، وأما «خطايا»: فجمع «خطيئة» مشددة عند الفراء، كهديئة و هدايا، و جمع «خطيئة» المهموز عند سيبويه و الخليل... [ثم قال نحو الرَّجَّاج] (1:217)

خطايانا

1- إنا آمنا برَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ ما أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَ اللّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى. طه:73.

ابن عباس: شركنا. (264)

الطَّبْرِيّ: ليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا.

(8:437)

البيضاويّ: خطايانا من الكفر و المعاصي.

(2:55)

أبو السَّعود: خَطَايَانَا الَّتِي اقترفنا فيها من الكفر و المعاصي، و لا يؤاخذنا بها في الدَّارِ الآخرة، لا ليمتَّعنا بتلك الحياة الفانية، حتَّى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع و الصَّلب. (4:295)

مثله الألوسيّ. (16:233)

الطَّبَّاطبائيّ: الخطايا: جمع خطيئة، و هي قريبة معنى من السيئة. (14:182)

2- إنا نطمعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. الشعراء: 51

مثل ما قبلها.

أخطاتم

وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ... الأحزاب: 5

ابن عباس: فِيمَا أَخْطَأْتُمْ مِنَ النَّسْبَةِ. (350)

مجاهد: ما أخطأتم قبل النَّهي و ما تعمَّدت قلوبكم بعد النَّهي، في هذا و غيره. (الماورديّ 4:372)

قتادة: إذا دعوت الرجل لغير أبيه، وأنت ترى أنّه كذلك وَ لَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمداً، أمّا الخطأ فلا يؤاخذكم الله به، و لكن يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم. (10:258)

الطبريّ: يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم، في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره وَ لَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يقول: ولكن الإثم والجرح عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه. (10:257)

نحوه الطبرسيّ. (4:337)

الرّجّاج: في هذا وجهان:

أحدهما: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ممّا قد فعلتموه قبل أن تنهوا عن هذا، وَ لَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ أي و لكنّ الإثم فيما تعمّدت قلوبكم. و(ما) في موضع جرّ عطف على (ما) الأولى، المعنى: وليس عليكم جناح في الذي أخطأتم به، و لكن في الذي تعمّدت قلوبكم.

و يجوز أن يكون: و لا جناح عليكم في أن تقولوا

له: يا بني على غير أن تتعمد أن تجريه مجرى الولد في الإرث. (4:215)

التحّاس: في معناه ثلاثة أقوال:

أحدها: [قول مجاهد]

الثاني: وقيل: فيما أخطأتم به أن يقول له: يا بني في المخاطبة على غير تبّن.

الثالث: [قول قتادة] وهذا أولها وأبينها.

(5:323)

الماوردي: فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: [قول مجاهد]

الثاني: (ما أخطأتم به): ما سهوتم عنه، و ما تعمّدت قلوبكم: ما قصدتموه عن عمد، قاله حبيب بن أبي ثابت.

الثالث: [قول قتادة] (4:372)

الطوسي: فيما أخطأتم به فنسبتموه إلى من انتمى إليه، وأنّ الله لا يؤخذكم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم فقصدتموه من ذلك و أردتموه هو الذي تؤخذون به. و موضع (ما) جرّ، تقديره: و لكن فيما تعمّدت قلوبكم. (8:315)

الزمخشري: المعنى: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك، مخطئين جاهلين قبل ورود النهي، و لكن الإثم فيما تعمّدتموه بعد النهي، أو لا إثم عليكم إذا قتلتم لولد غيركم يا بني، على سبيل الخطأ و سبق اللسان، و لكن إذا قتلتموه متعمدين.

و يجوز أن يراد العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العموم، كقوله عليه الصلّاة و السلام: ((و ما أخشى عليكم الخطأ و لكن أخشى عليكم العمد)).

و قوله عليه الصلّاة و السلام: ((وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه)) ثم تناول لعمومه خطأ التّبني و عمدته. (3:250)

نحوه النسفي. (3:294)

ابن عطية: رفع للحرج عمّن و هم و نسي و أخطأ، فجرى على العادة من نسبة زيد إلى محمّد و غير ذلك ممّا يشبهه، و أبقى الجناح في التعمّد مع النهي المنصوص، و قوله تعالى: و كان الله غفوراً يريد لما مضى من فعلهم في ذلك، ثم هي صفتان لله تعالى تطرد في كلّ شيء.

و قالت فرقة: خطأهم فيما كان سلف من قولهم ذلك.

و هذا ضعيف لا يتّصف ذلك بخطأ إلا بعد التّهي، و إنّما «الخطأ» هنا بمعنى النسيان، و ما كان مقابل العمد. (4:369)

الفخر الرّازي: أخطأتم يعني قول القائل لغيره: يا بني، بطريق الشّفقة، وقول القائل لغيره: يا أبي، بطريق التّعظيم، فإنّه مثل الخطأ؛ ألا ترى أنّ اللّغو في اليمين مثل الخطأ و سبق اللّسان، فكذلك سبق اللّسان في قول القائل: ابني، والسّه هو في قوله: ابني من غير قصد إلى إثبات النّسب سواء. وقوله: وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ مَبْتَدَأُ، خبره محذوف، يدلّ عليه ما سبق و هو الجناح، يعني ما تعمّدت قلوبكم فيه جناح.

(25:193)

نحوه أبو حيّان (7:212)، و الشّريبي (3:221).

ص: 389

البيضاوي: ولا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده، على النسيان أو سبق اللسان و لكن ما تعمّدت قلوبكم و لكن الجناح فيما تعمّدت قلوبكم، أو و لكن ما تعمّدت قلوبكم فيه الجناح. (2:239)

نحوه أبو السعود (5:210)، والمراعي (21:129) و الطباطبائي (16:276).

الآلوسي: [نحو الرّمحشري و أضاف:]

و ظاهر الآية حرمة تعمّد دعوة الإنسان لغير أبيه، و لعلّ ذلك فيما إذا كانت الدّعوة على الوجه الّذي كان في الجاهليّة، و أمّا إذا لم تكن كذلك كما يقول الكبير للصّغير على سبيل التّحنّن و الشّفقة: يا ابني و كثيرا ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة.

(21:148)

ابن عاشور: معنى فيما أخطأتم به ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما اعتادوه، أن يقولوا: فلان ابن فلان للدّعي، و متبّيه، و لذلك قابله بقوله: و لكن ما تعمّدت قلوبكم أي ما تعمّدت عقائدكم بالقصد و الإرادة إليه.

و بهذا تقرّر إبطال حكم التّبّي، و أن لا يقول أحد لدعيّه: هو ابني، و لا يقول: تبّيت فلانا، و لو قاله أحد لم يكن لقوله أثر، و لا يعتبر وصيّة، و إنّما يعتبر قول الرّجل: أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني.

و هذا هو المسمّى بالتّنزيل، و هو خارج مخرج الوصيّة بمناب وارث إذا حمّله ثلث الميّت.

و أمّا إذا قال لمن ليس بابنه: هو ابني، على معنى الاستلحاق، فيجري على حكمه إن كان المنسوب مجهول التّسب، و لم يكن التّاسب مريدا التّلطف و التّقريب. و عند أبي حنيفة و أصحابه من قال: هو ابني - و كان أصغر من القائل و كان مجهول التّسب سنا - ثبت نسبه منه، و إن كان عبده عتق أيضا، و إن كان لا يولد مثله لمثله، لم يثبت التّسب، و لكنّه يعتق عليه عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه، فقالا: لا يعتق عليه.

و أمّا معروف التّسب فلا يثبت نسبه بالقائل، فإن كان عبدا يعتق عليه، لأنّ إطلاقه ممنوع إلّا من جهة التّسب، فلو قال لعبده: هو أخي، لم يعتق عليه. إذا قال: لم أرد به أخوة التّسب، لأنّ ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنصّ الآية. و إذا قال أحد لدعيّه: يا بني، على وجه التّلطف، فهو ملحق بالخطأ، و لا ينبغي التّساهل فيه إذا كانت فيه ريبة. (21:191)

مكارم الشّيرازي: ربّما يدعو الشّخص إنسانا لغير أبيه لاعتياده ذلك سابقا، أو لسبق لسانه، أو لاشتباهه في تشخيص نسب الأفراد و هذا خارج عن حدود اختيار الإنسان فإنّ الله العادل الحكيم سوف لا يعاقب مثل هذا الإنسان، و لذا أردفت الآية: و لئيس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمّدت قلوبكم و كان الله عفورا.

إنّه تعالى يغفر لكم ما سبق، و يعفو عن السّهو و النسيان و الاشتباه، أمّا بعد نزول هذا الحكم فإنّ الله عزّ و جلّ سوف لا يغفر لكم مخالفتكم إن صدرت عن عمد و قصد، فتدعون أفرادا بغير أسماء آبائهم، و تستمرون على اتّباع هذا العرف السيّئ بالدّعوة

لغير الأب.

وقال بعض المفسرين: إن موضوع الخطأ يشمل الموارد التي يقول فيها الإنسان لآخر تحبباً: ولدي، أو يا بني، أو يقول فيها لآخر احتراماً: يا أبت!

وهذا الكلام صحيح-طبعاً- وهذه التعبيرات لا تعدّ ذنباً، لكن لا لأجل عنوان الخطأ، بل لأن لهذه التعبيرات صفة الكناية و المجاز، و قرينتها معها عادة، و القرآن ينفي التعبيرات الحقيقية في هذا الباب، لا المجازية. (13:150)

فضل الله: وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الصَّادِرَةِ عَنِ السَّهْوِ أَوْ التَّسْيَانِ، أَوْ الْخَطَا فِي تَقْيِيمِ الْأُمُورِ عَنْ غَيْرِ قِصْدٍ، وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ فِي مَا تَتَّخِذُونَهُ فِي عَقُولِكُمْ مِنَ الْقِيمِ الْخَاطِئَةِ، وَ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ. فَالْقِصَّةُ الَّتِي يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُشِيرَ بِهَا لَدَى الْإِنْسَانِ كَقِيَمَةِ مِنَ الْقِيمِ الدِّينِيَّةِ، هِيَ أَنْ لَا يَعْقِدَ قَلْبُهُ عَلَى خَطَا فِي الْفِكْرَةِ أَوْ فِي الْمَنْهَجِ أَوْ فِي الشَّرِيحِ، لِأَنَّ الْخَطَا فِي الْكَلِمَةِ قَدْ يَغْتَفَرُ إِذَا صَدَرَ عَنْ غَيْرِ قِصْدٍ، وَ لَكِنَّ الْخَطَا فِي الْفِكْرَةِ أَوْ فِي الْخَطِّ عَنْ قِصْدٍ أَوْ تَقْصِيرٍ، قَدْ يَخْلُقُ أَكْثَرَ مِنْ مُشْكَلَةٍ لِلْإِنْسَانِ وَ لِلْحَيَاةِ، وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا فِي مَا أَخْطَأَ بِهِ النَّاسُ عَنْ غَيْرِ قِصْدٍ. (18:260)

اخطانا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. البقرة: 286

ابن عباس: أَوْ أَخْطَأْنَا فِي أَمْرِكَ. (42)

عطاء: إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا يَعْنِي إِنْ جَهَلْنَا أَوْ تَعَمَّدْنَا لَهُ. (التعلبي 2:307)

قتادة: بَلِغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَجَاوَزَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَنْ نَسْيَانِهَا وَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا».

(الطبري 3:155)

الكلبي: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا نَسُوا شَيْئًا مِمَّا أَمَرُوا بِهِ وَ أَخْطَئُوا، عَجَّلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ، فَيَحْرَمُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ، عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ الذَّنْبِ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْأَلُوهُ تَرْكَ مُؤَاخَذَتِهِمْ بِذَلِكَ. (التعلبي 2:307)

ابن زيد: إِنْ نَسِينَا شَيْئًا مِمَّا افْتَرَضْتَهُ عَلَيْنَا، أَوْ أَخْطَأْنَا، فَأَصْبْنَا شَيْئًا مِمَّا حَرَّمْتَهُ عَلَيْنَا.

(الطبري 3:155)

قطرب: التَّسْيَانُ هَاهُنَا: التَّرْكَ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: لَا تَنْسِنِي مِنْ عَطِيَّتِكَ، أَي لَا تَتْرَكْنِي مِنْهَا، أَوْ أَخْطَأْنَا أَي خَطَّئْنَا وَ أذْنَبْنَا، لَيْسَ عَلَى الْخَطَا.

(النحاس 1:332)

الطبري: إِنْ نَسِينَا شَيْئًا فَفَرَضَتْ عَلَيْنَا عَمَلَهُ فَلَمْ نَعْمَلْهُ، أَوْ أَخْطَأْنَا فِي فِعْلِ شَيْءٍ نَهَيْتَنَا عَنْ فِعْلِهِ فَفَعَلْنَاهُ، عَلَى غَيْرِ قِصْدٍ مِمَّا إِلَى مَعْصِيَتِكَ، وَ لَكِنْ عَلَى جَهَالَةٍ مِمَّا بِهِ وَ خَطَا.

إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤخذ الله عزّ وجلّ عباده بما نسوا أو أخطئوا، فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟

قيل: إن «التّسيان» على وجهين: ... [إلى أن قال:]

وكذلك ل«الخطأ» وجهان:

أحدهما: من وجه ما نهى عنه العبد فيأتيه بقصد

ص: 391

منه وإرادة، فذلك خطأ منه، وهو به مأخوذ. يقال منه:

«خطئ فلان و أخطأ» فيما أتى من الفعل، و«أثم»، إذا أتى ما يَأْثِمُ فيه وركبه، و منه قول الشاعر:

التاس يلحون الأمير إذا هم

خطئوا الصواب و لا يلام المرشد

يعني: أخطئوا الصواب، وهذا الوجه الذي يرغّب العبد إلى ربّه في صفح ما كان منه من إثم عنه، إلا ما كان من ذلك كفراً.

و الآخر منهما: ما كان منه على وجه الجهل به، و الظنّ منه بأنّ له فعله، كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاً و هو يحسب أنّ الفجر لم يطلع، أو يؤخّر صلاة في يوم غيم و هو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها، فيخرج وقتها و هو يرى أنّ وقتها لم يدخل، فإنّ ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد، الذي وضع الله عزّ و جلّ عن عباده الإثم فيه، فلا وجه لمسألة العبد ربّه أن لا يؤاخذه به.

و قد زعم قوم أنّ مسألة العبد ربّه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، إنّما هو فعل منه لما أمره به ربّه تبارك و تعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له و الخضوع بالمسألة، فأما على وجه مسألته الصّفح، فما لا وجه له عندهم. (3:155)

الرّجّاج: قيل فيه قولان: قال بعضهم: إنّّه على ما جاء عن النّبّيّ صلّى الله عليه و سلّم: «عفي لهذه الأمّة عن نسيانها و ما حدّثت به أنفسها»، و قيل: إنّ نسياناً أو أخطأناً أي إن تركنا، أو أخطأناً أي كسبنا خطيئته، و الله أعلم.

إلا أنّ هذا الدّعاء أخبر الله به عن النّبّيّ صلّى الله عليه و سلّم و المؤمنين و جعله في كتابه، ليكون دعاء من يأتي بعد النّبّيّ صلّى الله عليه و سلّم و الصحابة رحمهم الله.

و روي عن النّبّيّ صلّى الله عليه و سلّم أنّ الله عزّ و جلّ قال في كلّ فصل من هذا الدّعاء: فعلت فعلت، أي استجبت. فهو من الدّعاء الذي ينبغي أن يحفظ و أن يدعى به كثيراً.

(1:370)

التّحّاس: [نقل كلام قطرب و أيّد كلامه في «النّسيان» ثمّ قال:]

و الّذي قال في: أخطأنا لا يعرفه أهل اللّغة، لأنّه إنّما يقال: «خطينا» أي تعمّدنا الذّنْب، و«أخطأنا» إذا لم نتعمّده، فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر، و لا يكون معنى (أخطأنا): دخلنا في الخطيئة، كما يقال: أظلمنا و أصبحنا، و أنجدنا. (1:333)

التّعلبيّ: أو أخطأنا جعله بعضهم من القصد و العمد، يقال: خطئ فلان، إذا تعمّد يخطأ خطأ و خطأ، قال الله: إنّ قتلهم كان خطأً كبيراً الإسرائ:

31، [ثمّ استشهد بشعر]

و جعله الآخرون من الخطأ الذي هو الجهل و السّهو، و هو الأصحّ، لأنّ ما كان عمداً من الذّنْب غير معفو عنه، بل هو في مشيئة الله تعالى ما

لم يكن كفراً. (2:307)

الماورديّ: فيه تأويلان:

أحدهما: ما تأولوه من المعاصي بالشبهات.

والثاني: ما عمدوه من المعاصي التي هي خطأ تخالف الصواب. (1:364)

الرّمخشريّ: إن قلت: النسيان و الخطأ متجاوز

ص: 392

عنهما، فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما؟

قلت: ذكر النسيان والخطأ، والمراد بهما: ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفال؛ ألا ترى إلى قوله:

وَمَا أُنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ الْكَهْفُ: 63، والشيطان لا يقدر على فعل النسيان، وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان، ولأنهم كانوا متقين لله حق تقاته، فما كانت تقرب منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأ، فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما يؤخذون به، كأنه قيل: إن كان النسيان والخطأ مما يؤخذ به، فما فيهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان.

و يجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله، لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه. (1:408)

ابن عطية: اختلف الناس في معنى قوله: نسينا أو أخطأنا فذهب الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى الترك، أي إن تركنا شيئاً من طاعتك وأنه الخطأ المقصود. قالوا: وأما النسيان الذي يغلب المرء، والخطأ الذي هو عن اجتهاد، فهو موضوع عن المرء، فليس بمأمور في الدعاء بأن لا يؤخذ به.

و ذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الآية إنما هو في النسيان الغالب والخطأ غير المقصود، وهذا هو الصحيح عندي. قال قتادة في تفسير الآية:

بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن نسيانها وخطئها، وقال السدي: لما نزلت هذه الآية فقالوها، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «قد فعل الله ذلك يا محمد».

فظاهر قوليهما ما صححته؛ وذلك أن المؤمنين لما كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى: يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ الْبَقْرَةَ 284، أمروا بالدعاء في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه، وذلك في النسيان والخطأ. (1:394)

الطبرسي: قيل: فيه وجوه:

أحدها: أن المراد ب نسينا: تركنا، كقوله تعالى:

سُئِلَ اللَّهُ فَسَبِّحْهُمْ التَّوْبَةُ: 67، أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه، وقوله: وَتَسْوَنَ أَنْفُسَكُمْ الْبَقْرَةَ: 44، [ثم استشهد بشعر]

والمراد ب أخطأنا أي أذنبنا، لأن المعاصي توصف بالخطأ، من حيث إنها ضد الصواب، وإن كان فاعلها متعمداً، فكأنه تعالى أمرهم أن يستغفروا مما تركوه من الواجبات، ومما فعلوه من المقبحات.

والثاني: معنى قوله: إن نسينا: إن تعرضنا لأسباب يقع عندها النسيان عن الأمر، والغفلة عن الواجب، أو أخطأنا أي تعرضنا لأسباب يقع عندها الخطأ، ويحسن الدعاء بذلك، كما يحسن الاعتذار منه.

والثالث: أن معناه: لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن لم نفعل فعلاً يجب فعله على سبيل السهو والغفلة، أو أخطأنا، أي فعلنا فعلاً يجب تركه من غير قصد، ويحسن هذا في الدعاء على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى، وإظهار الفقر إلى مسألته، والاستعانة به، وإن كان مأموناً منه المؤاخذة بمثله. ويجري ذلك مجرى قوله فيما بعد: وَلَا تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى

أحد الأجوبة. وقوله: قال رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ الأنبياء: 112، وقد تقدّم ذكر أمثاله.

و الرابع: ما روي عن ابن عباس وعطاء: أنّ معناه لا تعاقبنا إن عصينا جاهلين، أو متعمدين. (1:403)

ابن الجوزي: الخطأ هاهنا من جهة العمد، لا من جهة السهو، يقال: أخطأ الرجل، إذا تعمد، كما يقال:

أخطأ، إذا غفل. (1:347)

الفخر الرّازي: فيه مسائل: [إلى أن قال:]

المسألة الثالثة: اعلم أنّ التسيان والخطأ المذكورين في هذه الآية إمّا أن يكونا مفسّرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي، أو يكون أحدهما كذلك دون الآخر.

فأمّا الاحتمال الأول، فإنّه يدلّ على حصول العفو لأصحاب الكبائر، لأنّ العمد إلى المعصية لما كان حاصلًا في التسيان وفي الخطأ، ثمّ إنّ تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقولهم: لا تؤاخذنا إنّ نسينا أو أخطأنا فكان ذلك أمرًا من الله تعالى لهم بأن يطلبوا من الله أن لا يعدّ بهم على المعاصي. ولما أمرهم بطلب ذلك، دلّ على أنّه يعطيهم هذا المطلوب، وذلك يدلّ على حصول العفو لأصحاب الكبائر.

و أمّا القسم الثاني والثالث فباطلان، لأنّ المؤاخذة على ذلك قبيحة عند الخصم، وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء.

فإن قيل: التّاسي قد يؤاخذ في ترك التّحفظ قصدا وعمدا على ما قرّرت في المسألة المتقدّمة.

قلنا: فهو في الحقيقة مؤاخذ بترك التّحفظ قصدا وعمدا، فالمؤاخذة إنّما حصلت على ما تركه عمدا.

و ظاهر ما ذكرنا دلالة هذه الآية على رجاء العفو لأهل الكبائر. (7:156)

البيضاوي: أي لا تؤاخذنا بما أذى بنا إلى نسيان أو خطأ من تقرّبط وقلّة مبالاة، أو بأنفسهما، إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلا، فإنّ الذنوب كالسّموم، فكما أنّ تناولها يؤدّي إلى الهلاك وإن كان خطأ، فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة، لكنّه تعالى وعد التّجاوز عنه رحمة وفضلا، فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالتّعنة فيه. ويؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصّلاة والسّلام:

«رفع عن أمّتي الخطأ والتسيان». (1:147)

نحوه أبو السّعود. (1:328)

أبو حيّان: [ذكر بعض أقوال المفسّرين في معنى الآية ثمّ قال:] وقيل: في الآية دليل على حصول العفو لأصحاب الكبائر، لأنّ حمل التسيان والخطأ على ما لا يؤاخذ به قبيح طلبه والدعاء به؛ فتعيّن أن يحمل على ما كان فيه العمد إلى المعصية، فيكون التسيان:

ترك الفعل، والخطأ: الفعل، وقد أمر تعالى المؤمنين بطلب عدم المؤاخذة بهما، فهو أمر منه لهم أن يطلبوا منه أن لا يعدّ بهم على المعاصي، وهذا دليل على إعطائه إيّاهم هذا المطلوب. (2:368)

الشَّرْبِينِيّ: [نحو البيضاويّ و الزّمخشرّي]

(1:191)

البروسويّ: شروع في حكاية بقيّة دعواتهم إثر بيان سرّ التّكليف، أي يقولون: ربّنا لا تؤاخذنا بما

ص: 394

صدر عنا من الأمور المؤدية إلى النسيان أو الخطأ، من تقرير و قلة مبالاة ونحوهما، مما يدخل تحت التكليف.

و دلّ هذا على جواز المؤاخذة في النسيان و الخطأ، فإنّ التّحرّز عنهما في الجملة ممكن، و لو لا جواز المؤاخذة في النسيان و الخطأ لم يكن للسؤال معنى. و خفف الله عن هذه الأمة فرغ عنها المؤاخذة، و قال النبيّ صلّى الله عليه و سلّم: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكروا عليه» فدلّ أنّهم مخصوصون بهما، و الأمم السالفة كانوا مؤاخذين فيهما. (1:448)

الألوسيّ: شروع في حكاية بقيّة دعواتهم إثر بيان سرّ التكليف. و قيل: استيفاء لحكاية الأقوال. و في «البحر» و هو المرويّ عن الحسن: أنّ ذلك على تقدير الأمر، أي قولوا في دعائكم ذلك، فهو تعليم منه تعالى لعباده كيفيّة الدّعاء و الطّلب منه. و هذا من غاية الكرم و نهاية الإحسان، يعلمهم الطّلب ليعطيهم، و يرشدهم للسؤال ليشيهم.

و المؤاخذة: المعاقبة، و «فاعل» هنا بمعنى «فعل».

و قيل: «المفاعلة» على بابها، لأنّ الله تعالى يؤاخذ المذنب بالعقوبة، و المذنب كأنّه يؤاخذ ربّه بالمطالبة بالعفو؛ إذ لا يجد من يخلصه من عذابه سواه، فلذلك يتمسك العبد عند الخوف منه به، فعبر عن كلّ واحد بلفظ المؤاخذة، و لا يخفى فساد هذا إلاّ بتكلف.

و اختلفوا في المراد من النسيان و الخطأ على وجوه:

الأوّل: أنّ المراد من الأوّل: التّرك، و المراد من الثّاني: العصيان، لأنّ المعاصي توصف بالخطأ الآذّي هو ضدّ الصّواب، و إن كان فاعلها متعمداً، كأنّه قيل: ربّنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات و فعل المنهيّات.

[الثّاني و الثّالث: نحو البيضاويّ ثمّ قال:]

و أورد على هذا بأنّه لا يتمّ على مذهب المحقّقين من أهل السنّة و المعتزلة، من أنّ التكليف بغير المقدور غير جائز عقلاً منه تعالى؛ إذ لا يكون ترك المؤاخذة على الخطأ و النسيان حينئذ فضلاً يستدام، و نعمه يعتدّ بها. (3:70)

المراغيّ: علّمنا سبحانه أن ندعوه بالألّا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تقصّلاً منه، و إحساناً علينا؛ إذ كان ينبغي العناية و الاحتياط و التّدكّر، لعلّنا نسلم من الخطأ و النسيان، أو يقلّ وقوعها منّا، فيكون ذنبنا جديراً بالعفو و المغفرة.

ذاك أنّ النسيان قد يكون من عدم العناية بالشّيء، و ترك إجماله الفكريّ فيه، ليستقرّ في النّفس، و من ثمّ ينسى الإنسان ما لا يهّمّه و يحفظ ما يهّمّه، و يؤاخذ الناس بعضهم بعضاً بالنسيان، و لا سيّما نسيان الأدنى لما يأمره به الأعلى، فإنّه إن لم يفعل ما يأمره به نسياناً رماه بالإهمال و التّقصير، و آخذه على ذلك.

و كذلك الخطأ ينشأ من التّساهل و عدم الاحتياط و التّروّي، و من ثمّ أوجبت الشّريعة الصّمان في إتلاف الشّيء خطأ، فإذا رمى امرئ صيدا فأخطأ و أصاب إنساناً فقتله، أو خذ به في الشّريعة و القوانين الوضعيّة.

و بهذا تعلم أنّ المؤاخذة على النسيان و الخطأ ممّا جاءت به الشّريعة، و جرى عليه العرف في المعاملات

و القوانين، و لو لم يكن كلٌّ منهما مقصّراً ما جاز هذا و ما حسن. و كذلك يجوز أن يؤاخذ الله النَّاس في الآخرة بما يأتونه من المنكر ناسين تحريمه، أو واقعين فيه خطأ.

و الخلاصة: أن المراد من الآية أن الخطأ و التسيان ممّا يرجى العفو عنهما إذا وقع الإنسان فيهما بعد بذل الجهد و التّفكّر و التّدكّر و أخذ الدّين بقوّة، ثمّ لجأ إلى الدّعاء الذي يقوّي في النَّفس خشية الله و رجاء فضله، فيكون هذا الإقبال نورا تنفّش به ظلمة ذلك التّقصير.

و ما رواه ابن ماجه و البيهقيّ في السنن عن ابن عباس مرفوعاً: «إنّ الله تجاوز عن أمّتي الخطأ و التسيان و ما استكروها عليه» فهو وعد من الله بالتّجاوز عنها يوم القيامة، رحمة منه و فضلاً. (3:86)

ابن عاشور: يجوز أن يكون هذا الدّعاء محكيّاً من قول المؤمنين، الذين قالوا: سَدِّعْنَا و أَطْعَمْنَا البقرة: 285، بأن اتّبَعوا القبول و الرّضا، فتوجّهوا إلى طلب الجزاء و مناجاة الله تعالى، و اختيار حكاية هذا عنهم في آخر السّورة تكملة للإيدان بانتهائها.

و يجوز أن يكون تلقينا من جانب الله تعالى إيّاهم، بأن يقولوا هذا الدّعاء، مثل ما لقنوا التّحميد في سورة الفاتحة، فيكون التّقدير، قولوا: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِلَى آخِرِ السّورة: إنّ الله بعد أن قرّر لهم أنّه لا يكلف نفساً إلاّ وسعها، لّقنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التّكليف بما ليس في الوسع. و المراد من الدّعاء به: طلب الدّوام على ذلك لئلاّ ينسخ ذلك من جرّاء غضب الله، كما غضب على الذين قال فيهم: فَيُظْلِمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمُ النّساء: 160.

و المؤاخذة مشتقّة من الأخذ بمعنى العقوبة، كقوله:

وَ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الثّورَى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ هود: 102، و «المفاعلة» فيه للمبالغة، أي لا تأخذنا بالتسيان و الخطأ.

و المراد ما يترتّب على التسيان و الخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى.

فهذه دعوة من المؤمنين دعواها قبل أن يعلموا أنّ الله رفع عنهم ذلك بقوله: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا و قول رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «رفع عن أمّتي الخطأ و التسيان و ما استكروها عليه». و في رواية: «وضع» رواه ابن ماجه و تكلم العلماء في صحّته، و قد حسّنه الثّوريّ، و أنكره أحمد. و معناه صحيح في غير ما يرجع إلى الخطاب الوضع.

فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المؤاخذة بالإتلاف و الغرامات، و لذلك جاء في هذه الدّعوة لا تُؤَاخِذْنَا أَي لا تؤاخذنا بالعقاب على فعل نسيان أو خطأ، فلا يرد إشكال الدّعاء بما علم حصوله، حتّى نحتاج إلى تأويل الآية بأن المراد بالتسيان و الخطأ سببهما، و هو التّفريط و الإغفال، كما في «الكشاف». (2:601)

معنيّة: هنا إشكال مشهور كثر حوله الكلام، و حول جوابه في كتب الأصول و علم الكلام.

و ملخص الإشكال أن «الخطأ و التسيان» لا يدخلان تحت إرادة الإنسان و قدرته، فالمؤاخذة عليهما

مرفوعة بذاتها، فمن نسي الصلاة، أو أخطأ في فهم الحكم الشرعي واستخراجه من مصدره يحكم بمعذوريته وقبح مؤاخذته. إذن فلا معنى لطلب رفع المؤاخذة عنه.

و غريب ما أجاب به الشيخ محمد عبده كما نقل صاحب المنار في تفسيره من أن التاسي والمخطئ تصح مؤاخذتهما، بدليل أن الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية قد أوجبت الضمان على من أتلّف مال غيره خطأ، كما أوجبت الدية على من قتل إنساناً من غير قصد. وأخذ هذا الجواب وتبناه في تفسيره الشيخ مصطفى المراغي.

و وجه الغرابة أن المقصود من «المؤاخذة» في الآية هو العقاب والمسئولية الأدبية، لا الغرامة المادية، فمن قتل إنساناً، أو أتلّف ماله خطأ لا يعاقب، ولا يسأل عن شيء من الوجهة الأدبية، وإنما يحكم عليه بغرامة مالية، تماماً كالمديون.

و الصّحيح في الجواب: أن الخطأ والتسيان يصدران تارة من الإنسان بعد تحفظه واحتياطه، وهذا النوع من التسيان والخطأ يعذر فيه صاحبه، ولا تجوز مؤاخذته أدبياً، وهو المقصود من الآية الكريمة. وتارة يصدر الخطأ والتسيان عن التهاون وترك التحفظ؛ بحيث لو تيقظ واحترز لم يصدر منه، وهذا النوع لا يعذر فيه صاحبه، وتجاوز المؤاخذة عليه، وهو المطلوب رفعه في الدعاء، وعليه يسقط الإشكال من أساسه. (1:456)

الطباطبائي: ... والتبيي صلى الله عليه وآله وإن كان معصوماً من الخطأ والتسيان، لكنّه إنّما يعتصم بعصمة الله ويصان به تعالى، فصح له أن يسأل ربه ما لا يأمنه من نفسه، ويدخل نفسه لذلك في زمرة المؤمنين.

(2:445)

مكارم الشيرازي: العقاب على التسيان والخطأ:

لما ذا الدعاء؟ لأن يغفر الله الذنوب المرتكبة نسياناً أو خطأ؟ فهل الله يعاقب على مثل هذه الذنوب؟

في الجواب: لا بدّ من القول بأنّ التسيان يكون أحياناً من باب التماهل والتساهل من جانب الإنسان نفسه. بديهياً أنّ هذا النوع من التسيان لا يضع المسئولية عن الإنسان، كما جاء في القرآن: فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا السَّجْدَةَ: 14، وعليه فإنّ التسيان الناشئ عن التساهل يوجب العقاب.

ثمّ لا بدّ من ملاحظة أنّ هناك فرقاً بين التسيان والخطأ: فالخطأ يقال عادة في الأمور التي تقع لغفلة من الإنسان وعدم انتباهه منه، كأن يطلق رصاصة ليصيد صيداً فتصيب رصاصته إنساناً فتجرحه.

أمّا التسيان فهو أن يتّجه الإنسان للقيام بعمل ما، ولكنّه ينسى كيف يقوم بذلك، كأن يعاقب المرء إنساناً بريئاً ظنّاً منه أنّه المذنب، لنسيانه مميّزات المذنب الحقيقي. (2:265)

الوجوه والنظائر

مقاتل: تفسير «الخاطئين» على ثلاثة وجوه:

فوجه منها: خاطئين يعني مذنبين من غير شك،

ص: 397

فذلك قوله في يوسف:91، قالوا تَاللَّهِ لَئِدَ آثَرِكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، وقوله سبحانه: قالوا يا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ يوسف:97، يعني مذنبين من غير شك.

و الوجه الثاني: «خاطئين» يعني مذنبين في الشرك، فذلك قوله تعالى في الحاقة:37: لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ يعني مذنبين في الشرك، وقوله سبحانه:

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ القصص:8، يعني مذنبين في الشرك.

و الوجه الثالث: الخطأ ما لم يتعمد له، فذلك قوله في البقرة:286: لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا يعني ما لم نتعمد له. وقال في النساء:92: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً أَوْ لَا يَتَعَمَّدُ قَتْلَهُ.

(278)

مثله هارون الأعرور(303)، ونحوه الدامغاني(306).

الحيروي: «الخطيئة» على أربعة أوجه:

أحدها: عبادة العجل، كقوله تعالى في البقرة:58، والأعراف:161: نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ.

و الثاني: السببية، كقوله: وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ البقرة:81.

و الثالث: الشرك، كقوله: مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً نوح:25.

و الرابع: الذنب و الإثم الذي يوجب القيام في الدنيا، كقوله: وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ إِلَى قَوْلِهِ: كَانَ خَطَأً كَبِيراً الإسراء:31.(240)

الأصول اللغوية

1-الأصل في هذه المادة: الخطأ، وهو عدول السهم عن الغرض. يقال: خطئ السهم و خطأ، أي عدل عن الهدف و حاد، و أخطأ الرامي الغرض:

لم يصبه، و في المثل: «مع الخواطي سهم صائب»، يضرب للذي يكثر الخطأ و يأتي الأحيان بالصواب.

و أخطأ الطريق: عدل عنه، و الخطأة: أرض يخطئها المطر و يصيب أخرى قربها.

و الخطأ و الخطاء: ضد الصواب. يقال: خطئ الرجل، إذا تعمد الخطأ، فهو خاطئ، و أخطأ يخطئ إخطاء، إذا أراد شيئاً فأصاب غيره، فهو مخطئ، و منه: قتل الخطاء، لأنه لم يرد قتله. و أخطأ نوءه، إذا طلب حاجته فلم ينجح و لم يصب شيئاً.

و أخطأه و تخطأ له في هذه المسألة و تخاطأ: أراه أنه مخطئ فيها، و تخاطأه و تخطأه: أخطأه؛ و خطأه تخطئة و تخطيئاً: نسبه إلى الخطأ و قال له: أخطأت، و منه قولهم: إن أخطأت فخطئني، أي قل لي: قد أخطأت.

و الخطء: الذنب. يقال: خطئ الرجل يخطأ خطأ و خطأة، أي أذنب و أثم، فهو خاطئ.

و الخطيئة: الذنب، و الجمع: خطايا. و رجل خطاء:

ملازم للخطايا غير تارك لها.

2- و ذهب بعض المستشرقين أن لفظ «الخطيئة» سرياني المنشأ [\(1\)](#)

ص: 398

1- انظر «خطأ» من «المفردات الدخيلة في القرآن الكريم».

وشكك آخر في اطلاع عرب الجاهلية عليه. (1)

ولم يكتفوا بهذا، بل شطّوا في قولهم وأبعدوا كثيرا، فقالوا: إنّ جميع الصّيغ العربيّة الأخرى لهذه المادّة قد تأثرت بالسّرّريانيّة، أو أخذت من الآراميّة، رغم اعترافهم بأنّ أهل مكّة و المدينة كانوا يفهمون مشتقّاتها، بدليل استعمالها في القرآن. (2)

الاستعمال القرآني.

إشارة

جاء من المجرّد اسم الفاعل مفردا مرّتين، و جمعا 5 مرّات: (الخاطئون) مرّة، و(الخاطئين) 4 مرّات و صفة (خطيئة) مفردا 3 مرّات و جمعا 7 مرّات: (خطيئات) مرّتين، و(خطايا) 5 مرّات، و المصدر: (خطأ) مرّتين، و(خطأ) مرّة. و من الإفعال (الماضي) مرّتين كلّها 22 مرّة في 21 آية:

1-الإخطاء

1-... وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ...

الأحزاب: 5

2-... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...

البقرة: 286

2-الخطأ و الخاطئة و الخاطئون

3- وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... التّساء: 92

4- وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ الْحَاقَّةِ: 9

5- كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةِ الْعَلَقِ: 16، 15

6- وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ الْحَاقَّةِ: 37، 36

7-... وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ يوسف: 29

8- قَالُوا تَاللّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ يوسف: 91

9- قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ يوسف: 97

10-... إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ القصص: 8

11- وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا النَّسَاء:112

12- بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة:81

13- وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ الشَّعْرَاء:82

14- ... وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ... الأعراف:161

15- مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا نوح:25

16- ... وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ... البقرة:58

ص: 399

1- راجع «الخطبة» من «دائرة المعارف الإسلامية».

2- «المفردات الدخيلة».

17-...إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ... العنكبوت:12

18- إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا... طه:73

19- إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ الشعراء:51

20-... وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا

الإسراء:31

يلاحظ أولاً: أنه جاءت مشتقات هذه المادة في ثلاثة محاور، وكلها يرجع إلى صنفين من الخطأ: العمد و غير العمد.

الأول: الخطأ في عشر آيات: (110)، وفيها بحوث:

1- لم يستعمل فعل من هذه المادة إلا في الإخطاء مرتين: (1) وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ (2)، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، من قولهم:

أخطأ الرجل، إذا أراد شيئاً فأصاب غيره، و هو ذنب يغتفر.

و أمّا الخطأ فتارة يكون عن عمد، كما في (2-10) و (17)، و أخرى عن غير عمد كما في (20)، قال الطوسي: «الفرق بين الخاطئ و المخطئ: أن المخطئ قد يكون من غير عمد لما وقع به من ترك إصابة المطلوب».

فلو قال في (1): فيما خطأتم به، و في (2): إن نسينا أو خطأنا، لاحتمل الأمران، فيلتبس المعنى.

2- ورد في (3) تشدد في قتل المؤمن: وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَ هِيَ جُمْلَةٌ اسْتِثْنَائِيَّةٌ، أَي مَا كَانَ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ، وَ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا: جُمْلَةٌ لَا مَحَلَّ لَهَا، وَ هِيَ صِلَةُ الْمَوْصُولِ الْحَرْفِيِّ «أَنَّ»، إِلَّا خَطَأً: اسْتِثْنَاءٌ لِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ أَوْ حَصْرٌ لَهُ، وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً: جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ، وَ هِيَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاسْتِثْنَائِيَّةِ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ: جَوَابُ الشَّرْطِ، أَي فَيَنْبَغِي تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ.

و نظير هذه الآية في هذا الأسلوب قوله: وَ مَا كَانَ لِيَشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الشورى:51، و ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سُبْحَانَهُ مريم:35، و غيرهما.

3- جاء الخطأ على وزن «فاعل» و جمعا في (6 10)، مفردا مؤنثا في (4) و (5)، و هو في (10، 6، و 12) بمعنى الشرك، و في (97) بمعنى الإثم. فما كان شركا لا يغتفر، كما في (5): فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ* وَ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْتِ لَيْلٍ* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، و (6): كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ* نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ.

و ما كان ذنبا يغتفر، كما في (7): وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، و (8): قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ دَأْتَرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ، و (9): قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، و الحث على الاستغفار في (5) و (7) دلالة على ذلك.

4- جاءت (97) في خصوص من فرط في حق يوسف عليه السلام، فالآية (7) من قول العزيز لزوجته، يأمرها فيه بالاستغفار لما بدر منها، و

يضمها بأنها من زمرة الخاطئين، و(8) من قول إخوة يوسف ليوسف،

ص: 400

يعترفون فيه بفضلله عليهم، ويصمون أنفسهم بأنهم من زمرة الخاطئين، و(9) من قولهم أيضاً لأبيهم، يطلبون منه أن يستغفر لهم ذنوبهم، ويصمون أنفسهم بأنهم من زمرة الخاطئين أيضاً. ولكنهم لم يطلبوا منه الاستغفار لذنوبهم حياء منه، وكذلك امرأة العزيز، فهي لم تستغفر الله من خطئها، بل تمادت في غيها، فقالت:

وَ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيْسَ بِجَنَنٍ وَ لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاعِرِينَ يوسف: 32. وقد أكد خطأ هؤلاء في الآيات الثلاث ب«إن» متلوّة ب«كان»، كما في (10):

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

5- جاء لفظ بِالْخَاطِئَةِ في (4): وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، وَ خَاطِئَةٍ في (5): نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ رُوبًا، وَ الْأُولَى صفة لموصوف محذوف، والتقدير: الأفعال أو الفعل الخاطئة، والثاني نعت ثان للفظ ناصية، وهو نعت مجازي، والمراد صاحبها، والتقدير: ناصية صاحبها كاذب خاطئ. ويفيد هذا الأسلوب المبالغة، أي إنه لشدة كذبه وخطئه كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطأ.

و زعم بعض أن (الخاطئة) في (4) مصدر على «فاعل» كالعاقبة، وهو حسن في القياس، ولكنه ممتنع في السماع، إذ لم يأت لفظ (الخاطئة) مصدرا، كما مر في التصوص اللغوية.

الثاني: الخطيئة و الخطايا في (1911)، وفيها بحوث:

1- اشترك في مقارفة الخطيئة المشترك و من ضاهاه كما في (11) و (12) و (18) و (19)، و المؤمن كما في (11) و (12) و (17) و (20) و أسند الكسب إلى الخطيئة في (11) و إلى السيئة في (12)، كما أسندت الإحاطة إلى الخطيئة في (12) أيضا. وقد وردت هذه الألفاظ الأربعة أي الكسب و الإحاطة و الخطيئة و السيئة في أهل النار في (12): بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَاطِئُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

و استعمل الإغراق في أهل النار أيضا، في (15):

مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا، وَ هَكَذَا كُلُّ مَا جَاءَ فِي الْغُرُقِ وَ الْإِغْرَاقِ فَهُوَ فِيهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ تَعَالَى:

قَالَ أَخْرَفَتْهَا لِتُغْرَقَ أَهْلُهَا الْكَهْفِ: 71، لاحظ «غ ر ق».

و أسند الحمل إلى الخطايا في (17): وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، مثلما أسند الاحتمال إلى البهتان و الإثم في (11): وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا.

كما أسند الحمل إلى ما يضارع الخطيئة، نحو الظلم: وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا طه: 111، و الإصر: رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا البقرة: 286، و الوزر: مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا طه: 100، لاحظ «ح م ل».

2- جاء في (11): وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، قال الطبري: «إنما فرق بين الخطيئة و الإثم، لأن

الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد، ففصل جَلّ ثناؤه بينهما...»، لاحظ أ ث م: «إثما».

3- اقترنت الخطيئة والخطايا بالغفران في الآيات (1613) و(18) و(19)، وجاء غفران الخطيئة رغبة بلفظ أطمع على لسان إبراهيم عليه السلام في (13):

وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وَ بَلْفِظِ نَطْمَعُ تَعْلِيلًا عَلَى لِسَانِ سِحْرَةِ فِرْعَوْنَ فِي (19): إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ جَاءَ تَعْلِيلًا دُونَ لَفْظِ «الطَّمَعِ» عَلَى لِسَانِهِمْ أَيْضًا، فِي (18): إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا.

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي خُصُوصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي (14):

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، وَ فِي (16): نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فَهَمَا جَوَابُ لِلطَّلَبِ الَّذِي سَبَقَهُمَا:

وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَ لَمْ يَتَحَقَّقْ غُفْرَانُ الْخَطَايَا فِيهِمْ لِعَدَمِ انصِياعِهِمْ لِلْأَمْرِ.

4- إِنَّ الْخَطَايَا عِبَاءُ الْمُقَصِّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ لَا يَزِيحُهُ عَنْ كَاهِلِهِمْ آنَذَاكَ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَ قَدْ عَلَّقَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُفْرَانَ الْخَطِيئَةِ بِيَوْمِ الدِّينِ، فِي (13): وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، يَرِيدُ خَطِيئَةَ آزَرَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَ أَضَافَهَا إِلَيْهِ مَجَازًا، لِاتِّصَالِهِ بِهِ نَسْبًا، كَمَا يَقُولُ الْعَرَبُ: غَنِمَ الرَّاعِي، فَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ وَ هِيَ لَيْسَتْ لَهُ، وَ نَحْوُهُ: ثَمَرُ الشَّجَرِ، وَ سَرَجُ الْفَرَسِ، وَ زِمَامُ الْبَعِيرِ.

وَ قَصَرَ الْفَخْرُ الرَّازِي «غُفْرَانَ الْخَطَايَا» عَلَى الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ، وَ عَلَّلَ إِطَاةَ غُفْرَانِ الْخَطِيئَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِيَوْمِ الدِّينِ بِظُهُورِ أَثَرِهَا فِيهِ. وَ هُوَ كَمَا تَرَى، فَلَوْ خَفِيَ أَثَرُهَا فِي الدُّنْيَا، لَظَهَرَ عِلْمُهُ تَعَالَى بِهَا، فَإِنْ شَاءَ غُفْرًا، وَ إِنْ شَاءَ أُخْرًا. وَ يَرِدُهُ دَعَاؤُ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ إِبْرَاهِيمَ: 41، وَ كَلَّمَهَا فِي الْعَصِيانِ بِقِسْمِيهِ: الْعَمْدُ وَ غَيْرُ الْعَمْدِ.

الثالث: الخطء في (20): نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً وَ فِيهِ بَحُوثٌ:

1- ذَهَبَ الْفَرَاءُ إِلَى أَنَّ الْخِطَاءَ بِمَعْنَى الْخِطَا، وَ مِثْلُهُ بِقَتَبٍ وَ قَتَبٌ، وَ حَذْرٌ وَ حَذْرٌ، وَ نَجْسٌ وَ نَجْسٌ، وَ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ: قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَى أَثْرِي طه:

84، عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَ (عَلَى أَثْرِي) عَلَى الْقِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَشْهُورَةِ. وَ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى أَنَّهُ اسْمٌ مِنْ: خَطُتٌ، وَ الْمَصْدَرُ خِطَاً.

وَ قَوْلُ الْفَرَاءِ يَشْبَهُ الْقِيَاسَ كَمَا تَرَى، إِلَّا أَنْ يَقَالَ:

هُوَ مِنَ الْخِطَاةِ، وَ هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي يَخْطُطُهَا الْمَطَرُ وَ يَصِيبُ أُخْرَى قَرْبَهَا، لِأَنَّ الْخِطَاةَ مِنَ الْخِطَا، وَ هُوَ عَدُولُ السَّهْمِ عَنِ الْغَرَضِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

2- إِنْ قِيلَ: أَيُّ الْفَرَاءَتَيْنِ أَفْصَحُ: (خِطَاً) أَوْ (خِطَاً)؟

يُقَالُ: إِنَّ وَزْنَ (فَعَل) أَشَدُّ وَقَعًا فِي النَّفْسِ مِنْ (فَعَلَ) «عِنْدَ التَّهْيِ وَ الرَّدْعِ، وَ نَظِيرُ خِطَاءٍ وَ خِطَاً: سَلِمَ وَ سَلِمَ فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَمَا فَتَتْهُ الْبَقْرَةُ: 208، وَ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ النَّحْلِ: 28، وَ مَلَأَ وَ مَلَأَ: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا آلَ عِمْرَانَ: 91، وَ أَلَمَ تَرَى إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى الْبَقْرَةَ:

يقال: إن وزن (فعل) أشدّ وقعا في التّفوس من «فعل» عند التّهي و الرّدع، ونظير خطأ و خطأ: سلم و سلم في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً الْبَقْرَةَ: 208، وَقَالَ قَوْمٌ السَّلْمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ النَّحْلِ: 28، و ملء و ملأ: فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا آل عمران: 91، وَأَلَمْ تَرِ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى الْبَقْرَةَ:

.246

3- ثم إن الخطء: الإثم و الذنب فحسب، و الخطأ:

ضدّ الصّواب و الذّنب، و قد وصف هنا بلفظ (كبير)، و أكّد بالحرف (ان)، لتحويل قتل الأولاد.

ثانيا: جاءت 6 آيات منها مدنيّة، و هي (13 و 12 و 16 و 19) و البقيّة و هي 15 آية مكّيّة، و كلّها في الخطأ العمد جاءت بشأن المشركين من هذه الأمة و العصاة من الأمم الماضيّة. و أكثرها قصّة، و القصص غالبها- كما سبق مرارا- مكّيّة، فلاحظ.

ثالثا: وردت الألفاظ التّالية نظائر للخطيئة:

الذّنب: غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلُوعِ مؤمن: 3.

الجرم: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْسَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ سبأ: 25.

الحنث: وَ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

الواقعة: 46

الإثم: تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

البقرة: 85

الحوب: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا النّساء: 2

الحرّج: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ النّور: 61

الجناح: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا الْبَقْرَةَ: 158

الوزر: وَلَا تَرَرُّ وَازِرَةٌ وِرْرٌ أُخْرَى

الأنعام: 164

اللّمم: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ النّجم: 32

ص: 403

9 أَلْفَاظ، 12 مَرَّة: 11 مَكِّيَّة، 1 مَدَنِيَّة

في 11 سورة: 10 مَكِّيَّة، 1 مَدَنِيَّة

خطبة 1:1-1 مخاطبهم 1:1

خطبك 1:1 تخاطبني 2:2

خطبكما 1:1 خطابا 1:1

خطبكم 2:2 الخطاب 2:2

خطبكنّ 1:1

التنصيص اللغويّة

الخليل: الخطب: سبب الأمر.

وفلان يخطب امرأة ويختطبها خطبة، ولوقيل خطّيبى جاز.

والخطّيبى مرخّمة الياء، على بناء خَلَيْفَى، الياء مرخّمة: اسم امرأة.

والخطاب: مراجعة الكلام.

والخطبة: مصدر الخطيب.

وكان الرّجل في الجاهليّة إذا أراد الخطبة قام في التّادي فقال: خطب، ومن أَرَادَهُ قَالَ: نَكَح.

و جمع الخطيب: خطباء، و جمع الخاطب: خطّاب.

والأخطب: طائر، وهو الشّقرّاق.

والأخطب: لون إلى الكدرة مشرب حمرة في صفرة، كلون الحنظلة الخطباء قبل أن تبيس، وكلون بعض حمر الوحش، والجميع: خطبان.

ويقال: بل الواحدة خطبانة، كقولك: كتفان كتفانة، ويرويان بالكسر.

وقد خطب لونه خطبا.

و الخطب: المرأة، وهو الزوج.

و المخطبة: الخطبة، إن شئت في النكاح، وإن شئت في الموعدة.

ص: 405

اللّيث: الخطب: سبب الأمر. تقول: ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل، وخطب يسير، وجمعه: خطوب. (الأزهريّ 7:245)

أبو عمرو والشّيبانيّ: قال دكين: إنّه لخطيب مبزل، إذا كان قادرا على الكلام. (1:230)

وقال الغنويّ: إذا خطب رجل امرأة فوقها، فأرادها آخر ولم يخطبها، قيل: خيل فلان على فلانة.

(1:232)

الأخطب: الأخضر يخالطه سواد.

وقيل للصدّ: أخطب، لأنّ فيه سوادا وبياضا.

(الأزهريّ 7:248)

الفراء: الخطبة: مصدر بمنزلة الخطب، وهو مثل قولك: إنّه لحسن القعدة والجلسة؛ يريد القعود والجلوس، والخطبة: مثل الرّسالة التي لها أوّل وآخر.

سمعت بعض العرب يقول: اللهم ارفع عنّا هذه الضّغطة، كأنّه ذهب إلى أنّ لها أوّلا- وآخر، ولو أراد مرّة لقال: الضّغطة، ولو أراد «الفعل» لقال: الضّغطة؛ كما قال المشية.

وسمعت آخر يقول: غلبنني فلان على قطعة لي من أرضي؛ يريد: أرضا مفروزة، مثل القطعة لم تقسم، فإذا أردت أنّها قطعة من شيء قطع منه، قلت: قطعة.

(1:152)

الخطباء: الأتان التي لها خطّ أسود على متنها، والذّكر: أخطب، وناقّة خطباء: بيّنة الخطب.

(الجوهريّ 1:121)

أبو زيد: اختطب القوم فلانا، إذا دعوه إلى تزوّج صاحبتهم.

إذا دعا أهل المرأة الرّجل إليها ليخطبها، فقد اختطباها.

وإذا أرادوا تنفيق أيّهم كذبوا على رجل، فقالوا:

قد خطبها فرددناه، فإذا ردّ عنه قومه قالوا: كذبتم، لقد اختطبتموه، فما خطب إليكم.

أخطبك الصّيد فارمه، أي أمكنك، فهو مخطب.

(الأزهرى 7:247)

الأصمعي: إذا صار للحنظل خطوط فهو الخطبان، وقد أخطب الحنظل. (الأزهرى 7:87)

أبو عبيد: من حمر الوحش: الخطباء، وهي الأتان التي لها خط أسود على متنها، والذكر: أخطب.

(الأزهرى 7:248)

ابن السكيت: والأخطب والخطباء: كل شيء أخضر يخالطه سواد.

والحنظلة تدعى خطبانة ما لم يسود حبها وتصفر.

والتاقة تدعى خطباء اللون، إذا كانت خضراء اللون.

والأخطب: الصرد، وإنما قيل، لأن فيه سوادا وبياضا.

ويقال لليد عند نضو سوادها من الحتاء: خطباء.

[ثم استشهد بشعر]

وقال بعضهم: خطباء الشفتين، وأباها الغنوي.

(232)

امرأة خطبة وخطب وخطيبة، إذا كانت تخطب.

ص: 406

ورجل خَطَّيب و خطب، إذا كان يخطب.

و يقال: هو خطب فلانة، و هي خطب فلان، و هنَّ أخطاب فلان. (354)

و قد أخطب الحنظل، إذا صار خطبانا و هو أن يصير فيه خطط خضر.

و قد خطب الخاطب على المنبر، يخطب خطبة.

و قد خطب في التَّكاح، يخطب خطبة.

(إصلاح المنطق: 237)

أبو حاتم: قالت أمّ الهيثم: الخطبان من الحنظل:

الَّذِي فِيهِ خُطُوطٌ سَوْدٌ. (ابن دريد 237: 1)

ابن أبي اليمان: الخطب: الأمر.

و الخطب: الَّذِي يَخُطِبُ الْمَرْأَةَ.

و يقال: هي خطبة فلان، للمرأة التي تخطب.

(139)

و الخطبة: على المنابر، و الخطبة: التَّكاح. (204)

ابن دريد: و خطب الرَّجُلُ خُطَابَةً فَهُوَ خُطِيبٌ بَيْنَ الْخُطَابَةِ. و اسم الكلام: الخطبة.

و خطبة النَّسَاءِ بِالْكَسْرِ، و كذلك هو في التَّنْزِيلِ:

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النَّسَاءِ الْبَقْرَةَ: 235، و اللَّهُ أَعْلَمُ.

و يقال: خطب الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يَخُطِبُهَا، فَالْمَرْأَةُ خُطِبَ، و كذلك الرَّجُلُ. و كذلك خَطَّيبِي عَلَى وَزْنِ «فَعِيلِي» أَيْضًا. [ثم استشهد بشعر]

و الخطب: الأمر العظيم. و الجمع: خطوب.

و الخطاب: مصدر خاطبته مخاطبة و خطابا.

و الخطبة: غبرة ترهقها خضرة. حمار أخطب و أتان خطباء.

و الأخطب: طائر معروف، و هو مأخوذ من الخطبة، و هي اللَّون.

وإذا اشتدَّت خضرة الحنظل حتى يستحيل إلى الغبرة فهو خطابان. (1:237)

وخطوب: موضع. (3:388)

الهمذاني: يقال: إن فلانا للسن، ومفوه ومدره، وخطيب مصقع ومسقع.

ومن أجناس البلاغة: البيان، واللسن، والذراية، والدلاقة، والخلاية، والفصاحة، والخطابة: كل ذلك واحد. (184)

الأزهري: الذي قال الليث: «أن الخطبة مصدر الخطيب»، لا- يجوز إلا- على وجه واحد، وهو أن الخطبة: اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب، فيوضع موضع المصدر.

والعرب تقول: فلان خطب فلانة، إذا كان يخطبها.

وقال الليث: الخطيبي: اسم امرأة، وأنشد:

لخطيبي التي غدرت و خانت

قلت: وهذا خطأ محض، و«خطيبي» التي في البيت مصدر كالخطبة. هكذا قال أبو عبيد.

ويقال لليد: عند نضو سوادها من الحنء: خطباء.

ويقال: ذلك في الشعر أيضا. (7:246)

الصاحب: [نحو الخليل والليث وأصاف:]

والخطبان من ورق السمر: الخضر. الواحد:

أخطب.

ص: 407

وأخطبك الأمر إخطاباً أي أمكنك.

و ناقة خطباء: خضراء اللون.

و اليد عند نضوها من الحنّاء: خطباء.

و أخطب الحنظل: صار خطباناً، فيه خطوط خضر. (4:239)

الجوهريّ: الخطب: سبب الأمر. تقول: ما خطبك.

و خطبت على المنبر خطبة بالصّم. و خاطبه بالكلام مخاطبة و خطاباً.

و خطبت المرأة خطبة بالكسر؛ و اختطب أيضا فيهما.

و الخطيب: الخاطب.

و الخطيبى: الخطبة.

و الخطب: الرّجل الذي يخطب المرأة. و يقال أيضا: هي خطبه و خطبته للرّجل التي يخطبها.

و خطب بالصّم خطابة بالفتح: صار خطيباً.

و كان يقال لأُمّ خارجة: خطب، فتقول: نكح، و خطب فتقول: نكح. و هي كلمة كانت العرب تتزوّج بها.

و اختطب القوم فلاناً، إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم.

و الأخطب: الشّقراق، و يقال: الصّرد.

و الأخطب: الحمار تعلوه خضرة.

و أخطب الحنظل، إذا صار خطباناً، و هو أن يصفّر و تصير فيه خطوط خضر.

و الخطّابيّة: من الرّافضة، ينسبون إلى أبي الخطّاب، و كان يأمر أصحابه أن يشهدوا على من خالفهم بالرّور. [و استشهد بالشّعر مرّتين]

(1:121)

ابن فارس: الخاء و الطّاء و الباء أصلان:

أحدهما: الكلام بين اثنين، يقال: خاطبه يخاطبه خطاباً، و الخطبة من ذلك.

و في النّكاح: الطّلب أن يزوّج، قال الله تعالى:

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ الْبَقْرَةَ: 235.

و الخطبة: الكلام المخطوب به. و يقال: اختطب القوم فلانا، إذا دعوه إلى تزوج صاحبتهم.

و الخطب: الأمر يقع، و إنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب و المراجعة.

و أمّا الأصل الآخر: فاختلف لونيّن. [ثم ذكر قول الفراء في «الخطباء» و قال:]

الأخطب: طائر؛ و لعله يختلف عليه لوانان. [ثم استشهد بشعر]

و الخطبان: الحنظل إذا اختلف ألوانه.

و الأخطب: الحمار تعلوه خضرة. و كل لون يشبه ذلك فهو أخطب. (2:198)

أبو هلال: الفرق بين فحوى الخطاب و دليل الخطاب: أنّ فحوى الخطاب ما يعقل عند الخطاب لا بلفظه، كقوله تعالى: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفُّ الْإِسْرَاءِ: 23، فالمنع من ضربهما يعقل عند ذلك.

و دليل الخطاب هو أن يعلّق بصفة الشيء أو بعدد أو بحال أو غاية، فما لم يوجد ذلك فيه فهو بخلاف الحكم.

فالصفة قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» فيه دليل

على أنه ليس في المعلوفة زكاة.

و العدد: تعليق الحد بالثمانين، فيه دليل على سقوط ما زاد عليه.

و الغاية: قوله تعالى: حَتَّى يَطْهُرْنَ البقرة:

222، فيه دليل على أن الوطء قبل ذلك محظور.

و الحال: مثل ما روي: «أن يعلى بن أمية قال لعمر: ما لنا نقصّر وقد أمنا، يعني الصلاة؟ فقال عمر:

تعجبت ممّا تعجبت منه، و سأل (1) رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» و هذا مذهب بعض الفقهاء.

و آخرون يقولون: إن جميع ذلك يعرف بدلائل آخر دون دلائل الخطاب المذكورة هاهنا، وفيه كلام كثير ليس هذا موضع ذكره.

و الدليل لو قرن به دليل لم يكن مناقضة، و لو قرن باللفظ فحواه لكان ذلك مناقضة. أ لا ترى أنه لو قال:

«في سائمة الغنم الزكاة» و في المعلوفة الزكاة لم يكن تناقضا، و لو قال: «فلا تقل لهما أفّ و اضربهما» لكان تناقضا، و كذلك لو قال: هو مؤتمن على قنطار ثم قال:

يخون في الدرهم، يعدّ تناقضا.

و قوله تعالى: وَ لَا تُظَلِّمُونَ فِتْيَانًا السّاء: 77، يدلّ فحواه على نفي الظلم فيما زاد على ذلك، و دلالة هذا كدلالة النّصّ، لأنّ السّامع لا يحتاج في معرفته إلى تأمل.

و أمّا قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة: 184، فمعناه فأفطر بعده، و قد جعله بعضهم فحوى الخطاب، و ليس ذلك بفحوى عندهم، و لكنّه من باب الاستدلال. أ لا ترى أنّك لو قرنت به فحواه لم يكن تناقضا.

فأمّا قوله تعالى: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا المائدة: 38، فإنّه يدلّ على المراد بفائدته لا بصريحه و لا فحواه؛ و ذلك أنّه لمّا ثبت أنّه زجر أفاد أنّ القطع هو لأجل السرقة، و كذلك قوله تعالى:

الرّزائيّة وَ الرّزائي التّور: 2. (46)

الهرويّ: يقال: جلّ الخطب، أي الأمر، تقع فيه المخاطبة. [إلى أن قال:]

الخطبة: من الرّجل، و الاختطاب: من وليّ المرأة.

و الخطبة: خطبة المنبر و النّكاح، لا غير. (2:568)

أبو سهل الهرويّ: الخطبة بالكسر: المصدر من خطبت المرأة. و الخطبة، بالصّمّ: اسم المخطوب به على المنبر و غيره، و هو الكلام الذي

يتكلم به عليه من تمجيد الله تعالى و وعظ و غير ذلك. (التلويح: 65)

ابن سيده: الخطب: الشأن أو الأمر، صغر أو عظم. وفي التنزيل: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ الحجر: 57، و جمعه: خطوب.

و خطب المرأة يخطبها خطبا و خطبة-الأولى عن اللحياني- و خطيبى.

و خطبها، و اختطبها عليه، و هي خطبه. و الجمع:

أخطاب. و كذلك خطبته، و خطبته-الصّم عن كراع- و خطّياها، و خطّيته، و هو خطبها، و الجمع: كالجمع.

و كذلك هو خطّيبها. و الجمع: خطّيبون، و لا يكسّر. ت.

ص: 409

1- كذا، و الظاهر: سئلت.

و يقول الخاطب: خطب، فيقول له المخطوب إليهم: نكح.

ورجل خطّاب: كثير التصرف في الخطبة.

واختطب القوم فلانا: دعوه إلى تزويج صاحبتهم.

والخطاب، والمخاطبة: مراجعة الكلام. وقد خاطبه، وهما يتخاطبان.

و خطب الخطيب على المنبر، يخطب خطابة. واسم الكلام: الخطبة.

وقال ثعلب: «خطب على القوم خطبة» فجعلها مصدرا. ولا أدري كيف ذلك، إلا أن يكون وضع الاسم موضع المصدر.

ورجل خطيب: حسن الخطبة.

والخطبة: لون يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة في صفرة. والخطبة: الخضرة. وقيل: غبرة ترهقها خضرة. والفعل من كل ذلك: خطب خطبا، وهو أخطب.

و حنظلة خطباء: فيها خطوط خضر، وهي الخطبانة، وجمعها: خطبان، و خطبان. الأخيرة نادرة.

وقد أخطب الحنظل، وكذلك الحنطة، إذا لَوَّت.

والخطبان: نبتة في آخر الحشيش كأنها الهليون، أو أذنان الحيات، أطرافها رقاق تشبه البنفسج، أو هو أشد منه سوادا، و ما دون ذلك أخضر، و ما دون ذلك إلى أصولها أبيض، وهي شديدة المرارة.

و أورق خطباني، بالغوا به، كما قالوا: أرمك رادني.

و الأخطب: الشقرق. وقيل: الصرد، لأنّ فيهما سوادا و بياضا.

وقد قالوا للصقر: أخطب.

و أخطبان: اسم طائر، سمّي بذلك لخطبة في جناحيه، وهي الخضرة.

و يد خطباء: نصل سواد خضابها من الحنّاء. وقد يقال: في الشعر و الشفتين.

و أخطبك الصيد: أمكنك و دنا منك.

[و استشهد بالشعر 4 مرّات] (5:122)

الخطبة: لون بين السواد و الخضرة، خطب يخطب خطبا و خطبة.

وأخطب: كان في لونه خطبة، فهو أخطب، وهي خطباء، والجمع: خطب.

وشفة خطباء. (الإفصاح 1:58)

الخطب: التّبات يصيبه المطر فيخضر، الجمع:

خطوب. وكلّ بهمة أكلته فهي خاطب.

(الإفصاح 1:1082)

الخطبان: الحنظل إذا صارت له خطوط.

حنظلة خطباء وخطبانة: فيها خطوط خضر و صفر و سود، وذلك أمر ما يكون، وقد أخطب الحنظل. (الإفصاح 2:1108)

الرّاغب: الخطب و المخاطبة و التّخاطب:

المراجعة في الكلام، ومنه: الخطبة و الخطبة. لكن الخطبة تختصّ بالموعظة، و الخطبة بطلب المرأة. قال تعالى: **وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ** البقرة: 235.

و أصل الخطبة: الحالة التي عليها الإنسان إذا

ص: 410

خطب، نحو الجلسة و القعدة.

و يقال من الخطبة: خاطب و خطيب، و من الخطبة خاطب، لا غير، و الفعل منهما خطب.

و الخطب: الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب، قال تعالى: فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ طه: 95، قال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ الحجر: 57.

و فصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب.

(150)

نحوه الفيروز آبادي (بصائر ذوي التمييز 2: 550)

ابن القطّاع: و خطبت القوم، و عليهم خطبة، و المرأة خطبة.

و خطب اللّون خطبة، و هي حمرة في كدره، كألوان القماري و حمر الوحش.

و الرّجل خطابة: صار خطيبا.

و خطب الشّيء خطبا: اخضرّ، و الحمار: كان على منته خطّ أسود.

و أخطب الحنظل: تخطّط، و الصّيد: أمكنك.

(1: 293)

الرّمخشريّ: خاطبه أحسن الخطاب، و هو المواجهة بالكلام.

و خطب الخطيب خطبة حسنة.

و خطب الخاطب خطبة جميلة. و كثر خطابها.

و هذا خطبها، و هذه خطبه و خطبته.

و كان يقوم الرّجل في التّادي في الجاهليّة فيقول: خطب فمن أراد إنكاحه قال: نكح.

و اختطب القوم فلانا: دعوه إلى أن يخطب إليهم، يقال: اختطبه فما خطب إليهم.

و حمار أخطب: بيّن الخطبة، و هي غبرة ترهقها خضرة.

و تقول له: أنت الأخطب البيّن الخطبة. فتخيّل إليه أنّه ذو البيان في خطبته، و أنت تثبت له الحماريّة.

و ناقة خطباء، و حمامة خطباء القميص، و امرأة خطباء الشّفتين، و حنظلة خطباء.

و أمرّ من الخطبان، و هو جمع الأخطب كأسود و سودان.

و المرض و الحاجة خطبان: أمرّ من نقيع الخطبان.

و من المجاز: فلان يخطب عمل كذا: يطلبه.

و قد أخطبك الصيّد فارمه، أي أكثبك و أمكنك.

و أخطبك الأمر و هو أمر مخطب و معناه أطلبك، من «طلبت إليه حاجة فأطلبني».

و ما خطبك: ما شأنك الذي تخطبه، و منه: هذا خطب يسير و خطب جليل. و هو يقاسي خطوب الدهر. (أساس البلاغة: 114)

ابن السّجريّ: قول أبي عليّ: «أخطب ما يكون الأمير قائما» أخطب من باب «أفعل» الذي هو بعض ما يضاف إليه كقولك: زيد أكرم الرّجال، و حمارك أفره الحمير، و الياقوت أفضل الحجارة. [إلى أن قال:]

فقوله: «أخطب ما يكون الأمير» تقديره: أخطب أوقات الأمير. فقد صار «أخطب» بإضافته إلى الأوقات في التّقدير وقتا، لما مثّله لك: من كون «أفعل» هذا بعضا لما يضاف إليه.

وإضافة الخطابة إلى الوقت توسّع و تجوّز، كما وصفوا الليل بالنوم في قولهم: نام ليلىك. و ذلك لكون النوم فيه. [ثم استشهد بشعر]

و إذا عرفت هذا ف«أخطب» مبتدأ محذوف الخبر، و الحال التي هي «قائما» سادة مسدّ خبره، فالتقدير:

أخطب أوقات كون الأمير إذا كان قائما. (1:300)

المديني: في الحديث: «إنّه لحريّ إن خطب أن يخطب»، أي يجاب إلى خطبته و ينكح، و كذلك أن «يخطب».

يقال: خطب إلى فلان فأخطبه و خطّبه، أي أجابه، و أخطبه الأمر: أمكنه، و كذلك الصّيد.

(1:591)

ابن الأثير: فيه: «نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه» هو أن يخطب الرّجل المرأة فتركن إليه، و يتّقعا على صداق معلوم و يتراضيا، و لم يبق إلاّ العقد. فأما إذا لم يتّقعا و يتراضيا، و لم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها، و هو خارج عن النّهي. تقول منه: خطب يخطب خطبة بالكسر، فهو خاطب، و الاسم منه: الخطبة أيضا. فأما الخطبة بالضمّ فهو من القول و الكلام.

وفيه: «قال: ما خطبك»، أي ما شأنك و حالك.

و قد تكرّر في الحديث. و الخطب: الأمر الذي يقع فيه المخاطبة، و الشّان و الحال، و منه قولهم: جلّ الخطب، أي عظم الأمر و الشّان.

و منه حديث عمر، و قد أفطر في يوم غيم من رمضان فقال: «الخطب يسير».

و في حديث الحجّاج: «أ من أهل المحاشد و المخاطب؟» أراد بالمخاطب: الخطب، جمع على غير قياس، كالمشابه و الملامح. و قيل: هو جمع مخطبة، و المخطبة: الخطبة.

و المخاطبة: «مفاعلة»، من الخطاب و المشاورة، تقول: خطب يخطب خطبة بالضمّ فهو خاطب و خطيب؛ أراد أنت من الّذين يخطبون النّاس و يحشّونهم على الخروج و الاجتماع للفتن؟. (2:45)

الصّغاني: الخطبان من ورق السّممر: الخضر.

و أخطب: جبل بنجد.

و الخطّابيّة: قرية من قرى بغداد من الجانب الغربيّ. (1:118)

الفيوميّ: خاطبه مخاطبة و خطابا، و هو الكلام بين متكلم و سامع، و منه اشتقاق «الخطبة» بضمّ الخاء و كسرهما باختلاف معنيين، فيقال في الموعظة: خطب القوم و عليهم من باب «قتل» خطبة بالضمّ، و هي «فعلّة» بمعنى «مفعولة» نحو نسخة بمعنى منسوخة، و غرفة من ماء بمعنى مغروفة؛ و جمعها: خطب، مثل:

غرفة و غرف، فهو خطيب. و الجمع: الخطباء.

و هو خطيب القوم، إذا كان هو المتكلّم عنهم.

و خطب المرأة إلى القوم، إذا طلب أن يتزوج منهم، و اختطبتها، و الاسم: الخطبة بالكسر، فهو خاطب و خطاب، مبالغة، و به سمي.

و اختطبه القوم: دعوه إلى تزويج صاحبتهم.

و الأخطب: الصرد، و يقال: الشقراق

و الخطب: الأمر الشديد ينزل. و الجمع: خطوب

ص: 412

مثل فلس و فلوس .

و الخطّابيّة: طائفة من الرّوافض، نسبة إلى أبي الخطّاب محمّد بن وهب الأَسديّ الأجدع، وكانوا يدينون بشهادة الرّور، لموافقهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. (1:173)

الجرجانيّ: الخطابة: هو قياس مرّكب من مقدّمات مقبولة، أو مظنونة، من شخص معتقد فيه، والغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم و معادهم، كما يفعله الخطباء و الوعّاظ.

الخطّابيّة: هم أصحاب أبي الخطّاب الأَسديّ، قالوا: الأئمة: الأنبياء، و أبو الخطّاب نبيّ، و هؤلاء يستحلّون شهادة الرّور، لموافقهم على مخالفيهم، و قالوا: الجنّة نعيم الدّنيا، و النّار آلامها. (44)

الفيروزآباديّ: الخطب: الشّان، و الأمر، صغر أو عظم. جمعه: خطوب.

و خطب المرأة خطبا و خطبة و خطّيبى، بكسرهما، و اختطباها، و هي خطبه و خطبته و خطّيباه و خطّيبته، و هو خطبها، بكسرهنّ، و يضمّ الثّاني. جمعه: أخطاب، و خطّيبها، كسكّيت، جمعه: خطّيبون.

و يقول الخاطب: خطب، بالكسر و يضمّ، فيقول المخطوب: نكح، و يضمّ.

و الخطّاب، كشّداد: المتصرّف في الخطبة.

و اختطبه: دعوه إلى تزويج صاحبته.

و خطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح، و خطبة بالصّمّ، و ذلك الكلام: خطبة أيضا، أو هي الكلام المنثور المسجّع و نحوه.

و رجل خطيب: حسن الخطبة، بالصّمّ.

و الخطبة، بالصّمّ: لون كدر مشرب حمرة في صفرة أو غبرة ترهقها خضرة.

خطب، كفرح، فهو أخطب.

و الأخطب: الشّقراق، أو الصّرد، و الصّقر و الحمار تعلوه خضرة، أو بمتنه خطّ أسود، و من الحنظل: ما فيه خطوط خضر.

و هي خطباء و خطبانه، بالصّمّ. و جمعها: خطبان، و يكسر نادرا. و قد أخطب الحنظل.

و الخطبان، بالصّمّ: نبت كالهليون، و الخضر من ورق السّممر.

و أورق خطبانيّ: مبالغة.

و أخطبان: طائر.

و يد خطباء:نصل سواد خضابها.

و الخطّابيّة، مشدّدة:قرية ببغداد، و قوم من الرّافضة، نسبوا إلى أبي الخطّاب، كان يأمرهم بشهادة الزّور على مخالفيهم.

و خيطوب، كقيصوم:موضع.

و فصل الخطاب:الحكم بالبيّنة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء، أو النّطق ب«أما بعد».

و أخطب:جبل بنجد، و اسم.(1:65)

الطّريحيّ: الخطاب هو توجّه الكلام نحو الغير للإفهام، و قد ينقل إلى الكلام الموجّه.

و فصل الخطاب:هو الفصل بين اثنين.

و الخطب:الأمر الذي يقع فيه المخاطبة و الشّأن و الحال.

ص: 413

وفي الحديث: «خطيب وفد المؤمنين».

خطيب القوم: كبيرهم الذي يخاطب السلطان ويكلّمه في حوائجهم، و«الوفد» المراد به الجماعة.

والخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخطبة ضمًا وكسرًا، لكن الخطبة بالضم تختص بالموعظة والكلام المخطوب به، ولذا يعدى بنفسه، فيقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله، أي وعظنا.

وبالكسر خطبة النساء، وهي من الرجل، والاختطاب من المرأة، يقال: خطب المرأة إلى القوم، إذا تكلم أن يتزوج منهم، فهو خاطب. وخطاب:

مبالغة. [إلى قال:]

وخطب بالضم خطابة بالفتح: صار خطيبًا، وكان يقال لشعيب: خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه، وكانوا أهل بخس للميكال والميزان.

وفي الحديث: «خطبنا ذات يوم» ضمن عليه السلام «خطبنا» معنى وعظنا، فعذاه تعديته.

والأخطب: لازم، بمعنى التطق بالخطبة...

وهذا خطب يسير، أي أمر يسير. والجمع:

خطوب.

وهذا خطب جليل، أي أمر عظيم.

وجلّ الخطب: عظم الأمر والشأن.

والخطابية: طائفة منسوبة إلى الخطاب محمد بن وهب الأسدي الأجدع (1) وكانوا يدينون بشهادة الزور على من خالفهم وخادعتهم

(2) لمخالفتهم له في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. (2:51)

مجمع اللغة: 1- خاطبه مخاطبة وخطابًا: تكلم معه.

2- الخطب: الشأن الذي تقع فيه المخاطبة.

3- الخطبة: بكسر الخاء: طلب المرأة للتزوج.

(1:342)

محمد إسماعيل إبراهيم: [نحو اللغويين، وأضاف:]

وفصل الخطاب: فصل الخصام بالتمييز بين الحقّ والباطل، أو الكلام الفاصل بين الصواب والخطأ.

العدنانيّ: الخطابة و الخطابة.

ويخطئون من يقول: فلان يحترف الخطابة، ويقولون: إنّ الصّواب هو الخطابة، لأنّها أحد مصدرى الفعل «خطب».

ولكن:

ما أفاد معنى الحرفة و الصّناعة يصاغ على «فعالة»، مثل: النّجارة و الحدادة و الصّباعة، حرفم.

ص: 414

1- رئيس الخطائيّة هو محمّد بن مقلّص أبي زينب الأسديّ الكوفيّ الأجدع الزّراد المذكور فيما بعد، و كنيته أبو الخطّاب أو ابو إسماعيل أو أبو الطّبيان، و كتب التّراجم مملوءة بلعنه و البراءة منه، قتله عيسى بن موسى صاحب المنصور بسبخة الكوفة. هكذا مذكور في كتب الرّجال و التّراجم-راجع فرق الشّيعيّة ص 42 و رجال الكشي ص 246-260.

2- كذا و الظّاهر خادعهم.

التَّجَار، والحَدَاد، والصَّبَاغ.

و هذا يحملنا على أن نقول: فلان يحترف خطابة المساجد، أي إنَّ الخطابة هي حرفته.

أمَّا إذا أردنا أن نقول: فلان أقدر في الخطابة من فلان، فإننا نفتح الخاء، لأنَّ كلمة «الخطابة» هنا تعني إجادة إلقاء الخطبة.

هذا هو رأي الشَّيخ عبد القادر المغربي في كتابه «عشرات الأقلام في اللُّغة».

أمَّا فعله فهو:

أ-خطب النَّاس، وفيهم، وعليهم يخطبهم خطابة و خطبة.

ب-خطب فلانة يخطبها خطبا و خطبة: طلبها للزَّواج.

هي خطيبته، و خطبته، و خطبته، و خطبه، و خطيباه، و خطيبته.

و يخطئون من يقول: فلانة خطيبة فلان، و يقولون:

إنَّ الصَّواب هو كما جاء في متن اللُّغة: فلانة خطبة فلان، و خطبته، و خطبه، و خطيباه، و خطيبته.

ولكن: جاء في الطَّبعة الثَّانية من «المعجم الوسيط» أنَّ مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرة، وافق على إطلاق كلمة «الخطيبة» على الفتاة المخطوبة.

و لم يذكر «الوسيط» من مترادفات «الخطيبة» سوى «الخطب و الخطبة» و يكتفي بذكر جمع الخطب على: أخطاب. (193)

ألقي خطبة:

و يقولون: ألقي فلان خطابا بديعا، و الصَّواب:

ألقي خطبة. و جمعها: خطب، لأنَّ الخطاب هو المكالمة، أو المواجهة بالكلام. أو ما يخاطب به الرَّجل صاحبه، و نقيضه: الجواب.

أمَّا الخطبة فمعناها:

1- ما يلقي على المنابر.

2- خطبة الكتاب: مقدِّمته.

3- لون مشرب حمرة.

و لا نسَمِّي الفتاة المخطوبة: خطيبة، و لا الشَّابَّ:

خطيبا، بل نسَمِّي كلاَّ منهما: خطبا.

المصطفوي: و التحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادة: هو الحضور و التّكلم في قبال فرد أو أفراد، و هذا المعنى تختلف خصوصياته باختلاف الصّيغ:

فالمخاطبة أو الخطاب يدلّ على إدامة الحضور و التّكلم.

و الخطيب هو الذي من شأنه ذلك، و هو متّصف به.

و الخطب: مصدر مجرّد يدلّ على مطلق ذلك المعنى.

و الخطبة: «فعله» يدلّ على ما يفعل به كاللقمة و العدة.

و الخطبة: «فعله» يدلّ على نوع خاصّ من الخطب كالقعدة و الجلسة.

و أمّا المعاني المختلفة المذكورة في اللّغات و التّفاسير: كالكلام بين المتكلّم و السّامع، و المراجعة في الكلام، و الشّأن، و الأمر العظيم، و السّبب، و الحالة

المخصوصة، وغيرها، كلّها من باب التّقريب بمناسبة الموارد. [ثمّ ذكر الآيات فيها وقال:]

الخطب في الأصل مصدر بمعنى الحضور و التّكلم، ثمّ غلب استعماله بمعنى جريان حال شخص مع أفراد آخر، فيستعمل في مورد السّؤال عن ذلك الجريان، أي ما كفيّة جريان أمرك و حضورك عند النّاس و كلامك معهم؟

و ما كفيّة أمركم عند حضور النّاس و تكلمكم و مأموريّتكم من الله المتعال عليهم؟ و ما شأنكما و كفيّة أمركما في حضور كما في هذا المكان و ما تريدان من النّاس؟ و ما كفيّة أمركنّ عند الحضور في مجلس زليخا و يوسف و ما تكلمتنّ.

فظهر الفرق بين الخطب و الأمر و الشّأن و الحال، فإنّ الخطب مخصوص بمورد يكون الأمر بين متكلّم و مستمع، و قد أظهر المتكلّم كلامه و خطابه، و إذا كان ذلك الأمر عظيماً و مهمّاً، يتصوّر أنّ «الخطب» استعمال بمعنى الأمر العظيم.

فقد انكشف لطف التّعبير بهذه المادّة في تلك الموارد.

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ البقرة:235، أي على حالة مخصوصة من الحضور و الكلام بالنّسبة إلى و طلب التّزويج، و كانت العرب تتزوّج بهذا التّحو...

و في الإسلام أضيفت قيود مبيّنة، و شرائط مصرحة، لخصوصيّات التّزويج، حتّى لا يبقى إبهام، فتقول المرأة عاقلة مختارة بإجازة من ولى أمرها:

أنكحت نفسي لنفسك على المهر المعلوم، و يقول المرء:

قبلت التّكاح على المهر المعين، أو بألفاظ آخر قريبة منها. فظهر أنّ «الخطبة» عبارة عن حضور و تكلم خاصّ. (3:82)

النّصوص التّفسيرية

خاطبهم

وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الفرقان:63

ابن عبّاس: و إذا كلّمهم الكفّار و الفسّاق.

(305)

مجاهد: وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ بما يكرهونه قالوا سَلَامًا. (التّعلبيّ 7:145)

مثله الشّريبيّ (2:672)، و شبّر (4:368).

الطّبريّ: و إذا خاطبهم الجاهلون باللّهِ بما يكرهونه من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، و السّداد من الخطاب. (9:408)

الطّوسيّ: بما يكرهونه أو يتقلّ عليهم، قالوا في جوابه: سلاماً. (7:504)

مثله الطّبرسيّ. (4:179)

البغويّ: وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء بما يكرهون. (3:454)

مثله التّسفيّ (3:174)، والخازن (5:88)، وطه الدّزة (10:60).

أبو حيّان: أي ممّا لا يسوّغ الخطاب به قالوا سلاماً. (6:512)

ابن كثير: أي إذا سفه عليهم الجهّال بالقول

ص: 416

السَّبِيّ لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون و يصفحون، و لا يقولون إلاّ خيراً. (5:162)

نحوه القاسميّ (12:4588)، و المراغيّ (19:36).

أبو السّعود: أي إذا خاطبوهم بالسّوء قالوا تسليماً منكم و متاركة، لا خير بيننا و بينكم و لا شرّ.

(5:24)

مثله الألوسيّ. (19:44)

ابن عاشور: و قرن و صنفهم بالتّواضع في سمتهم و هو المشي على الأرض هونا، بوصف آخر يناسب التّواضع، و كراهية التّطاول، و هو متاركة الآذنين يجهلون عليهم في الخطاب بالأذى و الشّتم، و هؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون. إذ كانوا يتعرّضون للمسلمين بالأذى و الشّتم، فعلمهم الله متاركة السّفهاء. (19:88)

مغنيّة: المراد بخطاب الجاهلين: سفاهة السّفهاء، كهزئهم أو شتمهم، أو جدالهم بالهوى و الغرض، و سلاماً كناية عن تجاهلهم و الإعراض عنهم، استخفافاً بشأنهم، و ترفّعاً عمّا لا يليق بالرجل الكريم، و المعنى: أنّ المؤمن إذا سمع كلمة السّوء تجاهلها حتّى كأنّه لم يسمعها، أو كأنّ المقصود بها غيره. (5:482)

الطّباطبائيّ: أي إذا خاطبهم الجاهلون خطاباً ناشئاً عن جهلهم ممّا يكرهون أن يخاطبوا به، أو يثقل عليهم، كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف، أجاوبهم بما هو سالم من القول... (15:239)

المصطفويّ: أي إذا أداموا في الحضور و التّكلّم بمقتضى جهالتهم و أفكارهم، فأظهر عباد الرّحمن في جوابهم طلب السّلامه لهم و لأفكارهم، حذراً من إدامة البحث و من الجدال. (3:82)

عبد الكريم الخطيب: أي عباد الرّحمن لا يلقون فحش القول و هجره بفحش و هجر مثله، فإذا رماهم السّفهاء بالكلمة الخبيثة أعرضوا عنهم. (10:55)

فضل الله: لا ينطلقون مع التّاس الآذنين يثيرونهم بالكلام القاسي اللّامسئول، من مواقع ردّة الفعل الغريزيّة التي تتحرّك بطريقة الإثارة، في مواجهة الكلمة القاسية الغليظة بالكلمة المماثلة في قسوتها و غلظتها، أو في مقابلة الشّتم و السّباب، بكلمات الشّتم و السّباب المماثل أو غير المماثل، بل يدرسون المسألة من موقع العقل المتأمل الواعي المنفتح على الواقع من جميع جوانبه، فإذا رأوا للموقف خطورة تستدعي الرّدّ، كان ردّهم لطيفاً حاسماً، و إذا لاحظوا أنّ الجاهلين يتحرّكون- في كلامهم- من مواقع الجهل الذي يتعمّد الإثارة، ليخلق مشكلة، أو يثير فتنة، أعرضوا عن الرّدّ المباشر، و كانت روح السّلام الذي يتفادى المشكلة و الفتنة و الإثارة، هي موقفهم و منطقهم، فاكتفوا بكلمة سّلاماً. (17:76)

تخاطبني

وَ لَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ هود: 37

ابن عباس: لا تراجعني. (185)

مثله ابن جريج (الطبري 7:35)، ومقاتل بن سليمان (2:281)، وشبر (3:215).

ص: 417

قتادة: نهى الله نوحا عليه السلام أن يراجعه بعد ذلك في أحد. (الدّر المنثور 4:418)

نحوه مغنيّة. (4:229)

الطّبريّ: و لا- تسألني في العفو عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من قومك، فأكسبوها تعدّيّا منهم عليها بكفرهم بالله، الهلاك بالغرق، إنهم مغرقون بالطوفان.

(7:35)

نحوه الثعلبيّ. (5:166)

الزّجاج: لا تخاطبني في إمهال الذين كفروا إنهم مغرقون. (3:50)

الماورديّ: نهاه الله عن المراجعة فيهم، فاحتمل نهيه أمرين:

أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه.

الثاني: ليصرف عنه مآثم الممالة للطّغاة. (2:470)

الطّوسيّ: نهى لنوح عليه السلام أن يراجع الله تعالى و يخاطبه و يسأله في أمرهم بأن يمهلهم، و يؤخّرهم إهلاكهم، لأنّه حكم بإهلاكهم، و أخبر بأنّه سيغرقهم، فلا يكون الأمر بخلاف ما أخبر به. (5:553)

القشيريّ: راع حدّ الأدب، فما لم يكن لك إذن متّافي الشّفاة لأحد فلا تخاطبنا فيهم. (3:135)

الواحديّ: لا تراجعني و لا تسألني. (2:537)

البغويّ: [نحو الزّجاج و أضاف:]

وقيل: لا تخاطبني في ابنك كنعان، و امرأتك و اعلة، فإنّهما هالكان مع القوم. (2:447)

مثله الخازن. (3:188)

المبيديّ: لا تراجعني في إمهالهم، نهى أن يشفع لهم. (4:385)

الزّمخشريّ: و لا تدعني في شأن قومك و استدفاع العذاب عنهم شفاعتك. (2:268)

مثله التّسفيّ (2:187)، و نحوه البيضاويّ (1):

468، و الشّرّبينيّ (2:56)، و القاسميّ (9:3435).

الطبرسي: أي لا تسألني العفو عن هؤلاء الذين كفروا من قومك، ولا تشفع لهم، فإنهم مغرقون عن قريب، وهذا غاية في الوعيد...

وقيل: إنه عنى به امرأته و ابنه. [ثم ذكر نحو الماوردي] (3:159)

ابن الجوزي: فيه قولان:

أحدهما: لا تسألني الصّبح عنهم.

و الثاني: لا تخاطبني في إمهالهم. وإنما نهى عن الخطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لا يجاب فيه.

(4:101)

الفخر الرازي: فيه وجوه:

الأول: يعني لا تطلب مني تأخير العذاب عنهم، فإنّي قد حكمت عليهم بهذا الحكم، فلما علم نوح عليه السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك.

الثاني: ولا تخاطبني في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا، فإنّي لما قضيت إنزال ذلك العذاب في وقت معيّن، كان تعجيله ممتنعا.

الثالث: المراد بالذين ظلموا امرأته و ابنه كنعان.

(17:223)

القرطبي: أي لا تطلب إمهالهم، فإنّي مغرقهم.

(9:30)

ص: 418

التيسابوري: أي في شأنهم، وقيل: علل عدم الخطاب بقوله: إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ أي إنهم محكوم عليهم بالإغراق، وقد جف القلم عليهم بذلك، فلا فائدة للشفاعة. (12:25)

نحوه حجازي. (12:24)

ابن جزى: أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. (2:105)

نحوه محمد عبد المنعم الجمال (2:1427)، و محمد فريد وجدي (289).

أبو حيان: تقدم إلى نوح أن لا يشفع فيهم فيطلب إمهالهم، و عدل منع مخاطبته بأنه حكم عليهم بالغرق، ونهاه عن سؤال لا يجاب إليه، كقوله: يا إبراهيم أعرض عن هذا... هود:76. (5:220)

السبيوطي: أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك، فهذا الكلام يلوح بالخبر تلويحا، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم: هل صاروا محكوما عليهم بذلك أو لا؟ فقيل: إنهم مغرقون بالتأكيد. (الإتقان 3:218)

أبو السعود: [نحو الزمخشري و أضاف:]

وفيه من المبالغة ما ليس فيما لو قيل: و لا تدعني فيهم. و حيث كان فيه ما يلوح بالسببية أكد التعليل فقيل: إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ. (3:310)

نحوه الألويسي. (11:50)

البروسوي: قال في «التأويلات التجمية»: «و لا تخاطبني في الذين ظلموا أي النفوس، فإن الظلم من شيمتها إنه كان ظلوما جهولا الأحزاب:72، لأنها تضع الأشياء في غير موضعها، تضع عبادة الحق في هواها والدنيا وشهواتها. وفي هذا الخطاب حسم مادة الطمع عن إيمان النفوس، وفيه حكم يطول شرحها، منها: ترقى أهل الكمالات إلى الأبد، فافهم جدا. و أن النفس مكن مكر الحق حتى لا تأمن منها، و من صفاتها أنهم مغرقون في طوفان الفتن إلا من سلمه الله منه. و السلامة في ركوب سفينة الشريعة، فإن نوح الروح إن لم يركبها كان من المغرقين، انتهى.

(4:124)

الشوكاني: لا تطلب إمهالهم، فقد حان وقت الانتقام منهم. (2:621)

رشيد رضا: أي لا تراجعني في أمرهم بشيء من طلب الرحمة بهم و دفع العذاب عنهم. (12:73)

مثله المراغي (12:34)، و نحوه الطباطبائي (10):

(223).

سيد قطب: فقد تقرّر مصيرهم و انتهى الأمر فيهم. فلا تخاطبني فيهم لا دعاء بهدايتهم، و لا دعاء عليهم. و المفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي، فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء. (4:1876)

ابن عاشور: على أنّ كفّار قومه سينزل بهم عقاب عظيم، لأنّ المراد بالمخاطبة المنهيّ عنها المخاطبة التي ترفع عقابهم، فتكون لنفعهم كالشّفاة، وطلب تخفيف العقاب لا مطلق المخاطبة. و لعلّ هذا توطئة لتهيئه عن مخاطبته في شأن ابنه الكافر، قبل أن يخطر ببال نوح عليه السّلام سؤال نجاته، حتّى يكون الرّدّ عليه حين السّؤال ألطف. (11:256)

ص: 419

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى شدة نعمة الله على هؤلاء المكذّبين الضّالّين، واستبعاد لكلّ شفيع يشفع لهم. (6:1139)

مكارم الشّيرازي: هذه الجملة تبين بوضوح أنّ الشّفاعاة لا تتيسّر لكلّ شخص، بل للشّفاعاة شروطها، فإذا لم تتوفّر في أحد الأشخاص فلا يحقّ للنّبي أن يشفع له ويطلب من الله العفو لأجله.

(6:439)

فضل الله: بالعفو عنهم، انطلاقاً من طهارة مشاعرك وطيبة قلبك، فقد صدر الحكم عليهم من الله، وانتهى أمرهم بذلك، لأنّهم لا يستحقّون الرّحمة من الله. (12:64)

وجاء بنفس المعنى الآية: 27، من سورة المؤمنون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنّهم مغرّقون.

خطبك

قال فما خطبك يا سامريّ. طه: 95

ابن عباس: فما الذي حملك على عبادة العجل؟

(265)

السّديّ: ما لك يا سامريّ؟ (الطّبريّ 8:450)

ابن زيد: ما أمرك؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟. (الطّبريّ 8:450)

نحوه ابن قتيبة (281)، و الثّعلبيّ (6:258)، و البغويّ (3:273)، و الخازن (4:225).

الطّبريّ: قال موسى للسامريّ: فما شأنك يا سامريّ، و ما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ (8:450)

نحوه الواحديّ (3:220)، و القرطبيّ (11:239)، و شبر (4:168)، و الشّوكانيّ (3:480)، و القاسميّ (11:4203)، و محمّد فريد وجدي (415)، و حجازي (16:60) و عبد الكريم الخطيب (8:121).

الرّجاج: ما أمرك الذي تخاطب به. (3:374)

مثله الهرويّ (2:568)، و التّسفيّ (3:64).

الطّوسيّ: أي ما شأنك؟ و ما دعاك إلى ما صنعت؟ و أصل الخطب: الجليل من الأمر، فكأنّه قيل:

ما هذا العظيم الذي دعاك إلى ما صنعت؟ (7:202)

نحوه الطّبرسيّ. (4:27)

المبيديّ: يا سامريّ ما ذا فعلت؟ (6:156)

الرّمخشريّ: الخطب: مصدر خطب الأمر، إذا طلبه. فإذا قيل لمن يفعل شيئاً: ما خطبك؟ فمعناه: ما طلبك له؟ (2:551)

نحوه البيضاويّ (2:59)، والكاشانيّ (3:318).

ابن عطية: [نحو ابن زيد و أضاف:]

لكن لفظة الخطب تقتضي انتهاراً، لأنّ الخطب مستعمل في المكاره، فكأنّه قال: ما نحسك و ما شؤمك؟ و ما هذا الخطب الذي جاء من قبلك؟ (4:61)

نحوه ابن جزويّ (3:18)، و الثعالبيّ (2:357).

ابن الجوزيّ: [نحو الطبريّ و أضاف:]

و المعنى: ما أمرك الذي تخاطب فيه. (5:317)

الفخر الرازيّ: [مثل الرّمخشريّ و أضاف:]

و الغرض منه الإنكار عليه و تعظيم صنعه.

(22:110)

مثله التيسابوريّ. (16:153)

ص: 420

أبو حيان: [ذكر كلام ابن عطية ثم قال:]

وهذا ليس كما ذكر، ألا ترى إلى قوله قال: فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ الذَّارِيَات: 31، وهو قول إبراهيم لملائكة الله، فليس هذا يقتضي انتهارا ولا شيئا ممَّا ذكر.

وقيل: هو مشتق من «الخطاب» كأنه قال له: ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت، وفعلت معهم ما فعلت؟. (6:273)

ابن كثير: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟. (4:534)

نحوه مغنيّة (5:239)، والطَّبَاطِبَائِيّ (14:194)، وفضل الله (15:150)

السَّرْبِينِيّ: أي أمرك هذا العجب العظيم الذي حملك على ما صنعت، وأخبرني ربِّي أنك أضللتهم به.

(2:481)

أبو السَّعود: أي ما شأنك و ما مطلوبك ممَّا فعلت. خاطبه عليه السَّلام بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه، ويفعل به و بما صنعه من العقاب ما يكون نكالا للمفتونين به، ولمن خلفهم من الأمم. (4:304)

نحوه المِراغِيّ. (16:145)

البروسويّ: يعني فيما صنعت من عدولك إلى صورة العجل على الاختصاص، وصنعك هذا السَّيح من حليّ القوم، حتى أخذت بقلوبهم من أجل أموالهم. (5:420)

الآلوسيّ: أي ما شأنك و الأمر العظيم الصَّادر عنك، و(ما)سؤال عن السَّبب الباعث لذلك؟ و تفسير «الخطب» بذلك هو المشهور.

وفي «الصَّحاح» الخطب: سبب الأمر، وقال بعض الثَّقَات: هو في الأصل مصدر خطب الأمر إذا طلبه.

فإذا قيل لمن يفعل شيئا: ما خطبك؟ فمعناه ما طلبك له، وشاع في الشَّان و الأمر العظيم، لأنّه يطلب ويرغب فيه.

و اختير في الآية تفسيره ب «الأصل» ليكون الكلام عليه أبلغ، حيث لم يسأله عليه السَّلام عمَّا صدر منه و لا عن سببه، بل عن سبب طلبه.

و جعل الرَّاغب الأصل لهذا الشَّاع الخطب بمعنى التَّخاطب، أي المراجعة في الكلام، و أطلق عليه، لأنَّ الأمر العظيم يكثر فيه التَّخاطب.

و جعل في «الأساس»: الخطب بمعنى الطَّلَب مجازا، فقال: و من المجاز: فلان يخطب عمل كذا: يطلبه، و ما خطبك؟ ما شأنك الذي تخطبه؟

و فرّق ابن عطية بين الخطب و الشَّان: بأنَّ الخطب يقتضي انتهارا، و يستعمل في المكاره دون الشَّان. ثمَّ قال: فكانه قيل: ما نحسك و ما شوْمك، و ما هذا الخطب الذي جاء منك؟ انتهى.

و ليس ذلك بمطّرد، فقد قال إبراهيم عليه السَّلام للملائكة عليهم السَّلام: فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ الذَّارِيَات: 31، و لا يتأتَّى فيه ما ذكر.

وزعم بعض من جعل اشتقاقه من الخطاب: أنّ المعنى ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت، وفعلت معهم ما فعلت، وليس بشيء، وخطابه عليه السلام إياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيدِه

ص: 421

باعترافه، و يفعل به و بما أخرجه ما يكون نكالا للمفتونين، و لمن خلفهم من الأمم. (16:252)

ابن عاشور: ما طلبك، أي ما ذا تخطب، أي تطلب، فهو مصدر. [ثم نقل كلام ابن عطية و قال:]

فالمعنى: هي مصيبتك التي أصبت بها القوم، و ما غرضك مما فعلت؟. (16:173)

و كذا بمعنى الحال و الأمر و الشأن جاء خَطْبُكُمْ في سورة القصص: 23 قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، وَ خَطْبُكُمْ في آيتي الحجر: 57، و الذاريات: 31 فَمَا خَطْبُكُمْ أَيَّهَا الْمُرْسَلُونَ، وَ خَطْبُكُمْ في سورة يوسف: 51 قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ.

الخطاب

1- وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلَ الْخِطَابِ. ص: 20

أبي بن كعب: الشهود و الأيمان.

مثله عطاء. (البغوي 4:58)

و مثله كعب و شريح و الشعبي و مجاهد.

(التحاس 6:93)، و زيد بن علي (347).

ابن مسعود: يعني علم الحكم و البصر بالقضاء، كأن لا يتتبع في القضاء بين الناس.

مثله الحسن و الكلبي و مقاتل و أبو عبد الرحمن السلمي. (التعليبي 8:184) و نحوه قتادة. (الواحدي 3:

545)

الإمام علي عليه السلام: هو «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر». لأن كلام الخصوم ينقطع و ينفصل به. (البغوي 4:58)

نحوه شريح و قتادة (الطبري 1:565)، و الطوسي (8:550)

أبو موسى الأشعري: قوله: أما بعد، و هو أول من تكلم بها. (الماوردي 5:84)

مثله أبو الأسود الدؤلي (ابن عاشور 23:130)، و زياد (التعليبي 8:185).

ابن عباس: بيان الكلام (التعليبي 8:184)

أعطي الفهم. (الطبري 10:564)

على القضاء و العدل.

مثله الحسن، (الماوردي 5:84)

شريح: الشاهدان على المدعي، واليمين على من أنكر. (الطبري 10:565)

نحوه قتادة و أبو عبد الرحمن السلمي.

(ابن كثير 6:53)

السعي: هو قول الإنسان بعد حمد الله و الثناء عليه: أما بعد، إذا أراد الشروع في كلام آخر، و أول من قاله داود عليه السلام. (البغوي 8:58)

مجاهد: ما قال، أنفذ. (التحاس 6:93)

هو إصابة القضاء و فهمه. (الطبري 10:565)

مثله السدي. (ابن كثير 6:52)

هو الفصل في الكلام و في الحكم. (ابن كثير 6:52)

السدي: أي علم القضاء. (409)

ابن زيد: الخصومات التي يخاصم الناس إليه فصل ذلك الخطاب، الكلام الفهم، وإصابة القضاء

ص: 422

و البينات. (الطبري 10:564)

الإمام الرضا عليه السلام: إنّه معرفة اللغات.

(الكاشاني 4:294)

ابن قتيبة: يقال: أمّا بعد، ويقال: الشهود و الأيمان، لأنّ القطع في الحكم بهما. (378)

الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. [فذكر الأقوال ثمّ قال:]

و أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنّ الله أخبر أنّه أتى داود صلوات الله عليه فصل الخطاب، و الفصل: هو القطع، و الخطاب هو المخاطبة، و من قطع مخاطبة الرجل الرجل في حال احتكام أحدهما إلى صاحبه، قطع المحتكم إليه الحكم بين المحتكم إليه و خصمه بصواب من الحكم، و من قطع مخاطبته أيضا صاحبه، إلزام المخاطب في الحكم ما يجب عليه: إن كان مدّعيًا، فإقامة البيّنة على دعواه، و إن كان مدّعى عليه فتكليفه اليمين إن طلب ذلك خصمه. و من قطع الخطاب أيضا الذي هو خطبة عند انقضاء قصّة و ابتداء في أخرى الفصل بينهما ب«أمّا بعد». فإذا كان ذلك كلّه محتملا ظاهر الخبر، و لم تكن في هذه الآية دلالة على أيّ ذلك المراد، و لا ورد به خبر عن الرسول صلى الله عليه و سلّم ثابت، فالصواب أن يعمّ الخبر، كما عمّه الله، فيقال: أوتي داود فصل الخطاب في القضاء و المحاوراة و الخطب. (10:564)

السجستاني: يقال: أمّا بعد، و يقال: البيّنة على الطالب و اليمين على المطلوب. (160)

التّحّاس: الخطاب في اللّغة و المخاطبة، واحد.

فالمعنى على حقيقة اللّغة: أنّه يفصل، أي يقطع المخاطبة بالحكم الذي آتاه الله إيّاه، و يقطع أيضا فصلها في الشهود و الأيمان.

وقيل: فصل الخطاب البيان الفاصل بين الحقّ و الباطل. (6:93)

الماوردي: فصل الخطاب فيه خمسة تأويلات:

أحدها: [قول ابن عباس و الحسن]

الثاني: [قول شريح و قتادة]

الثالث: [قول أبي موسى الأشعريّ و الشعبي]

الرابع: أنّه البيان الكافي في كلّ غرض و مقصود.

الخامس: أنّه الفصل بين الكلام الأوّل و الكلام الثاني. (5:84)

القشيري: هو الحكم بالحقّ. [ثمّ ذكر نحو الإمام عليّ عليه السلام و أضاف:]

و يقال: القضاء بين الخصوم. (5:249)

الواحدى: الشهود والأيمان، البينة على المدعى واليمين على من أنكر، لأن خطاب الخصوم إنما ينقطع و ينفصل بهذا، وهذا قول أكثر المفسرين.

وقال ابن مسعود و مقاتل و قتادة: هو العلم بالقضاء و الفهم. (3:545)

مثله الطبرسي. (4:469)

الراغب: ما ينفصل الأمر به من الخطاب. (150)

الزمخشري: فمعنى فصل الخطاب: البيان من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه. و من فصل الخطاب و ملخصه: أن لا يخطئ

ص: 423

صاحبه مظانّ الفصل و الوصل، فلا يقف في كلمة الشّهادة على المستثنى منه، ولا يتلو قوله: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الماعون:4، إلاّ موصولا بما بعده و لا وَ اللّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ حَتَّى يوصله بقوله: لا تَعْلَمُونَ البقرة:232، و نحو ذلك، و كذلك مظانّ العطف و تركه، و الإضمار و الإظهار، و الحذف و التكرار، و إن شئت كان الفصل بمعنى الفاصل كالصّوم، و الزّور، و أردت بفصل الخطاب: الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصّدّيح و الفاسد، و الحقّ و الباطل، و الصّواب و الخطيأ، و هو كلامه في القضايا و الحكومات و تدابير الملك و المشورات. [ثمّ ذكر كلام الإمام عليّ عليه السّلام، و قول بعضهم: «أما بعد» و أضاف:]

و يجوز أن يراد الخطاب (1): القصد الذي ليس فيه اختصار مخلّ و لا إشباع مملّ. و منه ما جاء في صفة كلام رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «فصل لا نزر و لا هذر». (3:365)

نحوه النّسفيّ (4:37) و أبو السّعود (5:355)، و طه الدّرة (12:269).

ابن العربيّ: قيل: هو علم القضاء، و قيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل، و قيل: هو قوله: «أما بعد». و كان أوّل من تكلم بها. فأتمّ ما علم القضاء فلعمر إلهك إنّه لنوع من العلم مجرد، و فضل منه مؤكّد، غير معرفة الأحكام و البصر بالحلال و الحرام، ففي الحديث: «أقضاكم عليّ، و أعلمكم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل». و قد يكون الرّجل بصيرا بأحكام الأفعال عارفا بالحلال و الحرام، و لا يقوم بفصل القضاء فيها، و قد يكون الرّجل يأتي القضاء من وجهه باختصار من لفظه و إيجاز في طريقه بحذف التّطويل، و رفع التّشيت، و إصابة المقصود.

[إلى أن قال:]

فهذا هو فصل الخطاب و علم القضاء الذي وقعت الإشارة إليه على أحد التّأويلات في الحديث المرويّ:

«أقضاكم عليّ»، حسبما أشرنا إليه آنفا.

و أمّا من قال: إنّه الإيجاز، فذلك للعرب دون العجم، و لمحمّد صلّى الله عليه و سلّم دون العرب، و قد بيّن هذا بقوله:

«أوتيت جوامع الكلم»...

و أمّا من قال: إنّه قوله: «أما بعد» فكان التّبيّ صلّى الله عليه و سلّم يقول في خطبته: أمّا بعد. و يروى أنّ أوّل من قالها في الجاهليّة «سحبان وائل».

و لو صحّ أنّ داود قالها، فإنّه لم يكن ذلك منه بالعربيّة على هذا التّظّم، و إنّما كان بلسانه. و الله أعلم.

[ثمّ ذكر كلام ابن زيد و قال:]

و هذا صحيح؛ فإنّ الله تعالى يقول في وصف كتابه العزيز: إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ* و ما هو بالهزل الطّارق:

13، 14، لما فيه من إيجاز اللفظ، و إصابة المعنى، و نفوذ القضاء. (4:1627)

ابن الجوزي: في فصل الخطاب أربعة أقوال:

[فذكر الأقوال و أضاف:]

و الرابع: تكليف المدعي البيّنة و المدعى عليه اليمين، قاله شريح و قتادة، و هو قول حسن، لأنّ الخصومة إنّما تفصل بهذا. (7:111)ب.

ص: 424

1- كذا، و الظاهر: بالخطاب.

الفخر الرّازي: و اعلم أنّ أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما تكون خالية عن الإدراك و الشعور، و هي الجمادات و النباتات

و ثانيها: التي يحصل لها إدراك و شعور، و لكنّها لا- تقدر على تعريف غيرها الأ-حوال التي عرفوها في الأكثر، و هذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان.

و ثالثها: الذي يحصل له إدراك و شعور، و يحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له، و ذلك هو الإنسان و قدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق و الخطاب.

ثمّ إنّ التّاس مختلفون في مراتب القدرة على التّعبير عمّا في الضّمير: فمنهم من يتعدّد عليه إيراد الكلام المرتّب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول. و منهم من يتعدّد عليه التّرتيب من بعض الوجوه، و منهم من يكون قادرا على ضبط المعنى و التّعبير عنه إلى أقصى الغايات. و كلّ من كانت هذه القدرة في حقّه أكمل، كانت الآثار الصّادرة عن النّفس النّطقيّة في حقّه أكمل. و كلّ من كانت تلك القدرة في حقّه أقلّ، كانت تلك الآثار أضعف.

و لَمّا بيّن الله تعالى كمال حال جوهر النّفس النّطقيّة التي لداود بقوله: وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ أَرَدَفَهُ ببيان كمال حاله في النّطق و اللفظ و العبارة، فقال:

وَ فَصَلَ الْخِطَابِ وَ هَذَا التّرتيب في غاية الجلالة.

و من المفسّرين من فسّر ذلك بأنّ داود أوّل من قال في كلامه: «أمّا بعد».

و أقول حقّا: إنّ الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرمانا عظيما، و الله أعلم.

و قول من قال: المراد معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم و هو طلب البيّنة و اليمين، فبعيد أيضا، لأنّ فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التّعبير عن كلّ ما يخطر بالبال و يحضر في الخيال؛ بحيث لا يختلط شيء بشيء، و بحيث يفصل كلّ مقام عن مقام، و هذا معنى عامّ يتناول جميع الأقسام. و الله أعلم.

(26:187)

ابن عربي: و الفصاحة المبيّنة للأحكام، أي الحكمة النّظريّة و العمليّة، و المعرفة، و الشريعة.

و فصل الخطاب: هو المفصول المبيّن من الكلام، المتعلّق بالأحكام. (2:349)

القرطبي: [ذكر الأقوال و أضاف:]

و المعنى في هذه الأقوال متقارب، و قول علي رضي الله عنه يجمعه، لأنّ مدار الحكم عليه في القضاء، ما عدا قول أبي موسى. (15:162)

البيضاوي: [نحو الرّمخشري و أضاف:]

وإنّما سمّي به: «أما بعد»، لأنّه يفصل المقصود عمّا سبق مقدّمة له من الحمد و الصّلاة. (2:207)

التيسابوري: هو القدرة على ضبط المعاني، والتعبير عنها بأقصى الغايات حتّى يكون كاملاً مكمّلاً فهما مفهما.

قال جار الله: الفصل بمعنى المفصول، ومعناه: اليّين

ص: 425

من الكلام الملتصص الذي لا يلتبس ولا يختلط بغيره.

قلت: و من ذلك أن لا يخطئ صاحبه مظانّ الفصل و الوصل، كما نذكره في الوقوف. [ثم ذكر أقوالا و أضاف:]

و كلّ هذه الأقوال تخصيصات من غير دليل، و الأقوى ما قدّمناه. (23:83)

أبو حيّان: [ذكر الأقوال ثم قال:]

لما كان تعالى قد كملّ نفس نبيّه داود بالحكمة، أردفه ببيان كمال خلقه في النطق و العبادة، فقال: وَفَصَلَ الْخِطَابِ. (7:390)

ابن كثير: [ذكر بعض الأقوال و أضاف:]

و قال مجاهد أيضا: هو الفصل في الكلام و في الحكم، و هذا يشمل هذا كلّّه، و هو المراد. (6:52)

الثعالبي: [نقل قول ابن عباس و الشعبيّ ثم قال:]

الذي يعطيه اللفظ أنّه آتاه الله فصل الخطاب، بمعنى أنّه إذا خاطب في نازلة فصل المعنى و أوضحه، لا يأخذه في ذلك حصر و لا ضعف.

(3:59)

الكاشاني: قيل: هو فصل الخصام، يتميّز الحقّ عن الباطل.

و قيل: الكلام المفصول الذي لا يشتهه على السامع. (4:294)

البروسوي: وَفَصَلَ الْخِطَابِ لبيان تلك الحكمة على الوجه المفهم كما في «شرح الفصوص» للمولى الجاميّ رحمه الله، فيكون بمعنى الخطاب الفاصل، أي المميّز و المبيّن، أو الخطاب المفصول، أي الكلام الملتصص الذي ينبّه المخاطب على المرام من غير التباس. و في «شرح الجندي» يعني الإفصاح بحقيقة الأمر و قطع القضايا و الأحكام باليقين من غير ارتياب و لا شكّ و لا توقّف، فيكون بمعنى فصل الخصام بتمييز الحقّ من الباطل. ف «الفصل» على حقيقته، و أريد ب «الخطاب»: المخاصمة، لاشتمالها عليه.

و في «التأويلات التجميّة»: وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ فِي الظّاهر بأن جعلناه أشدّ ملوك الأرض و في الباطن بأن آتينا الحكمة وَفَصَلَ الْخِطَابِ و الحكمة: هي أنواع المعارف من المواهب، و فصل الخطاب بيان تلك المعارف بأدلّ دليل و أقلّ قليل. انتهى.

و إنّما سمّي به: أمّا بعد، لأنّه يفصل المقصود عمّا سبق تمهيدا له من الحمد و الصلّاة.

و قال زياد: أوّل من قال في كلامه: «أمّا بعد» داود عليه السّلام، فهو فصل الخطاب، و ردّ بأنّه لم يثبت عنه أنّه تكلم بغير لغته، و «أمّا بعد» لفظة عربيّة، وَفَصَلَ الْخِطَابِ الذي أوتيه داود هو فصل الخصومة كما في: «إنسان العيون».

اللهمّ إنّ يقال إن صحّ هذا القول لم يكن ذلك بالعربيّة على هذا التّظّم، و إنّما كان بلسانه عليه السّلام [إلى أن قال:]

و فصل الخطاب يعني القضاء بالبيّنات، و الأيمان على الطّالبيين و المدعى عليهم. كذا في تفسير الإمام أبي الليث رحمه الله. و كان الحكم

في شرعنا أيضا بذلك، لأنّه أسدّ الطّرق و أحسن الوسائل في كلّ مسألة من المسائل، لكلّ سائل. (8:15)

ص: 426

الآلوسي: أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل. فالفصل بمعناه المصدرِي، و الخطاب: الخصام، لاشتماله عليه، أو لأنه أحد أنواعه خصص به، لأنه المحتاج للفصل. [ثم ذكر نحو الزمخشري إلى أن قال:]

و الفصل: إما بمعنى الفاصل، لأنَّ القصد أي المتوسط فاصل بين الطرفين، وهما هنا المختصر المخلّ والمطنب المملّ، أو لأنَّ الفصل و التّمييز بين المقصود وغيره أظهر تحقّقا في الكلام القصد لما في أحد الطرفين من الإخلال، وفي الطّرف الآخر من الإملاّ المفصلي إلى إهمال بعض المقصود.

و إما بمعنى المفصول، لأنَّ الكلام المذكور مفصول مميّز عند السّامع على المخلّ و المملّ بسلامته عن الإخلال و الإملاّ.

و الإضافة على الوجه الأوّل من إضافة المصدر إلى مفعوله، و على ما عداه من إضافة الصّفة لموصوفها.

و ما روي عن عليّ كرم الله تعالى وجهه، و الشّعبيّ و حكاه الطّبرسيّ عن الأكثرين من أنّ «فصل الخطاب» هو قوله: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعي عليه»، فقيل: هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثّاني، فإنّ فيه الفصل بين المدّعي و المدّعي عليه، و هو من الفصل بين الحقّ و الباطل. و جاء في بعض الروايات هو إيجاب البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعي عليه، فلعلّه أريد أنّ فصل الخطاب على الوجه الأوّل، أعني فصل الخصام كان بذاك، و جعله نفسه على سبيل المبالغة. و ما روي عن ابن عبّاس و مجاهد و السّديّ من أنّه القضاء بين النّاس بالحقّ و الإصّابة و الفهم، فهو ليس شيئا وراء ما ذكر أوّلا.

[ثمّ ذكر قول أبي موسى و أضاف:]

فقيل: هو داخل في فصل الخطاب، و ليس فصل الخطاب منحصر فيه، لأنّه يفصل المقصود عمّا سبق مقدّمة له من الحمد و الصّلاة، أو من ذكر الله عزّ و جلّ مطلقا، و ظاهره اعتبار فصل الخطاب بمعنى الكلام الّذي ينبّه المخاطب على المقصود- إلى آخر ما مرّ- و يوهّم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثّاني لفصل الخطاب، و لا يتسنّى ذلك، و حمل الخبر على الانحصار ممّا لا ينبغي، إذ ليس في إيتاء هذا اللفظ كثير امتنان.

ثمّ الظّاهر أنّ المراد من «أما بعد» ما يؤدّي مؤداه من الألفاظ لا نفس هذا اللفظ، لأنّه لفظ عربيّ، و داود لم يكن من العرب و لا نبيهم بل و لا بينهم، فالظّاهر أنّه لم يتكلّم بالعربيّة.

و الّذي يترجّح عندي: أنّ المراد بـ فَصَلَ الْخِطَابِ: فصل الخصام، و هو يتوقّف على مزيد علم و فهم و تفهيم و غير ذلك، فإيتاؤه يتضمّن إيتاء جميع ما يتوقّف هو عليه، و فيه من الامتنان ما فيه.

(23:177)

القاسميّ: أي فصل الخصام، بتمييز الحقّ من الباطل، و رفع الشّبه، و إقامة الدّلائل، و كان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق، و لا يخالفه أحد من أقاربه، و لا من الأجانب. (14:5086)

المراغيّ: أي و ألهمناه حسن الفصل في

الخصومات بما يستتبع به وجه الحقّ بلا جنف ولا ميل مع الهوى، وهذا يحتاج إلى فضل كبير في العلم، ومزيد في الحلم، وتفهم أحوال الخصوم، ورباطة الجأش، وعظيم الصبر، والذكاء الذي لا يتوافر لكثير من الناس. (23:106)

سيّد قطب: قطعه والجزم فيه برأي لا تردّد فيه؛ وذلك مع الحكمة ومع القوّة غاية الكمال في الحكم والسّلمطان في عالم الإنسان. (5:3017)

ابن عاشور: بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود؛ بحيث لا يحتاج سامعه إلى زيادة تبيان.

ووصف القول ب«الفصل» وصف بالمصدر، أي فاصل.

والفاصل: الفارق بين شيئين، وهو ضدّ الواصل، ويطلق مجازاً على ما يميّز شيئاً عن الاشتباه بضدّه. وعطفه هنا على الحكمة قرينة على أنّه استعمل في معناه المجازي، كما في قوله تعالى: **إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً النَّبَأِ: 17.**

والمعنى أنّ داود أوتي من أصالة الرّأي وفصاحة القول ما إذا تكلم جاء بكلام فاصل بين الحقّ والباطل، شأن كلام الأنبياء والحكماء، وحسبك بكتابه «الزبور» المسمّى عند اليهود ب«المزامير» فهو مثل في بلاغة القول في لغتهم.

وعن أبي الأسود الدؤليّ: **فَصَلَ الْخِطَابِ** هو قوله في خطبه: «أما بعد»، قال: وداود أوّل من قال ذلك. ولا أحسب هذا صحيحاً، لأنّها كلمة عربيّة ولا يعرف في كتاب داود أنّه قال ما هو بمعناها في اللّغة العبريّة، وسمّيت تلك الكلمة «فصل الخطاب» عند العرب لأنّها تقع بين مقدّمة المقصود وبين المقصود.

فالفصل فيه على المعنى الحقيقيّ، وهو من الوصف بالمصدر، والإضافة حقيقيّة. وأوّل من قال: «أما بعد» هو سحبان وائل خطيب العرب.

وقيل: **فَصَلَ الْخِطَابِ**: القضاء بين الخصوم.

وهذا بعيد؛ إذ لا وجه لإضافته إلى الخطاب. (23:129)

معنيّة: [ذكر كلام الفخر الرّازي وأضاف:]

وهذا أشمل ممّا نفهمه نحن من أن **فَصَلَ الْخِطَابِ** هو العلم بالقضاء، والفصل في الخصومات على أساس العدل. (6:370)

الطّباطبائيّ: **وَفَصَّلَ الْخِطَابِ**: تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره، وتمييز حقّه من باطله، وينطبق على القضاء بين المتخاصمين في خصامهم.

وقيل: المراد به الكلام القصد ليس بإجازه مخلاً ولا بإطنابه مملاً. وقيل: **فَصَلَ الْخِطَابِ**: قول «أما بعد»، فهو عليه السّلام أوّل من قال: **أما بعد، والآية التّالية وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ... تَوَيْدٌ مَا قَدَّمْنَا.**

(17:190)

محمود صافي: الخطاب: اسم دالّ على الكلام، وهو في الأصل مصدر سماعيّ للرّباعيّ «خاطب» وزنه «فعال» بكسر الفاء. (23:113)

المصطفويّ: أي وأعطينا داود المعارف و الحقائق و قدرة المخاطبة المميّزة، فهو على معرفة بالحكم و المعارف الإلهيّة باطنا، و على تكلم
دقيق فاصل حقّ

ص: 428

مكارم الشيرازي: و آخر نعمة إلهية أنعمت على داود هي تمكنه من القضاء والحكم بصورة صحيحة وعادلة و فصل الخطاب.

وقد استخدمت عبارة فَصَلَ الْخِطَابِ لأنّ كلمة (الخطاب) تعني أقوال طرفي النزاع، أمّا (فصل) فإنّها تعني القطع و الفصل. و كما هو معروف فإنّ أقوال طرفي النزاع لا تقطع إلا إذا حكم بينهم بالعدل، و لهذا فإنّ العبارة هذه تعني قضاءه بالعدل.

و هناك احتمال آخر لتفسير هذه العبارة، و هو أنّ الله سبحانه و تعالى أعطى داود منطقاً قوياً يدلّل على سموّ و عمق تفكيره، و لم يكن هذا خاصاً بالقضاء و حسب، بل في كلّ أحاديثه.

حقاً، ليس من المفروض أن ييأس أحد من لطف الله، الله الذي يستطيع أن يعطي الإنسان اللائق و المناسب كلّ تلك القوّة و القدرة. و هذه ليست مواساة للنبيّ الأكرم و المؤمنين في مكّة الذين كانوا يعيشون في تلك الأيام تحت أصعب الظروف و أشدّها، بل مواساة لكلّ المؤمنين المضطهدين في كلّ مكان و زمان. [إلى أن قال:]

فقد منّ الله عليه بمنطق قويّ و حديث مؤثّر و نافذ، و قدرة كبيرة على القضاء و التّحكيم بصورة حازمة و عادلة، قال تعالى وَفَصَلَ الْخِطَابِ.

حقاً إنّ اسس أيّ حكومة لا يمكن أن تصبح محكمة بدون هذه الصّفات: العلم و المنطق و تقوى الله، و القدرة على ضبط النفس، و نبيل مقام العبوديّة لله. (14:427)

فضل الله: أي القول الحاسم الذي يستطيع من خلال الفكرة الواضحة القويّة، أن يوضّح الأمور، و يحدّد المعنى، و يتقن التّعبير عنه إلى أقصى الغايات، و يدخل فيه العلم بالقضاء بين المتخاصمين في خصوماتهم على أساس العدل. (19:245)

2- إنّ هذا أخي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَ عَزَّي فِي الْخِطَابِ. ص: 23

ابن الأنباري: و الْخِطَابِ فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مصدر خاطب خطاباً، نحو ضارب ضراباً.

و الثّاني: أن يكون مصدر خطب المرأة خطاباً، نحو كتب كتاباً. (2:314)

الرّمخشري: أراد ب الْخِطَابِ: مخاطبة المحاجّ المجادل أو أراد: خطبت المرأة و خطبها هو فخاطبني خطاباً، أي غالبني في الخطبة، فغلبني حيث زوّجها دوني. (3:369)

نحوه البيضاوي. (2:308)

ابن الجوزي: فدللّ هذا على أنّ الكلام إنّما كان بينهما في الخطبة، و لم يكن قد تقدّم تزوّج الآخر، فعوتب داود عليه السلام لشعيين ينبغي للأنبيا التّنزّه عنهما:

أحدهما: خطبته على خطبة غيره.

والتّاني: إظهار الحرص على التّزويج مع كثرة نسائه، ولم يعتقد ذلك معصية، فعاتبه الله تعالى عليها.

(7:116)

ص: 429

الآلوسي: أي مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أطق رده. [ثم ذكر قول الزمخشري و أضاف:]

و تعقبه صاحب «الكشف» فقال: «حمل الخطاب على المغالبة في خطبة النساء لا يلائم فصاحة التنزيل، لأن التمثيل قاصر عنه، لنبو قوله:

و لِي نَعْبَجَةٌ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ التَّبَوَّةِ. وكذا قوله:

أَكْفَلْنِيهَا إِذْ يَنْبَغِي عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَخَاطَبَ بِهِ وَلِيَّ الْمَخْطُوبَةَ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الْأَوَّلَ مَجَازًا عَمَّا يُؤْوَلُ إِلَيْهِ الْحَالُ ظَنًّا، وَالشَّرْطُ فِي حَسَنِهِ تَحَقُّقُ الْإِنْتِهَاءِ كَمَا فِي:

أَعَصِرُ خَمْرًا يَوْسُفَ: 36، وَالدَّانِي مَجَازٌ عَنْ تَرْكِهِ الْخَطْبَةَ، وَلا يَخْفَى مَا فِيهِمَا مِنَ التَّعْقِيدِ. ثُمَّ إِنَّهُ لِتَصْرِيحِهِ بِإِنْفَائِ الْغَرَضِ مِنَ التَّمْثِيلِ، وَهُوَ التَّنْبِيهِ عَلَى عَظَمِ مَا كَانَ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّهُ أَمْرٌ يَسْتَحْيِي مِنْ كَشْفِهِ مَعَ السُّتْرِ عَلَيْهِ، وَالِاحْتِفَاطِ بِحَرَمَتِهِ» انتهى. فتأمل. (23:181)

و سيأتي بقيّة الكلام في ع ز ز: «عزني» فلاحظ

خطابا

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. النبأ: 37

ابن عباس: كلاما في الشفاعة حتى يأذن الله لهم.

(499)

نحوه الكلبي (الثعلبي 10:119)، والكسائي (القرطبي 19:184)، والمراعي (30:18).

مجاهد: كلاما. (الطبري 12:414)

مثله قتادة (الطبري 12:414)، والثعلبي (10):

(119)، ومحمد عبد المنعم الجمال (4:3248).

مقاتل: يعني المناجاة، إذا استوى للحساب.

(4:565)

لا يقدر الخلق أن يكلموا الرب إلا بإذنه.

(ابن الجوزي 9:12)

نحوه ابن كثير (7:201)، وشبر (6:352)، وحجازي (30:7).

ابن زيد: لا يملكون أن يخاطبوا الله، والمخاطب:

المخاصم الذي يخاصم صاحبه. (الطبري 12:414)

الطبري: يقول تعالى ذكره: الرحمن لا يقدر أحد من خلقه خطابه يوم القيامة إلا من أذن له منهم، وقال صوابا. (12:414)

نحوه الخازن. (7:169)

الطوسي: معناه لا يملكون أن يسألوا إلا فيما أذن لهم فيه، كما قال ولا يَسْتَفْعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْزَأْنِي الْأَنْبِيَاءَ: 28، وفي ذلك أتم التحذير من الاتكال.

و الخطاب: توجيه الكلام إلى مدرك بصيغة مبيّنة كاشفة عن المراد، بخلاف صيغة الغائب عن الإدراك، على طريقة «أنت وربك». والإضمار على ثلاثة أضرب: إضمار المتكلم، وإضمار المخاطب وإضمار الغائب. (10:248)

نحوه الطبرسي. (5:426)

القشيري: كيف تكون للمكوّن المخلوق الفقير المسكين مكنة أن يملك منه خطابا؟ أو يتنفس بدونه نفسا؟ كلا، بل هو الله الواحد الجبار. (6:247)

الزمخشري: أي ليس في أيديهم ممّا يخاطب به

ص: 430

اللَّهِ وَيَأْمُرُ بِهِ فِي أَمْرِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ خُطَابٍ وَاحِدٍ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ تَصَرَّفَ الْمَلَائِكَةِ، فَيَزِيدُونَ فِيهِ أَوْ يَنْقُصُونَ مِنْهُ، أَوْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَخَاطَبُوهُ بِشَيْءٍ مِنْ نَقْصٍ فِي الْعَذَابِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الثَّوَابِ، إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَأْذَنَ لَهُمْ فِيهِ. (4:210)

مثله الشَّريبي. (4:474)

ابن عطية: لَا يَمْلِكُونَ الضَّمِيرَ لِلْكَفَّارِ، أَي لَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَفْضَالِهِ وَأَجْمَالِهِ أَنْ يَخَاطَبُوهُ بِمَعْذَرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَهَذَا فِي مَوْطِنٍ خَاصٍّ. (5:428)

مثله الشَّعالبي. (3:435)

الفخر الرَّازي: الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: لَا يَمْلِكُونَ إِلَى مَنْ يَرْجِعُ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

الأول: نَقَلَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَاجَعَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، يَرِيدُ: لَا يَخَاطَبُ الْمُشْرِكِينَ، أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُشْفَعُونَ، وَيَقْبَلُ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ.

وَالثَّانِي: قَالَ الْقَاضِي: إِنَّهُ رَاجَعَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَخَاطَبُوا اللَّهَ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبِتَ أَنَّهُ عَدْلٌ لَا يَجُورُ، ثَبِتَ أَنَّ الْعِقَابَ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى الْكَفَّارِ عَدْلٌ، وَأَنَّ الثَّوَابَ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ عَدْلٌ، وَأَنَّهُ مَا يَخْسِرُ حَقَّهُمْ، فَبِأَيِّ سَبَبٍ يَخَاطَبُونَهُ. وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ مِنَ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الَّذِي جَرَى قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا ذَكَرَ الْكَفَّارَ.

وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ ضَمِيرٌ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يَمْلِكُ مَخَاطَبَةَ اللَّهِ وَمُكَالَمَتَهُ.

وَأَمَّا السَّفَاهَاتُ الْوَاقِعَةُ بِإِذْنِهِ، فَغَيْرُ وَارِدَةٍ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ، لِأَنَّهُ نَفَى الْمَلِكُ، وَالَّذِي يَحْصُلُ بِفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ فَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، فَثَبِتَ أَنَّ هَذَا السُّؤَالَ غَيْرُ لَازِمٍ. وَالَّذِي يَدُلُّ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ عَلَى أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يَمْلِكُ خُطَابَ اللَّهِ وَجُوه:

الأول: وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ فَهُوَ مَمْلُوكُهُ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى مَالِكِهِ شَيْئًا.

وَالثَّانِيهَا: أَنَّ مَعْنَى الْاسْتِحْقَاقِ عَلَيْهِ، هُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَأَسْتَحِقُّ الدَّمَ. وَلَوْ فَعَلَهُ لَأَسْتَحِقُّ الْمَدْحَ، وَكُلٌّ مِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ كَانَ نَاقِصًا فِي ذَاتِهِ، مُسْتَكْمَلًا بِغَيْرِهِ، وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ.

وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ عَالِمٌ بِقَبْحِ الْقَبِيحِ، عَالِمٌ بِكُونِهِ غَنِيًّا عَنْهُ، وَكُلٌّ مِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ يَفْعَلِ الْقَبِيحَ، وَكُلٌّ مِنْ أَمْتَنَعَ كُونَهُ فَاعِلًا لِلْقَبِيحِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَطَالِبَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنْ يَقُولَ لَهُ: لَمْ تَفْعَلْ؟.

وَالرَّابِعُ: أَنَّ مَفْرَعَانَ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَالْوَجْهَ الثَّلَاثُ يَتَفَرَّعُ عَلَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ، فَثَبِتَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَخَاطَبَ رَبَّهُ وَيَطَالِبَ إِلَهُهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَا يَمْكُنُهُ أَنْ يَخَاطَبَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ أَوْ يَطَالِبَهُ بِشَيْءٍ، قَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى وَأَكَّدَهُ، فَقَالَ تَعَالَى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَدْمًا لَا يَتَكَلَّمُونَ... النَّبَأُ: 38، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ أَعْظَمَ الْمَخْلُوقَاتِ قَدْرًا وَرَتْبَةً، وَأَكْثَرَهُمْ قُدْرَةً وَمَكَانَةً، فَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ إِجْلَالًا لِرَبِّهِمْ، وَخَوْفًا مِنْهُ، وَخُضُوعًا لَهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ

حال غيرهم. (31:22)

نحوه التيسابوري (30:12) و أبو حيان (8:415).

ابن عربي: لأنهم لم يصلوا إلى مقام الصفات، فلا حظ لهم من المكالمة. (2:760)

القرطبي: [نحو الطوسي ثم ذكر قول الكسائي و أضاف:]

وقيل: الخطاب: الكلام، أي لا يملكون أن يخاطبوا الرب سبحانه إلا بإذنه؛ دليبه: لا تكلم نفس إلا بإذنه هود: 105.

وقيل: أراد الكفار لا يملكون منه خطاباً، فأما المؤمنون فيشفعون.

قلت: بعد أن يأذن لهم؛ لقوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ البقرة: 255 وقوله تعالى:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا طه: 109. (19:184)

نحوه الشوكاني. (5:454)

البيضاوي: أي لا يملكون خطابه و الاعتراض عليه في ثواب أو عقاب، لأنهم مملوكون له على الإطلاق، فلا يستحقون عليه اعتراضاً و ذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه. (2:535)

مثله الكاشاني (5:277)، و المشهدي (11:170)، و نحوه مغنيتة (7:503).

التسفي: أي لا يملكون الشفاعة من عذابه تعالى إلا بإذنه، أو لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً. (4:327)

أبو السعود: لا يملكون منه خطاباً استئناف مقرر لما أفاده الربوبية العامة من غاية العظمة و الكبرياء، و استقلاله تعالى ما ذكر من الجزاء و العطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه. (6:361)

البروسوي: [مثل أبي السعود و أضاف:]

و ضمير لا يملكون لأهل السموات و الأرض و «من» في (منه) صلة للتأكيد، على طريقة قولهم: «بعت منك» أي بعتك، يعني أنه صلة خطاباً قدم عليه فانقلب بيانا، و المعنى: لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم، كما ينبي عنه لفظ الملك، إذ المملوك لا يستحق على مالكة شيئاً خطاباً ما في شيء ما، لتفرده بالعظمة و الكبرياء، و توحيده في ملكه بالأمر و النهي و الخطاب. و المراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه تعالى بشيء من نقص العذاب و زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه و أكده، كأنه قيل:

لا يملكون أن يخاطبوه بما سبق من الثواب و العقاب.

و به يحصل الارتباط بين هذه الآية و بين ما قبلها من وعيد الكفار و وعد المؤمنين. و يظهر منه أن نفي أن يملكو خطابه، لا ينافي الشفاعة بإذنه. قال القاشاني:

«لأنّهم-أي أهل الأفعال-لم يصلوا إلى مقام الصّفات، فلا حظّ لهم من المكالمة». (10:309)

الآلوسي: والمعنى لا يملكون من الله تعالى خطابا واحدا، أي لا يملكهم الله تعالى ذلك، فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرّفون فيه تصرّف الملائك، فيزيدون في الثّواب أو ينقصون من العقاب، وهذا كما تقول:

«ملكته منه درهما». وهو أقلّ تكلفا، وأظهر من جعل (منه) حالا- من (خطابا) مقدّما، وإضمار مضاف، أي خطابا من خطاب الله تعالى، فيكون المعنى: لا

ص: 432

يملكون خطاباً واحداً من جملة ما يخاطب به الله تعالى، ويأمر به في أمر الثواب والعقاب.

وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب على خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب، و(منه)-على ما سمعت متاً أولاً-أي لا يملكون خطابه تعالى، والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب، لأنهم مملوكون له عز وجل على الإطلاق، فلا يستحقون عليه سبحانه اعتراضاً أصلاً. وأياً ما كان، فالآية لا تصلح دليلاً على نفسي الشفاعة بإذنه عز وجل.

وعن عطاء عن ابن عباس: أن ضمير لا يملكون للمشركين، وعدم الصلاحية عليه أظهر.

(30:19)

القاسمي: قال ابن جرير: أي لا يملكون أن يخاطبوا الله. قال: والمخاطب: المخاصم الذي يخاصم صاحبه.

وقيل: أي لا يملكهم الله منه خطاباً في شأن الثواب والعقاب. بل هو المتصرف فيه وحده. وهذا كما تقول:

«ملكت منه درهما»، ف(من) ابتدائية متعلقة ب يملكون، وعلى ما ذكره ابن جرير من أن المعنى لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب، ف(منه) صلة خطاباً كما تقول: «خاطبت منك» على معنى خاطبتك. ك«بعت زيدا» أو «بعت من زيد»، ف(منه) بيان مقدم على المصدر، لا صلة يملكون. وقد قرئ (رب) و(الرحمن) بالجر والرفع. وقرئ بجر الأول ورفع الثاني. (17:6039)

طنطاوي: قوله: لا يملكون منه خطاباً يرجع إلى العذاب المعنوي، وقوله: إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً التبا: 38، يرجع إلى التعميم المعنوي، فإن الزلفى من الملوك بالعلم والصدىة والمنزلة الرفيعة، فيمكن مخاطبتهم، والجهل والضعة وأمثالها توجب الاحتقار فلا يخاطبون. وهذا هو التعميم والعذاب اللذان كمنافى غرائز البشر، ولكن أكثرهم لا يكادون يعبرون عنه إلا الحكماء والعلماء.

(25:11)

ابن عاشور: الخطاب: الكلام الموجّه لحاضر لدى المتكلم، أو كالحاضر المتضمن إخباراً أو طلباً أو إنشاء مدح أو ذم.

وفعل يملكون يعم لوقوعه في سياق التفي، كما تعم التكرة المنفية. وخطاباً عام أيضاً، وكلاهما من العام المخصوص بمخصص منفصل، كقوله عقب هذه الآية: إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً التبا: 38 وقوله: لا تكلم نفس إلا بإذنه هود: 105، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه البقرة: 255، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الأنبياء: 28.

والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتهم الأصنام التي شهّر القرآن بها، فقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله يونس:

18، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى الزمر: 3. (30:45)

الطباطبائي: دليل على أن المراد بخطابه تعالى:

تكليمه في بعض ما فعل من الفعل، بنحو السؤال عن السبب الداعي إلى الفعل، كأن يقال: لم فعلت هذا؟ ولم لم تفعل كذا؟ كما يسأل الفاعل من فعله، فتكون الجملة لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا في معنى قوله تعالى: لا يُسْتَلَّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ الأنبياء:

(20:170).23

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أن هذا التعميم الذي ينعم به المتقون، إنما هو من رحمة الرحمن الذي أنزلهم منها هذا المنزل الكريم. ولو ساقهم الله سبحانه إلى النار لما كان لهم على الله حجة، لأن أحدا في موقف الحساب والجزاء لا يستطيع أن يسأل الله عن المصير الذي هو صائر إليه، إنه لا يملك خطابا ولا مراجعة.

(15:1426)

مكارم الشيرازي: يمكن شمول لا يَمْلِكُونَ جميع أهل السماوات والأرض، أو جميع المتقين والعاصين الذين يجمعون في عرصة المحشر للحساب والجزاء.

وعلى أي القولين فالآية تشير إلى عدم القدرة على الاعتراض أو الرد من قبل كل المخلوقات أمام محكمة العدل الإلهي، لأن حسابته جل اسمه من الدقة والعدل واللطف ما لا يفسح المجال أمام أي اعتراض.

بل ولا يسمح في ذلك اليوم بالتشفع لأي كان إلا بإذن خاص منه... (19:313)

فضل الله: لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا في ما يفعل أو يقول، ولا يستطيعون الشفاعة لديه، لأن الأمر له، فلا يملك أحد معه كلاما في أي شأن من الشئون، في مواقع القدرة والجلال. (24:22)

خطبة

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ... البقرة: 235

الأخفش: الخطبة: الذكر. والخطبة: التشهد.

(1:373)

الطبري: واختلف أهل العربية في معنى «الخطبة».

فقال بعضهم: الخطبة: الذكر، والخطبة: التشهد.

و كأن قائل هذا القول، تأول الكلام: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن. وقد زعم صاحب هذا القول أنه قال: لا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا، لأنه لما قال: وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ كَأَنَّهُ قَالَ:

اذكروهن، ولكن لا تواعدوهن سراً.

وقال آخرون منهم: خطبه خطبة و خطبا. قال:

وقول الله تعالى ذكره: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ سورة طه: 95، يقال: إنّه من هذا. قال: وأما الخطبة فهو المخطوب به، من قولهم: خطب على المنبر و اختطب.

«و الخطبة» عندي هي «الفعلة» من قول القائل:

«خطبت فلانة» لك «الجلسة»، من قوله: جلس أو «القعدة» من قوله: قعد.

و معنى قولهم: «خطب فلان فلانة»: سألهما خطبه إليها في نفسها، و ذلك حاجته، من قولهم: «ما خطبك»؟ بمعنى ما حاجتك، و ما أمرك؟
(2:534)

ص: 434

الجصاص: قد قيل في الخطبة: إنها الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة النكاح. و الخطبة بالصّم:

الموعظة المتسقة على ضروب من التأليف. وقد قيل أيضا: إن الخطبة: ما له أول و آخر كالرسالة، و الخطبة للحال نحو الجلسة و القعدة. (1:511)

نحوه الماوردي (1:304)، و الطوسي (2:266)، و الطبرسي (1:338).

ابن عطية: و الخطبة: بكسر الخاء: فعل الخاطب من كلام و قصد و استلطاف، بفعل أو قول، يقال:

خطبها يخطبها خطبا و خطبة، و رجل خطاب: كثير التصرف في الخطبة. [ثم استشهد بشعر]

و الخطبة «فعله» كجلسة و قعدة و الخطبة بصمّ الخاء: هي الكلام الذي يقال في النكاح و غيره.

(1:315)

نحوه القرطبي (3:189)، و الشوكاني (1:317).

الفخر الرازي: النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام:

أحدها: التي تجوز خطبتها تعريضا و تصریحا، و هي التي تكون خالية عن الأزواج و العدد، لأنه لما جاز نكاحها في هذه الحالة، فكيف لا تجوز خطبتها؟، بل يستثنى عنه صورة واحدة، و هي ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» ثم هذا الحديث و إن ورد مطلقا لكن فيه ثلاثة أحوال.

الحالة الأولى: إذا خطب امرأة فأجيب إليه صريحا، هاهنا لا يحلّ لغيره أن يخطبها، لهذا الحديث.

الحالة الثانية: إذا وجد صريح الإباء عن الإجابة، فهاهنا يحلّ لغيره أن يخطبها.

الحالة الثالثة: إذا لم يوجد صريح الإجابة و لا صريح الردّ، للشافعي هاهنا قولان:

أحدهما: أنه يجوز للغير خطبتها، لأنّ السكوت لا يدلّ على الرضا.

و الثاني: و هو القديم، و قول مالك: أنّ السكوت و إن لم يدلّ على الرضا، لكنّه لا يدلّ أيضا على الكراهة، فربّما كانت الرّغبة حاصلّة من بعض الوجوه، فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرّغبة.

القسم الثاني: التي لا تجوز خطبتها لا تصریحا و لا تعريضا، و هي ما إذا كانت منكوحة الغير، لأنّ خطبته إياها ربّما صارت سببا لتشويش الأمر على زوجها، من حيث إنّها إذا علمت رغبة الخاطب فربّما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج، و التسبب إلى هذا حرام، و كذا الرّجعة، فإنّها في حكم المنكوحة، بدليل أنّه يصحّ طلاقها، و ظاهرها و لعانها، و تعتدّ منه عدّة الوفاة، و يتوارثان.

القسم الثالث: أن يفصل في حقّها بين التعريض و التصريح، و هي المعتدّة غير الرّجعية و هي أيضا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التي تكون في عدّة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضا لا تصريحاً...

القسم الثاني: المعتدّة عن الطلاق الثلاث، قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: ولا أحبّ التعريض

ص: 435

لخطبتها، وقال في القديم و الإملاء: يجوز، لأنها ليست في النكاح، فأشبهت المعتدة عن الوفاة. وجه المنع: هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة في أمر العدة، فإن عدتها تنقضي بالأشهر، أما هاهنا تنقضي عدتها بالأقراء، فلا يؤمن عليها الخيانة بسبب رغبتها في هذا الخاطب. وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي.

القسم الثالث: البائن التي يحلّ لزوجها نكاحها في عدتها، وهي المختلعة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو إفسار نفقة، فهاهنا لزوجها التعريض والتصريح، لأنه لما كان له نكاحها في العدة فالتصريح أولى. وأما غير الزوج فلا شك في أنه لا يحلّ له التصريح. (6:139)

نحوه النيسابوري (2:287)، والبروسوي (1):

(368).

العكبري: قوله تعالى: مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ الْجَازِّ وَالْمَجْرُورِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنَ الْهَاءِ الْمَجْرُورَةِ، فيكون العامل فيه عَرَضٌ شَمٌّ. ويجوز أن يكون حالا من (ما) فيكون العامل فيه «الاستقرار».

والخطبة بالكسرة: خطاب المرأة في التزويج، وهي مصدر مضاف إلى المفعول، والتقدير: من خطبتكم النساء. (1:187)

البيضاوي: الخطبة بالضم والكسر: اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة. (1:125)

نحوه المشهدي (1:559)، وطه الدرّة (1:371).

السّمين: الخطبة: مصدر مضاف للمفعول، أي من خطبتكم النساء، فحذف الفاعل للعلم به.

والخطبة: مصدر في الأصل بمعنى الخطب، والخطب:

الحاجة، ثم خصت بالتماس النكاح، لأنه بعض الحاجات، يقال: ما خطبك؟ أي ما حاجتك.

(1:579)

الطّباطبائي: والخطبة بكسر الخاء: من الخطب، بمعنى التكلّم والمراجعة في الكلام، يقال: خطب المرأة خطبة بالكسر، إذا كلمها في أمر التّزوج بها، فهو خاطب، ولا يقال: خطيب، ويقال: خطب القوم خطبة بضم الخاء، إذا كلمهم، وخاصة في الوعظ، فهو خاطب من الخطاب، وخطيب من الخطباء. (2:243)

مكارم الشّيرازي: فهذه الآية تبيح للرجال أن يخطبوا النساء اللواتي في عدّة الوفاة بالكنية أو الإضممار في النفس أو أكننتم في أنفسكم وهذا الحكم في الواقع من أجل الحفاظ على حریم الزّواج السابق من جهة، وكذلك لا تحرم الأرملة من حقّها في تعيين مصيرها من جهة أخرى، فهذا الحكم يراعي العدالة، وكذلك حفظ احترام الطرفين.

ومن الطّبيعيّ أن تفكّر المرأة في مصيرها بعد وفاة زوجها، وكذلك يفكّر بعض الرجال بالزّواج بهنّ للشّروط اليسيرة السّهلة في الزّواج بالأرامل، ولكن من جهة لا بدّ من حفظ حریم دائرة الزّوجيّة السابقة، كما ورد من الحكم أنّها يدلّ بوضوح على رعاية كلّ هذه المسائل المذكورة، ونفهم من عبارة وَ لَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا أَنَّهُ مَاضَا إِلَى التَّهْيِ عَنْ الْخُطْبَةِ

العلبية، فإنه لا يجوز كذلك أن تصارحوهن بالخطبة سرًا أيضًا إلا إذا كان الكلام بهذا الشأن يتفق مع الآداب الاجتماعية في موضوع موت الزوج، أي أن يكون الكلام بالكناية وبشكل مبطن (1). (2:124)

فضل الله : خُطْبَةُ الخُطْبَةِ: طلب المرأة للترؤج، من الخطب. و المخاطب و التّخاطب: المراجعة في الكلام. و الخطبة تختصّ بالموعظة، و الخطبة بطلب المرأة. و أصل الخطبة: الحالة التي يكون عليها الإنسان إذا خطب، نحو الجلسة و القعدة...

الخطبة بين التعريض و التصريح:

في هذه الآية معالجة واقعية للموقف الشرعي أمام المرأة المطلقة، التي قد يرغب بعض الناس في الزواج منها، فربما تظهر هذه الرغبة على فلتات النفس في ما يعتبر به الإنسان عن إرادته المستقبلية للخطبة، من أجل خلق جوّ طبيعي للعلاقة، على أساس إبعاد الموانع و الحواجز التي قد تحدث من خلال رغبة أخرى لشخص آخر.

وربما تبقى هذه الرغبة حديثا مكتوما في النفس، فليس في القضية أيّ إثم ما دامت في الحدود الشرعية التي تبقى الموقف في نطاق المشاعر الداخلية أو الرغبة المستقبلية، بعيدا عن أجواء المواعدة السرية التي قد تقضي إلى أجواء حميمة تؤدي إلى الانحراف.

أما إذا كانت تتمثل في القول المعروف، فلا جناح على الإنسان فيه، و تبقى القضية في نطاق الإعلان عن مشروع زواج. أما الزواج نفسه الذي عبرت عنه الآية الشريفة ب عقدة النكاح فلا يجوز للإنسان أن يحققه إلا بعد بلوغ الكتاب أجله، و هو انتهاء مدة العدة، لأنه غير مشروع في أثنائها. و يأتي ختام الآية، ليشير في داخل الإنسان الشعور العميق برقابة الله الخفية، التي تطلع على ما في النفس فترصده، و تتابع حركته، في ما يحلّ و ما يحرم، ممّا يوجب على الإنسان الحذر من الله بالحذر من عقابه...

ثمّ يوحي من جديد بأنّ الله غفور رحيم، إذا أخطأ العبد و تجاوز حدوده، ثمّ رجع إلى الله و تاب عليه، لأنه لا يترك الإنسان واقعا تحت ضغط الخطيئة، لتعيش كعقدة متأصلة في نفسه، بل يريد له -دائما- أن يتحرّر منها بالشعور بزوالها عن حياته بزوالها عن داخل ضميره.

و هذا هو الأسلوب القرآني الحكيم الذي لا يريد أن يعقد الإنسان أمام رغباته الذاتية في ما لا ضرر منه.

و لذلك فقد أثار أمام الإنسان أن الله يعلم أنه سيذكرهنّ، فلا ينبغي له أن يشعر بالإثم من ذلك.

ثمّ أكدّ عليه كيف يقف عند حدود الله في ما يعلم أنّ الله مطلع عليه، في موقف يدعو إلى الالتزام، و لكنّه لا يغلق عليه باب المغفرة على تقدير الخطأ، و الله العالم.

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ اللَّاتِي تَنْفَصِلْنَ عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ بِالطَّلَاقِ فِي أَوْقَاتِ الْعِدَّةِ؛ وَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ عَنِ الرَّغْبَةِ بِالزَّوْجِ بَهْنٍ، مِنْ نَاحِيَةِ الْمَبْدَأِ، (4)

ص: 437

بطريقة لا صراحة فيها في الدلالة على الفكرة، بل على سبيل التعريض الذي لا يخرج الموقف ولا يسيء إلى الجوّ؛ وذلك بالحديث عن صفاتها الحسنة التي تجعلها محلّ رغبة للرجال في اتّخاذها زوجة، أو بالتّحديد بقضيّة طلاق زوجها لها، بأنّ مثلها لا يمكن أن يستغني عنها الزوج الذي يريد أن يحقّق لنفسه السعادة في الحياة الزوجيّة، ونحو ذلك من الأساليب التي تتنوّع تبعاً للأوضاع وللظروف وللتقاليد الاجتماعيّة. ولا حرج عليكم في ذلك.

أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِكَ بِأَنْ أَضْمَرْتُمْ وَأَسْرَرْتُمْ التَّخْطِيطَ لِمَشْرُوعِ الزَّوْاجِ بَعْدَ الْعِدَّةِ، مِنْ خِلَالِ الرِّغْبَةِ الدَّفِينَةِ، فَلَمْ تَظْهَرِ لَهُ أَحَدٌ، إِذْ لَا فَرْقَ فِي الرِّخْصَةِ بَيْنَ إِضْمَارِ الرِّغْبَةِ فِي النَّفْسِ أَوِ التَّبْعِيْرِ عَنْهَا بِأَسْلُوبِ التَّعْرِضِ.

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ لِأَنَّ طَبِيعَةَ آيَةِ حَالَةِ نَفْسِيَّةٍ كَامِنَةٍ فِي الذَّاتِ تَفْرُضُ التَّبْعِيْرِ عَنْهَا بِطَرِيقَةٍ أَوْ بِأُخْرَى، إِذَا كَانَتْ مُرْتَبِطَةً بِحَيَاةِ الْإِنْسَانِ فِي مَسْتَوَى الْأَهْمِيَّةِ الْكَبْرَى، فِي أَوْضَاعِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ.

وَ لَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لِأَنَّ أَجْوَاءَ الْاجْتِمَاعَاتِ السَّرِيَّةِ-عَلَى أَسَاسِ الْمَوَاعِدَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَكُمْ-قَدْ يَفْسَحُ الْمَجَالَ لِبَعْضِ الْوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِيَّةِ الَّتِي تَطُوفُ فِي الْخِيَالِ الْغَرِيزِيِّ.

فِيَا نِ التَّقَاءَ ذَكَرَ وَ أَتَى فِي مِثْلِ ظُرُوفِهِمَا، بِمَا يَبْشُرُ الرِّغْبَةَ الْكَامِنَةَ فِي النَّفْسِ لَدَى الرَّجُلِ، وَ الْحَرَمَانَ الْعَمِيقَ فِي جَسَدِ الْمَرْأَةِ، بِانْفِصَالِهَا عَنِ الْفُرْصَةِ الَّتِي كَانَتْ تَهَيِّئُ لَهَا إِشْبَاعَ غَرِيزَتِهَا مَعَ زَوْجِهَا، فَيُؤَدِّي إِلَى الْإِنْحِرَافِ وَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ.

وَ رُبَمَا كَانَ هَذَا هُوَ مَدْلُولُ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ، عَنِ الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا: أَوْعِدْكَ بَيْتَ أَبِي فُلَانٍ أَوْعِدْكَ بَيْتَ فُلَانٍ لِتَرْفَثَ وَ يَرْفَثَ مَعَهَا.

فَقَدْ لَا يَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ إِشَارَةً إِلَى فِعْلِيَّةِ ذَلِكَ فِي سُلُوكِهِمَا الْعَمَلِيِّ، بَلْ رُبَمَا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ آدَاءُ الْجَوِّ إِلَى ذَلِكَ.

إِلَّا- أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا- مَعْرُوفًا فَلَا يَتَخَلَّلُ الْحَدِيثُ أَيَّ كَلَامٍ فَحْشٍ، بِمَا يَتَّصِلُ بِالْعَمَلِيَّةِ الْجِنْسِيَّةِ الَّتِي قَدْ يَتَحَدَّثُ بِهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ، لِلتَّذَلُّلِ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى إِشْبَاعِ الْمَرْأَةِ بِطَرِيقَةٍ فَرِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بَلْ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا عَنْ صِفَاتِهِ الذَّائِتَةِ، وَ عَنْ إِحْتِرَامِهِ لِلْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ وَ لِلْمَرْأَةِ، وَ عَنْ أَوْضَاعِهِ الْمَادِّيَّةِ الَّتِي تَرْغَبُهَا فِي الْإِرْتِبَاطِ بِهِ. بِالْمَسْتَوَى الَّذِي تَشْعُرُ فِيهِ بِأَنَّ الْحَيَاةَ مَعَهُ قَدْ تَحَقَّقَتْ لَهَا السَّعَادَةُ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَتَعَرَّفَ طَبِيعَةَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ قَدْ يَكُونُ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ نَفْسِهَا، وَ عَنْ نَظَرِهَا إِلَى الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَ عَنْ طَبِيعَةِ الظُّرُوفِ الَّتِي فَرَضَتْ عَلَيْهَا الطَّلَاقَ...

وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا قَالَ:» يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا: يَا هَذِهِ، مَا أَحَبَّ لِي مَا أَسْرَكْتُ، وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكَ، لَا تَقُوتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكَ...» (4:341)

1- لهذه المادة أصلان: الأول: الخطبة، وهو الكلام المنثور المسجّع ونحوه. يقال: خطب الخاطب على المنبر يخطب خطابة واختطب، وخطب على القوم، ورجل خطيب: حسن الخطبة؛ والجمع: خطباء. وخطب خطابة: صار خطيبا.

والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان.

والخطبة: طلب المرأة للزواج. يقال: خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة وخطيبى، فهو خاطب؛ والجمع:

خطّاب، وهو خطيب وخطب أيضا، وهي خطبه وخطبته وخطبته وخطيباه وخطيبته.

وخطب فلان إلى فلان فخطّبه وأخطبه: أجابه، واختطب القوم فلانا: دعوه إلى تزويج صاحبتهم، ورجل خطّاب: كثير التصرف في الخطبة، ويقول الخاطب: خطب، فيقول المخطوب إليهم: نكح، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها.

والخطب: الشّان أو الأمر، صغر أو عظم، لأنّه يقع فيه التّخاطب والمراجعة. يقال: ما خطبك؟ أي ما أمرك؟ وهذا خطب جليل، وخطب يسير، وجلّ الخطب: عظم الأمر والشّان؛ والجمع: خطوب.

والثّاني: الخطبة، أي غبرة ترهقها خضرة.

يقال: خطب يخطب خطبا، وهو أخطب، الاخطب:

الأخضر يخالطه سواد، وأخطب الحنظل: اصفرّ، أي صار خطبانا، وهو يصفرّ وتصير فيه خطوط خضر، وحنظلة خطباء: صفراء فيها خطوط خضر، وهي الخطبانة؛ والجمع: خطبان وخطبان.

والأخطب: الشّرقاق، والصّرد، لأنّ فيهما سوادا وبياضا، وحمار الوحش الذي له خطّ أسود على متنه. وأثاه خطباء، وناقاة خطباء: بيّنة الخطب.

وأخطبان: اسم طائر، سمّي بذلك لخطبة في جناحيه، وهي الخضرة.

2- والخطابة: قياس مركّب من مقدّمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب النّاس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعل الخطباء والوعاظ.

وقد برع اليونان في هذا الفنّ قديما؛ حيث وضعوا أصوله وقواعده، فألف «أرسطوطاليس» كتاب «الرّيتوريقا» في صناعة الخطابة، وقال: في مستهلّ كلامه: «الرّيتوريّة (أي الخطابة) قوّة تتكلّف الإقناع الممكن».

3- وتجوّز العدنانيّ في لفظ الخطابة، فكسر خاءه وأحققه بالحرف التي وردت في اللّغة على وزن «فعالة»، نحو: التّجارة والحدادة والصّباغة.

وهذا تعنّت منه وتعسّف، لأنّ إجماع العرب حبّبة وخرقه تعنّت. قال ابن الخشّاب في «المرتلج»: «مخالفة المتقدّمين لا تجوز. (1) ونقل

السّيوطي عن بعضهم قوله: «إجماع النّحاة على الأمور اللّغويّة معتبر، خلافا

ص: 439

1- راجع كتاب «الاقتراح في علم أصول النّحو» للسّيوطي (89).

لمن تردّد فيه، وخرقه ممنوع، و من ثمّ ردّ». (1)

الاستعمال القرآني

إشارة

جاء منها مجردا المصدر (خطب) 4 مرّات، و(الخطبة) مرّة، وزيادا من المفاعلة «الماضي و المضارع» كلّ منهما مرّة، و المصدر: (خطاب) 3 مرّات، في 12 آية:

1-المخاطبة

1-... وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

الفرقان: 63

2 و 3-... وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ هود: 37، المؤمنون: 27

2-الخطاب

4- وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ص: 20

5-... فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

ص: 23

6- رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا النَّبَأ: 37

3-الخطبة

7- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ... البقرة: 235

4-الخطب

8- قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ طه: 95

9 و 10- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

الحجر: 57، الذّاريات: 31

11-... قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ... القصص:23

12- قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ... يوسف:51

يلاحظ أولاً: أن مشتقات هذه المادة جاءت في ثلاثة محاور:

الأول: الخطاب في (1-6)، وفيها بحوث:

ينبئ الفاعل عن معنى الفعل في (1): وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا؛ إذ لا يصدر عن الجاهل إلا الجهل من القول و الفعل، فلم يقل مثلاً:

و إذا خاطبهم الجاهلون بالقول السيئ، أو بالسُّتم، أو بالسَّخريَّة، لدلالة الوصف (الجاهلون) على الفعل خَاطَبَهُمْ و تعلق الفعل بالوصف.

2- نهى الله نوحا في (2 و 3) عن التَّشَفُّعِ لِلظَّالِمِينَ إليه في حجب العذاب عنهم: وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. و اختلفوا في المراد بالظَّالِمِينَ، فقيل: هم الكافرون من قومه، وقيل: ابنه كنعان و امرأته و اعله. و الأول هو المتعين حسب السياق، إذ جاء قبلها في (2) في الآية 36 من سورة هود:

وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَّ آمَنَ، و بعدها في الآية 44 منها: وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و كذلك جاء بعد (3) في سورة المؤمنين:

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

3- وصف الله داود عليه السلام في (4) بصفات مادّية

ص: 440

1- المصدر السابق.

و رُوحيَّة وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلَ الْخِطَابِ، أَي أَنَّهُ ذُو مَلِكٍ ثَابِتٍ وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَ هُوَ نَبِيٌّ حَكِيمٌ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، وَ قَاضٍ قَدِيرٌ وَ فَضَّلَ الْخِطَابِ. وَ قَدْ فَسَّرَتِ الصِّدْقَةُ الْأَخِيرَةَ بِأَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ، أَقْرَبُهَا قَوْلُهُمْ: «الْبَيْتَةُ عَلَى مَنْ أَدْعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَ هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَضَع فِيهِ التَّهْجَ مَوْضِعَ الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ مِنْهَجُ الْقَاضِي فِي الْقَضَاءِ وَ دَلِيلُهُ، فَالْحَظُّ النَّصُوصَ.

4- سَهَا بَعْضُهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ (5): فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، فَرَعِمَ أَنَّ الْخِطَابِ مُصَدَّرٌ: خَطَبَ الْمَرْأَةَ خِطَابًا، فَقَاسَهُ بِقَوْلِهِمْ: كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا، وَ أَعْرَضَ عَنِ السَّمْعِ فِي قَوْلِهِمْ: خَاطَبَهُ بِالْكَلَامِ خِطَابًا، وَ لَمْ يُوْثِرْ عَنْهُمْ إِلَّا هَذَا الْاِسْتِعْمَالَ فَحَسَبَ.

وَ شَطَّ آخِرُ فِي قَوْلِهِ تَبَعًا لِهَذَا الرَّأْيِ، فَأَخْفَضَ مِنْ حَالِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَاتَبَهُ، لِأَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً عَلَى خُطْبَةٍ غَيْرِهِ، وَ أَظْهَرَ الْحَرَصَ عَلَى الزَّوْجِ مَعَ كَثْرَةِ نِسَائِهِ! وَ هَذَا نَزَقٌ وَ تَهَوُّرٌ، فَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَرِبَا بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْنِ وَ الشَّبْهَةِ، وَ يَنْزَهُهُمْ عَنِ الْقَبِيحِ.

وَ الْمُرَادُ هُنَا- وَ اللَّهُ أَعْلَمُ- قَهْرَنِي فِي الْكَلَامِ، وَ رَاجَعْنِي الْقَوْلَ، كَمَا يَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ.

5- وَرَدَتِ الْآيَةُ (6): لَا- يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا فِي سُورَةِ النَّبَأِ الْمَكِّيَّةِ الَّتِي ابْتَدَأَتْ الْكَلَامَ بِوَصْفِ مَوْقِفِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ بَتَهْدِيدِهِمْ، وَ انْتَهَتْ بِتَهْدِيدِهِمْ وَ إِذْأَارِهِمْ أَيْضًا. غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي طَائِفَةِ آيَاتِهَا الْأَخِيرَةِ اخْتِصَاصَ الْمُتَّقِينَ بِالْحَدَاتِقِ وَ الْكَوَاعِبِ وَ الْكُنُوسِ وَ رَاحَةِ الْبَالِ. ثُمَّ تَلَا ذَلِكَ قَوْلَهُ: جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا* رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا.

وَ اخْتَلَفُوا فِي مَنْ أَسْنَدَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ، أَهْمُ الْمُتَّقُونَ الَّذِينَ اخْتَصَّاهُمُ اللَّهُ بِالْجَنَّاتِ، أَمْ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ عَنَاهُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ؟

ذَهَبَ بَعْضُ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، أَي لَا- يَمْلِكُ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أَدْنَى لَهُمْ، وَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِهِ قَبْلُهَا: جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا.

وَ ذَهَبَ بَعْضُ آخَرَ إِلَى الثَّانِي، أَي لَا يَمْلِكُ الْمُشْرِكُونَ خِطَابَ اللَّهِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيَشْفَعُونَ. وَ هَذَا بَعِيدٌ غَايَةَ الْبَعْدِ، وَ لَوْ قِيلَ: إِنَّ الْآيَةَ تَعَمُّ الْفَرِيقَيْنِ- أَي لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَخَاطَبُوا رَبَّهُمْ- لَمَا كَانَ بَعِيدًا.

وَ إِلَيْهِ يَرْجَعُ مَا قِيلَ: إِنَّ الضَّمِيرَ فِي لَا يَمْلِكُونَ يَعُودُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، أَي لَا يَمْلِكُ هَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَسْأَلُوهُ فِي الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ.

المحور الثاني: الخطبة مرة في (7): وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ :

رَخِّصَ لِلْمُسْلِمِ فِي التَّعْرِيفِ بِخُطْبَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَجُوزُ خُطْبَتُهَا، أَي نِكَاحُهَا. وَ أَضَيْفَ لَفْظِ خُطْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ لِلتَّأَكِيدِ وَ تَوْثِيقِ عَرَى الزَّوْجِيَّةِ، إِذْ الْخُطْبَةُ يَخْتَصُّ بِطَلْبِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ دُونَ غَيْرِهِ، لَمَّا أَضَيْفَ اجْتِمَاعَ اخْتِصَاصَانِ: اخْتِصَاصَ لَفْظِيٍّ وَ اخْتِصَاصَ مَعْنَوِيٍّ.

المحور الثالث: الخطب 5 مرّات في (8-12)، وَ فِيهَا بِحُوثُ:

1- جاء الخطب في هذه الآيات الخمس المكيّة بمعنى الشّان و الأمر العظيم، أو سبب الأمر، كما قال جماعة. و سبقه فيها الفعل (قال) و أداة الاستفهام (ما)، و تلاه فيها أيضا ضمير المخاطب و جواب السّؤال بفعل القول، ففي (8) خاطب موسى السّامريّ: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ* قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ و في (9) و (10) خاطب إبراهيم الملائكة: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ* قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ، و في (11) خاطب موسى ابنتي شعيب:

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ، و في (12) خاطب الملك أو مندوبه النّسوة: قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ

2- جاء السّؤال في (8-11) استفهاما و استعلاما و في (12) لوما و تقرّيعا، و يفصح جواب السّامريّ في (8) عن مغزى السّؤال: قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي، فكان سؤال موسى فَمَا خَطْبُكَ: كيف أنطقت العجل؟ و جواب الملائكة في (9) و (10):

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ يفصح عن أنّ سؤال إبراهيم: على من أرسلتم العذاب؟ و جواب ابنتي شعيب في (11): قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ يفصح عن سؤال موسى: أي لم وقتما جانبا؟ و جواب النّسوة في (12) قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ يفصح أنّ معنى السّؤال: ما فعل بكنّ يوسف إذ راودتته عن نفسه؟

3- و في أنّ أباهما شعيب- كما عليه أكثر المفسّرين عند الطّبرسيّ- أو غيره بحث، لاحظ «شعيب».

4- تكشف هذه الآية أيضا عمّا عاناه الأنبياء في أداء رسالاتهم، فالآية (8) تبيّن تيّارا مناوئا لدعوة موسى، أدّى إلى تصدّع الجبهة الداخليّة لبني إسرائيل.

و الآيتان (9) و (10) تبيّنان مدى إجرام قوم لوط؛ بحيث أفضى ذلك إلى إنزال العذاب عليهم و إهلاكهم.

و الآية (11) تبيّن غربة موسى و بعده عن وطنه و فراق قومه. و الآية (12) تبيّن محنة يوسف و رميه بمقارفة الفاحشة و هو بريء منها، و منزّه عنها.

5- و اختصاص «خطب» بالآيات المكيّة ربّما يكشف عن كونه رائجا في مكّة دون المدينة.

ثانيا: واحدة منها (7): فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ تشرّيع مدنيّة، و الباقي مكّيّة و أكثرها قصص. و واحدة منها (1): وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا توصيف لموقف المؤمنين أمام المشركين الجاهلين بمكّة، ثمّ عمّت المؤمنين جميعا، و واحدة (6):

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا توصيف لموقف المشركين أمام الله في الآخرة.

ثالثا: و من مترادفات «الخطبة» في القرآن:

التّرويح: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

النِّكَاحِ: فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ النَّسَاءِ:3.

لفظ واحد، في سورة واحدة مكّيّة

النصوص اللغويّة

الخليل: الخطّ أرض تنسب إليها الرّماح، يقال:

رماح خطّيّة، فإذا جعلت النسبة اسما لازما قلت:

خطّيّة.

و الخطّة: من الخطّ كالنقطة من التّقط.

و الخطوط: من بقر الوحش الذي يخطّ الأرض بأظلافه، وكلّ دابة تخطّ الأرض بأظلافها فكذلك.

و التّخطيط كالسّطير، تقول: خطّطت عليه ذنوبه، أي سطرّتها.

و خطّ وجهه و اختطّ: صارت فيه خطوط.

و خطّطت بالسّيف وسطه.

و الخطّة: شبه القصّة، يقال: إنّ فلانا ليكلّفني خطّة من الخسف.

و الخطيطة: الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين، و تجمع: خطائط. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخطّ: ضرب من البضع، تقول: خطّ بها، أي نكحها، و يقال: خطّ بها قساحا.

و الخطّ: الكتابة و نحوها ممّا يخطّ.

و الخطّة: أرض يختطّها الرّجل إذا لم تكن لأحد قبله. و إنّما كسرت الخاء، لأنّها أخرجت على مصدر بني علي «فعلّة». (4:136)

ابن شميل: الأرض الخطيطة: التي يمطر ما حولها و لا تمطر هي. (الأزهريّ 6:559)

نحوه ابن أبي اليمان (521)، و الثّعالبيّ (286).

الفراء: الخطّة: لعبة للأعراب. (الصّغانيّ 4:125)

أبو زيد: يقال في مثل العرب-و ذلك إذا مدح الإنسان بغير ما فيه-: «قَبَّحَ اللهُ معزى خيرتها خَطَّةً» بغير صرف، لأنها اسم عنز. (241)

يقال للخطين اللذين يخطهما: الخطاط في الأرض ثم يزجر: ابنا عيان، فإذا زجرهما قال: ابني عيان،

ص: 443

أسرع البيان. (الخطابي 1:647)

أرض خطيطة وأرضون خطائط، إذا لم يصبها مطر، وأجريت. [ثم استشهد بشعر] (الحري 2:722)

مثله ابن السكيت. (26)

الأصمعي: من أمثالهم في الاعتزام على الحاجة:

جاء فلان وفي رأسه خطة، إذا جاء وفي نفسه حاجة، وقد عزم عليها. و العامة تقول: في رأسه خطية. و كلام العرب هو الأول.

إذا كان لبعض القوم على بعض فضيلة إلا أنها خسيصة قيل: «قبح الله معزى خيرها خطة». و خطة:

اسم عنز كانت عنز سوء. [ثم استشهد بشعر]

(ابن منظور 7:290)

الخط: موضع ينسب إليه الرماح الخطية. [ثم استشهد بشعر] (الحري 2:723)

أبو عبيد: و [في قصة] قولها: «أخذ خطياً» تعني الرمح، سمي خطياً لأنه يأتي من بلاد، - وهي ناحية البحرين - يقال لها: الخط، فتنسب الرماح إليها. و إنما أصل الرماح من الهند، و لكنها تحمل إلى «الخط» في البحر، ثم تفرق منها في البلاد. (1:366، 376)

قوله: صلى الله عليه و سلم: «أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة». يعني إذا نزل به أمر ملتبس مشكل لا يهتدى له أنه لا يعيا به، و لكنه يفصله حتى يبرمه و يخرج منه، و إنما وصفه بجودة الرأي. (1:403)

في حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: فأنت طالق ثلاثاً، فقال ابن عباس: «خطأ الله نوعها، أ لا طلقت نفسها ثلاثاً؟».

التوء: هو التجم الذي يكون به المطر، فمن همز الحرف، فقال: خطأ الله، فإنه أراد الدعاء عليها، أي أخطأها المطر، و من قال: خط الله نوعها، فلم يهزم و شدد الطاء، فإنه يجعله من الخطيطة، و هي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين.

و جمع الخطيطة: خطائط. [ثم استشهد بشعر]

(2:289)

مثله أبو عبيدة و الأصمعي. (الأزهري 6:559)

في حديث النبي صلى الله عليه و سلم «أنه قطع لنسائه خططهن» أي جعله لهن في حياته، أي منازلهن، و قال الله عز و جل: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ الْأَحْزَابَ: 33، أي لتلاً يخرجن بعد موته. (2:461)

ابن الأعرابي: عن أبي المكارم أنه وصف مدعاة دعي إليها فوصفها، و قال: «فحططنا ثم خططنا» أي اعتمدنا على الأكل فأخذنا، و أمّا «ما

حططنا»فمعناه التّعذير في الأكل، و الحطّ ضدّ الخطّ.

(الأزهريّ 6:557)

الأخطّ:الدقيق المحاسن.(الأزهريّ 6:559)

و مخطّط:موضع.[ثمّ استشهد بشعر]

(ابن سيده 4:504)

الدّينوريّ: أرض خطّ:لم تمطر وقد مطر ما حولها.(ابن سيده 4:503)

الخطّيّ من الرّماح، و هو نسبة قد جرى مجرى الاسم العلم، ونسبته إلى «الخطّ»:خطّ البحرين، و إليه ترفأ السّفن إذا جاءت من أرض الهند، وليس الخطّيّ الذي هو الرّماح من نبات أرض العرب، وقد

ص: 444

كثير مجيؤه في أشعارها. [ثم استشهد بشعر]

(ابن سيده 4:504)

ابن قتيبة: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كان نبي من الأنبياء يخطّ الخطاط، هو الذي يخطّ بإصبعه في الرمل ويزجر». (الخطابي 1:647)

الحري: عن عبد الله بن أنيس: «ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فدعا بطعام قليل، فجعلت أخطط ليشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم». كأنه يخطّ في الطعام، يري أنه يأكل وليس يأكل.

عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه خطّ خطًا مربّعًا وخطّ خططا وسطه، وخطوطا إلى جانب الخطّ الذي وسط الخطّ، وخطّا خارجا من المربّع، فقال: هذا الإنسان وهذه الخطوط إلى جنبه الأعراض تنهشه من كلّ مكان، فإن أخطأه هذا أصابه هذا، والخطّ المربّع:

الأجل، والخطّ الخارج: الأمل».

قوله: «خطّ خطّا» هو معروف أن يؤثر في الأرض بعود أو غيره.

عن معاوية بن الحكم قلت: يا رسول الله متا رجال يخطّون؟ قال: «قد كان نبي يخطّ، فمن وافق خطّه فذاك».

قوله: «كان نبي يخطّ» هو أن يخطّ ثلاث خطط.

ثم يضرب عليهنّ بشعير أو نوى، ويقول بكذا، ضرب من الكهانة. (723-2:719)

[في] حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه ورث النساء خططهنّ دون الرجال» نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نساء خططا يسكنها بالمدينة، شبه القطنع، منهنّ أم عبد، فجعلها لهنّ دون الرجال لا حظّ فيها للرجال.

(الأزهري 6:559)

المبرد: خطّي: رمح منسوب إلى «الخطّ»، وهي جزيرة بالبحرين، يقال: إنّها تنبت عصي الرّماح.

(1:95)

ابن دريد: خطّ الشيء يخطّه خطّا، إذا خطّه بقلم أو غيره.

والخطّ: سيف البحرين و عمان، وإليه ينسب القنا الخطّي. وقال بعض أهل اللّغة: بل كلّ سيف خطّ.

ويقال: في رأس فلان خطّة، أي جهل وإقدام على الأمور.

وسمّني خطّة سوء.

و الخَطّ: المكان الذي يخطّه الإنسان لنفسه أو يخطّه.

و كلّ شيءٍ حظرتَه فقد خطّطت عليه.

و هذا خطّ بني فلان و خطّتهم.

و الخطيطة: أرض لم يصبها مطر بين أرضين ممطورتين. (1:67)

و رجل خطوطي، إذا كان أفزر الظّهر، أي مطمئنّه. (3:398)

ثعلب: الخطّ: الطّريق. (ابن سيده 4:503)

الأزهريّ: [نقل قول اللّيث: «الخطّ: أرض تنسب إليها الرّماح الخطيّة، فإذا جعلت النّسبة اسما لازما، قلت: خطيّة و لم تذكر الرّماح، و هو خطّ عمان»، ثمّ قال:]

قلت: و ذلك السّيف كلّه يسمّى الخطّ، و من قرى

ص: 445

«الخطّ»: القطيف، والعقير، وقطر.

وفي «التّوادر»: يقال: أقم على هذا الأمر بخطّة و بحجّة، معناهما واحد.

و اختطّ فلان خطّة، إذا تحجّر موضعا، و خطّ عليه بجدار؛ و جمعه: الخطط.

و يقال: فلان يخطّ في الأرض، إذا كان يفكّر في أمر و يقدره. [ثم استشهد بشعر]

و الخطّ: الكتابة و نحوه ممّا يخطّ.

و الخطّة: الأرض و الدّار يختطّها الرّجل في أرض غير مملوكة، ليتحجّرها و يبني فيها، و جمعها: الخطط؛ و ذلك إذا أذن السّلطان لجماعة من المسلمين أن يخطّوا الدّور في موضع بعينه، و يتخذوا فيها مساكن لهم، كما فعلوا بالكوفة و البصرة و بغداد. و إنّما كسرت الخاء من «الخطّة» لأنّها أخرجت على مصدر بني على «فعله».

و أمّا الخطّة فهي شبه القصّة، يقال: إنّ فلانا ليكلّفني خطّة من الخسف.

و يقال: خطّه بالسيف نصفين.

و يقال: الكلاء: خطوط في الأرض، أي طرائق لم يعمّ الغيث البلاد كلّها.

و في حديث عبد الله بن عمرو في صفة الأرض الخامسة: «فيها حيّات كسلاسل الرّمّل و كخطائط بين الشّقائق» واحدها: خطيطة، و هي طرائق تفارق الشّائق في غلظها و لينها.

و الخطّ: الطّريق، يقال: الزم ذلك الخطّ و لا تظلم عنه شيئا. (6:557)

الصّاحب: الخطّ: أرض تنسب إليه الرّماح الخطيّة. و يقال: هو خطّ عمان. [و ذكر نحو الخليل و أضاف:]

و جراه فما خطّ غباره أي لم يلحقه.

و الخطّة: اسم مشتقّ من الخطّ. و شبه القصّة.

و هو يكلّفني خطّة من الخسف.

و الخطيطة: أرض يصيب بعضها الأمطار و بعضها لا يصيب، و الجميع: الخطائط.

و قيل: هي أرض لا تمطر بين أرضين ممطورتين.

و الخطّ: الطّريق الخفيف في السّهل.

و خطّ في نومه يخطّ: بمنزلة غطّ.

و خطخت الإبل في السّير: تمايلت كاللّالا.

و خطخت بقولي مخالفا به كما يعمله الصّبيّ.

(4:163)

الخطّابيّ: عن ابن عبّاس قال: «...و نام رسول الله حتّى سمعت غطيّطه أو خطيّطه». فأحدهما قريب من الآخر، والخاء والغين أختان في قرب المخرج.

(1:178)

[ذكر كلام أبي زيد: «يقال للخطّين...» وأضاف:]

هذا جملة قوله في تفسير «الخطّ»، وليس في هذا مقنع لمن أحبّ أن يقف على صورة «الخطّ» وحقّيقته.

(1:648)

الجوهريّ: الخطّ: واحد الخطوط.

و الخطّ أيضا: موضع باليمامة، وهو خطّ هجر، تنسب إليه الرّماح الخطيّة، لأنّها تحمل من بلاد الهند فتقوم به.

ص: 446

و الخَطُّ: خَطُّ الزَّاجِرِ، و هو أن يَخْطَّ بِإصْبَعِهِ فِي الرَّمْلِ و يَزْجُرُ.

و خَطَّ بِالْقَلَمِ، أَي كَتَبَ.

و كَسَاءٌ مَخْطُوطٌ: فِيهِ خَطُوطٌ.

و الخَطُوطُ، بِفَتْحِ الخَاءِ: البَقَرُ الوَحْشِيُّ الَّذِي يَخْطُّ الأَرْضَ بِأَطْرَافِ أَظْلَافِهِ.

و الخَطَّةُ بِالكَسْرِ: الأَرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، و هو أن يَعْلَمَ عَلَيْهَا عِلَامَةً بِالخَطِّ، لِيَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ اخْتَارَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا، و مِنْهُ خَطَطُ الكُوفَةِ و البَصْرَةِ.

و اخْتَطَّ الغِلامُ، أَي نَبَتَ عِذارِهِ.

و المَخْطُ، بِالكَسْرِ: عَوْدٌ يَخْطُّ بِهِ.

و المَخْطَاطُ: عَوْدٌ يَسْوِي عَلَيْهِ الخَطُوطَ.

و الخَطَّةُ بِالضَّمِّ: الأَمْرُ و القِصَّةُ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ]

يُقَالُ: جَاءَ و فِي رَأْسِهِ خَطَّةٌ، أَي جَاءَ و فِي نَفْسِهِ حَاجَةٌ قَدْ عَزَمَ عَلَيْهَا. و العَامَّةُ تَقُولُ: خَطِيَّةٌ.

و فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ: «أَيْلَامُ ابْنِ هَذِهِ أَنْ يَفْصَلَ الخَطَّةَ، و يَنْتَصِرَ مِنْ وَرَاءِ الحِجْزَةِ» أَي إِنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ مَلْتَبَسٌ مَشْكَالٌ لَا يَهْتَدِي لَهُ، أَنَّهُ لَا يَعْيَا بِهِ، و لَكِنَّهُ يَفْصَلُهُ حَتَّى يَبْرِمَهُ و يَخْرُجَ مِنْهُ.

و قَوْلُهُمْ: خَطَّةٌ نَائِيَةٌ، أَي مَقْصِدٌ بَعِيدٌ.

و قَوْلُهُمْ: خَذَ خَطَّةً، أَي خَذَ خَطَّةَ الاِنْتِصَافِ، و مَعْنَاهُ اِنْتِصَفَ.

و الخَطَّةُ أَيضًا: اسْمٌ مِنَ الخَطِّ، كَالنَّقْطَةِ مِنَ النِّقْطِ.

و قَوْلُهُمْ: مَا خَطَّ غِبَارُهُ، أَي مَا شَقَّه.

(3:1123)

ابن فارس: الخاء و الطاء أصل واحد، و هو أثر يمتد امتدادا، فمن ذلك الخط الذي يخطه الكاتب، و منه الخط الذي يخطه الزاجر، قال الله تعالى: أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ الأَحْقَافِ: 4، قالوا: هو الخط.

و يروى: «أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الأنبياءِ كان يَخْطُّ، فَمِنْ خَطِّ مِثْلِ خَطِّهِ عِلْمٌ مِثْلُ عِلْمِهِ».

و من الباب الخطَّة: الأرض يخطها المرء لنفسه، لأنه يكون هناك أثر ممدود. و منه خطَّ اليمامة، وإليه تسبب الرِّماح الخطيَّة.

و من الباب الخطّة، و هي الحال. و يقال: هو بخطّة سوء، و ذلك أنّه أمر قد خطّ له و عليه.

فأمّا الأرض الخطيطة، و هي التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين، فليس من الباب، و الطاء الثانية زائدة، لأنّها من «أخطأ» كأنّ المطر أخطأها. و الدليل على ذلك قول ابن عبّاس: «خطّ الله نوءها»، أي إذا مطر غيرها أخطأ هذه المطر فلا يصيبها.

و أمّا قولهم: «في رأس فلان خطية» فقال قوم:

إنّما هو خطّة. فإن كان كذا، فكأنّه أمر يخطّ و يؤثّر، على ما ذكرناه. (2:154)

الثعالبيّ: المنخطّ: الخشبة يخطّ النّساج بها الثياب.

(256)

أبو سهل الهرويّ: و رمح خطّيّ و رمح خطيّة، منسوبة إلى «الخطّ»، و هي إحدى مدينتي البحرين، و الأخرى «هجر». و الرّماح تنبت في بلاد الهند فيجاء بها في السفن إلى «الخطّ»، فتقوم بها ثمّ تفرّق منها في البلاد، فنسبت إليها. (التلويح: 44)

ابن سيده: الخطّ: الطّريقة المستطيلة في الشّيء.

ص: 447

و الجمع: خطوط، وقد جمعه العجاج على: أخطاط.

و خط الشيء يخطه خطًا: كتبه بالقلم أو غيره.

و التخطيط: التسطير، و الماشي يخط برجله الأرض، على التشبيه بذلك.

و الخطوط: من بقر الوحش: التي تخط الأرض بأظلافها.

و خط الزاجر في الأرض يخط خطًا: عمل فيها خطًا ثم زجر.

و ثوب مخطط: فيه خطوط، و كذلك تمر مخطط و وحشي مخطط.

و خط وجهه و اختط: صارت فيه خطوط.

و الخطّة كالخطّ، كأنها اسم للطريقة.

و المنخط: العود الذي يخط به الحائك الثوب.

و الخطّ: ضرب من البضع، خطها يخطها خطًا.

و الخطّ و الخطّة: الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك، و قد خطها لنفسه خطًا، و اختطها و كل ما حضرته فقد خطت عليه.

و الخطيطة: الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين، و قيل: هي التي مطر بعضها.

و أما ما حكاه ابن الأعرابي من قول بعض العرب لابنه: «يا بني، الزم خطيطة الدّل مخافة ما هو أشدّ منه» فإن أصل الخطيطة: الأرض التي لم

تمطر، فاستعارها للدّل، لأن الخطيطة من الأرضين ذليلة بما بخسته من حقها.

و الخطّة: شبه القصة. يقال: سمته خطّة خسف، و خطّة سوء.

و في رأسه خطّة، أي أمر ما. و قيل: في رأسه خطّة، أي جهل و إقدام على الأمور.

و أتانا بطعام فخططنا فيه، أي أكلناه. و قيل:

فخططنا، بالحاء غير المعجمة: عدّنا.

و رجل مخطط: جميل.

و الخطّ: سيف البحرين و عمان. و قيل: بل كل سيف خطّ.

و قيل: الخطّ: مرفأ السّفن بالبحرين، تنسب إليها الرّماح، يقال: رماح خطّي، و رماح خطيّة و خطيّة، على القياس و على غير القياس. و ليست

الخَطُّ بمنبت للرماح، ولكنّها مرفأ السّ فنّ التي تحمل القنا من الهند، كما قالوا: مسك دارين، وليس هناك مسك، ولكنّها مرفأ السّ فنّ التي تحمل المسك من الهند. [ثمّ ذكر قول الدّينوريّ وقد مرّ]

و خطّة: اسم عنز، وفي المثل: «قبح الله عنزا خيرها خطّة».

و جلس الخطاط: اسم رجل زاجر.

[و استشهد بالشّعر 5 مرّات]. (4:502)

[ذكر الخطّ و الخطّة من الأرض، كما سبق عنه و أضاف:]

الجمع: خطط، و قد خطّها يخطّها خطّا و اختطّها، و هو أن يعلمّ عليها علامة بالخطّ ليعلم أنّه قد احتازها ليبيئها دارا. (الإفصاح 2:1058)

الرّاعب: الخطّ كالمدّ، و يقال: لما له طول.

و الخطوط: أضرب فيما يذكره أهل الهندسة من مسطوح، و مستدير، و مقوّس، و ممال.

ص: 448

و يعبر عن كل أرض فيها طول بالخط كخط اليمن، وإليه ينسب الرمح الخطي.

و كل مكان يخطه الإنسان لنفسه و يحفره يقال له:

خط و خطة.

و الخطيطة: أرض لم يصبها مطر بين أرضين ممطورتين، كالخط المنحرف عنه.

و يعبر عن الكتابة بالخط، قال تعالى: **وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ الْعَنْكَبُوتُ:** (150).48.

نحوه الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز 2:550)

الرّمحشريّ: خطّ الكتاب يخطّه و لا تخطّه بيمينك و كتاب مخطوط.

و اختطّ لنفسه دارا إذا ضرب لها حدودا، ليعلم أنّها له.

و هذه خطة بني فلان و خططهم. و جاء فلان و في رأسه خطة.

و إنّ فلانا ليكلّفني خطة من الخسف. و تلك خطة ليست من بالي.

و على ظهر الحمار خطّتان، أي جدّتان.

و الخطة: من الخطّ، كالنقطة من التّقط.

و طعنه بالخطيّة، و تطاعنوا برماح الخطّ. و القنا الخطّي.

و من المجاز: فلان يبني خطط المكارم.

و خططت بالسيف وسطه.

و خطّ المرأة: جامعها.

و خطّ وجهه و اختطّ، إذا امتدّ شعر لحيته على جانبيه. و غلام مختطّ.

و أتانا بطعام فخططنا فيه خطّا، إذا أكلوا شيئا يسيرا.

و جاره فما خطّ غباره.

و خطّ له مضجعا، إذا حفر له ضريحا.

و الزم الخطّ، أي الطّريق.

وفي الأرض خطوط من كلاً وشرك، أي طرائق.

جمع: شرك.

ويقولون: إن الإبل لترعى خطوط الأنواء.

وخطط عليه ذنوبه و سطرها.

[واستشهد بالشعر مرتين] (أساس البلاغة: 115)

الخطيطة: الأرض التي لم تمطر بين ممطورتين.

ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: فأنت طالق ثلاثاً. فقال ابن عباس: «خطأ الله نوءها أ لا طلقت نفسها ثلاثاً؟».

أي جعله مخطئاً لها لا يصيبها مطره، ويقال للرجل إذا طلب حاجته فلم ينجح: أخطأ نوءك.

وروي «خطي» وهو يحتمل أن يكون من الخطيطة:

وهي الأرض غير الممطرة. وأصله: «خطط» فقلبت الطاء الثالثة حرف لين، كقولهم: تقصني البازي، والتظني، ولا أملاه.

وروي بهذا المعنى «خط» بغير ألف، وما أظنه صحيحاً، وأن يكون من: خطي الله عنك السوء أي جعله يتخطاها و لا- يطرها. (الفائق

(1:382)

ابن السجري: الخططة: الحال الصعبة، يقال:

وقعوا في خططة سوء. (2:113)

ص: 449

المديني: [ذكر أحاديث وقد سبقت ثم أضاف:]

في الحديث: «نام حتى سمع غطيته أو خطيته».

الخطيط: قريب من الغطيط، والغين والخاء متقاربتا المنخرج. وقال الجبان: خط في نومه يخط بمنزلة غط.

في حديث قبيلة: «يفصل الخطّة» أي إن نزل به مشكل فصله برأيه، وهي الحال والخطب.

في حديث أبي ذر: «نرعى الخائط ونرد المطائط».

(1:591)

ابن الأثير: [ذكر حديث معاوية بن الحكم وكلام ابن عباس والحري في الخط وأضاف:]

قلت: «الخط» المشار إليه: علم معروف، وللتّاس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسام وعمل كثير، ويستخرجون به الضّمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه.

[ثم ذكر حديثي ابن أنيس وقبيلة وأضاف:]

ومنه حديث الحديبية: «لا يسألوني خطّة يعظّمون فيها حرّات الله إلا أعطيتهم إيّاها».

وفي حديثها أيضا: «أنّه قد عرض عليكم خطّة رشد فاقبلوها» أي أمرا واضحا في الهدى والاستقامة.

[وذكر أحاديث قد مرّ كلّها] (2:47)

الصّغاني: الخطّة، بالضّم: الحجّة.

الخطّ: الطّريق الخفيف في السّهل.

وخطّ في نومه: غطّ فيه.

ويوم مخطّط: يوم من أيّامهم.

وخططنا في الطّعام: أكلنا منه قليلا. (4:124)

الرّازي: [نحو الجوهريّ ملخصا إلا أنّه قال:]

وخطّ بالقلم: كتب، وبابه: «نصر». (199)

الفيوميّ: الخطّة: المكان المختطّ لعمارة. والجمع:

خطّ مثل: سدرة و سدر. وإثما كسرت الخاء، لأنّها أخرجت على مصدر «افتعل» مثل: اختطب خطبة و ارتدّ ردّة و افترى فرية.

قال في «البارع»: الخطّة بالكسر: أرض يختطها الرّجل لم تكن لأحد قبله، و حذف الهاء لغة فيها، فيقال: هو خطّ فلان، و هي خطّته.

و الخطّة بالضّمّ: الحالة و الخصلة.

و خطّ الرّجل الكتاب بيده خطّا، من باب «قتل» أيضا: كتبه.

و خطّ على الأرض: أعلم علامة، و بالمصدر و هو الخطّ سميّ موضع باليمامة، و ينسب إليه على لفظه، فيقال: رماح خطيّة، و الرّماح لا تنبت بالخطّ و لكنّه ساحل للسّفن التي تحمل القنا إليه و تعمل به.

و قال الخليل: «إذا جعلت النسبة اسما لازما قلت:

خطيّة بكسر الخاء و لم تذكر الرّماح، و هذا كما قالوا:

ثياب قبطيّة بالكسر، فإذا جعلوه اسما حذفوا الثّياب و قالوا: قبطيّة بالضّمّ، فرقا بين الاسم و النسبة».

(1:173)

الجرجانيّ: الخطّ: تصوير اللفظ بحروف هجائيّة، و عند الحكماء: هو الذي يقبل الانقسام طولا لا عرضا و لا عمقا، و نهايته التّقطة.

اعلم أنّ الخطّ و السّطح و التّقطة أعراض غير مستقلّة الوجود على مذهب الحكماء، لأنّها نهايات

ص: 450

وأطراف للمقادير عندهم، فإنَّ التَّقطة عندهم نهاية الخطِّ، و هو نهاية السطح، و هو نهاية الجسم التَّعليميِّ.

و أمَّا المتكلِّمون فقد أثبت طائفة منهم خطًّا و سطحًا مستقلِّين، حيث ذهبت إلى أنَّ الجوهر الفرد يتألَّف في الطَّول، فيحصل منها خطٌّ، و الخطوط تتألَّف في العرض، فيحصل منها سطح، و السطوح تتألَّف في

العمق، فيحصل الجسم.

و السطح على مذهب هؤلاء جوهران لا محالة، لأنَّ المتألَّف من الجوهر لا يكون عرضًا.

الخطُّ: ما له طول، لكن لا يكون له عرض و لا عمق. (44)

الفيروزآباديِّ: الخطُّ: الطَّريقة المستطيلة في الشَّيء، أو الطَّريق الخفيف في السَّهل. جمعه: خطوط و أخطاط، و الكتب بالقلم و غيره، و ضرب من الجماع، و قد خطَّها، و الأكل القليل، كالخطيط، و الطَّريق، و سيف البحرين، أو كلَّ سيف، و موضع باليمامة، و مرفأ السِّفن بالبحرين، و يكسر، و إليه نسبت الرِّماح، لأنَّها تباع به لا أنَّه منبتها.

و بالصِّمِّ: أحد الأخشين بمكَّة، و موضع الحيِّ، و الطَّريق الشَّارع، و يفتح.

و بالكسر: الأرض لم تمطر، و التي تنزلها، و لم ينزلها نازل قبلك، كالخطَّة، و قد خطَّها لنفسه و اختطَّها.

و كلَّ ما حظرته فقد خططت عليه.

و الخطيطة: الأرض لم تمطر بين ممطورتين، أو التي مطر بعضها.

و الخطَّة: بالصِّمِّ: شبه القصَّة، و الأمر، و الجهل، و لعبة للأعراب.

و من الخطِّ: كالتَّقطة من التَّقط، و الإقدام على الأمور، و بلا لام: اسم عنز سوء، و منه المثل: «قبح الله معزى خيرها خطَّة».

و كمحدَّث: موضع.

و كمعظَّم: الجميل، و كلَّ ما فيه خطوط.

و خطَّ وجهه و اختطَّ: صار فيه خطوط، و الغلام نبت عذاره، و الخطَّة: اتَّخذها لنفسه، و أعلم عليها.

و المنخطُّ: العود يخطُّ به الحائك الثَّوب.

و خطَّ خط في سيره: تمايل كلالا، و ببوله: رمى.

(2:371)

مجمع اللُّغة: خطَّ الكتاب بيده يخطُّه خطًّا:

محمد إسماعيل إبراهيم: خطّ الكتاب: كتبه بالقلم أو غيره. (167)

العدنانيّ: خطّة عسكريّة.

ويقولون: وضع القائد خطّة عسكريّة، والصّواب: وضع القائد خطّة عسكريّة. و الخطّة: شبه القصّة و الأمر. [وقد ذكر حديثي ابن أنيس و قبيلة و أضاف:]

و في رأسه خطّة: أمر ما. [و ذكر كلام الأصمعيّ:

من أمثالهم، و أضاف:]

و جاء في «اللّسان» خطّة نائية، أي مقصد بعيد، و جاء فيه أيضا: يقال: سمته خطّة خسف، و خطّة سوء.

[ثمّ استشهد بشعر]

ص: 451

و جمع الخطّة: خطط.

أمّا الخطّة فيقول «اللسان»: هي الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك، وقد خطّها لنفسه خطّا، واختطّها، وهو أن يعلم عليها علامة بالخطّ... أمّا جمع الخطّة فهو: خطط. (معجم الأخطاء الشائعة: 79)

محمود شيت: 1. أ-خطّ الوجه خطّا: صار فيه خطوط. وخطّ: بدا شعره أو نبت عذاره.

و الخطّة: اتّخذها وأعلم عليها علامة، ليعلم أنّه قد حازها لنفسه و حجزها.

و خطّ الشيء: حفره و شقّه.

و خطّ الكتاب: سطره و كتبه.

ب-خطّطه: خطّه. و خطّ المكان: قسّمه و هيّأه للعمارة.

ج-التخطيط: في علم الرسم و التصوير: فكرة مثبتة بالرّسم.

د-الخطّ: السّطر. و الخطّ: الكتاب و نحوها ممّا يخطّ، و الخطّ: كلّ مكان يخطّ الإنسان لنفسه و يحفره.

و خطّ الرّجعة: الطّريق الذي يصل الجيش بمركزه.

و خطّ النّار: الموضع الأماميّ من ميدان القتال.

جمعه: خطوط. يقال: الخطوط البريّة، و الخطوط الجوّيّة، و الخطوط البحريّة.

ه-الخطّاط: من حرفته الخطّ.

و-الخطّة: الأمر أو الحالة. جمعه: خطط.

ز-الخطّة: الخطّ. جمعه: خطط. و في الحديث: «إنّه أعطى النّساء خططا يسكنها في المدينة».

ح-الخطّيّ: الرّمح المنسوب إلى «الخطّ»، و هو موضع بلاد البحرين، تنسب إليها الرّماح الخطيّة، لأنّها تباع به.

2. أ-خطّ الخطّة: وضعها.

ب-التّخطيط: درس من دروس الكليّة العسكريّة و نحوها، لتعليم رسم المخطّطات العسكريّة.

و المخطّط العسكريّ: رسم على الورق، يظهر العوارض الطّبيعيّة و نحوها، يرسم في الأرض.

ج-الخطّاط: كاتب حسن الخطّ في المقرّات و المدارس العسكريّة.

د-الخطة العسكرية: الأسلوب الذي يعالج به العدو في القتال. يقال: وضع القائد: خطته؛ جمعه:

خطط. (1:219)

المصطفوي: الخط هو الأثر الممتدّ و الخطّ المستطيل، مستقيما أو منكسرا أو منحنيا، قصيرا أو طويلا، مكتوبا أو ممدودا، بألة أو طبيعيا، عريضا أو غير عريض.

فمن مصاديقه: الأرض الممتدّ، و البلد الطويل، و الأثر الطويل، و الخطّ الممتدّ: دائرة حول قطعة من الأرض، و الخطوط في اللباس ممتدّة، و الحفر الممتدّ، و ظهور خطّ شعر في العذار، وغيرها.

و أمّا الخطة: فهو بمعنى ما يخطّ و ما يكون مخطوطا.

و من مصاديقه: ما يخطّ و يراد على ضرر شخص أو نفعه، و ما يخطّ و يقصد إليه، و ما يقدر و يتعين في حقّ شخص من خير أو شرّ، و ما يكون على قاعدة

ص: 452

و نظم معيّن و خطّ معلوم.

و أمّا الخطّة: فبناء نوع، و يدلّ على نوع مخصوص من الخطّ و المخطوط.

و أمّا الفرق بين الخطّ و الكتابة: فإنّ الكتابة بلحاظ الجمع و الصّبط للمعاني و الحروف و الكلمات و الجملات، بخلاف الخطّ، فإنّ النّظر فيه إلى نفس الخطوط. (3:85)

النصوص التفسيرية

تخطّه

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّ تَابَ الْمُبْطُلُونَ. العنكبوت: 48

ابن عبّاس: لا تكتبه. (336)

كان نبيّ الله صلّى الله عليه و سلّم أمّياً لا يقرأ شيئا و لا يكتب.

نحوه قتادة. (الطبريّ 10:152)

و نحوه البغويّ (3:563)، و الشوكانيّ (4:259)، و محمّد فريد و جدي (527).

مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنّ النبيّ صلّى الله عليه و سلّم لا يخطّ بيمينه، و لا يقرأ كتابا، فنزلت هذه الآية. (الطبريّ 10:152)

مقاتل: فلو كنت يا محمّد تتلو القرآن أو تخطّه لقاتل اليهود: إنّما كتبه من تلقاء نفسه. (3:386)

ابن قتيبة: هم يجدونك أمّياً في كتبهم، فلو كنت تكتب لارتابوا. (338)

الطبريّ: و لم تكن تكتب بيمينك، و لكنك كنت أمّياً. (10:152)

الرّجاج: أي ما كنت قرأت الكتب و لا كنت كاتباً، و كذلك صفة النبيّ صلّى الله عليه و سلّم عندهم في التّوراة و الإنجيل. (4:171)

نحوه الواحديّ (3:423)، و المبيديّ (7:404)، و ابن الجوزيّ (6:277).

القمّيّ: هو معطوف على قوله في سورة الفرقان:

5، إكْتَبَهَا فِيهِ تُمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: كَيْفَ يَدْعُونَ أَنَّ الَّذِي تَقْرَأُ أَوْ تَخْبِرُ بِهِ تَكْتَبُهُ عَنْ غَيْرِكَ وَأَنْتَ. وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ...؟! (2:151)

التّحّاس: و كذا صفة صلّى الله عليه و سلّم في التّوراة. (5:231)

عبد الجبار: قوله: وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا... يدلّ على ما نقوله: من أنّه تعالى ينزّه الأنبياء عن كلّ أمر ينفر عنهم. (316)

قوله: وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا... يدلّ على قولنا في العدل من جهات:

منها: أنّه تعالى إذا منّ أنّه جنبه الكتاب و القراءة لئلاّ يرتاب به، فكيف يظنّ مع ذلك أنّه يخلق في القوم الرّيبة و الشكّ و الجهل و الكفر؟!

منها: أنّه تعالى لو فعل ذلك فيهم لكان جعله صلّى الله عليه و سلّم بهذه الصّفة عبثاً لا فائدة فيها، و ذلك أنّه إن خلق ذلك فيهم و جب كونهم كذلك على كلّ حال، و إن لم يخلقه فكمثل، سواء كان صلّى الله عليه و سلّم على هذه الصّفة أو لم يكن.

و منها: أنّه لا يجوز أن يجنّب نبيّه هذه الأمور، لئلاّ يرتابوا به، إلّا و يفعل كلّ ما كان أدعى إلى الطّاعة و أبعد عن المعصية. و ذلك يحيل القول بأنّه الفاعل

ص: 453

الماوردي: فيه قولان:

أحدهما: معناه و ما كُنْتَ تَتْلُوا... قبل القرآن كتابا من كتب الله المنزلة، ولا تخطه، أي تكتبه بيمينك، فتعلم ما أنزل الله فيه، حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي الله سبحانه إليك، وهو معنى قول يحيى بن سلام.

الثاني: وهو معنى قول مجاهد. [وقد مرّ] (4:287)

الطوسي: خاطب نبيّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ: وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا... يعني لم تكن تحسن القراءة قبل أن يوحى إليك بالقرآن، وَ لَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ معناه و ما كنت أيضا تخط بيمينك. وفيه اختصار، و تقديره و لو كنت تتلوا الكتاب و تخطه بيمينك إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

وقال المفسرون: إنه لم يكن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يحسن الكتابة. والآية لا تدل على ذلك بل فيها إنه لم يكن يكتب الكتاب، وقد لا يكتب الكتاب من يحسنه، كما لا يكتب من لا يحسنه. وليس ذلك بنهي، لأنه لو كان نهيا لكان الأجداد أن يكون مفتوحا، وإن جاز الضم على وجه الاتباع لضمة الخاء، كما يقال: «ردّة» بالضم و الفتح و الكسر، و لكان أيضا غير مطابق للأول. و لو أفاد أنه لم يكن يحسن الكتابة قبل الإيحاء، لكان دليلا يدل على أنه كان يحسنها بعد الإيحاء إليه، ليكون فرقا بين الحالتين.

ثم بين تعالى أنه لم يكتب، لأنه لو كتب لشك المبطلون في القرآن و قالوا هو قرأ الكتب أو هو يصنّفه، و يضم شيئا إلى شيء في حال بعد حال، فإذا لم يحسن الكتابة لم تسبق إليه الظنة. (8:215)

القشيري: أي تجرد قلبك عن المعلومات، و تقدّس سرّك عن المرسومات، فصادفك من غير ممازجة طبع و مشاركة كسب و تكلف بشرية، فلما خلا قلبك و سرّك عن كلّ معلوم و مرسوم، ورد عليك خطابنا و تفهيمنا، غير مقرون بهما ما ليس منا.

(5:100)

الزمخشري: أنت أمي ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب و لا خط، (إذا) لو كان شيء من ذلك، أي من التلاوة و الخط لأزتاب المبطلون... (3:208)

ابن عطية: بين تعالى الحجة على المبطلين المرتابين ما وضح أنّ ممّا يقوّي نزول هذا القرآن من عند الله، أنّ محمّدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ جاء به في غاية الإعجاز و الطول، و التضمّن للغيوب و غير ذلك، و هو أمّي لا يقرأ و لا يكتب و لا يتلو كتابا، و لا يخط حرفا، و لا سبيل له إلى العلم، فإنه لو كان ممن يقرأ لأزتاب المبطلون و كان لهم في ارتيابهم متعلّق. و أمّا ارتيابهم مع وضوح هذه الحجة، فظاهر فساده.

(4:321)

نحوه حجازي. (21:5)

الطبرسي: أي و لو كنت تقرأ كتابا، أو تكتبه، لوجد المبطلون طريقا إلى اكتساب الشك في أمرك، و إلقاء الريبة لضعفة الناس في نبوتك، و لقالوا: إنّما تقرأ علينا ما جمعته من كتب الأولين. فلما ساويتهم في المولد و المنشأ، ثم أتيت بما عجزوا عنه، و جب أن يعلموا أنه من عند الله

تعالى، وليس من عندك، إذ

ص: 454

لم تجر العادة أن ينشأ الإنسان بين قوم يشاهدون أحواله من عند صغره إلى كبره، ويرويه في حضره و سفره، لا يتعلم شيئاً من غيره، ثم يأتي من عنده بشيء يعجز الكل عنه، وعن بعضه، ويقرأ عليهم أقاصيص الأولين.

قال الشَّريف الأجلُّ المرتضى علم الهدى، قدس الله روحه: هذه الآية تدلُّ على أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله ما كان يحسن الكتابة قبل النَّبوة، فأما بعد النَّبوة، فالَّذي نعتده في ذلك: التَّجْوِيز، لكونه عالماً بالكتابة والقراءة، والتَّجْوِيز لكونه غير عالم بهما، من غير قطع على أحد الأمرين.

و ظاهر الآية يقتضي أنَّ النَّفي قد تعلق بما قبل النَّبوة دون ما بعدها، ولأنَّ التعليل في الآية يقتضي اختصاص النَّفي بما قبل النَّبوة، لأنَّ المبطلين إنما يرتابون في نبوته صَلَّى اللهُ عليه وآله، لو كان يحسن الكتابة قبل النَّبوة، فأما بعد النَّبوة فلا تعلق له بالرَّيبة والتَّهمة، فيجوز أن يكون قد تعلَّمها من جبرائيل عليه السَّلام بعد النَّبوة. (4:287)

الفخر الرَّازي: هذه درجة أخرى بعد ما تقدّم على الترتيب، وذلك لأنَّ المجادل إذا ذكر مسألة مختلفاً فيها، كقول القائل: الرِّكاة تجب في مال الصَّغير، فإذا قيل له لم؟ فيقول: كما تجب التَّفقة في ماله، ولا يذكر أوَّلاً الجامع بينهما، فإن قنع الطَّالب بمجرّد التَّشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك، وإن لم يدرك أو لم يقنع، يبدي الجامع، فيقول: كلاهما مال فضل عن الحاجة، فيجب، فكذلك هاهنا ذكر أوَّلاً التَّمثيل بقوله:

وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْعَنْكَبُوتَ: 47، ثم ذكر الجامع - وهو المعجزة - فقال: ما علم كون تلك الكتب منزلة إلاَّ بالمعجزة، وهذا القرآن ممَّن لم يكتب ولم يقرأ عين المعجزة، فيعرف كونه منزلاً.

وقوله تعالى: إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ فيه معنى لطيف، وهو أنَّ النَّبيَّ إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكلام كلامه، فإنَّ جميع كتبه الأرض وقرائها لا - يقدرون عليه، لكن على ذلك التَّقدير يكون للمبطل وجه ارتياب، وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه، فهو أدخل في الإبطال. وهذا كقوله تعالى:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا بِالْقُرْآنِ 23، أي من مثل محمَّد عليه السَّلام، وكقوله: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ الْبَقَرَةُ: 2، 1. (25:77)

القرطبي: أي وما كنت يا محمَّد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتَّضمنين للغيوب وغير ذلك، فلو كنت ممَّن يقرأ كتاباً ويخطُّ حروفاً إذا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُلُونَ...

(13:351)

نحوه مغنيّة. (6:118)

البيضاوي: إنَّ ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم الشَّريفة على أمِّي - لم يعرف بالقراءة والتَّعلُّم - خارق للعادة، وذكر «اليمين» زيادة تصوير للمنفى ونفي للتَّجْوِيز في الإسناد. (2:212)

مثله الكاشاني (4:119)، والمشهدي (7:540)، ونحوه القاسمي (13:4755).

التَّسفي: خصَّ اليمين، لأنَّ الكتاب غالباً تكون

باليمين، أي ما كنت قرأت كتابا من الكتب و لا كنت كاتباً. [ثم ذكر نحو الزمخشري] (3:260)

الخازن: يعني و لا تكتبه، و المعنى لم تكن تقرأ و لم تكتب قبل الوحي. (5:163)

ابن جزّي: هذا احتجاج على أنّ القرآن من عند الله، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم كان لا يقرأ و لا يكتب ثمّ جاء بالقرآن.

فإن قيل: ما فائدة قوله: (بيمينك؟) فالجواب:

أنّ ذلك تأكيد للكلام، و تصوير للمعنى المراد إذا لآرتاب المُبطلون...

وقيل: وجه الاحتجاج أنّ أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم أمّي لا يقرأ و لا يكتب، فلمّا جعله الله كذلك قامت عليهم الحجّة، و لو كان يقرأ أو يكتب، لكان مخالفاً للصّفة التي وصفه الله بها عندهم، و المذهب الصّحيح أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم لم يقرأ قطّ و لا كتب.

و قال الباجي و غيره: أنّه كتب لظاهر حديث الحديبية. و هذا القول ضعيف. (3:118)

أبو حيّان: و لا تحطّه أي لا تقرأ و لا تكتب، (بيمينك) و هي الجارحة التي يكتب بها، و ذكرها زيادة تصوير لما نفي عنه من الكتابة.

لمّا ذكر إنزال الكتاب عليه، -متضمّناً من البلاغة و الفصاحة و الإخبار عن الأمم السابقة و الأمور المغيبة، ما أعجز البشر أن يأتوا بسورة مثله- أخذ يحقّق، كونه نازلاً من عند الله، بأنّه ظهر عن رجل أمّي، لا يقرأ و لا يكتب، و لا يخالط أهل العلم. و ظهور هذا القرآن المنزل عليه أعظم دليل على صدقه، و أكثر المسلمين على أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم لم يكتب قطّ، و لم يقرأ بالنظر في كتاب. (7:155)

نحوه محمّد عبد المنعم الجمال. (3:2409)

ابن كثير: [نحو السابقين من أنّ النبيّ كان أمّيّاً لا يكتب و لا يقرأ و أضاف:]

و هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم دائماً إلى يوم الدين، لا يحسن الكتابة و لا يخطّ سطرًا و لا حرفاً بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي و الرسائل إلى الأقاليم. [ثمّ ذكر قول الباجي أنّه عليه السلام كتب بيده... ثمّ رده، فراجع] (5:330)

الشرييني: و لا تحطّه أي تجدد و تلازم خطّه، و صور الخطّ و أكده بقوله: (بيمينك)

فإن قيل: ما فائدة قوله: (بيمينك؟) أجيب: بأنّه ذكر اليمين التي هي أقوى الجارحتين، و هي التي يزاوّل بها الخطّ زيادة تصوير، لما نفي عنه من كونه كاتباً. أ لا ترى أنّك إذا قلت في الإثبات: رأيت الأمير يخطّ هذا الكتاب بيمينه، كان أشدّ لإثباتك أنّه تولّى كتبه، فكذلك النفي، و في ذلك إشارة إلى أنّه لا تحدث الريبة في أمره لعقل إلاّ بالمواظبة القويّة التي ينشأ عنها ملكة، فكيف إذا لم يحصل أصل الفعل، و لذلك قال تعالى: (إذا) أي لو كنت ممّن يخطّ و قرأ لآرتاب أي شكّ المُبطلون. (3:145)

نحوه طه الدّرة. (11:8)

أبو السعود: أي و لا تقدر على أن تحطّه بيمينك حسبما هو المعتاد، أو ما كانت عادتك أن

البروسوي: ولا- أن تكتب كتابا من الكتب، و الخطّ كالمدّ، ويقال: لما له طول، ويعبر عن الكتابة بالخطّ بيمينك حسبما هو المعتاد، يعني ذكر اليمين، لكون الكتابة غالبا باليمين، لا أنه لا يخطّ بيمينه و يخطّ بشماله، فإن الخطّ بالشمال من أبعد التوادر. (6:479)

الآلوسي: ولا تقدر على أن تخطّه بيمينك أو ما كانت عادتك أن تتلوه، ولا تخطّه. وذكر اليمين زيادة تصوير لما نفي عنه صلى الله عليه و سلم من الخطّ، فهو مثل العين في قولك: نظرت بعيني في تحقيق الحقيقة و تأكيدها، حتّى لا يبقى للمجاز مجاز. [ثم ذكر سبب الارتياب و الاختلاف في كتابته، فراجع و لاحظ: ري ب:

«ارتاب»]. (21:4)

المراغي: [نحو السابقين في أميّة النبي صلى الله عليه و آله. ولو كان يكتب لارتاب المبطلون و أضاف:]

ولما لم يكن أمرك هكذا لم يكن لارتيابهم وجه.

(21:6)

سيد قطب: و هكذا يتتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتّى الساذج الطفوليّ منها، فرسول الله صلى الله عليه و سلم عاش بينهم فترة طويلة من حياته، لا يقرأ و لا يكتب، ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئ الكاتبين. و لربّما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئنا كاتباً، فما شبهتهم و هذا ماضيهم بينهم!؟

و نقول: إنه يتتبع مواضع شبهاتهم حتّى الساذج الطفوليّ منها. فحتّى على فرض أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم كان قارئاً كاتباً، ما جاز لهم أن يرتابوا. فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر. (5:2746)

عزة دروزة: تعبير [الآية] صريح قاطع بأنّ النبي عليه السلام لم يكن يكتب و يقرأ، أمّا تعبير «الأمّي» فلا يعني ذلك بهذه الصراحة و القطعية، و لا سيّما أنّ هذه الكلمة استعملت هي و جمعها في القرآن، للدلالة على غير الكتابيين، أو على العرب الذين ليسوا كتابيين، كما ترى في آية آل عمران هذه: 20، فإنّ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَ مَنْ اتَّبَعَنِي وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَسَلَمْتُمْ... و لقد كان من العرب كثيرون يقرءون و يكتبون كما هو ثابت.

و بالرغم من هذه الصراحة فإنّ «كاتباني» و غيره من المستشرقين ظلّوا يصرون على دعوى أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ و يكتب، و منهم من قال: إنه كان يخفي ذلك و يراوغ فيه، فلا يثبت و لا ينفيه، لأنّه يعرف أنّ منهم من كان يعرفه فيه.

و لو تذكروا بأنّ هذا ممّا قد يكون وجه إلى النبي مباشرة، و أنّ القرآن قد ردّ عليه و زيّقه علنا و بصراحة قطعية، و أنّ أصحابه و أخصّاءه كانوا يتلون هذا الرّدّ الصريح القطعيّ، لو قرأوا على أنفسهم التعب، و لما عرضوها لتهمة الغرض و العناد، بل و الوقاحة و الكذب. فلا يمكن أن يعلن النبي صلى الله عليه و سلم بلسان القرآن و بأسلوب قاطع صريح أنّه لا يقرأ و لا يكتب لو كان يقرأ و يكتب، و لا سيّما لو كان أصحابه يعرفون ذلك فيه، لأنّه يثير حالاً شكّ هؤلاء في ربّانيّة القرآن و صدق النبيّ، و هذا و ذلك من الخطورة بمكان عظيم

ابن عاشور: هذا استدلال بصفة الأُمِّيَّة المعروف بها الرسول، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودلالاتها على أَنَّهُ مَوْحَى إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ أَعْظَمُ دَلَالَةً، وَقَدْ وَرَدَ الاستدلال بها في القرآن في مواضع كقوله: مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ الشُّورَى: 52 وقوله: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَمْ فَلَا تَعْقِلُونَ يونس: 16.

و معنى: وَ مَا كُنْتُ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ أَنْتَ لَمْ تَكُنْ تَقْرَأُ كِتَابًا حَتَّى يَقُولَ أَحَدٌ: هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي جَاءَ بِهِ هُوَ مِمَّا كَانَ يَتْلُوهُ مِنْ قَبْلِ.

و لا- تَخْطُهُ أَي لا- تَكْتُبُ كِتَابًا وَ لَوْ كُنْتَ لَا تَتْلُوهُ، فَالْمَقْصُودُ نَفِي حَالَتِي التَّعَلُّمِ، وَ هُمَا التَّعَلُّمُ بِالْقِرَاءَةِ، وَ التَّعَلُّمُ بِالْكِتَابَةِ اسْتِقْصَاءً فِي تَحْقِيقِ وَصْفِ الْأُمِّيَّةِ، فَإِنَّ الَّذِي يَحْفَظُ كِتَابًا وَ لَا يَعْرِفُ يَكْتُبُ، لَا يَعِدُّ أُمِّيًّا كَالْعُلَمَاءِ الْعَمِيِّ، وَ الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُبَ مَا يَلْقَى إِلَيْهِ وَ لَا يَحْفَظُ عِلْمًا، لَا يَعِدُّ أُمِّيًّا مِثْلَ النَّسَاحِ، فَبِانْتِفَاءِ التَّلَاوَةِ وَ الْخَطِّ تَحَقَّقَ وَصْفُ الْأُمِّيَّةِ.

و(إذا) جواب و جزاء لشرط مقدر ب(لو) لأنه مفروض دل عليه قوله: و ما كنت تتلوا و لا- تخطه. و التقدير: لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه لارتاب المبطلون. و مجيء جواب (إذا) مقترنا باللام التي يغلب اقتران جواب (لو) بها دليل على أن المقدر شرط ب(لو). [ثم استشهد بشعر]

و وجه التلازم بين التلاوة و الكتابة المتقدمين على نزول القرآن، و بين حصول الشك في نفوس المشركين، أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القرآن من جنس ما كان يتلوه من قبل من كتب سالفه، و أن يكون مما خطه من قبل من كلام تلقاه، فقام اليوم بنشره و يدعو به.

و إنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب، لأن نظم القرآن و بلاغته و ما احتوى عليه من المعاني، يبطل أن يكون من نوع ما سبق من الكتب و القصص و الخطب و الشعر، و لكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا، لم يمنع من خطور الارتياب على الإجمال، قبل إتمام النظر و التأمل؛ بحيث يكون دوام الارتياب بهتانا و مكابرة.

و تقييد تخطه بقيد يمينك للتأكيد، لأن الخط لا يكون إلا باليمين، فهو كقوله: وَ لَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الْأَنْعَامُ: 38. (20:184)

الطَّبَّاطِبَائِي: وَ ظَاهِرُ التَّعْبِيرِ فِي قَوْلِهِ: وَ مَا كُنْتُ تَتْلُوا إِلَّا الْحِجَّ، نَفِي الْعَادَةِ، أَي لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِكَ أَنْ تَتْلُو وَ تَخْطُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ يونس: 16.

و قيل: المراد به نفي القدرة، أي ما كنت تقدر أن تتلو و تخط من قبله. و الوجه الأول أنسب بالنسبة إلى سياق الحجّة، و قد أقامها لتثبيت حقيقة القرآن و نزوله من عنده.

و تقييد قوله: وَ لَا تَخْطُهُ بقوله: يمينك نوع من التمثيل، يفيد التأكيد، كقول القائل: رأيتك بعيني و سمعته بأذني.

و المعنى و ما كان من عادتك قبل نزول القرآن أن

تقرأ كتاباً، ولا كان من عادتك أن تخطّ كتاباً وتكتبه، أي ما كنت تحسن القراءة والكتابة لكونك أمياً. (16:139)

عبد الكريم الخطيب: هذا الخطاب للنبيّ الكريم من ربه سبحانه وتعالى، يكشف لأهل الكتاب الذين كانوا في هذه البيئة الأمية جامعة العلم وأساتذة طالبه، هذا الخطاب يكشف لهم عن حقيقة جهلوها وتجاهلوها، وهي أن هذا الأمي في الأمة الأمية لم يكن ممن المُوا بشيء من القراءة والكتابة، حتّى على هذا المستوى المتواضع الذي كان لبعض نفر قليل من قومه، ممن عرفوا القراءة والكتابة، ومع هذا فهو يحمل في صدره، وعلى لسانه، وبين يديه، كتاباً عجباً. [إلى أن قال:]

و إذا كان للأُميين المشركين أن يقولوا جهلاً: إنّما يعلمه بشر، وإذا كان لهم أن يقولوا استبعاداً أو استعظماً: إنّ أخذ هذا العلم عن بعض العلماء من أهل الكتاب، فما ذا يقول أهل الكتاب في هذا الكتاب؟ وإلى أيّ نسب ينسبونه، وإلى أيّ عالم منهم يسندونه؟

إنّه لم يجرؤ أحد من أهل الكتاب أن يقول كلمة واحدة في نسب هذا الكتاب إلى علمهم، أو إضافته إلى أحد من علمائهم. [إلى أن قال:]

وأنّه إذا كان يمكن أن يرد عليهم شيء من الشكّ في أنّ إنساناً قارئاً كاتباً دارساً، يمكن أن يأتي بمثل هذا الكتاب، فإنّ مثل هذا الشكّ يكون مستحيلاً، إذا جاء الكتاب على يد أمي، ما عرف القراءة والكتاب، ولا حضر مجالس الدرس والتّحصيل.

وقد أثار المفسّرون جدلاً طويلاً حول ما إذا كان الرسول قد عرف القراءة والكتابة بعد البعثة أم لا؟ وقال كثير منهم: إنّ صلوات الله وسلامه عليه، قد عرف القراءة والكتابة بعد بعثته، وهذا أمر ما كان يصحّ أن يكون موضع بحث أو خلاف، فقد جاء القرآن ناطقاً صريحاً بأمية النبيّ، وجعل الأمية صفة دالة عليه، يجده أهل الكتاب في كلّ حال يلقونه عليها، وفي كلّ زمن يوجهون وجوههم إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ... الأعراف: 157.

و الأمية هنا لا شكّ هي أمية القراءة والكتابة.

أمّا أمية العلم، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه بما علّمه ربه عالم العلماء، وحكيم الحكماء، كما يقول سبحانه وتعالى مخاطباً له: وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً النساء: 113.

فكيف إذن يكون النبيّ قد خرج عن صفة الأمية بعد البعثة، وعرف القراءة والكتابة، ثمّ يكون بهذا حجة على أهل الكتاب الذين يجدون وصفه في التّوراة والإنجيل نبياً أمياً في الأميين؟ ثمّ ما حاجة النبيّ إلى أن يعرف القراءة والكتابة بعد التّبوة؟ أكان ينقل الكتاب الذي بين يديه عن كتب أخرى حتّى يضطرّه ذلك إلى معرفة القراءة والكتابة؟ أم ما ذا؟ لا نجد جواباً!!

(11:448)

المصطفويّ: أي ليس لك سابقة في تعلّم كتاب جامع ومجموعة كافية، وقراءته وخطّه بيمينك، حتّى

توجب الرّيب و التّرّد في القرآن التّازل إليك لأرتاب المُبطّلون.

فالتّعبير بالخطّ دون الكتابة فإنّه أدنى مرتبة و أنزل مئونة و التّصريح باليمين للتّأكيد و لتوضيح المعنى. (3:85)

مكارم الشّيرازي: [نحو السّابقين في أميّة النّبّي و عدم دراسته للكتب و إتيانه بمعجزته و أضاف:]

و ينبغي الإشارة إلى أنّه لو سأل سائل: من أين نعرف أنّ النّبّي صلّى الله عليه و آله لم يذهب إلى مدرسة قطّ؟

فنجيب: أنّه صلّى الله عليه و آله قد عاش في بيئة، المثقفون و المتعلّمون فيها معدودون و محدودون، حتّى قيل: أن ليس في مكّة أكثر من سبعة عشر رجلا يجيدون القراءة و الكتابة، ففي مثل هذا المحيط و هذه البيئة، لو قدّر لأحد أن يمضي إلى المدرسة فيتعلّم القراءة و الكتابة، فمن المستحيل أن يكون مجهولا، بل يكون معروفا في كلّ مكان. كما يعرف أستاذه و درسه أيضا، فكيف يمكن لمثل هذا الشّخص أن يدعي أنّه نبيّ صادق و مع ذلك يكذب هذه الكذبة المفضوحة المكشوفة؟ خاصّة أنّ هذه الآيات نزلت في مكّة، مهد نشأة النّبّي صلّى الله عليه و آله، و كذلك في قبال الأعداء الّذين لا تخفى عليهم أقلّ نقطة ضعف!! (12:382)

فضل الله: و ما كنت تتلّوا من قبّله من كتابٍ فلم يعرف أحد منك في تاريخك السّابق على الرّسالة، أنّك كنت تقرأ الكتب الدّينيّة أو غيرها و لا تحطّهُ بيمينك، و لم يعرف عنك الكتابة، لما تفكّر به، أو تسمع به، لأنّك لم تتعلّم ذلك من أيّ شخص، بل كنت كغيرك من أبناء قومك أمّيا لا تمارس القراءة و الكتابة، و قد أراد الله أن يبعثك نبيا أمّيا، يدع الرّسالة من وحي الله، و يبلغها للنّاس، ليعرفوا أنّها وحي من الله، و ليست فكرا بشريّا، لأنّ النّبّي الّذي جاء به لا- يمكن أن يكون ناقلا- له من كتاب رساليّ سابق، لأنّه لا يقرأ الكتب، و لا كاتباً له من إملاء شخص آخر، لأنّه لا يكتب. و لو كان الأمر على العكس من ذلك لأرتاب المُبطّلون. (18:66)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة: الخطّ، و هو الطّريقة المستطيلة في الأرض خاصّة، ثمّ عمّم في كلّ شيء؛ و الجمع: خطوط. يقال: خطّ الرّاجر في الأرض يخطّ خطّا، أي عمل فيها خطّا ياصبعه ثمّ زجر، و الكلاء خطوط في الأرض: طرائق لم يعمّ الغيث البلاد كلّها، و الماشي يخطّ برجله الأرض، و الخطوط: التي تخطّ الأرض بأظلافها من بقر الوحش، و كذلك كلّ دابة، و فلان يخطّ في الأرض: يفكّر في أمره و يدبّره، على المجاز.

و الخطّ: الكتابة و نحوها ممّا يخطّ. يقال: خطّ القلم، أي كتب، و خطّ الشّيء يخطّه خطّا: كتبه بقلم أو غيره.

و الخطّ: ضرب من البضع، على التّشبيه بذلك.

يقال: خطّ المرأة يخطّها خطّا.

و التّخطيط: التّسطير، و منه: ثوب منخطّ و كساء منخطّ: فيه خطوط، و كذلك تمر منخطّ و وحش

مخَطَط. و يقال: مجازاً: خَطَطت عليه ذنوبه، أي سجَّلت.

و المخَطَط: العود الذي يَخَطُّ به الحائك الثوب، و المخطاط: عود تسوى عليه الخطوط.

و الخَطُّ: الطَّرِيق؛ يقال: الزم ذلك الخَطُّ و لا تظلم عنه شيئاً، و هو الخَطُّ، يقال أيضاً: الزم هذا الخَطُّ.

و الخَطُّ: أرض ينسب إليها الرِّماح الخَطِّيَّة، و قيل:

مرفأ السِّفن بالبحرين. يقال: رمح خَطِّي، و رماح خَطِّيَّة و خَطِّيَّة.

و الخَطُّ و الخَطَّة: الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك، و قد خَطَّها لنفسه خَطًّا و اختَطَّها، و هو أن يعلم عليها علامة بالخطِّ، ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً، و الجمع: خطط، و منه: خطط الكوفة و البصرة، و اختَطَّ فلان خَطَّةً: تحجَّر موضعا و خَطَّ عليه بجدار.

و الخطيطة: الأرض التي يمطر ما حولها و لا تمطر هي؛ و الجمع: خطائط، كأنه خَطَّ حولها بخطِّ. يقال:

«يا بني الزم خطيطة الدَّلِّ مخافة ما هو أشدَّ منه» فاستعارها للدَّلِّ، لأنَّ الخطيطة من الأرضين ذليلة بما بخسته من حقِّها، و هي أرض خَطَّ أيضاً.

و الخَطَّة: الحال و الأمر و الخطب، لأنه-كما قال ابن فارس-أمر قد خَطَّ له و عليه. يقال: سمته خَطَّة خسف و خَطَّة سوء، و في رأسه خَطَّة: أمر ماء، و في المثل: «جاء فلان و في رأسه خَطَّة»، إذا جاء و في رأسه حاجة و قد عزم عليها.

و من المجاز: اختَطَّ الغلام: نبت عذاره، و خَطَّ وجهه و اختَطَّ: صارت فيه خطوط، و الأَخَطُّ: الدَّقِيق المحاسن. يقال: خَطَّ وجه فلان و اختَطَّ، و رجل مخَطَّط:

جميل، و خططت بالسِّيف وسطه، و خَطَّه بالسِّيف نصفين.

2- و قطع ابن فارس بزيادة «الطاء» الثانية لكلمة: الخطيطة، و عدَّها من (خ ط أ) و استدلَّ على ذلك بقول ابن عباس: «خَطَّ الله نوءها».

و لكنَّ أبا عبيد رواه بالطاء، و جعله من الخطيطة، و كذلك فعل ابن الأثير، و احتمل وجهها ثالثاً، و هو أن يكون من باب المعتلِّ اللام، أي (خ ط و). و.

الاستعمال القرآني

جاء منها «المضارع» مرة، في آية:

وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَنَّ تَابَ الْمُبْطُلُونَ. العنكبوت: 48

يلاحظ أولاً: أن «الخطَّ» هنا بمعنى الكتابة، و فيه بحوث:

نفى الله عن رسوله تلاوة الكتب: وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ كِتَابِهِ: وَ لَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، و عقب ذلك بقوله: إِذًا لِأَنَّ تَابَ الْمُبْطُلُونَ، و

هو جواب شرط محذوف، والتقدير: لو كنت تقرأ وتكتب.

و جعله بعض جواب شرط لما تقدمه بتضمين (ما) معنى «لو» وزيادة (لا)، وتقديره: ولو كنت تقرأ كتاباً أو تكتبه لشكّ المبطلون، وهو ظاهر قول مقاتل وابن قتيبة والطبرسي وغيرهم. والأول هو الظاهر.

2- إن قيل: لم وصل الخط باليمين؟ يقال: وصل للتأكيد، أي ولا تتولّى خطه بيمينك، ونظيره قوله:

ص: 461

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ الْبَقْرَةَ:

79، وقوله: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ص: 75، وهذا كقولهم: رأيته بعيني، وسمعته بأذني.

3- وصف الله النبي صلى الله عليه وآله بأنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة، لإيصاد الباب في وجه من يقدر أنه خط القرآن بيمينه وكتبه بنفسه. واختلف المفسرون في المعني بهذه الآية، فمن قائل: عنى بذلك قريشا، ومن قائل: عنى أهل الكتاب. ولكل من القائلين حجة:

فحجة الأول: أن سورة العنكبوت مكية، فالمعني بهذه الآية أهل مكة. إضافة إلى أنهم كانوا يتهمونه بأنه أخذه عن الآخرين: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا* وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا الفرقان: 4، 5.

وحجة الثاني: أنه تقدم ذكر أهل الكتاب قبلها،

في الآية: 46، من هذه السورة: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ... فهم المعنيون بذلك.

ومما يجدر ذكره اختلف في منشأ هذه السورة أيضا، فذهب عن ابن عباس وغيره إلى أنها مدنية، ويعضده ورود لفظ أهل الكتاب فيها، لأنه من الألفاظ المدنية، ومثله لفظ المنافقين: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ العنكبوت: 11، وذهب عكرمة وآخرون إلى أنها مكية، وعن الحسن أنها مكية إلا عشر آيات من أولها، فإنها مدنية، فهو أحد قولي ابن عباس أيضا.

وروى القرطبي قولاً - عن الإمام علي عليه السلام بأن سورة العنكبوت نزلت بين مكة والمدينة، وهو فيصل بين القولين. [لاحظ «المدخل» بحث المكي والمدني، ولاحظ: أم م: «الأمي»].

ثانيا: جاءت هذه المادة مرة في سورة مكية - على الخلاف فيها كما سبق - بصورة منفية: وَلَا تَخُطُّ رَمْزًا إِلَى شِذُوذِ الْخَطِّ فِي مَكَّةَ - وهذا من مؤيدات كون السورة مكية - لأن المدينة كانت بلد الثقافة والكتابة، ولا سيما بين اليهود القاطنين بها.

ثالثا: جاءت نظائر للخط في القرآن، وهي:

الكتابة: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

البقرة: 79.

الرقم: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجَّيْنُ* كِتَابٌ مَرْقُومٌ

المطففين: 8، 9.

الزبر: جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فاطر: 25

الاستساخ: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الجاثية: 29

القلم: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ القلم: 1

ص: 462

7 أَلْفَاظ، 7 مَرَّات: 4 مَكِّيَّة، 3 مَدَنِيَّة

في 6 سُوْر: 3 مَكِّيَّة، 3 مَدَنِيَّة

خَطْف 1:1 يَتَخَطَّفُكُمْ 1-:1

يَخْطِفُ 1-:1 يَتَخَطَّفُ 1:1

فَتَخْطِفُهُ 1-:1 نَتَخَطَّفُ 1:1

الخطفة 1:1

النصوص اللغوية

الخليل: الخطف: الأخذ في الاستلاب.

وسيف يخطف الرأس، و نار مخطف الضربية.

ويرق خاطف: يخطف نور الأبصار.

و الشياطين تخطف السمع، أي تسترق.

و الخطاف: اللص.

و خطف يخطف، و خطف يخطف.

و الخطفة: مثل الخلسة، هو كل ما اختطفت.

و به خطف، أي شبه جنون.

و المخطف: الذي يرفع الشراع في البحر.

و الخيطف: سرعة انجذاب السير، و جمل خيطف، و جمل ذو عنق خيطف.

و الخطفى: سيرته.

و هو أخطف الحشا، و بعير مخطف، و حمار مخطف البطن.

و الخَطَّاف: طائر، يجمع: خطاطيف.

و الخَطَّاف: حديدة حجناء في جانبي البكرة، فيهما المحور.

و كلّ شيء يشبّه به سمّي: خطّافا. يقال: بعير به سمة خطّاف أو كالخطّاف، وهي سمة أناس من تيم.

و كان الحسن يقرأ (الأ من خطّاف الخطفة) الصّاقّات: 10، على تأويل: اختطف اختطافة، جعل المصدر على بناء خطف يخطف خطفة، كما تقول من

ص: 463

الاختطاف:اختطافة.

و الخاطف: الذئب، لأنه يخطف. [و استشهد بالشعر 3 مرّات] (4:220)

سبيويه: قالوا: قرأت و اقترات، يريدون شيئاً واحداً، كما قالوا: علاه و استعلاه.

و مثله: خطف و اختطف. (4:74)

أبو عمرو السّيبانيّ: و الإخطاف: أن تخطفه الحصبة و الجدريّ، إذا خرج به منه شيء، لقد اختطفته الحصبة. (1:219)

به خطف من أهل الأرض، أي مسّ. (1:226)

طلبني جمل فأخطفني، أي أخطأني، و لقد أخطفت بني فلان قريباً، أي أخطأتهم.

و رمى الغرض فأخطف، إذا أنفذه، و هو سهم خاطف. (1:233)

تخطف بهنّ الأرض. (1:241)

أبو زيد: القعو من الخشب، فإذا كان من الحديد فهو الخطّاف. (246)

أخطف الرّجل إخطافاً، إذا مرض مرضاً يسيراً و برأ سريعاً. (الأزهريّ 7:243)

مثله ابن السّكّيت. (110)

الأصمعيّ: الخطّاف هو الذي تجري فيه البكرة إذا كان من حديد، فإن كان من خشب فهو القعو.

و من الطّير طائر يقال له: خاطف ظلّه. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 7:243)

اللّحيانيّ: قال أبو صفوان: يقال: أخطفته الحمى، أي أقلعت عنه، و ما من مرض إلاّ و له خطف، أي يبرأ منه.

و العرب تقول للذئب: خاطف، و هي الخواطف.

(الأزهريّ 7:243)

ابن الأعرابيّ: الخطيفة: هو الجبولا.

(الجوهريّ 4:1352)

ابن السّكّيت: الإخطاف: أن ترمي الرّمية فتخطئ.

[ثمّ استشهد بشعر] (125)

الخطيف: السّريع. (684)

أبو الهيثم: الإخطاف: شرّ عيوب الخيل، وهو صغر الجوف. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 7:242)

المبرّد: الخطّاف: ما يدور عليه البكرة. (2:95)

ابن دريد: الخطف: خطف الطائر بجناحية إذا أسرع الطيران.

وفيه لغتان فصيحتان: خطف يخطف خطفاً وخطف يخطف، والمصدر فيهما: الخطف. وكلّ أخذ في سرعة فهو خطف.

والخطّاف: طائر معروف.

والخطّاف: الكلاب الذي يعلق بالشّيء ليجتذبه.

وتسمّى مخالِب السّباع: خطاطيف.

وسمّي «الخطفي» جدّ جرير.

وفي التنزيل: إِنْ مِنْ خَطِفِ الْخَطْفَةِ الصّاقَاتِ:

10، وهي كالخلسة، والله أعلم.

وخطّاف البكرة: الحديدية التي تدور فيها.

وأخطف الرّجل إخطافاً، إذا مرض، ثمّ برأ.

[واستشهد بالشّعر مرّتين] (2:231)

ابن بزرج: خطفت الشّيء: أخذته، وأخطفته إذا

ص: 464

أخطأته. [ثم استشهد بشعر]

و الإخطاف في الخيل: ضد الانتفاج، وهو عيب في الخيل. (الأزهري 242:7)

الأزهري: يقال: خطفت الشيء، و اختطفته، إذا اجتذبت به بسرعة.

و الخطفي: سيرته.

يقال لسمة يوسم بها البعير، كأنها خطاف البكرة:

خطاف أيضا.

و بعير مخطوف، إذا كان به هذه السمة.

و إنما قيل لخطاف البكرة: خطاف، لحجته فيه.

و كل حديدة و ذات حجة: فهي خطاف. [ثم استشهد بشعر]

و في حديث أنس: «أنه كان عند أم سليم شعير فحششته، و جعلت للنبي صلى الله عليه و سلم خطيفة فأرسلتني أدعوه».

قلت: و الخطيفة عند العرب أن تؤخذ لبينة فتسخن، ثم يذر عليها دقيقة ثم تطبخ فيلحقها الناس و يختطفونها في سرعة.

و خطاف، و كساب: من أسماء كلاب القنص.

و في حديث آخر: «أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الخطفة».

و هي ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة، و هي حية من يد أو رجل... أو يختطفه الكلب الصّاري من أعضاء الحيوان التي تصاد من لحم أو غيره و الصيد حي، و كل ما أبين من الحيوان و هو حي من شحم و لحم، فهو ميت، لا يحلّ أكله.

و يقال: أخطف لي فلان من حديثه شيئا ثم سكت، و هو الرجل يأخذ في الحديث ثم يبدو له فيقطع حديثه، و هو الإخطاف.

و يقال: للّص الذي يدغر نفسه على الشيء فيختلسه: خطاف.

عن أبي الخطّاب: خطفت السفينة و خطفت أي سارت.

يقال: خطفت اليوم من عمان أي سارت.

(245-244:7)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و عنق خطفى و خيطفى، و به سمى: الخطفى.

و الخطّاف: طائر معروف. و هو من الفرس: موضع عقب الفارس.

و الإخطاف: أن ترمي الرّمية فتخطى قريبا.

و أخطفها، إذا كاد يصيدها.

و سهام خواطف.

و أخطفه الموت، أي نجا منه بشيء قليل.

و أخطفت عنه الحمى: أفلعت.

و أخذه خطف و خطفة، أي مرض هين.

و ما من مرض إلاّ و له خطف، أي يبرأ منه.

و رجل به خطف، أي جنون.

و الخطيفة: الدقيق يذرّ عليه اللبن و يطبخ.

و خاطف ظلّه: طائر ينظر إلى ظلّه فيحسبه طائرا.

و الخاطوف: شبه المنجل يشدّ بحباله الصّيد يختطف به الطّبي.

و خطاف: من أسماء الكلاب. (4:291)

الخطّابيّ: في قصّة أحد: «إن رأيتمونا يخطفنا الطّير فلا تبرحوا مكانكم».

قوله: «يخطفنا الطير مثل»، والمعنى: إن رأيتمونا قد انهزمنا وولينا فلا تبرحوا. (1:114)

[في حديث]: «...يوم عيد وخطيفة». الخطيفة:

لبن يوضع على النار ثم يذرّ عليه دقيق، ثم يطبخ.

و يقال: إنّما سمّيت: خطيفة، لأنّها تخطف، أي تستلب بالملاعق استلابا في سرعة.

و من هذا قول عائشة في الرضاع: «لا تحرّم الخطفة و لا الخطفان» (2:168)

نحوه الزّمخشريّ. (الفائق 1:363)

الجوهريّ: الخطف: الاستلاب. و قد خطفه بالكسر يخطفه خطفا، و هي اللّغة الجيّدة.

و فيه لغة أخرى حكاها الأخفش: خطف بالفتح يخطف، و هي قليلة رديئة، لا تكاد تعرف.

و مخاليب السّباع: خطاطيفها.

و«الخطف» (1) بالفتح الذي في الحديث: هو الشيطان، يخطف السّمع: يسترقه.

و خاطف ظلّه: طائر.

قال ابن سلمة: هو طائر يقال له: الرّفراف، إذا رأى ظلّه في الماء أقبل إليه ليخطفه.

و الخاطف: الدّئب.

و برق خاطف لنور الأبصار.

و رمى الرّميّة فأخطفها، أي أخطأها.

و إخطاف الحشا: انطواؤه. يقال: فرس مخطف الحشا-بضمّ الميم وفتح الطاء-إذا كان لا حق ما خلف المحزم من بطنه.

و الخطيفة: دقيق يذرّ على اللّبن ثمّ يطبخ فيلحق.

و جمل خطيف، أي سريع المرّ، كأنّه يخطف في مشيه عنقه، أي يجتذب. و تلك السّرعة هي الخطفى بالتّحريك.

و الخطفى أيضا: لقب عوف، و هو جدّ جرير بن عطية بن عوف الشّاعر، سمّي بذلك. [و استشهد بالشّعر 4 مرّات] (4:1352)

نحوه الرّازيّ. (200)

ابن فارس: الخاء و الطّاء و الفاء أصل واحد مطّرد منقاس، و هو استلاب في خفة.

فالخطف: الاستلاب. تقول: خطفته أخطفه، و خطفته أخطفه.

وبرق خاطف لنور الأبصار. قال الله تعالى:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ الْبَقْرَةَ: 20، و الشَّيْطَانُ يَخْطِفُ السَّمْعَ، إذا استرق. قال الله تعالى:

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ الْمَتَابِقَاتِ: 10.

و يقال للشَّيْطَانِ: «الخطاف»، وقد جاء هذا الاسم في الحديث.

و جمل خيطف: سريع المرّ، و تلك السَّرعَة:

الخيطفي.

و به سمّي الخطفي، و الأصل فيه واحد، لأنّ المسرع يقلّ لبث قوائمه على الأرض، فكأنّه قد خطف الشّيء.

و يقال: هو مخطف الحشا، إذا كان منطوي الحشا،».

ص: 466

1- هو حديث الإمام عليّ عليه السّلام: «نفقتك رياء و سمعة للخطاف».

وذلك صحيح؛ لأنه كأن لحمه خطف منه فرق و دق.

فأما قولهم: رمى الرميّة فأخطفها، إذا أخطأها، فممكّن أن يكون من الباب، و ممكّن أن يكون الفاء بدلا من الهمزة.

و الخطّاف: طائر، و القياس صحيح، لأنّه يخطف الشّيء بمخلبه. يقال لمخاليب السّباع: خطاطيفها.

و الخطّاف: حديدة حجناء؛ لأنّه يختطف بها الشّيء، و الجمع: خطاطيف.

[و استشهد بالسّعر 3 مرّات] (2:196)

الهرويّ: الخطف: أخذ الشّيء بسرعة و استلاب.

يقال: اختطف الذّئب الشّاة، و منه يقال للذّي يخرج به الدّلو من البئر: خطّاف.

و في الحديث: «أنّه نهى عن المجرّمة و الخطفة».

الخططفة: ما اختطف الذّئب من أعضاء الشّاة و هي حيّة، من يد أو رجل، و كلّ ما أبين من الحيوان و هو حيّ، فهو ميتة لا يحلّ أكله. (2:571)

أبو سهل الهرويّ: خطف الشّيء يخطفه، إذا أخذه بسرعة. (8)

ابن سيده: الخطف: الأخذ في سرعة و استلاب.

خطفه، و خطفه، يخطفه، و اختطفه، و تخطفه.

و رجل خيطف: خاطف.

و باز مخطف: يخطف الصّيد.

و سيف مخطف: يخطف البصر بلمعه.

و ذنب خاطف: يختطف الفريسة.

و خطف البرق البصر، و خطفه يخطفه: ذهب به.

و كذلك الشّعاع و السّيف، و كلّ جرم صقيل.

و خطف الشّيطان السّمع، و اختطفه: استرقه. و في التّنزيل: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ الصّاقَات: 10.

و الخيطف، و الخطفى: سرعة انجذاب السّير، كأنّه يختطف في مشيته عنقه، أي يجتذبه. يقال: عنق خيطف و خطفى.

و جمل خيطف سيره، كذلك، أي سريع المرّ.

وقد خطف، و خطف يخطف خطفا.

و الخاطوف: شبيه بالمنجل يشدّ في حباله الصّائد يختطف الطّي.

و الخطّاف: حديدة تكون في الرّحل تعلق منها الأداة و العجلة.

و الخطّاف: حديدة حجناء تعقل بها البكرة من جانبيها.

و خطاطيف الأسد: برائنه، شبّهت بالحديدة لحجنتها.

و الخطّاف: سمّة على شكل خطّاف البكرة.

و الخطّاف: العصفور الأسود، و هو الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة.

و أمّا قول تلك المرأة لجرير: يا ابن خطّاف إفاّتما قالته له هازئة به.

و هي الخطاطيف و الخطف، و الخطف، و الخطف، جميعا: مثل الجنون.

و الإخطاف: أن ترمى الرّميّة فتخطى قريبا.

و الخطيفة: دقيق يذّر على لبن ثمّ يطبخ فيلحق.

[و استشهد بالشّعْر 7 مرّات] (5:118)

الخطف: الصّمر و خفّة لحم الجنب، و رجل

مخطف الحشا و مخطوفه و أخطفه: ضامره. و قد خطف الرّجل. (الإفصاح 1:116)

الرّاغب: الخطف و الاختطاف: الاختلاس بالسّرعَة، يقال: خطف: يخطف، و خطف يخطف.

و قرئ بهما جميعا قال: [إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ الصَّاقَاتِ: 10]. ثمّ ذكر الآيات إلى أن قال: [

و الخطّاف: للطائر الذي كأنه يخطف شيئا في طيرانه، و لما يخرج به الدّلو، كأنه يخطفه. و جمعه:

خطاطيف، و للحديدة التي تدور عليها البكرة.

و باز مخطف: يخطف ما يصيده.

و الخيطف: سرعة انجذاب السّير.

و أخطف الحشا، و مخطفه، كأنه اختطف حشاه لضموره. (150)

الرّمخشريّ: خطف الشّيء و اختطفه و تخطفه.

و لصّ خطّاف. و باز مخطف.

و أخطفه المرض: خفّ عليه فلم يضطجع له.

و اختطفت عنه الحمى: أفلعت.

و ما من مرض إلاّ و له خطفة، أي خفة.

و أخطف الرّامي: أخفق، و أخطف السّهم:

أشوى (1).

و سهام خواطف: خواطى.

و اختطف لي فلان من حديثه شيئا ثمّ سكت، إذا أخذ يحدثك، ثمّ بدا له فسكت.

و من المجاز: البرق يخطف البصر. و الشيطان يخطف السّمع.

و علقتة خطاطيفه، أي مخالبه.

و هذا سيف يخطف الرّأس. [و استشهد بالشعر 3 مرّات] (أساس البلاغة: 115)

نهى صلّى الله عليه و سلّم عن الخطفة. هي المرّة من الخطف، سمّي بها العضو الذي يخطفه السّبع، أو يقطعه الإنسان من أعضاء البهيمة

الحية، وهو ميتة لا تحلّ. وأصل هذا أنه حين قدم المدينة رأى الناس يحبّون أسنمة الإبل وأليات الغنم فيأكلونها. (الفائق 1:381)

الطبرسي: الخطف: أخذ في استلاب، يقال:

خطف يخطف، وخطف يخطف، لغتان، والثاني أفصح، وعليه القراءة، ومنه: الخطاف.

ويقال للذي يخرج به الدلو من البئر: خطاف، لاخطافه. [ثم استشهد بشعر] (1:58)

المديني: في حديث ابن مسعود ذكر «الخطاف» وهو طير سريع الطيران، ويقال له: الخفدود أيضا، وجمعها: الخطاطيف والخفاديد.

وفي حديث علي رضي الله عنه: «نفقتك رياء وسمعة للخطاف».

قال إسحاق بن سليمان: يعني الشيطان، سمي به لاخطافه السمع، وهو تكثير الخاطف.

وقال الجبان: هو بضم الخاء، يذهب به إلى «الخطاف» الذي يختطف به الشيء، وهي حديدة حجناء كالكلوب.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «لا تحرم الخطفة والخطفتان» تعني الرضعة القليلة يأخذها.

ص: 468

1- يعني أخطأ الهدف.

الصَّبِيّ بِسُرْعَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ: «لَا تَحْرَمِ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانَ». (1:593)

ابن الأثير: فيه «لينتهيئ أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطف أبصارهم».

الخطف: استلاب الشيء وأخذه بسرعة، يقال:

خطف الشيء يخطفه، وخطفه يخطفه. ويقال:

خطف يخطف، وهو قليل.

ومن حديث أحد: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا» أي تستلبنا وتطير بنا، وهو مبالغة في الهلاك.

ومن حديث الجحش: «يخطفون السمع» أي يسترقونه ويستلبونه. وقد تكرّر في الحديث.

وفي حديث ابن مسعود: «لأن أكون نفضت يدي من قبور بني أحب إلي من أن يقع مني بيض الخطاف فينكسر» الخطاف: الطائر المعروف. قال ذلك شفقة ورحمة. (2:48)

الفيومي: خطفه يخطفه من باب «تعب»:

استلبه بسرعة وخطفه خطفا من باب «ضرب» لغة وخطف وخطف مثله.

والخطفة مثل: تمرّة: المرمّة.

ويقال لما اختطفه الذئب ونحوه من حيوان حي:

خطفة، تسمية بذلك، وهو حرام.

والخطاف تقدّم في تركيب «خشف». (1:174)

الفيروزآبدي: خطف الشيء، كسمع وضرب، -أو هذه قليلة أو رديئة-: استلبه، والبرق البصر:

ذهب به، والشيطان السمع: استرقه، كاختطفه.

وخطف ظلّه: طائر إذا رأى ظلّه في الماء أقبل إليه ليخطفه.

والخطاف: الذئب.

والخطفة: العضو الذي يخطفه السبع، أو يقطع الإنسان من البهيمة الحيّة.

وكجمزى: لقب حذيفة جدّ جرير الشاعر، والسّرعة في المشي، كالخيطفي.

و هو جمل خيطف، كهيكل، وقد خطف، كسمع و ضرب، خطفانا.

و الخاطوف: شبه المنجل يشدّ بحباله الصّيد فيختطف به الطّبي.

و الخطيفة: دقيق يذّر عليه اللّبن، ثمّ يطبخ، فيلحق و يختطف بالملاعق.

و كرمّان: طائر أسود، و حديدة حجناء في جانبي البكرة فيها المحور، أو كلّ حديدة حجناء، و فرس.

و كشدّاد: فرس آخر.

و رجل أخطف الحشا، و مخطوفه: ضامره.

و جمل مخطوف: وسم سمة خطاف البكرة.

و مخطف البطن: منطويه.

و كقطام: هضبة، و كلبة.

و ما من مرض إلاّ و له خطف، بالصّم، أي يبرأ منه.

و اختطفته الحمى: أقلعت عنه.

و أخطف الرّميّة: أخطأها. (3:139)

الطّريحيّ: في الحديث: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن قتل الخطاف» هو بضمّ الخاء و تشديد الطّاء: الطّائر

المعروف.

يقال: له شفقة ورحمة، ويسمى زوّار الهند، ويعرف الآن بعصفور الجنة. وهو من الطيور القواطع إلى الناس تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم.

وفي «حياة الحيوان»: إن آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة يشتكي الوحشة فأنسه بالخطاطيف، وألزمها البيوت، فهي لا تفارق بني آدم أنسا لهم. قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ الْحَشْر: 21 إلى آخر السّورة، وتمدّ أصواتها بقول: «العزیز الحكيم»

وفي الحديث: «تسبيح الخطّاف قراءة الحمد».

وعن كعب الأحبار «الخطّاف يقول: قدّموا خيرا تجدوه».

والخطّاف أيضا شبيه الكلاب من حديد؛ والجمع:

خطاطيف.

والخطّاف بفتح الخاء المعجمة و تشديد الطاء: اسم سمكة في البحر.

و خاطف ظلّه: طائر، يقال له: البرقراق، إذا رأى ظلّه في الماء أقبل ليخطفه. (5:47)

مجمع اللّغة: خطف الشيء يخطفه خطفا: أخذه في سرعة.

والخطفة: المرّة من الخطف.

وتخطّف الشيء: مثل خطفه في المعنى، مع ما يفيد التّفعل والافتعال من القوّة والتّكرار. (1:343)

العدنانيّ: الخطّاف: الطائر الأنيس الذي يسمى زوّار الهند، والذي تسميه العامّة عصفور الجنة، والشّبيه بالسّنونو أو هو السّنونو، كما قال المدّ والوسيط: يسمونه «الخطّاف» اعتمادا على قول محيط المحيط، والصّواب هو: الخطّاف.

جاء في «التهاية»: وفي حديث ابن مسعود: «لأن أكون نفضت يدي من قبور بني، أحبّ إليّ من أن يقع منّي بيض الخطّاف، فينكسر» الخطّاف: الطائر المعروف، قال ذلك شفقة ورحمة.

و ممّن ذكر «الخطّاف» أيضا، بضمّ خائه: الجامع الكرمانيّ والصّحاح، وابن سيده، والمغرب والمختار، واللّسان، وكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميريّ، والقاموس، والتّاج، والمدّ، وأقرب الموارد، والمتن، والوسيط.

ويجمع الخطّاف على: خطاطيف.

وقد تكون كلمة «الخطّاف»: جمع خاطف.

خطف اللّصّ الحقيبة.

ويخطّون من يقول: خطف اللّصّ الحقيبة، ويقولون: إنّ الصّواب هو: خطف يخطف، والحقيبة هي أنّ كلاً- الفعلين جائز، ولكنّ المعاجم تقول: إنّ خطف يخطف جائزة، وهي لغة قليلة رديئة. مع أنّ الأخصّ قد حكاهما، ومع أنّ يونس و أبا رجاء و يحيى ابن وثّاب، و مجاهد اقرءوا بها قوله تعالى في سورة البقرة الآية: 20 (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) بكسر الطّاء.

أمّا جميع المصاحف التي بين أيدينا، فتكتب الفعل خطف يخطف، كما جاء في الآية العشرين من سورة

البقرة، وكما جاء في الآية العاشرة من سورة الصافات، حيث يقول تعالى: **إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ**.

وهذا يرينا أنّ خطف يخطف جائزة، لكنّها ضعيفة. (معجم الأخطاء الشائعة: 80)

محمود شيت: أ: خطف الهدف خطفا: صوّب عليه بسرعة ورماه.

ويقال: رمي الخطف: الرمي المصوّب بسرعة.

والتدريب على رمي الخطف: نوع من التدريب العسكري.

ب: الخاطف: الجندي الذي يصوّب بسرعة.

ج: الخطّافة: وهم جماعة من الجنود المدربين تدريباً ممتازاً على رمي الخطف. (1:220)

المصطفوي: الأصل الواحد في هذه المادّة: هو الجذب والأخذ دفعة، ويعبر عنه بالفارسيّة بكلمة «ريودن» والاجتذاب بسرعة، والاستلاب في خفّة، والاختلاس بسرعة: مفاهيم قريبة من الأصل.

وبهذا يظهر تطبيقه على المصاديق المذكورة، فإنّه ملحوظ في جميعها.

والفرق بين الخطف والاختطاف والتخطف، هو اختلاف الصّيغ، فإنّ «الافتعال» يدلّ على مطاوعة المجرد، و«التفعّل» يدلّ على مطاوعة «التفعيل» والملحوظ في المجرد هو التّسبة، وفي «التفعيل» هو التّسبة وجهة الوقوع إلى المفعول، والمطاوعة هو الموافقة والإطاعة من دون إباء وعصيان وتمرّد.

(3:87)

التّصوّص التّفسيرية

خطف

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

الصّافات: 10

ابن عباس: إلّا من اختلس خلسة، واستمع استماعاً إلى كلام الملائكة. (374)

سعيد بن جبير: إلّا من استرق السّمع.

(المأوردية 5:39)

زيد بن عليّ: معناه استلب. (341)

الطَّبْرِيّ: يقول: إلاّ من استرق السَّمع منهم.

(10:474)

الرَّجَّاج: (خطف) بفتح الطّاء و كسرهما، يقال:

خطفت أخطف، و خطفت أخطف إذا أخذت الشّيء بسرعة. و يجوز: (الأّ من خطف) بتشديد الطّاء و فتح الخاء، و يجوز (خطف) بكسر الخاء و فتح الطّاء، و المعنى «اختطف» فأدغمت التّاء في الطّاء، و سقطت الألف لحركة الخاء. فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة التّاء التي كانت في «اختطف»، و من كسر فسكونها و سكون الطّاء. فأما من روى (خطف الخطفة) بكسر الخاء و الطّاء فلا وجه له إلاّ وجهها ضعيفا جدّا يكون على اتباع الطّاء كسر الخاء. (4:299)

نحوه القرطبيّ (15:67)، و ابن الجوزيّ (7:48).

القَمِّيّ: يعني يسمعون الكلمة فيحفظونها.

(2:221)

الرّمانيّ: من وثب الوثبة. (الماورديّ 5:39)

الثعلبيّ: مسارق فسمع الكلمة. (8:140)

ص: 471

الطُّوسِيّ: أي استلب السَّماع استلاباً، و اَلْخَطْفَةَ: الاستلاب بسرعة. (8:484)

الواحدِيّ: اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة. (3:522)

مثله البغويّ. (4:27)

المبيديّ: أي إلاّ مسترق يختطف كلمة من لسان ملك مسارقة، فيزيد فيها أكاذيب. (8:260)

الرّمخشريّ: و قرئ: (خطف) بكسر الخاء و الطّاء و تشديدها و (خطف) بفتح الخاء و كسر الطّاء و تشديدها و أصلها: اختطف. (3:336)

ابن عطية: إلاّ من شدّ فخطف خبراً و نبأ.

(4:467)

الطّبرسيّ: إلاّ من وثب الوثبة إلى قريب من السّماء، فاختلس خلسة من الملائكة، و استلب استلاباً بسرعة. (4:439)

العكبريّ: اَلْخَطْفَةَ: مصدر، و الألف و اللّام فيه للجنس، أو للمعهود منهم. (2:1088)

ابن عربيّ: في الاستراق: فمّوه كلامه بهيئة جليّة، و أوهم الحقّ بصورة نوريّة، استفادها من كلمة حقّة ملكيّة. (2:337)

البيضاويّ: الخطف: الاختلاس، و المراد اختلاس كلام الملائكة مسارقة و لذلك عرّف اَلْخَطْفَةَ.

و قرئ (خطف) بالتشديد مفتوح الخاء و مكسورها، و أصله: اختطف. (2:289)

نحوه النّسفيّ (4:17)، و أبو السّعود (5:321)، و الكاشانيّ (4:265)، و المشهديّ (8:448)، و شبّر (5:244).

ابن جزيّ: (من) في موضع رفع بدل من الضّمير في قوله: لا يَسْمَعُونَ الصّاقَات: 8، و المعنى لا تسمع الشّياطين أخبار السّماء إلاّ الشّيطان الّذي خطف الخطفة. (3:169)

نحوه أبو حيّان. (7:353)

السّمين: فيه وجهان:

أحدهما: أنّه مرفوع المحلّ بدلا من ضمير لا يَسْمَعُونَ الصّاقَات: 8، و هو أحسن؛ لأنّه غير موجب.

و الثّاني: أنّه منصوب على أصل الاستثناء، و المعنى أنّ الشّياطين لا يَسْمَعُونَ الملائكة إلاّ من خطف.

قلت: و يجوز أن تكون (من) شرطية، و جوابها (فاتبعه)، أو موصولة و خبرها (فاتبعه) و هو استثناء منقطع. و قد نصّوا على أنّ مثل هذه الجملة تكون استثناء منقطعاً، كقوله: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ الغاشية: 22، و اَلْخَطْفَةَ :

مصدر معرّف بالجنسيّة أو العهديّة.

وقرأ العامّة (خطف) بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة، وفتحة الخاء وكسر الطاء مشددة، وفتحة الخاء وكسر الطاء مشددة. وعن الحسن أيضا خطف كالعامة.

وأصل القراءتين: اختطف، فلما أريد الإدغام سكّنت التاء وقبلها الخاء ساكنة، فانكسرت الخاء

ص: 472

لالتقاء الساكنين، ثم كسرت الطاء إتباعاً لحركة الخاء.

وهذه واضحة.

وأما الثانية فمشكلة جداً؛ لأن كسر الطاء إنما كان لكسر الخاء وهو مفقود. وقد وجّه على التوهّم، وذلك أنّهم لما أرادوا الإدغام نقلوا حركة التاء إلى الخاء ففتحت، وهم يتوهمون أنّها مكسورة لالتقاء الساكنين - كما تقدّم تقريره - فأتبعوا الطاء لحركة الخاء المتوهمّة. وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في مقتضيات الإعراب، فلأن يفعلوه في غيره أولى. وبالجملة فهو تعليل شذوذ.

وقرأ ابن عباس (خطف) بكسر الخاء و الطاء خفيفة، وهو إتباع كقولهم: «نعم» بكسر النون والعين. (5:496)

نحوه ملخصاً الشريبي (3:371)، والآلوسي (23:71).

ابن كثير: أي إلا من اختطف من الشياطين، الخطفة وهي الكلمة يسمعونها من السماء فيلقونها إلى الآذي تحته ويلقيها الآخر إلى الآذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألغها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه، فيذهب بها الآخر إلى الكاهن - كما تقدّم في الحديث - ولهذا قال:

إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ أَي مُسْتَبِيرٌ. (6:5)

البروسوي: استثناء من واو لا يسمعون الصافات: 8، و(من) بدل منه. والخطف: الاختلاس بسرعة، والمراد: اختلاس الكلام، أي كلام الملائكة مسارقة، كما يعرب عنه تعريف الخطفة، أي لا - يسمع جماعة الشياطين إلا - الشيطان الآذي خطف، أي اختلس الخطفة، أي المرّة الواحدة، يعني كلمة واحدة من كلام الملائكة. (7:449)

المراغي: أي إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال، وعتت له سانحة منه، فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب فحنّ إلى مثلها، وصبت نفسه إلى أختها، وهام بذلك الملكوت العظيم، باحثاً عن سرّ عظمته، ومعرفة كنه جماله، وهم من اصطفاهم الله من عباده، وآتاهم الحكمة من لدنه، ويأيدهم بروح من عنده، وهم أنبيأؤه وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصّديقين والشّهداء والصّالحين.

والخلاصة: إنّ الدنيا بيت فرشه الأرض، وسقفه السماء، وسراجها الكوكب، والبيوت الرّيفية العماد، العظيمة البناء كما تزيّن بالأنوار تزيّن بالنقوش التي تكسبها لآلاء وبهجة في عيون الناظرين. ولكن لن يصل إلى إدراك تلك المحاسن إلا الملائكة الصّاقون، والأنبياء والعلماء المخلصون. أمّا الجهال والشّياطين المتمردون من الجنّ والإنس فأولئك عن معرفة محاسنها غافلون، فلقد يعيش المرء منهم ويموت وهو لاه عن درك هذا الجمال، إذ لا ينال العلم إلا عاشقوه، وقد تبدو لهم أحياناً بارقة من محاسن هذا الجمال، فتخطف بصائرهم كالشّهاب الثّاقب، فيخطفون منها خطفة يتبعها قبس من ذلك النور يضيء قلوبهم، وينير ألبابهم، فيكونون ممّن كتب الله لهم السّعادة، وقبض لهم التّوفيق والهداية، وممّن اصطفاهم ربّهم

ابن عاشور : مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ مُسْتَشِيًّا مِنْ ضَمِيرٍ لَا يَسْمَعُونَ الصَّاقَاتِ: 8، فهو في محل رفع على البدلية منه.

والخطف: ابتدار تناول شيء بسرعة، والخطفة المرة منه. فهو مفعول مطلق خطفَ لبيان عدد مرّات المصدر، أي خطفة واحدة، وهو هنا مستعار للإسراع بسمع ما يستطيعون سماعه من كلام غير تام، كقوله تعالى: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ الْبَقْرَةَ:

20. (23:15)

الطَّبَابِطَائِيَّ: والمراد بَالْخَطْفَةَ اختلاس السمع وقد عبّر عنه في موضع آخر باستراق السمع قال تعالى: إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ الْحَجْر: 18. والاستثناء من ضمير الفاعل في قوله:

لَا يَسْمَعُونَ الصَّاقَاتِ: 8، و جوّز بعضهم كون الاستثناء منقطعاً. (17:124)

المصطفويّ: التّعبير في الآيتين الكريميتين بالتخطف إشارة إلى جعلهم ذوي قدرة و اختيار، وأنهم يخطفون بالاختيار و الحرّية من دون مانع وإياء. إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ...، أي من أخذ واسترق كلمات و مطالب ناقصة بسرعة و خفية من الملائ الأعلى، ثم يتبعه شهاب ثاقب معنويّ. و يجعل ما استرقه و أخذه باطلا و منمحميا و زائلا، فيطردون و يصيرون مدحورين.

و تدلّ الآية الكريمة على أنّ الشيطان و كلّ روح شيطانيّ من إنس و جنّ، فهو مدحور و محروم عن الاطلاع على المعارف و القضايا و الأحكام الغيبية التي هي من وراء عالم المادّة و خارجه عن السماء الدنيا إِذَا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا... الصَّاقَاتِ: 6، فالشّياطين كما أنّهم مدحورون عن السماء الدنيا بواسطة وجود نظم في حركات الكواكب و القوى الجاذبة و الدافعة بينها، كذلك مدحورون عن استماع المطالب من الملائ الأعلى. (3:87)

عبد الكريم الخطيب: هو استثناء من الفاعل في قوله تعالى: لَا يَسْمَعُونَ، أي إنّ هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملائ الأعلى إلاّ خطفا من بعضهم، ممّن يلقي بنفسه منهم في سبيل ذلك إلى التهلكة، حيث يرمى بشهاب راصد لكلّ من حام حول هذا الحمى.

(12:965)

مكارم الشيرازي: أي اختلاس الشيء بسرعة. (14:262)

فضل الله: فمّر مرورا سريعا خاطفا بطريقة الاختلاس. (19:178)

يخطف

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الْبَقْرَةَ: 20

ابن عباس: يذهب بأبصار الكافرين، كذلك البيان أراد أن يذهب بأبصار ضالّلتهم. (5)

يلتمع (1) أبصارهم ولَمَّا يفعل. (الطَّبْرِيّ 1:193)

ص: 474

1- يختلس.. يقال: يلتمع الشَّيء: يختلسه.

الطَّبْرِيّ: يعني يذهب بها و يستلّبها و يلتمعها من شدّة ضيائه و نور شعاعه.

و الخطف: السّلب، و منه الخبر الذي روي عن النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «أنّه نهى عن الخطفة» يعني بها النهبة. و منه قيل: للخطاف الذي يخرج به الدّلو من البئر: خطّاف، لاختطافه و استلابه ما علق به. [ثمّ استشهد بشعر]

(1:193)

نحوه الطّوسيّ. (1:96)

ابن قتيبة: يذهب بها. و أصل الاختطاف:

الاستلاب، و يقال: اختطف الدّئب الشّاة من الغنم.

و منه يقال: لما يخرج به الدّلو، لأنّه يختطف ما علق به.

[ثمّ استشهد بشعر] (42)

القمّيّ: أي يعمي. (1:34)

الثّعليّ: أي يخطفها و يشغلها، و منه الخطاف.

و قرأ أبيّ (يتخطّف)، و قرأ ابن أبي إسحاق: نصب الخاء و التّشديد (يخطّف) فأدغم. و قرأ الحسن: كسر الخاء و الطّاء مع التّشديد أتبع الكسرة الكسرة.

و قرأ العامّة: التّخفيف لقوله: فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ الحَجّ: 31. و قوله: إِلَّا مَنْ خَطَفَ الخُطْفَةَ الصّافّات:

10. (1:164)

نحوه ابن الجوزيّ (1:45)، و البيضاويّ (1:30)، و الرّمخشريّ (1:219)، و أبو السّعود (1:75)، و المبيديّ (1:92).

الماورديّ: معناه يستلّها بسرعة. (1:83)

نحوه البغويّ (1:92)، و الخازن (1:32).

الواحديّ: الخطف: أخذ باستلاب، يقال: خطف يخطف خطفا، و منه الخطّاف. و هذه الآية من تمام التّمثيل، و المعنى يكاد ما في القرآن من الحجج التّيّرة يخطف قلوبهم، من شدّة إزعاجها إلى التّظر في أمر دينهم. (1:97)

نحوه الطّبرسيّ. (1:58)

ابن عطية: الخطف: الاتّزاع بسرعة.

و اختلفت القراءة في هذه اللفظة، فقرأ جمهور الناس (يخطف ابصارهم) بفتح الياء و الطاء و سكون الخاء على قولهم في «الماضي» «خطف» بكسر الطاء و هي أفصح لغات العرب و هي القرشيّة.

و قرأ عليّ بن الحسين و يحيى بن وثّاب (يخطف) بفتح الياء و سكون الخاء و كسر الطاء على قول بعض العرب في الماضي «خطف» بفتح الطاء. و نسب المهدويّ هذه القراءة إلى الحسن و أبي رجا؛ و ذلك و هم.

و قرأ الحسن و أبورجا و عاصم الجحدريّ و قتادة: (يخطّف) بفتح الياء و كسر الخاء و الطاء و تشديد الطاء، و هذه أصلها «يختطف» أدغمت التاء في الطاء، و كسرت الخاء لالتقاء الساكنين.

و حكى ابن مجاهد قراءة لم ينسبها إلى أحد (يخطّف) بفتح الياء و الخاء و تشديد الطاء المكسورة، قال أبو الفتح: «أصلها: يختطف نقلت حركة التاء إلى الخاء و أدغمت التاء في الطاء».

و حكى أبو عمرو الداني عن الحسن أيضا أنه قرأ:

(يخطّف) بفتح الياء و الخاء و الطاء و شدّها.

و روي أيضا عن الحسن و الأعمش (يخطّف)

بكسر الثلاثة و شدّ الطاء منها. و هذه أيضا أصلها «يختطف» أدغم و كسرت الخاء لالتقاء، و كسرت الياء إتباعا.

و قال عبد الوارث: رأيتها في مصحف أبي بن كعب (يتخطف) بالتاء بين الياء و الخاء.

و قال الفراء: «قرأ بعض أهل المدينة بفتح الياء و سكون الخاء و شدّ الطاء مكسورة».

قال أبو الفتح: «إنما هو اختلاس و إخفاء، فيلطف عندهم فيرون أنه إدغام و ذلك لا يجوز». لأنه جمع بين ساكنين دون عذر.

و حكى الفراء: قراءة عن بعض الناس بضم الياء و فتح الخاء و شدّ الطاء مكسورة. كأنه تشديد مبالغة لا تشديد تعدية. (1:103)

نحوه السمين. (1:141)

العكبري: موضع يخطف نصب، لأنه خبر «كاد»، و المعنى قارب البرق خطف الأبصار. ثم نقل القراءات كما تقدم عن ابن عطية [1:36]

القرطبي: الخطف: الأخذ بسرعة، و منه سمى الطير خطافا لسرعته.

فمن جعل القرآن مثلا للتخويف، فالمعنى أن خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب أبصارهم.

و من جعله مثلا للبيان الذي في القرآن، فالمعنى أنهم جاءهم من البيان ما بهرهم. [ثم ذكر أقوال اللغويين] (1:222)

نحوه ملخصا الشوكاني. (1:63)

التيسابوري: الخطف: الأخذ بسرعة. (1:187)

نحوه الشرييني. (1:29)

مثله ابن عاشور (1:316)، و أبو حيّان (1:88).

البروسوي: أي يختلسها و يستلبها بسرعة، من شدة ضوئه. (1:71)

نحوه المراغي. (1:61)

الآلوسي: إسناد الخطف و هو في الأصل: الأخذ بسرعة أو الاستلاب إليه، من باب إسناد الإحراق إلى النار. [ثم نقل القراءات نحو ما تقدم

عن ابن عطية]

(1:175)

فضل الله: و يستلبها لشدة لمعانه. و لكنهم ينطلقون ليهتدوا به في الظلام الكثيف الدامس.

(1:164)

حُنْفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. الحج: 31

ابن عباس: فتأخذه الطير، وتذهب به حيث يشاء. (280)

يريد تخطف لحمه. (الطبرسي 4:83)

الفراء: وقوله: فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ... مما ردّ من «يفعل» على «فعل». و لو نصبتها فقلت: (فتخطفه الطير) كان وجهها. و العرب قد تجيب بـ «كأنما» و ذلك أنها في مذهب «يخيّل إليّ و أظنّ» فكأنّها مردودة على تأويل (انّ) أ لا ترى أنّك تقول: يخيّل إليّ أن تذهب فأذهب معك. و إن شئت جعلت في (كأنما) تأويل جحد؛ كأنك قلت: كأنك عربيّ فتكرم،

ص: 476

والتأويل: لست بعربي فتكرم. (2:225)

الرَّجَّاجُ: و يقرأ: فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ و (فتخطفه) ، وقرأ الحسن (فتخطفه) بكسر التاء و الخاء و الطاء.

فمن قرأ فتخطفه بالتخفيف، فهو من خطف يخطف، و الخطف: الأخذ بسرعة. و من قرأ (فتخطفه) -بكسر الطاء، و التشديد- فالأصل: فتخطفه، فأدغم التاء في الطاء، و ألقى حركة التاء على الخاء ففتحها.

و من قال بكسر الخاء و الطاء، كسر الخاء لسكونها و سكون الطاء. و من كسر التاء و الخاء و الطاء- و هي قراءة الحسن- فهو على أن الأصل: تختطفه.

(3:425)

نحوه أبو زرعة (476)، و القيسي (2:98)، و المبيدي (6:366)، و الرّمخشري (3:12)، و ابن عطية (4):

(120)، و ابن الجوزي (5:429).

التعلبي: الخطف و الاختطاف: تناول الشيء بسرعة، و قرأ أهل المدينة (فتخطفه) بفتح الخاء و تشديد الطاء، أي تتخطفه، فأدغم، و تصديق قراءة العامة قوله تعالى: إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ الصَّاقَاتِ: 10.

(7:21)

الطوسي: أي تتناوله بسرعة و تستلبه، و الاختطاف و الاستلاب واحد. يقال: خطفه يخطفه خطفا، و تخطفه تخطفًا، إذا أخذه من كل جهة بسرعة.

[ثم قال نحو الرَّجَّاجِ] (7:313)

الواحد: أي تأخذه بسرعة، من قولهم: خطف يخطف خطفا، إذا سلبه. (3:270)

نحوه الطبرسي (4:83)، و التسفي (3:101).

ابن عربي: فَتَخَطَّفُهُ طَيْر الدَّوَاعِي النَّفْسَانِيَّةِ، و الأهواء الشيطانية، فتمزقه قطعًا جذاذا. أَوْ تَهْوِي بِهِ رِيح هَوَى النَّفْسِ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الْحَقِّ، و مهلكة عمياء متلفة. (2:104)

القرطبي: أي تقطعه بمخالبتها. و قيل: هذا عند خروج روحه و صعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا، فلا يفتح لها، فيرمى بها إلى الأرض. (12:55)

البيضاوي: فَإِنَّ الْأَهْوَاءَ الرَّدِيئَةَ تَوَزَّعَ أَفْكَارِهِ.

و قرأ نافع بفتح الخاء و تشديد الطاء. (2:91)

مثله المشهديّ (6:91)، ونحوه أبو السعود (4):

(380).

الخازن: يعني تسلبه و تذهب. (5:13)

نحوه طنطاوي. (11:29)

أبو حيّان: [نقل جميع القراءات المعروفة و السّاذة فلاحظ] (6:366)

البروسويّ: الخطف: الاختلاس بالسرعة، و صيغة المضارع لتصوير هذه الحالة الهائلة التي اجترأ عليها المشرك للسامعين. (6:31)

شبر: تأخذه بسرعة، فترفعه قطعاً في حواصلها.

و شدّده نافع. (4:241)

الآلوسيّ: فإنّ الأهواء المرديّة تورّع أفكاره.

و في ذلك تشبيه الأفكار الموزّعة بنخطف جوارح الطّير، و هو مأخوذ من قوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

الزّمر: 29، و أصل الخطف: الاختلاس بسرعة. [ثمّ ذكر نحو الزّجاج و أضاف:]

ص: 477

وفي إثارة المضارع إشعار باستحضار تلك الحالة العجيبة في مشاهدة المخاطب تعجيباً له. و جَوَزَ أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير: فهو يخطفه و العطف من عطف الجملة على الجملة.(17:149)

المراغي: ففرقت أجزاءه في حواصلها إرباً إرباً أو عصفت به الريح فهوت به في المهاوي البعيدة التي لا رجعة له منها.(17:110)

سيد قطب: و الملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها و تعاقب خطواتها في اللفظ بالفاء و في المنظر بسرعة الاختفاء، على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير.

وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء و الانطواء، إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن إليها. قاعدة التوحيد و يفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه، فتخطفه الأهواء تخطف الجوارح، و تتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح. و هو لا يمسك بالعروة الوثقى، و لا يستقر على القاعدة الثابتة التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه.(4:2421)

ابن عاشور: (فتخطفه) مضاعف «خطف» للمبالغة. الخطف و التخطف: أخذ شيء بسرعة، سواء كان في الأرض أم كان في الجو، و منه تخطف الكرة.(17:185)

فضل الله: لتذهب به حيث تشاء، فتطرحه في الأرض، أو تأكله، أو تمزقه و تتركه للرياح، فلا يملك أن يستقر من موقع إرادي.(16:65)

يتخطفكم

وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
الأنفال:26

ابن عباس: أن يطردكم أهل مكة أو يأسروكم.

(147)

الثعلبي: يذهب بكم، الناس كفار مكة.

(4:345)

نحوه البغوي.(2:284)

الواحدى: يستلبكم المشركون من العرب.

(2:453)

نحوه الطبرسي(2:535)، و النيسابوري(9:143)

الفخر الرازي: المعنى أنهم كانوا إذا أخرجوا من بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب، لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب، لقربهم منهم و

شدة عداوتهم لهم.

(15:150)

أبو حيان: نزلت عقب بدر، ف قيل: خطاب للمهاجرين خاصة، كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيها، يخافون أن يسلبهم المشركون. (4:485)

الشربيني: أي تأخذكم الكفار بسرعة، كما تتخطف الجوارح الصيد. (1:565)

البروسوي: التخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة، وهم كانوا يخافون أن يخرجوا من مكة حذرا من أن يستلبهم كفار قريش و يذهبوا بهم.

(3:334)

الآلوسي: والتخطف كالخطف: الأخذ بسرعة، وفسر هنا باستلاب، أي واذكروا حالكم وقت قتلكم

ص: 478

و ذَلَّتْكُمْ وَ هَوَانَكُمْ عَلَى النَّاسِ، وَ خَوْفَكُمْ مِنْ اخْتِطَافِكُمْ، أَوْ وَ اذْكُرُوا ذَلِكَ الْوَقْتَ. (9:195)

رشيد رضا: أي تخافون من أول الإسلام إلى وقت الهجرة أن يتخطفكم مشركو قومكم من قريش وغيرها من العرب، أي أن ينتزعوكم بسرعة فيفتكوا بكم، كما كان يتخطف بعضهم بعضا خارج الحرم، و تتخطفهم الأمم من أطراف جزيرتهم. قال تعالى في أهل الحرم: أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْعَنْكَبُوتُ: 67. (9:639)

مثله المراغي. (9:190)

ابن عاشور: وَ التَّخَطُّفُ شِدَّةُ الْخَطْفِ، وَ الْخَطْفُ:

الأخذ بسرعة، و قد تقدّم عند قوله تعالى: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ الْبَقَرَةُ: 20.

و هو هنا مستعار للغلبة السريعة، لأنّ الغلبة شبه الأخذ، فإذا كانت سريعة أشبهت الخطف، قال تعالى:

وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْعَنْكَبُوتُ: 67، أي يأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة، و لا طول محاربة: إذ كنتم لقمة سائغة لهم، و كانوا أشدّ منكم قوّة، لو لا أنّ الله صرفهم عنكم.

و قد كان المؤمنون خائفين في مكّة، و كانوا خائفين في طرق هجرتهم، و كانوا خائفين يوم بدر، حتّى أذاقهم الله نعمة الأمن من بعد النّصر يوم بدر.

(9:74)

مكارم الشّيرازي: هذه عبارة لطيفة تشير إلى الضّعف و قلة العدد التي كان عليها المسلمون في ذلك الزّمن، و كأنّهم كانوا شيئا صغيرا معلقا في الهواء: بحيث يمكن للأعداء أخذه متى أرادوا، و هي إشارة لحال المسلمين في مكّة قبل الهجرة قبال المشركين الأقوياء.

أو إشارة لحال المسلمين في المدينة بعد الهجرة في مقابل القوى الكبرى كالفرس و الرّوم. (5:364)

فضل الله: في ما يمثّل ضعفكم في العدّة و العدد، بحيث كنتم عرضة للاختطاف في ما يمثّله ذلك من ذلّ و مهانة و استضعاف.

و لكنّ هذا الواقع قد تبدّل إلى واقع جديد بعد الهجرة، فقد أعطاكم الله القوّة من خلال دينه، و هيأ لكم الأرض الطّيبة التي استقبلتكم بكلّ محبّة و إيمان.

(10:359)

يتخطف

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.

العنكبوت: 67

ابن عباس: يطردهم و يذهب بهم عدوهم، فلا يدخل عليهم في الحرم. (338)

إنهم قالوا: يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلبتنا، والعرب أكثر منا، فمتى بلغهم أننا قد دخلنا في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس. (الدّر المنثور 6:477)

الضحّاك: يقتل بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا، فأذكرهم الله بهذه النعمة ليدعونا له بالطّاعة.

(الماورديّ 4:295)

قتادة: كان لهم في ذلك آية أنّ الناس يغزون

ص: 479

و يتخطفون و هم آمنون.(10:160)

الطبري: يقول: و تسلب الناس من حولهم قتلا و سباء.(10:160)

نحوه السفي.(3:246)

الواحدي: يعني العرب يسبي بعضهم بعضا، و أهل مكة آمنون.(3:426)

مثله ابن الجوزي(6:285) و نحوه البغوي(3):

(568) و الخازن(5:166).

المبيدي: [نحو الواحدي و أضاف:]

وقيل: إن أهل مكة كانوا غير آمنين قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج آمنهم الله من الخوف، و أطعمهم من الجوع، و ذلك قوله: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ أَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ قَرِيشَ:4، أي لا- أحد فعل ذلك غير الله، فكيف يكفرون نعمتي التي هي حق و يصدقون الباطل، فيجعلون الأوثان آلهة؟! (7:414)

الطبرسي: [نحو الواحدي و أضاف:]

ذكّرهم سبحانه التّعمة بذلك، ليدعوا له بالطّاعة، و ينزجروا عن عبادة غيره.(4:293)

القرطبي: أي جعلت لهم حرما آمنا آمنوا فيه من السبي و الغارة و القتل و خلصتهم في البرّ كما خلصتهم في البحر، فصاروا يشركون في البرّ و لا يشركون في البحر، فهذا تعجّب من تناقض أحوالهم.(13:364)

البيضاوي: يختلسون قتلا و سبيا؛ إذ كانت العرب في تغاور و تناهب.(2:215)

نحوه أبو السعود(5:161)، و الكاشاني(4):

(123)، و المشهدي(7:552)، و البروسوي(6:495)، و شبّر(5:74)، و القاسمي(13:4763).

ابن جزّي: عبارة عمّا يصيب غير أهل مكة من القتال، أو أخذ الأموال.(3:119)

ابن كثير: و من دخله كان آمنا، فهم في أمن عظيم، و الأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا، و يقتل بعضهم بعضا.(5:339)

الآلوسي: [نحو البيضاوي و أضاف:]

و الظاهر أنّ الجملة حالية بتقدير مبتدأ، أي و هم يتخطف.(21:14)

المراغي: أي أ و لم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من التّعمة دون سائر عبادنا، فأسكنّاهم بلدا حرّما على الناس أن

يدخلوه لغارة أو حرب، و أمنا من سكنه من القتل و السبي، و الناس من حولهم يقتلون و يسبون في كل حين، فيشكرونا على ذلك، و يزدجروا عن كفرهم بنا، و إشراكهم ما لا ينفعهم و لا يضرهم. (21:22)

سيّد قطب: و لقد كان أهل الحرم المكيّ يعيشون في أمن، يعظّمهم الناس من أجل بيت الله، و من حولهم القبائل تتناحر، و يفرع بعضهم بعضا، فلا يجدون الأمان إلا في ظلّ البيت الذي آمنهم الله به و فيه. فكان عجبيا أن يجعلوا من بيت الله مسرحا للأصنام، و لعبادة غير الله أيّا كان. (5:2752)

نحوه عزّة دروزه. (7:34)

ابن عاشور: و قد كان أهل مكّة في بحبوحة من الأمن، و كان غيرهم من القبائل حول مكّة و ما بعد منها يغزو بعضهم بعضا، و يتغاورون و يتناهبون،

ص: 480

و أهل مكة آمنون لا يعدو عليهم أحد مع قتلهم، فذكرهم الله هذه النعمة عليهم. (20:204)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: وَ التَّخَطَّفُ كَالخَطْفِ: اسْتِلابُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ وَ اخْتِلاسه. وَ قد كانت العرب يومئذ تعيش في التَّغاورِ وَ التَّنَاهِبِ، وَ لا يزالون يغير بعضهم على بعض بالقتل وَ السَّبي وَ النَّهبِ، لكنَّهم يحترمون الحرم، وَ لا يتعرَّضون لمن أقام بها فيها. (16:150)

مكارم الشَّيرازي: فالله المقتدر على أن يجعل في هذا البحر-المتلاطم وَ الطَّوفان المحدق بأرض الحجاز من الفتن-حرم مكة، كالجزيرة الهادئة الآمنة وسط البحر. كيف لا يمكنه أن يحفظهم من أعدائهم؟! وَ كيف يخافون النَّاس الصَّعاف قبال قدرة الله العظيمة جلَّ وَ علا؟ (12:414)

فضل الله: في ما كان يعيشه العرب من حالة استلاب وَ خطف في أوضاع الغزو التي يغير فيها بعضهم على بعض بالقتل وَ السَّلب وَ النَّهب وَ السَّبي، بحيث لا يشعر أحد بالأمن في مكانه. فكيف يغفلون عن هذه النعمة العظيمة التي كانت هبة من الله، استجابة لدعاء نبيِّه إبراهيم عليه السَّلام، وَ لا- يشكرونها بالانفتاح على رسالة الله التي جاء بها محمد صلَّى الله عليه وَ آله، ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟! (18:88)

تَخَطَّف

وَ قالوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. القصص: 57

ابن عباس: نظرد. (328)

إِنَّ الحارث بن نوفل، الذي قال: إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى... وَ زعموا أَنَّهُم قالوا: قد علمنا أَنَّكَ رسول الله، وَ لكنَّا نخاف أن نتخطف من أرضنا.

[وَ في رواية] هم أناس من قريش قالوا لمحمد: إِنَّ نَتَّبِعُكَ يَتَخَطَّفُنَا النَّاسُ (الطَّبْرِيّ 10:89)

ابن زيد: كان يغير بعضهم على بعض.

(الطَّبْرِيّ 10:89)

الطَّبْرِيّ: يقول تعالى ذكره: وَ قالت كفَّار قريش:

إِنَّ نَتَّبِعِ الْحَقَّ الَّذِي جِئْنَا بِهِ مَعَكَ، وَ نَتَّبِعُ مِنَ الْأَنْدَادِ وَ الْأَلْهَةِ، يَتَخَطَّفُنَا النَّاسُ مِنْ أَرْضِنَا، بِاجْتِمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَيَّ خِلَافًا وَ حَرْبًا. (10:89)

الرَّجَّاج: كانوا قالوا للنبيِّ صلَّى الله عليه وَ سلَّم: إِنَّا نعلم أَنَّ ما أتيت به حقٌّ، وَ لكنَّا نكره-إِنَّ آمَنَّا بك-أَنَّ نَقصد وَ نتخطف من أرضنا، فأعلمهم الله أَنَّهُ قد تفصَّل عليهم بأن آمنهم بمكة، فأعلمهم أَنَّ قد آمنهم بحرمة البيت، وَ منع منهم العدو، أَي فلو آمنوا لكان أولى بالتمكَّن وَ الأمن وَ السَّلامة. (4:149)

الثَّعلبي: الآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، وَ ذلك أَنَّهُ قال للنبيِّ عليه السَّلام: إِنَّا نعلم أَنَّ الَّذِي تقول حقٌّ، وَ لكن يَمنعنا

اتَّبَاعَكَ أَنَّ الْعَرَبَ تَتَخَطَّفُنَا مِنْ أَرْضِنَا، لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خِلَافِنَا، وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطُّفُ مِنْ
أَرْضِنَا مَكَّةَ. (7:255)

نحوه الماوردي (4:260)، والطوسي (8:164)، والبغوي (3:539)، والفخر الرازي (3:25)،

ص: 481

و القرطبي (13:300)، و النسفي (3:240)، و النيسابوري (20:55)، و الخازن (5:148)، و ابن جزري (3:108)، أبو السعود (5:130)، و البروسوي (6:417).

القشيري: قالوا نخاف الأعراب على أنفسنا إن صدقناك، و أمّا بك، لإجماعهم على خلافنا و لا طاقة لنا بهم، فقال الله تعالى: «و كيف تخافونهم و ترون الله أظفركم على عدوكم، و حكمنا بتعظيم بيتكم، و جعلنا مكة تجبى إليها ثمرات كل شيء من أقطار الدنيا؟»

و يقال من قام بحق الله سبحانه سخر له الكون بجملته، و من اشتغل برعاية سره لله، و قام بحق الله، و استفرغ أوقاته في عبادة الله مكن من التصرف بهمة في مملكة الله. فالخلق مسخر له، و الوقت طوع أمره، و الحق سبحانه متولّ أيامه و أعماله يحقق ظنه، و لا يضيع حقه.

أمّا الذي لا يطيعه فيهلك في أودية ضلاله، و يتيه في مفازات خزيه، و يبوء بوزر هواه. (5:74)

الواحدي: قال المفسرون: قالت قريش لمحمد صلى الله عليه و سلم: إن أتبعناك على دينك خفنا العرب على أنفسنا أن يخرجونا من أرضنا مكة إن تركنا ما يعبدون. و معنى التخطف: الانتزاع بسرعة. (3:404)

الطبرسي: أي نستلب من أرضنا [ثم ذكر نحو الثعلبي] (4:260)

البيضاوي: نخرج منها. [إلى أن قال:]

و نحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا.

(2:197)

نحوه أبو حيان. (7:126)

السّمين: قوله: نُتَخَطَّفُ العامّة على الجزم جواباً للشّروط، و المنقريّ بالرفع على حذف الفاء.

(5:349)

ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى؛ حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى، و خالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى و المحاربة، و يتخطفونا أينما كنا. (5:291)

الشّريني: أي من أيّ خاطف أردنا، لأننا نصير قليلاً في كثير من غير نصير من أرضنا كما تتخطف العصفير، لمخالفة كافة العرب لنا، و ليس لنا نسبة إلى كثرتهم و لا قوتهم، فيسرعوا إلينا فيتخطفونا، أي يقصدون خطفنا واحداً واحداً، فإنّه لا طاقة لنا على إدامة الاجتماع، و أن لا يشدّ بعضنا عن بعض.

(3:108)

الآلوسي: أي نخرج من بلادنا و مقرّنا. و أصل الخطف: الاختلاس بسرعة، فاستعير لما ذكر. [ثم ذكر نحو الثعلبي] (20:97)

نحوه المراغي. (20:73)

عزة دروزة: بمعنى نصيح عرضة للعدوان، ونهبا للتأهين. (3:195)

ابن عاشور: والتَّخَطَّفُ: مبالغة في الخطف، وهو انتزاع شيء بسرعة، وتقدّم في قوله تعالى: تَخَافُونَ أَنَّ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ في سورة الأنفال: 26، والمراد:

ص: 482

يأسرنا الأعداء معهم إلى ديارهم. فردّ الله عليهم بأنّ قريشا مع قتلهم عدّة أو عدّة أتاح الله لهم بلدا هو حرم آمن يكونون فيه آمنين من العدو، على كثرة قبائل العرب و اشتغالهم بالغارة على جيرتهم، و جبي إليهم ثمرات كثيرة قرونا طويلة، فلو اعتبروا لعلموا أنّ لهم منعة ربّانية وأنّ الله الذي آمنهم في القرون الخالية يؤمنهم إن استجابوا لله ورسوله. (20:81)

الطَّبَاطِبَائِيّ: التَّخَطَّفُ: الاختلاس بسرعة، و قيل: الخطف و التَّخَطَّفُ: الاستلاب من كلّ وجه، و كأنّ تخطفهم من أرضهم استعارة أريد به القتل و السبي و نهب الأموال، كأنهم و ما يتعلّق بهم من أهل و مال يؤخذون، فتخلو منهم أرضهم.

و المراد بالأرض: أرض مكة و الحرم، بدليل قوله بعد: أَوْ لَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا و القائل بعض مشركي مكة.

و الجملة مسوقة للاعتذار عن الإيمان بأنّهم إن آمنوا تخطفتهم العرب من أرضهم، أرض مكة، لأنّهم مشركون لا يرضون بإيمانهم و رفض أو ثنائهم، فهو من قبيل إبداء المانع، ففيه اعتراف بحقيّة أصل الدّعوة، و أنّ الكتاب بما يشتمل عليه حقّ، لكن خطر التَّخَطَّفُ مانع من قبوله و الإيمان به، و لهذا عبّر بقوله: إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ و لم يقل: إِنْ تَتَّبِعِ كِتَابَكَ أَوْ دِينَكَ، أو ما يقرب من ذلك. (16:60)

المصطفويّ: يراد: الأخذ و الجذب، و الاختلاس بسرعة. (3:87)

فضل الله: إنّهم يفكّرون الآن في مواقعهم، كموقع اقتصاديّ يحافظون على قوته، و كموقع سياسيّ يعملون على الحفاظ على سلامته، و هذا ما يناقشه القرآن في هذا الفصل:

و قالوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا هذه هي الحجّة التي خرجوا بها بعد أن أبطل القرآن في آياته، و النّبّي في أحاديثه، كلّ ما قدّموه من حجج مضادّة في مسألة العقيدة؛ فها هم الآن يتحدّثون عن موقعهم الثابت كقوة كبيرة مهيمنة على الواقع كلّ، و على الناس كلّهم، في ما حولهم من المناطق، و فيمن حولهم من العرب، و ذلك من خلال قيادتهم لخطّ الشرك، و إشرافهم على القيم المنحرفة التي تتحكّم بالذهنيّة العامّة للناس، بالإضافة إلى الكعبة التي تكرّست، كموقع توحيدّي من لدن إبراهيم، و لكنّها تحوّلت كمركز للأصنام في دائرة الجاهليّة، و ذلك في مزج غامض بين الإيمان بالله الذي تمثّله الكعبة، و بين الشرك به، الذي تمثّله الأصنام. و قد استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك موقعا اقتصاديّا متقدّما، و موقعا ثقافيّا بارزا، فكانوا سادة العرب، و أشرف المنطقة. إنّهم حرّاس القيم العربيّة المنحرفة المتخبّطة في أجواء الشرك و الجاهليّة، و لأنّ كلّ امتيازاتهم تقوم على هذا الدّور، فقد كانوا يراجعون حساباتهم المادّيّة قبل أن يفكّروا بالدخول في الإسلام، لأنّهم بذلك سوف يفقدون كلّ دور مميّز، لأنّ الدّين سيكون لله، و ستكون الحياة كلّها في خدمة القيم التي أوحى بها الله، و ستتحرّك قيم جديدة لا مجال فيها للباحثين عن ذواتهم في حركة الواقع، لأنّ الذات

سوف تكون في دائرة الإيمان في خدمة الله و الحياة، لتؤكد وجودها لدى الله، بقدر ذوبانها في خدمة عباده في ساحة رسالاته.

ولكنهم كانوا يريدون التعبير عما في داخلهم بطريقة أخرى، فهم يحتجّون بالخوف من التشريد و الابتعاد عن أرضهم عند ما يهجم عليهم الناس انتقاما منهم، لأنهم تركوا الشرك و اتبعوا التوحيد، و تحوّلوا من دائرة الضلال إلى رحاب الهدى.

و قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فلا يبقى منا أحد فيها، و لا يبقى لنا شيء منها عند ما تهجم علينا العرب من كل جانب فتقتلنا، و تنهب أموالنا، لأننا سوف نواجههم معك عند ما تنشب الحرب بينك و بينهم، فنكون في موقع الضعف، و يكونون في موقع القوة. و هذا ما يمنعنا من الدخول في دينك، لأننا لا نتحمل النتائج الصعبة المترتبة على ذلك، و لكن، هل هم جادون في ذلك؟ و هل أن العرب ستقف هذا الموقف لو دخلت قريش في الإسلام؟ أو أن المسألة ستطور لمصلحة الإسلام، باعتبار التأثير الكبير لقريش على القرار العربي-آنذاك- لما تمثله من موقع متقدم في مصالح الناس هناك؟

إن منطقهم هو منطق التهرب من المسؤولية، لأنهم يعرفون أنهم يملكون أكثر من موقع قوة في المنطقة المحيطة بهم، و أن العرب سوف تدخل في الإسلام إذا سارت قريش معه. فإن أكثر الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه و آله كانت بتدبير قريش و تأمرها على الإسلام و المسلمين، و إذا كان النبي قد انتصر على العرب بدون قريش، فكيف إذا كانت معه؟! (17:316)

الأصول اللغوية

1- الأصل في هذه المادة: الخطف، أي الأخذ في سرعة و استلاب. يقال: خطف الشيء يخطفه خطفا، و اختطفه و تخطفه، أي اجتذبه بسرعة، و هو خاطف و خيطف، و ذنب خاطف: يختطف الفريسة، و هي الخواطف، و باز مخطف: يخطف الصيّد.

و الخطاف: اللص الذي يدغر نفسه على الشيء فيختلسه، و العصفور الأسود، لأنه يخطب الذباب و البعوض.

و الخطاف أيضا: الحديدة المعوجة يختطف بها الشيء، و حديدة حجناء تعقل بها البكرة من جانبيها فيها المحور، و سمة على شكل خطاف البكرة. يقال:

بعير مخطوف، إذا كان به هذه السمة؛ و الجمع:

خطاطيف، و الخطاطيف: مخالب السباع.

و الخاطوف: شبيه بالمنجل يشدّ في حباله الصناد، يختطف الطّي.

و الخطف: المرّ السريع. يقال: مرّ يخطف خطفا منكرا، أي مرّ مرّا سريعا، و جمل خيطف: سريع المرّ، و قد خطف و خطف يخطف و يخطف خطفا، و عنق خيطف و خطفي.

و الخيطف و الخيطفي: سرعة انجذاب السير، كأنه يختطف في مشيه عنقه، أي يجتذبه، و منه: خطفت السفينة و خطفت: سارت. يقال: خطفت اليوم من عمان، أي سارت.

و الخطيفة: دقيق يذّر على لبن، ثم يطبخ فيلحق، لأنه ينطبخ بسرعة و يؤكل بسرعة.

و الخطف: الذهب بالبصر. يقال: خطف البرق البصر، و خطفه يخطفه خطفا، أي ذهب به، و سيف مخطف: يخطف البصر بلمعه.

و الخطف أيضا: استراق السمع. يقال: خطف الشيطان السمع و اختطفه، أي استرقه، و هو خطاف.

و الإخطاف: أن ترمي الرّمية فتخطى قريبا، كأنها تمرّ قرب الهدف مرّا سريعا. يقال: رمى الرّمية فأخطفها، أي أخطأها.

و الإخطاف: انطواء الحشى، و هو عيب في الخيل، كأنّ حشاها قد خطف منها. يقال: فرس مخطف الحشى، إذا كان لاحق ما خلف المحزم من بطنه، و الخطف و الخطف: الضمّر و خفة لحم الجنب، و رجل مخطف و مخطوف.

و أخطف الرّجل: مرض يسيرا ثم برا سريعا. يقال: أخطفته الحمى، أي أقلعت عنه، و ما من مرض إلاّ و له خطف، أي يبرا منه، و الخطف و الخطف:

مثل الجنون.

و الإخطاف: قطع الحديد. يقال: أخطف لي من حديثه شيئا ثم سكت، و هو الرّجل يأخذ في الحديث، ثم يبدو له فيقطع حديثه، فكأنه يخطف منه خطفا.

2- و من كلام المولّدين: انخطف لونه، أي تعيّر نحو الصّفرة، و لونه مخطوف، و كأنه من قول العرب:

أخطف الرّجل، إذا مرض يسيرا ثم برا سريعا.

الاستعمال القرآني

جاء منها مجردا «الماضي» مرّة، و «المضارع» مرّتين، و المصدر: (الخطفة) مرّة، و مزيدا من الافتعال «المضارع» معلوما مرّة، و مجهولا مرّتين، في 6 آيات:

1- إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

الصّافات: 10

2- وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

الحجّ: 31

3- يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ...

البقرة: 20

4-...تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَطِفَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ... الأنفال:26

5- وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطُ مِنْ أَرْضِنَا... القصص:57

6- أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُنْخَطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ... العنكبوت:67

يلاحظ أولاً: أنّ الخطف جاء بمعنى الاستلاب في هذه الآيات، وفيها بحوث:

1-عبر عن التسمّع إلى الملائكة بالخطف في(1):

إلّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، أي استلب السمع استلاباً، وفيه إشارة إلى شدة بأس الشّياطين وكيدهم، فهم يستلبون السمع رغم اتّخاذ التدابير المشدّدة ضدهم، كحفظ السماء من الاقتراب إليها، ورميهم بالشّهب من كلّ جانب منها. غير أنّ ذلك لا ينفعهم، لإصابتهم بنار محرقة فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ.

ص: 485

2- شَبَّهَ الْمُشْرِكِ بِمَنْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فِي (2): وَ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَسَمَ خُرُورَهُ إِلَى قَسْمَيْنِ: خَطْفَ الطَّيْرِ لَهُ، وَ هَوِيَ الرِّيحِ بِهِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، وَ كَلَا الْأَمْرَيْنِ عَذَابَ لَهُ.

وَ ذَهَبَ أَغْلَبُ الْمَفْسَّرِينَ إِلَى أَنَّ خَطْفَ الطَّيْرِ لِلْمُشْرِكِ: تَقْطِيعَ لِحْمِهِ وَ هَلَاكِهِ، وَ لَكِنْ لَا شَاهِدَ لَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؛ إِذْ جَاءَ فِيهِ الْعَذَابُ عَقُوبَةً لَهُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ:

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكَاتِ وَ يُتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا الْأَحْزَابُ: 73.

3- فَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْبَرْقُ فِي (3) بِالْقُرْآنِ: يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ، أَيِ يَكَادُ خَوْفُهُمْ مِمَّا يَنْزِلُ بِهِمْ يَذْهَبُ أَبْصَارَهُمْ، أَوْ يَكَادُ بَيَانَهُ يَبْهَرُ أَبْصَارَهُمْ، وَ هُوَ عَلَى الْمَثَلِ. وَ فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ، أَيِ يَكَادُ الْبَرْقُ مِنْ شِدَّةِ ضِيَائِهِ يَذْهَبُ بِأَبْصَارِهِمْ وَ يَسْتَلْبِهَا، وَ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى أَقْرَبَ إِلَى السِّيَاقِ.

4- ذَكَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَالِهِمْ حِينَ كَانُوا فِي مَكَّةَ فِي (4): وَ ادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَّ عَفُونََ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، فَمَنْ عَلَيْهِمْ بِرَأْبِ صَدْعِهِمْ وَ لَمْ شَعْتُهُمْ، فَبَدَّلَ خَوْفَهُمْ مِنَ التَّخَطُّفِ بِإِسْكَانِهِمْ فِي الْمَدِينَةِ (فَأَوَاكِمِ)، وَ بَدَّلَ اسْتِضْعَافَهُمْ فِي الْأَرْضِ بِتَقْوِيَتِهِمْ بِالنَّصْرِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ أَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ، وَ بَدَّلَ قَلَاةَ عَدَدِهِمْ بِرِزْقِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ رَزَقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَابْتَدَأَ تَرْتِيبَ الْمُنَنِ بِمَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ تَرْتِيبَ الْمُحَنِّ.

5- تَنَصَّ لَت قُرَيْشٍ مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ الْإِنْصِرَافِ عَنِ الضَّلَالِ بِحِجَّةِ وَاهِيَةٍ فِي (5): وَ قَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا، فَجَاءَ الْفِعْلُ تَتَّبِعُ مَضَارِعًا لِيَدُلَّ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، وَ كَذَا نَتَخَطَّفُ، حَيْثُ يَدُلُّ زَمَانُهُ وَ وَزْنُهُ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ، أَيِ لَا نَزَالَ نَخَطْفُ وَ نَسْتَلِبُ مِنَ مَكَّةَ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ، لِأَنَّ «التَّفَعَّلَ» يَفِيدُ وَقُوعَ الْفِعْلِ بِاسْتِمْرَارٍ، كَقَوْلِهِمْ:

تَجْرَعُ الْمَاءَ، أَيِ تَابِعَ الْجُرْعَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالْمَتَكَارِهِ.

وَ لَكِنَّ اللَّهَ دَحَضَ حُجَّتَهُمْ مِنْكَرًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

6- أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا غَفْلَتَهُمْ عَنِ الْحَرَمِ الْآمِنِ فِي مَكَّةَ، وَ النَّاسِ خَارِجَهَا يَتَخَطَّفُونَ فِي (6): أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.

وَ يَلْحَظُ أَنَّ «التَّفَعَّلَ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سَبَقْتَاهَا جَاءَ فِي سِيَاقِ الْإِمْتِنَانِ عَلَى سَكَّانِ مَكَّةَ؛ حَيْثُ ذَكَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِخَوْفِهِمْ مِنَ تَخَطُّفِ الْمُشْرِكِينَ لَهُمْ، فِي (4) حِينَمَا كَانُوا فِي مَكَّةَ، رَغْمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ سُورَةِ مَدِينَةٍ. وَ أَنْكَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ تَشْبِثَهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَ هُمْ يَنْعَمُونَ بِالْآمْنِ فِي مَكَّةَ وَ غَيْرِهِمْ يَتَخَطَّفُ خَارِجَهَا، فِي (5) وَ (6).

ثَانِيًا: مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ السَّتِّ اثْنَتَانِ: (1) وَ (5) مَكِّيَّتَانِ يَقِينَا:

فَالْأُولَى مِنْهُمَا: إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فِي مَنْعِ الشَّيَاطِينِ مِنْ خَطْفِ الْوَحْيِ.

و ثانيتهما: نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا فِي الْمَنِّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِتَأْمِينِهِمْ مِنْ خَطْفِ النَّاسِ إِيَّاهُمْ.

و اثنتان: (3) و(4) مدنيّان يقينا أيضا:

فالأولى منهما يكادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ تمثيل لحالة المنافقين. و ثانيتهما: تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمُ وَ أَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ، فِي الْمَنِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَدِينَةِ بِأَيْوَانِهِمْ وَ نَصْرِهِمْ.

لكن اثنتان منها: (2) و(6) خلاف في سورتيهما في كونهما كلاً أو بعضاً مكيّة أو مدنيّة. -لاحظ المدخل بحث المكيّ و المدني- مع أنّ الآيتين نفسهما مكّيتان سياقاً: فالأولى منهما: وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فِي وَصْفِ الْمُشْرِكِينَ، وَ ثانيتهما: أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا فِي الْمَنِّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِتَأْمِينِهِمْ.

ثالثاً: جاء «اللقف» نظيراً للخطف، في عصا موسى عليه السلام ثلاث مرّات:

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الْأَعْرَافَ: 117، وَ الشُّعْرَاءَ: 45

وَ أَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا طه: 69.

ص: 487

لفظ واحد، 5 مرّات: 1 مكّية، 4 مدنيّة في 3 سور: 1 مكّية، 2 مدنيّتان

النصوص اللغويّة

الخليل: خطوات خطوة واحدة؛ و الاسم: الخطوة، و جمعها: خطى.

وقوله تعالى: **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ** الأنعام: 142، و من خَفَّف قال: خطوات، أي آثار الشيطان، أي لا تقتدوا به.

و من همز جعل الواحدة «خطأة» من الخطيئة، أي مأثما. (4:292)

الفراء: العرب تجمع «فعلة» من الأسماء على «فعلات» مثل: «حجرة و حجرات»، فرقا بين الاسم و النعت.

النعت: يخفّف مثل: حلوة و حلوات، فلذلك صار التثقيل الاختيار.

وربّما خفّف الاسم، وربّما فتح ثانية، فقليل:

«حجرات». (الأزهريّ 7:496)

أبو زيد: يقال: ناقتك هذه من المتخطّيات الجيف، أي ناقة قويّة جلدة تمضي و تخلّف التي قد سقطت.

(الأزهريّ 7:496)

الأصمعيّ: تخطّى فلان الناس غير مهموز.

و تخطّيت تخطّيا و لا يكون تخطّأت.

و خطوات أخطو، و أنا خاط، مقصور.

و مكان مخطوّ فيه، و مختطّى فيه، غير مهموز. [ثمّ استشهد بشعر] (الحريّ 2:724)

ابن السكّيت: الخطوة: ما بين القدمين.

و الخطوة: الفعل. (الأزهريّ 7:495)

نحوه ابن قتيبة. (68)

ابن أبي اليمان: الخطوة بضّم الخاء ما بين القدمين، والخطوة بالفتح الفعل الواحدة، قال الله تعالى: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الْأَنْعَامِ:

142، جمع: خطوة بالضّم. (686)

نحوه الطبري (2:81)

المبرد: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أَي فِي السَّرِّ... يثقل. واختاروا التثقيلا لما فيه من الإشباع...
و خفف بعضهم.

وإنما ترك التثقيلا من تركه استقالا للضمّة مع الواو، يذهبون إلى أنّ «الواو» أجزتهم من الضمّة.

(الأزهري 7:495)

ابن دريد: والخطو: جمع: خطوة. ويقال: خطى وخطا يخطو خطوا.

والخطو أيضا مصدر خطا خطوة واحدة.

والخطوة: هي المسافة بين القدمين في المشي.

(2:233)

الصاحب: خطوت خطوة واحدة، والاسم:

الخطوة، والجميع: الخطى.

والخطأة: الخطوة.

وخطوات الشيطان: آثاره. (4:389)

الجوهري: الخطوة بالضّم: ما بين القدمين. وجمع القلّة: خطوات وخطوات وخطوات. والكثير: خطى.

والخطوة بالفتح: المرّة الواحدة، والجمع: خطوات بالتحريك، وخطاء، مثل ركوة وركاء.

وقولهم في الدعاء إذا دعوا للإنسان: «خطي عنه السوء»، أي دفع عنه السوء. يقال خطي عنك، أي أميط.

وخطوت وخطيت بمعنى، وأخطيت غيري، إذا حملته على أن يخطو.

وتخطيته، إذا تجاوزته. يقال: تخطيت رقاب الناس، وتخطيت إلى كذا. (6:2328)

نحوه الرازي. (200)

الهروي: خُطواتِ الشَّيْطَانِ البقرة:168، يعني مسالكه و مذاهبه، المعنى: لا تسلكوا الطَّرِيقَ الَّذِي يَدْعُوكُمْ إِلَيْهَا الشَّيْطَانِ.

و واحد الخُطوات: خطوة، وهي ما بين القدمين، فالخطوة-بالفتح-المصدر، يقال: خطوت خطوة واحدة، و جمعها: خطوات.

و تخَطَّى إلينا فلان. و منه الحديث: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». (2:573)

ابن سيده: خطأ خطوا، و اختطى، و اختاط مقلوب: مشى.

و الخطوة: ما بين القدمين.

و الجمع: خطأ، و خطوات، و خطوات.

قال سيبويه: و خطوات، لم يقلبوا «الواو» لأنهم لم يجمعوا فعلا- و لا- فعلة، على «فعل»، و إنما يدخل التثقيل في «فعلات»، ألا ترى أنَّ الواحدة: «خطوة»، فهذا بمنزلة «فعلة»، و ليس لها مذكّر.

وقيل: الخطوة، و الخطوة. لغتان.

و تخَطَّى النَّاسِ، و اختطاهم: ركبهم و جاوزهم.

و فلان لا يتخَطَّى الطَّنْبَ، أي لا يبعد عن البيت للتَّعَوُّطِ، جينا و لؤما و قدرا.

ص: 490

وفي الدعاء: «خَطِيْ عَنكَ السَّوْءَ» أي دفع.

و الخطوطى: التزق. (5:285)

الطَّوسِيّ: و الخطوة: بعد ما بين قدمي الماشي.

و الخطوة: المرّة من الخطو: و هو نقل قدم الماشي.

و تقول: خطوة، و خطوة واحدة. و الاسم: الخطوة، و جمعها: خطى.

وقوله تعالى: وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الْأَنْعَامِ: 142، أي لا تتبعوا آثاره و لا تقتدوا به.

و أصل الباب: الخطو: نقل القدم قدما. (2:71)

نحوه الطبرسيّ. (1:252)

الرَّاعِب: خطوات أخطو خطوة، أي مرّة، و الخطوة ما بين القدمين،

قال تعالى: وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ الْبَقَرَةِ: 168، أي لا تتبعوه، و ذلك نحو قوله: وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ص: 26. (152)

الرّمخشريّ: خطا خطوة واحدة و خطوة واسعة، و هو فسيح الخطى و بعيد الخطى.

و من المجاز: تخطّاه المكروه، و تخطّيت إليه بالمكروه.

و بين القولين خطى يسيرة إذا كانا متقاربين.

و قرّب الله عليك الخطوة، فانصرف إلى أهلك، أي المسافة. (أساس البلاغة: 116)

ابن الشّجريّ: إذا قلت خطوات خطوة و غرفت غرفة، بفتح أوله: أردت المرّة...

فإن ضممت فقلت: الخطوة و الغرفة، فالخطوة ما بين القدمين... (2:294)

ابن الأثير: في حديث الجمعة: «رأى رجلا يتخطى رقاب الناس» أي يخطو خطوة خطوة.

و الخطوة بالصّم: بعد ما بين القدمين في المشي، و بالفتح:

المرّة. و جمع الخطوة في الكثرة: خطى، و في القلّة خطوات، بسكون الطّاء، و ضمّها و فتحها.

و منه الحديث: «و كثرة الخطى إلى المساجد» و خطوات الشيطان (1). (2:51)

أبو حيّان: الخطوة، بضمّ الخاء: ما بين قدمي الماشي من الأرض، و الخطوة، بفتحها: المرّة من المصدر. يقال: خطا يخطو خطوا: مشى. و

يقال: هو واسع الخطو.

فالخطوة بالضمّ، عبارة عن المسافة التي يخطو فيها، كالغرفة و القبضة، وهما عبارتان عن الشيء المعروف والمقبوض.

وفي جمعها بالألف و الياء لغى ثلاث: إسكان الطاء كحالها في المفرد، وهي لغة تميم و ناس من قيس.

و ضمة الطاء اتباعا لضمة الخاء، وفتح الطاء. و يجمع تكسيرا على خطى، و هو قياس مطرد في «فعلة» الاسم. (1:477)

نحوه مجمع اللغة. (1:344)

الفيومي: خطوات أخطو خطوا: مشيت، الواحدة:

خطوة، مثل ضرب و ضربة.ا.

ص: 491

1- جاء في هامش الكتاب: كذا في الأصل. و الذي في اللسان: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ قيل: هي طرقه، أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها.

و الخطوة بالصّم: ما بين الرّجلين.

و جمع المفتوح. خطوات، على لفظه، مثل: شهوة و شهوات. و جمع المضموم: خطى و خطوات، مثل:

غرف و غرفات في وجوهها.

و تخطّيته و خطّيته، إذا خطوت عليه. (1:174)

الفيروزآبادي: خطا خطوا و اختطى، و اختاط مقلوبة: مشى.

و الخطوة و يفتح: ما بين القدمين؛ جمعه خطى و خطوات.

و بالفتح: المرّة؛ جمعه: خطوات.

و تخطّى النّاس و اختطاهم: ركبهم و جاوزهم.

(4:326)

الطّريحيّ: يقال: «أتبع خطواته و وطئ على عقبه» في معنى اقتدى به و استنّ سنّته. [ثمّ ذكر نحو الفيوميّ و أضاف:]

خطا خطوا: مشى، و منه «قصر الله خطوك» أي مشيك.

و «يخطو في مشيه»، أي يتمايل و يمشي مشية المعجب.

و «تخطّيت الشّيء»: تجاوزته، و لا يقال:

«تخطّأته». (1:125)

العدنانيّ: الخطوة و الخطوة

و يسمّون مسافة ما بين القدمين عند الخطوة للمرّة الواحدة: خطوة، و يرون أنّ الصّواب هو: الخطوة، كما قال: معجم ألفاظ القرآن الكريم، و الصّحاح، و معجم مقاييس اللّغة، و مفردات الرّاجب الأصفهانيّ، و الأساس، و النّهاية، و المختار، و المصباح، و المدّ.

و ممّن ذكر أنّ «الخطوة» تعني مسافة ما بين القدمين، دون أن تكون للمرّة الواحدة: معجم ألفاظ القرآن الكريم، و الصّحاح، و معجم مقاييس اللّغة، و مفردات الرّاجب الأصفهانيّ، و الأساس، و النّهاية، و المختار، و اللّسان، و المصباح، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و محيط المحيط، و أقرب الموارد، و المتن، و الوسيط.

و هناك من ذكر أنّ الخطوة لغة في «الخطوة»، و تعني المرّة الواحدة أيضا، كاللّسان، و القاموس، و التّاج، و محيط المحيط، و أقرب الموارد.

و قال المتن: إنّ خاء «الخطوة» قد تفتح.

و ذكر الوسيط: الخطوة و الخطوة كليهما، وقال: إنهما تعنيان مسافة ما بين القدمين عند الخطو.

و تجمع الخطوة على: خطى، و خطواتو خطوات و خطوات. قال تعالى في الآية: 168 من سورة البقرة:

و لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

و تجمع الخطوة على: خطوات و خطاء.

سارت المفاوضات خطوة خطوة، أو خطوة بخطوة.

و يخطئون من يقول: سارت المفاوضات خطوة خطوة، أو خطوة بخطوة.

ولكن:

قالت لجنة الأساليب، التابعة لمجمع اللغة العربية بالقاهرة في مؤتمره، في دورته الثالثة و الأربعين، و المنتهية في 17 ربيع الأول 1397

هـ، الموافق ل 7 آذار (مارس) 1977، ما يأتي: تشيع هذه الأيَّام عبارة:

ص: 492

أ-سارت المفاوضات خطوة خطوة.

ب-و سارت المفاوضات خطوة بخطوة.

وقد درستهما اللّجنة، ثمّ انتهت إلى أنّهما صحيحتان، على أن تكون «خطوة خطوة» في العبارة الأولى حالا مؤوّلة بمشتقّ، أي مرتّبة أو متتابعة. مثلها مثل قولهم: دخلوا رجلا رجلا، أي متتابعين.

وفي العبارة الثّانية تكون «خطوة» حالا أيضا، و«بخطوة» بعدها صفة لها، والمعنى خطوة متبوعة بخطوة، فالباء بمعنى «بعد»، و يؤيّده قول امرئ القيس:

فلأيا بلأى ما حملنا غلامنا

على ظهر محبوبك السّراة محنّب

قال الأعمى السّنتمري: لأيا بلأى أي جهدا بعد جهد. و بعد المناقشة وافق المؤتمرون على العبارتين.

(195)

المصطفويّ: و التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المشي قدما قدما، لا- المشي المطلق. و يدلّ عليه مفهوم «فعللة» للمرّة منها، و«فعللة» لما يفعل و سائر مشتقاتها.

و أمّا التّجاوز و التّعدّي و الذّهاب عنه، فمن لوازم الأصل. (3:89)

النّصوص التفسيرية

خطوات

1- ... وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. البقرة: 168

ابن عبّاس: [أي] تزيين الشيطان و وسوسته في تحريم الحرث و الأنعام. (23)

عمله. (الطبري 2:81)

مجاهد: خطاياها.

مثله قتادة. (الطبري 2:81)

الضّحّاك: خطايا الشيطان التي يأمر بها.

(الطبري 2:81)

الحسن: نزلت فيما سنّوه من البحيرة و السّائبة و نحوه. (ابن عطية 1:237)

الإمام الباقر و الصادق عليهما السّلام: إنّ من خطوات الشّيطان: الحلف بالطلاق، و التّدور في المعاصي، و كلّ يمين بغير الله تعالى. (الطّبرسي 1:252)

[و جاءت بهذا المعنى روايات اخرى فلاحظ]

عطاء: زلّاته. (أبو حيان 1:479)

زيد بن عليّ: معناه: آثاره. و واحدها: خطوة.

(141)

نحوه مؤرّج السّدوسيّ. (أبو حيان 1:479)

السّدّيّ: أي طاعته. (137)

أبو عبيدة: معناها أثر الشّيطان. (1:63)

ابن قتيبة: أي لا تتّبعا سبيله و مسلكه.

و هي جمع خطوة. و الخطوة: ما بين القدمين -بضمّ الخاء- و الخطوة: الفعلة الواحدة، -بفتح الخاء- و أتباعهم خطواته: أنّهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلّها الله، و يحلّون أشياء حرّمها الله. (68)

الجبائيّ: ما يتخطّى بكم إليه بالأمر و التّرجيب.

(الطّوسيّ 2:72)

الطّبريّ: و المعنى في النّهي عن اتّباع خطواته:

ص: 493

التَّهْي عن طريقه و أثره فيما دعا إليه، ممَّا هو خلاف طاعة الله تعالى ذكره.

و اختلف أهل التأويل في معنى «الخطوات». فقال بعضهم: خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: عمله.

قال بعضهم: خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: خطاياه.

وقال آخرون: خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: طاعته.

وقال آخرون: خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: التَّنْذِير في المعاصي.

و هذه الأقوال التي ذكرناها، عمَّن ذكرناها عنه في تأويل قوله: خُطُواتِ الشَّيْطَانِ:، قريب معنى بعضها من بعض، لأنَّ كلَّ قائل منهم قولاً في ذلك، فإنَّه أشار إلى نهْي اتِّباع الشَّيْطَانِ في آثاره و أعماله. غير أنَّ حقيقة تأويل الكلمة هو ما بيَّنت، من أنَّها بعد ما بين قدميه، ثمَّ تستعمل في جميع آثاره و طرقه، على ما قد بيَّنت. (2:81)

الرَّجَّاح: و معنى خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: طرقه، أي لا تسلكوا الطَّرِيق الَّذِي يدعوكم إليه الشَّيْطَانِ.

(1:241)

أبو زرعة: قرأ نافع و أبو عمرو و حمزة و أبو بكر و البزِّي (خطوات) ساكنة الطَّاء، و حجَّتْهم، أنَّهم استثقلوا الصَّدَمَتَيْنِ بعدهما «واو» في كلمة واحدة فسكَّنوا الطَّاء طلباً للتَّخفيف.

وقرأ الباقر خُطُواتٍ بضمِّ الطَّاء. و حجَّتْهم أنَّ أصل «فعللة» إذا جمعت أن تحرك العين بحركة الفاء، هذا المستعمل في العربيَّة مثل ظلمة و ظلمات، و حجرة و حجرات، و قرية و قربات، و خطوة و خطوات، وقالوا: و لم تستثقل العرب ضمَّة العين.

(120)

عبد الجبار: الَّذِي يزيِّن لكم اللُّهُو و الهوى، فإنَّه عدوٌّ مبین. (40)

يريد وساوس الشَّيْطَانِ و خواطره.

(الطُّبرسيّ 1:252)

الماورديّ: و هي جمع «خطوة» و اختلف أهل التفسير في المراد بها على أربعة أقاويل. [ثمَّ ذكر الأقوال المتقدِّمة عن الطُّبريّ]. (1:220)

الطُّوسيّ: [ذكر الأقوال وقال:]

و روي أنَّ هذه الآية نزلت لما حرَّم أهل الجاهليَّة- من ثقيف، و خزاعة، و بني مدلج- من الأنعام، و الحرث، و البحيرة (1) و السَّابِبة و الوصيلة، فنهى الله تعالى عمَّا كانوا يفعلونه، و أمر المؤمنين بخلافه.

و الإذن في الحلال يدلُّ على حظر الحرام على اختلاف ضروبه (2)، و أنواعه، فحملها على العموم أولى.

القشيري: كل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان الحق، فهو من خطوات الشيطان. (1:158)

الرمخشي: وقرئ خُطواتٍ بضمّتين و(خطوات) بضمّة وسكون و(خطوات) بضمّتين و همزة، - جعلت الصّمة على «الطاء» كأنّها على «الواو» - و(خطوات) بفتحتين و(خطوات) بفتحة!!

ص: 494

1- في الأصل: والحرت: البحيرة!!

2- في الأصل: ضرور به!!

و سكون.

والخطوة: المّرة من الخطو، والخطوة: ما بين قدمي الخاطي، وهما كالغرفة والغرفة، والقبضة والقبضة، يقال: اتّبع خطواته ووطئ على عقبه؛ إذا اقتدى به واستنّ بسنته. (1:327)

نحوه ابن الجوزي (1:172)، والبيضاوي (1):

(95).

ابن عطية: خُطواتٍ جمع: خطوة وهي ما بين القدمين في المشي. فالمعنى: التّهي عن اتّباع الشّيطان وسلوك سبله وطرائقه. (1:237)

الفخر الرّازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: قرأ ابن عامر والكسائي، وهي إحدى الرّوايتين عن ابن كثير وحفص عن عاصم خُطواتٍ بضمّ الخاء والطاء، والباقون بسكون الطّاء.

أمّا من ضمّ العين فلأنّ الواحدة: خطوة، فإذا جمعت حرّكت العين للجمع، كما فعل بالأسماء التي على هذا الوزن، نحو غرفة وغرفات، وتحريك العين للجمع، كما فعل في نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم والصفة. وذلك أنّ ما كان «اسما» جمعته بتحريك العين، نحو تمرة وتمرّات وغرفة وغرفات وشهوة وشهوات، وما كان «نعتا» جمع بسكون العين، نحو ضخمة وضخّمت وعبلة وعبلات، و«الخطوة» من الأسماء لا من الصّفات، فيجمع بتحريك العين.

وأمّا من خفّف العين، فبقاه على الأصل وطلب الخفة.

المسألة الثانية: قال ابن السّكّيت فيما رواه عنه الجبائي: الخطوة والخطوة بمعنى واحد، وحكي عن الفراء: خطوات خطوة، والخطوة: ما بين القدمين، كما يقال: حثوت حثوة، والحثوة: اسم لما تحثيت، وكذلك غرفت غرفة والغرفة: اسم لما اغترفت، وإذا كان كذلك فالخطوة المكان المتخطّى، كما أنّ الغرفة هي الشّيء المغترف بالكفّ، فيكون المعنى لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا طريقه، لأنّ الخطوة اسم مكان، وهذا قول الرّجّاج وابن قتيبة، فإنّهما قالوا: خُطواتِ الشّيطان طريقه. وإن جعلت «الخطوة» بمعنى «الخطوة» كما ذكره الجبائي، فالتّقدير: لا تاتّموا به ولا تقفوا أثره، والمعنيان متقاربان وإن اختلف التّقديران، هذا ما يتعلّق باللّغة.

وأمّا المعنى: فليس مراد الله هاهنا ما يتعلّق باللّغة، بل كأنّه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور:

احذر أن تتعدّاه إلى ما يدعوك إليه الشّيطان، وزجر المكلف بهذا الكلام عن تخطّي الحلال إلى الشّبه، كما زجره عن تخطّيه إلى الحرام، لأنّ الشّيطان إنّما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشّبهة، فيزيّن بذلك ما لا يحلّ له، فزجر الله تعالى عن ذلك.

ثمّ بيّن العلة في هذا التّحذير، وهو كونه عدواً مبيناً، أي متظاهراً بالعداوة؛ وذلك لأنّ الشّيطان التزم أموراً سبعة في العداوة: أربعة منها في قوله تعالى:

وَأُضِلُّهُمْ وَلَا تَنبَهُهُمْ وَلَا يُبَيِّنُ لَهُمْ سُبُلَ مَنِّهِمْ وَلَا يُنصِتُ لَهُمْ وَأَذَانًا الْأَنْعَامِ وَلَا يُؤْتِيهِمْ فَيْئْتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَسْمَعُونَ فَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ النَّسَاء: 119، وثلاثة منها في قوله تعالى: لَا تُفْعِدَنَّ لَهُمْ

صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَا تَجِدُنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ الأعراف: 16، 17، فلَمَّا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا متظاهرا بالعداوة، فلهذا وصفه الله تعالى بذلك. (5:3)

ص: 495

وَأَضِلُّهُمْ وَلَا مَنِيَّةَ لَهُمْ وَلَا مَرْنَةً لَهُمْ فَلَيَبْئُتُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَةً لَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ النِّسَاءَ: 119، و ثلاثة منها في قوله تعالى: لَا قُوعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ الْأَعْرَافَ: 17، 16، فلَمَّا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة، فلماذا وصفه الله تعالى بذلك. (5:3)

نحوه النَّيسَابُورِيِّ. (2:64)

العكبري: يقرأ بضمة الطاء على اتباع الضمة، الضمة، وبإسكانها للتخفيف ويجوز في غير القرآن فتحها.

وقرئ في الشاذ بهمز الواو لمجاورتها الضمة، وهو ضعيف.

ويقرأ شاذاً بفتح الخاء و الطاء، على أن يكون الواحد خطوة. و الخطوة بالفتح: مصدر خطوت، و بالضمة: ما بين القدمين. وقيل: هما لغتان بمعنى واحد.

(1:139)

القرطبي: خُطَوَاتٍ: جمع خطوة و خطوة بمعنى واحد. [ثم ذكر القراءات وقال:]

و المعنى على قراءة الجمهور: و لا تقفوا أثر الشيطان و عمله، و ما لم يرد به الشرع، فهو منسوب إلى الشيطان. [ثم ذكر الأقوال وقال:]

و الصحيح: أن اللفظ عام في كل ما عدا السنن و الشرائع، من البدع و المعاصي. (2:208)

النسفي: و الخطوة في الأصل: ما بين قدمي الخاطيء.

يقال: اتبع خطواته، إذا اقتدى به و استن بسنته.

(1:87)

أبو حيّان: و النهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به، و عن اتباع ما سنّ من المعاصي. [ثم نقل الأقوال وقال:]

و هذه أقوال متقاربة المعنى صدرت من قائلها على سبيل التمثيل. و المعنى بها كلّها النهي عن معصية الله، و كأنه تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب، نهاهم عن معاصي الله و عن التخطي إلى أكل الحرام، لأن الشيطان يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة، فيزين بذلك ما لا يحلّ، فزجر الله عن ذلك.

و الشيطان هنا إبليس، و النهي هنا عن اتباع كلّ فرد فرد من المعاصي، لا أن ذلك يفيد الجمع، فلا يكون نهياً عن المفرد. (1:479)

أبو السّعود: أي لا تقتدوا بها في اتباع الهوى، فإنه صريح في أن الخطاب للكفرة، كيف لا، و تحريم الحلال على نفسه تزهيدا ليس من باب اتباع خطوات الشيطان، فضلا عن كونه تقولا و افتراء على الله تعالى، و إنما الذي نزل فيهم ما في سورة المائدة من قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَةَ 87. (1:229)

الكاشاني: ما يخطو بكم إليه ويغريكم به، من مخالفة الله عزّ وجلّ. (1:192)

نحوه شبر. (1:172)

البروسوي: الخطوة بالفتح: المرّة من نقل القدم، وبالضمّ: بعد ما بين قدمي الماشي. يقال: اتّبع خطواته ووطئ على عقبه، إذا اقتدى به واستنّ بسنّته.

أي لا تقتدوا بأثاره وطرقه ومذاهبه في اتّباع

ص: 496

الهوى، وهي وساوسه، فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. (1:272)

نحوه الألويسي. (2:39)

القاسمي: وهي طرائقه و مسالكة فيما أضلّ أتباعه فيه، من تحريم البحائر و السوائب و الوصائل و نحوها، ممّا زينه لهم في جاهليّتهم. (3:367)

طنطاوي: لا تقتدوا به في اتباع الهوى تحريما و تحليلا. (1:158)

المراغي: أي و لا تتبعوا سيرته في الإغواء، و وسوسته في الأمر بالسوء و الفحشاء. (2:43)

ابن عاشور: و أتباع الخطوات تمثيلية، أصلها: أنّ السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع ذلك المسلك، علما منه بأنّه ما سار فيه السائر قبله إلاّ لأنّه موصل للمطلوب، فشبه المقتدي الآذي لا دليل له سوى المقتدي به- و هو يظنّ مسلكه موصلا- بالآذي يتبع خطوات السائرين. و شاعت هاته التمثيلية حتى صاروا يقولون: هو يتبع خطى فلان، بمعنى يقتدي به و يمثل له.

و الخطوات: بضمّ فسكون جمع: «خطوة» مثل الغرفة و القبضة بضمّ أولهما، بمعنى المنخطو و المغروف و المقبوض، فهي بمعنى مخطوة اسم لمسافة ما بين القدمين عند مشي الماشي، فهو يخطوها، و أمّا «الخطوة» بفتح الخاء فهي المرّة، من مصدر «الخطو» و تطلق على المنخطو من إطلاق المصدر على المفعول.

و قرأ الجمهور (خطوات) بضمّ فسكون على أصل جمع السلامة، و قرأه ابن عامر و قبله عن ابن كثير و حفص عن عاصم: بضمّ الخاء و الطاء على الاتباع، و الاتباع يساوي السكون في الخفة على اللسان. (2:101)

معنيّة: بعد أن أباح الله للناس الحلال، حذرهم من التّعدي إلى الحرام، و عبّر عن هذا التّحذير بالتّهي عن اتّباع الشّيطان و وسوسته التي تزين للإنسان ما لا يحلّ له. و كلّ خاطر يغري بارتكاب الحرام، كالخمر و الزّنى و الكذب و الرّياء، أو يحذر من فعل الواجب، كالخوف من الفقر إذا أدى ما عليه من حقّ، أو من الضّرر إذا جاهد أو قال الحقّ، كلّ ذلك و ما إليه هو من وحي الشّيطان. و قد حكى الله عن الشّيطان قوله:

وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأَمْنِيَنَّهُمُ النِّسَاءَ: 119، و قوله:

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَأَنْتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
الأعراف: 16، 17.

(1:258)

الطّباطبائي: خُطُواتِ الشّيطانِ هي الأمور التي نسبتها إلى غرض الشّيطان، و هو الإغواء بالشّرك. [إلى أن قال:]

يفيد: أنّ هاهنا أموراً تسمّى خطوات الشّيطان - متعلّقة بهذا الأكل الحلال الطّيب - إمّا كفّ عن الأكل اتّباعاً للشّيطان، و إمّا إقدام عليه اتّباعاً للشّيطان.

(1:417)

طه الدّرة: خُطواتِ الشَّيْطَانِ: زخارفه ووساوسه و أحابيله، و تزيينه: تحليل الحرام و تحريم الحلال. (1:261)

ص: 497

حجازي: يقال: اتبع خطواته، إذا استنّ بسنّته و سار على طريقته. (2:16)

حسنيين مخلوف: آثاره و زلّاته، و طرقه التي يحرم بها الحلال و يحلّل الحرام. جمع: «خطوة» كغرفة.

و أصلها: ما بين القدمين، ثم استعيرت لما ذكر، و قرئ بسكون الطاء. (1:55)

المصطفويّ: و التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو المشي قدما قدما، لا- المشي المطلق، و يدلّ عليه مفهوم «فعلة» للمرّة منها، و «فعلة» لما يفعل و سائر مشتقاتها. و أمّا التّجاوز و التّعديّ و الذّهاب عنه: فمن لوازم الأصل. [ثمّ ذكر الآيات و قال:]

و لما كان الاتّباع و المشي التّام خلف شخص يقتضي أن يسلك مسلكه و أثره في أيّ طريق و بأيّ طريق و إلى أيّ طريق و في كلّ قدم و إلى كلّ جانب قدما قدما، فكذلك الاتّباع في الأعمال و الأخلاق و السّلوكة المعنويّ للشّيطان، فإنّ اتّباعه يسوق إلى الضّلال و ارتكاب الفحشاء و المنكر و التّعديّ إلى ما حرّم الله، و الخروج عن طاعة الله و صراطه المستقيم، و عن التّسليم و الطّاعة له تعالى.

فخطواته: عبارة عن قطعات سيره و سلوكه و جزئيات حركاته و سكونه، و لا يخفى أنّ أوّل قدم منه هو رؤية النّفس و التّوجّه إليها و تكبيرها و تجليلها، و هذا يخالف العبوديّة و يجرّ الإنسان إلى أيّ واد مظلم مضلّ مهلك. (3:89)

مكارم الشّيرازي: و «الخطوات» جمع:

«خطوة» و هي المرحلة التي يقطعها الشّيطان للوصول إلى هدفه، و للتّغريز بالنّاس.

عبارة لا- تتبّعوا خطّوات الشّيطان تكرّرت خمس مرّات في القرآن الكريم، و كانت في موضعين بشأن الاستفادة من الأطمعة و الرّزق الإلهيّ. و هي تحذير من استهلاك هذه النّعم الإلهيّة في غير موضعها.

و حتّى على الاستفادة منها على طريق العبوديّة و الطّاعة لا الفساد و الطّغيان في الأرض.

التّهي عن اتّباع خطوات الشّيطان في استثمار مواهب الطّبيعة، توصّحه آيات اخرى تنهى أيضا عن الإفساد في استثمار ما وهبه الله للنّاس، كقوله تعالى:

كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْبَقْرَةَ: 60، و كقوله سبحانه: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيهِ طه: 81. هذه المواهب و الإمكانيات ينبغي أن تكون طاقة دافعة نحو الطّاعة، لا وسيلة لارتكاب الذّنوب. [إلى أن قال:]

قد تشير إلى مسألة تربويّة دقيقة، هي أنّ الانحرافات تدخل ساحة الإنسان بشكل تدريجيّ، لا دفعيّ فوريّ. فتلوّث شابّ بالقمار، أو شرب الخمر، أو بالمخدّرات يتمّ على مراحل:

يشارك أولا متفرّجا في جلسة من جلسات الخمّارين أو المقامرّين، ظانّا أنّ عمل اعتياديّ لا ضير فيه. ثمّ يشترك في القمار للتّرويح عن النّفس دون ربح أو خسارة، أو يتناول شيئا من المخدّرات بحجّة رفع التّعب أو المعالجة، أو أمثالها من الحجج.

و في الخطوة الأخرى يمارس العمل المحرّم قاصدا أنّه يمارسه مؤقتا. و هكذا تتوالى الخطوات واحدة بعد

أخرى، ويصبح الفرد مقامرا محترفا أو مدمنا خطرا.

وساوس الشيطان تدفع بالفرد على هذه الصورة التدريجية نحو هاوية السقوط، وليست هذه طريقة الشيطان الأصلي فحسب، بل كل الأجهزة الشيطانية تنفذ خططها المشؤمة على شكل «خطوات» لذلك يحذر القرآن كثيرا من اتخاذ الخطوة الأولى على طريق الانزلاق.

جدير بالذكر أن الأعمال الخرافية غير القائمة على أساس منطقي اعتبرتها النصوص الإسلامية من خطوات الشيطان.

وقد ورد في رجل أقسم أن يذبح ابنه، قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «ذلك من خطوات الشيطان».

وعن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: «كلّ يمين بغير الله فهو من خطوات الشيطان».

وعن الإمام الصادق أيضا: «إذا حلف الرجل على شيء، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة له، وإنما ذلك من خطوات الشيطان». (1:417)

فضل الله: في إحياءاته و وساوسه و خططه الإغوائية الإغرائية مما يزيّن به للإنسان من أقوال و أفعال و أفكار بعيدة عن خط الاستقامة، وعن مواقع رضى الله، وقريبة من موارد سخطه التي تؤدي إلى عذابه و إبعاده عن رحمته. (3:167)

2- يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

البقرة: 208

ابن عباس: تزيين الشيطان في تحريم السبت و لحم الجمل و غير ذلك. (28)

الفراء: أي لا تتبعوا آثاره، فإنها معصية.

(1:124)

الطبري: دعوا طرائق الشيطان و آثاره أن تتبعوها، فإنه لكم عدو مبين لكم عداوته. و طريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه، هو ما خالف حكم الإسلام و شرائعه، و منه تسببت السبت، و سائر سنن أهل الملل التي تخالف ملّة الإسلام. (2:339)

الزجاج: أي لا تقتفوا آثاره، لأن ترككم شيئا من شرائع الإسلام اتّباع الشيطان. (1:280)

البروسوي: أي لا تسلكوا مسالكه، و لا تطيعوه فيما دعاكم إليه من السبل الزائغة، و وساوس الباطلة. (1:325)

الآلوسي: بمخالفة ما أمرتم به، أو بالتفرق في جملتكم، أو بالتفريق بالشرائع أو الشعب. (2:98)

رشيد رضا: الخطوات جمع: خطوة بالصّم و بالفتح، و هما ما بين قدمي من يخطو بنقلهما في المشي، أي لا تسيروا سيره و تتبعوا سبله في التفرق في الدين أو الخلاف و التنازع مطلقا. و سبل الشيطان و خطواته:

هي كلّ أمر يخالف سبيل الحقّ و الخير و المصلحة، و هي ما عبّر عنه بالسبل في قوله تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ الْأَنْعَامِ: 153، فذكر تعالى أَنَّهُ

ص: 499

سبيلا- واحدة سمّاها صراطا مستقيما، لأنها أقرب طريق إلى الحقّ والخير و السلام، وأنّ هناك سبلا متعدّدة يتفرّق متّبعوها عن ذلك الصّراط، وهي طرق الشّيطان. وقد علم من جعل التّفرّق تابعا لاتباع سبل هي غير صراط الله، أنّ الذين يتّبعون سبيل الله لا يتفرّقون إنّ الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيّعا لست منهم في شّيء الأنعام: 159، نعم قد يطرأ عليهم سبب الخلاف و التنازع، و لكنّهم متى شعروا بأنّ التنازع قد دبّ إليهم في أمر، فزعوا إلى تحكيم الله و رسوله فيه برده إلى حكمهما، كما أمرهم بقوله: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا النّساء: 59، أي مالا و عاقبة. فالآيات يفسر بعضها بعضا، إذا نحن أخذنا القرآن بجملته، كما أمرنا.

وقال الأستاذ الإمام: هذه الآيات حجة لعلماء الأصول القائلين بأنّ الحقّ واحد لا يتعدّد. و ياليت أصحاب هذا الأصل فرضوا على أنفسهم الاجتماع لكلّ خلاف يعرض لهم، و البحث عن وجه الحقّ فيه بلا تعصّب و لا مرأى حتّى إذا ما ظهر لهم أجمعوا عليه، و إذا هو لم يظهر لبعضهم ثابر من لم يظهر له على تطلّبه بإخلاص، لا يعادي فيه أحدا، و لا يجعله ذريعة لتفريق الكلمة.

طريق الحقّ هو الوحدة و الإسلام، و طرق الشّيطان هي مثرات التّفرّق و الخصام، و هي معروفة في كلّ الأمم، و لكنّ الشّيطان يزيّن طريقه و يسوّل للنّاس المنافع و المصالح في التّفرّق و الخلاف، فقد كانت يهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد هو صراط الله، فسوّل لهم الشّيطان فتفرّقوا و جعلوا لهم مذاهب و طرقا، و أضافوا إلى الكتاب ما أضافوا، و حرّفوا من كلمه ما حرّفوا، و اتّبعوا السّبيل فتفرّقت بهم عن سبيل الله، حتّى حلّ بهم الهلاك و الدّمار، و مرّقوا كلّ ممّرّق.

و كذلك فعل غيرهم، كأنّهم رأوا دينهم ناقصا فكمّلوه، و قليلا فكثّروه، و واحدا فعّدّدوه، و سهلا فصعّبوه، فنقل عليهم بذلك فوضعه، فذهب الله بوحدتهم، حتّى لم تغن عنهم كثرتهم، و سلّط عليهم الأعداء، و أنزل بهم البلاء، سنّت الله التي قد خلّت في عبادِهِ المؤمن: 85،

هذا هو المتبادر من خُطواتِ الشّيطان في هذا المقام. و من خطواته طرق الفواحش و المنكرات كلّها، و لذلك قال تعالى في سورة التّور: 21: وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشّيطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ أمّا كون الشّيطان عدوّا مبينا، فذلك أنّ جميع ما يدعو إليه ظاهر البطلان بيّن الضّرر لمن تأمّل و عقل، فمن لم يدرك ذلك في مبدأ الخطوات أدركه في غايتها، عند ما يذوق مرارة مغبتها، لا سيّما بعد تذكير الله تعالى و هدايته عباده إلى ذلك، فلا عذر لمن بلغته هذه الهداية إذا بقي على ضلالته و استحبّ العمى على الهدى.

(2:259)

ابن عاشور: و قوله: وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشّيطانِ، تحذير ممّا يصدّهم عن الدّخول في السّلم المأمور به بطريق النّهي، عن خلاف المأمور به، و فائدته: التّنبية على أنّ ما يصدر عن الدّخول في السّلم هو من مسالك الشّيطان المعروف بأنّه لا يشير

ص: 500

بالخير.

فهذا النهي إمّا أخصّص من المأمور به مع بيان علة الأمر إن كان المراد بالسلم غير شعب الإسلام، مثل أن يكون إشارة إلى ما خامر نفوس جمهورهم من كراهية إعطاء الدّنية للمشركين بصلح الحديبية...

وإمّا لمجرّد بيان علة الأمر بالدخول في السلم إن كان المراد بالسلم شعب الإسلام، والكلام على معنى:

لا- تتبعوا خطوات الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين، وما فيه من الاستعارة تقدّم عند قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً البقرة:168.

(2:262)

الطّباطبائي: إنّ المراد من اتباع خطوات الشّيطان ليس اتّباعه في جميع ما يدعو إليه من الباطل، بل اتّباعه فيما يدعو إليه من أمر الدّين، بأن يزيّن شيئاً من طرق الباطل بزينة الحقّ، ويسمّي ما ليس من الدّين باسم الدّين فيأخذ به الإنسان من غير علم، وعلامة ذلك عدم ذكر الله ورسوله إياه في ضمن التّعالم الدّينية. (2:101)

3-... وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. الأنعام:142

ابن عبّاس: تزيّن الشّيطان بتحريم الحرث و الأنعام. (121)

ابن زيد: لا تتبعوا طاعته، هي ذنوب لكم، وهي طاعة للخبيث. (الطّبري 5:374)

الطّبري: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ كما اتّبعها باحر و البحيرة، و مسيّب السّوائب، فتحرّموا على أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما حرّموه، فتطيعوا بذلك الشّيطان، و تعصوا به الرّحمن.

(5:374)

الرّجاج: في خُطُواتِ ثلاثة أوجه: ضمّ الطّاء و فتحها و إسكانها. و معنى خُطُواتِ الشّيطان :

طرق الشّيطان. قال بعضهم: تخطّي الشّيطان الحلال إلى الحرام. و الّذي تدلّ عليه اللّغة أنّ المعنى: لا تسلكوا الطّريق الّذي يسوّله لكم الشّيطان. (2:298)

الماوردي: فيها قولان:

أحدهما: أنّها طريقه الّتي يدعوكم إليها من كفر و ضلال.

و الثّاني: أنّها تخطّيه إلى تحريم الحلال و تحريم (1) الحرام. (2:180)

الآلوسي: أي طريقه، فإنّ ذلك منهم بإغوائه و استتباعه إيّاهم. (8:39)

ابن عاشور: و معنى وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ النَّهْيُ عَنْ شُؤْنِ الشَّرْكِ فَإِنَّ أَوَّلَ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فِي هَذَا الْغَرَضِ هِيَ تَسْوِيلُهُ لَهُمْ تَحْرِيمَ بَعْضِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. وَخَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ تَمَثِيلٌ.

(7:95)

مكارم الشيرازي: هذه العبارة إشارة إلى أنه.

ص: 501

1- هكذا في الأصل، وجاء في الهامش: لعلّه و«تحليل الحرام»، فإنّ السّياق يقتضي ذلك، وهو الصّواب، فإنّ ما ذكر هنا في النّسخة لا معنى له.

هذه الأحكام والمقررات العارضة عن الدليل، والتي تنبع فقط من الهوى والجهل، ما هي إلا وساوس شيطانية، من شأنها أن تبعثكم عن الحق خطوة بخطوة، وتؤدي بكم إلى متاهات الحيرة والضلالة.

(4:454)

4- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ. النور: 21

يحيى بن سلام: خطايا الشيطان.

(الماوردي 4:83)

أبو عبيدة: مجازة: آثار الشيطان ومذاهبه ومسالكه، وهو من «خطوت». (2:65)

ابن شجرة: آثاره. (الماوردي 4:83)

الرماني: هو تخطي الشيطان الحلال إلى الحرام، والطاعة إلى المعصية. (الماوردي 4:83)

الطبري: لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، ولا تقتفوا آثاره، بإشاعتكم الفاحشة في الذين آمنوا، وإذاعتكموها فيهم، وروايتكم ذلك ممن جاء به، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء، وهي الزنى، والمنكر من القول. (9:288)

الماوردي: فيه أربعة أوجه: [ذكر ثلاثة ثم قال:]

الرابع: هو التدور في المعاصي، قاله أبو مجلز.

ويحتمل خامسا: أن تكون خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: الانتقال من معصية إلى أخرى، مأخوذ من نقل القدم بالخطو من مكان إلى مكان. (4:83)

الفخر الرازي: والمراد بذلك: السيرة والطريقة، والمعنى: لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى الإفك والتلقي له، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو نهى لكل المكلفين، وهو قوله: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ.

و معلوم أن كل المكلفين ممنوعون من ذلك. وإنما قلنا:

إنه تعالى خص المؤمنين بذلك، لأنه توعددهم على اتباع خطواته بقوله: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ و ظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه. ولو كان المراد به الكفار لكانوا قد اتبعوه، فكأنه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد، أدب المؤمنين أيضا، بأن خصهم بالذكر ليتشددوا في ترك المعصية، لئلا يكون حالهم كحال أهل الإفك والفحشاء. والفاحشة: ما أفرط قبحه، والمنكر: ما تنكره النفوس فتتفر عنه، ولا ترتضيه.

(23:185)

الآلوسي: أي لا تسلكوا مسالكه في كل ما تأتون وما تدرن. والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه، فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفعال التي من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. (18:123)

ابن عاشور: هذه الآية نزلت بعد العشر الآيات المتقدمة، فالجملة استثناف ابتدائي، ووقوعه عقب الآيات العشر التي في قضية الإفك مشير إلى أن ما تضمنته تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كآله من وساوس الشيطان، فشبّه حال

ص: 502

فاعلها في كونه متلبسا بوسوسة الشيطان بهيئة الشيطان يمشي، و العامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان.

ففي قوله: لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ تَمَثِيل مَبْنِيَّ عَلَى تَشْبِيهِ حَالَةِ مَحْسُوسَةٍ بِحَالَةِ مَعْقُولَةٍ؛ إذ لا يعرف السامعون للشيطان خطوات حتى ينهوا على اتباعها.

وفيه تشبيه وسوسة الشيطان في نفوس الذين جاءوا بالإفك بالمشي.

و خُطُواتٍ جمع خطوة بضم الخاء. قرأه نافع و أبو عمرو و حمزة و أبو بكر عن عاصم، و البزّي عن ابن كثير بسكون الطاء، كما هي في المفرد، فهو جمع سلامة. و قرأه من عداهم بضم الطاء، لأنّ تحريك العين الساكنة أو الواقعة بعد فاء الاسم المضمومة أو المكسورة، جائز كثير.

و الخطوة بضم الخاء: اسم لنقل الماشي إحدى قدميه التي كانت متأخرة عن القدم الأخرى، و جعلها متقدمة عليها. (18:149)

مكارم الشيرازي: و إذا فسّرنا «الشيطان» بأنّه كلّ مخلوق مؤذ و فاسد و مخرب، يتضح لنا شموليّة هذا التحذير لأبعاد حياتنا كلّها، و حيث لا يمكن جرّ أيّ إنسان مؤمن متطهر مرّة واحدة إلى الفساد، فإنّ ذلك يتمّ خطوة بعد أخرى في طريق الفساد:

الخطوة الأولى: مرافقة الملوّثين و المنحرفين.

الخطوة الثانية: المشاركة في مجالسهم.

الخطوة الثالثة: التّفكير بارتكاب الذّنوب.

الخطوة الرابعة: ارتكاب الأعمال المشتبه بها.

الخطوة الخامسة: ارتكاب الذّنوب الصّغيرة.

و أخيرا الابتلاء بالكبائر. و كأنّ الإنسان في هذه المرحلة يسلم نفسه لمجرم ليقوده نحو الهاوية. أجل هذه خُطُواتِ الشَّيْطَانِ. (11:49)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة الخطوة: ما بين القدمين؛ و الجمع: خطى و خطوات و خطوات و خطوات.

و الخطوة: الفعل من الخطو، و المرّة الواحدة منه، و الجمع: خطاء و خطوات. يقال: خطا يخطو خطوا، و اخطى و اخطا، أي مشى، و أخطيت غيري: حملته على أن يخطو، و فلان يتخطى رقاب الناس: يخطو خطوة خطوة.

و تخطى الناس و اخطاهم: ركبهم و جاوزهم، و تخطى إلى كذا: تجاوز، و فلان لا يتخطى الطّنب: لا يبعد عن البيت للتّعوط جبا و لؤما و قدرا.

و في الدّعاء له: خطّي عنك السّوء: دفع، و خطّي عنك: أميط، كأنّه خطا عنك و تجاوزك.

2- و جعل ابن فارس الخطاء من هذه المادّة، و علّل ذلك بقوله: «لأنّه مجاوزة حدّ الصّواب»، و ليس ببعيد.

و عدّى الزّبيديّ الفعل: «تخطّى» ب«عن»، فقال:

فلان لا يتخطّى عن الطّنب: لا يبعد عن البيت للتّغوّط جبنا و لؤما و قدرا، و هو سهو منه؛ إذ المأثور عن العرب بدون «عن»، كما تقدّم.

ص: 503

جاء منها اسم المصدر جمعا: (خطوات) 5 مرّات في 4 آيات:

1- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ... البقرة: 168

2- ...كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ... الأنعام: 142

3- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

البقرة: 208

4- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ... النور: 21

يلاحظ أولا: أنه أسند لفظ خُطُواتٍ - جمع:

خطوة- إلى الشَّيْطَانِ في هذه الآيات،- وكلّها تمثيل و مجاز- وفيها بحوث:

1- خاطب الله الناس في (1) وأمرهم بالأكل ممّا في الأرض حلالا طيبا، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ.

و خاطب المؤمنين بالمعنى دون اللفظ في (2)، لأنه ورد ما يدلّ على ذلك في الآية السابقة كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فأمرهم بالأكل ممّا رزقهم، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ.

و خاطب المؤمنين في (3) وأمرهم بالدخول في السلم كافة، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ.

و خاطب المؤمنين في (4) أيضا، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان دون واو العطف لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ - لأنه أول الكلام وليس عطفًا على ما قبله- ثمّ عطف عليه جملة الشرط: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ. ويريد بالناس في (1) المؤمنين، لأنه أمرهم بالأكل الحلال الطيب، وهو قوت المؤمنين - ولأنّ السورة مدنيّة- فحينما يأمر الله بأكل الحلال الطيب، فالمأمور والمخاطب هو المؤمن- لاحظ (ح ل ل) و«ط ي ب»- وهذا لا يمنع من شمولها لغير المؤمنين أيضا، فإنّ الكفار مكلفون بالفروع كما أنّهم مكلفون بالأصول.

2- كثرت الخطوات ووحّد الشيطان في هذه الآيات، لكثرة وساوسه و تفرّق طرقه و تنوّع أحيابه، وهو يقوم بها وحده فأفرد. ونظيره ما أضيف إليه وهو جمع لفظا ومعنى: فَقَاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً النّساء: 76، و ما أضيف إليه وهو جمع معنى: أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخاسِرُونَ المجادلة: 19. وفيه نكات أخرى، سنتناولها في «ش طن» إن شاء الله.

3- أسند الاتّباع إلى الخطوات للتخصيص، فلوقيل: لا- تتبعوا الشيطان إنّ لكم عدوّ مبين، لأفاد التعميم، أي كلّ ما يمتّ إلى الشيطان بصلة، مثل كيد ورجسه ووسوسته وفتنته و نزغ و همزه و قوله و فعله، ونظيره قوله: وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا النّساء: 83.

3-أسند الاتّباع إلى الخطوات للتّخصيص، فلوقيل: لا- تَبِعُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، لأفاد التّعميم، أي كلّ ما يمتّ إلى الشّيطان بصلة، مثل كيدِه ورجسِه ووسوستِه وفتنتِه ونزغِه وهمزِه وقولِه وفعلِه، ونظيرِه قولِه: وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا النَّسَاء:83.

و يراد بالتّخصيص- والله أعلم- ما دلّ على الفعل والحركة، لأنّ الخطوة- كما تقدّم- ما بين القدمين، ومنه: الخطو، أي المشي، وهو يدلّ على الفعل.

و يحتمل فيها كون الجمع للتّعميم، فيشمل جميع ما ذكر و ما لم يذكر، وهو الأظهر.

4- كثير منهم عمّوا «الخطوات» بكلّ آثار الشّيطان، فقالوا في تفسير الخطوات: خطاياها التي أمر بها، زلّاته، آثاره، طاعته، سبيله و مسلكه، ما يتخطّى بكم إليه بالأمر و التّريغيب، الذي يزيّن لكم اللّهُو و الهوى، و وساوسه و خواطره، ما يحملك على نسيان الحقّ أو عصيان الحقّ، الاقتداء به و الاستئنان بسنته، عامّ لما عدا السنن و الشّرائع من البدع و المعاصي، ما سنّ من المعاصي، ما يخطو بكم إليه و يغريكم به من مخالفة اللّهُ، سيرته في الإغواء، ووسوسته في الأمر بالسّوء و الفحشاء، و هي الأمور التي نسبتها إلى غرض الشّيطان، و هو الإغواء بالشّرك، أفعال و أفكار بعيدة عن خطّ الاستقامة، طرائقه، ما خالف حكم الإسلام، و نحوها.

و منهم من خصّها في كلّ آية بما يناسبها، فقالوا في (1): كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَ لَا تَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: تزيين الشّيطان و وسوسته في تحريم الحرث و الأنعام، ما سنّوه من البحيرة و السّائبة و نحوه، كأنه لَمّا أباح لهم الأكل من الحلال الطيّب نهاهم عن أكل الحرام، فيما أضلّ من تحريم البحائر و السّوائب و الوسائل و نحوها، ممّا زيّن الشّيطان لهم في جاهليّتهم، تزيينه لهم: تحليل الحرام و تحريم الحلال، طرقه التي يحرم بها الحلال و يحلّل الحرام، و نحوها.

و قالوا في (2) أيضًا: كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ... :

تزيين الشّيطان بتحريم الحرث و الأنعام، طاعته و هي طاعة للخبيث، كما اتّبعتها باحر و البحيرة و مسيّب السّوائب، فتحرّموا على أنفسكم من طيّب رزق اللّهُ الذي رزقكم ما حرّمه، تخطّي الشّيطان الحلال إلى الحرام، و نحوها.

و قالوا في (3): أَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَأَفَّةٍ وَ لَا- تَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ بِمخالفة ما أمرتم به بالتّفريق في جملتكم، لا تسيروا سيره و سبله في التّفريق، تحذير ممّا يصدّهم عن الدّخول في السّلْم المأمور به.

و أمّا ما جاء عن بعضهم فيها: تزيين الشّيطان في تحريم السّبب و لحم الجمل، ما خالف حكم الإسلام، و منه تسببت السّبب... فلا وجه لاختصاصها بتحريم السّبب و لحم الجمل، لعدم ذكر لهما قبلها و لا بعدها.

و قالوا في (4): لا تَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ :

لا تقتفوا آثاره بإشاعتكم الفاحشة في الذين آمنوا، الأفاعيل التي من جملتها: إشاعة الفاحشة و حبّها.

و هذا إشارة إلى آيات الإفك المتقدّمة عليها. قال ابن عاشور ما حاصله: إشارة إلى أنّ ما تضمّنته تلك الآيات من المناهي و ظنون السّوء، و محبّة شيوع الفاحشة، كلّ من وساوس الشّيطان.

5- قال ابن عاشور أيضا: «إنَّ اتِّباع خطوات الشَّيطان تشبيهه لهيئة الشَّيطان يمشي و العامل بأمره

ص: 505

يَتَّبِعُ خَطَى ذَلِكَ الشَّيْطَانِ، ففِيهَا تَمَثِيلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تَشْبِيهِ حَالَةِ مَحْسُوسَةٍ بِحَالَةِ مَعْقُولَةٍ، إِذْ لَا يَعْرِفُ السَّامِعُونَ لِلشَّيْطَانِ خَطَوَاتِ حَتَّى يَنْهَوْا عَلَى اتِّبَاعِهَا».

وَقَدْ عَبَّرَ غَيْرُهُ أَيْضًا عَنْهَا بِالتَّمَثِيلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالْكِنَايَةِ وَ لَا بِأَسْ بِهَمَا.

6- قَالَ الْمَاورِدِيُّ: «يَحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ: الْإِنْتِقَالَ مِنْ مَعْصِيَةِ إِلَى أُخْرَى، مَأْخُوذٌ مِنْ نَقْلِ الْقَدَمِ بِالْخَطْوِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ».

وَقَدْ وَصَّحَهُ مَكَارِمُ الشَّيْخِ بِيْرَازِيِّ، فَقَالَ: «وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ جَرَّ أَيِّ إِنْسَانٍ مُؤْمِنٍ مُتَطَهِّرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى الْفَسَادِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَتِمُّ خُطْوَةً بَعْدَ أُخْرَى فِي طَرِيقِ الْفَسَادِ:

الْخُطْوَةُ الْأُولَى: مِرَافِقَةُ الْمَلُوثِينَ وَ الْمُنْحَرِفِينَ.

الْخُطْوَةُ الثَّانِيَّةُ: الْمَشَارَكَةُ فِي مَجَالِ السُّهُمِ.

الْخُطْوَةُ الثَّلَاثَةُ: التَّفَكِيرُ بِارْتِكَابِ الذَّنُوبِ.

الْخُطْوَةُ الرَّابِعَةُ: ارْتِكَابُ الْأَعْمَالِ الْمَشْتَبِهَةِ بِهَا.

الْخُطْوَةُ الْخَامِسَةُ: ارْتِكَابُ الذَّنُوبِ الصَّغِيرَةِ.

وَ أُخِيرَا الْإِبْتِلَاءَ بِالْكَبَائِرِ: وَ كَانَ الْإِنْسَانُ فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ يَسْلَمُ نَفْسَهُ لِمَجْرَمٍ...».

وَ هَذَا أَيْضًا يَجْرِي مَجْرَى التَّمَثِيلِ، وَ الْإِفْلَاحُ يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْخَطَوَاتِ بِهَذَا الطَّرِيقِ بِالذَّاتِ.

7- وَ قَالَ أَيْضًا تَعْمِيمًا لِلشَّيْطَانِ: «وَ إِذَا فَسَدْنَا «الشَّيْطَانُ» بَأَنَّهُ كُلُّ مَخْلُوقٍ مُؤَذِّ وَ فَاسِدٍ وَ مُخْرَبٍ يَبْضَحُ لَنَا شَمُولِيَّةً هَذَا التَّحْذِيرُ لِأَبْعَادِ حَيَاتِنَا كُلِّهَا».

8- وَ قَدْ فَسَّرَ رَشِيدُ رِضَا الْآيَةَ (3): «أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً بِآيَاتٍ تَدْعُو إِلَى الْوَحْدَةِ وَ تَحْذَرُ عَنِ التَّفْرِقَةِ مِثْلُ: وَ أَنَّ هَذَا صِدْرَ رَاطِيٍّ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ الْأَنْعَامِ: 153. ثُمَّ حَكَى عَنِ الْأَسْتَاذِ الْإِمَامِ مَا حَاصِلُهُ: أَنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ هُوَ الْوَحْدَةُ وَ الْإِسْلَامُ، وَ طَرِيقَ الشَّيْطَانِ هِيَ مِشَارَاتُ التَّفْرِقِ وَ الْخِصَامِ... وَ اسْتَنْتَجَ مِنْهَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ حِجَّةٌ لِعُلَمَاءِ الْأَصُولِ [أَصُولِ الْفَقْهِ] الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لَا يَتَعَدَّدُ، أَيَّ يَتَّقُونَ الْقَوْلَ بِالتَّصْوِيبِ، فَيَا لَيْتَهُمْ فَرَضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْاجْتِمَاعَ لِكُلِّ خِلَافٍ يَعْضُضُ لَهُمْ، وَ الْبَحْثَ عَنِ وَجْهِ الْحَقِّ فِيهِ بِلَا تَعْصَبٍ.

وَ هَذَا تَرْغِيبٌ لَهُمْ إِلَى الْاجْتِهَادِ وَ الْاسْتِنْبَاطِ جَمْعًا لَا فَرْدًا، حَتَّى يَتَوَحَّدَ رَأْيُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ الْفَقْهِيَّةِ، وَ يَرْتَفِعَ تَعَدُّدُ الْمَذَاهِبِ. وَ فِيهِ بَحْثٌ طَوِيلٌ لِحَظِّ:

ف ق ه: «لِيَتَفَقَّهُوا»، وَ ن ب ط: «يَسْتَنْبِطُونَهُ».

9- وَ قَدْ جَاءَتْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فِي كُلِّ مِنْهَا مَرَّةً وَ خَصَّتْ الْآيَةَ (4) بِتَكَرُّرِهَا مَرَّتَيْنِ بِصُورَةِ الْقِيَاسِ اِهْتِمَامًا بِالتَّحْذِيرِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ كُلِّ مَا جَاءَ فِي آيَاتِ الْإِفْكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ

ثانيا: من هذه الآيات: ثلاث مدنيّة، وواحدة (2) مكّيّة، واثنتان منها (1) و(2) رغم أنّ إحداهما مدنيّة، و الأخرى مكّيّة فموضوعهما واحد، وهو أكل الحلال و الحرام. وهذا من التشريع المشترك بين المكّي والمدنيّ، فهاتان تؤكدان على الأكل ممّا في الأرض أو ممّا رزق الله، وأنّ الأكل من غيره ممّا حرّمه في الجاهليّة أتباع لخطوات الشيطان.

و اثنتان: (3) و(4)- و كلاهما مدنيّة- يختلف موضوعهما، فهو في (3) الدّعوة إلى السّلم والوحدة،

ص: 506

وَأَنَّ الْاِخْتِلَافَ نَاشِئٌ عَنِ اتِّبَاعِ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَفِي (4) الْاجْتِنَابِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَأَنَّهُمَا مِنْ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ.

وَهَذَا أَنْسَبُ بِالتَّشْرِيعِ الْمَدْنِيِّ، لَا سِيَّمًا أَنْ (4) مِنْ تَتَمَّةِ آيَاتِ حَادِثَةِ الْإِفْكَ الْمَدْنِيَّةِ.

ثالثاً: ورد ما يناظر الخطو في القرآن، وهو:

السَّيْرُ: وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيٍّ وَأَيَّامًا آمِنِينَ سبأ: 81

الإسراء: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى... الإسراء: 1

المشي: وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ لِقَمَان: 19

المضني: لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا الْكَهْف: 60

الذَّهَابُ: وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ الْآنبياء: 87

المرور: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ التَّمَل: 88

ص: 507

لفظان، في 3 سور: 2 مكّيتان، واحدة مدّية

تخافت 1-:1 يتخافتون 1-2:1

النصوص اللغوية

الخليل: صوت خفيت، و خفت خفوتا، أي خفض خفوضا.

و يقال للرجل إذا مات: قد خفت، أي انقطع كلامه.

وزرع خافت: كأنه بقي فلم يبلغ غاية الطول.

و مات خفاتا: أي لم يشعر بموته، وأخفته الله.

و الرجل تخافت بقولته: إذا لم يبينها برفع الصوت، و هم يتخافتون إذا تشاوروا سرا.

و امرأة خفوت لفوت: و هي التي تأخذها العين ما دامت وحدها، أي تستحسنها، فإذا صارت بين النساء غمرنها. و لفوت: فيها التواء و انقباض.

و يقال: اللّفوت: الكثيرة الالتفات إلى الرجال، و الخفوت: التي تخفت في جنب من كان أحسن منها.

(4:239)

الليث: الخفوت: خفوض الصوت من الجوع.

(الأزهريّ 7:304)

الأصمعيّ: و الخفات و الخفاع واحد، و هو الضّعف من جوع أو مرض. (ابن دريد 3:470)

اللّحيانيّ: و الخفوت من النساء: المهزولة.

(ابن سيده 5:152)

أبو عبيد: في حديث أبي هريرة: «مثل المؤمن الضّعيف كمثل خافت الزّرع يميل مرّة و يعتدل أخرى».

قوله: «الخافت» يعني الذي قد لان و مات، و لهذا قيل للميت: قد خفت، إذا انقطع كلامه و سكت. [ثمّ استشهد بشعر].

و هذا مثل الحديث المرفوع: «مثل المؤمن كمثل

الخامة (1) من الزرع تميلها الرياح مرة هكذا و مرة هكذا» يعني الغضة الرطبة.

و إنما يراد من هذا الحديث، أن المؤمن مرزاً تصيبه المصائب في نفسه و ماله و أهله، و ليس كما جاء الحديث في الكافر: «مثله كالأرزة المجذية على الأرض، حتى يكون انجعافها مرة». فالأرزة: شجر طوال يكون في جبل اللكام و تلك الجبال. و بعضهم يروي حديث أبي هريرة: «كمثل خافة الزرع» بالهاء، فإن كان هذا هكذا، فلا أدري ما هو؟ و من روى «خافة الزرع» فهو مثل «خافت» و هو الصواب.

(2:287)

ابن الأعرابي: «الخفت» بضم الخاء و سكون الفاء السذاب، و هو الفيجل و الفيجن. [ثم استشهد بشعر] (الأزهري 7:306)

ابن أبي اليمان: الخفت: مصدر، خفت الرجل، أي سكت.

الخفت: خفض الصوت. (218-220)

ابن دريد: و الخفت من قولهم: خفت الرجل، إذا أصابه ضعف من مرض أو جوع، و به خفات: أي ضعف.

الاسم: الخفات. (2:7)

الأزهري: و الإبل تخافت المضع، إذا اجتزت.

يقال: خفت من التعاس: أي سكن.

و زرع خافت، إذا كان غصاً طرياً ناعماً.

(7:305)

الهروي: المخافته و التخافت: السرارة، و أصل الخفوت: السكون، و منه يقال للميت: قد خفت أي سكن.

و في الحديث: «فنومه سبات و سمعه خفات» أي ضعيف لا خير له. و الخفوت: خفض الصوت.

(2:573)

الصاحب: الخفوت: خفض الصوت من الجوع، و صوت خفيت.

و إذا مات الرجل فقد خفت.

و زرع خافت: نكد لم يطل.

و القارئ يخافت بقراءته.

و الإبل تخافت المصنع للجرّة.

و امرأة خفوت لفوت: تأخذها العين ما دامت وحدها.

و الخفت: المطمئن من الأرض.

و أخفت النّاقة: و هو إذا نتجت ليوم ملقحها سواء. (4:313)

نحوه الحربيّ. (2:850)

الخطّابيّ: في حديث لمعاوية: «... و سمعه خفات و فهمه تارات».

و الخفات: ضعف الحسّ، يريد أنّه لا يدرك الصّوت إلاّ كهيمّة السّرار. و الخفوت: خفض الصّوت، و منه المخافتة في الكلام. قال الله تعالى: وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا الْإِسْرَاءَ:110.».

ص: 510

1- جاء هذا الحديث في نصّ الزّمخشريّ الآتي و غيره هكذا: «مثل المؤمن الضّعيف مثل خافت الزّرع».

وإنما قيل: للميت خافت، لانقطاع صوته.

والخفات: من خفت، بمنزلة الصمات: من صمت، و السكات: من سكت. (2:524)

الجوهري: خفت الصوت خفوتا: سكن. ولهذا قيل للميت: خفت، إذا انقطع كلامه و سكت؛ فهو خافت.

و خفت خفاتا، أي مات فجأة.

و المخافته و التخافت: إسرار المنطق.

و الخفت مثله. [ثم استشهد بشعر]. (1:248)

ابن فارس: الخاء و الفاء و التاء أصل واحد، و هو إسرار و كتمان.

فالخفت: إسرار التطق. و تخافت الرجلان. قال الله تعالى: يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ طه: 103. [ثم استشهد بشعر] (2:202)

الثعالبي: خفت المريض: إذا انقطع صوته. (233)

ابن سيده: الخفت، و الخفات: الضعف من الجوع و نحوه، و قد خفت.

الخفوت: ضعف الصوت من شدة الجوع.

و المخافته: إخفاء الصوت.

و خافت بصوته: خفّضه.

و خافت الإبل المضع: خفتته.

و خفت صوته يخفت: رقّ.

و تخافت القوم: تشاوروا سرا، و في التنزيل:

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. طه: 103.

و خفت الرجل خفوتا: مات.

و الخفات: موت البعثة.

وقيل: [الخفوت] هي التي لا تكاد تبين من الهزال.

وقيل: هي التي تستحسنها ما دامت وحدها، فإذا رأيتها في جماعة النساء غمزتها (1).

وزرع خافت: نكد لم يطل.

و الخفت: السذاب، لغة في «الخفت». (5:152)

الزّاعب: المخافتة و الخفت: إسرار المنطق. [ثمّ استشهد بشعر] (152)

الزّمخشريّ: خفت صوته خفوتا، وصوته خافت و خفيت.

و خفت الرّجل: سكت فلم يتكلّم.

و أخذ السّكات و الخفات: السّكوت.

و منطقه خفات، و خافت بقراءته، وَ هُمْ يَتَخَفَتُونَ.

و يقال للميّت: قد خفت، إذا انقطع كلامه.

و من المجاز: زرع خافت: ميّت. وفي الحديث:

«مثل المؤمن الضّعيف مثل خافت الزّرع».

و مات خفاتا: فجأة.

و امرأة خفوت لفوت: تأخذها العين ما دامت وحدها، فإذا صارت بين النساء غمرنها. و اللّفوت:

التّمامة. (أساس البلاغة: 116)

ابن الأثير: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«مثل المؤمن كمثل خافت الزّرع يميل مرّة و يعتدل أخرى» و في رواية: «كمثل خافت الزّرع» الخافت و الخافتة: مالان و ضعف من الزّرع الغصّ، و لحوقا.

ص: 511

1- و عند الخليل و الأزهرّيّ: غمرنها.

الهاء على تأويل السنبلة. ومنه خفت الصّوت: إذا ضعف و سكن. يعني أنّ المؤمن مرزاً في نفسه و أهله و ماله، ممنوّ بالأحداث في أمر دنياه. و يروى: «كمثل خامة الزّرع».

و منه الحديث: «نوم المؤمن سبات، و سمعه خفات» أي ضعيف لا حسّ له.

و منه حديث معاوية و عمرو بن مسعود: «سمعه خفات، و فهمه تارات».

و منه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ربّما خفت النبيّ صلى الله عليه و سلّم بقراءته، و ربّما جهر».

و حديثها الآخر: «أنزلت: وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافُ بِهَا فِي الدَّعَاءِ». و قيل: في القراءة.

و الخفت: ضدّ الجهر.

و في حديثها الآخر: «نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا، فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنّه من القراء».

التّخافت: تكلف الخفوت، و هو الضّعف و السّكون و إظهاره من غير صحّة.

و منه حديث صلاة الجنّاة: «كان يقرأ في الرّكعة الأولى بفاتحة الكتاب مخافتة» هو «مفاعلة» منه.

(2:52)

الفيوميّ: خفت الصّوت خفتا، من باب «ضرب» و يعدّى بالباء فيقال: خفت الرّجل بصوته، إذا لم يرفعه، و خافت بقراءته مخافتة، إذا لم يرفع

صوته بها. و خفت الزّرع و نحوه: مات، فهو خافت. (1:175)

الفيروزآباديّ: خفت خفوتا: سكن و سكت، و خفاتا: مات فجأة.

و الخفت: إسرار المنطق، كالمخافتة و التّخافت.

و الخبت (1)، و بالضّمّ: السّذاب.

و الخافت: السّحاب ليس فيه ماء، و زرع لم يطل.

و الخفوت: المرأة المهزولة، أو التي تستحسن وحدها، لا بين النّساء.

و أخفت النّاقة: نتجت ليوم ملقحها. (1:152)

مجمع اللّغة: خافت الرّجل بصوته: لم يرفعه.

و خافت بقراءته مخافتة و خفت بها يخفت: لم يرفع صوته بها.

تخافتوا تخافتا: تحادثوا بطريق المسارّة. (1:344)

النصوص التفسيرية

تخافت

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. الإسراء:110

ابن عباس: ولا تسرّ بقراءة القرآن فلا تسمع أصحابك. (243)

نحوه سعيد بن جبیر و قتادة (الطبري 8:169)، و الزجاج (3:264).

مجاهد: لا تجهر بدعائك، ولا تخافت بها، ولكن بين ذلك.

مثله عطاء و مكحول. (الطبرسي 3:446)

الحسن: أي لا تراء بها علانية، ولا تخفها سرًا.

ص: 512

1- كذا و الصحيح «الخفت» كما في التاج.

مثله قتادة. (الطبري 8:170)

الإمام الباقر عليه السلام: الإجهار: أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، ولا تسمع من معك إلا سراً (1).

(العروسي 3:234)

الإمام الصادق عليه السلام: الجهر بها رفع الصوت، والتخافت: ما لم تسمع نفسك. (العروسي 3:234)

ابن زيد: قوله: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا... قال: السبيل بين ذلك، الذي سن له جبرائيل من الصلاة التي عليها المسلمون. وكان أهل الكتاب يخافتون، ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به، ويصيحون هم به وراءه، فنهى أن يصيح كما يصيح هؤلاء، وأن يخافت كما يخافت القوم، ثم كان السبيل الذي بين ذلك، الذي سن له جبرائيل من الصلاة.

(الطبري 8:171)

أبو عبيدة: لا تخفت بها، ولا تقوه بها، ولكن أسمعها نفسك، ولا تجهر بها فترفع صوتك، وهذه في صلاة النهار العجمي، كذلك تسميها العرب، ولم نسمع في كلام العرب شيئاً. (1:392)

ابن قتيبة: أي لا تخفها. (262)

نحوه السجستاني. (110)

القشيري: لا تجهر بجميعها، ولا تخافت بكلها، و ارفع صوتك في بعضها دون بعض.

و يقال: ولا تجهر بها جهرا يسمعه الأعداء، ولا تخافت بها حيث لا يسمع الأولياء.

وَ ابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا: يكون للأحباب مسموعاً، وعن الأجانب ممنوعاً.

و يقال: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ: بالنهار وَلَا تُخَافُ بِهَا بِاللَّيْلِ. (4:46)

البغوي: أي لا ترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك، ولا تخافت بها.

و المخافتة: خفض الصوت و السكوت. وَ ابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أي بين الجهر و الخفاء. (3:169)

الزمخشري: و المعنى: ولا تجهر حتى تسمع المشركين وَلَا تُخَافُ حَتَّى لَا تَسْمَعَ مِنْ خَلْفِكَ وَ ابْتِغِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَ الْمَخَافَةِ سَبِيلًا وسطاً.

(2:470)

نحوه السفي 2:331، و البيضاوي 1:601.

ابن عطية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجهر بصلاته، و أن لا يخافت بها، و هو الإسرار الذي لا يسمعه المتكلم به هذه هي

حقيقته، ولكنّه في الآية عبارة عن خفض الصّوت وإن لم ينته إلى ما ذكرناه. [إلى أن قال:]

وقال عبد الله بن مسعود: لم يخافت من أسمع أذنيه، وما روي من أنّه قيل لأبي بكر: «ارفع أنت قليلاً» يردّ هذا، ولكنّ الذي قال ابن مسعود هو أصل اللّغة.

ويستعمل الخفوت بعد ذلك في ارفع من ذلك.

(3:493)

الطّبرسيّ: [اكتفى بنقل الأقوال] (3:446)

ابن الجوزيّ: المخافتة: الإخفاء، يقال: صوتاً

ص: 513

1- كذا، والظاهر: «الإخفات أن لا تسمع من معك إلاّ سرّاً»

ابن عربي: وَلَا تَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الشَّهَادَةِ، بِإِظْهَارِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَنِ نَفْسِكَ، فَيُؤْذَنُ بِالطَّغْيَانِ، وَظُهُورِ الْأَنْثَابِ. وَلَا تُخَافُ غَايَةَ الْإِخْفَاتِ، فَيُؤْذَنُ بِالانْطِمَاسِ فِي مَحَلِّ الْفَنَاءِ، دُونَ الرَّجُوعِ إِلَى مَقَامِ الْبَقَاءِ، فَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا الْاِقْتِدَاءُ بِكَ. وَابْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ، وَلِزُومِ سِيرَةِ الْعَدَالَةِ فِي عَالَمِ الْكَثْرَةِ. وَمَلَاذِمَةُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِالْحَقِّ. (1:736)

الكلبي: المخافتة: هي الإسرار. [ثم ذكر في سبب الآية نحو ما مر عن ابن عباس]

وقيل: المعنى: لا تجهر بصلاتك كلها، ولا تخافت بها كلها، واجعل منها سرًا وجهرا حسبما أحكمته السنة. وقيل: الصلة هنا: الدعاء. (2:181)

أبو حيان: [اكتفى بنقل الأقوال] (6:90)

الآلوسي: والمخافتة: إسرار الكلام بحيث لا يسمعه المتكلم، ومن هنا قال ابن مسعود: -كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير-: لم يخافت من أسمع أذنيه وخفت -وهو من باب ضرب- وخافت بمعنى. يقال: خفت يخفت خفتا وخفتا، وخافت مخافتة: إذا أسر وأخفى. (15:194)

القاسمي: أي أسر وخفي. (10:4012)

عزة دروزة: لا تكتمها، ولا تسرها كل الإسرار.

(3:274)

فريد وجدي: أي ولا تخفض صوتك بها حتى لا تسمع من خلفك.

والمخافتة والخفت: إسرار المنطق. (379)

لاحظ: ج ه ر: «ولا تجهر».

يتخافتون

1- يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. طه: 103

ابن عباس: يتسازون فيما بينهم في هذا القول. (266)

نحوه مجاهد (القرطبي 11:244)، و قتادة (الطبري 8:456)، و ابن قتيبة (282)، و الزجاج (3:376)، و الماوردي (3:425)، و الواحدي (3:221)، و الطبرسي (4:29)، و القرطبي (11:244)، و حجازي (16:62).

يتشاورون. (الطوسي 7:207)

مثله زيد بن عليّ (273)، و الخازن (4:226).

مقاتل: يعني يتساءلون. (3:41)

أبو عبيدة: يتسارون ويهمس بعضهم إلى بعض بالكلام. (2:29)

الطبري: يتهامسون بينهم، ويسرّ بعضهم إلى بعض. (8:456)

البغوي: أي يتشاورون بينهم، ويتكلّمون خفية.

(3:274)

الرمحشري: تخافتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول. (2:553)

نحوه البيضاوي (2:60) و الشرييني (2:484)، و أبو السّعود (4:308).

ابن عطية: أي يتخافت المجرمون بيّنهم أي

ص: 514

يتسارون، المعنى أنهم لهول المطلاع و شدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنهم قدر المدة التي لبثوها. (4:64)

نحوه التسفي (3:65)، و أبو حيان (6:277).

الفخر الرّازي: المسألة الأولى: يتخافتون أي يتسارون. يقال: خفت يخفت و خافت مخافتة.

و التخافت: السرار، و هو نظير قوله تعالى: فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا طه:108، و إنما يتخافتون لأنه امتلأت صدورهم من الرعب و الهول، أو لأنهم صاروا بسبب الخوف في نهاية الضعف فلا يطيقون الجهر. (22:115)

نحوه النيسابوري. (16:156)

ابن جزّي: أي يقول بعضهم لبعض في السرّ.

(3:19)

البروسوي: و التخافت: إسرار المنطق و إخفاؤه أي يقول بعضهم لبعض: خفية من غير رفع صوت، بسبب امتلاء صدورهم من الخوف و الهوان، و استيلاء الضعف. (5:425)

الآلوسي: أي يخفضون أصواتهم و يخفونها، لشدة هول المطلاع.

و الجملة: استئناف لبيان ما يأتون و ما يذرون حينئذ، أو حال أخرى من (المجرمين).

(16:261)

القاسمي: أي يتسارون من الرعب و الهول، أو من الضعف. (11:4209)

المراغي: أي يخفضون أصواتهم و يهمس بعضهم في أذن بعض، لما امتلأت به قلوبهم من الرعب و الدعر.

و بمعنى الآية قوله تعالى: فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا طه:108. (16:149)

فريد وجدي: أي يخفضون أصواتهم. (416)

عزة دروزة: يتحاورون فيما بينهم محاورة خافية. (3:87)

بنت الشاطي: التخافت: أن يتحدّث بعضهم إلى بعض في خفوت، قصدا إلى الحيلولة، دون سماع أحد لما يتخافتون به. (2:65)

معنيّة: من صفات المجرمين يوم القيامة، أنهم لشدة ما يعانون من الأهوال، يذهلون عن مدة مكثهم في الحياة الدنيا، و يقول بعضهم لبعض بلسان المقال أو الحال، و بصوت خافت: ما لبثنا إلا عشر ليال، أو ساعات، أو لحظات. (5:244)

الطّباطبائي: التخافت: تكليم القوم بعضهم بعضا بخفض الصّوت، و ذلك من أهل المحشر لهول المطلاع. (14:210)

عبد الكريم الخطيب: أي يتحدّثون بحديث خافت، يسترونه بينهم. (8:826)

نحوه مكارم الشيرازي. (10:67)

فضل الله: يتحدّثون بصوت خفيّ، يتهامسون...

عند ما يدور الحديث بينهم بشكل خافت، لهول الموقف، الذي يمنعهم من الجهر. (15:154)

2- فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ. القلم: 23

ابن عباس: يتساورون فيما بينهم كلاماً خفياً.

(481)

ص: 515

نحوه النَّيسابوريّ (29:23)، و جعفر شرف الدّين (10:109).

عكرمة: يتكلمون. (الماورديّ 6:68)

عطاء: يخفون كلامهم و يسرونه، لئلاّ يعلم بهم أحد.

مثله قتادة. (الماورديّ 6:68)

زيد بن عليّ: معناه: يتشاورون. (427)

مثله مقاتل. (4:406)

أبو عبيدة: أي يتسارون. (2:265)

مثله ابن قتيبة. (479)

الطّبريّ: فمضوا إلى حرثهم و هم يتسارون بينهم. (12:191)

الرّجّاج: أي يسرون الكلام بينهم. (5:208)

مثله الواحديّ. (4:337)

الماورديّ: فيه أربعة أقوال:

أحدها: [قول عكرمة المتقدّم]

الثّاني: [قول عطاء و قتادة المتقدّم]

الثّالث: يخفون أنفسهم من النّاس حتّى لا يروهم.

الرّابع: يتشاورون بينهم. (6:67)

الطّوسيّ: التّخافت: التّقابل في إخفاء الحركة، و أصله: الخفات. من خفت فلان يخفت، إذا أخفى نفسه. و معناه هاهنا: يتسارون بينهم.

(10:81)

البغويّ: يتسارون، يقول بعضهم لبعض سرّاً.

(5:138)

مثله الخازن. (7:112)

الرّمخشريّ: يتساوون فيما بينهم، و خفي، و خفت، و خفد، ثلاثها في معنى الكتم، منه الخفدود:

للخفّاش. (4:144)

مثله الفخر الرّازيّ (30:89)، و البيضاويّ (2):

(495)، و نحوه الطّبرسيّ (5:337)، و أبو السّعود (6):

(287).

ابن عطية: معناه: يتكلّمون كلاما خفيّا.

(5:350)

القرطبيّ: [اكتفى بنقل بعض أقوال المتقدّمين]

(18:242)

النّسفيّ: يتساوون فيما بينهم، لئلاّ يسمّوا المساكين. (4:281)

ابن جزّيّ: يكلم بعضهم بعضا في السّرّ. (4:139)

البروسويّ: أي يتساوون فيما بينهم بطريق المخافتة و السّرّ، كيلا يسمع أحد، و لا يدخل عليهم.

(10:115)

نحوه الالوسيّ (29:31)، و المراغيّ (29:34).

القاسميّ: أي يكتمون ذهابهم، و يتساوون فيما بينهم. (16:68)

فريد وجدي: و هم يخفضون أصواتهم حتّى لا يعلم بهم أحد. (759)

عزّة دروزة: يتهامسون. (1:52)

مغنيّة: أسرعوا و هم يتساوون مغتبتين: لن يذوق اليوم من ثمار بستاننا، محروم. (7:392)

الطّباطبائيّ: و الخفت: الإخفاء و الكتمان أي

ص: 516

و الحال أَنَّهُمْ يَأْتَمِرُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِطَرِيقِ الْمَخَافَةِ وَ الْمَكَاتِمَةِ. (19:374)

عبد الكريم الخطيب: أَيِ إِنْهُمْ سَرَعَانَ مَا اجْتَمَعَ أَمْرُهُمْ، فَاَنْطَلَقُوا مَسْرِعِينَ، يَتَحَدَّثُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فِي صَوْتٍ خَفِيفٍ هَامِسٍ، حَتَّى لَا يَحْسُ بِهِمْ أَحَدٌ، وَ لَا يَسْتَيْقِظُ عَلَى خَطْوِهِمْ أَوْ صَوْتِهِمْ مِنْ يَشْهَدُ مَا يَفْعَلُونَ، وَ هُمْ يَجْنُونَ ثَمَرَ جَنْتِهِمْ. (15:1097)

نحوه مكارم الشيرازي. (18:491)

فضل الله: فِي حَدِيثِ خَافَتْ يَحْذَرُونَ فِيهِ أَنْ يَسْمَعَهُمْ أَحَدٌ، وَ هُمْ يَتَأَمِرُونَ وَ يَتَوَاصُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

(23:49)

الأصول اللغوية

1-الأصل في هذه المادة: الخفوت، و هو خفض الصوت، يقال: خفت الصوت خفوتا، أي سكن، فهو صوت خفيت. و خافت بصوته: خفضه. يقال: خافت الإبل المضغ، أي خفتته، و خفت الرجل خفوتا: مات و انقطع كلامه، فهو خافت، و خفت خفاتا: مات فجأة، و خفت من التعاس: سكن.

و المخافاة و التخافت: إسرار المنطق، و هو الخفت:

ضد الجهر. يقال: تخافت القوم، أي تشاوروا سرا.

و الرجل يخافت بقراءته، إذا لم يبين قراءته برفع الصوت.

و الخافت: السحاب الذي ليس فيه ماء، لأنه ساكن لا يبرح مكانه، و زرع خافت: كأنه بقي، فلم يبلغ غاية الطول.

و الخفوت من النساء: المهزولة، تشبيها بالزرع الخافت.

2- و امرأة خفوت لفوت، فالخفوت: التي تأخذها العين ما دامت وحدها فتقبلها، فإذا صارت بين النساء غمرنها، لأنها لا تكاد تبين من الهزال، و اللفوت: التي فيها التواء و انقباض.

و جاء في «المحكم»: «غمزتها» بدل «غمزتها»، فأسند الفعل إلى العين، و ليس بشيء، و كذا جاء في اللسان و تاج العروس. و الصواب ما ذكرناه، و به يستقيم المعنى، أي أن النساء يعلونها و يسترنها، و به قال الخليل و الأزهرى و الزمخشري و الصغاني و غيرهم.

الاستعمال القرآني

جاءت مضارعا من «المفاعلة» مرة، و من «التفاعل» مرتين في 3 آيات:

1- وَ لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافُ بِهَا...

2- يَتَخَفْتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا

طه:103

3- فَأَنْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ* أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ القلم:23،24.

يلاحظ أولاً: أنه جاء من هذه المادة فعلان:

لا تُخَافَتْ نَهِياً، وَيَتَخَفَتُونَ خِبراً، وفيها بحوث:

ص: 517

1- أنّها للمشاركة و هي الأصل في وزني «المفاعلة» و«التفاعل» مع تفاوت بينهما.

ففي مثل «ضارب زيد عمرو»، و«ضارب زيد وعمرو» الأول دلّ على أنّ زيدا هو الذي بدأ بالصّـ ربّ دون الثاني، حيث دلّ على المساوات بينهما.

وبين الآيتين فرق أيضا، فالأولى جاءت بشأن صلاة النبي عليه السلام جماعة مع الناس- كما هو الظاهر من السياق- فكانوا يماشونه في صلاتهم خلفه، ويسمعون صوته وهم خافتون، فجرى ذلك مجرى المشاركة، فلماذا قال: «و لا تُخافُ أي لا تشاركهم و لا تبدوهم في الإخفات، و لم يكونوا يجهرون بصلاتهم جماعة قطّ، حتّى يقول له: لا تجاهر، بل كان الجهر خاصّا به عليه السلام، و المخافة: مشتركة بينه و بينهم اشتراكا خفيا يشعر به «المفاعلة» لا تُخافُ.

و هذا هو السّرّ في الفرق بين لا تُجَهَر و لا تُخافُ في (1) من جانب، و بين لا تُخافُ و يَتَخافَتونَ في (1) و (2) من جانب آخر، فإنّ المشاركة في الأولى خفيّة و مؤوَّلة، و في الثانية صريحة و حقيقيّة كما يأتي.

و يشهد لما قلنا: «إنّ الآية (1) جاءت بشأن صلاة الجماعة»، ما روي عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام: «الإجهار: أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، و لا تسمع من معك إلا سرا» و كذلك ما جاء عن ابن زيد: من أنّ هذا الحكم كان ردّا لطريقة أهل الكتاب من تشديد الجهر و الإخفات في صلواتهم.

2- جاء تُخافُ في (1) طباقا للفعل تُجَهَرُ : و لا تُجَهَرُ بِصَلَاتِكَ و لا تُخافُ بِهَا، و فسره أغلب المفسرين بالإسرار، نظرا إلى قوله: سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ و مَنْ جَهَرَ بِهِ الرَّعْدُ: 10، و فسره بعض بالخفاء، نظرا إلى قوله: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ و ما يَخْفَى الأعلی: 7، و فسره آخر بالكتمان، نظرا إلى قوله: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ و يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ

الأنبياء: 110، و كذا فسرت الآيتان (2) و (3).

3- فسّر ابن عباس و من تبعه لا تُخافُ بِهَا ب «لا تسرّ بقراءة القرآن فلا تسمع أصحابك» فإن أراد قراءة القرآن في الصلّاة فقد أصاب، و إن أراد القراءة في غير الصلّاة فلا، لقوله: لا تُجَهَرُ بِصَلَاتِكَ و لا تُخافُ بِهَا، حيث إنّ الضمير في (بها) يرجع إلى (صلواتك).

و فسّر لها مجاهد ب «لا تجهر بدعائك و لا تخافت بها»، قال: «المراد بالصلّاة الدّعاء»، و نحن نسلم أنّ الصلّاة لغة: الدّعاء، إلا أنّها خصّت في الشريعة بعبادة خاصّة هي الصلّوات المفروضة- و هي المراد في هذه الآية- و المسنونة. فهي من جملة ما يعبر عنه في علم الأصول ب «الحقيقة الشرعية».

و قد جمع البغوي بين القراءة و الدّعاء، فقال: «أي لا ترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك و لا تخافت بها» و هذا أقرب إلى الصواب، لو أريد به الدّعاء خلال الصلّاة.

4- صرّح القشيري وغيره بأنّ المراد بها: لا- تجهر بجميع الصّلوات، ولا- تخافت بكلّها، بل ارفع صوتك في بعض دون بعض، وأضاف الكلبي: «و اجعل منها سرّاً و جهراً حسبما أحكمته السنّة»، و خصّ بعضهم:

الإخفات بصلاة النّهار، و الجهر بصلاة اللّيل، أو الإخفات ببعض أجزاء الصّلاة، و الجهر ببعض، أو المراد: المنع عن المداومة على أحدهما في الصّلوات، و الأمر بالتحوّل من أحدهما إلى الآخر فيها.

و ليس في الآية، سوى الأمر برعاية الحدّ الوسط بين الجهر و الإخفات في الصّلاة وَ ابْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، و ما سوى ذلك فكّلها مستفاد من السنّة.

و يؤيّد ما جاء في سبب نزولها، من أنّها ردّ لطريقة اليهود من التّشديد فيها.

5- ذكروا في حدّ الجهر و الإخفات: أنّ الجهر:

إسماع من خلفه، و الإخفات: عدم إسماعه إيّاهم، و إن سمعه المتكلّم به.

و شدّد ما روي عن ابن مسعود: «لم يخافت من أسمع أذنيه» و أيده ابن عطية حيث قال: «الإخفات:

هو الإسرار الذي لا يسمعه المتكلّم به، هذه هي حقيقته، و لكنّه في الآية عبارة عن خفض الصّوت، و إن لم ينته إلى ما ذكرناه- إلى أن قال:- و لكنّ الذي قال ابن مسعود: هو أصل اللّغة، و يستعمل الخفوت بعد ذلك في أرفع من ذلك» و يظهر من الألويسي أنّه قال: بقول ابن مسعود تماماً.

و عن الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام:

ما تقدّم من أنّ الإجهار: أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، و لا تسمع من معك إلا سرّاً.

و في معناه ما عن الزّمخشري: «لا تجهر حتّى تسمع المشركين، و لا تخافت حتّى لا تسمع من خلفك...».

6- و عند العرفاء رأي آخر حسب ذوقهم، فعن الحسن: أنّه أول الجهر و الإخفات بالرّياء في الصّلاة و تركه، حيث قال: «أي لا تراء بها علانية و لا تخفها سرّاً»، و قال: «لا تحسّن علانيتها و تسيء سريرتها».

و نظيره عن سعيد بن جبير و الإمامين الباقر و الصّادق عليهما السّلام و الضّحّاك- كما تقدّم في «ج ه ر»-: «لا تصلّ وراء النّاس، و لا تدعها مخافة».

و قال القشيري: «و يقال: و لا تجهر بها جهراً يسمعه الأعداء، و لا تخافت بها حيث لا يسمع الأولياء: وَ ابْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، يكون للأحباب مسموعاً، و عن الأجنب ممنوعاً».

و قال ابن عربي: لا تجهر في صلاة الشّهود، بإظهار صفة الصّلاة عن نفسك، فيؤذن بالطّغيان، و ظهور- الأنايّة- و لا تخاف غاية الإخفات، فيؤذن بالانطماس في محلّ الفناء، دون الرّجوع إلى مقام البقاء، فلا يمكن أحدا لاقتداء بك، و يدلّ على الاستقامة، و لزوم سيرة العدالة في عالم الكثرة، و ملازمة الصّراط المستقيم بالحقّ».

7- وقد تقدّم في «ج ه ر» ذيل هذه الآية نصوص أخرى، فيها فوائد كثيرة، وقد جاء في بعضها:

أنّ الآية بقرينة صدرها لا تعني الجهر والإخفات المصطلحين عند الفقهاء، بل المراد بها المنع عن الإفراط

ص: 519

والتقريب كنموذج للاعتدال في كل الأمور. ولنا بحث فيها في «الاستعمال القرآني» فلاحظ.

8-فسروا يَتَخَفْتُونَ في (2) و(3) ب«بتسارون همسون، يسرون، يخفضون أصواتهم ونحوها، وفسره بعض كبار المفسرين من الرعيل الأول كابن عباس وزيد بن علي بالتشاور، وهو عزيز لغة واستعمالا، اللهم إلا أن يكون التشاور، الهمس بلغة بعض العرب في هذا اليوم، يقولون: شاوره، أي همس في أذنه، وهم يتشاورون، أي يتكلمون بكلام خفي، لا يكاد يسمع.

وهذا بعيد، لطول الفترة بيننا وبينهم، وتراخي زماننا عن زمانهم.

ثانيا: يبدو أن هذه المادة كانت في الأصل لغة أهل مكة، فكل آياتها مكّية، وواحدة منها وهي (3) جاءت في سورة «القلم» ثانية السور نزولا بعد سورة «العلق»، والخفت والإخفات يعكس حال المسلمين أيضا في مكة، حيث كانوا يخفون صلواتهم، بل وإسلامهم في خوف من المشركين، فإن «خفت» قريب الاشتقاق من «خوف» وتبادر منه حالة الخوف عند من يسمعه. فهذه المادة تناسب حالة المؤمنين في مكة تماما.

ثالثا: انضح من كلام المفسرين أن الخفوت إما خفض صوت كلام الإنسان، وإما خفض حركته، وعلى هذا فإن بينه وبين الأصول التالية الواردة في القرآن اشتقاقا أكبر:

الخفاء: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا مريم: 3.

الخبء: يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

النمل: 25.

الخفض: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

الحجر: 88

الخبث: فَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الحج: 34

الخمود: إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يس: 29

الخبو: كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا الإسراء: 97

كما أن لهذه المادة أي «خ ف ت» -نظائر في القرآن، مع تفاوت دقيق بينها، يعلم من النظر في موادها، وهي:

الهمس: وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا طه: 108

الركز: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا مريم: 98

الحسيس: لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا الأنبياء: 102

الوسوسة: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ق:16

ص: 520

لفظان، 4 مرّات، في 4 سور مكّيّة

اخفض 3:3 خافضة 1:1

النصوص اللّغويّة

الخليل: الخفض: تقيض الرّفْع. وعيش خفض:

ذو دعة و خصب.

و خفضت الشّيء فانخفض و اختفض.

و خفضت الجارية، و ختن الغلام.

و التّخفيض: مدك رأس البعير إلى الأرض لتركبه. [ثمّ استشهد بشعر] (4:178)

نحوه الصّاحب. (4:237)

ابن شمّيل: عن التّبيّ صلّى الله عليه و آله: «إنّ الله يخفض القسط و يرفعه» القسط: العدل. و من ثقلت موازينه:

خفضت، و من خفّت موازينه: شالت.

الخافضة: التّلة المطمئنّة، و جمعها: الخوافض، و الرّافعة: المتن من الأرض؛ و جمعها: الرّوافع.

(الأزهريّ 7:114)

ابن الأعرابيّ: يقال للقوم: هم خافضون، إذا كانوا وادعين مقيمين على الماء.

و إذا انتجعوا لم يكونوا في التّجعة خافضين، لأنّهم لا يزالون ظاعنين في طلب الكلاب و مساقط الغيث.

الخفض: العيش الطّيّب.

و الخفض: الانحطاط بعد العلوّ.

و الخفض: ختان الجارية. (الأزهريّ 7:113)

أصيب بمصائب تخفض الموت، أي بمصائب تقربّ إليه الموت، لا يفلت منها. (ابن سيده 5:44)

الأصمعي: يقال للجارية: أعذرت و خففت.

(الحريّ 1:270)

أبو حاتم: تقول العرب: خنتت الغلام و خففت الجارية، ولا يكادون يقولون: خنتت الجارية،

ص: 521

و لا خفضت الغلام.

و الخافضة: الخاتنة. (ابن دريد 2:229)

الحريبي: عن عكرمة: «رأيت رجلا يصلّي خلف المقام يكبر في كلّ خفض ورفع، فأخبرت ابن عباس، فقال: تلك صلاة رسول الله صلّي الله عليه وسلّم».

عن أبي مليح: «أنّ ختانة خفضت جارية فماتت، فرفعت إلى عمر، فقال: كيف خفضتها؟ قالت: كما كنت أخفض. قال: لو ما أبقيت، فضمنها».

قوله: «يكبر في كلّ خفض» هو خلاف الرفع، يريد حين يهبط للركوع والسجود.

وقوله: «خفضت جارية» الخفض للجارية بمنزلة الختان للغلام. (2:553)

ابن دريد: و الخفض: ضدّ الرفع، خفضته أخفضه خفضا.

وعيش خافض رافع، إذا كان واسعاً سهلاً.

و القوم في خفض من العيش، إذا كانوا في عيش واسع.

و يقال للرجل إذا أمر بتسهيل الشّيء عليه: خفض عليك. (2:229)

و يقال: عذرت الغلام و خفضت الجارية، و لا يقال: خفضت الغلام و لا عذرت الجارية (2:309)

الأزهري: روي عن النبي صلّي الله عليه وسلّم أنّه قال لأم عطية:

«إذا خفضت فأشمّي» يقول: إذا خنتت جارية فلا تسحتي نواتها، ولكن اقطعي من طرفها حزة يسيرة.

[و ذكر كلام ابن شميل في حديث النبي و أضاف:]

قلت: ذهب ابن شميل إلى أنّ «القسط» هاهنا:

الموازن التي ذكرها الله تعالى فقال: وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. الأنبياء: 47.

و قال غيره في تفسير قوله: «إنّ الله يخفض القسط و يرفعه» إنّ القسط معناه: العدل، و إنّ الله جلّ و عزّ يحطّه في الأرض مرّة، و يظهر عليه أهل الجور ابتلاء و تطهيراً و استعتاباً، و كما شاء الله. فإذا تابوا و أنابوا رفع العدل و أظهر أهله على أهل الجور.

و هذا القول عندي صحيح إن شاء الله.

و العرب تقول: أرض خافضة السّقي، إذا كانت سهلة السّقي، و أرض رافعة السّقي، إذا كانت على خلاف ذلك.

وفلان خافض الجناح، وخافض الطير، إذا كان وقورا ساكنا.

وامرأة خافضة الصوت، وخفيضة الصوت، إذا كانت ذات وقار، لا سلاطة في لسانها. (7:113)

الجوهري: الخفض: الدعة. يقال: عيش خافض، وهم في خفض من العيش.

والخفض: السير اللين، وهو ضد الرفع. يقال:

بيني وبينك ليلة خافضة، أي هيئة السير.

وخفضت الجارية، مثل خنتت الغلام. واختفضت هي.

والخافضة: الخاتنة.

وخفض الصوت: غصنه. يقال: خفض عليك القول، وخفض عليك الأمر، أي هون.

والخفض والجرو واحد، وهما في الإعراب بمنزلة

ص: 522

الكسر في البناء في مواضع التحوّين.

والانخفاض: الانحطاط.

والله يخفض من يشاء ويرفع، أي يضع.

[واستشهد بالشعر 3 مرّات] (3:1074)

نحوه ملخصاً الرازي. (201)

ابن سيده: الخفض: ضدّ الرّفْع، خفضه يخفضه خفضاً فانخفض و اختفض.

والتّخفيض: مدّك رأس البعير إلى الأرض.

وامرأة خافضة الصّوت و خفيضة الصّوت: خفيته ليّنته، وقد خفضت. و خفض صوتها: لان و سهل.

والخفض و الخفيضة جميعاً: لين العيش و سعته.

و عيش خفض، و خافض، و مخفوض، و خفيض:

خصيب في دعة و لين و قد خفض.

و خفّض عليك، أي سهّل.

و خفّض عليك جأشك، أي سكّن قلبك.

و خفّض الطّائر جناحه: لأنه هو ضمّه إلى جنبه، ليسكن من طيرانه.

و خفض الجارية يخفضها خفضاً، و هو كالختان للغلام.

وقيل: خفض الصّبي خفضاً: خنتته، فاستعمل في الرّجل. و الأعراف أنّ الخفض للمرأة، و الختان للصّبي.

و الخفض: المطمئنّ من الأرض؛ و جمعه: خفوض.

و خفض الرّجل: مات.

[واستشهد بالشعر مرّتين] (5:43)

اختفض الشّيء و انخفض: انحطّ بعد علوّ.

(الإفصاح 2:1028)

الرَّاعِب: الخفض: ضدَّ الرِّفْع. و الخفض: الدَّعة و السَّير اللَّيِّن. (152)

ابن القَطَّاع: خفض الشَّيء خفضاً: ضدَّ رفعه، و الحرف بالإعراب: أضجعه عن النَّصب، و الجارية خفاضاً: ختنها، و العيش: أخصب، و بالمكان: أقام.

و الصَّوت: غَضَّه، و العيش: كان صاحبه في دعة، و أيضا سار سيرا لَيِّنا، و هو ضدَّ الرِّفْع. (1:300)

البطليوسي: الخفض: ضدَّ الرِّفْع و مكان خفض، أي منخفض [ثم استشهد بشعر] (263)

الرَّمْحَشَرِي: خفض الشَّيء و رفعه فانخفض، و هو في حال رفعة و حال خفضة.

و ختن الغلام، و خفضت الجارية. و فلانة خافضة. و نعمت الخافضة، و خَفَّض رأس البعير إلى الأرض.

و من المجاز: خفض صوته و رفعه و كلام مخفوض و خفيض. و خفض له جناحه: تواضع له.

و لفلان جناح مخفوض و خفيض، و هو منقاد لك خافض الجناح، و هو خافض الطَّير، و واقع الطَّير، و ساكن الطَّير: وقور.

و خفضت الإبل: نقيض رفعت، إذا لان سيرها، و لها خفض و رفع، و مخفوض و مرفوع.

و خَفَّض عليك: هوَّن الأمر على نفسك و سهَّله.

و أرض خافضة السَّقيا، و رافعة السَّقيا، أي سهلة السَّقيا و صعوبته، و منه خفض عيشه: سهل و وطؤ، يخفض خفضاً، و هو في خفض من العيش

و مخفوض و خفيض: بارد.

ص: 523

وقولهم: عيش خافض، كعيشة راضية. وما زالت تخفضني أرض و ترفعني أرض حتى وصلت إليكم

[و استشهد بالشعر 3 مرّات]

(أساس البلاغة: 116)

قال صلّى الله عليه و سلّم: «يا أمّ عطية إذا خفضت فأشمّي، و لا- تنهكي فإِنَّه أسرى للوجه و أحظى عند الزّوج» الخفض: ختن المرأة خاصّة، شبّه القطع إلى اليسير بإشمام الرّائحة، و التّهك: المبالغة فيه. (الفائق 1:385)

المدينيّ: في حديث أبي بكر: «خفّضي عليك» أي هوّني الأمر عليك. (1:597)

ابن الأثير: في أسماء الله تعالى «الخافض» هو الذي يخفض الجبّارين و الفراغنة، أي يضعهم و يهينهم، و يخفض كلّ شيء يريد خفضه. و الخفض:

ضدّ الرّفح.

و منه الحديث: «إنّ الله يخفض القسط و يرفعه» القسط: العدل، ينزله إلى الأرض مرّة و يرفعه أخرى.

و منه حديث الدّجال: «فرّغ فيه و خفّض» أي عظّم فتنته و رفع قدرها، ثمّ وهنّ أمره و قدره و هوّنه.

و قيل: أراد أنّه رفع صوته و خفضه في اقتصاص أمره.

و منه حديث وفد تميم: «فلما دخلوا المدينة بهش إليهم التّساء و الصّبيان بيكون في وجوههم فأخفضهم ذلك» أي وضع منهم. قال أبو موسى: أظنّ الصّواب بالحاء المهملة و الظاء المعجمة، أي أغضبهم.

و في حديث الإفك: «و رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يخفضهم» أي يسكّنهم و يهون عليهم الأمر، من الخفض: الدّعة و السّدكون. (2:53)

الفيوميّ: خفض الرّجل صوته خفضا، من باب «ضرب»: لم يجهر به.

و خفض الله الكافر: أهانه.

و خفض الحرف في الإعراب، إذا جعله مكسورا.

و خفضت الخافضة الجارية خفاضا: ختنتها، فالجارية مخفوضة. و لا يقال: الخفض إلا على الجارية دون الغلام.

و هو في خفض من العيش، أي في سعة وراحة.

(1:175)

الفيروزآبادي: الخفض: الدعة، وعيش خافض، وقد خفض، ككرم، والسَّير اللَّيْن، ضدَّ الرَّفْع، وبمعنى الجَرِّ في الإعراب، و غَضَّ الصَّوت.

و الخافض في الأسماء الحسنى: من يخفض الجبَّارين و الفراعنة و يضعهم.

و خفض بالمكان يخفض: أقام.

و الخافضة: التَّلعة المطمئنَّة، و الخاتنة.

و خفضت الجارية: كختن الغلام، خاصَّ بهنَّ.

و خافِضَةٌ رافِعَةٌ الواقعة: 3؛ أي ترفع قوما إلى الجنَّة، و تخفض قوما إلى النَّار.

و هو خافض الطَّير، أي وقور.

وَ اِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ الْإِسْرَاءِ: 24؛ تواضع لهما، أو من المقلوب، أي جناح الرَّحمة من الذُّلِّ.

و«يخفض القسط و يرفعه»، يبسط لمن يشاء، و يقدر على من يشاء.

و أرض خافضة السَّقيا: سهلة السَّقيا.

و خَفَّضَ القول يا فلان: لِيَبَّه، و الأمر: هَوَّنَه، و رأس البعير: مَدَّه إلى الأرض لتركبه.

و اختفض: انحطَّ، و الجارية: اختتت.

و الحروف المنخفضة: ما عدا «فغضخصطظ».

(2:341)

مجمع اللّغة: خفض الشّيء يخفضه خفضا:

هبط به. و يقال: خفض له جناحه، إذا تواضع له، و الآن جانبه. (1:344)

نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم. (1:167)

العدنانيّ: أسعار مخفوضة أو مخفضة

و يخطّون من يقول: «يبيع فلان أثاث بيته بأسعار مخفضة»، و يقولون: إنَّ الصّواب هو: يبيعه بأسعار مخفوضة أو منخفضة أو مختفضة، لأنَّ المعاجم تقول: إنَّ معنى خفض الشّيء: ضدّ رفعه».

و يقول مدّ القاموس: إنَّ الفعل «خَفَضَ» يكاد يكون مرادفا للفعل «خَفَضَ» في كلّ معانيه. و يتيح لنا المجاز أيضا أن نقول: خَفَضَ السّعر: نقص منه. أمّا انخفض السّعر أو اختفض، فمعناه: انحطَّ، و لكن «الوسيط» يقول: إنَّ الفعل «خَفَضَ» يحمل معنى الفعل «خَفَضَ».

و من معاني الفعل «خَفَضَ»:

1- خَفَضَ القول: لِيَبَّه.

2- خَفَضَ الأمر: هَوَّنَه، و منه قولهم: «خَفَضَ عنك» أي هَوَّنَ عليك.

3- خَفَضَ رأس البعير: مَدَّه إلى الأرض ليركبه.

(معجم الأخطاء الشائعة: 80)

المصطفويّ: و التّحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التّواضع مقارنة بالعطوفة و الرّحمة، كما أنّ الخضوع كان تواضعا مع التّسليم.

و مفهوم الخفض هو مطلق ما يقابل الرّفيع، سواء كان في مقابل أمر مادّيّ أو معنويّ، و يدلّ على الأصل:

البيان و التّوضيح في آية وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ الإسراء: 24، فذكر الذّلّ و الرّحمة للمبالغة و البيان.

و أمّا مفاهيم: الانحطاط و الإهانة و اللّينة و الانقياد فمن آثار ذلك الأصل.

وأما السّعة و الدّعة في العيش، فإنّ ترك القيود و الانحطاط في الجهات المادّيّة و تخفيف العلائق الظّاهريّة و الانخفاض، توجب سعة في العيش و حرّيّة.

وأما الختن في الجارية، فإنّ الختن أوّل مرحلة في جريان حياة الجارية، و أوّل تصرّف في وجودها و جسمها، و هذا أوّل وسيلة في اللّينة و الانخفاض للتّهيوّ و الاستعداد للتّعيش المادّي، و الورود إلى صراط الانتقاد في مقابل الوظائف المربوطة بها.

و يدلّ على كونه في مقابل الرّفح قوله تعالى:

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ الْوَاقِعَةُ: 1-3. (92:3)

النّصوص التفسيرية

اخفض

1- وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.

الحجر: 88

ص: 525

ابن عباس: لئن جانبك للمؤمنين، كن رحيمًا عليهم. (220)

نحوه مقاتل (2:436)، والطبري (7:542)، والزجاج (3:186)، والثعلبي (5:352) و الماوردي (3:171)، والطوسي (6:353)، و البغوي (3:66) و ابن جزبي (2:149) و ابن كثير (4:172)، و شبر (3:395)، و المراغي (14:46)، و مجمع اللغة (1:344).

سعيد بن جبير: اخضع لهم. (الماوردي 3:171)

الشريف الرضي: وهذه استعارة، والمراد بها:

ألن كنفك لهم، ودم على لطفك بهم. و جعل سبحانه خفض الجناح هاهنا في مقابلة قول العرب إذا وصفوا الرجل بالحدّة عند الغضب: «قد طار طيره، وقد هفا حلمه، وقد طاش وقاره».

فإذا قيل: قد خفض جناحه، فإنّما المراد به: وصف الإنسان بلين الكنف و الكظم عند الغضب، و ذلك ضدّ وصفه بطيره المغضب و نزوه المتوتّب.

(تلخيص البيان: 75)

نحوه ملخصا ابن عطية. (3:374)

عبد الجبار: أمره بالتواضع لمن آمن به.

(تنزيه القرآن: 215)

المبيدي: أي تواضع لهم و ارفق بهم ليحبّوك و يجالسوك، و لا ينفصّوا من حولك. (5:340)

نحوه البيضاوي. (1:546)

الزمخشري: و تواضع لمن معك من فقراء المؤمنين و ضعفاءهم و طب نفسا عن إيمان الأغنياء و الأقوياء. (2:398)

نحوه التّسفي (2:278)، و أبو السّعود (4:33) و الكاشاني (3:121)، و المشهدي (2:282)، و البروسوي (4:487)، و القاسمي (10:3770)، و فريد و جدي (344).

القشيري: أي ألن لهم جانبك، و كان عليه السّلام إذا استعانت به الوليدة في الشّفاة إلى مواليتها يمضي معها، إلى غير ذلك من حسن خلقه صلوات الله عليه، و كان في الخبر: إنّه كان يخدم بيته، و كان في مهنة أهله، و تولّى خدمة الوفد، و كان يقول: «سيّد القوم خادمهم». (3:281)

الواحدي: [نحو ابن عباس و أضاف:] و العرب تقول: فلان خافض الجناح، إذا كان وقورا ساكنا.

(3:52)

نحوه ابن الجوزي. (4:416)

الطبرسي: [نحو الواحدي و أضاف:]

و أصله: أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفض، فالمعنى تواضع للمؤمنين لكي يتبعك الناس في دينك. (3:345)

نحوه القرطبي (10:57)، و أبو حيان (5:466)، و الشوكاني (3:179) و الألويسي (14:80)، و حجازي (14:21).

الفخر الرازي: الخفض معناه في اللغة: نقيض الرفع، و منه قوله تعالى في صفة القيامة: خافضة رافعة أي أنها تخفض أهل المعاصي، و ترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع، و جناح

ص: 526

و خفض الجناح: كناية عن اللين والرفق والتواضع. والمقصود أنه تعالى لما نهاه عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار، أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: **أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَاجُ عَلَى الْكَافِرِينَ المائدة: 54**، وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الفتح: 29. (19:211)**

نحوه الخازن. (4:62)

التيسابوري: **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ** بهذا المقام ليصلوا بجناح همّتك إليه. (14:39)

الشربيني: أي ألن جانبك (للمؤمنين) أي العريقين في هذا الوصف، وأصبر نفسك معهم، وارفق بهم. (2:212)

سيد قطب: والتعبير عن اللين والموّدة والعطف بـ«خفض الجناح» تعبير تصويري، يمثل لطف الرعاية، وحسن المعاملة، ورفقة الجناح، في صورة محسوسة، على طريقة القرآن الفنيّة في التعبير.

(4:2154)

ابن عاشور: ولما كان هذا النهي يتضمّن شدة قلب وغلظة، لا جرم اعترضه بالأمر بالرفق للمؤمنين، بقوله: **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ**. وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا كقوله: **أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الفتح: 29**.

و خفض الجناح: تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحطّ للوقوع خفض جناحه يريد الدنوّ، وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية، والجناح تخييل.

وقد بسطناه في سورة الإسراء في قوله: **وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ الإسراء: 24**.

وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمثل في التواضع واللين في المعاملة، و ضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. (13:66)

مغنية: تواضع للطيبين المخلصين، لأنّ التواضع لهؤلاء تواضع لله، والتكبر على الخونة المفسدين جهاد في سبيل الله. (4:490)

الطباطبائي: وقوله: **وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ** قالوا: هو كناية عن التواضع واللين الجناح. والأصل فيه: أنّ الطائر إذا أراد أن يضمّ إليه أفراده بسط جناحه عليها ثم خفضه لها. هذا، والذي ذكره وإن أمكن أن يتأيد بآيات آخر، كقوله: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آل عمران: 159** وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وآله: **بِالْمُؤْمِنِينَ رُؤُفٌ رَحِيمٌ التوبة:**

128، لكنّ الذي وقع في نظير الآية ممّا يمكن أن يفسر به «خفض الجناح» هو صبر النفس مع المؤمنين، وهو يناسب أن يكون كناية عن ضمّ المؤمنين إليه، وقصر الهمّ على معاشرتهم وتربيتهم وأدبهم بأدب الله، أو كناية عن ملازمتهم والاحتباس فيهم من غير مفارقة، كما أنّ الطائر إذا خفض الجناح لم يطر ولم يفارق، قال تعالى: **وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا الآيات الكهف: 28**.

128، لكنّ الذي وقع في نظير الآية ممّا يمكن أن يفسر به «خفض الجناح» هو صبر النّفس مع المؤمنين، وهو يناسب أن يكون كناية عن ضمّ المؤمنين إليه، وقصر الهَمّ على معاشرتهم و تربيتهم وأديبهم بأدب الله، أو كناية عن ملازمتهم والاحتباس فيهم من غير مفارقة، كما أنّ الطّائر إذا خفض الجناح لم يطر ولم يفارق، قال تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا الْآيَةَ الكهف:28.

(12:192)

طه الدّرّة: أي ألن جانبك لمن آمن بك، وتواضع لهم، وفي هذه الجملة استعارة مكنيّة، وهي ما حذف فيها المشبّه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، فقد استعير الطّائر للدّلّ، ثمّ حذفه ودلّ عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح. وإثبات الجناح للدّلّ يسمّونه استعارة تخيلية. (7:352)

عبد الكريم الخطيب: احتفاء بشأن المؤمنين ورفع لمنزلتهم، وأنّ على النّبي أن يلقاهم حفيّا بهم مكرما لهم، متجاوزا عن هئاتهم. (7:262)

مكارم الشّيرازي: إنّ هذا التّعبير كناية جميلة عن التّواضع والمحبة والملاطفة، فالطيور حينما تريد إظهار حنانها لفرأخها تجعلها تحت أجنحتها بعد خفضها، فتجسّم بذلك أعلى صور العاطفة والحنان، وتحفظهم من الحوادث والأعداء، وتحميهم من التّشتت.

والتّعبير المذكور عبارة عن كناية مختصرة بليغة ذات مغزى، ومعاني كثيرة جدّا.

ويمكن أن يحمل ذكر هذه الجملة بعد الأوامر الثلاثة المتقدّمة، إشارة تحذير بعدم إظهار التّواضع والانكسار أمام الكفّار المتتعمين بزهو الحياة الدّنيا، بل لا بدّ للتّواضع والحبّ والعاطفة الفياضة لمن آمن، وإن كان محروما من مال الدّنيا. (8:101)

فضل الله: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَخْلَصُوا لِلَّهِ إيمانهم، وتحملوا الكثير في سبيل الوصول إليه، وجاهدوا من أجل الثّبات على إيمانهم، و عملوا الكثير من أجل الدّعوة إليه، إنّ عليك أن تعطيم الرّحمة كلّ الرّحمة، والتّواضع كلّ التّواضع في روحك و كلماتك و أسلوبك في التّعامل معهم.

حاول أن تجعلهم يسكنون إليك، و يفتحون عليك، فلا- يشعرون بالخرج من الحديث معك، عن كلّ ما يحسّون به من آلام و هموم و آمال، بل يجدون عندك القلب المفتوح الّذي يستقبل كلّ أمورهم، ليواجهها بالرّفق والانفتاح والحنان، لتحلّ لهم ما أشكل عليهم من قضايا، و تقضي لهم ما يريدونه من حاجات، لأنّهم جناحك الّذي به تطير، وقاعدتك الّتي تنطلق منها نحو المستقبل الّذي تتحرّك فيه أجيال المؤمنين، لتحمّل عبء الرّسالة في الدّعوة والحركة والجهاد.

(13:177)

2- وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الشّعراء:215.

نحو ما قبلها.

3- وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.

الإسراء:24

ابن عباس: لئن جانبك لهما. (235)

نحوه مقاتل (2:528)، و الزجاج (3:235)، و البغوي (3:127)، و ابن الجوزي (5:25).

كن كالعبد المذنب الذليل الضعيف للسيد الفظ الغليظ.

نحوه سعيد بن المسيب. (النحاس 4:141)

ص: 528

عروة بن الزبير: أن تلين لهما حتى لا تمتنع من شيء أحبّاه. (الطبري 8:61)

نحوه الخازن. (4:126)

عطاء: يدك لا ترفعهما على أبيك، ولا تحدّ بصرك إليهما إجلالا وإعظاما. (الجصاص 3:256)

الإمام الصادق عليه السلام: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورفقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدماهما.

(العياشي 3:43)

الطبري: يقول تعالى ذكره: وكن لهما ذليلا -رحمة منك بهما، تطيعهما فيما أمرك به، ممّا لم يكن لله معصية، ولا تخالفهما فيما أحبا. (8:61)

نحوه المراغي (15:35)، وعزة دروزة (3:229).

التّحاس: هو أن يطيعهما ولا يمتنع من شيء أراد.

(4:141)

القفال: في معنى «خفض الجناح» وجهان:

الأول أن الطائر إذا أراد ضمّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه، ولهذا السبب صار خفض الجناح:

كناية عن حسن التربية، فكأنه قال للولد: اكفل والديك، بأن تضمّهما إلى نفسك، كما فعلا ذلك بك حال صغرك.

والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه، وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه، فصار خفض الجناح: كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه. (الفخر الرازي 20:191)

نحوه حجازي. (15:19)

الجصاص: هو مجاز، لأنّ الدّل ليس له جناح، ولا يوصف بذلك، ولكنه أراد المبالغة في التذلل والتواضع لهما. [ثم استشهد بشعر] (3:256)

الشريف المرتضى: هذه استعارة عجيبة وعبارة شريفة، والمراد بذلك: الإخبات للوالدين، وإلانة القول لهما، والرفق واللطف بهما. و«خفض الجناح» في كلامهم عبارة عن الخضوع والتذلل، وهما ضدّ العلوّ والتعزّز، إذ كان الطائر إنّما يخفض جناحه إذا ترك الطيران، والطيران هو العلوّ والارتفاع.

وقد يستعار ذلك لفرط الغضب والاستشاط، فيقال: قد طار فلان طيرة، إذا غضب واستشاط.

وإنّما قال سبحانه: وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ لِيُبَيِّنَ تَعَالَى أَنْ سَبَبَ الذَّلِّ لَهُمَا الرَّأْفَةُ وَ الرَّحْمَةُ، لئلاَّ يَقْدَرُ أَنَّهُ الْهَوَانُ وَ الصَّرَاعَةُ، وَ هَذَا مِنَ الْأَعْرَاضِ الشَّرِيفَةِ وَ الْأَسْرَارِ اللَّطِيفَةِ.

(تلخيص البيان: 87)

الطّوسيّ: تواضع لهما و اخضع لهما. (6:467)

نحوه الطّبرسيّ (3:409)، و ابن كثير (4:298)

القشيريّ: اخفض لهما جناح الذّلّ بحسن المداراة، و لين المنطق، و البدار إلى الخدمة و سرعة الإجابة، و ترك البرم بمطالبيهما، و الصّبر على أمرهما، و ألاّ تدّخر عنهما ميسورا. (3:16)

الواحديّ: ألن لهما جانبك متذّللاً لهما من رحمتك إيّاهما و شفقتك عليهما. و خفض الجناح من السّكون و ترك التّعصّب و الإباء عليهما. (3:104)

الرّاغب: هو حثّ على تليين الجانب و الانقياد،

ص: 529

كَأَنَّهُ ضِدُّ قَوْلِهِ: أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ التَّمَلُّ: 31.(152)

مثله الفيروز آبادي. (بصائر ذوي التمييز 2:555)

المبيدي: خفض الجناح كناية عن وضع النفس موضع الطاعة مع الموّدة والإكرام، مأخوذة من خفض الفراخ عند زقّة الأمّات أجنحتها.
(5:541)

الرّمخشري: إن قلت: ما معنى قوله: جَنَاحَ الدُّلِّ؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون المعنى وخفض جناحك، كما قال: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأُضَافَهُ إِلَى (الدَّلِّ) أَوْ (الدَّلِّ)، كما أضيف حاتم إلى الجود، على معنى وخفض لهما جناحك الدليل أو الدلول.

والثاني: أن تجعل لذّه أو لذّه لهما جناحا خفيضا، كما جعل لبيد (1) للشّمال يدا و للقرّة زماما، مبالغة في التّذلل والتّواضع لهما.
(2:445)

ابن العربي: المعنى تذلل لهما تذليل الرّعيّة للأمير، والعبيد للسّادة؛ وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطّائر حين ينتصب بجناحه لولده أو لغيرهم من شدّة الإقبال. (3:1198)

ابن عطية: استعارة، أي اقطعهما جانب الدّلّ منك، ودمّت لهما نفسك وخلقك، وبلغ بذكر (الدّلّ) هنا ولم يذكر في قوله: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الشّعراء: 215، وذلك بحسب عظم الحقّ هنا [إلى أن قال:]

و ينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلّة، في أقواله واستكائه ونظره، ولا يحدّ إليهما بصره، فإنّ تلك هي نظرة الغاضب.

والحديث: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «أبعده الله وأسحقه، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له». (3:449)

القرطبي: هذه استعارة في الشّفقة والرّحمة بهما، والتّذلل لهما تذلل الرّعيّة للأمير والعبيد للسّادة؛ كما أشار إليه سعيد بن المسيّب. و ضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطّائر حين ينتصب بجناحه لولده.

(10:243)

الفخر الرّازي: المقصود منه المبالغة في التّواضع [ثم ذكر قول القفال وأضاف:]

فإن قيل: كيف أضاف الجناح إلى الدّلّ والدّلّ لا جناح له؟ قلنا: فيه وجهان:

الأول: أنّه أضيف الجناح إلى الدّلّ كما يقال:

حاتم الجود [و ذكر نحو الرّمخشريّ فيه].

والتّاني: أنّ مدار الاستعارة على الخيالات، فها هنا تخيّل للذّٰل جناحا، وأثبت لذلك الجناح ضعفا تكميلا لأمر هذه الاستعارة. [و استشهد
بشعر لبيد (2)]

وقوله: مِنَ الرَّحْمَةِ معناه: ليكن خفض جناحك لهما بسبب فرط رحمتك لهما و عطفك عليهما بسبب كبرهما و ضعفهما. (20:190)

نحوه النّيسابوريّ (14:27)، والقاسميّ (10):

ا. (3919).

ص: 530

1- و استشهد الألوسيّ بشعر لبيد... و. سيأتي.

2- إذا أصبحت بيد الشّمال زمامها.

البيضاوي: تذلل لهما و تواضع فيهما. جعل للذلل جناحا. [ثم استشهد بشعر] وأمره بخفضه مبالغة، أو أراد جناحه كقوله تعالى: وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ و إضافته إلى (الذلل) للبيان و المبالغة، كما أضيف حاتم إلى الجود. و المعنى و اخفض لهما جناحك الذليل. (1:582)

نحوه النسفي (2:311)، و ابن جزى (2:170)، و الكاشاني (3:185)، و المشهدي (5:495)، و شبّر (4:17)، و طنطاوي (9:10).

أبو حيّان: [ذكر كلام القفال و ابن عطية و الرمخشري ثم قال:]

و المعنى أنّه جعل اللين ذلاًّ و استعار له جناحا، ثمّ رشّح هذا المجاز بأنّ أمر بخفضه. فالمعنى: و اخفض لهما جانبك و لا ترفعه فعل المتكبر عليهما. (6:28)

نحوه ملخصا السمين (4:385)، و البروسوي (5:147).

الشّريني: أي لا من أجل الامتثال للأمر و خوف العار فقط، بل من أجل الرّحمة لهما بأن لا تزال تذكر نفسك بالأوامر و التواهي و بما تقدّم لهما من الإحسان إليك، و المقصود المبالغة في التواضع. و هذه استعارة بليغة. (2:297)

أبو السّعود: عبارة عن إلانة الجانب و التواضع و التذلل لهما، فإنّ إعزازهما لا يكون إلّا بذلك [ثمّ ذكر نحو الوجه الثاني للرمخشري و أضاف:]

و أمّا جعل خفض الجناح عبارة عن ترك الطّيران - كما فعله القفال - فلا يناسب المقام. (4:123)

الألوسي: أي تواضع لهما و تذلل، و فيه وجهان:

الأول: أن يكون على معنى جناحك الذليل و يكون (جناح الذلل) بل خفض الجناح تمثيلا في التواضع. و جاز أن يكون استعارة في المفرد و هو الجناح، و يكون الخفض ترشيحا تبعيا أو مستقلا.

الثاني: أن يكون من قبيل قول لبيد:

و غداة ريح قد كشفت و قرّة

إذا أصبحت بيد الشّمال زمامها

فيكون في الكلام استعارة مكنية و تخيلية بأن يشبه الذلل بطائر منحطّ من علوّ تشبيها مضمرا، و يثبت له الجناح تخيلا و الخفض ترشيحا، فإنّ الطائر إذا أراد الطّيران و العلوّ نشر جناحيه و رفعهما ليرتفع، فإذا ترك ذلك خفضهما. و أيضا هو إذا رأى جارحا يخافه لصق بالأرض و ألصق جناحيه، و هي غاية خوفه و تذللّه.

وقيل المراد بخفضهما: ما يفعله إذا ضمّ فراخه للتربية و أنّه أنسب بالمقام. و في «الكشف»: أنّ في الكلام استعارة بالكناية ناشئة من جعل الجناح الذلل ثمّ المجموع، كما هو مثل في غاية التواضع. و لمّا أثبت لذله جناحا أمره بخفضه تكميلا.

و ما عسى يختلج في بعض الخواطر من أنّه لمّا أثبت لذله جناحا فالأمر برفع ذلك الجناح أبلغ في تقوية الذلل من خفضه، لأنّ كمال الطائر

عند رفعه، فهو ظاهر السّقوط إذا جعل المجموع تمثيلاً، لأنّ الغرض تصوير الدّلك أنّه مشاهد محسوس. وأمّا على التّرشيح فهو وهم، لأنّ جعل الجناح المخفوض

ص: 531

لذَّالَّ يَدُلُّ عَلَى التَّوَاضِعِ وَأَمَّا جَعَلَ الْجَنَاحَ وَحَدَهُ فَلَيسَ بِشَيْءٍ وَ لِهَذَا جَعَلَ تَمَثِيلًا فِيمَا سَلَفَ. (15:56)

سَيِّدَ قَطْبٍ: وَ هُنَا يَشْفَى التَّعْبِيرُ وَيُلَطِّفُ، وَيَبْلُغُ شِغَافَ الْقَلْبِ وَ حَنَايَا الْوَجْدَانِ، فَهِيَ الرَّحْمَةُ تَرَقُّ وَ تَلَطِّفُ حَتَّى لِكَائِهِ الذَّلُّ الَّذِي لَا يَرْفَعُ عَيْنًا، وَ لَا يَرْفُضُ أَمْرًا، وَ كَأَنَّمَا لِلذَّلِّ جَنَاحٌ يَخْفِضُهُ إِذَا نَا بِالسَّلَامِ وَ الْاسْتِسْلَامِ. (4:2221)

ابن عاشور: فَكَانَ ذَكَرَ رَحْمَةَ الْعَبْدِ مَنَاسِبَةً لِلانْتِقَالِ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، وَ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ التَّخَلُّقَ بِمَحَبَّةِ الْوَلَدِ الْخَيْرَ لِأَبُوِيهِ يَدْفَعُهُ إِلَى مَعَامَلَتِهِ إِيَّاهُمَا بِهِ فِيمَا يَعْلَمَانَهُ وَ فِيمَا يَخْفَى عَنْهُمَا، حَتَّى فِيمَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا بَعْدَ مَمَاتِهِمَا. (14:59)

الطَّبَّاطِبَائِي: خَفَضَ الْجَنَاحَ: كِنَايَةٌ عَنِ الْمَبَالِغَةِ فِي التَّوَاضِعِ وَ الْخُضُوعِ قَوْلًا- وَ فِعْلًا مَأْخُوذٌ مِنْ خَفَضَ فَرخَ الطَّائِرِ جَنَاحَهُ لِيَسْتَعِظِفَ أُمَّهُ لِتَغْذِيَّتِهِ، وَ لَذَا قَيَّدَهُ بِ(الذَّلِّ) فَهُوَ دَابُّ أَفْرَاحِ الطَّيُورِ إِذَا أَرَادَتِ الْغِذَاءَ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، فَالْمَعْنَى وَاجِهَهُمَا فِي مَعَاشِرَتِكَ وَ مَحَاوِرَتِكَ مَوَاجِهَةٌ يَلُوحُ مِنْهَا تَوَاضِعُكَ وَ خُضُوعُكَ لِهَمَا، وَ تَذَلُّكَ قَبَالَهُمَا رَحْمَةً بِهِمَا.

هَذَا إِنْ كَانَ (الذَّلُّ) بِمَعْنَى الْمَسْكُونَةِ، وَ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَطَاوَعَةِ، فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ خَفَضَ الطَّائِرِ جَنَاحَهُ، لِيَجْمَعَ تَحْتَهُ أَفْرَاحَهُ رَحْمَةً بِهَا وَ حَفْظًا لَهَا. (13:80)

محمود صافي: اسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ وَ التَّخْيِيلِيَّةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ اخْفِضْ حَيْثُ شَبَّهَ الذَّلُّ بِطَائِرٍ مَنْحَطٍّ مِنْ عُلُوِّ تَشْبِيْهِهَا مَضْمُرًا، وَ أُثْبِتَ لَهُ الْجَنَاحَ تَخْيِيلًا، وَ الْخَفَضُ تَرْشِيْحًا، فَإِنَّ الطَّائِرَ إِذَا أَرَادَ الطَّيْرَانَ وَ الْعُلُوُّ نَشْرَ جَنَاحِيهِ وَ رَفَعَهُمَا لِيَرْتَفِعَ، فَإِذَا تَرَكَ ذَلِكَ خَفَضَهُمَا.

وَ أَيْضًا هُوَ إِذَا رَأَى جَارِحًا يَخَافُهُ لَصِقَ بِالْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جَنَاحِيهِ، وَ هِيَ غَايَةُ خَوْفِهِ وَ تَذَلُّهُ.

وَ قِيلَ: الْمَرَادُ بِخَفَضَهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ إِذَا ضَمَّ فَرَاخَهُ لِلتَّرْبِيَةِ، وَ أَنَّهُ أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ. (15:34)

عبد الكريم الخطيب: وَ خَفَضَ الْجَنَاحَ: كِنَايَةٌ عَنِ لِينِ الْجَانِبِ، وَ لَطْفِ الْمَعَاشِرَةِ، وَ رِقَّةِ الْحَدِيثِ.

وَ الْإِنْسَانُ فِيهِ جَانِبَانِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: جَانِبُ الْخَيْرِ وَ جَانِبُ الشَّرِّ، جَانِبُ الْقُوَّةِ وَ جَانِبُ الضَّعْفِ، جَانِبُ الشَّدَّةِ وَ جَانِبُ اللَّيْنِ، وَ هَكَذَا.

وَ بَيْنَ جَانِبِي الْإِنْسَانِ إِرَادَةٌ هِيَ الَّتِي تَنْزِعُ بِهِ إِلَى أَيِّ الْجَانِبَيْنِ، فَهُوَ فِي هَذَا أَشْبَهَ بِالطَّائِرِ حِينَ يَرِيدُ الْإِتِّجَاهَ إِلَى أَيَّةِ جِهَةٍ، يَخْفِضُ جَنَاحَهُ لَهَا، عَلَى حِينٍ يَفْرُدُ الْجَنَاحَ الْآخَرَ. فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ حِينَ دَعِيَ إِلَى أَنْ يَلِينُ لِأَبُوِيهِ وَ أَنْ يَرِقَّ لِهَمَا، قَدْ مَثَّلَ بِطَائِرٍ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ هَذَا الْجَانِبَ مِنْ جَانِبِيهِ، وَ هُوَ جَانِبُ الرَّحْمَةِ وَ الْعَطْفِ، فَخَفَضَ جَنَاحَهُ وَ مَالَ إِلَيْهِ. (8:473)

فَضَلَ اللَّهُ: وَ ذَلِكَ يَمَثِّلُ التَّوَاضِعَ وَ الْخُضُوعَ قَوْلًا- وَ فِعْلًا بَرًّا بِهِمَا وَ شَفَقَةً عَلَيْهِمَا، كَمَا يَخْفِضُ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ إِذَا ضَمَّ فَرخَهُ إِلَيْهِ، فَكَأَنَّهُ- سَبَّحَانَهُ- قَالَ:

ضَمَّ أَبُوِيكَ إِلَى نَفْسِكَ كَمَا كَانَ يَفْعَلَانُ بِكَ وَ أَنْتَ صَغِيرٌ. وَ بِذَلِكَ نَفْهَمُ كَيْفَ لَا يَرِيدُ اللَّهُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَسْتَشِيرَ حَسَّ الْكِرَامَةِ فِي نَفْسِهِ تَجَاهَ أَبُوِيهِ كَمَا يَسْتَشِيرُهُ تَجَاهَ الْآخَرِينَ، بَلْ لَا بَدَّلَ لَهُ مِنْ أَنْ يَشْعُرَ بِالذَّلِّ النَّاشِئِ مِنَ الشُّعُورِ بِالرَّحْمَةِ لِهَمَا، لَا مِنْ الشُّعُورِ بِالانْسِحَاقِ الذَّاتِيِّ

و الانحطاط الرّوحيّ، كما يخضع الإنسان لمن يحبّه حبّاً له و رحمة به، فيتحمّل منه ما لا يتحمّل من غيره.

و يتنازل له عمّا لا يتنازل عنه للآخرين. و يعيش العفو و التّسامح معه إذا أخطأ.

إنّها الرّوح الإنسانيّة التي تنفتح على مواقع الرّحمة، فتَهفو و ترقّ و تلين، و تنساب بالخير و المحبّة و السّماع، و تعرف كيف تميّز بين مشاعر الرّحمة و مشاعر الدّلّ أمام الآخرين، فتواجه الذين أحسنوا إليها و احتضنوها بالمحبّة و الرّحمة بالشّعور الطّاهر الخيّر نفسه، لتستمرّ حركة الإنسانيّة نحو العطاء، من خلال مواجهتها بالاعتراف الحيّ الجميل بالمشاعر التي تحفظ لها كلّ ما عملته من الخير. (14:84)

خافضة

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْعَتِهَا كاذِبَةٌ * خافِضَةٌ رافِعَةٌ. الواقعة: 1-3

ابن عبّاس: تخفض قوما بأعمالهم فتدخلهم النّار. (453)

نحوه الحسن (الطّوسيّ 9:488)، و السّجستانيّ (185)، و الهرويّ (2:574)، و الثّعلبيّ (9:200)، و البغويّ (5:5)، و البيضاويّ (2:445)، و الخازن (7:12).

سمّعت القريب و البعيد. (الطّبريّ 11:623)

نحوه مقاتل. (4:215)

تخفض ناسا و ترفع آخرين. (الواحديّ 4:232)

الإمام السّجّاد عليه السّلام: خافِضَةٌ خفضت و الله بأعداء الله إلى النّار رافِعَةٌ رفعت و الله أولياء الله إلى الجنّة. (الكاشانيّ 5:119)

نحوه عبد الله بن سراقه (الطّبريّ 11:623)، و الكلبيّ (مقاتل 4:215)، و الإمام الصّادق عليه السّلام (القميّ 2:346).

عكرمة: خفضت و أسمعت الأدنى و رفعت فأسمعت الأقصى، فكان القريب و البعيد من الله سواء.

مثله الصّحّاك. (الطّبريّ 11:623)

و نحوه السّديّ و مقاتل. (الثّعلبيّ 9:200)

الحسن: تخفض أقواما إلى النّار، و ترفع أقواما إلى الجنّة. مثله الجبّائيّ. (الطّبرسيّ 5:214)

ابن كعب القرظيّ: تخفض رجالا كانوا في الدّنيا مرتفعين، و ترفع رجالا كانوا في الدّنيا مخفوضين. (الماورديّ 5:446)

قتادة: تخلّلت كلّ سهل و جبل، حتّى أسمعت القريب و البعيد، ثمّ رفعت أقواما في كرامة الله، و خفضت أقواما في عذاب الله. (الطّبريّ

السَّديّ: خفّضت المتكبرين، ورفعت المتواضعين.

(448)

ابن عطاء: خفّضت قوما بالعدل، ورفعت قوما بالفضل. (التَّعليبيّ 9:200)

الفراء: [نحو الإمام السَّجّاد عليه السَّلام: وأضاف:]

و لو قرأ قارئ (خافضة رافعة) ، يريد: إذا وقعت وقعت خافضة لقوم رافعة لآخرين، ولكنّه يقبح، لأنّ العرب لا تقول: إذا أتيتني زائرا حتّى يقولوا: إذا أتيتني فأتيتني زائرا، ولكنّه حسن في الواقعة، لأنّ النَّصب قبله

ص: 533

آية يحسن عليها السكوت، فحسن الصمير في المستأنف. (3:121)

ابن السكيت: المعنى أنها تخفض أهل المعاصي، و ترفع أهل الطاعة. (الأزهري 7:114)

نحوه مجمع اللغة (1:344)، و الميبدي (9:436)

الطبري: يقول تعالى ذكره: الواقعة حينئذ خافضة أقواما، كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله.

(11:622)

الرجاج: [مثل ابن السكيت و أضاف:]

خافضة رافعة القراءة بالرفع، و النصب جائز، و لم يقرأ به إمام من القراء، و قد رويت عن الزيدي صاحب أبي عمرو ابن العلاء، فمن رفع و هو الوجه، فالمعنى هي خافضة رافعة، و من نصب فعلى وجهين:

أحدهما: إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة على الحال، و يجوز على إضمار «تقع» و يكون المعنى:

إذا وقعت تقع خافضة رافعة على الحال من «تقع» المضمرة. (5:107)

أبو البركات: يقرأ بالرفع و النصب، فالرفع على تقدير مبتدأ محذوف، و تقديره: فهي خافضة رافعة، و هي جواب (إذا). و النصب: على الحال من (الواقعة)، و تقديره: وقعت الواقعة في حال الخفض و الرفع. (2:413)

نحوه العكبري. (2:1202)

القيسي: قوله: خافضة رافعة رفع على إضمار مبتدأ، أي هي خافضة رافعة، خبر بعد خبر.

و من قرأ بالنصب فعلى الحال من الواقعة و فيه بعد، لأن الحال في أكثر أحوالها إنما تكون لما يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون، و القيامة لا- شك في أنها ترفع قوما إلى الجنة و تخفض آخرين إلى النار، لا بد من ذلك، فلا فائدة في الحال. و قد أجازته الفراء على إضمار: وقعت خافضة رافعة. (2:349)

الماوردي: [نقل الأقوال ثم قال:]

و يحتمل رابعا: أنها خفضت بالتفخة الأولى من أمات، و رفعت بالتفخة الثانية من أحييت. (5:446)

الطوسي: قيل: تخفض قوما بالمعصية و ترفع قوما بالطاعة، لأنها إنما وقعت للمجازاة، فالله تعالى يرفع أهل الثواب و يخفض أهل العقاب، فهو مضاف إلى (الواقعة) على هذا المعنى. [ثم ذكر القراءة نحو أبي البركات] (9:488)

القشيري: خافضة لأهل الشقاوة، رافعة لأهل الوفاق، خافضة لأصحاب الدعاوي، رافعة لأرباب المعاني، خافضة للنفوس، رافعة للقلوب، خافضة لأهل الشهوة، رافعة لأهل الصفة، خافضة لمن جحد، رافعة لمن وحد. (6:85)

الواحدي: [ذكر أقوالا و أضاف:]

و المعنى: أنها تخفض أقواما إلى أسفل السافلين في النار، و ترفع أقواما آخرين إلى أعلى عليين في الجنة.

(4:232)

الراغب: أي تضع قوما و ترفع آخرين، ف خافضة إشارة إلى قوله: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ الَّذِينَ: 5.(152)

ص: 534

نحوه النَّسْفِيّ (4:214)، و الفيروزآبادي (بصائر ذوي التَّمييز 2:555)، و فريد وجدي (713)، و عَزَّة دروزة (3:100).

الرَّمْحَسْرِيّ: هي خافضة رافعة ترفع أقواما و تضع آخرين: إمّا وصفا لها بالشَّدة، لأنّ الوقعات العظام كذلك، يرتفع فيها ناس إلى مراتب. و يتّضع ناس.

و إمّا لأنّ الأشقياء يحطّون إلى الدّركات، و السّعداء يرفعون إلى الدّرجات.

و إمّا أنّها تزلزل الأشياء و تزيلها عن مقارّها فتخفض بعضها؛ ترفع بعضها: حيث تسقط السّماء كسفا و تنتثر الكواكب و تتكدّر، و تسير الجبال فتمرّ في الجوّ مرّ، السّحاب.

و قرئ: (خافضة رافعة) بالتّصّب على الحال.

(4:51)

نحوه النّيسابوريّ (27:76)، و أبو السّعود (6):

185، و البيضاويّ (2:445)، و البروسويّ (9):

316، و المشهديّ (10:185)، و شبّر (6:140)، و القاسميّ (16:5645)، و طنطاوي (24:78)، و المراغيّ (27:132).

ابن عطية: رفع على خبر ابتداء، أي هي خافضة رافعة. و قرأ الحسن و عيسى الثّقفيّ و أبو حيوّة (خافضة رافعة) بالتّصّب على الحال بعد الحال التي هي لوقعتها كاذبة. و لك أن تتابع الأحوال كما لك أن تتابع أخبار المبتدأ، و القراءة الأولى أشهر و أبرع معنى؛ و ذلك أنّ موقع الحال من الكلام موقع ما لم يذكر لا ستغني عنه، و موقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يتهمّم به.

و اختلف النّاس في معنى هذا الخفض و الرّفح في هذه الآية. [و ذكر أقوالا و أضاف:]

و قال جمهور من المتأولين: القيامة بتفطّر السّماء و الأرض و الجبال انهدام هذه البنية ترفع طائفة من الأجرام و تخفض أخرى، فكأنّها عبارة عن شدّة الهول و الاضطراب. (5:238)

نحوه الثّعاليّ (3:280)، و أبو حيّان (8:201).

الطّبرسيّ: أي تخفض ناسا و ترفع آخرين عن ابن عبّاس. و قيل: تخفض أقواما إلى النّار، و ترفع أقواما إلى الجنّة عن الحسن و الجبائيّ.

و المعنى الجامع للقولين: أنّها تخفض رجلا كانوا في الدّنيا مرتفعين، و تجعلهم أدلّة يادخالهم النّار، و ترفع رجلا كانوا في الدّنيا أدلّة، و تجعلهم أعزّة يادخالهم الجنّة. (5:214)

الفخر الرّازيّ: فيه وجوه:

أحدها: خافضة رافعة صفتان للنّفس الكاذبة أي ليس لوقعتها من يكذب و لا من يغيّر الكلام فتخفض أمرافيه و ترفع آخر، فهي خافضة. أو

يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق في ذلك اليوم، وعدم إمكان كذبهم. والكاذب يغيّر الكلام، ثمّ إذا أراد نفي الكذب عن نفسه يقول: ما عرفت ممّا كان كلمة واحدة. وربّما يقول: ما عرفت حرفاً واحداً، وهذا لأنّ الكاذب قد يكذب في حقيقة الأمر، وربّما يكذب في صفة من صفاته.

ص: 535

و الصفة قد يكون ملتفتا إليها وقد لا يكون ملتفتا إليها التفاتا معتبرا، وقد لا يكون ملتفتا إليها أصلا:

مثال الأول: قول القائل: «ما جاء زيد» ويكون قد جاء. و مثال الثاني: ما جاء يوم الجمعة، و مثال الثالث:

ما جاء بكرة يوم الجمعة، و يكون قد جاء بكرة يوم الجمعة. و ما جاء أول بكرة يوم الجمعة. و الثاني دون الأول، و الرابع دون الكل.

فإذا قال القائل: ما أعرف كلمة كاذبة، نفى عنه الكذب في الإخبار و في صفته. و الآذي يقول: ما عرفت حرفا واحدا نفى أمرا وراءه. و الآذي يقول: ما عرفت إعرافه (1) واحدة، يكون فوق ذلك، فقولته: لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كاذِبَةٌ* خافِضَةٌ رافِعَةٌ أي من يغيّره تغييرا و لو كان يسيرا. (29:141)

ابن عربي: تخفض الأشقياء إلى الدركات، و ترفع السعداء إلى الدرجات. (2:585)

القرطبي: [نقل بعض الأقوال ثم قال:]

و الخفض و الرفع يستعملان عند العرب في المكان و المكانة و العزّ و المهانة. و نسب سبحانه الخفض و الرفع للقيامه توسعا و مجازا، على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحلّ و الزمان و غيرهما، ممّا لم يكن منه الفعل. يقولون: «ليل نائم و نهار صائم» و في التنزيل بل مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سبأ: 33. و الخافض و الرفع على الحقيقة إنّما هو الله وحده فرفع أوليائه في أعلى الدرجات و خفض أعداءه في أسفل الدركات. [ثم ذكر القراءات و إعراب الآية] (17:195)

ابن جزّي: تقديره: هي خافضة رافعة، فينبغي أن يوقف على ما قبله لبيان المعنى. و المراد بالخفض و الرفع: أنّها تخفض أقواما إلى التار و ترفع أقواما إلى الجنة. (4:87)

السّمين: [نقل القراءة بالنصب و قال:] و يروى عن الكسائي أنّه قال: «لو لا أنّ اليزيديّ سبقني إليه لقرأت به» انتهى. و لا أظنّ مثل هذا يصحّ من مثل هذا.

(6:253)

الشّربيني: تقرير لعظمتها، و هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هي. [ثم ذكر الأقوال و أضاف:]

و لا مانع أنّ كلّ ذلك موجود فيها. [ثم أدام الكلام نحو القرطبي] (4:179)

الآلوسي: [نقل الأقوال و أضاف:]

وقدّر أبو عليّ المبتدأ مقرونا بالفاء أي فهي «خافضة» و جعل الجملة جواب (إذا) فكأنه قيل: إذا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ خفضت قوما و رفعت آخرين. و قرأ زيد بن عليّ و الحسن و عيسى و أبو حيوة و ابن أبي عبلة و ابن مقسم و الزّعفرانيّ و اليزيديّ في اختياره (خافضة رافعة) بنصبهما و وجهه أن يجعلوا حالين عن (الواقعة) على أنّ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كاذِبَةٌ اعتراض، أو حالين عن وقعتها. (27:130)

سيّد قطب... و يلبّي السّياق هذا التّوقع، فإذا هي: خافِضَةٌ رافِعَةٌ، و إنّها لتخفض أقدارا كانت رفيعة في الأرض، و ترفع أقدارا كانت خفيضة في دار الفناء، حيث تختلّ الاعترافات و القيم، ثمّ تستقيم في!

ابن عاشور: أي هي خافضة رافعة، أي يحصل عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين وذلك بخفض الجبابرة و المفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة، و برفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبئون بأكثرهم، وهي أيضا خافضة جهات كانت مرتفعة كالجبال و الصوامع، رافعة ما كان منخفضا بسبب الانقلاب بالرجات الأرضية.

و إسناد الخفض و الرفع إلى (الواقعة) مجاز عقلي؛ إذ هي وقت ظهور ذلك. وفي قوله: خافضة رافعة محسن الطباق مع الإغراب بثبوت الصّدين لشيء واحد. (27:262)

مغنية: تخفض المجرمين و ترفع المتقين. (7:220)

الطباطبائي: خبران مبتدؤهما الصّ مير الراجع إلى (الواقعة)، و الخفض خلاف الرفع. و كونها خافضة رافعة، كناية عن تقليبها نظام الدنيا المشهود، فتظهر السرائر و هي محجوبة اليوم و تحجب و تستر آثار الأسباب و روابطها و هي ظاهرة اليوم، و تدلّ الأعزة من أهل الكفر و الفسق و تعزّ المتقين.

(19:115)

حجازي: هي خافضة لأقوام كانوا أعزة بالباطل، رافعة لأقوام كانت عزّتهم بالله و رسولهم و إن كانوا في الدنيا فقراء المال و الجاه. (27:54)

المصطفوي: أي ينخفض في تلك الواقعة من كان من جهة الاعتبار الدنيوية و العناوين الظاهرية مرتفعا، و يرتفع من كان من هذه الجهات منخفضة فهذه الواقعة توجد تحولا في الأوضاع و مقامات الأفراد، و تخفض طائفة، و ترفع آخرين. و لا يخفى أن هذا الخفض فيه معنى الرحمة، إذ القيود الاعتبارية و العناوين الظاهرية غير الحقيقية لا أثر لها في عالم الواقع و الحقّ إلاّ الحجاب و المستورية، و لا تغني عن الحقّ شيئا، و لا تثمر إلاّ تقيدا و مزاحمة و ابتلاء. (3:92)

عبد الكريم الخطيب: أي هي خافضة رافعة لأقدار الناس و منازلهم، حيث ينزل كلّ إنسان منزله في هذا اليوم: فريق في الجنة و فريق في السّعير.

(14:705)

مكارم الله يرازي: نعم، إنّه سبحانه يذلّ المستكبرين المتطاولين، و يسقط الظالمين المتجرّئين إلى حيث الهاوية و الدرك الأسفل.. و في نفس الوقت فإنّه سبحانه يعزّ المحرومين المؤمنين و يرفع المستضعفين الصادقين، و يجعلهم في أعلى علّين في الجنة.

إنّه تعالى يهلك الجبارين في قاع جهنّم، و يرحم المساكين الصّادقين في جنة الخلد. و هذه هي خاصية المبادئ الإلهية العظيمة.

(17:413)

فضل الله: فقد تخفض قدر قوم كانت لهم درجات عليا في الدنيا لأعمالهم السيئة التي يراها بعض من يلتزمون قيم الباطل باسم الحقّ حسنة، و قد ترفع قدر قوم كانوا في الدرجة السفلى من السّلم الاجتماعيّ، في عالم يعتمد الطبقة الاجتماعية، لسلوكهم الخطّ المستقيم و طاعتهم لله، ممّا يرفع درجاتهم عنده،

و يقربهم منه عند ما تقع الواقعة. (21:327)

الأصول اللغوية

الأصل في هذه المادة الخفض، وهو المطمئن من الأرض، والجمع: خفوض، والخافضة: التلعة المطمئنة من الأرض، وأرض خافضة السّقى، إذا كانت سهلة السّقى، ورافعة السّقى، إذا كانت على خلاف ذلك.

ومن خفض جناح الطائر؛ يقال: خفض الطائر جناحه، أي ألانه وضمّه إلى جنبه ليسكن من طيرانه، وخفض جناحه يخفضه خفضاً: ألان جانبه، وفلان خافض الجناح و خافض الطير، إذا كان وقوراً ساكناً، على المثل بخفض الطائر لجناحه؛ لأنه يخفضه نحو الأرض.

والخفض: ضدّ الرّفع؛ يقال: خفضه يخفضه خفضاً، فانخفض و اختفض، والانخفاض: الانحطاط بعد العلوّ، والتّخفيض: مدّك رأس البعير إلى الأرض، والخفض في الإعراب: الجرّ، ضدّ الرّفع.

والخفض: السّير اللّين، وهو ضدّ الرّفع؛ يقال:

بيني وبينك ليلة خافضة، أي هيّنة السّير.

والخفض: غصّ الصّوت؛ يقال: خفض عليك القول، وامرأة خافضة الصّوت و خفيضة الصّوت:

خفيّته ليّنته، وقد خفضت و خفض صوتها: لان و سهل.

والخفض: الدّعة و لين العيش، وهو الخفيضة أيضاً؛ يقال: عيش خافض و خفض و مخفوض و خفيض، أي خصيب في دعة و خصب و لين، وقد خفض عيشه، و مخفض القوم: الموضع الذي فيه هم في خفض و دعة، وهم في خفض من العيش، وهم خافضون، إذا كانوا وادعين على الماء مقيمين.

2- و خفض الجارية: كختن الصّبيّ؛ يقال: خفضت الخافضة الجارية تخفضها خفضاً، وأخفضت هي، و الخافضة: الخاتنة، وقد يقال للخاتن: خافض.

و كان ختن الذّكور و خفض الإناث سائداً في بلاد العرب قبل الإسلام، ولا زالت هذه العادة جارية في الحبشة إلى هذا اليوم، رغم أنّ الأحباش نصارى، و التّصارى لا يختنون.

ولما جاء الإسلام أقرّ الختن و جعله من الفرائض، و لكنّه ما أقرّ الخفض فريضة، و ما شجّع المسلمين عليه، و هذا ما يلحظ بوضوح في قول الرّسول صلّى الله عليه وآله لأُمّ عطية: «إذا خفضت فأشّمي» أي لا تسحتي الجارية عند الخفض، بل اترك من نوفها قليلاً.

الاستعمال القرآني

جاء منها «الأمر» 3 مرّات، و اسم الفاعل:

(خافضة) مرّة في 4 آيات:

1-... وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الحجر:88

2- وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

الشعراء:215

3- وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا الإسراء:24

4- لَيْسَ لَوْعَتِهَا كاذِبَةٌ* خافِضَةٌ رافِعَةٌ

الواقعة:3,2

ص: 538

يلاحظ أولاً: أن الخفض جاء في محورين:

الأول: اللين في (1-3)، وفيها بحوث:

1- أمر الله التبي في (1) و(2) بملاينة المؤمنين و ملاطفتهم، وأمر المؤمنين في (3) بمدارة الوالدين و ملاينتهما، و ملاطفتهما أيضاً. و الجناح هنا: الجناح يقال: رجل لين الجناح و الجنب، أي سهل القرب، كما تقدّم في «ج ن ب».

قال الشريف الرضي: «و هذه استعارة و تشبيه بخفض جناح الطائر...».

و قال الشريف المرتضى في (3): «هذه استعارة عجيبة و عبارة شريفة، و المراد بذلك: الإخبات للوالدين، و إناية القول لهما، و الرفق و اللطف بهما، و خفض الجناح في كلامهم عبارة عن الخضوع و التذلل، و هما ضدّ العلو و التعزّز، إذ كان الطائر إنّما يخفض جناحه إذا ترك الطيران...».

و قال الطبرسي: «و أصله: أنّ الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم خفض»، لكن القفال ذكر في المشبه به أمرين: خفض الجناح لفرخه للتربية، أو خفض الجناح إذا ترك الطيران أيضاً. و لكلّ من الرّمخشريّ و الفخر الرازيّ و القرطبيّ و غيرهم كلام في (3) فلاحظ.

و قال سيّد قطب: «و التعبير عن اللين و المودّة و العطف ب«خفض الجناح» تعبير تصويريّ يمثّل لطف الرعاية، و حسن المعاملة، و رقة الجناح، في صورة محسوسة، على طريقة القرآن الفنيّة».

و قال ابن عاشور- و نحوه طه الدّرة:-

«و خفض الجناح تمثيل للرفق و التواضع بحال الطائر، إذا أراد أن ينحطّ للوقوف خفض جناحه يريد الدنوّ.

و كذلك يصنع إذا لعب أثنائه، فهو راكن إلى المسالمة و الرفق، أو الذي يتهيأ لحصن فراخه، و في ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية، و الجناح تخييل و قد بسطناه في سورة الإسراء...».

و قال الطّباطبائيّ: [بعد أن حكى عنهم أنّه كناية عن التواضع و لين الجناح]: «لكنّ الذي وقع في نظير الآية ممّا يمكن أن يفسّر به «خفض الجناح» هو صبر النفس مع المؤمنين، و هو يناسب أن يكون كناية عن ضمّ المؤمنين إليه، و قصر الهّم على معاشرتهم، و تربيتهم و تأديبهم بأداب الله. أو كناية عن ملازمتهم و الاحتباس فيهم من غير مفارقة، كما أنّ الطائر إذا خفض الجناح لم يطر و لم يفارق. قال تعالى: وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا الدُّنْيَا الكهف: 28»، لكنّ مكارم الشّيرازيّ و فضل الله فسروها باللين و الرّحمة في بسط و توضيح فلاحظ.

و عندنا أنّ «خفض الجناح» شامل لكلّ ما قالوه، لأنّ الأحوال تختلف فيراعى في بعض الأحوال لين الجناح و الدّلّ لهم و في بعضها الطير معهم.

2- و فسّر بعضهم خفض الجناح بالدّلّ و الخضوع و الضّعة، استناداً إلى قوله: أَدْلَلِّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ المائدة: 54. و هو ليس بسديد، لأنّ (اذلّة) من الدّلّ، أي اللين، لا من الدّلّ، أي الهوان. [لاحظ: ذ ل ل] و هذا نظير قوله

تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الفتح:29. نعم هذا المعنى أي الدَّلَّ لا بد منه في (3) لقوله: وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ الدَّلَّ مشتركان في كونهما ناشئا من الرَّحمة، مستعارا من خفض جناح الطائر، كما سبق.

3- ورد فعل الأمر وَ اخْفِضْ وَ اسم الفاعل خَافِضَةٌ في سورة مَكِّيَّة، وكذلك لفظ (جناح)- بفتح الجيم- أفرادا و تثنية و جمعا، فكأن اصطلاح خفض الجناح كان جاريا على ألسن أهل مكة، دون أهل المدينة الَّذِينَ كانوا يستعملون ألفاظا أخرى بهذا المعنى، نحو: الطَّاعَة في قوله: وَ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا التور:54، وَ الدَّلَّ: أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ المائدة:54، وَ اللَّيْنُ: فِيمَا رَحِمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ آل عمران:159، وَ الرَّحمة: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ الفتح:29، كما وردت هذه الألفاظ في السور المَكِّيَّة أيضا.

4- خاطب الله نبيه في (1) و (2) بلفظ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ، فأسند «جناح» إلى الكاف العائد عليه، بينما خاطب أمته في (3) بلفظ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فأسند (جناح) إلى (الدَّلَّ)، فهل اختلاف المسند إليه يدل على اختلاف المعنى؟

لا شك أنه تعالى بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آله رحمة للخلق أجمعين، وَ هو قوله: وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الأنبياء:107، وَ قوله: جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، أي ليكن خفض جناحك لهما بسبب فرط رحمتك لهما، لأنَّ (من) للتعليل. فاختلاف المسند إليه ليس دليلا على اختلاف المعنى في (3)، اللهم إلا اختلافا راجعا إلى اختلاف الدَّلَّ وَ الدَّلَّ، وَ الله أعلم.

المحور الثاني: ضدَّ الرِّفْعَةِ في (4) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ اجتمع الخفض وَ الرِّفْعَةُ خبرين لمبتدأ محذوف، وَ التَّقْدِيرُ: هي خافضة رافعة، فكانا طباقا في وصف يوم القيامة، أي تحطَّ قوما وَ تعلو آخريين، فأما من حطَّه فالنار مثواه، وَ أمَّا من أعلته فالجنة مأواه. وَ نظير هذه الآية في الطَّباق قوله: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا التوبة:82، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى الحشر:14، وَ تَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَ هُمْ رُفُودٌ الكهف:18.

ثانيا: الآيات كلها مَكِّيَّة ثلاثة منها راجعة إلى معاشرته النبي عليه السلام المؤمنين في مكة، أو معاشرته المؤمنين للوالدين. وَ هما تشريعان أخلاقيان شاملان لمكة وَ المدينة، وَ الرابعة إنذار للكفار وَ المشركين.

ثالثا: وردت بعض نظائر هذه المادة في القرآن لكلا المحورين، فأما نظائر المحور الأول- أي اللَّيْنُ - فقد تقدَّمت في الرِّقْم (2) منه، وَ أمَّا نظائر المحور الثاني - أي الصَّعَة - فهي:

الْحَطَّ: وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُوا حِطَّةٌ

البقرة:58

السُّفُولُ: وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا التوبة:40

الوضع: وَ وَضَعْنَا عَنكَ وَرَزَّكَ الانشراح:2

ص: 540

10 أَلْفَاظ، 17 مَرَّة، 9 مَكِّيَّة، 8 مَدِينِيَّة

في 13 سُورَة، 8 مَكِّيَّة، 5 مَدِينِيَّة

خفت 3:3 تخفيف 1-:1

خفيفا 1:1 خفافا 1-:1

خَفَّفَ 1-:1 فاستخفَّ 1-:1

يخفِّفُ 1-2:1 يستخفِّفُكَ 1:1

يخفِّفُ 2-3:5 تستخفِّفونها 1:1

التَّصَوُّصُ اللَّغَوِيَّةُ

الخليل: الخفّ: مجمع فرسن البعير، وجمع:

أخفاف.

و الخفّ: ما يلبسه الإنسان، وتخفّ فت بالخفّ، أي لبسته.

و الخفّ: كلّ شيء خفّ حمله.

و الخفّة: خفّة الوزن، و خفّة الحال.

و خفّة الرّجل: طيشه، و خفّته في عمله. و الفعل من ذلك كَلَّه: خفّ يخفّ خفّة فهو خفيف، فإذا كان خفيف القلب في توقّده فهو خفاف، ينعت به الرّجل، كالطويل و الطّوال. و العجيب و العجّاب، و كأنّ

الخفاف أخفّ من الخفيف. و كذلك بعير خفاف.

و أخفّ فلان إذا خفّت حاله، أي رقت.

و أخفّ الرّجل: قلّ ثقله في سفر أو حضر. كما قال مالك بن دينار: «فاز المخفون» فهو مخفّ.

و خفّان: موضع كثير الأسد. و الخفّانة: التّعامّة السّريعة.

و الخفوف: سرعة السّير من المحلّة، تقول: حان الخفوف.

و خفّ القوم: إذا ارتحلوا مسرعين.

و الخفّ: كلّ شيء خفّ حمّله.

ص: 541

[و استشهد بالشعر 4 مرّات] (4:143)

سيبويه: و أمّا استخفّه، فإنّه يقول: طلب خفّته.

(4:70)

أبو زيد: و يقال: جاءت الإبل على خفّ واحد، و على طرقة واحدة، إذا أتبع بعضها بعضا كأنّها قطا، كلّ بغير رأسه عند ذنب صاحبه. (220)
و أخفّ القوم، إذا كانت دوابّهم خفافا.

(الجوهريّ 4:1353)

الأصمعيّ: الخفّ: الجمل المسنّ.

(الخطّابيّ 1:478)

أبو عبيد: في حديث عطاء: «خفّوا على الأرض» وجهه عندي أنّه يريد بذلك في السّجود، يقول: لا ترسل نفسك على الأرض إرسالا ثقيلا فيؤثر في جبهتك أثر السّجود، و يبيّن ذلك حديث مجاهد أنّ حبيب بن أبي ثابت سأله فقال: إنّي أخاف أن يؤثر السّجود في جبهتي، فقال: إذا سجدت فتخاف، يعني خفّف نفسك و جبهتك على الأرض.

و بعض النّاس يقول: فتجافّ. و المحفوظ عندي بالخاء من التّخفيف. (2:445)

ابن الأعرابيّ: خفّف، إذا حرّك قميصه الجديد فسمعت له خفخفة، أي صوتا. (الأزهريّ 7:10)

ابن السّكّيت: و رجل خفيف و خفاف و عريض و عراض و طويل و طوال، فإذا أفرط في الطّول قيل:

طوّال. (إصلاح المنطق: 108)

يقال: فلان خفيف الشّفة، إذا كان قليل السّؤال للنّاس. (الخطّابيّ 3:200)

الجاحظ: و يقال: خفّ البعير، و الجمع: أخفاف.

(4:341)

الحريّبيّ: البعير... و فيها الخفّ، و هو ما أصاب الأرض من الجلد إذا مشى. (1:280)

قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: «لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل».

[و في رواية] عن الحسن «تذاكر أبو موسى و أبو رهم الفتنة، فكان أبو رهم خفّ فيها».

عن عبد الله: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني قتلت أبا جهل، فاستخفّه الفرح، وقال: أرنيه».

[وفي حديث] عن زينب: «كان عبد الله خفيف ذات اليد».

[وفي حديث] ابن عمر: «أنّ نخّاسا من أهل الكوفة أتاه ونحن عنده، وقد كان باع جارية بثمانمائة فقال له: إنّه قد كان منّي خوف، فإن كنتم رضيتم فأمسكوا، وإن كرهتم فردّوا». قوله: «لا سبق إلاّ في خفّ» يريد الإبل، لأنّها أخفّافا وللبقر أظلاف، وللخيل حوافر.

ومنّه قوله: «ليبلغنّ الإسلام مبلغ الخفّ والحافر» يريد الإبل والخيل. وخفّ البعير: مجمع فرسنه. يقال:

هذا خفّه وهذه فرسنه.

قوله: «خفّ فيها» خفّة الرّجل: طيشه في عمله.

ورجل خفاف، قال: الخفيف: القلب.

قوله: «فاستخفّه الفرح» تحرّك لذلك وخفّ له، كأنّه كان ثقيلا فخفّ. وأصله: السّرعة.

قوله: «خفيف ذات اليد» أخفّ: إذا خفّت حاله،

و أخفّ: إذا كان قليل الثقل.

قوله: «كان مني خفوف»: الخفوف سرعة السير.

[و استشهد بالشعر 5 مرّات] (2:852)

ابن دريد: خفّ البعير و خفّ النّعام: معروفان، و ليس في الحيوان شيء له خفّ إلاّ البعير و النّعام.

و الخفّ: الملبوس، معروف.

و خفّ الضّبّع خفّا، إذا صاح، و قد ألحق هذا بالرّباعيّ فقليل: خفّخت الضّبّع و هو صوتها.

و ذكر عن أبي الخطّاب الأخصّس أنّه قال:

الخفخوف: طائر، و لم يذكره أحد من أصحابنا غيره، و لا أدري ما صحّته.

و الخفّ: الخفيف من كلّ شيء. [ثمّ استشهد بشعر]

و خفّ: المتاع: خفيفه.

و خفّ الشّيء خفّا و خفّة، فهو خفيف و خفاف.

و خفّ القوم عن منزلهم خفوفاً، إذا ارتحلوا عنه.

(1:68)

القالبيّ: الخفاف: الخفيف. (1:146)

ما له مسحه الله برصا و استخفّه رقصا، و لا ترك له خفا يتبع خفا. (ذيل الأمالي: 61)

قالت امرأة لأخرى: خفّ حجرك و طاب شرك، أي لا كان لك ولد. (ذيل الأمالي: 62)

الأزهريّ: و في الحديث: «نجا المخفّفون». و أخفّ الرّجل، إذا كان قليل الثقل في سفره أو حضره.

و يقال: جاءت الإبل عليّ خفّ واحد، إذا تبع بعضها بعضا، مقطورة كانت أو غير مقطورة.

و خفّ فلان لفلان، إذا أطاعه و انقاد له. و خفّت الأتّن لعيّرها، إذا أطاعته. [ثمّ استشهد بشعر]

و استخفّ فلان بحقّي، إذا استهان به.

و استخفّه الفرح، إذا ارتاح لأمر.

و استخفّه فلان، إذا استجهله فحمله على اتّباعه في غيّه. (7:9)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و الخفّان: موضع أشب أسد.

و الخفّانة: التّعامة و يقال: حفّانة بالحاء غير معجمة أيضا: السريعة.

و الخفيف: ضرب من العروض.

و خفّت الصّبغ: صاحت، و سمعت خفخفتها، و الخفّاخف نحوه.

و خفّوف على وزن سفّود: من أسماء الصّبغ.

(4:181)

الخطّابيّ: حديث أبيض بن حمّال قال: «سألت رسول الله: ما ذا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل». فإنّ أبا عبيد ذكره في كتابه، قال:

و إنّما نهى أن يحمى ما نالته أخفاف الإبل من الأراك، لأنّه مرعى لها، فرآه مباحا لابن السبيل، و ذلك لأنّه كالأ، و التّاس شركاء في الماء و الكالأ، و ما لم تنله أخفاف الإبل كان لمن شاء أن يحميه حماه.

و هذا كما قاله أبو عبيد إلاّ أنّه مع ذلك لم يبيّن ما تناله أخفاف الإبل ممّا لا تناله، فيعلم ما يجوز أن يحمى ممّا لا يجوز حماه، و بيان ذلك ما أخبرناه...

[عن] محمّد بن الحسن المخزوميّ: «ما لم تنله أخفاف الإبل» هو أنّ الإبل تأكل منتهى رءوسها و يحمى

ص: 543

ما فوقه.

وفيه وجه آخر، وهو أن يراد بأخفاف الإبل:

مسانئها. (1:477)

جاء في الحديث: «من سعادة المرء خفة عارضيه» يتأول على وجهين:

أحدهما: أن يخفّ عارضاه عن الشّعر.

و الوجه الآخر: أن تكون خفة العارضين كناية عن كثرة الذكر، لا يزال يحركهما بذكر الله. (3:200)

الجوهري: الخفّ: واحد أخفاف البعير، والخفّ:

واحد الخفاف التي تلبس، والخفّ في الأرض: أغلظ من التعل.

و الخفّ بالكسر: الخفيف.

و يقال أيضا: خرج فلان في خفّ من أصحابه، أي في جماعة قليلة.

و التّخفيف: ضدّ التّثقيّل.

و استخفّه: خلاف استثقله. و استخفّ به: أهانه.

و رجل خفيف و خفاف بالضمّ.

و خفّ الشّيء يخفّ خفة: صار خفيفا.

و خفّ القوم خفوا، أي قلّوا. و قد خفّت زحمتهم.

و خفّ له في الخدمة يخفّ خفة.

و أخفّ الرّجل، أي خفّت حاله.

و في الحديث: «إنّ بين أيدينا عقبة كئودا لا يجوزها إلاّ المخفّ».

و خفّان: موضع، و هو مأسدة. [و استشهد بالشّعر 3 مرّات] (4:1353)

ابن فارس: الخاء و الفاء أصل واحد، و هو شيء يخالف الثقل و الرّزانة. يقال: خفّ الشّيء يخفّ خفة، و هو خفيف و خفاف.

و يقال: أخفّ الرّجل، إذا خفّت حاله، و أخفّ، إذا كانت دابّته خفيفة. و خفّ القوم: ارتحلوا.

فأما الخفّ فمن الباب، لأنّ الماشي يخفّ و هو لابسه، و خفّ البعير منه أيضا.

و أما الخفّ في الأرض و هو أطول من النعل، فإنّه تشبيه.

و الخفّ: الخفيف. [ثمّ استشهد بشعر]

فأما أصوات الكلاب فيقال لها: الخفخفة، فهو قريب من الباب. (2:154)

أبو هلال: الفرق بين التّقص و التّخفيف: أنّ التّقص الأخذ من المقدار كائنا ما كان، و التّخفيف فيما له اعتماد. و استعمل التّخفيف في العذاب، لأنّه يجثم على النفوس جثوم ما له ثقل. (147)

الهرويّ: يقال: استخفّه عن رأيه، إذا حمّله على الجهل، و أزاله عمّا كان عليه من الصّواب، و استخفّه الطّرب، و أخفّه، إذا أزال حلمه، و حمّله على الخفّة.

و منه قول عبد الملك لبعض جلسائه: «لا تغتابنّ عندي الرّعيّة، فإنّه لا يخفّني». يقال: أخفّني السّيء، إذا أغضبك حتّى حمّلك على خفّة الطّيش.

و في حديث عليّ: «قال يا رسول الله: يزعم المنافقون أنّك استقلّنتني و تخفّفت منّي» أي طلبت الخفّة بتخليفك إيّاي و ترك استصحابي.

و في الحديث: «نجا المخفّون» يقال: أخفّ الرّجل الرّجل، إذا خفّت حاله فهو مخفّ (2:575)

ابن سيده: الخفة والخفة: ضد الثقل والرجوح، يكون في الجسم والعقل والعمل، خف يخف خفاً وخفة، فهو خفيف وخفاف.

وقيل: الخفيف في الجسم، والخفاف في التوقد والذكاء، وجمعهما: خفاف.

وشيء خف: خفيف.

وخف المتاع: خفيفه.

وخف المطر: نقص.

واستخفه الفرع والطرب: خف لهما فاستطار ولم يثبت.

واستخفه: طلب خفته.

واستخفه: رآه خفيفاً، ومنه قول بعض التحويين:

استخفّ الهمزة الأولى فخففها، أي أنها لم تثقل عليه فخففها لذلك.

والنون الخفيفة: خلاف الثقيلة، ويكنى بذلك عن التثوين أيضاً، ويقال: الخفية، وسيأتي ذكره.

وأخف الرجل، إذا كانت دوابه خفافاً.

والمخف: القليل المال، الخفيف الحال.

والخفيف: ضرب من العروض، سمي بذلك لخفته.

وخف القوم عن منزلهم خفوا: ارتحلوا مسرعين، وقيل: ارتحلوا عنه، فلم يخصصوا السرعة.

ونعامة خفانة: سريعة.

والخف: مجتمع فرسن البعير والناقة، وقد يكون الخف للنعام، سووا بينهما للتشابه.

وخف الإنسان: ما أصاب الأرض من باطن قدمه، وقيل: لا يكون الخف للحيوان إلا للبعير والنعامة.

والخف: الذي يلبس.

والجمع من كل ذلك: أخفاف وخفاف.

وتخفف خفاً: لبسه.

وجاءت الإبل على خف واحد، إذا تبع بعضها بعضها كأنها قطار (1)، كل بعير رأسه عند ذنب صاحبه.

وَأَخْفَ الرَّجُلُ: ذَكَرَ قَبِيحَهُ وَعَابَهُ.

وَخَفَّانُ: مَوْضِعُ أَشْبِ الْغِيَاضِ كَثِيرِ الْأَسَدِ.

وَخَفَافٌ: اسْمُ رَجُلٍ.

وَالْخَفْخَفَةُ: صَوْتُ الْحَبَّارِيِّ وَالصَّبْعِ وَالْخَنْزِيرِ، وَقَدْ خَفَخَفَ، وَهُوَ الْخَفَاخَفُ.

وَالْخَفْخَفَةُ أَيْضًا: صَوْتُ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ، أَوْ الْفَرِّو الْجَدِيدِ، إِذَا لَبَسَ أَوْ نَشَرَ.

وَالْخَفْخَفَةُ أَيْضًا: صَوْتُ الْقُرْطَاسِ، إِذَا حَرَّكَتَهُ وَقَلَّبْتَهُ.

وَإِنَّهَا لَخَفْخَافَةُ الصَّوْتِ، أَي كَأَنَّ صَوْتَهَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهَا.

وَالْخَفْخُوفُ: طَائِرٌ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْأَخْفَشِ، قَالَ: وَلَا أُدْرِي مَا صَحَّتُهُ، وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.

[وَاسْتَشْهَدَ بِالشَّعْرِ 4 مَرَّاتٍ] (4:522)

الطُّوسِيُّ: وَالتَّخْفِيفُ: هُوَ التَّقْصَانُ مِنَ الْمَقْدَارِ الَّذِي لَهُ اعْتِمَادٌ. (2:52)

وَأَصْلُ التَّخْفِيفِ: خَفَّةُ الْوِزْنِ، وَالتَّخْفِيفُ عَلِيٌّ.

ص: 545

1- قد سبق عن أبي زيد «كأنها قطا» وهو جمع «قطاء».

التَّسِيرَ بِالتَّيْسِيرِ، كخَفَّةِ الحَمَلِ بِخَفَّةِ الوِزْنِ، وَ مِنْهُ:

الخَفَافَةُ: التَّعَامَةُ السَّرِيعَةُ، لِأَنَّهَا تَسْرِعُ إِسْرَاعَ الخَفِيفِ الحَرَكَةَ.

وَ الخَفُوفُ: السَّرْعَةُ، وَ مِنْهُ: الخَفِّ المَلْبُوسُ، لِأَنَّهُ يَخْفَى بِهِ التَّصَرُّفُ، وَ مِنْهُ خَفَّ البَعِيرُ. (3:177)

وَ التَّخْفِيفُ: رَفْعُ المَشْتَقَّةِ بِالخَفَّةِ، نَقِيضُ التَّثْقِيلِ.

وَ الخَفَّةُ وَ السَّهُولَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. (5:181)

مِثْلُهُ الطَّبْرَسِيُّ. (2:556)

الرَّاعِبُ: الخَفِيفُ بِإِزَاءِ التَّثْقِيلِ، وَ يُقَالُ ذَلِكَ تَارَةً بِاعتِبَارِ المِضَافَةِ بِالوِزْنِ، وَ قِيَاسِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالأُخْرَى، نَحْوُ: دَرَهْمٌ خَفِيفٌ، وَ دَرَهْمٌ ثَقِيلٌ.

وَ الثَّانِي: يُقَالُ: بِاعتِبَارِ مِضَافَةِ الزَّمَانِ، نَحْوُ: فَرَسٌ خَفِيفٌ وَ فَرَسٌ ثَقِيلٌ، إِذَا عَدَا أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ الأُخْرَى فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ.

الثَّالِثُ: يُقَالُ: خَفِيفٌ فِيمَا يَسْتَحْلِيهِ النَّاسُ، وَ ثَقِيلٌ فِيمَا يَسْتَوْخِمْهُ، فَيَكُونُ الخَفِيفُ مَدْحًا وَ التَّثْقِيلُ ذَمًّا، وَ مِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الأَنْفَالَ:

66، فَالَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ البَقْرَةَ: 86، وَ أَرَى أَنَّ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ: حَمَلْتُ حَمَلًا خَفِيفًا الأَعْرَافُ: 189.

الرَّابِعُ: يُقَالُ: خَفِيفٌ فِيمَنْ يَطِيشُ، وَ ثَقِيلٌ فِيمَا فِيهِ وَقَارٌ، فَيَكُونُ الخَفِيفُ ذَمًّا وَ التَّثْقِيلُ مَدْحًا.

الخَامِسُ: يُقَالُ: خَفِيفٌ فِي الأَجْسَامِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرُجِحَنَّ إِلَى أَسْفَلِ كالأَرْضِ وَ المَاءِ، يُقَالُ: خَفَّ يَخْفُ خَفًّا وَ خَفَّةً وَ خَفَّفَهُ تَخْفِيفًا وَ تَخَفَّفَ تَخَفُّفًا، وَ اسْتَخَفَّفْتَهُ، وَ خَفَّ المَتَاعُ: الخَفِيفُ مِنْهُ، وَ كَلَامُ خَفِيفٍ عَلَى اللِّسَانِ، قَالَ تَعَالَى: فَاسَّ تَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ الزَّخْرَفُ: 54، أَيْ حَمَلَهُمْ أَنْ يَخْفُوا مَعَهُ أَوْ وَجَدَهُمْ خَفَافًا فِي أَبْدَانِهِمْ وَ عَزَائِمِهِمْ، وَ قِيلَ مَعْنَاهُ: وَجَدَهُمْ طَائِشِينَ.

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ الأَعْرَافُ: 9، 8، فإِشَارَةٌ إِلَى كَثْرَةِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَ قِلَّتِهَا. وَ لَا يَسْتَخَفِّتُكَ الرُّومُ: 60، أَيْ لَا يَزْعَجَنَّ وَ يَزِيلَنَّكَ عَن اعتِقَادِكَ بِمَا يَوقِعُونَ مِنَ الشَّبهِ.

وَ خَفُّوا عَن مَنَازِلِهِمْ: ارْتَحَلُوا مِنْهَا فِي خَفَّةٍ.

وَ الخَفِّ: المَلْبُوسُ، وَ خَفَّ التَّعَامَةُ وَ البَعِيرُ تَشْبِيهًا بِخَفِّ الإنسانِ. (152)

الرَّمْخَشْرِيُّ: خَفَّ الشَّيْءُ خَفَّةً، فَهُوَ خَفِيفٌ وَ خَفَافٌ وَ خَفَّ.

وَ خَفَّ المِيزَانُ: شَالَ.

وَ شَيْءٌ خَفَّ: خَفِيفٌ المَحْمَلُ.

و خَفَّفَهُ، و خَفَّفَ عَنْهُ.

و اسْتَخَفَّهُ: اسْتَفْزَرَهُ. اسْتَخَفَّهُ.

«و خَفَّوْا عَلَى الْأَرْضِ» يَعْنِي فِي السَّجُودِ حَتَّى لَا يُؤَثِّرَ الْأَعْتِمَادُ بِالْجِبْهَةِ.

«و إِذَا سَجَدْتَ فَتَخَافٌ» وَ تَخَفَّفُوا: تَلَحُّقُوا.

وَ كَانَتْهُمْ لِبُوثِ خَفَّانٍ وَ هِيَ أَجْمَةٌ فِي سُودِ الْكُوفَةِ.

وَ سَمِعْتَ خَفْخَفَةَ الْكَلَابِ، وَ هِيَ صَوْتُ أَكْلِهَا.

وَ مِنْ الْمَجَازِ: خَفَّتْ حَالُهُ وَ رَقَّتْ.

وَ أَخَفَّ فُلَانٌ: صَارَ خَفِيفَ الْحَالِ.

وَ أَقْبَلَ فُلَانٌ مَخْفًا. وَ فَازَ الْمَخْفُونَ.

وَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةَ كِنُودَا لَا يَجُوزُهَا

ص: 546

إلاّ المخفّف» و خفّ القوم عن أوطانهم خفوفاً. و هو خفيف العارضين. و هو خفيف، و فيه خفة و طيش.

و خفيف الروح: ظريف. و خفيف القلب: ذكيّ.

و خفّ فلان على الملك، إذا قبله و استأنس به.

و غلام خفّ: جلد.

و خفّ فلان في عمله و في خدمته.

و خفّ فلان لفلان: أطاعه.

و خفّت الأتّن للفحل: ذلّت له و انقادت.

و استخفّه الهمّ و الفزع، و استخفّ به: استهان به.

و ماله خفّ و لا حافر و لا ظلف.

و جاءت الإبل على خفّ واحد، و على وظيف واحد، إذا تبع بعضها بعضاً كالقطار، و وقعن في خفّ من الأرض و هو أطول من الثعل.

(أساس البلاغة: 117)

الطّبرسيّ: الخفة: نقيض الثقل، و التخفيف و التسهيل و التّهوين نظائر.

و اختلف في الخفة و الثقل، فقليل: إنّه يرجع إلى تناقص الجواهر و تزايدها. و قيل: إنّ الاعتماد اللازم سفلاً يسمّى ثقلاً، و الاعتماد اللازم

المختصّ لجهة العلوّ يسمّى: خفة (1:154)

المدينيّ: في صفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

«أنّه كان خفيف ذات اليد».

يقال: أخفّ فلان، إذا خفّت حاله و دابّته، و إذا كان قليل الثقل، فهو خفّ و خفيف كحبّ و حبيب.

و منه الحديث: «خرج شبّان أصحابه و أخفافهم حسراً». الأخفاف: جمع الخفّ، يعني الذين لا سلاح معهم و لا متاع.

في الحديث: «نهى عن الأراك إلاّ ما لم تنله أخفاف الإبل» أي ما كان كلاً لها و تصل إليه.

و قال الأصمعيّ: الخفّ: الجمل المسنّن، أي ما قرب من المرعى لا يحمى، بل يترك لمسانّ الإبل، و ما في معناها من الضّعاف التي لا تقوى

على الإمعان في طلب المرعى. [ثمّ استشهد بشعر] (1:598)

ابن الأثير: فيه: «إن بين أيدينا عقبة كئودا لا يجوزها إلا المخفّ».

يقال: أخفّ الرّجل فهو مخفّ و خفّ و خفيف:

إذا خفّت حاله و دابّته، وإذا كان قليل الثّقل، يريد به المخفّ من الذّنوب و أسباب الدّنيا و علقها.

و في حديث خطبته في مرضه: «أيّها النّاس إنّه قد دنا منّي خفوف من بين أظهركم» أي حركة و قرب ارتحال، يريد الإنذار بموته صلّى الله عليه وسلّم.

و فيه: «كان إذا بعث الخرّاص قال: خفّفوا الخرص، فإنّ في المال العريّة و الوصيّة» أي لا تستقصوا عليهم فيه، فإنّهم يطعمون منها و يوصون.

و في حديث المغيرة: «غليظة الخفّ» استعار خفّ البعير لقدم الإنسان مجازاً. [و فيه أحاديث أخرى]

(2:54)

الفيوميّ: خفّ الشّيء خفّاً، من باب «ضرب» و خفّة: ضدّ ثقل فهو خفيف، و خفّفته بالتثقيّل: جعلته كذلك.

و خفّ الرّجل: طاش.

و خفّ إلى العدوّ خفوفاً: أسرع.

ص: 547

و شيء خف بالكسر، أي خفيف.

و استخفّ الرّجل بحقّي: استهان به.

و استخفّ قومه: حملهم علي الخفة و الجهل.

و أخفّ هو بالألف، إذا لم يكن معه ما يثقله.

و خفاف: وزان «غراب» من أسماء الرّجال.

و بنو خفاف: قبيلة من بني سليم.

و الخفّ: الملبوس، جمعه: خفاف مثل كتاب.

و خفّ البعير: جمعه: أخفاف، مثل قفل و أقفال.

و في حديث: «يحمى من الأراك ما لم تنله أخفاف الإبل». قال في «العباب»: المراد مسانّ الإبل.

و المعنى لا- يحمى ما قرب من المرعى بل يترك للمسانّ و الضّعاف الآتي لا- تقوى على الإمعان في طلب المرعى رفقا بأربابها. قال بعضهم: هذا مثل قولهم:

أخذته سيوفنا و رماحنا، و السيوف لا تأخذ، بل المعنى: أخذناه بقوتنا مستعينين بسيوفنا. و كذلك ما لم تصل إليه الإبل مستعينة بأخفافها، فأباح ما تصل إليه على قرب، و أجاز أن يحمى ما سواه. (1:175)

الفيروزآبادي: الخفّ: بالصّمّ مجمع فرسن البعير، و قد يكون للنّعام، أو الخفّ لا- يكون إلا- لهما، الجمع: أخفاف، و واحد الخفاف التي تلبس. و تخفّف:

لبسه، و من الأرض: الغليظة، و من الإنسان: ما أصاب الأرض من باطن قدمه، و الجمل المسنّ.

و ساوم أعرابيّ حنينا الإسكاف بخقين حتّى أغضبه، فلمّا ارتحل الأعرابيّ أخذ حنين أحد خفيه فطرحه في الطّريق، ثمّ ألقى الآخر في موضع آخر، فلمّا مرّ الأعرابيّ بأحدهما قال: ما أشبه هذا بخفّ حنين، و لو كان معه الآخر لأخذه، و مضى، فلمّا انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأوّل، و قد كمن له حنين، فلمّا مضى الأعرابيّ في طلب الأوّل عمد حنين إلى راحلته و ما عليها فذهب بها، و أقبل الأعرابيّ و ليس معه إلاّ خفّان، فقيل: ما ذا جئت به من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفي حنين، فذهب مثلا يضرب عند اليأس من الحاجة و الرّجوع بالخبيبة.

و الخفّ بالكسر: الخفيف، و الجماعة القليلة.

و كغراب: الخفيف، و قد خفّ يخفّ خفّا و خفة بكسرهما و تفتح.

و خفّان كعفّان: مأسدة قرب الكوفة.

و خَفَّت الأتْن لغيرها: أطاعته.

و الضَّبْع تخفَّت خفًّا بالفتح: صاحت، و القوم:

ارتحلوا مسرعين.

و كتَّور: الضَّبْع.

و كأمير: ما كان من العروض على: «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» ستّ مرّات.

و امرأة خفخافة: كأنّ صوتها يخرج من منخريها.

و الخفخوف بالضّمّ: طائر يصفق بجناحيه.

و ضبعان خفاخف: كثير و الصّوت (1).

و أخفّ: خفّت حاله، و القوم صارت لهم دوابّ خفاف، و فلانا أزال حلمه، و حملة على الخفّة.

و التّخفيف: ضدّ التّثقيّل. (3)

ص: 548

1- كذا، و الصّواب: «خفاخف» كعلابط و كثير الصّوت بالإفراد. (الزّبيديّ 6:93)

و الخفخة: صوت الضباع والكلاب عند الأكل، و تحريك القميص الجديد.

و استخفه: ضد استثقله، و فلانا عن رأيه: حمله على الجهل و الخفة، و أزاله عما كان عليه من الصواب.

و التخاف: ضد الثاقل. (3:139)

الطريحي: و في الحديث: «من استخف بصلاته لا يرد عليّ الحوض لا و الله» أي من استهان بها و لم يعبأ بها و لم يعظم شعائرها، مثل قولهم: استخف بدينه، إذا أهانه و لم يعبأ به و لم يعظم شعائره.

و الاستخفاف بالشيء: الإهانة به.

و في حديث الصادق عليه السلام: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصدّ لاة» أي مستهيناً بها مستحقراً لها على جهة التكذيب و الإنكار لا مطلقاً.

و في حديث عليّ عليه السلام «تخففوا تلحقوا» أي تخففوا من الذنوب تلحقوا من سبقكم في العمل الصالح.

قال بعض الشارحين: فما سمع كلام أقلّ منه مسموعاً و لا أكثر محصولاً، و ما أبعد غورها من كلمة و أنفع نطقها من حكمة.

و في الخبر: «بين أيدينا عقبة كنود لا- يجوزها إلا- المخفّ» أي من الذنوب و أسباب الدنيا و علقها، و هو من قولهم: «أخفّ الرجل فهو مخفّ»، إذا خفّ حاله و دابته، و إذا كان قليل الثقل.

و شيء خفّ بالكسر: أي خفيف.

و في الحديث: «استخففتها و نلت بها» و ربّما قرئ «استحققتها» بقافين، أي نظرت فيها حقّ النظر فوجدتها لائقة.

و الخفّ بالضّم: للإبل، و منه قوله عليه السلام: «لم ترفع راحلتك خفّاً إلاّ كتب لك كذا» و جمعه أخفاف، كقفل و أقفال.

و قوله: «صدقة الخفّ تدفع إلى المتجمّلين» يريد بالخفّ: الإبل، كما في قوله: «لا سبق إلاّ في خفّ أو نصل أو حافر» و لا بدّ هنا من حذف مضاف، أي في ذي خفّ و في ذي نصل و ذي حافر، و منه: «الرّهان في الخفّ».

و الخفّ أيضاً: ما يلبس في الرّجل، و جمعه: خفاف ككتاب.

و منه الحديث: «سبق الكتاب الخفّين» يريد أنّ الكتاب أمر بالمسح على الرّجل لا الخفّ، فالمسح على الخفّين حادث بعده.

و في الحديث: «لم يعرف للنبيّ صلّى الله عليه و آله خفّ إلاّ خفّاً أهده له النّجاشيّ»، قال بعض الشارحين: ظهر عندي من إطلاقات أهل الحرمين و من تتبّع الأحاديث إطلاق الخفّ على ما يستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أو لم يكن.

و في الحديث: «أما لو لا الخفاف إلى التّجمير لكان كذا» هي بالخاء المعجمة و الفاءين بعدها، لعلّ المراد بها الإبل الخفاف المسرعات إلى رمي الجمار، و من خفّ إلى العدوّ و أسرع إليه، و الله أعلم.

قال بعض الشارحين ولم أفق لمعنى مناسب لذلك، ولعلّ صوابه الحفاف بالحاء المهملة و الفاءين، بمعنى الزّمان المستطيل. هذا كلامه و هو كما ترى.

وفي الخبر: «أيها النّاس إنّه قد دنا منّي خفوف من

ص: 549

بين أظهركم» أي حركة و قرب ارتحال، يريد الإنذار بموته. (5:48)

مجمع اللّغة : 1-خَفَّ الشَّيْءُ يَخْفُ خَفًّا وَ خَفَّةً:

ضدّ ثقل.فهو خفيف، و جمعه: خفاف، و تكون الخفّة في الحسيّات و المعنويّات.

و خَفَّ الرَّجُلُ: حمق و طاش.

2-خَفَّفَ عَنْهُ تَخْفِيفًا: ضَدَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ تَثْقِيلًا.

3-اسْتَخَفَّهُ اسْتِخْفَافًا:

أ-في الحسيّات: وجد حمله خفيفا عليه.

ب-في المعنويّات: استضعف عقله أو أزاله عمّا كان عليه من الصّواب. (1:344)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خَفَّ الشَّيْءُ: قَلَّ ثِقَلَهُ، وَ الخفّة تكون في الحسيّات و المعنويّات.

و خَفَّ عقله: طاش و حمق.

و خَفَّ إلى العدو: أسرع.

و خَفَّ من المكان: ارتحل مسرعا.

و خَفَّفَ العذاب: قلّله.

و استخفّه: ضدّ استثقله أو استجهله.

و استخفّه الطّرب: حمله على المجون. (1:168)

المصطفويّ: الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الثّقل، و هو أعمّ من أن يكون خفّة مادّيّة محسوسة أو معقولة معنويّة.

و يدلّ عليه تقارنهما في آية: اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا التّوبة: 41، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ... وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ الأعراف: 9، 8، و الخفاف: جمع:

خفيف، كالثّقال: جمع: ثقيل، و الميزان: ما يعادل في الوزن ليعرف الوزن و المقدار، و هو العدل.

و باعتبار الخفّة المعنويّة: تستعمل في مورد الرّقة و سرعة الحركة و قلّة الشّيء و الطّيش و الجهل و الاستهانة و الحمق. و الأصل: ما ذكرناه.

و مفهوم التّخفيف: جعل الشّيء ذا خفّة، أي خفيفا. و الاستخفاف: هو طلب كونه خفيفا و إرادته.

و باقي الصّيغ معلومة. (3:94)

خَفَّتْ

1- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا...

الأعراف:9

2- وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ... القارعة:8

راجع:وزن:«موازينه».

خَفِيفًا

...فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ...

الأعراف:189

ابن عباس: حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا: هَيِّنًا.

(143)

السَّدي: حَمَلًا خَفِيفًا: النَّطْفَةَ. (275)

نحوه الرَّجَّاج (2:395) و الواحدي (2:434)

و الفخر الرَّازي (15:89)، و النيسابوري (9:102).

الفراء: الماء خفيف على المرأة إذا حملت.

(1:400)

مثله السَّجستاني. (73)

الطُّبري: يعني بخفة الحمل، الماء الذي حملته

ص: 550

حواء في رحمها من آدم، أنه كان حملاً خفيفاً، وكذلك هو حمل المرأة، ماء الرجل خفيف عليها. (6:142)

الطوسي: حَمَلًا خَفِيفًا، لأنَّ الحمل أوَّل ما يكون خفيفاً، لأنَّه الماء الَّذي يحصل في رحمها.

(5:61)

نحوه الطبرسي. (2:508)

البغوي: و هو أنَّ أوَّل ما تحمِل المرأة من النَّطفة يكون خفيفاً عليها. (2:257)

الرمخشري: خَفَّ عليها ولم تلق منه ما يلقي بعض الحبالى من حملهنَّ من الكرب والأذى، ولم تستثقله كما يستثقلنه، وقد تسمع بعضهنَّ تقول في ولدها: ما كان أخفَّ على كبدي حين حملته؟.

(2:136)

نحوه النسفي (2:89)، وأبو حيان (4:439).

ابن عطية: الحمل الخفيف: هو المنى الَّذي تحمله المرأة في فرجها. (2:486)

البيضاوي: خَفَّ عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من الأذى، أو محمولاً خفيفاً وهو النَّطفة. (1:380)

مثله الشربيني (1:544)، والمشهدي (3:665).

أبو السَّعود: حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا في مبادئ الأمر، فإنَّه عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة أخفَّ عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب، لذكر خفته للإشارة إلى نعمته تعالى عليهم في إنشائه تعالى إيَّاهم، متدرّجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود، ومن الضَّعف إلى القوَّة. [إلى أن قال:]

و أمَّا ما قيل: من أنَّ المعنى حملت حملاً خفَّ عليها ولم تلق منه ما يلقي بعض الحبالى من حملهنَّ من الكرب والأذية، ولم تستثقله كما يستثقلنه فمَرَّت به، أي فمضت به إلى ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق، فيردّه قوله تعالى: فَلَمَّا أَثَقَلَتْ إذ معناه فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها، ولا ريب في أنَّ الثقل بهذا المعنى ليس مقابلاً للخفة بالمعنى المذكور، إنَّما يقابلها الكرب الَّذي يعتري بعضهنَّ من أوَّل الحمل إلى آخره دون بعض أصلاً. (3:65)

نحوه البروسوي. (3:294)

الآلوسي: حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا أي محمولاً خفيفاً وهو الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة، فإنَّه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوار...

[ثم قال نحو الرمخشري] (9:138)

المراغيّ: و كان الحمل أول عهده خفيفا لا تكاد تشعر به، وقد تستدلّ على وجوده بارتفاع الحيض فحسب. (9:139)

الطّباطبائيّ: و المحمّول: النّطفة و هي خفيفة.

(8:374)

فضل الله: و ذلك من خلال بداية النّطفة في التّموّ، في ما تمثّله من حمل خفيف لا يثقل بدن المرأة.

(10:305)

يُخَفِّفُ

1- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. النّساء: 28

ابن عبّاس: أن يهوّن عليكم في تزوّج الولائد

ص: 551

عند الضرورة. (69)

مجاهد: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر.

(الطبري 4:32)

نحوه طاوس و ابن زيد. (ابن عطية 2:40)

مقاتل: إذ رخص في تزويج الأمة، لمن لم يجد طولاً لحرّة. (1:368)

الطبري: يريد الله أن يسر عليكم بإذنه لكم في نكاح الفتيات المؤمنات، إذا لم تستطيعوا طولاً لحرّة.

(4:32)

الطوسي: والمراد بالتخفيف هاهنا: تسهيل التكليف بخلاف التصعب فيه، فتحليل نكاح الإمام تيسير بدلا من تصعيب، وكذلك جميع ما يسره الله لنا إحسانا منه إلينا، ولطفنا بنا.

فإن قيل: هل يجوز التثقيل في التكليف، مع خلق الإنسان ضعيفا عن القيام به بدلا من التخفيف؟

قيل: نعم، إذا أمكنه القيام به، وإن كان فيه مشقة، كما ثقل التكليف على بني إسرائيل في قتل أنفسهم، غير أن الله لطف بنا فكلّفنا ما يقع به صلاحنا، بدلا من فسادنا.

وفي الآية دلالة على فساد قول المجبرة: إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن ذلك مناف لإرادة التخفيف عنهم في التكليف، من حيث إنه غاية التثقيل. (3:177)

البغوي: يسهل عليكم أحكام الشرع، وقد سهل، كما قال جلّ ذكره: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْأَعْرَافَ: 157، قال النبي صلى الله عليه و سلم: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة». (1:601)

مثله الشريبي. (1:297)

المبيدي: ومعنى التخفيف هاهنا: الرخصة التي أعطى الشرع في نكاح الإمام. (2:480)

الرمخشري: بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص. (1:521)

ابن عطية: المقصد الظاهر بهذه الآية، أنها في تخفيف الله تعالى ترك نكاح الإمام بإباحة ذلك، وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء، أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإمام، وكذلك قال مجاهد و ابن زيد و طاوس.

ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية في مخرج التفضل، لأنها تتناول كل ما خفف الله تعالى عن عباده، وجعله الدين يسرا، ويقع الإخبار عن ضعف الإنسان عامًا، حسبما هو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب.

(2:40)

الطبرسي: يعني في التكليف في أمر النساء، و النكاح بإباحة نكاح الإماء، عن مجاهد و طاوس.

و يجوز أن يريد التخفيف بقبول التوبة و التوفيق لها.

و يجوز أن يريد التخفيف في التكليف على العموم، و ذلك أنه تعالى خفف عن هذه الأمة ما لم يخفف عن غيرها من الأمم الماضية.

(2:36)

نحوه الألويسي. (5:14)

الفخر الرازي: في التخفيف قولان:

الأول: المراد منه إباحة نكاح الأمة عند الضرورة،

ص: 552

و هو قول مجاهد و مقاتل، و الباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع، و في جميع ما يسره لنا و سهله علينا إحسانا منه إلينا، و لم يتقل التكاليف علينا كما تقل على بني إسرائيل، و نظيره قوله تعالى: وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْأَعْرَافُ:

157، و قوله: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة: 185، و قوله: وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج 78، و قوله عليه الصلوة و السلام: «جتتكم بالحنيفية السهلة السمحة».

(10:68)

القرطبي: أَنْ يُخَفَّفَ فِي مَوْضِعٍ نَصَبَ بِ يُرِيدُ وَ الْمَعْنَى: يُرِيدُ تَوْبَتِكُمْ، أَي يَقْبَلُهَا فَيَتَجَاوَزُ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، وَ يُرِيدُ التَّخْفِيفَ عَنْكُمْ. قيل: هذا في جميع أحكام الشرع، و هو الصحيح. (5:148)

أبو حيان: لم يذكر متعلق التخفيف و في ذلك أقوال:

أحدها: أن يكون في إباحة نكاح الأمة و غيره من الرخص.

الثاني: في تكليف النظر و أزالة الحيرة فيما بين لكم ممّا يجوز لكم من النكاح و ما لا يجوز.

الثالث: في وضع الإصر المكتوب على من قبلنا، و بمجيء هذه الملة الحنيفية سهلة سمحة.

الرابع: بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من تحمّل التكاليف.

الخامس: أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآثم لجهلكم.

و أعربوا هذه الجملة حالا من قوله: وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمُ النَّسَاءَ: 27، و العامل في الحال يُرِيدُ التقدير: وَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ مريداً أن يخفف عنكم.

و هذا الإعراب ضعيف، لأنه قد فصل بين العامل و الحال بجملة معطوفة على الجملة التي في ضمنها العامل، و هي جملة أجنبية من العامل و الحال، فلا ينبغي أن تجوز إلاّ بسماع من العرب، و لأنه رفع الفعل الواقع حالا الاسم الظاهر، و ينبغي أن يرفع ضميره لا ظاهره، فصار نظير «زيد يخرج يضرب زيد عمرا» و الذي سمع من ذلك إنما هو في الجملة الابتدائية، أو في شيء من نواسخها، أمّا في جملة الحال فلا أعرف ذلك.

و جواز ذلك في ما ورد إنما هو فصيح، حيث يراد التّخفيف و التّعظيم، فيكون الرّبط في الجملة الواقعة خبرا بالظّاهر، أمّا جملة الحال أو الصّفة فيحتاج الرّبط بالظّاهر فيها إلى سماع من العرب.

و الأحسن أن تكون الجملة مستأنفة فلا موضع لها من الإعراب، أخبر بها تعالى عن إرادته التّخفيف عنّا، كما جاء: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة: 185. (3:227)

أبو السّعود: بما مرّ من الرّخص فيما في عهدتكم من مشاقّ التّكاليف. و الجملة مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب. (2:127)

البروسوي: ما في عهدتكم من مشاق التكاليف، فلذلك شرع لكم الشريعة الحنيفية السمحة السهلة، ورخص لكم في المضايق كإحلال
نكاح الأمة وغيره

ص: 553

القاسمي: أي في شرائعه وأوامره ونواهيه، وما يقدره لكم. ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه، ونظير هذا قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة: 185، وقوله: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج: 78. (5:1201)

سيد قطب: أمّا في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة، وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات، فإنّ إرادة التّخفيف واضحة، تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة، وتنظيم الاستجابة لها، وتصريف طاقتها في المجال الطّيب المأمون المثمر، وفي الجوّ الطّاهر النّظيف الرّفيع دون أن يكلف الله عباده عنتاً في كتبها حتّى المشقّة والفتنة، ودون أن يطلقهم كذلك، ينحدرون في الاستجابة لها بغير حدّ ولا قيد.

وأما في المجال العامّ الذي يمثله المنهج الإلهيّ لحياة البشر كلّها، فإنّ إرادة التّخفيف تبدو كذلك واضحة، وبمراعاة فطرة الإنسان وطاقته، و حاجته الحقيقيّة.

و إطلاق كلّ طاقاته البانية ووضع السياج الذي يقيها التّبّد وسوء الاستعمال.

[ثمّ أطلّ البحث حول حرّيّة الشّهوات ومضراتها فراجع] (2:632)

الطّباطبائي: كون الإنسان ضعيفاً لما ركّب الله فيه القوى الشّهويّة التي لا تزال تنازعه، في ما تتعلّق به من المشتبهات، وتبعته إلى غشيانها. فمنّ الله عليهم بتشريع حلّيّة ما تنكسر به سورة شهوتهم، بتجويز النّكاح بما يرتفع به غائلة الحرج، حيث قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُ النّساء: 24، وهو النّكاح وملك اليمين، فهداهم بذلك سنن الذين من قبلهم، وزادهم تخفيفاً منه لهم لتشريع نكاح المتعة، إذ ليس معه كلفة النّكاح وما تستتبعه من أنقال الوظائف، من صدق (1) ونفقة وغير ذلك.

وربّما قيل: إنّ المراد به إباحة نكاح الإماء عند الصّدّورة تخفيفاً. وفيه: أنّ نكاح الإماء عند الصّدّورة كان معمولاً به بينهم قبل الإسلام على كراهة و ذمّ، و الذي ابتدعه هذه الآيات هو التّسبّب إلى نفي هذه الكراهة و التّفرة ببيان أنّ الأمة كالحرّة إنسان لا تفاوت بينهما، وأنّ الرّقبة لا توجب سقوط صاحبها عن لياقة المصاحبة و المعاشرة.

و ظاهر الآيات- بما لا ينكر- أنّ الخطاب فيها متوجّه إلى المؤمنين من هذه الأمة، فالتّخفيف المذكور في الآية تخفيف على هذه الأمة، و المراد به ما ذكرناه.

و على هذا، فتعليل التّخفيف بقوله: وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً، مع كونه وصفاً مشتركاً بين جميع الأمم- هذه الأمة و الذين من قبلهم- و كون التّخفيف مخصوصاً بهذه الأمة، إنّما هو من قبيل ذكر المقتضى العامّ و السّكوت عمّا يتمّ به في تأثيره، فكأنّه قيل: إنّنا خففنا عنكم لكون الضّعف العامّ في نوع الإنسان سبباً مقتضياً للتّخفيف لو لا المانع، لكن لم تزل الموانع تمنع عن فعليّة التّخفيف و انبساط الرّحمة في سائر الأمم.

حتّى وصلت التوبة إليكم، فعمّتكم الرحمة، وظهرت فيكم آثاره، فبرز حكم الله بسبب المذكور، وشرع فيكم حكم التخفيف، وقد حرمت الأمم السابقة من ذلك، كما يدل عليه قوله: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا البقرة: 286، وقوله:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ الْحَجَّ: 78.

و من هنا يظهر أنّ النكتة في هذا التعليل العامّ بيان ظهور تمام النعم الإنسانية في هذه الأمة. (4:281)

مكارم الشيرازي: وهذه الآية إشارة إلى أنّ التقطع التالية وهي أنّ الحكم السابق في مجال حرّية التزوج بالإماء بشروط معيّنة ما هو-في الحقيقة-إلا تخفيف وتوسعة، ذلك لأنّ الإنسان خلق ضعيفا، فلا بدّ -و هو يواجه طوفان الغرائز المتنوّعة الجامحة التي تحاصره و تهجم عليه من كلّ صوب و حذب- أن تطرح عليه طرق و وسائل مشروعة لإرضاء غرائزه، ليتمكّن من حفظ نفسه من الانحراف و السقوط.

(3:177)

تخفيف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ... فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. البقرة: 178

ابن عباس: تهوين. (24)

خفف عنكم، وكان على من قبلكم أنّ الدية لم تكن تقبل، فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو. الطبري (2:115)

الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله ذلك: هذا الذي حكمت به و سننته لكم- من إباحتي لكم أيّتها الأمة، العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر أموالكم التي كنت منعتها من قبلكم من الأمم السالفة- تخفيف من ربكم.

يقول: تخفيف منّي لكم ممّا كنت ثقّلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم، ورحمة منّي لكم. (2:115)

الزجاج: و ذكر أنّ من كان قبلنا لم يفرض عليهم إلاّ النفس، كما قال عزّ و جلّ: وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْمَائِدَة: 45. أي في التّوراة، فتفضّل الله على هذه الأمة بالتخفيف و الدية إذا رضي بها وليّ الدّم. (1:248)

المواردي: يعني خيار الولي في القود أو الدية، قال قتادة: و كان أهل التّوراة يقولون: إنّما هو قصاص أو عفو ليس بينهما أرش، و كان أهل الإنجيل يقولون:

إنّما هو أرش أو عفو ليس بينهما قود، فجعل لهذه الأمة القود و العفو و الدية إن شاءوا، أحلّها لهم و لم تكن لأمة قبلهم، فهو قوله تعالى: ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. (1:230)

الطوسي: معناه أنّه جعل لكم القصاص، أو الدية أو العفو، و كان لأهل التّوراة قصاص، و عفو، و لأهل الإنجيل عفو، أو دية. (1:103)

نحوه الطبرسي. (1:265)

البغوي: أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية، تخفيف من ربكم ورحمة،

ص: 555

وذلك أنّ القصاص في النَّفس والجرح كان حتماً في التّوراة على اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدّية، وكان في شرع النّصارى الدّية ولم يكن لهم فيها القصاص، فخيّر الله هذه الأمة بين القصاص وبين العفو عن الدّية تخفيفاً منه ورحمة. (1:210)

المبيديّ: هذا العفو والقصاص والدّية تخفيف تامّ ورحمة واسعة من الله عليكم، والدّية خاصّة لهذه الأمة ليس لأحد من بني آدم، وفي التّوراة قصاص أو العفو، وفي الإنجيل أمر على العفو، وفي القرآن قصاص وعفو ودية. (1:475)

الرّمخشريّ: لأنّ أهل التّوراة كتب عليهم القصاص البتّة وحرّم العفو وأخذ الدّية، وعلى أهل الإنجيل العفو وحرّم القصاص والدّية، وخيّرت هذه الأمة بين الثلاث: القصاص والدّية والعفو، توسعة عليهم و تيسيراً. (1:333)

نحوه الشّرينيّ (1:116)، وأبو السّعود (1:238)

القرطبيّ: لأنّ أهل التّوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل الإنجيل كان لهم العفو ولم يكن لهم قود ولا دية، فجعل الله ذلك تخفيفاً لهذه الأمة، فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدّية، ومن شاء عفا.

(2:255)

أبو حيّان: أشار بذلك إلى ما شرعه تعالى من العفو والدّية، إذ أهل التّوراة كان مشروعهم القصاص فقط، وأهل الإنجيل مشروعهم العفو فقط. وقيل: لم يكن العفو في أمة قبل هذه الأمة، وقد تقدّم طرق من هذا النّقل.

وهذه الأمة خيّرت بين القصاص وبين العفو والدّية، وكان العفو والدّية تخفيفاً من الله، إذ فيه انتفاع الوليّ بالدّية، وحصول الأجر بالعفو استبقاء مهجة القاتل، وبذل ما سوى النَّفس هيّن في استبقائها.

وأضاف هذا التّخفيف إلى الرّب، لأنّه المصلح لأحوال عبيده، النّاظر لهم في تحصيل ما فيه سعادتهم الدّينيّة والدّنويّة. وعطف (و) رحمة (على) (تخفيف) لأنّ من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها فقد رحمك، وأيّ رحمة أعظم من ذلك. ولعلّ القاتل المعفو عنه يستقلّ من الأعمال الصّالحة في المدة التي عاشها بعد استحقاق قتله ما يمحو به هذه الفعلة الشّنعاء، فمن الرّحمة إمهاله، لعلّه يصلح أعماله.

(2:14)

البروسويّ: أي تيسير وتوسعة لكم. (1:285)

الآلوسيّ: لما في شرعيّة العفو تسهيل على القاتل، وفي شرعيّة الدّية نفع لأولياء المقتول. (2:51)

الطّباطبائيّ: أي الحكم بانتقال القصاص إلى الدّية تخفيف من ربّكم فلا يتغيّر، فليس لوليّ الدّم أن يقتصّ بعد العفو فيكون اعتداء، فمن اعتدى فاقتصّ بعد العفو فله عذاب أليم. (1:433)

فضل الله: و الإشارة إلى تشريع العفو بدلا من القصاص فقد أراه الله تخفيفاً على النّاس، فلا ينغلقوا على الأخذ بحقّهم في قتل القاتل، بعيداً عن التّسامح والعفو اللّذين قد يفتحان للإنسان أكثر من نافذة على الحلول الهادئة السّليمة، التي تنزع عن النَّفس كلّ المؤثرات السّلبية في عمليّة احتواء لكلّ الآثار النَّفسيّة

المؤلمة، لتلتقي الأوضاع الاجتماعية على الطريقة الحكيمه التي يتخفف فيها الإنسان من ذاتيات الألم و الانتقام في شخصيته، و ذلك هو التخفيف الإلهي من حدة الحل الحاسم. (3:218)

خفافا

انفروا خفافاً و ثقلاً... التوبة: 41

لاحظ: ث ق ل: «ثقالا».

فاستخف

فاستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين

الرّخرف: 54

ابن عباس: فاستزل. (414)

الكلبي: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم.

(الماوردي 5:231)

الفراء: يريد استفزهم. (3:35)

حركهم بالرغبة فحفوا معه في الإجابة.

(الماوردي 5:231)

الرماني: دعاهم إلى باطله فحفوا في إجابته.

(الماوردي 5:231)

ابن الأعرابي: المعنى فاستجهل قومه.

(القرطبي 16:101)

الماوردي: فيه أربعة أوجه:

أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب.

قاله ابن زياد.

[باقي الأقوال قول الكلبيّ و الفرّاء و الرّمانيّ و قد تقدّم] (5:231)

البغويّ: أي استخفّ فرعون قومه القبط، أي وجدّهم جهّالاً، و قيل: حملهم على الخفّة و الجهل، يقال: استخفّه عن رأيه، إذا حمّله على الجهل و أزاله عن الصّواب. (4:165)

المبيديّ: [نحو البغويّ و أضاف:]

و قيل: طلب منهم الخفّة في الطّاعة، و هي الإسراع إليها فأطاعوه، يقال: أخفّ إلى كذا، أي أسرع إليه، و استخفّه غيره: دعاه إلى ذلك، أي و استخفّهم بهذا الكلام المزخرف. (9:72)

الرّمخشريّ: فاستفّرّهم، و حقيقته حملهم على أن يخفّوا له و لما أراد منهم، و كذلك «استفّرّ» من قولهم للخفيف: فزّ. (3:493)

الفخر الرّازيّ: أي طلب منهم الخفّة في الإتيان بما كان يأمرهم به فأطاعوه. (27:219)

القرطبيّ: [نقل قول ابن الأعرابيّ ثمّ قال:]

فأطاعوه لخفّة أحلامهم و قلّة عقولهم. يقال:

استخفّه الفرح، أي أزعجه، و استخفّه، أي حمّله على الجهل، و منه: وَ لَا يَسْتَخِفُّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ الرُّومَ. 60.

و قيل: استفّرّهم بالقول فأطاعوه على التّكذيب.

و قيل: استخفّ قومه، أي وجدّهم خفاف العقول.

و هذا لا يدلّ على أنّه يجب أن يطيعوه، فلا بدّ من إضمار بعيد، تقديره: وجدّهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه.

و قيل: استخفّ قومه و قهرهم حتّى اتّبِعوه، يقال:

ص: 557

استخفّه خلاف استثقله، واستخفّ به: أهانه.

(16:101)

التيسابوري: أي حملهم على أن يخفوا له في الطاعة، أو استخفّ عقولهم واستجهلهم. (25:54)

نحوه أبو حيان. (8:23)

السّرّيني: أي بسبب هذه الخدع التي سحرهم بها في هذا الكلام الذي هو في الحقيقة محقّر له موهن لأمره، قاصم لملكه عند من له لبّ. (3:568)

أبو السّعود: فاستفزّهم و طلب منهم الخفّة في مطاوعته، أو فاستخفّ أحلامهم. (6:37)

نحوه القاسمي. (14:5278)

البروسوي: أي فاستفزّهم بالقول و طلب منهم الخفّة في إطاعته، فالمطلوب بما ذكره من التلبّيسات و التّمويهات خفّة عقولهم حتّى يطيعوه فيما أراد منهم ممّا يباهه أرباب العقول السّليمة، لا خفّة أبدانهم في امتثال أمره، أو فاستخفّ أحلامهم، أي وجدها خفيفة، يغترون بالتلبّيسات الباطلة.

وقال الرّاعب: حملهم على أن يخفّوا معه أو وجدهم خفافا في أبدانهم وعزائمهم. (8:379)

الآلوسي: فطلب منهم الخفّة في مطاوعته، على أنّ «السّين» للطلب على حقيقتها، ومعنى الخفّة: السّرعة لإجابته و مطاوعته، كما يقال: «هم خفوف إذا دعوا» و هو مجاز مشهور. وقال ابن الأعرابي: استخفّ أحلامهم، أي وجدهم خفيفة أحلامهم، أي قليلة عقولهم. فصيغة «الاستفعال» للوجدان كـ «الإفعال» كما يقال: أحمده: وجده محمودا. وفي نسبه ذلك للقوم تجوّز. (25:91)

عبد الكريم الخطيب: أي إنّ فرعون استخفّ بعقول قومه و استصغر أحلامهم، فتحدّث إليهم بهذا الحديث الذي لا يقبله عقل و لا يستسيغه عاقل.

(13:146)

مكارم السّيرازي: تشير الآية إلى نكتة لطيفة، و هي أنّ فرعون لم يكن غافلا عن واقع الأمر تماما، و كان ملتفتا إلى أن لا قيمة لهذه القيم و المعايير، قلّ هذا الالتفات أم كثر، إلّا أنّه: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ.

إنّ طريقة كلّ الحكومات الجبّارة الفاسدة من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها و أنا تياتها، هي الإبقاء على النّاس في مستوى متردّد من الفكر و الثّقافة و الوعي، و تسعى إلى تركهم حمقى لا يعون ما حولهم باستخدام أنواع الوسائل، فتجعلهم غرقى في حالة من الغفلة عن الوقائع و الأحداث و الحقائق، و تنصب لهم قيما و موازين كاذبة بدلا من الموازين الحقيقيّة، كما تمارس عمليّة غسل دماغ تامّ متواصل لهذه السّعوب، و ذلك لأنّ يقظتها و وعيها، و تنامي رشدّها الفكريّ يشكلّ أعظم خطر على الحكومات، و يعتبر أكبر عدوّ للحكومات المستبدّة، فهذا الوعي بمثابة مارد يجب أن تحاربه بكلّ ما أوتيت من قوّة.

إنّ هذا الأسلوب الفرعونيّ-أي استخفاف العقول-حاكم على كلّ المجتمعات الفاسدة في عصرنا الحاضر، بكلّ قوّة واستحكام، وإذا كان تحت تصرّف فرعون وسائل محدودة توصله إلى نيل هدفه، فإنّ طواغيت اليوم يستخفّون عقول الشّعوب بوساطة

ص: 558

وسائل الاتصال الجماعية: الصحف و المطبوعات شبكات الراديو و التلفزيون، أنواع الأفلام، بل و حتى الرياضة في قالب الانحراف، و ابتداء أنواع الأساليب المضحكة المستهجنة، لتغرق هذه الشعوب في بحر الغفلة، فيطيعوهم و يستسلموا لهم، و لهذا كانت المسئولية-الملقاة على عاتق علماء الدين و الملتزمين به و الذين يحيون خط الأنبياء الفكري و العقائدي- ثقيلة في محاربة برامج استخفاف العقول، فهي من أهم واجباتهم. (16:71)

فضل الله: أي استفرّهم بأسلوبه القريب من سطح عقولهم، فحملهم على أن يخفّوا له و لما أراد منهم. (20:251)

يستخفك

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. الرّوم: 60

ابن عباس: لا يستنزلك عن الإيمان يوم القيامة.

(343)

نحوه النقاش. (الماوردي 4:324)

يحيى بن سلام: لا يستفرّك. (الماوردي 4:324)

الجبائي: أي لا يحملتك كفر هؤلاء على الخفة و العجلة، لشدة الغضب عليهم لكفرهم بآياتك، فتفعل خلاف ما أمرت به من الصبر و الرفق.

(الطبرسي 4:311)

الطبري: و لا يستخفّ حلمك و رأيك هؤلاء المشركون بالله، الذين لا يوقنون بالمعاد، و لا يصدقون بالبعث بعد الممات، فيبتطوك عن أمر

الله، و التفوذ لما كلفك من تبليغهم رسالته. (10:200)

الزجاج: لا يستفرّك عن دينك الذين لا يوقنون، أي هم ضلال شاكون. (4:192)

نحوه الطبرسي (4:311)، و القرطبي (14:49).

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يستعجلتك، قاله ابن شجرة.

الثاني: [قول يحيى بن سلام]

الثالث: [قول النقاش] (4:324)

الطوسي: أي و لا يستفرّك الذين لا يوقنون فالاستخفاف طلب الخفة. (8:267)

البغويّ: ولا يستجهلنك، معناه: لا يحملنك الذين لا يوقنون على الجهل واتباعهم في الغيّ، وقيل:

لا يستخفنّ رأيك و حلمك. (3:583)

المبيديّ: [نحو البغويّ و أضاف:]

وقيل: لا يستخفنّ رأيك و حلمك الذين لا يؤمنون بالبعث و الحساب.

وقيل: لا- يتداخلنك خفة و عجلة، لشدة غضبك على الكفار، فتفعل بخلاف ما أمرك الله به من الصبر، فليس لوعده خلف و لا تبديل. (7:473)

الزّمخشريّ: و لا يحملنك على الخفة و القلق جزعا ممّا يقولون و يفعلون، فإنهم قوم شاؤون ضالّون لا يستبدع منهم ذلك. و قرئ بتخفيف التّون، و قرأ ابن أبي إسحاق و يعقوب (و لا يستحقّتك) أي لا يفتنّك فيملكوك، و يكونوا أحقّ بك من المؤمنين. (3:228)

نحوه البيضاويّ (2:226)، و النّسفيّ (3:278)

ص: 559

ابن عطية: وقرأ ابن أبي إسحاق (يستحقنك) بحاء غير معجمة وقاف من «الاستحقاق» والجمهور على الخاء المعجمة والفاء من «الاستخفاف» إلا أن ابن أبي إسحاق ويعقوب سكتا التون من يستخفنك. (4:344)

أبو حيان: [نقل قول ابن عطية ثم قال:]

والمعنى لا يفتنتك و يكونوا أحق بك من المؤمنين.

(7:182)

الشربيني: أي يحملتك على الخفة، ويطلب أن تخف باستعجال النصر، خوفا من عواقب تأخيره، و تنفيرك عن التبليغ. (3:179)

البروسوي: وفي التأويلات النجمية... يشير به إلى استخفاف أهل البطالة، واستجهالهم أهل الحق و طلبه، وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا أهل الإيمان التقليدي، يعني لا يقطعون عليك الطريق بطريق الاستهزاء والإنكار، كما هو عادة أهل الزمان يستخفون طالبي الحق، و ينظرون إليهم بنظر الحقارة، و يزرونهم و ينكرون عليهم في ما يفعلون من ترك الدنيا، و تجردهم عن الأهالي و الأولاد و الأقارب؛ و ذلك لأنهم لا يوقنون بوجوب طلب الحق تعالى.

(7:61)

الأوسي: لا يحملتك على الخفة و القلق. قيل:

لا تخف لهم جزءا. (21:62)

مثله القاسمي. (13:4791)

عبد الكريم الخطيب: و الاستخفاف: أصله من الخفة، و المراد به التحوّل من حال إلى حال، و الانتقال من وضع إلى وضع عند كلّ خاطرة، و لأية مسة فإنّ الخفيف من الشيء هدف سهل لكلّ عارض يعرض له، و يريد زحزحته عن موضعه الذي هو عليه.

(11:550)

مكارم الشيرازي: كلمة لا يستخفنك مشتقة من الخفة و هي خلاف الثقل، أي كن رزينا قائما على قدميك، لئلا يهزك مثل هؤلاء الأفراد و يحركوك من مكانك، و كن ثابتا و مواصلا للمسيرة باطمئنان، إذ أنهم فاقدوا اليقين و أنت مركز اليقين و الإيمان. (12:528)

فضل الله: ليهزوا موقفك، و ليثيروا القلق في مشاعرك، و ليجعلوا موقعك من الموقف الحق، موقفا خفيفا مهترًا غير ثابت، من خلال هؤلاء الذين لا يوقنون بالله سبحانه. (18:167)

تستخفونها

و الله جعل لكم من يوتئكم سكنًا و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم و يوم إقامتكم... التحل: 80

ابن عباس: تستخفون حملها. (228)

الطبري: تستخفون حملها ونقلها. (7:626)

الزجاج: معنى تَسْتَخْفُونَهَا أَي يَخْفَ عَلَيْكُمْ حَمْلُهَا فِي أَسْفَارِكُمْ وَإِقَامَتِكُمْ. (3:215)

الطوسي: أَي يَخْفَ عَلَيْكُمْ حَمْلُهَا. (6:412)

[وهذا المعنى جاء في جلّ التفاسير]

الآلوسي: أَي تَجِدُونَهَا خَفِيفَةً سَهْلَةً الْمَأْخُذَ،

ص: 560

فالسَّينِ لِيَسْتِ لِلطَّلَبِ بِلِ اللُّوْجِدَانِ، كَأَحْمَدْتِهِ: وَجَدْتَهُ مَحْمُودًا. (14:204)

الوجوه و النظائر

الحيري: الخفيف: على وجهين:

أحدهما: ضد الثقل كقوله: فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا (الأعراف: 189)

و الثاني: غير مثقل كقوله: اِنْفِرُوا خِفَافًا وَ ثِقَالًا التوبة: 41. (240)

الدماغاني: الخفيف على خمسة أوجه: الهين، السباب، التيسير، التقصان، الخفة بعينه.

فوجه منها: الخفيف: يعني الهين قوله: حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا الأعراف: 189، يعني هينا.

و الوجه الثاني: خفافاً يعني شاباً. قوله تعالى: اِنْفِرُوا خِفَافًا التوبة: 4، يعني شاباً وَ ثِقَالًا أي خفافاً من المال.

و الوجه الثالث: التخفيف: التيسير، قوله: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ النِّسَاءَ: 28، أي يهون عليكم تزويج الولائد عند الضرورة.

و الوجه الرابع: التخفيف: نقصان العذاب، قوله:

وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ الْمُؤْمِنِينَ: 49، يعني يرفع عنا يوماً من النار يعني عذاب يوم واحد.

و الوجه الخامس: الخفة في الوزن، قوله: وَ مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ الْمُؤْمِنُونَ: 103، وأمثاله كثير. (312)

الأصول اللغوية

1-الأصل في هذه المادة: الخفة: ضد الثقل و الرجوع. يقال: خَفَّ يخفّ خفّاً و خفّة، أي صار خفيفاً، فهو خفيف و خفاف؛ و الجمع: خفاف، و أخفّ الرّجل، إذا كانت دوابّه خفافاً، و إذا كان قليل الثقل في سفره أو حضره أيضاً.

و الخفّ: الخفيف. يقال: شيء خفّ، أي خفيف، و خفّ المتاع: خفيفه، و التخفيف: ضدّ التثقيل.

و الخفّة: خفة الوزن و خفة الحال، و منه: خفّة الرّجل: طيشه و خفته في عمله. يقال: خفّ يخفّ خفّة، فهو خفيف، فإذا كان خفيف القلب متوقّداً فهو خفاف.

و المخفّ: القليل المال، الخفيف الحال. يقال: أخفّ الرّجل، أي خفّ حاله و رقّت، فهو مخفّ و خفيف و خفّ.

و الخفوف: القلّة. يقال: خفّ القوم خفوفاً، أي قلّوا، و قد خفّف زحمتهم، و خرج فلان في خفّ من أصحابه: في جماعة قليلة، و خفّ المطر: نقص.

و الخفوف أيضاً: سرعة السير من المنزل. يقال:

حان الخفوف، و خفّ القوم عن منزلهم خفوفاً: ارتحلوا مسرعين، و نعامة خفّانة: سريعة.

و منه: الخفّ: مجمع فرسن البعير و الناقة، لأنّه يجعلها خفيفين عند المشي. يقال: هذا خفّ البعير و هذه فرسنه؛ و الجمع: أخفاف و خفاف، و جاءت الإبل على خفّ واحد: تبع بعضها بعضاً كأنّها قطار، و الخفّ:

الجمل المسنّ لخفّته.

ص: 561

و الخفّ: النعل الذي يلبس، إلاّ أنّه أغلظ منه، على التّشبيه بخفّ البعير و التّاقفة، لأنّ الماشي يخفّ و هو لابس، كما قال ابن فارس. يقال: تخفّف خفّا، أي لبسه.

و الخفيف: ضرب من العروض، سمّي بذلك لخفّته.

و التّون الخفيفة: خلاف التّقيلة، و يقال لها:

الخفيّة، و يكتّى بذلك عن التّون أيضا.

و يقال مجازا: استخفّه الطّرب و أخفّه، أي حمّله على الخفّة و أزال حلمه، و استخفّه الفرح، إذا ارتاح لأمر، و استخفّه: طلب خفّته، و رآه خفيفا، و استخفّه فلان: استجهله فحمّله على اتّباعه في غيّه، و استخفّه عن رأيه: حمّله على الجهل و أزاله عمّا كان عليه من الصّواب، و استخفّ به: أهانه، و استخفّ فلان بحقّي:

استهان به، و خفّ فلان لفلان: أطاعه و انقاد له، و خفّت الأتّن لغيرها: أطاعته، و خفّ له في الخدمة يخفّ: خدمه، و أخفّه الشّيء: حمّله على الطّيش.

2- و من أقوال العوامّ: اللّهُ يرحم من زار و خفّ، و رحم اللّهُ من زار و خفّف، أي من زار فلم يطل الزّيارة، و فلان خفيف الدّم: ظريف لطيف رقيق العشرة، و كذلك قولهم: خفيف الرّوح، و فلان خفيف:

طائش و عابث، كما يطلقون الخفّة على السّوائل، فيقولون: سائل خفيف، أي خلاف كثيف.

الاستعمال القرآني

إشارة

جاء منها مجردا «الماضي» 3 مرّات، و «فعليل» مفردا و جمعا كلّ منهما مرّة، و من التّفعيل «الماضي» مرّة و «المضارع» معلوما مرّتين، و مجهولا 4 مرّات، و «المصدر» مرّة، و من الاستفعال «الماضي» مرّة، و «المضارع» مرّتين في 17 آية:

الخفّ

1- ... فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ الأعراف: 8، 9

2- فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ المؤمنون: 102، 103

3- وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

القارعة: 8، 9

التخفيف

4-... فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ... الأعراف:189

5- انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ... التوبة:41

6- أَلَا إِنَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

الأنفال:66

7- يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا النساء:28

8- وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ الْمُؤْمِن:49

9- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ البقرة:86

10,11- خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ البقرة:162، وآل عمران:88

ص: 562

12- وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ النَّحْل: 85

13- ... لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ فَاطِر: 36

الاستخفاف

14- ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

البقرة: 178

15- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ الرَّحْف: 54

16- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ الرَّوم: 60

17- ... وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا... النَّحْل: 80

يلاحظ أولاً: أن مشتقات هذه المادة جاءت خلافاً للثقل في الموارد الآتية:

أ: خفة الموازين في (1) و(2): وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، و(3):

وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ وَ فِيهَا بَحُوث:

1- استعملت خفة الموازين و ثقلها في هذه الآيات المكيّة الثلاث فقط، و هي تهديد و وعيد لعتاة قريش و جابرتها بما يجري يوم الحساب. و ينبئ هذا الاستعمال كثرة تداول الميزان بين المكيين في البيع و الشراء و المبادلات التجاريّة، و كذا ما يخصّه كالخفة و الثقل، و البخس و التطفيف، و الكيل و المكيال، و الصواع، و القسطاس، و مثقال حبة، انظر هذه الألفاظ في مواضعها.

2- ذكر الفلاح في (1) و(2) مكافأة لثقل الموازين: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، و ذكر خسران النفس فيها عقوبة لخفة الموازين.

غير أنّه ذكر سبب هذه العقوبة في (1): بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، و لم يذكر في (2) بل ذكرت عاقبة ذلك فحسب: فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَ هُوَ تأكيد لخسران النفس الذي يؤول إلى جهنم أيضاً.

و أمّا آية (3) فيختلف سياقها عن (1) و(2) لروى السورة، إلاّ أنّها تلائمهما في المعنى، فقد سبقتهما آيتان جاء فيهما رضا العيش مكافأة لثقل الموازين:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ الْقَارِعَةِ: 6، 7، و تلتها آيات جاء فيها ذكر النار الحامية عقوبة لخفة الموازين: وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ* نَارٌ حَامِيَةٌ الْقَارِعَةُ: 8-11. و هذا تفسير الآيتين السابقتين (1) و(2)، فالعيش الرضي هو الفلاح، و النار هي خسارة النفس.

3- أوجز الكلام في من تقلت موازينه، وأسهب في من خفت موازينه في الآيات الثلاث جميعاً، وهذا يدل على أن الغرض منها-كما ذكرنا أنفا-التهديد والوعيد، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكابد أذى المشركين وكيدهم، فواساه الله بذلك تصبيراً له.

ب: خفة الحمل في (16): حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا :

أصفق المفسرون قاطبة على أن الحمل الخفيف هو الجنين حينما يكون في الرحم نطفة أو علقة أو مضغة،

ص: 563

إلا الرّمخشريّ، فقد ذهب إلى أنّه الحمل الّذي لا تستثقله الحبلى ولا تتأذى به، وتبعه البيضاويّ الّذي يحذو حذوه دائما حذو التّعل بالنّعل.

وردّ أبو السّعود هذا الرّأي مستدلاً بقوله: «فلما أثقلت» فقال: «إذ معناه فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها، ولا ريب في أنّ الثّقل بهذا المعنى ليس مقابلاً للخفّة بالمعنى المذكور، إنّما يقابلها الكرب الّذي يعترى بعضهنّ من أول الحمل إلى آخره دون بعض أصلاً».

ج- خفّة النّفار في (5): انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا :

جاء الخفاف فيها طباقاً للتّقال، وهذا التّقابل من خصائص الخفّة، كما في (1-4)، وتشاكلا- هنا في الوزن أيضاً، فكلاهما جمع، فالخفاف: جمع خفيف، والتّقال:

جمع ثقيل.

التّخفيف:

أ: تخفيف الأحكام في (6): الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، و (7) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، و (14):

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، وفيها بحوث:

1- قرن التّخفيف في (7) بالصّدّ عف، أي كان تخفيف الحكم في الجهاد لضعف المسلمين، وقرن في (7) بالضعف أيضاً، لعدم إطفاء الإنسان على التّكليف، وقرن في (14) بالرحمة، لأنّ القصاص في الإسلام تخفيف ورحمة- خلافاً لما كان في الأديان السّابقة- فإنّها من تتمة آية القصاص: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ...

2- جاء الفعل ماضياً في (6) وفي غيرها- كما يأتي- مضارعاً، كما جاء الفعل بعده (علم) ماضياً أيضاً: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا يبيد أنّ (خفف) هنا بمعنى «يخفف»، لأنّ (السن) ظرف للزمان الحاضر، فكان حكم الجهاد شاقاً أوّل الأمر، ثمّ خفّفه عنهم. و أمّا (علم) فهو على أصله، لأنّ علمه تعالى بحالهم سبق صدور حكمه إليهم.

3- أسند التّخفيف إلى لفظ الجلالة في (6) و (7) و وصل في (14) بشبه الجملة مِنْ رَبِّكُمْ أي تخفيف من الله، والفعل فيها مثبت جاء لتخفيف الأحكام من الله، وفي تخفيف العذاب- كما يأتي- منفيّ لفظاً أو معنى مثل (8): أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفُّ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، حيث دلّ على نفي التّخفيف حين ذاك.

و يهدينا هذا الاستعمال إلى أنّ التّخفيف أمر مرغوب فيه في الدّنيا فضلاً عن الآخرة دون الخفّة.

ب- تخفيف العذاب في (9)- (13):

لعلّ تخفيف العذاب عن أصحاب النّار يبيّن نوع العذاب، فطلب أهل النّار من خزنة جهنّم في (8):

أَدْعُوا رَبَّكُمْ يَخَفُّ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، يوضّح أنّ عذابهم كان شديداً، وهذا كقوله: الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فاطر: 7، وَ لَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ

عَذَابٍ غَلِيظٍ فَصَّلَتْ: 50، وَفِي عَذَابِهِ عَذَابًا نَكْرًا الْكَهْفِ:

.87

وَيَدُلُّ عَدَمَ التَّصَرُّفِ فِي (9): فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، عَلَى ذَلَّتْهُمْ وَخَزِيَّتْهُمْ، كَقَوْلِهِ: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ وَنِ
الْأَنْعَامِ: 93، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ الْحَجَّ: 57.

ص: 564

و يدلّ عدم التّصرة في (9): فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، على ذلّتهم و خزيهم، كقوله: الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
الأنعام: 93، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ الْحَجّ: 57.

و بيّن عدم التّأخير و الإمهال في (10) و (11):

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، و في (12): فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، أنّهم خالدون في النّار، و قد جاء هذا
المعنى في (10) و (11): خَالِدِينَ فِيهَا، و نظيره قوله: وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ المائدة: 37، و ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ يونس: 52، و لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
الصّافات: 9.

و ذكر مكوثهم في النّار أحياء في (13): لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، يدلّ على خلودهم فيها أيضاً، و له نظائر كثيرة
في القرآن.

لاحظ: خ ل د: «خالدين».

الاستخفاف:

أ: استخفاف فرعون قومه في (12): فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ، و فيه بحوث:

1- قالوا في فَاسْتَخَفَّ: فاستزلّ، استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم، استفزّهم: حرّكهم بالرّغبة فخفّوا معه في الإجابة، دعاهم إلى باطله فخفّوا في
إجابته، طلب منهم الخفّة في الطّاعة- و هي الإسراع- فأطاعوه، حملهم على أن يخفّوا له، و لما أراد منهم، استخفّ عقولهم و
استجهلهم، استخفّ أحلامهم، أي و جددهم خفيفة أحلامهم، أي قليلة عقولهم، فصيغة «الاستفعال» للوجدان، كالإفعال، كما يقال: أحمدته:

و جدته محمودا. استفزّهم بأسلوبه القريب من سطح عقولهم فحملهم على أن يخفّوا له و لما أراد منهم، و نحوها، و هي راجعة إلى
أمرين: طلب الاستخفاف منهم، و وجدانهم خفيفة العقول. و الظاهر هو الثاني.

2- يريد بالاستخفاف هنا: أنّ فرعون حسبهم غير فهمين، بسطاء في قوله لهم في الآيات قبلها: وَ نَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي
مُلْكُ مِصْرَ -إلى- أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، الزّخرف: 53، 51، فاستخفّ قومه بهذه الكلمات إلى طاعته، فإنّها كلمات تقال للبسطاء من
النّاس إغفالا لهم، كما كان فرعون يستفيد من علاقتهم بوطنهم.

فيحدّثهم من موسى و قومه: يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الأعراف: 110، و مثله آيات أخرى.

و قد كان قد سبق علمه بحال قومه؛ إذ إنّهم كانوا قوماً فاسقين، أي خارجين عن الفطرة الإنسانيّة العاقلة.

3- الفاء في فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، تفرّيع على ما قاله لهم، أي تلك الأقوال تقال لمن كان خفيف العقل.

ب- استخفاف قريش النّبّي في (16): وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ :

حدّث الله رسوله من أن يستخفّه قومه ب«لا» النّاهية، و شدّد التّهي بنون التّوكيد. و الاستخفاف هنا:

الحمل على الخفة، أي لا يحملونك على الخفة، لأنه تعالى أمره بالصبر قبل النهي بقوله: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ

ص: 565

اللَّهُ حَقٌّ.

ج- الاستخفاف بمعنى عدّ البيوت خفيفة الوزن في (17): وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ.

إن قيل: فأما خفة البيوت في الظعن و السفر فظاهر، فما وجه خفتها في الإقامة و الحضر؟

يقال: تظهر خفتها حين نصبها و جمعها أيضا.

ثانيا: سبع منها مديّة، و الباقي مكّية، و المكّيات كلّها، راجع إلى الثواب و العذاب في الآخرة، و تشاركها في ذلك ثلاث من المديّيات، و هي (9) - (11) و أربع منها و هي (5) - (7) و (14) تشريع.

و قد ظهر منها أنّ «الخفة» في (4) و (5)، و «التخفيف» في (6) و (7) و (14) أمور دنيوية و كذا «الاستخفاف» و هو أمر ممقوت في اثنتين منها و هما (15) و (16) و مطلوب في واحدة و هي (17).

ثالثا: من نظائر هذه المادة في القرآن:

الخفيف خلاف التّثقيل:

التّشيط: وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطًا النَّازِعَاتِ: 2.

الاستخفاف: الخسف و التّحقير:

الدّلّ: وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدّلّ السّورى: 45.

الكبت: كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

المجادلة: 5.

الصّغار: سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ الْأَنْعَامِ: 124

الاستكانة: فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا آلِ عِمْرَانَ: 146.

الدّخور: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ: 60.

الصّراعة: وَ لَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ الْمُؤْمِنُونَ: 76.

الإهانة: وَ أَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ الْفَجْر: 16.

الخصوع: فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

الإذعان: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ التور:49

الاستخفاف: الذُّعْر:

الفرع: فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ التمل:87

التَّخْوِيف: إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ

آل عمران:175

الرَّوْع: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى هود:74

الرُّعْب: سَنَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ آل عمران:151

الوجل: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

الحجر:53

الاسترهاب: وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ الأعراف:116

الخشية: لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى طه:77

ص:566

خ في

إشارة

22 لفظاً، 34 مرة: 18 مكّية، 16 مدنيّة

في 21 سورة: 13 مكّية، 8 مدنيّة.

يخفي 1-4:3 تخفي 1-3:1

يخفون 1:1 يخفين 1-:1

تخفي 1:1 تخفون 1-3:2

خافية 1:1 تخفوا 1-:1

خفيّ 1:1 تخفوه 3-:3

خفيّاً 1:1 تخفوها 1-:1

خفية 2:2 اخفيها 1:1

اخفي 1:1 نخفي 1:1

اخفيتم 1-:1 يستخفون 2-:2

اخفي 1-:1 ليستخفوا 1:1

يخفون 1-2:1 مستخف 1-:1

النصوص اللغويّة

الخليل: الخفية، من قولك: أخفيت الصّوت إخفاءً، وفعله اللازم: اختفى.

و الخافية: ضدّ العلانية. ولقبته خفيّاً، أي سرّاً.

و الخفاء: الاسم، خفي يخفي خفاءً.

و الخفا، مقصور: الشّيء الخافي، و الموضع الخافي.

و الخفاء: رداء تلبسه المرأة فوق ثيابها. و يجمع الخفاء في أدنى العدد: أخفية.

وكلّ شيء غطيت به شيئاً فهو خفاء.

والخفيّة: غيضة ملتفة من التّبات، يتخذ فيها الأسد عرينه.

والخفيّة: بئر كانت عاديّة فادّفت، ثمّ حفرت؛ ويجمع: خفايا.

ص: 567

و الخوافي من الجناحين: ممّا دون القوادم لكلّ طائر؛ الواحدة: خافية.

و الخفا: إخراجك الشّيء الخفيّ وإظهاره.

و خفيت الخرزة من تحت التراب أخفيها خفيا.

و خفا البرق يخفو خفوا و يخفى خفيا، أي ظهر من الغيم. و من قرأ: (اكاد أخفيها) طه: 15، فهو يريد:

أظهرها، و أخفيها، أي أسرها من الإخفاء.

و المختفي: التّباش.

و الخفيّة: عرين الأسد.

و الخفية: اسم الاختفاء، و الفعل اللازم: الاختفاء.

[و استشهد بالشعر 4 مرّات] (4:313)

الليث: الخفية من قولك: أخفيت الشّيء، أي سترته. (الأزهريّ 7:598)

الكسائيّ: خفا يخفو خفوا بمعناه.

(الأزهريّ 7:599)

أبو عمرو و الشّيبانيّ: خفي المال، أو الدرّاهم، أو الماء، أو الطّعام، حتّى كرهوه، أي كثر عليهم حتّى كرهوه و أجموه. (1:225)

خفي البرق يخفى خفيا، إذا برق برقا ضعيفا.

(الأزهريّ 7:599)

أبو زيد: و يسمّى التّباش بالحجاز المختفي، لأنّه يخرج الموتى من قبورهم فينزع ثيابهم. (9)

أبو حاتم: يخفي: يظهر و يستخرج. [ثمّ استشهد بشعر] (أبو زيد: 9)

الأصمعيّ: أخفيت الشّيء: كتمته، و أخفيته:

أظهرته. و في القرآن: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا طه: 15، أي أظهرها.

و خفيت و أخفيت أيضا: أظهرت.

و يقال للركبة التي قد اندفعت ثمّ استخرجت:

خَفِيَّة. [ثمّ استشهد بشعر]

و يقال: خفي البرق يخفي، إذا ظهر و لمع.

و جاء في الحديث: «ليس على المختفي قطع» و هو التّبّاش، و سَمِّي مختفياً، لأنّه يختفي الكفن أي يظهره. (الأضداد: 21)

نحوه ابن السكّيت (الأضداد: 177)، و السّجستانيّ (الأضداد: 115).

الخافي: هم الجنّ. (الأزهريّ 7:597)

الخوافي: ما دون الرّيشات العشر من مقدّم الجناح.

(الجوهريّ 6:2330)

خفي البرق يخفي، إذا ظهر. (الحريّ 2:841)

يقال: برح الخفاء، و ذلك إذا ظهر. و أصله من البراح. (الحريّ 2:844)

الخوافي: السّعفات اللّواتي يلين القلبة عند أهل نجد، و هي العواهن عند أهل الحجاز.

و خوافي الرّيش قوادمه؛ الواحد: خافية و قادمة. [ثمّ استشهد بشعر] (الحريّ 2:849)

اللّحيانيّ: خفيت له خفية و خفية، أي اختفيت.

(ابن سيده 5:266)

حكى عن العرب: أصابه بريح من الخوافي، هو جمع الخافي، يعني اللّذي هو الجنّ. (ابن سيده 5:267)

أبو عبيد: في حديث أبي ذرّ رحمه الله عند إسلامه، و كان قدم مكّة هو أخوه، فذكر أنّه كان يمشي نهاره

ص: 568

«فإذا كان الليل سقطت كآتي خفاء».

فالخفاء ممدود: وهو الغطاء و كل شيء غطّيته بشيء من كساء أو ثوب أو غيره، فذلك الغطاء هو خفاء؛ و جمعه: أخفية. (2:183)

ابن الأعرابي: [في حديث أبي ذرّ المتقدم]

الخفاء: الكساء. (الحريّ 2:838)

رجل خفيّ البطن: ضامره خفيّه.

(ابن سيده 5:268)

ابن السكّيت: قد أخفيت الشيء، إذا كتمته، و قد خفيته، إذا أظهرته. فهذا المعروف من كلام العرب. (إصلاح المنطق: 235)

كلّ ركيّة كانت حفرت ثمّ تركت حتّى اندفنت، ثمّ حفروها و نثلوها فهي خفيّة.

قال بعض العرب: «إذا حسن من المرأة خفيّاها حسن سائرها» يعني صوتها و أثر وطئها الأرض، لأنّها إذا كانت رخيمة الصّوت، دلّ ذلك على خفرها و إذا كانت مقاربة الخطى و تمكّن أثر وطئها في الأرض، دلّ ذلك على أنّ لها أردافا و أوراكا.

(الجوهريّ 6:2329)

ابن أبي اليمان: و الخفاء: ما يخفى. و الاختفاء:

الاستخراج، يقال: أخفيت الشيء، إذا استخرجته.

و الاستخفاء: التّواري. (49)

الحريّ: الاختفاء: اللبس. (2:840)

[في حديث: «خير الذكر الخفيّ»] ذهب قوم إلى أنّ الذكر الدّعاء، وقالوا: خيره ما أخفاه الرّجل.

و الذي عندي أنّه الشّهرة و انتشار خبر الرّجل، فقال:

خيره ما كان خفيّا ليس بظاهر، لأنّ سعدا أجاب ابنه على نحو ما أراده عليه، و دعاه إليه من الظّهور و طلب الخلافة، فحدّثه بما سمع.

(2:845)

[في حديث: «السّنة أن تقطع اليد المستخفية و لا تقطع اليد المستعلنة»].

قوله: «تقطع اليد المستخفية» هذا ليس فيه اختلاف أنّه من الاستخفاء: الاستتار و التّعيّب، كما قال الله تعالى: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ النَّسَاء: 108.

و الخفِيَّة: غِيضة ملتفة يتَّخذ فيها الأسد عرِيسته.

و يقال: بل هي موضع معروف من مسابح الأسد.

و كذلك: شرى. [ثم استشهد بشعر]

و الخفِيَّة: بئر كانت قديمة فاندفت، ثم حفرت، و الجميع: خفايا و الخفِيَّات. (2:850)

الرَّجَّاج: خفيت السَّيء: أظهرته، و أخفيته:

سترته. (فعلت و أفعلت: 15)

ابن دريد: يقال: خفيت السَّيء، إذا أظهرته، و اختفى «افتعل» من ذلك. (1:52)

خفيت السَّيء أخفيه، إذا أظهرته و استخرجته خفيا. [ثم استشهد بشعر]

و أخفيته، إذا سترته. (2:239)

الخفاء من قولهم: برح الخفاء، أي ظهر ما أخفيت و برح الخفاء، أي زال.

و أخفيت السَّيء إخفاء، إذا سترته، و خفيت السَّيء: أظهرته. (3:239)

الأزهري: [نقل كلام الخليل ثم قال:]

ص: 569

وفعله اللّازم «اختفى» قلت: الأكثر من كلام العرب: «استخفى» لا «اختفى». واختفى: لغة ليست بالعالية.

و أمّا الاختفاء فله معنيان:

أحدهما: بمعنى الاستخراج، ومنه قيل: للّبّاش:

المخفي.

و الثّاني: بمعنى الاستخفاء، وهو الاستتار.

وجاء «خفيت» بمعنيين متضادّين، وكذلك «أخفيت».

و كلام العرب الجيّد: أن يقال: خفيت الشّيء أخفيه، أي أظهرته. [ثمّ استشهد بشعر]

و أخفيت الشّيء، أي سترته. قال الله جلّ و عزّ:

إِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ... البقرة: 284، معناه أو تسروه.

و اختفيت الشّيء، أي أظهرته، و استخفيت منه، أي تواريت. هذا هو المعروف في كلام العرب.

يقال: برح الخفاء، و ذلك إذا ظهر و صار في براح، أي أمر منكشف. وقيل: برح الخفاء، أي زال الخفاء.

و الأوّل أجود. (7:595)

و العرب تقول: «إذا حسن من المرأة خفيّاها حسن سائرها» يعنون رخامة صوتها و أثر وطئها.

(7:600)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و الخافية و الخوافي من الجناحين: ما دون القوادم، و هي من النّخل: العواهن و السّعف و يقال: خافية الغراب و خوافي الغراب جمعه...

و الخافي: الجنّ؛ و الجميع: الخوافي، و كذلك الخافياء. (4:424)

ابن جنّي: يقال أخفيته، إذا أزلت عنه الإخفاء، كما يقال: أشكيتّه، إذا أزلت شكايته. (المدينيّ 1:600)

الجوهريّ: يقال: خفى المطر الفأر، إذا أخرجهنّ من أنفاقهنّ، أي من جحرتهنّ. [ثمّ استشهد بشعر]

و أخفيت الشّيء: سترته و كتّمته.

قال ابن منذر: الخافية: ما يخفى في البدن من الجنّ. يقال: به خفيّة، أي لمم و مسّ.

وقولهم: أسود خفية، كقولهم أسود حلية، وهما مأسدتان.

وشيء خفي، أي خاف. ويجمع على: خفايا.

والخفية أيضا: الركية.

وخفي عليه الأثر يخفى خفاء، ممدود.

ويقال أيضا: برح الخفاء، أي وضح الأمر.

واستخفيت منك، أي تواريت. ولا تقل اختفيت.

وخفا البرق يخفو خفوا، ويخفي خفيا، إذا لمع لمعا ضعيفا معترضا في نواحي الغيم.

واستخفيت الشيء، أي استخرجته.

والمخفي: التباش، لأنه يستخرج الأكفان.

والأخفية: الأكسية؛ والواحد: خفاء، لأنها تلقى على السقاء.

وقوله تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا طه:

15، وقرأ: (أخفيها)، أي أزيل عنها خفاءها، أي غطاءها. وهو كقولهم: أشكيت، أي أزلته عما يشكوه.

(6:2329)

ص: 570

ابن فارس: الخاء و الفاء و الياء أصلاَن متباينان متضادان؛ فالأول: السّتر، و الثاني: الإظهار.

فالأول: خفي الشيء يخفي، و أخفيته، و هو في خفية و خفاء، إذا سترته.

و يقولون: برح الخفاء، أي وضح السّر و بدا.

و يقال: لما دون ريشات الطائر العشر، اللواتي في مقدّم جناحه: الخوافي. و الخوافي: سعفات يلين قلب النّخلة. و الخافي: الجنّ.

و يقال للرجل المستتر: مستخفّ.

و الأصل الآخر: خفا البرق خفوا، إذا لمع، و يكون ذلك في أدنى ضعف.

و يقال: خفيت الشيء بغير ألف، إذا أظهرته.

و خفا المطر الفأر من جحرتها: أخرجهنّ. (2:202)

أبو هلال: الفرق بين الكتمان و الإخفاء و السّتر و الحجاب، و ما يقرب من ذلك: أنّ الكتمان هو السّكوت عن المعنى، و قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْبَقْرَةَ: 159، أي يسكتون عن ذكره.

و الإخفاء يكون في ذلك و في غيره، و الشّاهد أنّك تقول: أخفيت الدرهم في الدّوّب، و لا- تقول: كتمت ذلك، و تقول: كتمت المعنى و أخفيته. فالإخفاء أعمّ من الكتمان. (237)

الهرويّ: في حديث بعضهم: «قال تشتريها (1) أكاييس النّساء للخافية و الإقلات». الخافية: الجنّ، سمّوا بذلك لاستتارهم عن أبصار النّاس.

و منه الحديث: «لا تصلّوا في القرع، فإنّه مصلّى الخافين» يريد الجنّ. [ثمّ استشهد بشعر] (2:578)

أبو سهل الهرويّ: تقول: استخفيت منك، أي تواريك، و في التّنزيل: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمُ النَّسَاء: 108، و لا تقل:

اختفيت، إنّما الاختفاء الإظهار. [ثمّ استشهد بشعر]

(التلويح: 98)

ابن سيده: خفي الشيء خفيا و خفيا: أظهره و استخرجه.

و الخفية: الرّكيّة الدّفين و المستخرجة.

و قيل: هي الرّكيّة التي حفرت ثمّ تركت حتّى اندفنت، ثمّ انتثلت و احتفرت و نقيت.

و اختفى الشيء كخفاه: «افتعل» منه.

والمختفي: التّباش، لاستخراجه أكفان الموتى، «مدنيّة».

و خفي الشّيء خفاء فهو خاف و خفيّ: لم يظهر.

و خفاه هو و أخفاه: ستره و كتّمه.

و الخفاء، و الخافي، و الخافية: الشّيء الخفيّ.

و الخافية: نقيض العلانية.

و فعله خفيّا و خفية، و خفوة، على المعاقبة.

و خفية.

و استخفى منه: استتر و توارى، و في التّنزيل:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ النَّسَاء: 108، و كذلك: اختفى. س.

ص: 571

1- في التّهاية: «إنّ الحزاة تشتريها أكيس النّساء...» و الحزاة: نبت يشبه الكرفس.

و اختفى دمه:قتله من غير أن يعلم به، هو من ذلك، ومنه قول الغنويّ لأبي العالية:إنّ بني عامر أرادوا أن يختفوا دمي.

و التّون الخفيّة:التّون الساكنة، ويقال لها:الخفيفة، أيضا.

و الخفاء:رداء تلبسه العروس على ثوبها فتخفيه به.

و كلّما ستر شيئا،فهو له خفاء.

و أخفية النّور:أكمّته.

و أخفية الكرى:الأعين.

و الخافي:الجنّ، وقيل:الإنس.

و الخافية،و الخافياء،كالخافي؛و الجمع من كلّ ذلك:خواف.

و عندي أنّهم إذا عنوا بالخافي الجنّ،فهو من الاستتار،و إذا عنوا به الإنس،فهو من الظهور و الانتشار.

و أرض خافية:بها جنّ.

و الخوافي:ريشات إذا ضمّ الطائر جناحيه خفيت.

قال اللّحيانيّ: هي الرّيشات الأربع اللّواتي بعد المناكب،و القولان مقتربان.

و قال ابن جبلة:الخوافي:سبع ريشات يكرّ في الجناح بعد السّبع المقدّمات،هكذا وقع في الحكاية عنه.

و إنّما حكى النّاس أربع قوادم و أربع خواف؛ واحدتها:خافية.

و الخوافي:السّعفات اللّواتي يلين القلبة،«نجدية».

و قال اللّحيانيّ: هي السّعفات اللّواتي دون القلبة.

و الواحدة كالواحدة.و كلّ ذلك من السّرّ.

و الخفيّة:غيضة ملتفة يتّخذ فيها الأسد عريسا فيستتر هنالك.

و قيل:خفيّة و شرى:اسمان لموضعين علمان.

و الخفيّة:البئر القعيرة،لخفاء مائها.

و خفا البرق،و خفى،خفيا فيهما-الأخيرة عن كراع:برق برقا خفيا ضعيفا.

وقولهم: برح الخفاء، قال بعضهم: الخفاء:

المتطأطي من الأرض الخفي، و البراح: المرتفع الظاهر، يقول: صار ذلك المتطأطي مرتفعا.

وقال بعضهم: الخفاء، هنا: السرّ، فيقول: ظهر السرّ، لأنّا قد قدّمنا أنّ البراح: الظاهر المرتفع.

[و استشهد بالشعر 6 مرّات] (5:265)

الطّوسيّ: و الإخفاء: هو السّتر تقول: أخفيت السّيء أخفيه إخفاء، إذا سترته. و الخفيّ:

الإظهار، خفيته أخفيه خفيا، إذا أظهرته، لأنّه إظهار يخفي. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخفاء: الغطاء.

و الخوافي من ريش الطّائر: ما دون القوادم، لأنّها يخفي بها، و الخفيّة: عريش الأسد، لأنّه يخفي فيها.

تقول: اخفي إخفاء، و خفي تخفية، و تخفي تخفيا، و استخفي استخفاء. و أصل الباب: السّتر.

و الإبداء، و الإظهار، و الإعلان، نظائر. و الإخفاء و الإسرار، و الإغماض، نظائر. (2:352)

الاستخفاء: طلب خفاء النّفس، تقول: استخفي استخفاء، و تخفي تخفيا، و نظيره: استغشى و تغسّى.

ص: 572

الاستخفاء: طلب الاختفاء، خفي يخفي، تقيض ظهر يظهر ظهوراً. واختفى اختفاءً، وأخفاه إخفاءً، وتخفى تخفياً. (6:226)

الراغب: خفي الشيء خفية: استتر، قال تعالى:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً الْأَعْرَافِ: 55،

والخفاء: ما يستر به كالغطاء.

و خفيته: أزلت خفاه، وذلك إذا أظهرته، وأخفيته:

أوليته خفاءً، وذلك إذا سترته، ويقابل به الإبداء والإعلان. [ثم ذكر بعض الآيات وقال:]

والاستخفاء: طلب الإخفاء، ومنه قوله تعالى:

أَلَا إِنَّهُمْ يَمْتَنُونِ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ هُود: 5.

والخوافي: جمع خافية، وهي ما دون القوادم من الریش. (152)

الرمحشري: خفا البرق: لمع بضعف، خفوا وخفوا. وأخفيت الشيء.

وخفي الشيء واختفى واستخفى وتخفى: استتر.

وهو يخفي صوته.

وأمر خاف وخفي، والله عالم الخفيات والخفايا.

ولا يخفي عليه خافية.

وبرح الخفاء: زالت الخفية فظهر الأمر.

وفعل ذلك في خفية، وهو أخف من الخافية.

وليس القوادم كالخوافي.

وعرف ذلك البشر والخافي، وهم الجن.

وأصابته ريح من الخوافي.

وهو من أسود خفية.

«وإذا حسن من المرأة خفيّاها حسن سائرها» و هما صوتها و أثر و طئها، لأنّ رخامة صوتها تدلّ على خفيها، و تمكّن و طئها يدلّ على ثقل أوراكها و أردافها.

و خفي الشّيء الخفيّ و اختفاه: أخرج، يقال:

خفيت الخرزة من تحت التراب.

و اختفى التّبّاش الكفن. (أساس البلاغة: 117)

[و نقل حديث أبي ذرّ المتقدّم عند كلام أبي عبيد ثمّ قال:]

هو [الخفاء] الكساء الذي يلبس و طب اللّبن، من «خفي». (الفائق 1:386)

ابن السّجريّ: الأخفية، (1) واحدها: خفاء، و هو كساء يغطّي به و طب اللّبن. و سمّي [الشّاعر] العيون على سبيل الاستعارة: أخفية، لأنّها كالأغطية للرّقاد، كما أنّ الأخفية أغطية للوطاب. (1:106)

المدينيّ: في حديث إسلام أبي ذرّ رضى الله عنه: «سقطت كأني خفاء». قال ابن الأعرابيّ: هو الكساء، و قيل:

هو ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها غطاء لثيابها، و كلّ شيء غطّيت به شيئاً فهو خفاء؛ و جمعه: أخفية، و هو من «خفي»...

في حديث عليّ بن رباح: «السّنة أن تقطع اليد المستخفية و لا تقطع اليد المستعلنة». قال الحريريّ: ليس فيه اختلاف أنّه الاستخفاء الذي هو الاستتار و التّغيب يعني أنّ السّارق و التّبّاش و من في معناهما تقطعه.

ص: 573

1- و هذا شرح لشعر ذكره.

أيديهم، و المنتهب و الغاصب و من في معناهما لا تقطع أيديهم.

في حديث أبي سفيان: «و معي خنجر مثل خافية التّسر» وهي ضدّ القادمة من الجناح؛ و الجمع: الخوافي، يريد صغره.

و منه حديث مدينة قوم لوط: «حملها جبريل عليه الصّلاة و السّلام على خوافي جناحه». و الخوافي: الجنّ، لخفانهم. (1:600)

ابن الأثير: فيه: «أنّه سأل عن البرق فقال: أخفوا أم وميضاً؟» خفا البرق يخفو و يخفى خفوا و خفيا، إذا برق برقا ضعيفا.

و فيه: «ما لم تصطبحو أو تغتبقوا، أو تختفوا بقالا» أي تظهرونه. يقال: اختفيت الشّيء، إذا أظهرته، و أخفيتّه إذا سترته. و يروى بالجيم و الحاء. و منه الحديث: «أنّه كان يخفي صوته بآمين».

رواه بعضهم بفتح الياء من خفى يخفي إذا أظهر، كقوله تعالى: إِنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا طه: 15، في إحدى القراءتين.

و فيه: «أنّه لعن المختفي و المختفية». المختفي:

التّبّاش عند أهل الحجاز، و هو من الاختفاء:

الاستخراج، أو من الاستتار، لأنّه يسرق في خفية.

و منه الحديث الآخر: «من اختفى ميّتا فكأنّما قتله».

و فيه: «إنّ الله يحبّ العبد التّقيّ الغنيّ الخفيّ» هو المعتزل عن النّاس الذي يخفى عليهم مكانه.

و منه حديث الهجرة: «أخف عنا» أي استر الخبر لمن سألك عنا. (2:56)

الفيوميّ: خفي الشّيء يخفى خفاء بالفتح و المدّ: استتر أو ظهر، فهو من الأضداد.

و بعضهم يجعل حرف الصّلة فارقا، فيقول: خفي عليه، إذا استتر، و خفي له، إذا ظهر، فهو خاف و خفيّ أيضا.

و يتعدّى بالحركة، فيقال: خفيته أخفيه، من باب «رمي» إذا سترته و أظهرته، و فعلته خفية بضمّ الخاء و كسرهما.

و يتعدّى بالهمزة أيضا، فيقال: أخفيته.

و بعضهم يجعل الرّباعيّ للكتمان، و الثّلاثيّ للإظهار، و بعضهم يعكس.

و استخفى من النّاس: استتر.

و اختفیت الشّيء: استخرجه. و منه قيل لنباش القبور: المختفي، لأنّه يستخرج الأُكفان.

قال ابن قتيبة- و تبعه الجوهريّ -: و لا يقال:

اختفى بمعنى تواری، بل يقال: استخفى، و كذلك قال ثعلب: استخفيت منك، أي تواریت، و لا تقل: اختفيت.

و فيه لغة حكاها الأزهریّ، قال: أخفّيته بالألف، إذا سترته فخفي، ثمّ قال: و أمّا اختفى بمعنى خفي، فهي لغة ليست بالعالية و لا بالمنكرة.

و قال الفارابيّ أيضا: اختفى الرّجل البئر، إذا احتفرها.

و اختفى: استتر. (1:176)

الفيروزآباديّ: خفا البرق خفوا و خفوا: لمع، و الشّيء: ظهر. و الخفوة بالكسر: الخفية.

ص: 574

خفاه يخفيه خفيا و خفيا: أظهره و استخرجه كاختفاه.

و خفي كرضي خفاء فهو خاف و خفي: لم يظهر.

و خفاه هو و أخفاه: ستره و كتّمه.

و الخافية: ضدّ العلانية.

و السّيء الخفي: كالخافي و الخفا.

و خفيت له كرضيت خفية بالضمّ و الكسر:

اختفيت.

و يأكله خفوة بالكسر: يسرقه.

و اختفى: استتر و توارى، كأخفى و استخفى.

و دمه: قتله من غير أن يعلم به.

و التّون الخفيّة: الخفيفة.

و أخفية النور: أكمّته. و أخفية الكرى: الأعين.

و الخافي و الخافية و الخافياء: الجنّ. جمعه: خواف.

و أرض خافية: بها جنّ.

و الخوافي: ريشات إذا ضمّ الطائر جناحيه خفيت أو هي الأربع اللواتي بعد المناكب، أو هي سبع ريشات بعد السبع المقدمات.

و الخفاء: كالكساء لفظا و معنى جمعه: أخفية.

و الخفيّة كغنيّة: الركيّة و الغيضة الملتقّة.

و به خفيّة: لمم.

و يرح الخفاء: وضح الأمر.

«و إذا حسن من المرأة خفيّاها حسن سائرها» يعني صوتها و أثر وطئها الأرض.

و المختفي: النّباش. (4:326)

الطَّرِيحِيّ: الخفية: الاسم من الاستخفاء، أعني الاستتار، و خفي الشيء خفاء إذا استتر.

وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيِّ الْخَفِيَّ» يعنى المعتزل عن الناس، الذي يخفي عليهم مكانه، أو المنتقع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه.

و«المخفي للصدقات»: المستتر بها.

ذكر المؤرخون أنّ زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يعول أربعمائة بيت في المدينة، وكان يوصل قوتهم إليهم بالليل، وهم لا يعرفون من أين يأتيهم، فلما مات عليه السلام انقطع عنهم ذلك، فعلموا أنّ ذلك منه.

وفي الحديث: «تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله». قيل: هو ضرب مثل، والمعنى حتى لا يعلم ملك شماله. (1:126)

مجمع اللغة: خفي الشيء و خفي عليه الشيء يخفي خفاء و خفية، بضم الخاء أو كسرهما: استتر و لم يظهر، فهو خاف و خفيّ.

و هذا الشيء أخفى من ذلك، أي أكثر منه استتارا.

و أخفى الشيء يخفيه إخفاء: ستره و كتمه، فهو ضدّ: أبدأه و أعلنه.

و أخفى الشيء يخفيه إخفاء: أزال خفاءه، أي غطاه كما يقال: أشكيتّه و أعتبتّه: أزلت شكواه و عتبه.

استخفى: استتر فهو مستخف. (1:345)

محمد إسماعيل إبراهيم: خفي الشيء فهو خفيّ:

استتر.

و أخفى الأمر: ستره و كتمه، و الخفاء: ضدّ الظهور.

ص: 575

و«أخفى» من أفعال الأضداد، في نظر بعض اللغويين، فتكون بمعنى كتم و ستر، أو بمعنى أظهر.

وعلى ذلك يحمل تفسير قوله تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا طه:15، أي أزيل خفاءها.

و استخفى: توارى و استتر فهو مستخف، يُنْظَرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيِّ الشَّوْرِى:45، عين خفيت حدقتها من الخوف تحت الجفن، بمعنى أنهم يسارقون النَّظَرَ، أو لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعا تامًا، لأنهم ناكسوا الرّءوس، والمراد تصوير حالتهم.

و خفية: سرًا، ضدّ جهرة. (1:168)

العدنانيّ: [بحث مستوفى عن تعدية كلمة «لا يخفى» ب(على) و(عن) وغيرهما و إبدال كلّ منهما عن الآخر إلى أن قال:]

من معاني خفي يخفى خفاء، و خفية و خفية:

خفي الشّيء: استتر.

هو خفيّ البطن: ضامره.

و خفي له يخفى خفوة: استتر. و يقال: يأكل هذا خفوة.

و خفي البرق يخفي خفيا: لمع خفيفا معترضاً السحاب.

و خفي الشّيء: أظهره و استخرجه. و في الحديث:

«أنه كان يخفي صوته بآمين»: يظهر صوته.

أخفى الشّيء: ستره، أظهره. و يخطّون من يقول:

أخفيت الشّيء، أي أظهرته، و يقولون إن معنى أخفاه:

ستره، معتمدين على قول الصّحاح، و المختار، و القاموس، و الوسيط: أخفى الشّيء: ستره و كتمه.

و كلا المعنيين صحيح، لأنّ الفعل، أخفى من الأضداد.

قال ابن السكّيت في «إصلاح المنطق» و قطرب في «أضداده»: يقال أخفيت الشّيء إذا كتمته. و أخفيته أيضا إذا أظهرته.

و قال التّوّزيّ: خفيت الشّيء و أخفيته لغتان في الإظهار و الكتمان جميعا. و من ذلك قوله تعالى في الآية:15، من سورة طه: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا يقرأ بضمّ الهمزة و فتحها و قال قوم: معناه أظهرها، و قال المفسّرون: معناه أكتمها من نفسي.

و الله أعلم.

وقال أبو حاتم السجستاني: أما من قرأ (اكاد اخفيها) بفتح الألف، فذلك معروف في معنى أظهرها.

و من ذلك قول امرئ القيس:

فإن تكتموا الداء لا نخفه

فإن تبعثوا الحرب لا نقعد

وقال ابن الأنباري كما قال قطرب، واستشهد بيت امرئ القيس، واضعاً «تدفنوا» بدلاً من «تكتموا» وقال إن المراد بقوله: «لا نخفه»: لا نظهره. واستشهد بقول عبدة ابن الطيب في ذكر ثور يحفر كناسا، ويستخرج ترابه فيظهره:

يخفي التراب بأطراف ثمانية

في أربع مسهّن الأرض تحليل

أراد: يظهر التراب.

وأيدهم في رأيهم هذا ابن قتيبة و أبو عليّ القاليّ، و اللسان، و المصباح، و المدّ، و المتن، و التّضادّ.

و جاء في معجم مقاييس اللّغة: «الخاء و الفاء

ص: 576

و الياء أصلان متباينان متضادان.

فالأول: السّتر، والثاني: الإظهار».

و يقال: خفيت الشّيء إذا أظهرته.

و كان ابن السّكّيت قد قال قبله: إنّ معنى خفيت الشّيء هو: أظهرته. و نقل علي راتب عنه ذلك في «تذكرة عليّ» في المنطق العربيّ.

و هنالك الفعل: خفا الشّيء يخفو خفوا و خفوا:

ظهر: «اللّسان، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و المتن، و الوسيط».

و الفعل خفي الشّيء يخفى خفاء: استتر «اللّسان، و القاموس، و التّاج، و المتن، و الوسيط».

و الفعل خفى الشّيء يخفيه خفيا و خفيًا: أظهره، ستره، من الأضداد «التّوزيّي، و الصّحاح، و المختار، و اللّسان، و المصباح، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و المتن».

و اكتفى قطرب، و ابن الأنباريّ، و أبو عليّ القاليّ، و الصّحاح، و الوسيط بذكر الفعل خفي الشّيء يخفيه:

أظهره.

و انفرد المصباح بقوله: خفي الشّيء يخفى خفاء:

ظهر و استتر.

و انفرد المختار و الوسيط بقولهما: أخفى الشّيء:

ستره.

أمّا الفعل «اختفى»، فهنالك الفعل اللازم منه:

اختفى الشّيء: استتر: المصباح، و التّاج، و المدّ، و المتن، و الوسيط.

و المتعدّي اختفاه: أظهره: «اللّسان، و المختار، و المصباح، و القاموس، و التّاج، و المدّ، و المتن، و الوسيط».

و المتعدّي اختفاه: أظهره و ستره «متن اللّغة».

و أنا أنصح بالتقيّد-قدر المستطاع- بالمعاني التي نعرفها للفعل «خفي» و مشتقاته، حماية للفصحى و عقول النّاس من الفوضى، و الغموض و التّشويش.

راجع مادة الأضداد في هذا المعجم.

أخفى عنه الأمر، أخفى منه الأمر، ويقولون:

أخفى عليه الأمر، والصواب:

أ- أخفى عنه الأمر.

ب- أخفى منه الأمر.

و جلّ معجماتنا تكتفي بذكر: أخفى الأمر، دون أن تهتمّ بذكر حرف الجرّ بعده.

فممن ذكر: أخفى عنه الأمر: تفسير الجلالين للآية: 15، من سورة طه: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، إذ قال في تفسيرها: أكاد أخفيها عن الناس.

و جاء في حديث الهجرة: «أخف عنا خبرك».

و ممن ذكر: أخفى عنه الأمر أيضا: التّهاية، و مستدرک التّاج، و المدّ.

و ممن ذكر: أخفى منه الأمر: الفراء، و التّاج، و المدّ.

راجع مادة «لا يخفى على القراء» في هذا المعجم.

(199)

استخفى و خفي و اختفى

أنكر الجوهريّ و ابن قتيبة و ثعلب صحّة استعمال الفعل «اختفى» و لم ينكرها الأزهريّ، و لكنّه قال: إنّها

ص: 577

لغة ليست بالعالية ولا بالمنكرة. وأيّد الفارابي:

استعمال الفعل «اختفى» ونقل «المصباح» إنكار ابن قتيبة و الجوهري، و تأييد الأزهري و الفارابي.

وأيّد صحّة استعمال «اختفى»: الأساس، و اللّسان، و التّاج، و متن اللّغة، و مدّ القاموس، و الوسيط، و ابن الأعرابي، و الحريري في المقامة الطّيبية، و ابن برّي، و الكرمانيّ في «الجامع» و الفراء الذي استشهد بقول الشّاعر، على أنّ «اختفيت» قد جاء بمعنى «استخفيت» و أنشد:

أصبح الثّعلب يسمو للعلا

و اختفى من شدّة الخوف الأسد

و لا شكّ في أنّ استعمال الفعلين: استخفى و خفي أعلى من اختفى. (معجم الأخطاء الشّائعة: 83)

محمود شيت: أ- أخفى موضع سلاحه: ستره و كتّمه، فلا يراه العدو. و أخفى نياته: كتّمها.

ب- الاختفاء: التّخفي عن نظر العدو و عن سمعه.

و تدريب الاختفاء: تدريب الجنديّ على إخفاء نفسه عن رصد العدو، و إخفاء حركته و نياته عن سمعه و عيونه. و وسائل الاختفاء: الحذر، و اليقظة، و شبكات الغشّ. (1:222)

المصطفويّ: الأصل الواحد في هذه المادّة: هو ما يقابل الإبداء، و يدلّ عليه تقابلهما في الآيات الكريمة.

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ الْبَقْرَةَ: 28، و إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ الْأَحْزَابَ: 37، و وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ الْأَحْزَابَ: 37، و بَلْ بَدَأ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ. الْأَنْعَامَ: 28، و قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ آلِ عِمْرَانَ: 118.

و إذا كان النّظر إلى البدوّ و ظهور الأمر بالنّسبة إلى شخص فيعبّر بكلمة الإعلان كما في الآيات الشّريفة. تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ الْمَمْتَحَنَةَ: 1، و وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ النَّمْلَ: 25، و رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ إِبْرَاهِيمَ: 38، فالفرق بين الإبداء و الإعلان هو ذلك المعنى، فإنّ مفهوم الإعلان يقتضى تعديته إلى مفعولين، فيقال أعلنته الأمر.

و ليعلم أنّ الخفاء غير السّتر و المستورية، فإنّ النّظر في السّتر إلى كون الشّيء تحت ساتر، و ليس النّظر في الخفاء إلاّ إلى جهة الاختفاء من حيث هو هو، من دون توجّه إلى كونه مستورا. كما أنّ النّظر في البدوّ إلى ظهور الشّيء من حيث هو هو، من دون نظر إلى خصوصيّة.

و أمّا مفهوم الإظهار، فهو ضدّ الأصل، و يستعمل في مورد شدّة المفهوم، و تأكّده الموجب لانعكاس المفهوم، فإنّ الشّيء إذا تجاوز حدّه انعكس إلى ضدّه، و في المورد إذا تجاوز الخفاء حدّه من جهة الشّدّة و التّأكّد، فقد يصل إلى حدّ الإظهار، فليس الإظهار من مفاهيم هذه الكلمة، بل من آثار الأصل. كما أنّ قوّة البرق من شدّة كمونه و انضباطه و تجمّعه ينجلي و يظهر أثره في الخارج، و الفأر من شدّة التّحفّظ و التّخفي في أثر المطر ينقضي صبره و تحمّله و يخرج من جحره. و هذا المعنى يناسب استعمال المادّة بحرف اللّام، كما لا يخفى. (3:95)

1- إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. آل عمران:5

أبو سليمان الدمشقي: هذا تعريض بنصارى أهل نجران فيما كانوا ينطون عليه من كيد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر التصوير في الأرحام تنبيه على أمر عيسى.

(ابن الجوزي 1:350)

الطبري: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ هُوَ فِي الْأَرْضِ وَلَا شَيْءٌ هُوَ فِي السَّمَاءِ، يقول: فكيف يخفى علي، يا محمد- وأنا علام جميع الأشياء- ما يضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك في آيات الله، من نصارى نجران في عيسى بن مريم، في مقاتلتهم التي يقولونها فيه؟! كما... عن محمد بن جعفر بن الزبير، أي قد علم ما يريدون و ما يكيدون و ما يضاهون بقولهم في عيسى؛ إذ جعلوه رباً وإلهاً، وعندهم من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به. (3:169)

الزجاج: أي هو ظاهر له، وهو جلّ وعزّ أنشأه.

(1:375)

الماتريدي: لا يخفى عليه شيء من الأمور الخفية عن الخلق، فكيف تخفى عليه أعمالكم التي هي ظاهرة عندكم؟! (أبو حيان 2:380)

الطوسي: لما ذكر الله تعالى الوعيد على الإخلال بمعرفته، مع نصب الأدلة على توحيده وصفاته، اقتضى أن يذكر أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء، فيكون في ذلك تحذير من الاغترار بالاستسار بمعصيته، لأن المجازي لا تخفى عليه خافية، فجرى ذلك موصولاً بذكر التوحيد في أول السورة، لأنه من الصفات الدالة على ما لا تحق إلا له.

فإن قيل لم قال: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولم يقل: لا يخفى عليه شيء على وجه من الوجوه، إذ كان أشدّ مبالغة؟

قيل: ليعلمنا أن الغرض علم ما يستسرّ به في الأرض أو في السماء، ولأن الإفصاح بذكر ذلك أعظم في النفس وأهول في الصدر، مع الدلالة على أنه عالم بكل شيء، إلا أنه على وجه التصرف في العبارة عن وجوه الدلالة.

فإن قيل: لم قال: لا يخفى عليه شيء ولم يقل:

عالم بكل شيء في الأرض والسماء؟

قيل: لأن الوصف بأنه لا يخفى عليه شيء يدل على أنه يعلمه من كل وجه، يصح أن يعلم منه مع ما فيه من التصرف في العبارة.

وإنما قلنا: لا يخفى عليه شيء من حيث كان عالماً لنفسه. والعالم للنفس يجب أن يعلم كل ما يصح أن يكون معلوماً، وما يصح أن يكون معلوماً لا نهاية له، فوجب أن يكون عالماً به. وإنما يجوز أن يعلم الشيء من وجه دون وجه، ويخفى عليه شيء من وجه دون وجه، من كان

عالمًا بعلم يستفيده-العلم حالا بعد حال-فأمّا من كان عالماً لنفسه، فلا يجوز أن يخفى عليه شيء بوجه من الوجوه. (2:392)

نحوه الطبرسي. (1:407)

ص: 579

القشيري: لا يتنفس عبد نفسا إلا والله سبحانه وتعالى محصيه، ولا تحصل في السماء والأرض ذرة إلا وهو سبحانه محدثه ومبديه، ولا يكون أحد بوصف ولا نعت إلا هو متوليّه.

هذا على العموم، فأما على الخصوص: فلا رفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيه، ولا رجوع أحد إليه في نازلة إلا وهو كافيها. (1:231)

الزمخشري: لا يخفى عليه شيء في العالم، فعبر عنه بالسماء والأرض، فهو مطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن، وهو مجازيهم عليه. (1:411)

نحوه النسفي (1:145)، والبروسوي (2:4).

الفخر الرازي: المراد أنه لا يخفى عليه شيء.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: في الأرض ولا في السماء مع أنه لو أطلق كان أبلغ؟

قلنا: الغرض بذلك إفهام العباد كمال علمه، وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات والأرض أقوى؛ وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض، فيعين العقل على معرفة عظمة علم الله عز وجل، والحس متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتم والإدراك أكمل، ولذلك فإن المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لها مثال، فإن المثال يعين على الفهم. (7:177)

ابن عربي: لا يخفى عليه شيء في العالمين فيعلم مواقع الانتقام. (1:166)

القرطبي: هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل، ومثله في القرآن كثير، فهو العالم بما كان، [و] ما يكون وما لا يكون، فكيف يكون عيسى إلهًا أو ابن إله، وهو تخفى عليه الأشياء. (4:7)

البيضاوي: أي شيء كائن في العالم، كليًا كان أو جزئيًا أو كفرا (1)، فعبر عنه بالسماء والأرض؛ إذ الحس لا يتجاوزهما. وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ما اقترب فيها، وهو كالدليل على كونه حيًا. (1:148)

نحوه الشربيني. (1:195)

التيسابوري: لما ذكر أنه حي قيوم - والقيوم هو القائم بإصلاح مصالح الخلق - وكونه كذلك يتوقف على مجموع أمرين: أن يكون عالما بكميات حاجاتهم وكمياتها وكلياتها وجزئياتها، ثم أن يكون قادرا على ترتيبها.

والأول: لا يتم إلا إذا كان عالما بجميع المعلومات، أشار إلى ذلك بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء.

والثاني: لا يتأتى إلا إذا كان قادرا على جميع الممكنات، فأشار إليه بقوله: هو الذي يصوركم

ثم فيه لطيفة أخرى، وهي أنه لما ادعى كمال علمه بقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالما، لا يجوز أن يكون هو السم مع، لأن معرفة صحة السم مع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالما بجميع المعلومات، بل الطريق إلى ذلك ليس إلا الدليل العقلي.

(3:123)ا.

أبو حيان: (شيء) نكرة في سياق النفي، فتعم، وهي دالة على كمال العلم بالكليات والجزئيات.

وعبر عن جميع العالم بالأرض والسما؛ إذ هما أعظم ما نشاهده، والتصوير على ما شاء من الهيئات دال على كمال القدرة، وبالعلم والقدرة يتم معنى القيومية؛ إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم.

وفي ذلك رد على التصاري؛ إذ شبهتهم في ادعاء إلهية عيسى، كونه: يخبر بالغيوب، وهذا راجع إلى العلم، وكونه: يحيي الموتى، وهو راجع إلى القدرة، فثبت الآية على أن الإله هو العالم بجميع الأشياء فلا يخفى عليه شيء. ولا يلزم من كون عيسى عالما ببعض المغيبات أن يكون إلهًا، ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى لم يكن عالما بجميع المعلومات، وتبتهت على أن الإله هو ذو القدرة التامة فلا يمتنع عليه شيء.

ولا يلزم من كون عيسى قادرا على الإحياء في بعض الصور أن يكون إلهًا، ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى لم يكن قادرا على تركيب الصور وإحيائها، بل إنباؤه ببعض المغيبات، وخلقته وإحيائه بعض الصور، إنما كان ذلك بإنشاء الله له على سبيل الوحي، وإقداره تعالى له على ذلك، وكلها على سبيل المعجزة التي أجراها وأمثالها على أيدي رسله. [ثم ذكر بعض الأقوال]

وكل هذه تخصيصات، واللفظ عام فيندرج فيه هذا كله. (2:379)

أبو السعود: استئناف كلام سيق لبيان سعة علمه تعالى، وإحاطته بجميع ما في العالم من الأشياء التي من جملتها ما صدر عنهم من الكفر والفسوق سرًا وجهرا، إثر بيان كمال قدرته وعزته تربية لما قبله من الوعيد، وتبنيها على أن الوقوف على بعض المغيبات كما كان في عيسى عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلهية.

وإنما عبر من علمه عز وجل بما ذكر بعدم خفائه عليه، كما في قوله سبحانه: وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إبراهيم: 38، إيذانًا بأن علمه تعالى بمعلوماته وإن كانت في أقصى الغايات الخفية، ليس من شأنه أن يكون على وجه يمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من الوجوه، كما في علوم المخلوقين، بل هو في غاية الوضوح والجلال.

والجملة المنفية خبر ل(ان)، وتكرير الإسناد لتقوية الحكم، وكلمة (في) متعلقة بمحذوف وقع صفة ل(شيء)، مؤكدة لعمومه الاستفادة من وقوعه في سياق النفي، أي لا يخفى عليه شيء ما كائن في الأرض ولا في السماء، أعلم من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار فيهما أو الجزئية منهما.

وقيل: متعلقة ب(يخفى).

وإنما عبر بهما عن كل العالم، لأنهما قطراه، وتقديم (الأرض) على (السماء) لإظهار الاعتناء بشأن أحوال أهلها، وتوسيط حرف النفي بينهما للدلالة على الترقى من الأدنى إلى الأعلى، باعتبار القرب والبعد من المستدعين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا. (1:334)

نحوه الألويسي. (3:78)

ابن عاشور: استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف (الحى)، لأن عموم العلم يبين كمال الحياة.

و جىء ب(شىء) هنا، لأنه من الأسماء العام. (3:12)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: قد عللّ تعالى عذاب الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ بِأَنَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ، لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمته تنضم إليه لِيَتِمَّ المطلوب، فإنّ العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر بعض من كفر بنعمته، فلا يبادر بالعذاب و الانتقام، فعقب لذلك الكلام بقوله: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ..**

فبين أنه عزيز لا يخفى عليه شيء ظاهر على الحواس، ولا غائب عنها.

و من الممكن أن يكون المراد: ممّا في الأرض و ما في السّماء: الأعمال الظّاهرة القائمة بالجوارح و الخفيّة الكامنة في القلوب، على حدّ ما تبيّننا عليه في قوله تعالى: **لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ إِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ الْبَقْرَةَ: 284. (3:13)**

عبد الكريم الخطيب: هنا استعراض لقدرة الله، و كشف لمظاهر هذه المقدره، فيما أبدعت و صوّرت، من آيات مبثوثة في ملكوت السماوات و الأرض.

فهذه القدرة محيطه بكلّ شيء، عالمة بكلّ شيء، و هو سبحانه خالق كلّ شيء، فما من شيء إلاّ و هو من فيض صنعه و تدبيره، فكيف لا يعلم ما خلق؟ **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْمَلِك: 14.**

(2:397)

مكارم الشّيرازي: هذه الآية تكمل الآية السابقة، لأننا قرأنا في الآيات السابقة أنّ الله خالد و قيوم، و هو مدبّر عالم الوجود، و من البديهي أنّ القيام بهذا كلّه يعني أنّ الله قدير و عليم، كما أشير في الآية السابقة إلى قدرته المطلقة، و هنا الإشارة إلى علمه اللامتناهي **(1)** **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هَذَا الْمَضْمُون يرد في آيات أخرى في القرآن الكريم.**

إنّ الدليل على سعة علم الله واضح، فهو في كلّ مكان حاضر و ناظر، و بما أنّ وجوده لا تحدّه حدود و لا ينتهي، فهو لا يخلو منه مكان، أيّ إنّه، و إن لم يكن له مكان معيّن، محيط بكلّ شيء. إنّ هذه الإحاطة الإلهية و الحضور الدائم في كلّ مكان يستلزمان أن يعلم بكلّ شيء و في كلّ مكان، علماً حضورياً لا علماً حصولياً. (2:284)

فضل الله: فهو المطلع على كلّ عباده في سرهم و علانيتهم، في كفرهم و إيمانهم، في طاعتهم و معصيتهم كما هو مطلع على كلّ شيء في الكون في الأرض و في السماء. فلا بدّ للناس من أن يراقبوه في كلّ ما يعملون، و في ما يسرون و ما يعلنون، و أن يحسبوا حساب عذابه في ذلك كلّه. (5:214)

2- رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ وَ مَا يَخْفَى.

ص: 582

1- الصّحيح: غير المتناهي، لأنّ «لا» التّأنيّة لا تدخل على «أل» التّعريف. و هذا من الأخطاء التي شاعت حديثاً عند بعض للأسف.

ابن عباس: إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مِنْ حَبِّ إِسْمَاعِيلَ وَمَا نُعْلِنُ مِنْ حَبِّ إِسْحَاقَ وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلٍ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ. (214)

مَا نُخْفِي مِنَ الْوَجْدِ بِمَفَارِقَةِ إِسْمَاعِيلَ وَمَا نُعْلِنُ مِنَ الْحَبِّ لَهُ. (ابن الجوزي 4:368)

الجبائي: إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ مِنْهُ سَبْحَانَهُ بِذَلِكَ، وَابْتِدَاءُ كَلَامٍ مِنْ جِهَتِهِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، بَلْ هُوَ اعْتِرَاضٌ. (الطبرسي 3:319).

الطبرسي: وَهَذَا خَبْرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَكَرَهُ عَنْ اسْتِشْهَادِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ إِيَّاهُ، عَلَى مَا نَوَى وَقَصَدَ بِدَعَائِهِ وَقِيلَهُ: رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ إِبْرَاهِيمَ: 35، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ فِي مَحَبَّتِهِ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ مِنْ أَهْلِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ، وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، عَلَى مِثْلِ الَّذِي هُوَ لَهُ، فَقَالَ: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تُخْفِي قُلُوبَنَا عِنْدَ مَسْأَلَتِنَا مَا نَسْأَلُكَ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِنَا، وَمَا نَعْلَنُ مِنْ دَعَائِنَا، فَجَهَرَ بِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِنَا، وَمَا يُخْفِي عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ ظَاهِرٌ لَكَ مُتَجَلِّ بَادٍ، لِأَنَّكَ مَدِيرُهُ وَخَالِقُهُ، فَكَيْفَ يُخْفِي عَلَيْكَ! (7:466)

الطوسي: اعتراف من إبراهيم لله تعالى بأنه عزَّ وجلَّ يعلم ما يخفى الخلق وما يظهره، وأنه لا يخفى عليه شيء من ذلك مما يكون في الأرض، ومما يكون في السماء، مع عظمها وبعد ما بينهما، لأنه عالم لنفسه بجميع المعلومات.

وقال قوم: إِنَّ قَوْلَهُ: وَمَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِخْبَارٌ مِنْهُ تَعَالَى بِذَلِكَ دُونَ الْحِكَايَةِ. (6:301)

نحوه الطبرسي. (3:319)

القشيري: استأثرت بعلم الغيب فلا يعزب عن علمك معلوم، وحالي لا تخفى عليك، فهي كما عرفت أنت تعلم سرِّي وعلني... ومن عرف هذه الجملة استراح من طوارق الأغيار، واستروح قلبه عن ترجم الأفكار، والتقسّم في كون الحوادث من الأغيار.

(3:257)

الزمخشري: النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ تَعْلَمُ السِّرَّ كما تعلم العَلَنَ علما لا تفاوت فيه، لأنَّ غيبا من الغيوب لا يحتجب عنك. والمعنى أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا وأنصح لنا ممَّا بأنفسنا ولها. فلا حاجة إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك إظهارا للعبودية لك وتخشعا لعظمتك، وتذللا لعزَّتِكَ، أو افتقارا إلى ما عندك، واستعجالا لنيل أياديك، وولها إلى رحمتك، وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابته معروفه، مع توقُّر السيّد على حسن الملكة.

وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه النجح، فأراد أن يذكره فقال: مثلك لا يذكر استقصارا ولا توهمًا للغفلة عن جواب السائلين، ولكن ذا الحاجة لا تدعه حاجته أن لا يتكلّم فيها.

وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة، و ما نعلن من البكاء و الدّعاء.

وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق، و ما نعلن:

يريد ما جرى بينه و بين هاجر حين قالت له عند الوداع: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله أكلكم. قالت:

الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا نخشى، تركتنا إلى كاف: و ما يخفي على الله من شيء من كلام الله عزّ و جلّ تصديقا لإبراهيم عليه السلام، كقوله: و كذلك يفعلون أو من كلام إبراهيم، يعني و ما يخفي على الله الذي هو عالم الغيب من شيء، في كل مكان. و (من) للاستغراق، كأنه قيل: و ما يخفي عليه شيء ما.

(2:381)

نحوه البيضاوي (1:533)، و التّسفي (2:264)، و الخازن (4:41)، و الكاشاني (3:94).

ابن عطية: مقصد إبراهيم عليه السلام بقوله: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعَلِّنُ التّبييه على اختصاره في الدّعاء، و تفويضه إلى ما علم الله من رغائبه، و حرصه على هداية بنيه، و الرّفق بهم و غير ذلك، ثمّ انصرف إلى الثّناء على الله تعالى بأنّه عالم الغيوب، و إلى حمده على هباته. و هذه من الآيات المعلّمة أنّ علم الله تعالى بالأشياء هو على التّفصيل التّام. (3:342)

الفخر الرّازي: و اعلم أنّه عليه السلام لمّا طلب من الله تيسير المنافع لأولاده و تسهيلها عليهم، ذكر أنّه لا يعلم عواقب الأحوال و نهايات الأمور في المستقبل، و أنّه تعالى هو العالم بها المحيطة بأسرارها، فقال: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعَلِّنُ و المعنى: إنّك أعلم بأحوالنا و مصالحننا و مفسادنا منّا. [ثمّ ذكر نحو الرّمخشريّ]

(19:137)

ابن عربي: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ مَا نُخْفِي مِمَّا فِيْنَا بِالْقُوَّةِ وَ مَا نُعَلِّنُ مِمَّا أَخْرَجْنَاهُ إِلَى الْفِعْلِ مِنَ الْكَمَالَاتِ وَ مَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْضِ الْاِسْتِعْدَادِ، و لا في سماء الرّوح. (1:658)

التّيسابوري: أثنى على الله سبحانه تمهيدا لدعوة أخرى، و تعريضا ببقية الحاجات، فقال: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعَلِّنُ عَلَى الْاِطْلَاقِ لِأَنَّ الْغَيْبَ وَ الشّهادة بالإضافة إلى العالم بالذّات سيّان. [ثمّ ذكر نحو الرّمخشريّ] (13:136)

أبو حيّان: كرّر النّداء للتّضرّع و الالتجاء، و لا يظهر تفاوت بين إضافة (رب) إلى ياء المتكلّم و بين إضافته إلى جمع المتكلّم، و ما نخفي و ما نُعَلِّنُ عامّ فيما يخفونه و ما يعلنونه. [إلى أن قال:]

و الظّاهر أنّ قوله: و ما يخفي على الله من شيء في الأرض و لا في السّماء من كلام إبراهيم، لا كتناف ما قبله و ما بعده بكلام إبراهيم، لما ذكر أنّه تعالى عمّم ما يخفي هو و من كتّى عنه تمّم جميع الأشياء، و أنّها غير خافية عنه تعالى.

وقيل: و ما يخفي... من كلام الله عزّ و جلّ تصديقا لإبراهيم عليه السلام، كقوله تعالى: و كذلك يفعلون التّمّل: 34. (5:433)

الشّربيني: [نحو الرّمخشريّ و قال:]

واختلف في قوله تعالى: وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَقِيلَ: من تَمَمَّ قول

ص: 584

إبراهيم عليه السلام، يعني و ما يخفى على الله الآذي هو عالم الغيب من شيء في أي مكان. و الأكثرون على أنه قول الله تعالى تصديقا لإبراهيم فيما قال، كقوله تعالى:

وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ النَّمْلَ: 34، و لفظة (من) تفيد الاستغراق، كأنه قيل: و ما يخفى عليه شيء ما.

(2:186)

أبو السعود: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ مِنَ الْحَاجَاتِ وَ غَيْرِهَا، وَ الْمُرَادُ بِمَا نُخْفِي:

ما يقابل ما نُعْلِنُ، سواء تعلق به الإخفاء أو لا، أي تعلم ما نظهره و ما لا نظهره. فإن علمه تعالى متعلق بما لا يخطر بباله مما فيه من الأحوال الخفية، فضلا عن إخفائه. و تقديم ما نُخْفِي على ما نُعْلِنُ لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم بهما على أبلغ وجه، فكان تعلقه بما يخفى أقدم منه بما يعلن، أو لأن مرتبة السرّ و الخفاء متقدمة على مرتبة العلن؛ إذ ما من شيء يعلن إلا و هو قبل ذلك خفي، فتعلق علمه سبحانه بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية.

وقصده عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات و ما هو من مبادئها و تتماتها ليس لكونها غير معلومة لك، بل إنما هو لإظهار العبودية و التخشع لعظمتك، و التذلل لعزتك، و عرض الافتقار إلى ما عندك، و الاستعجال لنيل أياديك.

و تكرير النداء للمبالغة في الضراعة و الابتهاج.

و ضمير الجماعة، لأن المراد ليس مجرد علمه تعالى بسرّه و علنه، بل بجميع خفايا الملك و الملكوت، و قد حقه بقوله على وجه الاعتراض: وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ لِمَا أَنَّهُ الْعَالَمُ بِالذَّاتِ، فما من أمر يدخل تحت الوجود كائنا ما كان في زمان من الأزمان إلا و وجوده في ذاته علم بالنسبة إليه سبحانه.

و إنما قال: وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ... دون أن يقول: و يعلم ما في السموات و الأرض تحقيقا لما عناه بقوله: تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مِنْ أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى بِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ فِيهِ شَائِبَةٌ خَفَاءَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى عِلْمِهِ تَعَالَى، كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات. و كلمة (في) متعلقة بمحذوف وقع صفة ل (شيء)، أي من شيء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما، أو على وجه الجزئية منهما، أو ب (يخفي).

و تقديم (الأرض) على (السماء) مع توسيط (لا) بينهما باعتبار القرب و البعد من المستدعين للتفاوت بالنسبة إلى علمنا.

و الالتفات من الخطاب إلى اسم الذات المستجمعة للصفات لتربية المهابة، و الإشعار بعلة الحكم، على نهج قوله تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْمَلِكُ: 14، و الإيدان بعمومه، لأنه ليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق به، بل شامل لجميع الأشياء، فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدأ الكل.

وقيل: هو من كلام الله عزّ و جلّ و ورد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام، كقوله سبحانه: وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (من) للاستغراق على الوجهين. (3:494)

الآلوسي: [نحو الرّمخشريّ وأبي السّعود ثمّ قال:]

وقد أشار السّهرورديّ إلى أنّ ظهور الحال يغني عن السّؤال بقوله:

ويمنعني الشّكوى إلى التّاس أنّ

ني عليل و من أشكو إليه عليل

ويمنعني الشّكوى إلى الله أنّه

عليم بما أشكوه قبل أن أقول

و تكرير النّداء للمبالغة في الضّراعة و الابتهاال.

و ضمير الجماعة- كما قال بعض المحقّقين- لأنّ المراد ليس مجرد علمه تعالى بما يخفي و ما يعلن، بل بجميع خفايا الملك و الملكوت، و قد حقّقه عليه السّلام بقوله على وجه الاعتراض: وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لَمَّا أَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى ذَاتِي فَلَا يَتَفَاوَتُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَعْلُومٌ دُونَ مَعْلُومٍ.

و قال أبو حيّان: «لا يظهر تفاوت بين إضافة (ربّ) إلى ياء المتكلّم و بين إضافته إلى جمع المتكلّم» انتهى.

و ممّا نقلنا يعلم وجه إضافة (ربّ) هنا إلى ضمير الجمع، و لا أدري ما ذا أراد أبو حيّان بكلامه هذا، و ما يردّ عليه أظهر من أن يخفي. و إنّما قال عليه السّلام: وَ مَا يَخْفَى... دون أن يقول: و يعلم ما في السّماوات و الأرض، تحقيقاً لما عناه بقوله: تَعَلَّمَ ما نُخْفِي من أنّ علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى علمه تعالى، كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات.

و كلمة (في) متعلّقة بمحذوف وقع صفة ل (شيء) أي ل (شيء) كائن فيهما، أعمّ من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما، أو على وجه الجزئيّة منهما. و جوّز أن تتعلّق ب (يخفي) و هو كما ترى.

و تقديم (الأرض) على (السّماء) مع توسيط (لا) بينهما باعتبار القرب و البعد ممّا المستعدّين (1) للتفاوت بالنسبة إلى علومنا. (13:241)

المراغيّ: أي أنت تعلم ما تخفي قلوبنا حين سؤالك ما نسأل، و ما نعلن من دعائنا فنجهر به.

وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ أَي و لا يخفي على الله شيء يكون في الأرض أو في السّماء، لأنّ ذلك كلّ ظاهر متجلّ له، لأنّه مدبّره و خالقه، فكيف يخفي عليه؟! (13:161)

ابن عاشور: جاء بهذا التّوجّه إلى الله جامعاً لما في ضميره، و فذلّة للجمل الماضية لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من التّاس، و ذكر من أتبع دعوته و من عصاه، و ذكر أنّه أراد من إسكان أبنائه بمكّة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله، و أن يقيموا الصّلاة، و أن يشكروا التّعّم المسئولة لهم. و فيه تعليم لأهله و أتباعه بعموم علم الله تعالى، حتّى يراقبوه في جميع الأحوال و يخلصوا النّية إليه.

و جملة و ما يَحْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تَدْبِيلُ لجملة إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ أَي تَعْلَمُد.

ص: 586

1- الظاهر: المستدعيين كما ذكره أبو السعود.

أحوالنا و تعلم كل شيء. و لكونها تذييلاً أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذليل مستقلاً بنفسه، بمنزلة المثل و الكلام الجامع. (12:264)

مغنيّة: بعد أن سأل إبراهيم الله أن يتوافد الناس إلى بيته يحملون لأهله الخبز و الفاكهة، ليعبدوا الله حقّ عبادته بقوة و نشاط، بعد هذا قال لله: ما سؤالي و طلبي إلاّ تضرّعا لك و خشوعا، و إلاّ اعترافا بأنك الخالق الرّازق. أمّا حاجتنا و مصالحتنا فأنت أعلم بها منّا، سألناها منك، أو لم نسأل. فقول إبراهيم: ما نُعَلِنُ معناه: ما نسأل و نطلب، و معنى: ما نُخْفِي ما لم نسأل و نطلب. (4:453)

الطّباطبائيّ: و قوله: وَ مَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ من تمام كلام إبراهيم عليه السّلام أو من كلامه تعالى، و على الأوّل ففي قوله: عَلَى اللَّهِ التّفات، وجهه الإشارة إلى علّة الحكم، كأنه قيل: إنك تعلم ما نخفي و ما نعلن، لأنك الله الذي ما يخفي عليه شيء في الأرض و لا في السّماء.

و لا يبعد أن يستفاد من هذا التّعليل أنّ المراد ب(السّماء) ما هو خفيّ علينا غائب عن حسّنا، و(الأرض) بخلافه، فافهم ذلك. (12:77)

عبد الكريم الخطيب: تشير هذه الآية إلى أنّ تقوى الله، و شكره، ليس بأعمال الجوارح الظّاهرة وحدها، و إنّما بأن يسلم الإنسان لله وجوده كلّّه، ظاهرا و باطنا، و أن يخلص له العبادة، فالله سبحانه و تعالى: تَعَلَّمْ ما نُخْفِي وَ ما نُعَلِنُ و حساب أعمالنا عنده، بما تحمل من صدق و إخلاص، فإذا تلبّس بتلك الأعمال رياء، أو نفاقا، ردّت على صاحبها، و كانت وبالا عليه. (7:195)

المصطفويّ: [ذكر الآيات ثمّ قال:]

فتدلّ على أنّ البداء و الخفاء و السّرّ و العلى، و ما في الظّاهر و الباطن عند الله المتعال، و في قبال علمه، متساوية، و لا شيء عنده تعالى خافية، و لا يخفي عليه شيء، و هذه الأمور بالنّسبة إلينا، فهو تعالى أزليّ أبديّ، حيّ، محيط، قيوم، ظاهر باطن، قريب إلى الأشياء من أنفسها. (3:97)

مكارم الشّيرازيّ: فإنك تعلم إن كنت معتمّا لفراق ابني و زوجتي، و ترى دموع عيني المنهملة، و تعلم أيضا أنّ قلبي قد ملاه همّ الفراق، و امتزج بفرح العمل بالتّكليف و الطّاعة لأوامرك.

و أنت مطّلع على خطاب زوجتي عند مفارقتها؛ حيث قالت: «إلى من تكلمي؟» و في ساحة علمك ظاهر مستقبلها و مستقبل هذه الأرض. (7:460)

فضل الله: رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمْ ما نُخْفِي وَ ما نُعَلِنُ من نوايا و أفكار، و تطلّعات و حاجات تختفي في زوايا قلوبنا و مشاعرنا، أو تظهر في كلماتنا و أفعالنا، فلا نحتاج إلى الكلام الكثير معك من أجل أن نظهر لك ما نريد، أو نفسّر لك ما نخفي، لأنك العالم بكلّ شيء.

و إذا كدّا ندعوك و نبتهل إليك، و نزيد في الإلحاح بطلباتنا عليك، فلائنا نعرف أنّك تحبّ منّا ذلك لما يمثّله من معنى العبادة و الخشوع و الخضوع، و لما يوحيه إلينا من حقيقة العبوديّة في فقرها إلى المعبود، و حاجتها المطلقة إليه، بمقدار غناه المطلق عنها.

فليس عندنا ما نخفيه عنك، لأنه ليس هناك في آية زاوية من زوايا الوجود ما يخفى عليك و ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء فكيف تخفى عليه حاجاتنا الخفية والظاهرة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. (13:120)

3- يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. المؤمن:16

ابن مسعود: لا يخفى عليه منهم شيء.

(الزّمخشريّ 3:419)

ابن عباس: لا يخفى على الله منهم شيء ولا من أعمالهم شيء. (394)

قتادة: ولكنهم برزوا له يوم القيامة، فلا يستترون بجبل ولا مدر. (الطبريّ 11:48)

الطبري: أي ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا شيء. (11:48)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً، لأنه لا يخفى على الله منهم شيء.

الثاني: معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. (5:148)

الطوسي: إنما خصّهم بأنه لا يخفى عليه منهم شيء، وإن كان لا يخفى عليه لا منهم ولا من غيرهم شيء، لأحد أمرين:

أحدهما: أن تكون (من) لتبيين الصفة، لا للتخصيص والتبعض.

والآخر: أن يكون بمعنى يجازيهم من لا يخفى عليه شيء منهم، فذكر بالتخصيص لتخصيص الجزاء بمن يستحقّه دون ما لا يستحقّه، ولا يصحّ له من المعلوم.

وقيل: لا يخفى على الله منهم شيء، فلذلك صحّ أنه أُنذرتهم جميعاً. (9:63)

الزّمخشريّ: أي من أعمالهم وأحوالهم.

فإن قلت قوله: لا يخفى على الله منهم شيء بيان و تقرير لبروزهم، والله تعالى لا يخفى عليه منهم شيء برزوا أو لم يبرزوا فما معناه؟

قلت: معناه أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب، أنّ الله لا يراهم و يخفى عليه أعمالهم، فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه، قال الله تعالى: وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ فصّلت:22، وقال تعالى:

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ السّاء:

108، وذلك لعلمهم أنّ النَّاسَ يبصرونهم، وظنّهم أنّ الله لا يبصرهم، وهو معنى قوله: وَبَرُّوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ إِبْرَاهِيمَ: 48. (3:419)

نحوه الخازن. (6:77)

ابن عطية: أي من بواطنهم وسرائرهم و دعوات صدورهم. (4:551)

الفخر الرّازي: والمراد: يوم لا- يخفى على الله منهم شيء. والمقصود منه الوعيد، فإنّه تعالى بين أنّهم إذا برزوا من قبورهم واجتمعوا و تلاقوا، فإنّ الله تعالى يعلم ما فعله كلّ واحد منهم، فيجازي كلّاً بسببه، إن

ص: 588

خيرا فخير، وإن شرًّا فشرّ، فهم وإن لم يعلموا تفصيل ما فعلوه فالله تعالى عالم بذلك، ونظيره قوله: **يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ** الحاقة:18، وقال:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ الطَّارِق:9، وقال: **إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ العاديات:9، 10**، وقال: **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا الزَّلزال:4**.
[ثم ذكر نحو الزمخشري] (27:46)

نحوه المراعِي. (24:54)

العكبرِي: و(لا يخفى) يجوز أن يكون خبرا آخر، وأن يكون حالا من الضمير في **بارزُونَ** وأن يكون مستأنفا. (2:1117)

القرطبي: قيل: إن هذا هو العامل في **يَوْمَ هُمْ بَارزُونَ** أي لا يخفى عليه شيء منهم و من أعمالهم **يَوْمَ هُمْ بَارزُونَ**. (15:300)

البيضاوي: **يَوْمَ هُمْ بَارزُونَ** خارجون من قبورهم، أو ظاهرون لا يسترهم شيء، أو ظاهرة نفوسهم لا تحجبهم غواشي الأبدان، أو أعمالهم و سرائرهم لا - يخفى على الله منهم شيء من أعيانهم و أعمالهم و أحوالهم، وهو تقرير لقوله: **هُم بَارزُونَ** وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا. (2:333)

نحوه الشرييني. (3:474)

التيسابوري: وقوله: لا يخفى على الله منهم شيء تأكيد لذلك، وهذا وإن كان عامًا في جميع الأحوال و شاملًا للدنيا والآخرة، إلا أنه خصّص بالآخرة، لأنهم في الدنيا كانوا يظنون أن بعض الأعمال تخفى على الله عند الاستتار بالحجب، كما قال: **وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ فصلت:، 22**، فهو نظير قوله: **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ الفاتحة:4**. (24:32)

أبو السعود: لا يخفى على الله منهم شيء استئناف لبيان بروزهم و تقرير له، وإزاحة لما يتوهمه المتوهمون في الدنيا من الاستتار توهمًا باطلا، أو خبر ثان.

وقيل: حال من ضمير **بارزُونَ** أي لا يخفى عليه تعالى شيء ما، من أعيانهم و أعمالهم و أحوالهم الجليلة والخفية السابقة واللاحقة. (5:413)

نحوه البروسوي (8:167)، و الأوسوي (24):

(56).

مكارم الشيرازي: الوصف الثاني لذلك اليوم المهول، هو انكشاف أمر الناس؛ بحيث لا يخفى شيء منها على الله تعالى لا يخفى على الله منهم شيء، بالطبع في هذه الحياة لا يخفى من أمر الإنسان شيء على الله العالم المطلق؛ إذ يتساوى لدى ذاته المطلقة غير المتناهية و الممتدة بلا حدود، الخفي و الظاهر، و الشاهد و الغائب. فلما ذا-إذا-ذكر القرآن الجملة هذه على أنها تفسير لجملة **يَوْمَ هُمْ بَارزُونَ**؟

إن سبب ذلك يعود إلى أن البروز في ذلك اليوم يحتاج إلى تأكيد أكثر؛ بحيث أن الجمع سيطلع على أسرار بعضهم البعض. أمّا بالنسبة لله فالمسألة لا تحتاج إلى بحث أو كلام. (15:206)

لاحظ: ب ر ز: «بارزون».

ص: 589

4-.. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى * إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يُخْفَى . الأعلى:6,7

ابن عباس: ما أخفى من السرِّ ممّا لم تحدّث به نفسك بعد. (508)

و ما يخفى ما سيّعلمه من بعد.

(الماورديّ 6:253)

الطبري: يقول تعالى ذكره: إنّ الله يعلم الجهر يا محمّد من عملك، ما أظهرته وأعلنته، (و ما يخفى) يقول: و ما يخفى منه فلم تظهره ممّا كتمته. يقول: هو يعلم جميع أعمالك، سرّها و علانيّتها، يقول: فاحذره أن يطلع عليك و أنت عامل في حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به. (12:545)

القميّ: يريد ما يكون إلى يوم القيامة في قلبك و نفسك. (2:417)

الواحدي: يعلم السرّ و العلانية. (4:470)

مثله البغويّ. (5:242)

ابن عطية: إنّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْأَشْيَاءِ وَ مَا يُخْفَى مِنْهَا، وَ ذَلِكَ لِإِحَاطَتِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَ بِهَذَا يَصِحُّ الْخَبْرُ بِأَنَّهُ لَا يَنْسَى شَيْئًا إِلَّا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.

(5:469)

أبو حيّان: وَ مَا يُخْفَى أَي فِي نَفْسِكَ مِنْ خَوْفِ التَّلَفِ، وَ قَدْ كَفَاكَ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ تَكْفُلُ بِإِقْرَائِكَ إِيَّاهُ، وَ إِخْبَارِهِ أَنَّكَ لَا تَنْسَى إِلَّا مَا اسْتَشْنَاهُ، وَ تَضَمَّنَ ذَلِكَ إِحَاطَةَ عِلْمِهِ بِالْأَشْيَاءِ. (8:459)

ابن عاشور: وَ جُمْلَةُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يُخْفَى مُعْتَرِضَةٌ، وَ هِيَ تَعْلِيلٌ لَجُمْلَةِ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ مَضْمُونِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ ضَمَانُ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِفْظَ الْقُرْآنِ مِنَ النِّقْصِ الْعَارِضِ.

وَ مَنَاسِبَةُ الْجَهْرِ وَ مَا يُخْفَى أَنَّ مَا يَقْرَأُهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْجَهْرِ فَاللَّهُ يَعْلَمُهُ، وَ مَا يَنْسَاهُ فَيَسْقُطُهُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْخَفِيِّ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ اخْتَفَى فِي حَافِظَتِهِ حِينَ الْقِرَاءَةِ، فَلَمْ يَبْرُزْ إِلَى النَّطْقِ بِهِ.

(30:249)

لاحظ: ج ه ر: «الجهر».

تخفي - خافية

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. الحاقّة: 18

ابن عباس: لا يترك منكم أحد.

ويقال: لا تخفي على الله منكم خافية أحد.

ويقال: لا يخفي على الله من أعمالكم شيء.

(483)

الفراء: قرأها يحيى بن وثّاب بالياء، وقرأها الناس بعد-بالتاء- (لا- تخفي)، وكلّ صواب، وهو مثل قوله: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ هود:67، و(اخذت). (3:181)

الطبري: لا تخفي على الله منكم خافية، لأنه عالم بجميعكم، محيط بكلّكم. (12:217)

الماوردي: فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: لا يخفي المؤمن من الكافر، ولا البرّ من الفاجر، قاله عبد الله بن عمرو بن العاص.

الثاني: لا تستتر منكم عورة، كما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم «يحشر الناس حفاة عراة».

ص: 590

الثالث: أن خافية بمعنى: خفية، كانوا يخفونها من أعمالهم، حكاه ابن شجرة. (6:82)

نحوه القرطبي. (18:268)

المبيدي: قرأ حمزة و الكسائي: (لا يخفى) بالياء، أي لا يستتر على الله شيء منكم، و لا من أحوالكم.

(10:211)

الرّمحشري: خافية: سريرة، و حال كانت تخفى في الدنيا بستر الله عليكم. (4:152)

نحوه القاسمي. (16:5916)

الطبرسي: أي نفس خافية، أو فعلة خافية.

وقيل: «الخافية» مصدر، أي خافية أحد. (5:346)

الفخر الرازي: فيه مسألان:

المسألة الأولى: في الآية وجهان:

الأول: تقرير الآية: تعرضون لا يخفى أمركم، فإنه عالم بكل شيء، و لا يخفى عليه منكم خافية، و نظيره قوله: لا يخفى على الله منهم شيء فيكون الغرض منه المبالغة في التهديد، يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاً.

الوجه الثاني: المراد لا يخفى يوم القيامة ما كان مخفياً منكم في الدنيا، فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم، و تظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم و فضيحتهم، و هو المراد من قوله:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ* فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لَا نَاصِرٍ الطّارِق: 10، 9، و في هذا أعظم الزجر و الوعيد، و هو خوف الفضيحة.

المسألة الثانية: قراءة العامة لا تخفى بالتاء المنقطة من فوقها، و اختار أبو عبيد: الياء و هي قراءة حمزة و الكسائي. قال: لأن الياء تجوز للذكر و الأنثى و التاء لا تجوز إلا للأنثى، و هاهنا يجوز إسناد الفعل إلى المذكر و هو أن يكون المراد ب«الخافية» شيء ذو خفاء. و أيضاً فقد وقع الفصل هاهنا بين الاسم و الفعل بقوله منكم. (30:110)

نحوه النيسابوري: (29:38)، و الخازن (7:120)، و البروسوي (10:140).

البيضاوي: لا تخفى منكم خافية سريرة على الله حتى يكون العرض للاطلاع عليها، و إنما المراد منه إفشاء الحال و المبالغة في العدل، أو على الناس، كما قال الله تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ الطّارِق: 9. (2:500)

نحوه أبو السعود (6:296)، و الأوسي (29:46).

الشّريني: لا- تخفى منكم أي في ذلك اليوم على أحد بوجه من الوجوه... خافية أي من السرائر التي كان من حقها أن تخفى في دار

الدنيا، فإنه عالم بكل شيء من أعمالكم، ونظيره قوله تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء المؤمن:16.(4:374)

ابن عاشور: و معنى لا تخفى منكم خافية لا تخفى على الله و لا على ملائكته. و تأنيث خافية لأنه وصف لموصوف مؤنث يقدر بالفعلة من أفعال العباد، أو يقدر بنفس، أي لا تختبئ من الحساب نفس، أي أحد، و لا يلتبس كافر بمؤمن، و لا باء بفاجر.

(29:119)

مكارم الشيرازي: إن جملة: لا تخفى منكم خافية يمكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الخاصة بالإنسان و ما يحاول إخفائه يتحول في ذلك اليوم إلى حالة من الظهور و الوضوح، كما يقول تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ الطارق:9.

ص: 591

مكارم الشيرازي: إن جملة: لا تخفى منكم خافية يمكن أن تكون إشارة إلى أن الأسرار الخاصة بالإنسان و ما يحاول إخفائه يتحوّل في ذلك اليوم إلى حالة من الظهور والوضوح، كما يقول تعالى: يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ الطّارق:9.

إن في ذلك اليوم سوف لن يقتصر الوضوح، و الظهور على أعمال البشر الخفية فحسب، بل على صفات و روحيات و أخلاقيات و نيات الجميع، فإنها هي الأخرى تبرز و تظهر. و هذا أمر عظيم جدًا، بل إنه أعظم من انفجار الأ-جرام السماوية، و تلاشي الجبال- كما يقول البعض- حيث الفضيحة الكبرى للطالحين، و العزّة و الرّفعة للمؤمنين بشكل لا نظير له، يوم يكون الإنسان عريانا ليس من حيث الجسم فقط، بل أعماله و أسراره الخفية تكون على رءوس الأشهاد، نعم، لا- يبقى أمر مخفي من وجودنا و كياننا أجمع في ذلك اليوم العظيم. (18:534)

فضل الله: لأنه اليوم الذي تبلى فيه السرائر و تتمزق، فلا يبقى هناك شيء منها ممّا كان الإنسان يستتره عن الناس، حيث سيواجههم بالموقف الذي تشهد فيه الجوارح على ما عملت، و يشهد الحافظان على ما كتبنا...

و هناك الشاهد لما خفي عنهم، و الرقيب على الناس من ورائهم، و هو الله الذي يعلم ما يسرون و ما يعلنون، و لا تخفى عليه خافية في الأرض و لا في السماء. الأمر الذي يفرض على الإنسان أن يحافظ في الدنيا على أن تكون أسراره التي تمثّل خلفيات أعماله ممّا لا يخجل منها أمام الله، و أن تكون أعماله ممّا لا يخاف من عقابها بين يدي الله. (23:74)

خفي

وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ يُنظَرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ. الشورى:45

ابن عباس: مسارقة الأعين. (410)

يعنى بالخفي: الدليل.

نحوه مجاهد. (الطبري 11:159)

الحسن: يسارقون النظر. (الطوسي 9:172)

مثله قتادة (الطبري 11:159)، و السدي (433).

أي خفي النظر لما عليهم من الهوان، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها، و ذلّة في نفوسهم.

مثله قتادة. (الطبرسي 5:35)

نحوه الخازن. (6:106)

الفراء: قال بعضهم: يخفونه من الدلّ الذي بهم.

وقال بعضهم: نظروا إلى النار بقلوبهم، و لم يروها بأعينهم، لأنهم يحشرون عميا. (3:26)

أبو عبيد: لا يفتح عينه إنّما ينظر ببعضها. (2:201)

أبو سليمان الدمشقيّ: ينظرون بأبصار قلوبهم دون عيونهم، لأنّهم يحشرون عميا.

(الماورديّ 5:210)

ابن قتيبة: أي قد غصّوا أبصارهم من الدّلّ.

(394)

الطّبريّ: اختلف أهل التّأويل في معنى قوله:

مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ فقال بعضهم: معناه: من طرف ذليل. و كأنّ معنى الكلام: من طرف قد خفي من ذلّة.

ص: 592

وقال آخرون: بل معنى ذلك، أنهم يسارقون النظر.

واختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعض نحويي البصرة في ذلك: جعل الطرف: العين، كأنه قال:

ونظرهم من عين ضعيفة، والله أعلم.

وقال آخر منهم: إنما قيل: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ لَأَنَّهُ لَا يَفْتَحُ عَيْنِيهِ، إِنَّمَا يَنْظُرُ بَعْضُهَا.

وقال آخرون منهم: إنما قيل: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى النَّارِ بِقُلُوبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ يَحْشُرُونَ عَمِيَا.

و الصواب من القول في ذلك، القول الذي ذكرناه عن ابن عباس و مجاهد، وهو أن معناه: أنهم ينظرون إلى النار من طرف ذليل، وصفه الله جل ثناؤه بالخفاء للذلة التي قد ركبتهم، حتى كادت أعينهم أن تغور فتذهب. (11:159)

الرَّجَّاجُ: يعني ينظرون إلى النار من طرف خفي.

(4:402)

السَّجِسْتَانِيَّ: لا يرفع عينيه، إنما ينظر ببعضها، أي يغضون أبصارهم استكانة و ذلاً. (167)

الشَّرِيفُ الرَّضِيَّ: وهذه استعارة، وقد أشرنا إليها فيما تقدم لمعنى جرّ ذكرها، والمراد بذلك: أن نظرهم نظر الخائف الذليل، والمرتاب الظنّين، فهو لا ينظر إلا مسترقاً، ولا يغضي إلا مشفقاً، وهذا معنى قولهم: «فلان لا يملأ عينيه من فلان» إذا وصفوه بعظم الهيبة له، وشدّة المخافة منه، وكأنهم لا ينظرون بمتسعَات عيونهم، وإنما ينظرون بشفافاتهما من ذلهم و مخافتهم، وقد يجوز أن يكون «الطرف» هاهنا بمعنى العين نفسها، فكأنه تعالى وصفهم بالنظر من عين ضعيفة، على المعنى الذي أشرنا إليه. أو يكون «الطرف» مصدر قولك: طرفت أطرف طرفاً، إذا لحظت، فيكون المعنى أن لحظهم خفي، لأن نظرهم استراق كما قلنا أولاً من عظيم الخيفة و توقّع العقوبة.

(177)

الواحدِيَّ: يعني خفي النظر لما عليها من الذلّ، يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها، و ذلةً في أنفسهم، و عرف المؤمنون خسران الكافرين. (4:59)

البغويّ: [نحو الواحدِيّ و أضاف:]

وقيل: (من) بمعنى الباء، أي بطرف خفيّ ضعيف من الذلّ. (4:152)

الرّمخشريّ: أي يبتدئ نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفيّ بمسارقة، كما ترى المصبور ينظر إلى السّيف، و هكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها، و يملأ عينيه منها، كما يفعل في نظره إلى المحابّ.

وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم؛ و ذلك نظر من طرف خفيّ. و فيه تعسف. (3:474)

نحوه البيضاوي (2:360)، و التّسفيي (4:110)، أبو السّعود (6:22)، و الكاشاني (4:380)، و الأكوبي (25:51).

ابن عطية: قال ابن عباس «خفي: ذليل» لَمَّا كان نظرهم ضعيفا و لحظهم بمهانة، وصفه بالخفاء. [ثمّ استشهد بشعر] (5:41)

ص: 593

الفخر الرّازي: [نحو الرّمخشريّ و أدام:]

فإن قيل: أليس أنّه تعالى قال في صفة الكفّار: إنهم يحشرون عميا، فكيف قال هاهنا: إنهم ينظرون من طرف خفيّ؟

قلنا: لعلهم يكونون في الابتداء هكذا، ثم يجعلون عميا، أو لعل هذا في قوم، وذلك في قوم آخرين.

(27:182)

نحوه السّرييني. (3:547)

القرطبي: أي لا- يرفعون أبصارهم للنّظر رفعا تامّا، وأنهم ناكسوا الرّءوس. والعرب تصف الدليل بغصّ الطّرف، كما يستعملون في صدّه: حديد النّظر، إذا لم يتهم لريبة، فيكون عليه منها غضاضة. (16:45)

ابن جزيّ: فيه قولان:

أحدهما: أنّه عبارة عن الدّل، لأنّ نظر الدليل بمهانة و استكانة.

و الآخر: أنّهم يحشرون عميا، فلا ينظرون بأبصارهم، وإنما ينظرون بقلوبهم. و استبعد هذا ابن عطية و الرّمخشريّ. (4:23)

ابن كثير: أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، و الذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، و ما هو أعظم ممّا في نفوسهم. (6:212)

البروسويّ: الطّرف: مصدر في الأصل، و لهذا لم يجمع، و هو تحريك الجفن، و عبّر به عن النّظر؛ إذ كان تحريك الجفن يلازم النّظر، كما في «المفردات» [ثمّ أدام نحو الرّمخشريّ و قال:]

لا حاجة إلى حمل الآية على ما ذكر من الوجهين، لأنّ لهم يوم القيامة أحوالا شتى بحسب المواطن، فكلّ من النّظر و السّحب و الحشر أعمى ثابت صحيح.

و في الآية إشارة إلى أنّ النفوس التي لم تقبل الصّلاح بالعلاج في الدّنيا تتمنى الرّجوع إلى الدّنيا يوم القيامة، لتقبل الصّلاح بعلاج الرّياضيّات الشرعيّة، و المجاهدات الطّريقيّة، و تخشع، إذ لم تخشع في الدّنيا من القهار، فلا تتفجعها ندامة، و لا تسمع منها دعوة، و لها نظر من طرف خفيّ من خجالة المؤمنين؛ إذ يعيرونها بما ذكروها فلم تسمع، و هي نفوس الظّالمين.

(8:338)

ابن عاشور: و جملة ينظرون من طرف خفيّ في موضع الحال من الصّامير (خاشعين) لأنّ النّظر من طرف خفيّ حالة للخاشع الدليل. و المقصود من ذكرها تصوير حالتهم الفظيعة. [إلى أن قال:]

و الطّرف: أصله مصدر، و هو تحريك جفن العين، يقال: طرف من باب «ضرب»، أي حرّك جفنه، و قد يطلق على العين من تسمية الشّيء بفعله، و لذلك لا يثنى و لا يجمع، قال تعالى: لا يردّد إليهم طرفهم إبراهيم: 43.

و وصفه في هذه الآية ب(خفى) يقتضي أنه أريد به حركة العين، أي ينظرون نظرا خفيا، أي لا حدة له، فهو كمسارقة النظر؛ وذلك من هول ما يرونه من العذاب، فهم يحجمون عن مشاهدته للزوع الذي يصيبهم منها، ويبعثهم ما في الإنسان من حبّ الاطلاع على أن يتطلّعوا لما يساقون إليه، كحال الهارب الخائف ممّن يتّبعه، فتراه يمعن في الجري و يلتفت وراءه

ص: 594

الفينة بعد الفينة، لينظر هل اقترب منه الذي يجري وراءه، وهو في تلك الالتفاتة أفات خطوات من جريه، لكن حبّ الاطلاع يغالبه.

و(من) في قوله: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ لِلابْتِدَاءِ الْمَجَازِيِّ، والمعنى: ينظرون نظراً منبعثاً من حركة الجفن الخفية. وحذف مفعول (ينظرون) للتعميم، أي ينظرون العذاب، وينظرون أهوال الحشر، وينظرون نعيم المؤمنين من طرف خفي. (25:184)

الطَّبَاطِبَائِيّ: وخفي الطرف: ضعيفه، وإنما ينظر من طرف خفي، إلى المكاره مهولة من ابتلى بها، فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها، ولا يجترئ أن يمتلي بها بصره كالمصبور ينظر إلى السيف. (18:66)

عبد الكريم الخطيب: أي لا يستطيعون أن يفتحوا أبصارهم على هذا الهول الذي يفغر لهم فاه، بل إن أبصارهم ليصعقها هذا الهول، فترتد عنه، ويدعوها الخوف منه، ومحاذرة الوقوع ليده أن تنظر لترى أين موقعها منه، فلا تكاد تلمحه حتى ترتد عنه. وهكذا تظلّ أبصارهم مشدودة إلى هذا الهول، تتحسسه، في مخالسة، كما يتحسس الأعمى حية التفت بعنقه.

(13:82)

مكارم الشيرازي: هذه صورة لحالة شخص يخشى من شيء ما أشدّ خشية، ولا يريد أن ينظر إليه بعينين مفتوحتين، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل عنه، لذا فهو مجبور على النظر إليه، لكن بطرف خفي. بعض المفسرين قالوا: إن جملة طَرْفٍ خَفِيٍّ تعني هنا النظر بعين نصف مفتوحة، لأنهم لا يستطيعون فتح العين كاملة من شدة الخوف و الهول العظيم، أو أنهم من شدة الانهيار والإعياء لا يستطيعون فتح العين بشكل كامل.

فعند ما تكون حالة الإنسان هكذا قبل أن يدخل النار، فماذا سيجري عليه عند ما يطؤها و يكون في لبها و عذابها الأليم؟! (15:516)

فضل الله: لا يملكون فتح عيونهم ليحدقوا بها بنظرة واسعة مملوءة بالمشهد الذي يواجههم، لأنهم لا يطيقون تصوّر ما توحى به من رعب و فزع، فيسترقون النظر استراقاً حبّاً بمعرفة ما فيها، ويغصّون الطرف هرباً منه و لو بعض الشيء. (20:197)

خفياً

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. مريم: 3

ابن عباس: دعا زكريّا ربّه في المحراب نِدَاءً خَفِيًّا أَسْرَهُ وَأَخْفَاهُ مِنْ قَوْمِهِ. (253)

الحسن: نداء لا رياء فيه. (الزمخشريّ 2:502)

قتادة: أي سرّاً، وإنّ الله يعلم القلب التقيّ، و يسمع الصّوت الخفيّ. (الطبريّ 8:306)

مقاتل: إذ دعا ربّه دعاء سرّاً، وإنّما دعا ربّه عزّ و جلّ سرّاً لئلاّ يقول النّاس: انظروا إلى هذا السّيخ الكبير يسأل الولد على كبره. (2:620)

ابن جريج: أي حين دعا ربّه دعاء خفياً، أي سرّاً غير جهر، لا يريد به رياء. (الطوسيّ 7:103)

الطبري: يقول: حين دعا ربّه، و سأله بنداء خفيّ، يعني و هو مستسرّ بدعائه و مسألته إيّاه، ما

سأل كراهته منه للرياء. (8:306)

الماوردي: [نقل قول قتادة و مقاتل ثم قال:]

و يحتمل ثالثاً: أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء و أرجى للإجابة، للسنة الواردة فيه: «إن الذي تدعونه، ليس بأصم». (3:354)

القشيري: إذ نادى ربه نداءً خفياً و إنما ذلك لئلا يطلع أحد على سرّ حاله، فأخفى نداءه عن الأجانب، و قد أمكنه أن يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنه و الاعتقاد بالسوء في نفسه، ثم أخفى سرّه عن الخلق، لئلا يقع لأحد إشراف على حاله، و لئلا يشمت بمقاتله أعداؤه. (4:91)

الواحدي: خافياً، يخفي ذلك في نفسه لا يريد رياء. و هذا يدلّ على أنّ المستحبّ في الدعاء الإخفاء.

(3:175)

البغوي: دعا سراً من قومه في جوف الليل.

(3:225)

الزّمخشري: راعى سنة الله في إخفاء دعوته، لأنّ الجهر و الإخفاء عند الله سيان، فكان الإخفاء أولى، لأنّه أبعد من الرياء، و أدخل في الإخلاص.

و عن الحسن: نداء لا رياء فيه، أو إخفاء لئلا يلام على طلب الولد في إبان الكبر و الشيخوخة، أو أسرّه من مواليه الذين خافهم، أو خفت صوته لضعفه و هرمه، كما جاء في صفة الشيخ: «صوته خفات و سمعه تارات». (2:502)

نحوه البيضاوي (2:28)، و النسفي (3:28)، و الخازن (4:193)، و أبو السعود (4:227).

الطبرسي: [نحو الواحدي ثم قال:]

و إنّ ذلك أقرب إلى الإجابة. و في الحديث: «خير الدعاء الخفيّ، و خير الرّزق ما يكفي». (3:502)

الفخر الرازي: [نحو الزّمخشري و أضاف:]

فإن قيل: من شرط النداء، الجهر، فكيف الجمع بين كونه نداء و خفياً؟

و الجواب من وجهين:

الأول: أنّه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت، إلا أنّ الصوت كان ضعيفاً لنهاية الضعف بسبب الكبر، فكان نداء نظراً إلى قصده، و خفياً نظراً إلى الواقع.

الثاني: أنّه دعا في الصّلاة، لأنّ الله تعالى أجابه في الصّلاة، لقوله تعالى: فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِحَبِيبِ

آل عمران:

39، وكون الإجابة في الصلاة يدلّ على كون الدعاء في الصلاة، فوجب أن يكون النداء فيها خفياً.

(21:180)

الشربيني: أي سرّاً جوف الليل، لأنه أسرع إلى الإجابة، وإن كان الجهر والإخفاء عند الله سيّان.

[ثمّ أدام نحو الفخر الرازي] (2:413)

البروسوي: [نحو الرّمخشريّ ثمّ قال:]

النداء وإن كان بمعنى الصّوت لكن الصّوت قد يتّصف بالضعف، ويقال: صوت خفيّ وهو الهمس، فكذا النداء.

وقد صحّ عن الفقهاء أنّ بعض المخافتة يعدّ من أدنى مراتب الجهر و تفصيله في تفسير الفاتحة للفناريّ.

ص: 596

ولي فيه وجه خفيّ لاح عند المطالعة، وهو أنّ النداء الخفيّ عند الخواصّ كالذكر الخفيّ- هو ما خفي عن الحفظة فضلاً عن الناس- لا يخفض به الصّوت، والوجه في عبارة النداء الإشارة إلى شدّة الإقبال والتّوجّه في الأمر المتوجّه إليه، كما هو شأن الأنبياء، ومن له بهم أسوة حسنة من كمل الأولياء.

(5:313)

الآلوسي: [نحو الرّمخشريّ وأضاف:]

وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين النداء، وكونه خفيّاً، بل لا منافاة بينهما أيضاً، إذا فسّر النداء برفع الصّوت، لأنّ الخفاء غير الخفوت، ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه. وقيل:

هو مجاز عن عدم الرّياء، أي الإخلاص، ولم ينافه النداء، بمعنى رفع الصّوت لهذا.

وفي «الكشف»: أنّ الأشبه أنّه كناية مع إرادة الحقيقة، لأنّ الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً، لكنّ المقصود بالذات الإخلاص. وقيل: مستورا عن الناس بالمخافتة، ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز، أو بناء على أنّ النداء لا يلزمه رفع الصّوت، ولذا قيل:

يا من ينادى بالضمير فيسمع

(16:59)

ابن عاشور: والنداء: أصله: رفع الصّوت بطلب الإقبال. [إلى أن قال:] أو معنى الكلام: أنّ زكريّاء قال:

يا ربّ، بصوت خفيّ.

وإنّما كان خفيّاً، لأنّ زكريّاء رأى أنّه أدخل في الإخلاص مع رجائه أنّ الله يجيب دعوته، لئلاّ تكون استجابته ممّا يتحدّث به الناس، فلذلك لم يدعه تصرّعا، وإن كان التصرّع أعون على صدق التّوجه غالبا. فلعلّ يقين زكريّاء كاف في تقوية التّوجه، فاختر لدعائه السّلام من مخالطة الرّياء. ولا منافاة بين كونه نداء وكونه خفيّاً، لأنّه نداء من يسمع الخفاء.

(16:9)

عبد الكريم الخطيب: النداء الخفيّ، هو الدّعاء في سرّ، دون الجهر و معالنة؛ إذ كان ذلك فيما بينه وبين ربّه، بعيدا عن أعين الناس و أسمع الناس. (8:722).

مكارم الشّيرازي: طرح هذا السّؤال بين المفسّرين، وهو أنّ (نادى) تعني الدّعاء بصوت عال، في حين أنّ خفيّاً تعني الإخفات و خفض الصّوت، وهذان المعنيان لا يناسب أحدهما الآخر.

إلاّ أنّنا إذا علمنا أنّ خفيّاً لا تعني الإخفات، بل تعني الإخفاء فسيكون من الممكن أنّ زكريّاء حين خلوته، حيث لا يوجد أحد سواه، كان ينادي و يدعو الله بصوت عال.

و البعض قال: إن طلبه هذا كان في جوف الليل حيث كان الناس يغطون في النوم. (9:362)

فضل الله: فقد كان يعيش الإحساس بحضور الله في حياته و هيمنته على وجدانه؛ بحيث يناديه بشكل طبيعي، كما ينادي أي موجود حي في عالم الحسّ و الشّهود، لأنّ غياب الله عن العيان لا يحجب رؤيته في عالم الوجدان. و هكذا وقف زكريّا لينا دي ربّه، ليسمعه حاجته، و لكنّه لم يطلق صوته عالياً، بل تحدّث بما يشبه الهمس الخفيّ، لشعوره بالخشوع عند

ص: 597

الحديث معه، وإدراكه بأن الله لا يحتاج إلى الجهر بالصوت، ليسمع نداء عبده، لأنه يعلم السرّ وأخفى، و يسمع وساوس الصدور، فكيف لا يسمع تتممات الشفاء؟! (15:11)

خفية

1- قُلْ مَنْ يُنجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. الأنعام:63

ابن عباس: سرًا وعلانية. (111)

مثله الحسن. (الطبرسي 2:314)

الفراء: يقال: خفية وخيفة. وفيها لغة بالواو- ولا تصلح في القراءة- خفوة وخفوة، كما قيل: قد حلّ حبوته وحبوته وحبوته. (1:338)

أبو عبيدة: أي تخفون في أنفسكم. (1:194)

الطبري: إخفاء للدعاء أحيانًا، وإعلانًا وإظهارًا. (5:216)

الزجاج: بالضّم والكسر في خُفْيَةً والمعنى تدعونه مظهرين الضراعة، وهي شدة الفقر إلى الشيء والحاجة، وتدعونه خفية، أي تدعونه في أنفسكم تضمرون في فقركم وحاجتكم إليه كما تضمرون.

(2:259)

نحوه الطوسي (4:174)، والواحيدي (2:282).

التّحّاس: أي تظهرون التّضرّع، وهو أشدّ الفقر إلى الشيء والحاجة إليه، خُفْيَةً أي وتبتنون مثل ذلك. (2:440)

ابن عطية: معناه الاختفاء والسرّ، فكان نسق القول: تدعونه جهرا و سرًا، هذه العبارة بمعان زائدة.

وقرأ الجميع غير عاصم: وَخُفْيَةً بضمّ الخاء، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (و خفية) بكسر الخاء، وقرأ الأعمش: (و خفية) من الخوف. (2:302)

الطبرسي: أي علانية و سرًا، عن ابن عباس والحسن. وقيل: معناه: تدعونه مخلصين متضرّعين تضرّعا بأنسنتكم، وخفية في أنفسكم. وهذا أظهر.

(2:314)

التيسابوري: تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً مفعول لأجلها أو تمييز أو مصدر خاصّ، والمراد: أنّ الإنسان عند حصول هذه الشدائد يأتي بأمور: أحدها: الدعاء.

الثاني: التّضَرِّع. والثالث: الإخلاص بالقلب، وهو المعنيّ بقوله: وَخُفِيَةً. (7:129)

الخازن: يعني فإذا اشتدّ بكم الأمر تخلصون له الدّعاء تضرّعا منكم إليه واستكانة جهرا و خفية، -يعني سرا- حالا و حالا. (2:118)

أبو حيّان: أي تادونه مظهري الحاجة إليه و مخفيها. و التّضَرِّع وصف باد على الإنسان، و الخفية:

الإخفاء. (4:150)

أبو السّدّ عود: وقوله تعالى: تَضَرَّعاً وَخُفِيَةً إِمَّا حَالٍ مِنْ فاعِلٍ تَدْعُونَهُ أَوْ مصدرٍ مُؤَكَّدٍ لَهُ، أي تدعونه متضرّعين جهارا و مسرّين، أو تدعونه دعاء إعلان و إخفاء. (2:396)

نحوه البروسويّ. (3:47)

الآلوسيّ: أي إعلانا و إسرا، كما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. و الحسن فنصبهما

ص: 598

على المصدرية. وقيل: بنزع الخافض. والإعلان والإسرار يحتمل أن يراد بهما ما باللسان، ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان والقلب.

و جَوَزَ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبِينَ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلٍ (تَدْعُونَ) أَي مَعْلَنِينَ وَ مَسْرِينَ. (7:179)

رشيد رضا: والخفية بالضم والكسر: الخفاء والاستتار، فإذا كان التضرع إظهار الحاجة إلى الله تعالى والتذلل له بالجهر بالدعاء، ورفع الصوت به مع البكاء، فالخفية في الدعاء عبارة عن إسراره هرباً من الرياء، وهاتان حالتان تعرضان للإنسان عند شعوره بالحاجة إلى الله تعالى، ويأسه من الأسباب، تارة يجأ بالدعاء رافعاً صوته متضرعاً مبهتلاً. وتارة يسر الدعاء ويخفيه مخلصاً محتسباً، ويتحرى أن لا تسمعه أذن، ولا يعلم به أحد، ويرى أنه يكون بذلك أجدر بالقبول، وأرجى لنيل السؤال. (7:488)

مثله المرغبي. (7:151)

ابن عاشور: وعطف خفية على تضرعاً إما عطف الحال على الحال، كما تعطف الأوصاف، فيكون مصدراً مؤولاً باسم الفاعل، وإما أن يكون عطف المفعول المطلق على الحال، على أنه مبين لنوع الدعاء، أي تدعونه في الظلمات مخفين أصواتكم، خشية انتباه العدو من الناس أو الوحوش. (6:145)

الطباطبائي: والتضرع: إظهار الصّـرّاعة، وهو الذلّ والخضوع على ما ذكره الرّاعب، ولذلك قول بالخفية وهو الخفاء والاستتار، فالتضرع والخفية في الدعاء هما الإعلان والإسرار فيه، والإنسان إذا نزلت به المصيبة يتدعى فيدعو للتّجاة بالإسرار والمناجاة، ثم إذا اشتدت به ولاح بعض آثار اليأس والانتقاع من الأسباب، لا يبالي بمن حوله ممن يطّلع على ذلّته واستكانته، فيدعو بالتضرع والمناداة. ففي ذكر التضرع والخفية إشارة إلى أنه تعالى هو المنجي من مصائب البرّ والبحر شديدها ويسيرتها. (7:133)

مكارم الشّيرازي: لعلّ ذكر التضرع- وهو الدعاء علانية- والخفية- وهي الدعاء في السرّ- إشارة إلى أنّ المصائب تختلف، فالتّي لم تصل مرحلة شديدة قد تستدعي الدعاء خفية، وعند ما تكون شديدة تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدعاء جهراً، وقد يصاحب ذلك البكاء الصّراخ، أي إنّ الله يحلّ مشاكلكم خفيها وشديدها. (4:301)

2- أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. الأعراف: 55

نحو ما قبلها.

أخفي

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. طه: 7

ابن عباس: فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَأَخْفَى مِنَ السِّرِّ: مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْكَ لَمْ يَكْ بَعْدَ أَوْ يَكُونَ، يَعْلَمُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ. (260)

السّرّ: ما أسرّ ابن آدم في نفسه. وَأَخْفَى: ما أخفى ابن آدم ممّا هو فاعله قبل أن يعمله. فالله يعلم ذلك، فعلمه فيما مضى من ذلك، وما بقي، علم واحد،

و جميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة، وهو قوله: ما خَلَقَكُمْ وَ لا بَعَثَكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ لقمان:28.(الطبري 8:393)

السِّرّ: ما تسرّ في نفسك، وأخفى من السِّرّ: ما يلقيه عزّ وجلّ في قلبك من بعد، ولا تعلم أنّك ستحدّث به نفسك، لأنّك تعلم ما تسرّ به اليوم و لا تعلم ما تسرّ به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم و ما تسرّ به غدا.

مثله سعيد بن جبير.(البغوي 3:256)

نحوه الضحّاك.(الطبري 8:393)

سعيد بن جبير: السِّرّ: ما أسررت في نفسك، وأخفى من ذلك: ما لم تحدّث به نفسك.

(الطبري 8:393)

مجاهد: السِّرّ: العمل الذي يسرّون من الناس، وأخفى: الوسوسة.(الثعلبي 6:238)

عكرمة: أخفى: حديث نفسك.

(الطبري 8:393)

الحسن: السِّرّ: ما أسرّ الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك: ما أسرّه في نفسه.(الثعلبي 6:238)

الإمام الباقر عليه السّلام: السِّرّ: ما أخفيتها في نفسك وأخفى: ما خطر ببالك ثمّ أنسيته.(الطبرسي 4:3)

قتادة: كنّا نحدّث أنّ السِّرّ: ما حدّثت به نفسك، وأنّ أخفى من السِّرّ: ما هو كائن ممّا لم تحدّث به نفسك.

(الطبري 8:393)

زيد بن أسلم: معناه يعلم أسرار العباد، وأخفى سرّه فلا يعلم.(الثعلبي 6:238)

مثله ابن زيد.(الطبري 8:393)

الفراء: يَعْلَمُ السِّرّ ما أسررتّه وَأَخْفَى ما حدّثت به نفسك.(2:174)

مثله ابن قتيبة.(277)

أبو عبيدة: يعني وأخفى الذي حدّثت به نفسك ولم تسرّه إلى أحد.(2:16)

الطبري: يقول: فإنّه لا يخفى عليه ما استسررتّه في نفسك فلم تبدّه بجوارحك، ولم تتكلّم بلسانك، ولم تنطق به؛ وأخفى.

ثمّ اختلف أهل التّأويل في المعنيّ بقوله: وَأَخْفَى فقال بعضهم: معناه وأخفى من السِّرّ، قال: والذي هو أخفى من السِّرّ ما حدّث به المرء

نفسه ولم يعلمه.

وقال آخرون: بل معناه وأخفى من السرّ: ما لم تحدّث به نفسك.

وقال آخرون: بل معنى ذلك إنّه يعلم سرّ العباد وأخفى سرّ نفسه، فلم يطلع عليه أحدا.

وكانّ الذين وجّهوا تأويل ذلك إلى أنّ السرّ هو ما حدّث به الإنسان غيره سرّاً، وأنّ أخفى معناه ما حدّث به نفسه، وجّهوا تأويل أخفى إلى الخفيّ، وقال بعضهم: قد توضع «أفعل» موضع «الفاعل» واستشهدوا لقيهم ذلك بقول الشاعر:

تمنّى رجال أن أموت وإن أمت

فتلك طريق لست فيها بأوحد

و الصواب من القول في ذلك قول من قال: معناه يعلم السرّ وأخفى من السرّ، لأنّ ذلك هو الظاهر من الكلام، ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد. لكان الكلام: وأخفى الله سرّه، لأنّ أخفى فعل واقع

ص: 600

متعدّد إذ كان بمعنى «فعل» على ما تأوله ابن زيد. وفي انفراد أخفى من مفعوله، والذي يعمل فيه لو كان بمعنى «فعل» الدليل الواضح على أنّه بمعنى «أفعل»، وأنّ تأويل الكلام: فإنه يعلم السرّ وأخفى منه. فإذا كان ذلك تأويله، فالصواب من القول في معنى: أخفى من السرّ أن يقال: هو ما علم الله ممّا أخفى عن العباد ولم يعلموه ممّا هو كائن ولما يكن، لأنّ ما ظهر وكان غير سرّ، وأنّ ما لم يكن وهو غير كائن فلا شيء، وأنّ ما لم يكن وهو كائن فهو أخفى من السرّ، لأنّ ذلك لا يعلمه إلاّ الله ثمّ من أعلمه ذلك من عباده. (8:394)

الرّجّاج: ف السرّ: ما أكننته في نفسك وأخفى: ما يكون من الغيب الذي لا يعلمه إلاّ الله.

(3:350)

القمّي: السرّ: ما أخفّيته وأخفى: ما خطر ببالك ثمّ نسيتّه. (2:59)

الماورديّ: [نقل الأقوال الأربعة المتقدّمة ثمّ أدام:]

الخامس: أنّ السرّ: ما أسره من علمه وعمله السالف، وأخفى: ما يعلمه من عمله المستأنف، وهذا معنى قول الكلبيّ.

السادس: السرّ: العزيمة، وما هو أخفى: هو الهمّ الذي دون العزيمة. (3:394)

الطوسيّ: معناه: وإنّ تجهر بالقول لحاجتك لسمعه، أي تجهر به، فإنه تعالى يعلم السرّ وأخفى من السرّ. ولم يقل: وأخفى منه، لأنّه دالّ عليه، كما يقول القائل: فلان كالفيل أو أعظم، وهذا كالحبّة أو أصغر...

والسرّ ما حدّث به الإنسان غيره في خفية، وأخفى منه: ما أضمره في نفسه ولم يحدث به غيره، هذا قول ابن عباس.

وقال قتادة وابن زيد وسعيد بن جبير: السرّ:

ما أضمره العبد في نفسه. وأخفى منه: ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقال قوم: معناه يعلم السرّ والخفيّ.

وضعف هذا، لأنّه ترك الظاهر وعدول بلفظة (أفعل) إلى غير معناها من غير ضرورة، ولأنّ حملة على معنى أخفى أبلغ إذا كان بمعنى: أخفى من السرّ. [ثمّ استشهد بشعر] (7:161)

القشيريّ: والذي هو أخفى من السرّ، فهو ما لا يطّلع عليه إلاّ الحقّ.

ويقال: الذي هو أخفى من السرّ، لا يفسده الشيطان، ولا يكتبه الملكان، ويستأثر بعلمه الجبار، ولا تقف عليه الأغيار. (4:118)

الواحديّ: أي فلا تجهد نفسك برفع الصّوت، فإنّك وإن لم تجهر علم الله السرّ وأخفى. [ثمّ نقل القول الثالث لابن عباس وقال:]

والتقدير: وأخفى منه، إلاّ أنّه حذف للعلم به، وهذا كقولك فلان كالفيل أو أعظم منه. (3:201)

الرّمحشريّ: أي يعلم ما أسرّته إلى غيرك، وأخفى من ذلك: وهو ما أخطرت به، أو ما أسرّته في نفسك، وأخفى منه: وهو ما ستسرّه فيها.

و عن بعضهم: أنَّ أخفى فعل: يعني أنه يعلم أسرار العباد و أخفى عنهم ما يعلمه هو، كقوله تعالى:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا طه: 110، وليس بذاك. (2:530)

ص: 601

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا طه: 110، وليس بذلك. (2:530)

نحوه النَّسْفِيَّ. (3:49)

ابن عطية: و اختلف النَّاسُ في ترتيب السِّرِّ و ما هو أخفى منه؛ فقالت فرقة: السِّرُّ هو الكلام الخفي الخافت، كقراءة السِّرِّ في الصلاة، و«الأخفى» هو ما في النَّفس.

وقالت فرقة: هو ما في النَّفس متحصلا، و«الأخفى» هو ما سيكون فيها في المستأنف.

وقالت فرقة: السِّرُّ هو ما في نفوس البشر و كل ما يمكن أن يكون فيها في المستأنف، بحسب الممكنات من معلومات البشر، و«الأخفى» هو ما من معلومات الله لا يمكن أن يعلمه البشر، البتة، فهذا كله معلوم لله عز و جل.

وقد تؤوّل على بعض السلف أنّه جعل وَ أَخْفَى فعلا ماضيا، و هذا ضعيف. (4:37)

الفخر الرّازي: و فيه قولان:

أحدهما: أنّ قوله: وَ أَخْفَى بناء المبالغة، و على هذا القول نقول: إنّّه تعالى قسّم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: الجهر، و السِّرِّ، و الأخفى. فيحتمل أن يكون المراد من الجهر: القول الذي يجهر به، و قد يسرّ في النَّفس و إن ظهر البعض، و قد يسرّ و لا يظهر على ما قال بعضهم.

و يحتمل أن يكون المراد بالسِّرِّ و بالأخفى: ما ليس بقول، و هذا أظهر، فكأنّه تعالى بيّن أنّه يعلم السِّرِّ - الذي لا يسمع - و ما هو أخفى منه، فكيف لا يعلم الجهر. و المقصود منه زجر المكلف عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة، و التّريغيب في الطّاعات ظاهرة كانت أو باطنة. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل السِّرِّ و الأخفى على ما فيه ثواب أو عقاب، و السِّرُّ هو الذي يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها، و الأخفى هو الذي لم يبلغ حدّ العزيمة،

و يحتمل أن يفسّر «الأخفى» بما عزم عليه و ما وقع في وهمه الذي لم يعزم عليه، و يحتمل ما لم يقع في سرّه بعد فيكون أخفى من السِّرِّ، و يحتمل أيضا ما سيكون من قبل الله تعالى من الأمور التي لم تظهر، و إن كان الأقرب ما قدّمناه ممّا يدخل تحت الزّجر و التّريغيب.

القول الثاني: أنّ أخفى، فعل، يعني أنّه يعلم أسرار العباد و أخفى عنهم ما يعلمه، و هو كقوله:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ الْبَقْرَة: 255. (22:8)

العكبري: يجوز أن يكون فعلا و مفعوله محذوف، أي و أخفى السِّرِّ عن الخلق. و يجوز أن يكون اسما، أي و أخفى منه. (2:885)

التّيسابوري: فالسِّرُّ: ما أسررتّه إلى غيرك، و أخفى من ذلك: ما أخطرتّه ببالك. أو السِّرُّ هذا، و أخفى منه: ما استسرّه. و قيل: أخفى فعل ماض، أي يعلم أسرار العباد، و أخفى عنهم ما يعلم هو.

قلت: هذا المعنى صحيح، لأنّه تعالى محيط بجميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء قطّ و لا يحيط به شيء من الأشياء، فلا يطّلع على غيوبه أحد، إلا أنّ اللفظ يحصل فيه بشاعة إذا حمل على هذا التّفسير، فلهذا قال صاحب «الكشّاف»: و ليس بذلك. (16:92)

نحوه أبو السَّعُود (4:269)، و البروسوي (5:366) و الألويسي (16:162).

ابن عاشور: و أَخْفَى اسم تفضيل، و حذف المفضَّل عليه، لدلالة المقام عليه، أي و أَخْفَى من السَّرِّ، و المراد بِأَخْفَى منه: ما يتكلم اللسان من حديث النَّفس و نحوه من الأصوات الَّتِي هي أَخْفَى من كلام السَّرِّ. (16:99)

مغنيّة: و الأَخْفَى هو الَّذِي يَمَرُّ بخيالك دون أن تتفوّه به، و أوضح تفسير للأَخْفَى قوله تعالى: وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آل عمران:154. (5:205)

الطَّباطبائي: و السَّرِّ: هو حديث المكتوم في النَّفس، و قوله: وَ أَخْفَى أَفْعَل التَّضْيِيل من الخفاء، على ما يعطيه سياق التَّرْقِي في الآية. و لا يصغى إلى قول من قال: إِنَّ أَخْفَى فعل ماض فاعله ضمير راجع إليه تعالى، و المعنى أَنَّهُ يَعْلَمُ السَّرِّ و أَخْفَى علمه هذا. و في تنكير أَخْفَى تأكيد للخفاء. [ثمّ أدام الكلام لإثبات علمه تعالى بجميع الأشياء فراجع.

(14:122)

مكارم الشيرازي: و هناك نقاش و بحث بين المفسرين في المراد من أَخْفَى هنا:

فالبعض قالوا: السَّرِّ هو أن يتحدّث إنسان مع آخر بصورة خفيّة، و أَخْفَى هو أن يحتفظ الإنسان بذلك القول و الأمر في قلبه، و لا يحدث به أحدا.

و البعض قالوا: السَّرِّ هو ما أضمره الإنسان في قلبه، و أَخْفَى هو الَّذِي لم يخطر على باله إلاّ أنّ الله سبحانه مطّلع عليه و عالم به.

و البعض الآخر قال: إنّ السَّرِّ هو ما يقوم به الإنسان من عمل في الخفاء، و أَخْفَى هي التَّيْبَةُ الَّتِي في قلبه.

و البعض قالوا: إنّ السَّرِّ يعني أسرار النَّاس، و أَخْفَى هي الأسرار الَّتِي في ذات الله المقدّسة.

في حديث عن الإمامين الباقر و الصادق عليهما السلام:

«السَّرِّ ما أخفيته في نفسك، و أَخْفَى ما خطر ببالك ثمّ أنسيته» إنّ هذا الحديث يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ ما يتعلّمه الإنسان يودع في مخزن الحافظة، غاية الأمر أنّ ارتباط الإنسان قد ينقطع أحيانا مع زاوية من هذا المخزن، فتنتج حالة النسيان، و لذلك فإنّه إذا ما تذكّر ذلك المنسيّ بطريقة ما، فسيرى هذا المطلب واضحا و معروفا لديه، و بناء على هذا فإنّ ما ينساه الإنسان هو أَخْفَى أسرارهِ الَّتِي أخفيت في زوايا الحافظة، و قطع ارتباطه بها بصورة مؤقتة، أو دائمة.

و لكن لا مانع على كلّ حال من أن تجمع كلّ هذه التفسيرات الَّتِي ذكرت في مفهوم الكلمة و معناها الواسع.

و على هذا فقد رسمت صورة واضحة عن علم الله اللامتناهي، و عرف منزل القرآن من مجموع الآيات أعلاه معرفة إجمالية في الأبعاد الأربعة: الخلق، و الحكومة، و المالكيّة، و العلم. (9:467)

فضل الله: وَ إِنَّ تَجَهُّزَ بِ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرِّ وَ أَخْفَى وَ هكذا يتممّل حضور سلطته الإلهية المطلقة في كلّ موقع من مواقع وجود خلقه؛ بحيث يشرف عليه إشرافا مباشرا من دون أن يغيب عنه شيء من

أمرهم، فيما يفعلون و يتكلمون، وليس هناك شيء أقرب إليه من شيء، لأن الأشياء تتساوى لديه في جميع شؤونها.

و هذا ما يجعل مسألة الجهر بالقول أو الإسرار به واحدة في علمه، لأنه يعلم السرّ و أخفى، و يسمع و ساوس الصدور، و لا يفوته شيء من كلام عباده مهما كان خفياً، في مواقع السرّ العميقة الهامسة.

(15:94)

اخفيتم

... تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ... الممتحنة: 1

ابن عباس: يعني بما أخفيت يا حاطب من الكتاب. (466)

الطبري: أنا أعلم منكم بما أخفى بعضكم من بعض، فأسرّه منه. (12:56)

الطوسي: أي بسرّكم و علانيتكم، و ظاهركم و باطنكم، لا يخفى عليّ من ذلك شيء، فكيف تسرون بمودتكم إياهم منّي؟! (9:577)

القشيري: أنا أعلم بما أخفيتم من دقائق التصنّع و خفيات الرّياء، و ما أعلّنتم من التّزيّن للنّاس.

(ما اخفيتم) من الاستسار بالزلّة، و ما أعلّنتم من الطّاعة و البرّ.

(ما اخفيتم) من الخيانة، و ما أعلّنتم من الأمانة.

(ما اخفيتم) من الغلّ و الغشّ للنّاس، و ما أعلّنتم من الفضيحة للنّاس.

(ما اخفيتم) من ارتكاب المحظورات، و ما أعلّنتم من الأمر بالمعروف.

(ما اخفيتم) من ترك الحشمة منّي و قلّة المبالاة بطلاعي، و ما أعلّنتم من تعليم النّاس و وعظهم.

(6:138)

الرّمخشري: أي طائل لكم في إسراركم؟ و قد علمتم أنّ الإخفاء و الإعلان سيّان في علمي لا تفاوت بينهما. و أنا مطّلع رسولي على ما تسرون. (4:89)

نحوه أبو السّعود (6:235)، و البروسويّ (9:474).

الطّبرسي: لا يخفى عليّ شيء من ذلك فأطّلع رسولي عليه. (5:270)

الفخر الرّازي: قال تعالى: بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ وَ لَمْ يَقُلْ: بما أسرّتم و ما أعلّنتم، مع أنّه أليق بما سبق و هو (تسرون).

فنقول: فيه من المبالغة ما ليس في ذلك، فإنّ الإخفاء أبلغ من الإسرار دلّ عليه قوله: يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى طه:7، أي أخفى من السّرّ.

قال: بِمَا أَخْفَيْتُمْ قَدِّمَ الْعِلْمَ بِالْإخْفَاءِ عَلَى الْإِعْلَانِ، مع أنّ ذلك مستلزم لهذا من غير عكس.

فنقول: هذا بالنسبة إلى علمنا، لا- بالنسبة إلى علمه تعالى؛ إذ هما سيّان في علمه كما مرّ، ولأنّ المقصود بيان ما هو الأ-خفى و هو الكفر، فيكون مقدّمًا.

(29:299)

ص: 604

الآلوسي: وقوله تعالى: وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَأَعْلَمُ أَفْعَلُ تَفْضِيلٌ، وَالْمَفْضُلُ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ، أَيُّ مِنْكُمْ. (28:68)

ابن عاشور: وجملة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ ضَمِيرٍ تُسْرُونُ أَوْ مَعْتَرِضَةٌ، وَالْوَاوُ اعْتِرَاضِيَّةٌ.

وهذا مناط التعجيب من فعل المعترض به وهو حاطب بن أبي بلتعة. وتقديم الإخفاء لأنه المناسب لقوله: وَأَنَا أَعْلَمُ و لموافقته للقصة. و أَعْلَمُ اسم تفضيل و المفضل عليه معلوم، من قوله: تُسْرُونُ إِلَيْهِمْ فالتقدير: أعلم منهم و منكم بما أخفيتم و ما أعلنتم، و الباء متعلقة باسم التفضيل، و هي بمعنى المصاحبة. (28:123)

الطباطبائي: أنا أعلم بما أخفيتم و ما أظهرتم، أي أنا أعلم بقولكم و فعلكم علما يستوي بالنسبة إليه إخفاؤكم و إظهاركم.

و منه يعلم أن قوله: بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ معا يفيدان معنى واحدا، وهو استواء الإخفاء و الإعلان عنده تعالى، لإحاطته بما ظهر و ما بطن، فلا يرد أن ذكر (ما أخفيتم) يغني عن ما أعلنتم لأن العالم بما خفي عالم بما ظهر بطريق أولى.

(19:228)

اخفي

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السجدة: 17

الحسن: أخفوا عملا في الدنيا، فأثابهم الله بأعمالهم. (الطبري 10:244)

أخفى لهم بالخفية خفية، وبالعلانية: علانية.

(الحري 2:846)

القرءاء: وقوله: مَا أُخْفِيَ وَكُلٌّ يَنْصَبُ بِالْيَاءِ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَاضٍ، كَمَا تَقُولُ: أَهْلَكَ الظَّالِمُونَ.

وقراها حمزة: (ما أخفى لهم من قرّة اعين) بإرسال «الياء» و في قراءة عبد الله (ما نخفى لهم من قرّة اعين) فهذا اعتبار وقوة لحمزة. و كل صواب.

و إذا قلت: أُخْفِيَ لَهُمْ وَ جَعَلْتُ (ما) في مذهب «أي» كانت (ما) رفعا بما لم تسم فاعله. و من قرأ (أخفى لهم) بإرسال «الياء» و جعل (ما) في مذهب «أي» كانت نصبا في (أخفى) و (نخفى). و من جعلها بمنزلة الشيء أوقع عليها (تعلم) فكانت نصبا في كل الوجوه. (2:332)

الطبري: و اختلفت القرءاء في قراءة قوله: فَلَا- تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فقرأ ذلك بعض المدنيين و البصريين و بعض الكوفيين: أُخْفِيَ بِضَمِّ الْأَلْفِ وَ فَتْحِ الْيَاءِ، بِمَعْنَى «فَعَلَ»، وَ قَرَأَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ (أخفى لهم) بِضَمِّ الْأَلْفِ وَ إِسْرَالِ الْيَاءِ، بِمَعْنَى «أَفْعَلَ»، أَخْفَى لَهُمْ أَنَا.

و الصواب من القول في ذلك عندنا: أنهما قراءتان مشهورتان، متقاربتا المعنى، لأن الله إذا أخفاه فهو مخفي، و إذا أخفي فليس له مخف غيره. و (ما) في قوله:

فَلَا تَعَلَّمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ فإِنَّهَا إِذَا جَعَلْتَ بِمَعْنَى «الَّذِي» كَانَتْ نَصْبًا بِوَقُوعِ تَعَلَّمْ عَلَيْهَا، كَيْفَ قَرَأَ الْقَارِئُ (اخْفَى)، وَإِذَا وَجَّهْتَ إِلَى
مَعْنَى «أَيَّ» كَانَتْ

ص: 605

رفعاً إذا قرئ أُخْفِيَ بنصب الياء وضمّ الألف، لأنه لم يسمّ فاعله، وإذا قرئ (اخفى) بإرسال الياء كانت نصباً بوقوع (اخفى) عليها. (10:245)

نحوه الرَّجَّاج. (4:207)

الطُّوسِيّ: تحتل (ما) في قوله: ما أُخْفِيَ أن تكون بمعنى «الذي» ويكون موضعها النَّصب، ويحتمل أن تكون بمعنى «أن» ويكون موضعها الرَّفع، وتكون الجملة في موضع نصب، والمعنى ليس يعلم أحد كنه ما أعدّ الله لهؤلاء المؤمنين الذين تقدّم وصفهم من أنواع اللذات والأشياء التي تقرّ أعينهم بها على كنه معرفتها.

(8:303)

الرّمخشريّ: ما أُخْفِيَ لَهُمْ على البناء للمفعول، (ما اخفى لهم) على البناء للفاعل، وهو الله سبحانه. و(ما اخفى لهم) و(ما نخفى لهم) و(ما اخفيت لهم)، الثلاثة للمتكلّم، وهو الله سبحانه، و(ما) بمعنى «الذي» أو بمعنى «أي»...

والمعنى: لا- تعلم النفوس كلّهنّ ولا نفس واحدة منهنّ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من الثواب ادّخر الله لأولئك، وأخفاه من جميع خلّاقه، لا يعلمه إلاّ هو ممّا تقرّ به عيونهم، ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها. (3:243)

نحوه النّيسابوريّ. (21:66)

الطّبرسيّ: أي لا يعلم أحد ما خبئ لهؤلاء الذين ذكروا ممّا تقرّ به أعينهم...

وقد قيل: في فائدة الإخفاء وجوه:

أحدها: أن الشّيء إذا عظم خطره وجلّ قدره لا تستدرك صفاته على كنهه إلاّ بشرح طويل، ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ.

و ثانيها: أن قرّة العيون غير متناهية، فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها.

و ثالثها: أنّه جعل ذلك في مقابلة صلاة اللّيل وهي خفيّة، فكذلك ما يازائها من جزائها. (4:331)

البروسويّ: في الحقيقة أنّ ما أُخْفِيَ لَهُمْ إنّما هو جمالهم، فقد أخفي عنهم لعينهم، فإنّ العين حقّ.

فاعلم أنّه ما دام أن تكون عينكم الفانية باقية، يكون جمالكم الباقي مخفياً عنكم، لنلّا تصيبه عينكم، فلو طلع صبح سعادة التّلاقي، وذهب بظلمة البين من البين، وتبدّلت العين بالعين، فذهب الجفاء وظهر الخفاء ودام اللّقاء. (7:121)

ابن عاشور: أي لا- تبلغ نفس من أهل الدّنيا معرفة ما أعدّ الله لهم. وعبر عن تلك النّعم ب ما أُخْفِيَ لآئها مغيبة لا تدرك إلاّ في عالم الخلود.

(21:162)

عبد الكريم الخطيب: وفي قوله تعالى: ما أُخْفِيَ لَهُمْ إشارة إلى أنّ هذا النّعيم، لا يخطر على بالهم، ولا يقع في تصوّرهم، لأنّه ممّا لا شبيه

له، فيما يعرف النَّاس من نعيم الدُّنيا، فهو- والحال كذلك- أشبه بالشيء الخفي، الذي لا تعلم حقيقته. (11:619)

و لاحظ: ق ر ر: (قوة).

يخفين

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ... النُّور: 31

ص: 606

المصطفويّ: يشير بإخفاء الزينة إلى ما يحرم عليهنّ من إبداء الزينة (ولا يبدین زینتهن) وقلنا:

إنّ الإخفاء ضدّ الإبداء، وسبق في «الحليّ»: أنّ الزينة أعمّ ممّا يكون من عضو داخليّ أو بعارض خارجيّ.

والمراد من الزينة هنا: ما يعلم في أثر الحركة من صوت الخلخال أو زينة أخرى داخلية. وهذه الجملة آكد دلالة و أبلغ في لزوم الحجاب و وجوبه. (3:96)

راجع: ض ر ب: «لا يضربن» و: ر ج ل: «ارجلهنّ»

تخفون

1- يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

..المائدة:15

ابن عباس: من صفة محمّد صلّى الله عليه و سلّم و نعته و الرّجم و غير ذلك. (90)

نحوه الرّمخشريّ. (1:601)

القمّيّ: بيّن النبيّ صلّى الله عليه و آله ما أخفيتموه ممّا في التّوراة من أخباره، و يدع كثيرا لا يبيّنه. (1:164)

القشيريّ: وصف الرّسول صلّى الله عليه و سلّم بإظهار بعض ما أخفوه، و ذلك علامة على صدقه؛ إذ لو لا صدقة لما عرف ذلك. (2:108)

الفخر الرّازيّ: وصف الرّسول بأمرين:

الأول: أنّه بيّن لهم كثيرا ممّا كانوا يخفون. [و نقل قول ابن عباس و أضاف:]

و هذا معجز لأنّه عليه الصّلاة و السّلام لم يقرأ كتابا و لم يتعلّم علما من أحد، فلما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارا عن الغيب، فيكون معجزا.

الوصف الثّاني: للرّسول قوله: وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (11:189)

و هكذا جاء في أكثر التّفاسير، لاحظ: الآلوسيّ (6:97)، و رشيد رضا (6:303)، و الطّباطبائيّ (5)

(243).

2- ... قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيرًا... الأنعام:91

ابن عباس: يعني تكتمون كثيرا ما فيه صفة محمّد صلّى الله عليه و سلّم و نعته. (114)

الفراء: تبذون ما تحبون، وتكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم. (1:343)

الطبري: يبدون كثيرا مما يكتبون في القرائيس فيظهرونه للناس، ويخفون كثيرا مما يشبهونه في القرائيس فيسرونه ويكتمونه الناس. (5:265)

الزجاج: يظهرون ما يحبون من ذلك ويخفون كثيرا. (2:271)

القمي: يعني تفرعون ببعضها، وتُخفون كثيراً يعني من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله. (1:210)

الماوردي: يعني أنهم يخفون ما في كتابهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وصحة رسالته. (2:142)

الطوسي: موضع قوله: تُبدونها وتُخفون كثيراً يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون صفة القرائيس، لأن النكرة

توصف بالجميل.

والآخر: أن نجعله حالا من ضمير الكتاب من قوله: تَجْعَلُونَهُ قَرَاتِيَسَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَاتِيَسَ الْكِتَابَ فِي الْمَعْنَى، لَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِيهَا.

تبدون بعضها وتخفون بعضها يعني ما في الكتب من صفات النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبِشَارَةِ بِهِ. (4:213)

نحوه الطبرسي. (2:333)

البغوي: أي تبدون ما تحبون، وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. (2:143)

نحوه الخازن. (2:131)

ابن عطية: توييخهم بالإبداء والإخفاء، هو على إخفائهم آيات محمد عليه السلام والإخبار بنبوته، وجميع ما عليهم فيه حجة. (2:321)

نحوه أبو حيان. (4:178)

البيضاوي: إنما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو، حملا على (قالوا) و(ما قدروا) وتضمن ذلك توييخهم على سوء جهلهم بالتوراة، وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض ما انتخبوه وكتبوه في رقات متفرقة، وإخفاء بعض لا يشتهونه. (1:320)

نحوه السفي. (2:22)، والكاشاني (2:138).

الشربيني: أي يظهرون ما يحبون إظهاره منها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا أَي مِمَّا كَتَبَهُ فِي الْقَرَاتِيَسِ، وَهُوَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِمَّا أَخْفَاهُ أَيْضًا آيَةَ الرَّجْمِ، وَكَانَتْ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ. (1:435)

نحوه البروسوي. (3:63)

أبو السعد: قوله تعالى: تُبْدُونَهَا صِفَةً لِقَرَاتِيَسَ، وقوله تعالى: وَتُخْفُونَ كَثِيرًا معطوف عليه، والعائد إلى الموصول محذوف، أي كثيرا منها.

وقيل: كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب، والمراد بالكثير نعوت النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر ما كتبه من أحكام التوراة. وقرئ الأفعال الثلاثة بالياء حملا على (قالوا) و(ما قدروا). (2:414)

نحوه الأوسي. (7:220)

ابن عاشور: وقوله: تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا صِفَةً لِقَرَاتِيَسَ، أي تبدون بعضها وتخفون كثيرا منها، ففهم أن المعنى: تجعلونه قراتيس لغرض إبداء بعض وإخفاء بعض.

وهذه الصفة في محل الذم، فإن الله أنزل كتبه للهدى، والهدى بها متوقف على إظهارها وإعلانها، فمن فرقها ليظهر بعضا ويخفي بعضا فقد خالف مراد الله منها. فأما لو جعلوه قراتيس لغير هذا المقصد، لما كان فعلهم مذموما، كما كتب المسلمون القرآن في أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة، وكذلك كتابة الألواح في الكتابات لمصلحة. (6:213)

مغنيّة: أي إنكم حرّفتُم التّوراة، فأبديتُم ما يتّفق مع أهوائكم، وأخفيتُم ما لا يتّفق معها، و معلوم أنّ الذين حرّفوا التّوراة هم اليهود، لا مشرّكو العرب.

(3:223)

فضل الله: لعلّ من الواضح أنّ الذّم لليهود لم يكن لكتابتهم التّوراة في القراطيس، بل إنّ المسألة تتّصل بهذا النوع من توزيع آيات التّوراة على القراطيس

ص: 608

المتفرقة، لا في كتاب واحد، ممّا يمكنهم من إبداء البعض وإخفاء الآخر، إذا طالبهم النَّاس بالحجّة على بعض ما يختلفون فيه معهم، ممّا أثبتته التّوراة وأنكروه.

(9:222)

اخفيها

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. طه:15

ابن عبّاس: لا أظهر عليها أحدا غيري.

(الطّبريّ 8:401)

من نفسي.

مثله مجاهد و سعيد بن جبیر. (الطّبريّ 8:402)

قتادة: قوله: أكادُ أُخْفِيهَا وهي في بعض القراءة (اخفيها من نفسي). و لعمرى لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين، و من الأنبياء المرسلين.

(الطّبريّ 8:402)

زيد بن عليّ: و قوله: أكادُ أُخْفِيهَا معناه:

أظهرها. و أخفيها: أكتمها و هما ضدّ، و خفيت:

أظهرت. (270)

السّدّيّ: ليس من أهل السّماوات و الأرض أحد إلّا قد أخفى الله عنه علم السّاعة. (344)

الفراء: قرأت الفراء أكادُ أُخْفِيهَا بالضمّ. و في قراءة أبيّ (إنّ السّاعة آتية أكاد اخفيها من نفسي فكيف اظهركم عليها). و قرأ سعيد بن جبیر (اخفيها) بفتح الألف. من خفيت. و خفيت: أظهرت و خفيت:

ستر. (2:176)

أبو عبيدة: أكادُ أُخْفِيهَا له موضعان: موضع كتمان و موضع إظهار، كسائر حروف الأضداد.

[و استشهد بشعرين] (2:17)

ابن قتيبة: أي أسترها من نفسي. (277)

الطَّبْرِيّ: أَكَادُ أَخْفِيهَا فَعَلَى ضَمِّ الْأَلْفِ مِنْ أَخْفِيهَا قِرَاءَةٌ جَمِيعُ قِرَاءَةِ أَمْصَارِ الْإِسْلَامِ، بِمَعْنَى أَكَادِ أَخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي، لِئَلَّا يَطَّلَعَ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وَبِذَلِكَ جَاءَ تَأْوِيلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا هُوَ (أَكَادِ أَخْفِيهَا) بِفَتْحِ الْأَلْفِ مِنْ (أَخْفِيهَا) بِمَعْنَى أَظْهَرَهَا.

وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ مِنَ الْقَوْلِ، قَوْلٌ مِنْ قَالَ: مَعْنَاهُ أَكَادِ أَخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي، لِأَنَّ تَأْوِيلَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ بِذَلِكَ جَاءَ. وَالَّذِي ذَكَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ:

مِنْ قِرَاءَةِ ذَلِكَ بِفَتْحِ الْأَلْفِ، قِرَاءَةٌ لَا أُسْتَجِيزُ الْقِرَاءَةَ بِهَا، لِخِلَافِهَا قِرَاءَةَ الْحِجَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهَا، فِيمَا جَاءَتْ بِهِ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَلَمْ وَجَّهْتَ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ: أَكَادُ أَخْفِيهَا بِضَمِّ الْأَلْفِ إِلَى مَعْنَى أَكَادِ أَخْفِيهَا مِنْ نَفْسِي، دُونَ تَوْجِيهِهِ إِلَى مَعْنَى أَكَادِ أَظْهَرَهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ لِلْإِخْفَاءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْإِظْهَارُ، وَالْآخَرُ: الْكُتْمَانُ، وَأَنَّ الْإِظْهَارَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَشْبَهَ بِمَعْنَى الْكَلَامِ؛ إِذْ كَانَ الْإِخْفَاءُ مِنْ نَفْسِهِ يَكَادُ عِنْدَ السَّمَاعِينَ أَنْ يَسْتَحِيلَ مَعْنَاهُ؛ إِذْ كَانَ مُحَالًا أَنْ يَخْفَى أَحَدٌ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا هُوَ بِهِ عَالِمٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ؟

قِيلَ: الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنَنْتَ، وَإِنَّمَا وَجَّهْنَا مَعْنَى أَخْفِيهَا بِضَمِّ الْأَلْفِ إِلَى مَعْنَى أُسْتَرَهَا مِنْ

نفسى، لأنَّ المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب:

الستر. يقال: قد أخفيت الشيء، إذا سترته. وإنَّ الذين وجَّهوا معناه إلى الإظهار، اعتمدوا على بيت لامرئ القيس ابن عابس الكندي.

حدَّث عن معمر بن المثنى أنَّه قال: أنشدني أبو الخطاب عن أهله في بلده:

فإن تدفنوا الداء لا نخفه

وإن تبعثوا الحرب لا تقعد

بضمَّ النَّون من «لا نخفه»، ومعناه لا نظهره، فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء في هذا الموضع إلى الإظهار، على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت، على ما وصفت من ضمَّ النَّون من «نخفه».

وقد أنشدني الثَّقَمَةُ عن الفراء:

فإن تدفنوا الداء لا نخفه

بفتح النَّون من «نخفه» من خفيته أخفيه، وهو أولى بالصَّواب، لأنَّه المعروف من كلام العرب. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الفتح في الألف من أخفيها غير جائز عندنا لما ذكرنا، ثبت وصحَّ الوجه الآخر، وهو أنَّ معنى ذلك أكاد أسترها من نفسي.

وأمَّا وجه صحَّة القول في ذلك، فهو أنَّ الله تعالى ذكره، خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم، فلمَّا كان معروفًا في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئًا هو له مسرٌّ: قد كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدَّة استسراري به، ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته. خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم، وما قد عرفوه في منطقتهم.

وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا، وإنَّما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال، لموافقة أقوال أهل العلم من الصَّحابة والتابعين، إذ كنَّا لا نستجيز الخلاف عليهم، فيما استفاض القول به منهم، وجاء عنهم مجيبًا يقطع العذر.

فأمَّا الذين قالوا في ذلك غير قولنا، ممَّن قال فيه على وجه الانتزاع من كلام العرب، من غير أن يعزوه إلى إمام من الصَّحابة أو التابعين، وعلى وجه يحتمل الكلام غير وجهه المعروف، فإنَّهم اختلفوا في معناه بينهم، فقال بعضهم: يحتمل معناه: أريد أخفيها، قال:

وذلك معروف في اللُّغة، وذكر أنَّه حكى عن العرب أنَّهم يقولون: «أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم» وقال: معناه لا أنزل إلاَّ عليهم.

قال: وحكى «أكاد أبرح منزلي» أي ما أبرح منزلي واحتجَّ ببيت أنشده لبعض الشعراء:

كادت وكدت و تلك خير إرادة

لو عاد من عهد الصَّبابة ما مضى

وقال: يريد ب«كادت»: أرادت، قال: فيكون المعنى أريد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.

قال: ومما يشبه ذلك قول زيد الخيل:

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه

فما إن يكاد قرنه يتنفس

وقال: كأنه قال: فما يتنفس قرنه، وإلا ضعف المعنى. [واستشهد بالشعر مرتين]

ص: 610

وقال آخرون: بل معنى ذلك إنَّ السَّاعةَ آتيةٌ أكاد، قال: و انتهى الخبر عند قوله: «أكاد»، لأنَّ معناه:

أكاد أن آتي بها، قال: ثمَّ ابتدأ فقال: ولكنِّي أخفيها لتجزى كلَّ نفس بما تسعى.

قال: وذلك نظير قول ابن ضابئ:

هممت ولم أفعل وكدت وليتني

تركت على عثمان تبكي أقاربه

فقال: «كدت»، ومعناه: كدت أفعل.

وقال آخرون: معنى أخفيها أظهرها. وقالوا:

الإخفاء والإسرار قد توجَّههما العرب إلى معنى الإظهار، واستشهد بعضهم لقوله ذلك بيت الفرزدق:

فلمَّا رأى الحجاج جرّد سيفه

أسرَّ الحروريَّ الذي كان أضمرًا

وقال: عنى بقوله: «أسرَّ»: أظهر. قال: وقد يجوز أن يكون معنى قوله: وَ أَسْرُوا النَّدَامَةَ يونس: 54، و سبأ: 33 وأظهرها. قال: وذلك أنّهم قالوا: يا لَيْتَنَا نُرُدُّ وَلَا نُكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا الْأَنْعَامِ: 27.

وقال: جميع هؤلاء الذين حكينا قولهم جائز أن يكون قول من قال: معنى ذلك: أكاد أخفيها من نفسي، أن يكون: أراد أخفيها من قبلي و من عندي.

و كلّ هذه الأقوال التي ذكرنا عمّن ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه المعروف، وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلى غير الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين به، ففي ذلك مع خلافهم تأويل أهل العلم فيه شاهد عدل على خطأ ما ذهبوا إليه فيه.

(8:401)

السَّجِسْتَانِيّ: أَخْفِيهَا: أَسْتَرَهَا وَأَظْهَرَهَا أَيْضًا وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ مِنْ أَخْفَيْتَ، وَأَخْفِيهَا: أَظْهَرَهَا أَيْضًا لَا غَيْرَ، مِنْ خَفَيْتَ. (119)

ابن الأنباري: والمعنى في إخفائها: التَّهْوِيلُ وَالتَّخْوِيفُ، لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ كَانُوا عَلَى حَذَرٍ مِنْهَا كُلِّ وَقْتٍ. (الواحدِيّ 3:203)

الشَّريْف الرِّضِيّ: وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ، وَهُوَ مِمَّا سَمِعْتَهُ مِنْ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ التَّحَوِيّ -عفا الله عنه- قال: الَّذِي عَلَيْهِ حَذَاقُ أَصْحَابِنَا: أَنَّ (كاد) هاهنا على بابها من معنى المقاربة.

إلّا أنّ قوله تعالى: أَخْفِيهَا يُؤْوِلُ إِلَى مَعْنَى الْإِظْهَارِ.

لأنّ المراد به: أكاد أسلبها خفاءها.

و الخفاء: الغشاء و الغطاء. مأخوذ من خفاء القربة، و هو الغشاء الذي يكون عليها.

فإذا سلب عن السّاعة غطاؤها المانع من تجليها، ظهرت للنّاس فراؤها، فكأنّه تعالى قال: أكاد أظهرها. [ثمّ استشهد بشعر]

و على التّأويل الآخر: يبعد الكلام عن طريق الاستعارة، و هو أن يكون أكادُ هاهنا بمعنى «أريد»، كما قلنا فيما مضى، و من الشّواهد على ذلك قول الشّاعر:

أمنخرم شعبان لم تقض حاجة

من الحاجّ كئنا في الأصمّ نكيدها

أي كذا نريدها في رجب. و يكون أخفيها على موضوعه من غير أن يعكس عن وجهه، و يكون المعنى إنّ السّاعة آتية أريد أستر وقت مجيئها، لما في

ص: 611

ذلك من المصلحة. لأنه إذا كان المراد بإقامتها المجازة على الأفعال، والمؤاخذة بالأعمال، كان الحكمة في إخفاء وقتها، ليكون الخلق في كل حين وزمان على حذر من مجيئها، ووجل من بغتها، فيستعدوا قبل حلولها، ويمهدوا قبل نزولها. ويقوي ذلك قوله سبحانه: لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى طه:15.

(تلخيص البيان:107)

الطوسي: أي لا أذكرها بأنها آتية، كما قال تعالى: لا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً الأعراف:187،

وقيل: أخفيها بضم الألف بمعنى أظهرها. [ثم استشهد بشعر] (7:165)

الواحدي: قال أكثر المفسرين: أخفيها من نفسي، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. قال قطرب والمبرد: هذا على عادة مخاطبة العرب، يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا، ومعنى الآية أن الله بالغ في إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. (3:203)

نحوه الطبرسي. (4:6)

الزمخشري: أي أكاد أخفيها فلا أقول: هي آتية، لفرط إرادتي إخفاءها، ولو لا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به.

وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي، ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لا دليل عليه مطرح، والذي غرهم منه أن في مصحف أبي (أكاد أخفيها من نفسي)، وفي بعض المصاحف (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها). [ثم نقل قول سعيد بن جبير و أضاف:] وقد جاء في بعض اللغات: أخفاه بمعنى خفاه، وبه فسّر بيت امرئ القيس:

فإن تدفنوا الداء لا نخفيه

وإن تبعثوا الحرب لا نقعد

ف أكادُ أخفيها محتمل للمعنيين. (2:532)

نحوه النسفي. (3:50)

ابن عطية: قرأ ابن كثير والحسن وعاصم (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة بمعنى أظهرها، أي إنها من صحّة وقوعها و تيقن كونه تكاد تظهر، لكن تنحجب إلى الأجل المعلوم. والعرب تقول: خفيت الشيء، بمعنى أظهرته. [إلى أن قال:]

و اختلف المتأولون في معنى الآية، فقالت فرقة:

معناه أظهرها، و«أخفيت» من الأضداد، وهذا قول مختل.

وقالت فرقة: معناه، أكاد أخفيها من نفسي، على معنى العبارة عن شدة غموضها على المخلوقين.

فقال فرقة: المعنى إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادٌ وَثُمَّ الكلام، بمعنى: أكاد أنفذها لقربها و صحّة وقوعها، ثم استأنف الإخبار بأنّه يخفيها؛ وهذا قلق.

وقالت فرقة: أكاد زائدة لا دخول لها في المعنى، بل تضمّت الآية الإخبار بأنّ الساعة آتية، وأنّ الله يخفي وقت إتيانها عن الناس.

وقالت فرقة: أكاد بمعنى أريد، فالمعنى: أريد إخفاءها عنكم.

وقالت فرقة: أكاد على بابها بمعنى أنّها مقاربة ما لم يقع، لكنّ الكلام جار على استعارة العرب

ص: 612

و مجازها، فلما كانت الآية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة و وقتها، و كان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس، بالغ قوله تعالى في إبهام وقتها، فقال: أكادُ أُخْفِيها حتّى لا تظهر البتّة. ولكن ذلك لا يقع، ولا بدّ من ظهورها.

هذا تلخيص هذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسّرين، و هو الأقوى عندي. و رأى بعض القائلين بأنّ المعنى أكادُ أُخْفِيها من نفسي ما في القول من القلق، فقالوا: معنى من نفسي: من تلقائي و من عندي، و هذا رفض للمعنى الأوّل، و رجوع إلى هذا القول الذي اخترناه أخيراً فتأمّله. (4:40)

أبو البركات: أُخْفِيها فيه و جهان:

أحدهما: أن تكون الهمزة فيه همزة السلب، أي أريد: إخفائها، كما تقول: أشكيت الرّجل، إذا أزلت شكايته، و أعجمت الكتاب، إذا أزلت عجمته.

و الثّاني: أن يكون المعنى، أنّ السّاعة أكادُ أُخْفِيها عن نفسي، فكيف أظهرها لكم؟ (2:139)

الفخر الرّازي: فيه سؤالان:

السّؤال الأوّل: هو أنّ «كاد» نفيه إثبات و إثباته نفي، بدليل قوله: و ما كادوا يُفعلون البقرة: 71، أي و فعلوا ذلك، فقوله: أكادُ أُخْفِيها يقتضي أنّه ما أخفاها؛ و ذلك باطل لوجهين:

أحدهما: قوله: إنّ الله عنده علم السّاعة لقمان: 34.

و الثّاني: أنّ قوله: لتُجزى كلّ نفسٍ بما تسعى إنّما يليق بالإخفاء لا بالإظهار.

و الجواب من وجوه:

أحدها: أنّ «كاد» موضوع للمقاربة فقط من غير بيان النّفيّ و الإثبات، فقوله: أكادُ أُخْفِيها معناه:

قرب الأمر فيه من الإخفاء. و أمّا أنّه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما حصل؟ فذلك غير مستفاد من اللفظ، بل من قرينة قوله: لتُجزى كلّ نفسٍ بما تسعى فإنّ ذلك إنّما يليق بالإخفاء لا بالإظهار.

و ثانيها: أنّ «كاد» من الله واجب، فمعنى قوله:

أكادُ أُخْفِيها أي أنا أخفيها عن الخلق كقوله:

عسى أن يكون قريباً الإسراء: 51، أي هو قريب قاله الحسن.

و ثالثها: قال أبو مسلم: أكادُ بمعنى أريد، و هو كقوله: كذلك كدنا ليوسف يوسف: 76، و من أمثالهم المتداولة: لا أفعل ذلك و لا أكاد، أي و لا أريد أن أفعله.

ورابعها: معناه أكاد أخفيها من نفسي. وقيل: إنها كذلك في مصحف أبي، وفي حرف ابن مسعود (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أعلنها لكم). قال القاضي:

هذا بعيد، لأن الإخفاء إنما يصح فيمن يصلح له الإظهار، وذلك مستحيل على الله تعالى، لأن كل معلوم معلوم له، فالإظهار والإسرار منه مستحيل.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن ذلك واقع على التقدير، يعني لو صح مني إخفاؤه على نفسي لأخفيته عني.

والإخفاء وإن كان محالاً في نفسه إلا أنه لا يمتنع أن يذكر ذلك على هذا التقدير، مبالغة في عدم اطلاع الغير عليه. قال قطرب: هذا على عادة العرب في

ص: 613

مخاطبة بعضهم بعضاً، يقولون: إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمته حتى من نفسي، فالله تعالى بالغ في إخفاء الساعة، فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب في مثله.

و خامسها: أكاد صلة في الكلام، والمعنى أن الساعة آتية أخفيها.

و سادسها: قال أبو الفتح الموصلي: أكاد أخفيها تأويله: أكاد أظهرها. و تلخيص هذا اللفظ أكاد: أزيل عنها إخفاءها، لأن «أفعل» قد يأتي بمعنى السلب و النفي، كقولك: أعجمت الكتاب، و أشكلته، أي أزلت عجمته و إشكاله، و أشكيت أي أزلت شكواه.

و سابعها: قرئ (أخفيها)، بفتح الألف، أي أكاد أظهرها من خفاه إذا أظهره، أي قرب إظهارها، كقوله:

إقتربت الساعة القمر: 1.

قال الزجاج: و هذه القراءة آيين، لأن معنى أكاد: أظهرها، يفيد أنه قد أخفاها.

و ثامنها: أراد أن الساعة آتية أكاد، و انقطع الكلام، ثم قال: أخفيها ثم رجع الكلام الأول، إلى أن الأولى، الإخفاء: لتجزى كل نفس بما تسعى و هذا الوجه بعيد، و الله أعلم.

السؤال الثاني: ما الحكمة في إخفاء الساعة و إخفاء وقت الموت؟

الجواب: لأن الله تعالى وعد قبول التوبة، فلو عرف وقت الموت لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت، ثم يتوب فيتخلص من عقاب المعصية، فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية، و إنه لا يجوز.

[و استشهد بالشعر مرتين] (22:21)

نحوه النيسابوري. (16:99)

القرطبي: قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى آية مشكلة، فروي عن سعيد بن جبیر أنه قرأ (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة، قال: أظهرها. لتجزى أي الإظهار للجزاء...

قلت: و أما قراءة ابن جبیر (أخفيها)... قال الفراء:

معناه أظهرها من خفيت الشيء أخفيه، إذا أظهرته.

[ثم استشهد بشعر]

و قد قال بعض اللغويين: يجوز أن يكون أخفيها بضم الهمزة، معناه أظهرها، لأنه يقال:

خفيت الشيء و أخفيته، إذا أظهرته، «أخفيته» من حروف الأضداد يقع على الستر و الإظهار.

و قال أبو عبيدة: خفيت و أخفيت بمعنى واحد.

التَّحَّاسُ: وهذا حسن، وقد حكاه عن أبي الخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا يشك في صدقه، وقد روى عنه سيوييه...

وقال أبو بكر الأنباري: وتفسير للآية آخر: (1)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ انْقَطَعَ الْكَلَامُ عَلَى أَكَادُ وَبَعْدَهُ مَضْمَرٌ: أَكَادُ آتَى بِهَا، وَالْإِبْتِدَاءُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ. [ثم استشهد بشعر]

قلت: هذا الذي اختاره التَّحَّاسُ، وزيف القول الذي قبله، فقال: يقال: خفي الشيء يخفيه، إذا أظهره،.

ص: 614

1- الظاهر: وتفسير آخر للآية.

وقد حكى أنه يقال: أخفاه أيضا، إذا أظهره، وليس بالمعروف. قال: وقد رأيت علي بن سليمان لمّا أشكل عليه معنى أخفيها عدل إلى هذا القول، وقال:

معناه كمعنى (أخفيها).

قال النَّحَّاس: ليس المعنى على أظهرها ولا سيمًا و (أخفيها) قراءة شاذة، فكيف تردّ القراءة الصّحيحة الشائعة إلى الشاذة، ومعنى المضمّر أولى، ويكون التقدير: إنّ الساعة آتية أكاد آتي بها، ودلّ: (آتية) على آتي بها، ثمّ قال: أخفيها على الابتداء.

وهذا معنى صحيح، لأنّ الله عزّ وجلّ قد أخفى الساعة التي هي القيامة، والساعة التي يموت فيها الإنسان، ليكون الإنسان يعمل، والأمر عنده مبهم، فلا يؤخّر التوبة.

قلت: وعلى هذا القول تكون «اللام» في لتجزى متعلّقة ب أخفيها.

وقال أبو عليّ: هذا من باب السلب وليس من باب الأضداد، ومعنى أخفيها: أزيل عنها خفاءها، وهو سترها كخفاء الألفية وهي الألفية- والواحد:

خفاء بكسر الخاء: ما تلفّ به القربة- وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن هذا قولهم: أشكيت، أي أزلت شكواه، وأعديته، أي قبلت استعداده ولم أحوجه إلى إعادته.

وحكى أبو حاتم عن الأخصس: أن «كاد» زائدة مؤكّدة. قال: ومثله إذا أخرج يده لم يكذ يراها :

التور: 40، لأنّ الظلمات التي ذكرها الله تعالى بعضها يحول بين الناظر والمنظور إليه. وروى معناه عن ابن جبير، والتقدير: إنّ الساعة آتية أخفيها لتجزى كلّ نفس بما تسعى.

وقيل: المعنى أكاد أخفيها أي أقارب ذلك، لأنك إذا قلت: كاد زيد يقوم، جاز أن يكون قام، وأن يكون لم يقوم. ودلّ على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الجواب.

قال اللّغويون: «كدت أفعل» معناه عند العرب:

قاربت الفعل ولم أفعل، و«ما كدت أفعل» معناه:

فعلت بعد إبطاء. وشاهد قول الله عزّت عظمته:

فَدَبَّحُوا وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ البقرة: 71، معناه:

وفعلوا بعد إبطاء، لتعذّر وجدان البقرة عليهم. وقد يكون «ما كدت أفعل» بمعنى: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام ب أكاد. وقيل معنى أكاد أخفيها :

أريد أخفيها...

وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيما ذكره الثعلبي: إن المعنى: أكاد أخفيها من نفسي، وكذلك هو في مصحف أبي. وفي مصحف ابن مسعود: (أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق.)

وفي بعض القراءات (فكيف أظهرها لكم). وهذا محمول على أنه جاء على ما جرت به عادة العرب في كلامها، من أن أحدهم إذا بالغ في كتمان الشيء قال:

كدت أخفيه من نفسي. والله تعالى لا يخفى عليه شيء، قال معناه قطرب وغيره.

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ثم ذكر قول الزمخشري: وقيل: معناه... ثم قال:]

ص: 615

قلت: وقيل إن معنى قول من قال: أكاد أخفيها من نفسى، أي أن إخفاءها كان من قبلي و من عندي لا من قبل غيري. [ثم حكى قول ابن عباس وقال:]

وروي عن سعيد بن جبیر قال: قد أخفاها. وهذا على أن «كاد» زائدة، أي إن السّاعة آتية أخفيها.

و الفائدة في إخفائها: التخويف و التّهويل. (11:182)

نحوه الخازن (4:215)، و أبو حيان (6:230) و الألويسي (16:176).

البيضاوي: أريد: إخفاء وقتها أو أقرب أن أخفيها، فلا أقول: إنها آتية، ولو لا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف و قطع الأعدار لما أخبرت به، أو (أكاد أظهرها)، من أخفاه إذا سلب خفاه، و يؤيده القراءة بالفتح من: خفاه، إذا أظهره. (2:47)

نحوه أبو السّعود. (4:274)

ابن عاشور: جملة أكاد أخفيها في موضع الحال من (الساعة)، أو معترضة بين جملة و علّتها.

و الإخفاء: السّتر و عدم الإظهار، و أريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام.

و المشهور في الاستعمال أن «كاد» تدلّ على مقاربة وقوع الفعل المخبر به عنها، فالفعل بعدها في حيّز الانتفاء، فقوله تعالى: كادوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا لَئِن لَّمْ يَكُونِ لَهُمْ مَعَهُمْ جِبَالٌ مِّنَ الْبُرُوجِ. يدلّ على أن كونهم لبدا غير واقع، و لكنّه اقترب من الوقوع.

و لما كانت السّاعة مخفية الوقوع، أي مخفية الوقت، كان قوله: أكاد أخفيها غير واضح المقصود، فاختلفوا في تفسيره على وجوه كثيرة، أمثلها ثلاثة:

فقليل: المراد إخفاء الحديث عنها، أي من شدّة إرادة إخفاء وقتها، أي يراد ترك ذكرها، و لعلّ توجيه ذلك أن المكذّبين بالسّاعة لم يزدتهم تكرر ذكرها في القرآن إلاّ عنادا على إنكارها.

وقيل: وقعت أكاد زائدة هنا بمنزلة زيادة «كان» في بعض المواضع تأكيدا للإخفاء، و المقصود:

أنا أخفيها فلا تأتي إلاّ بغتة.

و تأول أبو عليّ الفارسيّ معنى أخفيها بمعنى أظهرها، و قال: همزة أخفيها للإزالة، مثل همزة:

أعجم الكتاب، و أشكى زيدا، أي أزيل خفاءها.

و الخفاء: ثوب تلفّ فيه القربة مستعار للسّتر.

فالمعنى أكاد أظهرها، أي أظهر وقوعها، أي وقوعها قريب. و هذه الآية من غرائب استعمال «كاد» فيضّم إلى استعمال نفيها في قوله: و ما كادوا يَفْعَلُونَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: 71. (16:107)

مغنيّة: المراد بأكادُ أخفيها أنا أخفيها، والمعنى إنّ الله سبحانه أخفى علم الساعة عن عباده، ليرقّبوا مجيئها في كلّ وقت، فيخافوا منها و يعملوا لها، ثمّ يستوفوا جزاء عملهم، ولا يظلموا شيئاً. (5:208)

الطّباطبائيّ: ظاهر إطلاق الإخفاء: أنّ المراد يقرب أن أخفيها و أكتمها، فلا أخبر عنها أصلاً حتّى يكون وقوعها أبلغ في المباغتة و أشدّ في المفاجأة، و لا تأتي إلاّ فجأة، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلاّ بغتةً الأعراف: 187، أو يقرب أن لا أخبر بها حتّى يتميّز المخلصون من غيرهم، فإنّ أكثر النّاس إنّما يعبدونه

ص: 616

تعالى رجاء في ثوابه أو خوفاً من عقابه، جزاء للطاعة والمعصية. وأصدق العمل ما كان لوجه الله، لا طمعاً في جنة أو خوفاً من نار، ولو أخفى وكنتم يوم الجزاء تميّز عند ذلك من يأتي بحقيقة العبادة من غيره.

وقيل: معنى أكاد أخفيها أقرب من أن أكتمها من نفسي، وهو مبالغة في الكتمان إذا أراد أحدهم المبالغة في كتمان شيء قال: كدت أخفيه من نفسي، أي فكيف أظهره لغيري؟ وعزّي إلى الرواية.

(14:142)

مكارم الشيرازي: في هذه الجملة نقطتان يجب الالتفات إليهما:

الأولى: أن معنى جملة أكاد أخفيها يقرب أن أخفي تاريخ قيام القيامة، ولازم هذا التعبير أنني لم أخفه من قبل، ونحن نعلم بصريح كثير من آيات القرآن، أن أحداً لم يطلع على تاريخ القيامة، كما في الآية: 187، سورة الأعراف؛ حيث نقرأ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي. لقد وقع المفسرون في البحث و التّفاش للإجابة عن هذا السؤال، فالكثير منهم يعتقد أن هذا التعبير نوع من المبالغة، ومعناه: أن وقت بدء و قيام القيامة مخفي و مجهول إلى الحدّ الذي أكاد أخفيه حتّى عن نفسي.

وقد وردت في هذا الباب رواية أيضاً. ويحتمل أن هذه الفئة من المفسرين قد اقتبسوا رأيهم من تلك الرواية.

والتفسير الآخر: هو أن مشتقات «كاد» لا تعني دائماً الاقتراب، بل تأتي أحيانا بمعنى التأكيد بدون أن يكون له معنى الاقتراب، ولذلك فإن بعض المفسرين قد فسّر أكاد ب«أريد» وقد جاء هذا المعنى صريحاً في بعض متون اللغة.

والتقطعة الأخرى: أن علة إخفاء تاريخ القيامة حسب الآية، هي لتجزى كل نفس بما تسعى وبتعبير آخر: فإن كون الساعة مخفية سيوجد نوعاً من حرية العمل للجميع. و من جهة أخرى، فإن وقتها لما لم يكن معلوماً بدقة، ويحتمل أن يكون في أي وقت و ساعة، فإن نتيجة هذا الخفاء هي حالة الاستعداد الدائم و التّقبّل السريع للبرامج التّربويّة، كما قالوا في فلسفة إخفاء ليلة القدر: إن المراد أن يحيي الناس كل ليالي السنة، أو كل ليالي شهر رمضان المبارك، و يتوجّهوا إلى الله سبحانه. (9:473)

يستخفون - لا يستخفون

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبْتَئُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. النساء: 108

ابن عباس: يَسْتَخْفُونَ يستخفون مِنَ النَّاسِ بِالسَّرْقَةِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ: لا يستخفون من الله. (79)

الطبري: يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم، ما أتوا من الخيانة وركبوا من العار و المعصية، مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا ذَكَرَهُمْ بِقَبِيحِ مَا أَتَوْا مِنْ فَعْلِهِمْ، وَ شَنِيعِ مَا رَكَبُوا مِنْ جَرْمِهِمْ إِذْ أَطَّلَعُوا عَلَيْهِ، حَيَاءٌ مِنْهُمْ وَ حَذراً مِنْ قَبِيحِ الْأَحْدُوثِ، وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَطَّلِعٌ

عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ويده العقاب والنكال وتعجيل العذاب، وهو أحق أن يستحي منه من غيره، وأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه، وَهُوَ مَعَهُمْ يعني والله شاهدهم. [إلى أن قال:]

وقد قيل: عنى بقوله: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ: الرَّهْطُ الَّذِينَ مَشُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَدْفَعَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي بَرْقٍ، وَ الْجِدَالِ عَنْهُ.

(4:271)

نحوه الطوسي (3:318)، والطبرسي (2:107).

الثعلبي: أي يستترون ويستحيون من الناس ولا يستخفون أي لا يستترون ولا يستحيون.

(3:382)

الواحدي: الاستخفاء: الاستتار، يقال استخفيت من فلان، أي تواريت منه، قال الله تعالى: وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ الرَّعْدُ: 10، أي مستتر والمعنى يستترون من الناس، يعني طعمة وقومه كيلا يطلعوا على كذبهم وحياتهم ولا يستخفون ولا يستترون من الله وهو معهم أي عالم بما يخفون وما يعلنون. (2:112)

نحوه البغوي. (1:699)

الزمخشري: يَسْتَخْفُونَ: يستترون من الناس: حياء منهم و خوفا من ضررهم ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ: ولا يستحيون منه وهو معهم: وهو عالم بهم مطلع عليهم، لا يخفى عليه خاف من سرهم، وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم، مع علمهم-إن كانوا مؤمنين-أنهم في حضرته، لا سترة ولا غفلة ولا غيبة، وليس إلا الكشف الصريح والافتصاح.

(1:562)

نحوه التسي (1:249)، والبروسوي (2:279)، وأبو السعود (2:194)، والقاسمي (5:1539).

ابن عطية: الضمير في يَسْتَخْفُونَ للصنف المرتكب للمعاصي، مستترين بذلك عن الناس مباحتين لهم، واندرج في طي هذا العموم. ودخل تحت هذه الأنحاء أهل الخيانة في النازلة المذكورة، وأهل التعصب لهم والتدبير في خدع النبي صلى الله عليه وسلم والتلبس عليه، و يحتمل أن يكون الضمير لأهل هذه النازلة، ويدخل في معنى هذا التوبيخ كل من فعل نحو فعلهم.

(2:110)

البيضاوي: يستترون منهم حياء و خوفا ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه وهو معهم لا يخفى عليه سرهم، فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ عليه.

(1:242)

نحوه الكاشاني. (1:460)

التيسابوري: [نحو الزمخشري و أضاف:]

لأن الاستخفاء لازم الاستحياء. (5:139)

الخازن: يعني يستتروا حياء من الناس، يريد بذلك بني ظفر بن الحرث و هو قوم طعمة ابن أبيرق، و لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ يعني و لا يستتروا من الله و لا يستحيون منه. و أصل الاستخفاء: الاستتار، و إنما

ص: 618

فسر بالاستخفاء (1) الاستحياء على المعنى، لأن الاستحياء من الناس يوجب الاستتار منهم. (1:495)

أبو حيان: الصمير في يستخفون الظاهر أنه يعود على الذين يختانون وفي ذلك توبيخ عظيم وقرع؛ حيث يرتكبون المعاصي مستترين بها عن الناس إن اطلعوا عليها، ودخل معهم في ذلك من فعل مثل فعلهم.

[ثم نقل كلام ابن عطية و أضاف:]

وقيل: يعود على (من) باعتبار المعنى، وتكون الجملة نعتا، وهو معهم، أي عالم بهم مطلع عليهم، لا يخفى عنه تعالى شيء من أسرارهم، وهي جملة حالية. (3:344)

ابن كثير: هذا إنكار على المنافقين، في كونهم يستخفون بقبايحهم من الناس، لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم، وعالم بما في ضمائرهم. (2:388)

الألوسي: أي يستترون منهم حياء و خوفا من ضررهم. وأصل ذلك: طلب الخفاء، وضمير الجمع عائد على الذين يختانون على الأظهر، والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب.

وقيل: هي في موضع الحال من (من) ولا يسه تخفون من الله أي ولا يستحيون منه سبحانه وهو أحق بأن يستحي منه ويخاف من عقابه، وإنما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحياء، لأن الاستتار منه عز شأنه محال، فلا فائدة في نفيه ولا معنى للدم في عدمه. وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من باب المشاكلة. (5:141)

رشيد رضا: أي إن شأن هؤلاء الخوانين الراسخين في الإثم، أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب خيانتهم واجتراحهم الإثم، لأنهم يخافون ضررهم، ولا يستترون من الله تعالى بتركه، لأنهم لا إيمان لهم؛ إذ الإيمان يمنع من الإصرار والتكرار، ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة، لا تدوم ولا تتكرر حتى تحيط بصاحبها خطيئته، على أنه لا يمكن الاستخفاء منه تعالى، فمن يعلم أنه تعالى يراه وراء الأستار في حنادس الظلمات - وهو المؤمن الصادق - فلا بد أن يترك الذنب والخيانة حياء منه تعالى أو خوفا من عقابه. (5:398)

نحوه المراغي. (5:149)

ابن عاشور: وجملة يسه تخفون من الناس بيان ل يختانون وجملة ولا يسه تخفون من الله حال؛ وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم. والاستخفاء من الله مستعمل مجازا في الحياء؛ إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستخفي من الله.

وجملة: وهو معهم حال من اسم الجلالة، والمعية هنا معية العلم والاطلاع. (4:249)

الطباطبائي: وهذا أيضا من الشواهد على ما قدّمناه من أن الآيات (105-126) جميعا ذات سياق.

ص: 619

واحد، نازلة في قصة واحدة، وهي التي يشير إليها قوله: وَ مَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا النَّسَاءَ: 112، وذلك أن الاستخفاء إنما يناسب الأعمال التي يمكن أن يرمى بها الغير، كالسرقه و أمثال ذلك، فيتأيد به أن الذي تشير إليه هذه الآية و ما تقدمها من الآيات هو الذي يشير إليه قوله:

وَ مَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ...

و الاستخفاء من الله أمر غير مقدور؛ إذ لا يخفى على الله شيء في الأرض و لا في السماء، فطرفه المقابل له أعني عدم الاستخفاء أيضا أمر اضطراري غير مقدور، و إذا كان غير مقدور لم يتعلّق به لوم و لا تعبير، كما هو ظاهر الآية.

لكنّ الظاهر أن الاستخفاء كناية عن الاستحياء، و لذلك قيّد قوله: وَ لَا يَسَّ تَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ أَوْ لَا يَقُولُهُ: وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْبُرُونَ الْحِيلَةَ لَيْلًا لِلتَّبْرِيِّ مِنْ هَذِهِ الْخِيَانَةِ الْمَذْمُومَةِ، و يبيّنون في ذلك قولاً لا يرضى به الله سبحانه، ثم قيده ثانياً بقوله: وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَ دَلَّ عَلَى إِحَاطَتِهِ تَعَالَى بِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، و منها حال الجرم الذي أجرموه، و التقييد بهذين القيدين أعني قوله: وَ هُوَ مَعَهُمْ، و قوله:

وَ كَانَ اللَّهُ تَقْيِيدًا بِالْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ، و هو في الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من الله بعلة خاصة ثم بأخرى عامة. (5:74)

عبد الكريم الخطيب: هو تهديد و وعيد لهؤلاء الذين يدبّرون السوء، و يؤامرون أنفسهم و أصحابهم على المنكر، في خفاء و حذر، بعيداً عن أعين الناس، حتى لا ينكشف أمرهم، و يفضح حالهم، و يفسد تدبيرهم...

و لكن أين يذهب هؤلاء الذين أخفوا مكرهم السيئ عن الناس؟ إنهم إن استخفوا من الناس فلن يستخفوا من الله، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء، فهو سبحانه: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ الْمُؤْمِنِينَ: 19 و هو سبحانه: مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. (3:891)

مكارم الشيرازي: لقد تعرّض الخائفون في الآية الأخرى إلى التوبيخ؛ حيث قالت: إن هؤلاء يستحيون أن تظهر بواطن أعمالهم و سرايرهم و تنكشف إلى الناس، لكنهم لا يستحيون لذلك من الله سبحانه و تعالى؛ إذ تقول الآية: يَسَّ تَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسَّ تَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ... فلا يتورّع هؤلاء من تدبير الخطة الخيانية في ظلام الليل، و التحدّث بما لا يرضى الله الذي يراهم و يراقب أعمالهم، أينما كانوا:

وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَ كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا النَّسَاءَ: 108. (3:358)

يستخفوا

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ... هود: 5

راجع: ث ن ي: «يشنون».

مستخف

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ. الرعد: 10

ابن عباس: مستتر. (206)

مثله الشَّرِينِي. (2:149)

هو صاحب ريبة مستخف بالليل، فإذا خرج بالتهار رأى الناس أنه برئ من الإثم. الثَّعْلَبِي (5:274)

مجاهد: أي مستتر بالمعاصي. (التَّحَّاس 3:476)

الطَّبْرِي: و اختلف أهل العربية في معنى قوله:

وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ بَعْضُ نَحْوِيِّ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: مَعْنَى قَوْلِهِ: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ هُوَ ظَاهِرٌ بِاللَّيْلِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: خَفِيَتِ السَّيِّءُ إِذَا أَظْهَرْتَهُ.

[ثم استشهد بشعر]

وقد قرئ (اكاد اخفيها) طه:15، بمعنى أظهرها.

وقال بعض نحويي البصرة والكوفة: إنما معنى ذلك:

وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ أَي مُسْتَرٌّ بِاللَّيْلِ، مِنَ الْإِسْتِخْفَاءِ. (7:357)

الرَّجَّاح: أي من هو مستتر بالليل، والليل أستر من النهار. [إلى أن قال:]

فالمعنى الظاهر في الطَّرَقَات، والمستخفي في الظُّلَمَات، والجاهر بنطقه و المضمّر في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء.

و ذكر قطرب وجهاً آخر، ذكر أنه يجوز أن يكون:

مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ ظَاهِراً بِاللَّيْلِ، وَ هَذَا فِي اللَّغَةِ جَائِزٌ، وَ يَكُونُ مَعَ هَذَا وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ أَي مُسْتَرٌّ.

و الأوّل بيّن، و هو أبلغ في وصف علم الغيب. (3:141)

نحوه ابن الجوزي. (4:309)

الماوردي: فيه وجهان:

أحدهما: يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل، و من أظهره في ضوء النهار.

الثاني: يرى ما أخفته ظلمة الليل، كما يرى ما أظهره ضوء النهار، بخلاف المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم. (3:97)

نحوه الطبرسي. (3:280)

الفخر الرّازي: في المستخفي والسّارب قولان:

القول الأوّل: يقال: أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي، واستخفي فلان من فلان، أي توارى واستتر.

[إلى أن قال:]

و القول الثّاني: [قول قطرب] قال الواحدي (1):

و هذا الوجه صحيح في اللّغة، إلّا أنّ الاختيار هو الوجه الأوّل، لإطباق أكثر المفسّرين عليه، و أيضا فالليل يدلّ على الاستتار، و النّهار على الظّهور و الانتشار. (19:17)

البيضاوي: طالب للخفاء في مختبا بالليل.

(1:515)

نحوه الكاشاني. (3:60)

أبو حيّان: [نقل قول ابن عبّاس و مجاهد و أدام:]

و تفسير الأخفش و قطرب: المستخفي هنا بالظّاهر و إن كان موجودا في اللّغة ينبو عنه اقترانه بالليل و اقتران السّارب بالنّهار، و تقابل الوصفان في قوله: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ إِذْ قَابِلٌ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَ فِي قَوْلِهِ: سَارِبٌ بِالنّهارِ إِذْ قَابِلٌ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ المعنى -و الله أعلم- أنّه تعالى محيط علمه بأقواله.

ص: 621

1- لم نجده في الوسيط الموجود عندنا.

المكلفين و أفعالهم، لا يعزب عنه شيء من ذلك.

و ظاهر التّقسيم يقتضي تكرار (من) لكنّه حذف للعلم به، إذ تقدّم قوله: مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ لکن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين و أجازة الكوفيّون. (5:370)

ابن كثير: أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل.

(4:72)

نحوه المراغي. (13:76)

أبو السّعود: مبالغ في الاختفاء كأنّه مختف، بالليل و طالب للزيادة. (3:442)

نحوه الألوّسي. (13:110)

ابن عاشور: و الاستخفاء: هنا الخفاء، فالسّين و التّاء للمبالغة في الفعل، مثل استجاب. [إلى أن قال:]

و ذكر الاستخفاء مع اللّيل لكونه أشدّ خفاء، و ذكر السّرّ و روب مع النّهار لكونه أشدّ ظهوراً. و المعنى أنّ هذين الصّنفين سواء لدى علم الله تعالى.

(12:152)

الطّباطبائيّ: سواء منكم من هو مستخف بالليل يستمدّ بظلمة اللّيل و إرخاء سدولها، لأن يخفي من أعين النّاظرين، و من هو سارب بالنّهار ذاهب في طريقه، متبرّز غير مخف لنفسه، فالله يعلم بهما من غير أن يخفي المستخفي بالليل بمكيدته. (11:308)

فضل الله: لأنّ الإنسان هو الذي يختلف عنده حال الجهر و حال السّرّ، من خلال ارتباط وعيه للمسموعات بأدوات السّرّ مع عنده. أمّا الله الذي أحاط بسرّ الإنسان، حتّى عند ما يكون قوله فكرة في الذّهن، فإنّ الجهر و السّرّ يتساويان في موقع علمه.

و مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ يَسْتَرُ بِظُلَامِهِ فَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ وَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ بِمَا يَظْهَرُهُ نَوْرُ النَّهَارِ فِي مَلَامِحِهِ وَ مَظَاهِرِ حَرَكَتِهِ، لَأَنَّ الظُّلَامَ قَدْ يَحْجُبُ عَنِ الْإِنْسَانِ مَعْرِفَةَ مَا فِي دَاخِلِهِ، وَ لَكِنَّهُ لَا يَحْجُبُ عَنِ اللَّهِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَطَّلِعٌ عَلَيْهِ بِحُضُورِهِ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا حَاضِرَةٌ لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَوَاقِعِ عِلْمِهِ. (13:27)

الوجوه و النّظائر

الدّامغانيّ: أخفى على وجهين: أسرّ، أظهر.

فوجه منها: أخفى: أسرّ، قوله تعالى في سورة مريم: 3، إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا أَي سَرًّا وَ إِخْفَاءً، كقوله في الأعراف: 55، أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً أَي سَرًّا، كقوله في طه: 7، يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى مِنَ السِّرِّ مَا لَمْ يَكُنْ وَ يَكُونُ.

و الوجه الثّاني: أخفى، أي أظهر، قوله في سورة طه: 15، إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا أَي أظهرها.

(316)

الأصول اللّغويّة

1-الأصل في هذه المادّة الخفاء، و هو رداء تلبسه المرأة فوق ثيابها، و كلّ ما ستر شيئاً فهو له خفاء، و الجمع: أخفية، و منه: أخفية السقاء: أكسبته التي تلقى عليه، و أخفية النور: أكمّته، أخفية الكرى:

الأعين.

و الخفيّة: غيضة ملتفة يتّخذها الأسد عرينه، و هي

ص: 622

خَفِيَّتُهُ؛ يقال: أسود خَفِيَّةً.

و الخَفِيَّةُ: الرِّكْبَةُ الَّتِي حَفَرَتْ ثُمَّ تَرَكَتْ حَتَّى انْدَفَنَتْ، ثُمَّ انْثَلَتْ وَ احْتَفَرَتْ وَ نَقِيَتْ، وَ هِيَ البُرُّ القَعِيرَةُ أَيضاً؛ لِحَفَاءِ مَائِهَا، وَ الجَمْعُ: خَفَايَا وَ خَفِيَّاتٌ.

وَ الخَفَاءُ: المَتَطَاطُءُ مِنَ الأَرْضِ الخَفِيِّ، وَ قَوْلُهُمْ:

بِرِحِ الخَفَاءِ، أَي وَضَحِ السَّرِّ، وَ ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ. وَ رَجُلٌ خَفِيَ البَطْنَ: ضَامِرُهُ خَفِيفُهُ.

وَ الخَوَافِي: رِيَشَاتُ إِذَا ضَمَّ الطَّائِرُ جَنَاحِيهِ خَفِيَتْ، وَ هِيَ السَّعْفَاتُ اللَّوَاتِي دُونَ القَلْبَةِ، وَ كَلَّ ذَلِكَ مِنَ السَّرِّ، وَ الوَاحِدَةُ خَافِيَةٌ.

وَ الخَافِي وَ الخَافِيَةُ وَ الخَافِيَاءُ: الجَنِّ، وَ الجَمْعُ مِنْ كَلَّ ذَلِكَ: خَوَافٌ؛ يُقَالُ: أَصَابَهُ رِيحٌ مِنَ الخَوَافِي، أَي مِنَ الجَنِّ، وَ بِهِ خَفِيَّةٌ: لِمَمِّ وَ مَسِّ، وَ أَرْضٌ خَافِيَةٌ: بِهَا جَنٌّ.

وَ الخَفَاءُ: السَّرُّ، وَ هُوَ الخَافِي وَ الخَافِيَةُ أَيضاً؛ يُقَالُ:

خَفِيَتْ الشَّيْءُ وَ أَخْفَيْتُهُ، أَي سَتَرْتَهُ وَ كَتَمْتَهُ، وَ خَفِيَ الشَّيْءُ خَفَاءً: لَمْ يَظْهَرَ، فَهُوَ خَافٌ وَ خَفِيٌّ، وَ الجَمْعُ:

خَفَايَا، وَ كَذَلِكَ اخْتَفَى وَ اسْتَخْفَى، وَ اخْتَفَى الشَّيْءُ:

خَفَاهُ، وَ المَخْتَفِيُّ: التَّبَاشُ، وَ هُوَ مِنَ الإخْفَاءِ وَ الاستتارِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِقُ فِي خَفِيَّةٍ، وَ خَفِيَ عَلَيْهِ الأَمْرُ يَخْفَى خَفَاءً:

سَتَرَ، وَ خَفِيَتْ لَهُ خَفِيَّةٌ وَ خَفِيَّةٌ: اخْتَفَيْتَ، وَ اسْتَخْفَى مِنْهُ: اسْتَتَرَ وَ تَوَارَى، وَ أَخْفَيْتَ الصَّوْتُ أَخْفِيَهُ إِخْفَاءً.

وَ الخَفِيُّ: السَّرُّ؛ يُقَالُ: لَقِيْتَهُ سَرًّا، وَ الخَافِيَةُ: نَقِيضُ العَلَانِيَةِ، وَ اخْتَفَى دَمُهُ: قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ.

2- وَ الخَفِيُّ وَ الإخْفَاءُ: الإِظْهَارُ وَ الاسْتِخْرَاجُ، فَهُوَ مِنَ الأَضْدَادِ؛ يُقَالُ: خَفِيَ الشَّيْءُ خَفِيًّا وَ خَفِيًّا: أَظْهَرَ وَ اسْتِخْرَجَهُ، وَ خَفِيَ المَطَرُ الفُتَارَ: أَخْرَجَهُمْ مِنْ أَنْفَاقِهِمْ، أَي مِنْ جَحْرَتِهِمْ، وَ اخْتَفَيْتَ الشَّيْءُ: اسْتِخْرَجْتَهُ.

وَ عَدَّ ابنُ فَارَسِ الصَّدِّدِينَ أَصْلِينَ، وَ أَضَافَ إِلَى الإِظْهَارِ خَفُوَ البَرَقُ، أَي بَرِيقُهُ، وَ هُوَ مِنْ «خ ف و» وَ الأَصَحُّ أَنَّهُ أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الصَّدِّدِينَ أَصْلٌ وَ الآخَرَ عَرَضٌ عَلَى الأَغْلَبِ.

الاستعمال القرآني

إشارة

جاء منها مجرداً «المضارع» 6 مرّات، و اسم الفاعل: (خافية) مرّة، و الصّفة (خفيّ) مرّتين، و التّفصيل مرّة، و المصدر (خفية) مرّتين.

و مزيداً من الإفعال «الماضي» معلوماً و مجهولاً كلّ منهما مرّة، و «المضارع» 3 مرّات، و اسم الفاعل مرّة، في 32 آية:

1- يخفى و خافية

1- يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

الحاقّة: 18

2- إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. آل عمران: 5

3- ... وَ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِبْرَاهِيمَ: 38

4- يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ... المؤمن: 16

5- إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا... فصلت: 40

6- سَتَقْرَأكَ فَلَ تَأْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى الْأَعْلَى: 6، 7

ص: 623

7-... تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ... الممتحنة:1

8-... وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

التمل:25

9- إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الأحزاب:54

10- قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ... آل عمران:29

11-... وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ... البقرة:284

12-... قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ... آل عمران:118

13- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

المؤمن:19

14-... قُلْ إِنْ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ آل عمران:154

15- رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

إبراهيم:38

16- بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ...

الأنعام:28

17-... وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ...

الأحزاب:37

18- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ... المائدة:15

19-... تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا... الأنعام:91

20- إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا النساء:149

21- إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ... البقرة:271

22-... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ... التور: 31

23- إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ طه: 15

24- فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ السجدة: 17

3- الاستخفاء

25- أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ... هود: 5

26- يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ... النساء: 108

27- سِوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ الرَّعد: 10

4- اخفي

28- وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

طه: 7

5- خفي

29- وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ الشورى: 45

30- ذِكْرٌ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا* إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا مريم: 3, 2

ص: 624

6- خفية

31- قُلْ مَنْ يُجَبِّكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً... الأنعام: 63

32- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الأعراف: 55

و يلاحظ أولاً: أن فيها خمسة محاور:

المحور الأول: ما يرجع إلى أنه لا يخفى شيء على الله، وأنه عالم بكل شيء في 21، آية، وهي أصناف:

الأول: ستة، منها (1-6) تنفي خفاء أعمال الناس على الله تعالى بصيغة المضارع: «لا يخفى، لا تخفى، ولا يخفون» تعميماً واستدامة للماضي والمستقبل، ومؤكداً في (1) ب لا تخفى منكم خافيةً، وفي (2-4) ب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أو لا يخفى على الله منهم شيء، وفي (5) لا يخفون علينا، وفي (6) يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم أنفسهم فيعم أعمالهم.

وجاءت واحدة منها (28) مؤكداً بصيغة التفضيل منضمّاً ب فإنه يعلم السرّ وأخفى.

و الفرق بينها- مع وحدة المعنى - أنه نفى في الأربع الأولى خفاء الأشياء على الله، وفي (5) خفاء أنفسهم، وفي الأخيرتين بدله بعلم الله بالجهر وما يخفى، أو بالسرّ وأخفى.

الثاني: وجاءت إحدى عشرة منها: (7-17) في علم الله تعالى بما يخفيه الناس من الأعمال عن الأبصار، أو بما في صدورهم من النيات والعقائد، بتفاوت في التعبير والتأكيد، فقال في (7): «وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، فَسَوْى بَيْنَ مَا أَخْفَوْا وَمَا أَعْلَنُوا تَعْمِيماً وَتَأْكِيداً لِعِلْمِهِ.

ونظيرها (8): «وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، و (9): «إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً. وهذا أكد مما قبله شمولاً لعلمه تعالى؛ حيث جاء بكلمة (شيء) مرتين بدواً وختماً:

(شيئاً) و بكُلِّ شَيْءٍ، و (15): «رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وهذا أكد وأشمل من جميعها؛ حيث عمم أولاً علمه بما نخفي وما نعلن، ثم أكد أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

و جاءت واحدة منها (12)- وهي مدنيّة- في إخفاء المنافقين أو الكفار ما في صدورهم أيضاً من الكفر والبغضاء إضافة إلى ما بدت من أفواههم من دون التصريح بعلمه تعالى بذلك، لكنّه مفهوم من السياق: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُؤاً مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ لاحظ: ب ط ن:

«بطانة».

الثالث: ظاهر هذه الآيات الأربع شمول علمه لما يخفيه العباد من الأعمال، ولما في صدورهم من النيات والعقائد. ولكن خصت أربع منها أيضاً- وكلها مدنيّة- بما يخفونه في صدورهم بتفاوت في التعبير والتأكيد أيضاً، وهي (10): «قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ

يَعْلَمُهُ اللَّهُ، و(11): وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ، و(14): قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ، و(17): وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ.

ص: 625

الثالث: ظاهر هذه الآيات الأربع شمول علمه لما يخفيه العباد من الأعمال، ولما في صدورهم من النيات والعقائد. ولكن خصت أربع منها أيضا- وكلها مدنيّة- بما يخفونه في صدورهم بتفاوت في التعبير والتأكيد أيضا، وهي (10): قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، و(11): وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ، و(14): قُلْ إِنْ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ، و(17): وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ.

فعمّم علمه في اثنتين منها: (8) و(10) مع تفاوت بينهما؛ حيث صرح بشمول علمه لهما في (8)، وبدّله بـ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ في (11)، فهي كالكناية عن علمه تعالى بما في الصدور.

واثنتان منها (14) و(17) خطاب للتبّي عليه السلام، فجاءت الأولى منهما بشأن المنافقين ذمّا وتقييحا لهم، والثانية بشأنه عليه السلام عتابا لإخفائه علاقته النفسية بزوجة زيد بن الحارثة الذي تبّاه، وما كانت هذه معصية وذنبا، وإتما هي من قبيل ترك الأولى الذي قد يصدر عن المعصوم، وتعبير أقرب إلى الواقع: إنها أمر قهريّ خارج عن الاختيار، وكان يخفيه حياء من الناس. وليست فيهما ولا سيما في الثانية تلك الغلظة والخشونة في التعبير، واحتراما ومدارة له عليه السلام.

وجاءت واحدة منها (13)- وهي مكّيّة- في علمه تعالى بما تخفيه الصّادور أيضا، منضمّا بعلمه بخائنة الأعين قبله يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وهذه الصّميمة كالتأكيد لشمول علمه تعالى بكلّ الأمور الخفية، وأخفاها خيانة الأعين.

وهذه خاصّة بهذه الآية، وليس لها نظير في القرآن.

لاحظ: ع ي ن: «الأعين».

الرابع: وهذه كلّها في ذمّ إخفاء الأعمال وما في الصّادور من الله تعالى، وجاءت ثلاث منها ذمّا لإخفاء الناس أنفسهم- بدل أعمالهم نظير (5)- عن الله تعالى بلفظ الاستخفاء الدالّ على الطلب تأكيدا أنّهم يسعون في طلب الخفاء، والسّين والتاء- كما قال ابن عاشور وغيره- للمبالغة مثل «استجاب».

الأولى (25)- وهي مكّيّة-: أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيْسَ تُخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

وهذه تعبير وذمّ للمشركين باستخفائهم عن الله تعالى لئلاّ يعلم حالهم، والحال إنّه يعلم ما يسرّون وما يعلنون وأكّد شمول علمه بقوله بعدها: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هود: 6. لاحظ:

ث ن ي: «يثنون».

الثانية (26): يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وفيها بحثان:

1- وهذه مع كونها مدنيّة- ذمّ أيضا للمشركين الذين كانوا يقاتلون التّبّي عليه السلام، كما دلّت عليه الآيات قبلها في سورة النساء ابتداء من الآية: 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ... إلى هذه الآية، وكذا الآيات بعدها.

وذكر بعضهم أنّها نزلت في العصيين من المسلمين، أو في المنافقين، وهذا الأخير أنسب بقوله فيها: إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. قال ابن كثير: «هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من

ص: 626

النَّاسِ، لِنَلَّا يَنْكُرُوا عَلَيْهِمْ، وَيَجَاهِرُونَ اللَّهَ بِهَا، لِأَنَّهُ مَطَّلَعٌ عَلَى سِرَائِهِمْ، وَعَالِمٌ بِمَا فِي ضَمَائِهِمْ».

وأيضا إنها نزلت في نازلة في المدينة، كما قال الطَّبَّاطِبَائِيُّ: «إِنَّ الْآيَاتِ ذَاتِ سِيَاقٍ وَاحِدٍ نَازِلَةٌ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ» فلاحظ.

2- والاستخفاء: الاستتار، يقال: استخفيت من فلان أي توأريت منه. واستخفوا من النَّاسِ - كما ذكروا - حياء منهم، وخوفا من ضررهم، ولا يستخفون من الله، لعدم حيائهم وخوفهم منه، زعما منهم أَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَنْهُمْ، مع أَنَّهُ مَعَهُمْ وَعَالِمٌ بِحَالِهِمْ، حَتَّىٰ بِمَا يَبْتُونُهُ مِنَ الْقَوْلِ.

و من أجل ذلك فسّر بعضهم (يستخفون) ب «يستحيون» تفسيرا بالآزم.

قال الخازن: «و أصل الاستخفاء: الاستتار، وإِذَا فَسَّرَ الاستخفاء بالاستحياء، لِأَنَّ الاستحياء من النَّاسِ يوجب الاستتار منهم».

وقال ابن عاشور: «و الاستخفاء من الله مجاز في الحياء؛ إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَخْفِيَ مِنَ اللَّهِ».

وعندنا أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ أَصْلًا. وَأَنَّ استخفاءهم كان للخوف من المؤمنين دون الحياء منهم.

الثالثة: (27) - وهي مكيّة - : سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ وَفِيهَا بَحْثَانٌ أَيْضًا:

1- هذه تؤكّد شمول علم الله بكلّ شيء، كالأيتين قبلها: 8 و 9 من سورة الرعد: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ.

وصدرها خاصّ بالذي أسرّ القول أو جهر به، وهذا نظير الآيات (9-11) وغيرها، تعميما لعلمه بالجهر والخفاء.

أما ذيلها: وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ فظاهر في إخفاء أنفسهم، مثل الآيتين: 24 و 25، ولكنّ الماورديّ ذكر وجهًا ثانيًا أنّهم يخفون أعمالهم في الليل، وهو لازم لإخفاء أنفسهم.

2- ففناء «الليل» وظلمته وظهور النهار وضوئه يناسبان حملها على الاستتار ليلا - و الظهور نهارا. قال الزجاج: «فالمعنى: الظاهر في الطّرقات، والمستخفي في الظّلمات». وقال ابن كثير: «أي مختم في قعر بيته في ظلام الليل». إلا أنّ بعضهم عكس الأمر فقال: ظاهر بالليل، من قولهم: «خفيت الشيء إذا أظهرته»، كما قالوا في (23): أَكَادُ أَخْفِيهَا أَي أَظْهَرَهَا - وَيَأْتِي - وَبِنَاءِ عَلَيْهِ فَمَعْنَى سَارِبٌ بِالنَّهَارِ: مُسْتَرٌّ بِالنَّهَارِ.

و حكى الفخر الرّازي عن الواحديّ أَنَّهُ قَالَ:

«و هذا وجه صحيح في اللّغة، إلاّ أنّ الاختيار هو الوجه الأوّل، و لإطباق أكثر المفسّرين عليه. و أيضا فالليل - كما سبق - يدلّ على الاستتار، و النّهار على الظّهور و الانتشار».

وقال أبو حيّان: «و تفسير الأخصف وقطرب:

«المستخفي» هنا بالظّاهر - وإن كان موجودا في اللّغة - ينيو عنه اقترانه بالليل و اقتران «السّارب» بالنّهار،

و تقابل الوصفان في قوله: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَتَخْفٍ إِذْ قَابِلٌ مِنْ أَسْرِّ الْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ: سَارِبٌ بِالنَّهَارِ إِذْ قَابِلٌ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ الْمَعْنَى -و الله أعلم- أنه تعالى محيط علمه بأقوال المكلفين و أفعالهم، لا يعزب عنه شيء من ذلك. و ظاهر التسميم يقتضي تكرار (من) لكنه حذف للعلم به؛ إذ تقدم قوله: مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْرِيِّينَ وَ أَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ».

و المسألة بعد قابلة للبحث، من حيث إن الليل بنفسه خفي فلا يحتاج إلى الإخفاء، وإنما النهار لظهوره يحتاج إلى الإخفاء، وهذا مؤيد للوجه الثاني.

و من جهة أخرى «السارب» كما قال الطبرسي (3):

(279): «الجاري، أو الذاهب في الأرض، فناسب النهار، أيضا هذان اللفظان: مُسْتَتَخْفٍ وَ سَارِبٌ كَأَنَّهُمَا مرادفان للفظين قبلهما: (اسر) و (جهر) و هذا يؤيد الوجه الأول، فلاحظ.

الخامس: و جاءت آيتان منها (18) و (19) في ذم إخفاء ما أنزل الله من الكتاب، و هو التوراة:

إحداهما: مَكِّيَّةٌ خُطَابٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، وَ هِيَ: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِيسَ تُبْدُونَهَا وَ تُخْفُونَ كَثِيرًا وَ عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وَ هَذِهِ صَرِيحَةٌ فِي وَجُودِ التَّوْرَةِ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ. [لاحظ: ك ت ب: «الكتاب»].

و يؤيده ما بعده إشارة إلى القرآن: وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِيُتَذَكَّرَ أُمَّ الْقُرَى وَ مَنْ حَوْلَهَا...

و ثانيتهما: مَدِينِيَّةٌ خُطَابٌ لِّلْيَهُودِ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ.

و ذيل هذه الآية: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ مِثْلَ بَعْدِ الْآيَةِ الْأُولَى، بَيَانٌ وَاضِحٌ لَوْجُودِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ التَّوْرَةِ وَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّلتَّوْرَةِ.

[لاحظ: ك ت ب: «الكتاب»، و: ص د ق: «مصدق»]

السادس: تلك الآيات الست عشرة من (7-19) و من (24-26) لسانها ذم و تهويل لمن يخفي من الله شيئا من الأعمال و الأشياء، أو شيئا مما في الصدور، أو الذين يخفون أنفسهم.

و في قبالتها آيتان مدنيّتان خطابا للمؤمنين مدحا لهم بإخفاء الخير:

إحداهما (20): إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا، وَ ظَاهِرُهَا بِشَهَادَةِ مَا قَبْلُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقَوْلَ الْخَيْرَ، وَ الْعَفْوُ عَنِ الْقَوْلِ السُّوءِ مِنْ قَبْلِ الْآخَرِينَ؛ حَيْثُ قَالَ: لَا- يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا النَّسَاء: 148، وَ ذِيلُهَا: وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا شَاهِدًا عَلَى عِلْمِ اللَّهِ بِكُلِّ مِنَ الْخَيْرِ وَ السُّوءِ الْمَذْكُورِينَ قَبْلُهَا فِي (20)، كَمَا أَنَّ سَمِيعًا عَلِيمًا يَعَمُّ الْقَوْلَ وَ الْفِعْلَ، لَكِنَّهُ عَوْضٌ فِيهَا عَنْ عِلْمِهِ بِهِمَا بِقَدْرَتِهِ عَلَى جَزَائِهِمَا، وَ بَعْفُوهُ عَنِ السُّوءِ فَقَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

ثانيتها (21): إِنَّ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وقد جاءت قبلها وبعدها آيات في الإنفاق، وفي أنه خير.

فلاحظ.

وقد جمع الله تعالى في هاتين الآيتين كثير من الآيات السابقة بين «ما يبدون و ما يخفون» تعميما وشمولا لعلمه بكل شيء. وإصراره تعالى في كثير من آيات التشريع والعقيدة والموعظة على علمه بما يعملون، يعد من أحسن طرق الإنذار والتبشير والتبليغ والتذكير، وصولا إلى إصلاح الناس وترغيبهم إلى الخير، وتحذيرهم عن الشر. [لاحظ:

ع ل م: «عليم بما يعملون»]، ونظيرها في علمه بما يعملون قوله في (25) وغيرها، بل دلالاته على شمول علمه أبلغ وأقوى لحضوره معهم دائما.

المحور الثاني: إخفاء الله الساعة وما يتعلق بها، وفيه آيتان مكّيتان:

الأولى (23): إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

اختلفت كلماتهم في تفسير (أخفيها) وفي قراءتها:

لا أحضر عليها أحدا غيري، أخفيها من نفسي - وجاءت (أخفيها من نفسي) في بعض القراءة - كما عن قتادة، وأضاف: «و لعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين، ومن الأنبياء المرسلين»، ليس من أهل السماوات والأرض أحد إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها وقرء سعيد بن جبيرة (أخفيها) بفتح الألف، معناه: أظهرها، وأخفيها: أكتمها، وهما ضد وخفيت: أظهرت، له موضعان: موضع كتمان، وموضع إظهار، كسائر حروف الأضداد، أسترها من نفسي ونحوها.

وحكى الطبري القراءتين في أخفيها: بضم الألف وفتحها، وردد قراءة الفتح، وقال: «لا أستجيز القراءة بها». وفسر قراءة الضم ب«أخفيها من نفسي»، وقراءة الفتح ب«أظهرها»، وعلل تفسيره قراءة الضم ب«أسترها» دون «أظهرها» - مع أنه أشبه بمعنى الكلام: إذ الإخفاء من نفسه محال - «بأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب الستر، وأن الله خاطبهم بالقرآن على ما يعرفونه من كلامهم، فأراد به المبالغة في الخبر عن إخفائه، أي كدت أخفيها عن نفسي من شدة استسراي به، ولو قدرت أخفيه عن نفسي، أخفيه...».

وأيدته أيضا بموافقته لأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال: «إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم فيما استفاض القول به منهم، وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر...»، وقد أطل الكلام في ذلك، فلاحظ.

وقال الشريف الرضي: «وهذه استعارة على أحد التأويلين، وهو مما سمعته من شيخنا أبي الفتح التحوي - عفا الله عنه - قال: الذي عليه حدائق أصحابنا أن «كاد» هاهنا على بابها من معنى المقاربة، إلا أن قوله تعالى: أخفيها يؤول إلى معنى الإظهار، لأن المراد به: أكاد أسلبها خفاءها. والخفاء: الغشاء والغطاء، مأخوذان من خفاء القرية، وهو الغشاء الذي يكون

عليها، فإذا سلب عن الساعة غطاؤها المانع من تجليها، ظهرت للناس فراؤها، فكأنه تعالى قال: أكاد أظهرها - إلى أن قال -: وعلى التأويل الأول يبعد الكلام عن طريق الاستعارة، وهو أن يكون أكاد هاهنا بمعنى «أريد»...».

وقال الطوسي: «أي لا أذكرها بأنها آتية، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتةً الأعرف: 187، وقيل: أخفيها بضم الألف بمعنى أظهرها...».

وذكر الواحدي قول قتادة: أخفيها من نفسي، حكى عن قطرب والمبرد: «أن على عادة مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. ثم قال: «و معنى الآية: أن الله بالغ في إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب».

وقال الرمخشري: «أي أكاد أخفيها فلا أقول:

هي آتية، لفرط إرادتي إخفائها، ولو لا ما في الإخبار بإتيانها - مع تعمية وقتها - من اللطف، لما أخبرت به.

وقيل: معناه أكاد أخفيها من نفسي. ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف، ومحذوف لا دليل عليه مطرح. والذي غرهم منه أن في مصحف أبي (أكاد أخفيها من نفسي) وفي بعض المصاحف (أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها)...». وحكي نظيرها عن الآخرين فلاحظ التصوص.

وقال الفخر الرازي: «فيه سؤالان:

السؤال الأول أن (أكاد) نفيه إثبات، وإثباته نفي، بدليل قوله: وما كادوا يفعلون البقرة: 71، أي وفعلوا ذلك، فقوله: أكاد أخفيها يقتضي أنه ما أخفاها؛ وذلك باطل بوجهين: أحدهما: قوله: إن الله عنده علم الساعة لقمان: 34. والثاني أن قوله:

لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى طه: 15، إنما يليق بالإخفاء لا بالإظهار، والجواب من وجوه...». وقد أطل البحث في الجواب، فلاحظ.

ثم قال: «السؤال الثاني: ما الحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟

الجواب: لأن الله تعالى وعد قبول التوبة، فلو عرف وقت الموت لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت، ثم يتوب، فيتخلص من عقاب المعصية، فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية، وإنه لا يجوز».

وقال القرطبي في هذه الآية: «آية مشككة»، ثم أطل الكلام فيها كالأخرين، وفي خلالها حكى عن ابن الأنباري تفسيراً آخرًا للآية، وهو أنه انقطع الكلام على (أكاد) في إن الساعة آتية أكاد وبعده مضمرة: أكاد آتية بها، والابتداء أخفيها لتجزي كل نفس، وأدام البحث في كلام طويل، فلاحظ.

وقال ابن عاشور: «جملة أكاد أخفيها في موضع الحال من الساعة أو معترضة بين جملة وعلتها. وإخفاء: الستر وعدم الإظهار، أو أريد به هنا المجاز عن عدم الإعلام...» في كلام طويل.

وقال مغنية: «و المعنى أن الله سبحانه أخفى علم الساعة عن عباده ليتربحوا مجيئها في كل وقت، فيخافوا منها ويعملوا لها، ثم يستوفوا جزاء عملهم،

ولا يظلمون شيئا».

وقال الطَّبَّاطبَائِي: «ظاهر إطلاق الإخفاء: أن المراد يقرب أن أخفيها وأكتمها، فلا أخبر عنها أصلا، حتى يكون وقوعها أبلغ في المبالغة، و أشد في المفاجأة، ولا تأتي إلا فجأة، كما قال تعالى: لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً الْأَعْرَاف: 187، أو يقرب أن لا- أخبر بها حتى يتميَّز المخلصون من غيرهم...». وقد أطل الكلام فيها، ونظيره مكارم الشيرازي.

وهذه نموذج من كلماتهم في تفسير الآية، وفي جملتها أُخْفِيها وفي قراءتها. وليس عندنا شيء زائد عليها، مع العلم بأن الله عنده علم الساعة، وأنه يجليها لوقتها، وأنه لم يخبر بها غيره لا من الملائكة المقربين، ولا من الأنبياء المرسلين، وأن في إخفائها حكمة يعلمها الله تعالى.

الآية الثانية (24): فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وفيها بحوث:

1- في قراءتها حكى الطبري وغيره: في أُخْفِيَ قراءتين: (اخفي)-بفتح الياء-ماضيا مجهولا، و(اخفي)-بسكونها-مضارعا معلوما. وقال الطبري:

«إنهما قراءتان مشهورتان، متقاربتا المعنى، لأن الله إذا أخفاه فهو مخفي، وإذا أخفي فليس له مخف غيره».

وقال الفراء: «وفي قراءة عبد الله: (ما نخفي لهم) فهذا اعتبار وقوة لحمزة، وكل صواب» ولم يذكرها الطبري.

2- وقالوا: (ما) في ما أُخْفِيَ لَهُمْ إما موصولة، أعني الذي أخفي لهم، فموضعها نصب مفعولا ل (تعلم)، أو بمعنى «أن» أو «أي» فموضعها رفع بالابتداء، والجملة وهي ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ محلها النصب مفعولا ل (تعلم). وعند الطبري إذا جعلت بمعنى «الذي» وكانت نصبا بوقوع (تعلم) عليها-على القراءتين، وإذا وجهت إلى «أي» كانت رفعا-بناء على القراءة الأولى-و كانت نصبا-بناء على الثانية-و نظيره كلام الفراء على إبهامه، فلاحظ.

3- وقالوا في تفسيرها: أخفوا عملا في الدنيا، فأتاهم بأعمالهم، بالخفية خفية، وبالعلانية علانية، وليس يعلم أحد كنه معرفتها، لا تعلم النفوس كلهن ولا- نفس واحدة منهن، لا- ملك مقرب ولا- نبي مرسل، أي نوع عظيم من الثواب ادخر الله لأولئك، وأخفاه من جميع خلائقه، لا يعلمه إلا هو مما تقر به عيونهم، ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمح وراءها، لا يعلم أحد ما خبي لهؤلاء الذين ذكروا مما تقر به أعينهم، لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم، وعبر عن تلك التعم ب ما أُخْفِيَ لَأَنَّهَا مَغِيْبَةٌ لا تدرك إلا في عالم الخلود، إشارة إلى أن هذه النعم لا يخطر على بالهم ولا يقع في تصوّرهم، لأنه مما لا شبيه له فيما يعرف الناس من نعيم الدنيا فهو- والحال كذلك- أشبه بالسّيء الخفي الذي لا تعلم حقيقته.

4- وقد فسرها البروسوي بأسلوب عرفاني، فقال: «في الحقيقة أن ما أُخْفِيَ لَهُمْ إِنَّمَا هُوَ جَمَالُهُمْ، فَقَدْ أَخْفَى عَنْهُمْ لِعَيْنِهِمْ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. فَأَعْلَمَ أَنَّهُ مَا دَامَ أَنْ تَكُونَ عَيْنُكُمْ الْفَانِيَةَ بَاقِيَةً، يَكُونُ جَمَالُكُمْ

الباقِي مخفِيًا عنكم، لئلا تصيبه عينكم، فلو طلع سعادة التلاقي، وذهب بظلمة البين من البين، وتبدلت العين بالعين، فذهب الخفاء، وظهر الخفاء ودام اللقاء».

5- وقد ذكر الطبرسي في فائدة الإخفاء وجوها:

أ- إن الشيء إذا عظم خطره و جلّ قدره لا تستدرك صفاته على كنهه إلا بشرح طويل، ومع ذلك فيكون إبهامه أبلغ.

ب- إن قرة العيون غير متناهية، فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها.

ج- إبه جعل ذلك في مقابلة صلاة الليل وهي خفية، فكذلك ما يذاتها من جزائها.

و الظاهر أنّ الإخفاء للمبالغة في عظمها، ليذهب ذهن السامع إلى كلّ مذهب ممكن. وأمّا الحذر عن إصابة العين - كما قيل - فبعيد جدًا.

6- سوى هاتين الآيتين ثلاث آيات أخرى نزلت في وصف الآخرة أيضا:

أحدها: الآية (1): يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فإنها من تتمّة ما قبلها من الآيات في وصف الحاقّة وهي القيامة، فلاحظ.

ثانيها الآية (16): بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ الَّتِي بَحَثْنَا فِي الْمَحُورِ الْأَوَّلِ ذَمًّا لِلْمَشْرِكِينَ، باعتبار أنّهم كانوا في الدّنيا يخفون أعمالهم، فإنها راجعة إلى السّاعة أيضا، كما دلّت عليه سياقها: وَ لَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الأنعام: 27، 28.

و ثالثها الآية (29): وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا تَتَمَّةٌ مَا قَبْلَهَا، وصف للظالمين في الآخرة:

وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ، و سنبحثها في المحور الخامس.

المحور الثالث: التّشريع في واحدة مدنيّة (22):

وَ لَا- يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ هَذِهِ ذِيلُ آيَتِي غَضَّ الْبَصَرَ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، و سترهنّ عن الرّجال، ابتداء من: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... إِلَى لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ التّور: 31، 30، وقد أكّد الله إخفاء زينتهنّ ثلاث مرّات في الآية الأخيرة، وهي: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا- يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ - إلى أن قال:- وَ لَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. لاحظ: ب ع ل: «بعولتهنّ»، و: خ م ر:

«خمرهنّ»، و: ر ج ل: «ارجلهنّ»، و: ز ي ن:

«زينتهنّ»، و: ض ر ب: «يضرين».

المحور الرابع: التّداء و الدّعاء في ثلاث آيات: (30-32)، و كلّها مكّيّة

الأولى (30): ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا* إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا هَذِهِ ابْتِدَاءُ نِدَاءِ زَكَرِيَّا رَبِّهِ، و تدوم إلى الآية: 6، من سورة مريم: يَرْثِي وَ

يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، وقد سأل الله في ندائه الطويل أن يهبه ولدا، فأجابه الله تعالى بقوله

ص: 632

بعدها نداء إياه: يا زكريا إنا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا وفيها بحوث:

1- قد ذكروا في سبب ندائه خفاء أمورا:

أ- حذرا من الرياء، ولأن الخفاء أدخل في الإخلاص، مع رجائه أن الله يجيب دعوته لئلا تكون استجابته مما يتحدث به الناس.

ب- حذرا من أن يشتمه قومه، فيقولوا: انظروا إلى هذا الشيخ الكبير يسأل الولد على كبره!!

ج- لأنه ناداه في جوف الليل، أو في أثناء الصلاة، و خوف الليل و حالة الصلاة يناسبان الخفاء في السؤال.

د- الخفاء في الدعاء أقرب إلى الإجابة، وجاء في الحديث: «خير الدعاء الخفي، و خير الرزق ما يكفي»، و إن كان الجهر و الخفاء عند الله سيان.

ه- لأنه كان فيما بينه و بين الله بعيدا عن أعين الناس و أسماعهم.

و- لأنه كان يعيش الإحساس بحضور الله في حياته، و هيمنته على وجدانه، بحيث يناديه بشكل طبيعي، كما ينادي أي موجود حي في عالم الحس و الشهود، لأن غياب الله عن العيان لا يحجب رؤيته في عالم الوجدان، فلم يطلق صوته عاليا، بل تحدث بما يشبه الهمس الخفي، لشعوره بالخشوع عند الحديث معه، و إدراكه بأن لا يحتاج إلى الجهر بالصوت، لسمع نداء عبده... قاله فضل الله.

ز- لئلا يطلع أحد على سر حياته فأخفى نداءه عن الأجانب، و قد أمكنه أن يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنه و الاعتقاد بالسوء في نفسه، ثم أخفى سرّه عن الخلق لئلا يقع لأحد إشراف على حاله، قاله القشيري.

ح- و نزيد نحن وجهها آخر و هو: الحذر عن شر من كان من أهله، طمعوها في ميراثه لأولاد كانوا يحرمهم من الإرث.

و لكل منها وجه و جيه، و لا مانع من الجمع بينها، و أن الله أطلقه ليذهب ذهن السامع إلى كل مذهب ممكن، تدبرا في كلام الله.

2- طرح الفخر الرازي سؤالا و تبعه الآخرون، و هو أن النداء: الجهر، فكيف الجمع بين كونه نداء و خفيا؟ و قال: «الجواب من وجهين:

الأول: أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصوت، إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية ضعفه بسبب الكبر، فكان نداء نظرا إلى قصده، و خفيا نظرا إلى الواقع.

الثاني: لأنه دعا في الصلاة، لأن الله أجابه في الصلاة لقوله تعالى: فنادته الملائكة و هو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى آل عمران: 39.

و كون الإجابة في الصلاة يدل على كون الدعاء في الصلاة، فوجب أن يكون النداء خفيا».

و قد أجاب البروسوي عنه بقوله: «النداء، و إن كان بمعنى الصوت لكن الصوت قد يتصف بالضعف، و يقال: صوت خفي، و هو الهمس، فكذا النداء. و قد صح عن الفقهاء أن بعض المخافتة يعد من أدنى مراتب الجهر...».

ثم قال: «ولي فيه وجه خفيّ لاح عند المطالعة، وهو أنّ النداء الخفيّ عند الخواصّ كالذكر الخفيّ - هو ما خفي عن الحفظة فضلاً عن الناس - لا يخفض به الصوت، والوجه في عبارة النداء، الإشارة إلى شدّة الإقبال، والتوجّه في الأمر المتوجّه إليه، كما هو شأن الأنبياء ومن له بهم أسوة حسنة من كمل الأولياء».

وأضاف الألويسيّ بقوله: «لا منافاة بين النداء وكونه خفيّاً، بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسّر النداء برفع الصوت، لأنّ الخفاء غير الخفوت، ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه. وقيل: هو مجاز عن عدم الرّياء أي الإخلاص، ولم ينافه النداء بمعنى رفع الصوت لهذا...»، ثمّ قال:

«وفي «الكشف» أنّ الأشبه أنّه كناية مع إرادة الحقيقة، لأنّ الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً لكنّ المقصود بالذات الإخلاص. وقيل: مستورا عن الناس بالمخافتة، ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز، أو بناء على أنّ النداء لا يلزم رفع الصوت ولذا قيل:

يا من ينادي بالضمير فيسمع

ونحن نضيف إلى ما ذكره أنّ النداء هو قول «يا فلان» من دون شرط علو الصوت، ولهذا قال ابن عاشور: «إنّ زكريّا قال يا ربّ بصوت خفيّ». وعليه فليس في الكلام مجاز ولا كناية - كما قال صاحب الكشف - بل هو حقيقة تماما.

3- وقد استفاد الواحديّ من هذه الآية أنّ المستحبّ في الدّعاء الإخفاء. وتويّدّه الآيتان على وجه يأتي، وكذا السّنّة، فقد جاء عن الماورديّ: «إنّ الذي تدعونه ليس بأصمّ»، وتقدّم عن الطبرسيّ:

«خير الدّعاء الخفيّ»، فلاحظ آداب الدّعاء في الأحاديث.

الآية الثانية (31): قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً. والنداء خطاب إلى المشركين، والاستفهام تقرير وتوبيخ لهم، ليعترفوا بأنّ الله ينجيهم، لكنّ الله قد أجاب عنه مزيداً في التوبيخ لهم، فقال بعدها: قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، وفيها بحوث أيضاً:

1- قرأ الجميع غير عاصم خُفْيَةً بضمّ الخاء، وقرأ عاصم في رواية عنه بكسرهما، وقرأ الأعمش (خيفة) من الخوف، ولم يذكر الطبريّ الخلاف في القراءة. وقال الفراء: «وفيها لغة بالواو - ولا تصلح القراءة بها - : خفوة وخفوة كما قيل: قد حلّ حبوتة وحبوتة وحبوتة».

2- قد فسّر أكثرهم تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً ب «علانية و سرّاً» فحملوا تَضَرُّعاً على العلانية و خُفْيَةً على السّرّ مع تفاوت في التعبير:

فقال الطبريّ: «إخفاء للدّعاء أحياناً وإعلاناً وإظهاراً».

وقال الزّجاج: «تدعونه مظهرين الضّراعة - وهي شدّة الفقر إلى الشّيء والحاجة - وتدعونه خفية، أي تدعونه في أنفسكم تضمرون في فقركم وحاجاتكم إليه كما تضمرون»، ونحوه النّحاس.

وقال الطبرسيّ: «علانية و سرّاً... وقيل: معناه مخلصين متضرّعين تضرّعا بألسنتكم، وخفية في

أنفسكم، وهذا أظهر»

وقال النيسابوري: «... والمراد أن الإنسان عند حصول هذه الشدائد يأتي بأمور: أحدها: الدعاء، والثاني: التضرع، والثالث: الإخلاص بالقلب، وهو المعني بقوله: خفية».

وقال الخازن: «يعني فإذا اشتد بكم الأمر تخلصون له الدعاء تضرعا منكم إليه، واستكانة جهرا وخفية، يعني سرا حالا وحالا».

وقال أبو حيان: «تادونه مظهري الحاجة إليه و مخفيها، والتضرع وصف باد على الإنسان، والخفية:

الإخفاء».

وقال الألويسي: «و الإعلان و الإسرار يحتمل أن يراد بهما ما باللسان، ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان و القلب».

وقال رشيد رضا: «إذا كان التضرع إظهار الحاجة إلى الله تعالى، والتدلل له بالجهر بالدعاء، ورفع الصوت به مع البكاء، فالخفية في الدعاء عبارة عن إسراره هربا من الزبلاء. وهاتان حالتان تعرضان للإنسان عند شعوره بالحاجة إلى الله تعالى، ويأسه من الأسباب، تارة يجأ بالدعاء رافعا صوته متضرعا مبتهلا، وتارة يسر الدعاء ويخفيه مخلصا محتسبا، ويتحرى أن لا تسمعه أذن، ولا يعلم به أحد، ويرى أنه يكون بذلك أجدر بالقبول، وأرجى لنيل السؤال».

وقال ابن عاشور: «أي تدعونه في الظلمات مخفين أصواتكم خشية انتباه العدو من الناس أو الوحوش».

وقال الطباطبائي: «و التضرع: إظهار الصّراحة وهو الذلّ والخضوع-على ما قاله الرّاعب-ولذلك قوبل بالخفية، وهو الخفاء و الاستتار، فالتضرع و الخفية في الدعاء: هما الإعلان و الإسرار فيه.

و الإنسان إذا نزلت المصيبة يبتدئ فيدعو للنّجاة بالإسرار و المناجاة، ثم إذا اشتدّت به و لاح بعض آثار اليأس و الانقطاع من الأسباب، لا يبالي بمن حوله ممّن يطلع على ذلّته و استكانته، فيدعو بالتضرع و المناداة.

ففي ذكر التضرع و الخفية إشارة إلى أنّه تعالى هو المنجي من مصائب البرّ و البحر، شديدتها و يسيرتها».

وقال مكارم الشّيرازي: «لعلّ ذكر التضرع- وهو الدعاء علانية-و الخفية-وهي الدعاء في السرّ-إشارة إلى أنّ المصائب تختلف، فالتّي لم تصل مرحلة شديدة قد تستدعي الدعاء خفية، وعند ما تكون شديدة تحمل المرء على أن يرفع يديه بالدعاء جهرا.

وقد يصاحب ذلك البكاء و الصّراخ، أي إنّ الله يحلّ مشاكلكم خفيها و شديدتها».

هذه نموذج من كلماتهم، و نرى أنّهم جميعا حملوا التضرع على الدعاء بصوت خفي، و بعضهم على الدعاء قلبا دون أيّ صوت، و الأول أظهر بالسياق.

و لكنّ الطبرسي-كما سبق-عدّ الثاني أظهر.

فرق آخر: أنّ بعضهم كالخازن عمّم الإخلاص للجهر و السرّ، و خصّه بعضهم كالنيسابوري بالسرّ.

وأيضاً بعضهم كابن عاشور علّل الخفية بخشية انتباه العدو، وبعضهم كرشيد رضا علّلها بالهرب من

ص: 635

الرياء، وأنه يتحرى أن لا يسمعه أحد، وأنه أجدر بالقبول.

وبعضهم كالتطابطيّ - و تبعه مكارم - حمل «الخفية» على خفيف المصائب و«الجهر» على شديدها، وكلّ محتمل.

3- اختلفوا في إعراب تَصَدَّرْعاً وَ خُفِيَةً فَعَدَّهْمَا التَّيْسَابُورِيّ مَفْعُولًا لِأَجَلِهِ، أَوْ تَمْيِيزًا، أَوْ مَصْدَرًا خَاصًّا، وَ عَدَّهْمَا أَبُو السَّعْدِ عَوْدًا إِمَّا حَالًا مِنْ فَاعِلٍ تَدْعُوْنَهُ أَوْ مَصْدَرًا مُؤَكَّدًا لَهُ، أَيْ تَدْعُوْنَهُ بِالْجَهْرِ وَ السَّرِّ. وَ عَدَّهْمَا ابْنُ عَاشُورٍ إِمَّا عَطْفَ حَالٍ عَلَى حَالٍ - كَمَا تَعَطَّفَ الْأَوْصَافُ - أَوْ مَصْدَرًا مُؤَوَّلًا بِاسْمِ الْفَاعِلِ، أَوْ عَطْفَ الْمَفْعُولِ الْمَطْلُوقِ عَلَى الْحَالِ، عَلَى أَنَّهُ مَبِينٌ لِنَوْعِ الدَّعَاءِ، أَيْ تَدْعُوْنَهُ فِي الظُّلْمَاتِ مَخْفِينَ أَصْوَاتَكُمْ.

وكلّ محتمل ولا يختلف بها المعنى إلا أن جعلهما حالًا - يكلفنا - كما قال ابن عاشور - تأويل المصدر وهو تَصَدَّرْعاً وَ خُفِيَةً إِلَى الوصف «متضرعين و مختفين» بخلاف سائر الوجوه، فليس فيها تأويل.

الآية الثالثة: اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفِيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَ هذه أيضا خطاب للمشركين و لا تخلو من توبيخ لهم، كما يومئ إليه قوله: إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، و ما بعدها: وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ...، و الكلام فيها كما قبلها، لاحظ: دع و:

«تدعون» و«ادعوا»، و:ض رع: «تضرعا».

المحور الخامس: النَّظَرُ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ فِي آيَةِ (29):

وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ هَذِهِ وَصْفٌ لِلْكَفَّارِ فِي الْآخِرَةِ ابْتِدَاءً مِنْ قَوْلِهِ: وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ * وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ... وَ فِيهَا بَحْثٌ:

1- اختلفت أقوالهم في يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ بِوَجْهَيْنِ:

الأول: إرجاعها إلى خفاء العين على تفاوت في تعابيرهم عنه، فقالوا: مسارقة العين، يسارقون النظر إلى التار خوفًا منها و ذلّة في نفوسهم، يخفونه من الذلّ بهم، لا يفتح عينه إنّما ينظرون ببعضها، قد غصوا بأبصارهم من الذلّ من طرف ذليل، و كأنّ معنى الكلام: من طرف قد خفي من ذلّة، اختلف أهل العربية في ذلك: فقال بعض نحويي البصرة في ذلك:

جعل الطرف العين، كأنه قال: ونظرهم من عين ضعيفة. وقال آخرون: لأنّه لا يفتح عينه إنّما ينظر ببعضها، وصفه الله جلّ بقاؤه بالخفاء للذلّة التي قد ركبتهم حتى كادت أعينهم أن تغور فتذهب، يغصون بأبصارهم استكانة و ذلًا، لَمَّا كَانَ نَظَرُهُمْ ضَعِيفًا، وَ لِحَظُّهُمْ بِمَهَانَةِ وَصْفِهِ بِالْخَفَاءِ، لَا يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ لِلنَّظَرِ رَفْعًا تَامًا، وَ أَنَّهُمْ نَاكَسُوا الرِّءُوسَ وَ الْعَرَبُ تَصِفُ الدَّلِيلَ بِغَضِّ الطَّرْفِ كَمَا يَسْتَعْمَلُونَ فِي ضَدِّهِ:

«حديد النظر» إذا لم يتهم لريبة فيكون عليه منها غضاضة، إنّها عبارة عن الذلّ لأنّ النظر الدليل بمهانة و استكانة، ينظرون إليها - أي إلى التار - مسارقة خوفًا منها، و«الطرف» مصدر في الأصل و لهذا لم يجمع، و هو تحريك الجفن و عتر به عن النظر إذ كان تحريك الجفن يلازم النظر، خفي الطرف: ضعيفه، و إنّما

ينظرون من طرف خفيّ إلى المكاره مهولة من ابتلى بها: فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها، ولا يجترئ أن يمتلئ بها بصره، كالمصبور ينظر إلى السيف، لا يستطيعون أن يفتحوا أبصارهم على هذا الهول الذي يغفر لهم فاه لا يملكون فتح عيونهم ليحدّقوا بها بنظرة واسعة مملوءة بالمشهد الذي يواجههم إلى آخر كلماته.

وقد فصلها بعضهم:

فقال الشّريف الرّضيّ: «و هذه استعارة... والمراد بذلك أنّ نظرهم نظر المخالف الدّليل، والمرتاب الطّنين، فهو لا ينظر إلّا مسترقاً، ولا يغضي إلّا مشفقاً، وهذا معنى قولهم: فلان لا يملأ عينيه من فلان، إذا وصفوه بعظم الهيبة وشدّة المخافة منه، وكانهم لا ينظرون بمسّعات عيونهم، وإنّما ينظرون بشفافاتها من ذلكم ومخافتهم. [ثمّ جوّز أن يكون الطّرف بمعنى العين، فلاحظ]

و جوّز البغويّ أن يكون (من) في مِنْ طَرْفٍ بمعنى «الباء» أي بطرف خفيّ ضعيف من الدّلّ.

وقال الزّمخشريّ: «أي يبتدئ نظرهم من تحريك لأجفانهم ضعيف خفيّ بمسارقة، كما ترى المصبور ينظر إلى السيف...».

وقال الفخر الرّازيّ بعد أن ذكر في معناها إخفاء العين: «فإن قيل: أليس أنّه تعالى قال في صفة الكفّار:

إنّهم يحشرون عمياً، فكيف قال هاهنا: يُنظرون مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ؟ قلنا: لعلّهم يكونون في الابتداء هكذا، ثمّ يجعلون عمياً، أو لعلّ هذا في قوم، وذلك في قوم آخرين».

وقال ابن عاشور: «و جملة يُنظرون مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ في موضع الحال من الضّمير (خاشعين) لأنّ النّظر من طرف خفيّ حالة للخاشع الدّليل، والمقصود من ذكرها تصوير حالتهم الفظيعة.

و(طرف) أصله: مصدر، وهو تحريك جفن العين، يقال: «طرف» من باب «ضرب» أي حرّك جفنه، وقد يطلق على العين تسمية الشّيء بفعله، وذلك لا- يثنى ولا- يجمع- إلى أن قال-: (من) في قوله: مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ للابتداء المجازي، والمعنى ينظرون نظراً منبعثاً من حركة الجفن الخفية، وحذف مفعول (ينظرون) للتعميم...».

وقال مكارم الشّيرازيّ: «هذه صورة لحالة شخص يخشى من شيء ما أشدّ خشية، ولا يريد أن ينظر إليه بعينين مفتوحتين، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتغافل عنه، لذا فهو مجبور على النّظر إليه لكن بطرف خفيّ...». هذا كلّه في الوجه الأوّل، وهو إخفاء العين.

الوجه الثّاني: الإخفاء في القلوب على اختلاف تعابيرهم أيضاً، فقالوا: نظروا إلى التّار بقلوبهم ولم يروها بأعينهم، لأنّهم يحشرون عمياً، ينظرون بأبصار قلوبهم دون عيونهم...، وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلّا بقلوبهم.

وقد ضعّف بعضهم الوجه الثّاني أو الوجهين جميعاً:

فقال الطّبريّ بعد ذكر الوجهين: «و الصّواب من القول في ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عبّاس» أي

وقال ابن جزّي في الوجه الثاني: «و استبعد هذا ابن عطية و الزمخشري».

وقال البروسوي: «لا حاجة إلى حمل الآية على ما ذكر من الوجهين، لأنّ لهم يوم القيامة أحوالاً شتى بحسب المواطن، فكلّ من النظر و السّحب و الحشر أعمى ثابت صحيح، وفي الآية إشارة إلى أنّ النفوس التي لم تقبل الصّلاح بالعلاج في الدّنيا، تتمنّى الرجوع إلى الدّنيا يوم القيامة لتقبل الصّلاح- إلى أن قال- ولها نظر من طرف خفيّ من خجالة المؤمنين إذ يعيرونها بما ذكروها فلم تسمع...».

وعندنا أنّ ظاهر الآية هو الوجه الأول، ولا يجوز حملها على الوجه الثاني، ولا على ما قاله البروسوي، أنّه قولهم بعد رجوعهم إلى الدّنيا خجالة من المؤمنين.

و يلاحظ ثانيا: من هذه الآيات 19 آية مكّية، و 13 مدنيّة، فالمكّية تزيد على المدنيّة بستّ آيات.

وذلك لأنّ أكثرها جاءت في صعيد العقيدة من التّغيب إلى التّوحيد و رفض الشّرك و الكفر، أو بشأن الآخرة، أو طلب الحاجة من الله تعالى، و هذه مواضع مكّية في الأصل، و أكثر الآيات المدنيّة جاءت إدانة للمناققين و ضعفة الإيمان. و واحدة منها في التّشريع، وهي مواضع مدنيّة فلاحظ.

و يلاحظ ثالثاً: و من نظائر الخفاء في القرآن:

الخبء: أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ التّم: 25

الجنّ: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا الْأَنْعَام: 76

الحجب: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

المطففين: 15

الخمير: وَ لِيُضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

التّور: 31

الستّر: وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ فَصَلّت: 22

الإسرار: سِوَاءِ مَنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ الرَّعد: 10

الإكنان: وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ البقرة: 235

الموارة: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سِوَاءَ أَخِيهِ المائدة: 31

14 لفظاً، 87 مرة: 42 مكيّة، 45 مدنيّة

في 40 سورة: 24 مكيّة، 16 مدنيّة

يخلد 1:1-1 خالدين 18:43-25

تخلدون 1:1 الخالدين 1:1

خالد 1:1-1 الخلد 6:6

خالدا 3:3-3 الخلود 1:1

خالدين 1:1-1 اخلد 1:1

خالدون 11:24-13 اخلده 1:1

الخالدون 1:1 مخلّدون 1:2-1

التّصوّص اللّغويّة

الخليل: الخلد: من أسماء الجنان، والخلود: البقاء فيها، وهم فيها خالدون و مخلّدون.

و تفسير وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الواقعة: 17، مقرّطون.

و أخلد فلان إلى كذا، أي ركن إليه ورضي به.

و الخلد: البال، تقول: ما يقع ذلك في خلدي.

و الخلد: ضرب من الجرذان عمي، لم يخلق لها عيون؛ واحدتها: خلدة؛ و الجميع: خلدان.

و الخوالد: الأثافيّ، و تسمّى الجبال و الحجارة:

خوالد. [ثمّ استشهد بشعر] (4:231)

الكسائيّ: يقول: خلد و أخلد؛ و خلد إلى الأرض، و هي قليلة. (الأزهريّ 7:277)

الفراء: و يقال للرجل إذا بقي سواد رأسه و لحيته على الكبر: إنّه لمخلد. (الأزهريّ 7:277)

أبو عمرو الشَّيباني: أخلد به إخلادا، وأعصم به إعصاما، إذا لزمه، وبنو خويلد: بطن من عقيل.

ص: 639

خَلَدَ جَارِيَتَهُ، إِذَا حَلَّاهَا بِالخَلْدِ، وَهِيَ الْقِرْطَةُ، وَخَلَدَ الرَّجُلَ، إِذَا أَسَنَّ وَلَمْ يَشِبْ. (الأزهريّ 7:279)

أبو زيد: من أسماء النَّفس: الرَّوْعُ وَالخَلْدُ.

(الأزهريّ 7:278)

أَخَلَدَ الرَّجُلَ بِصَاحِبِهِ: لَزَمَهُ. (الجوهريّ 2:469)

ابن السَّكَيْتِ: يُقَالُ: قَدْ أَخَلَدَ بِالْمَكَانِ يَخْلُدُ إِخْلَادًا، إِذَا أَقَامَ. وَقَدْ خَلَدَ يَخْلُدُ خُلُودًا، إِذَا بَقِيَ.

وَيُقَالُ: رَجُلٌ مَخْلُدٌ، إِذَا سَنَّ وَلَمْ يَشِبْ.

(إصلاح المنطق: 240)

الرَّجَّاجُ: وَخَلَدَ الرَّجُلَ إِلَى الْأَرْضِ وَأَخَلَدَ، أَي مَالَ إِلَيْهَا وَلَزَمَهَا، وَرَجُلٌ مَخْلُدٌ، إِذَا أَبْطَأَ عَنْهُ الشَّيْبُ.

وَالْفِعْلُ مِنْهُ: أَخَلَدَ الرَّجُلَ لَا غَيْرَ. (فعلت وأفعلت: 13)

ابن دريد: وَخَلَدَ الرَّجُلَ يَخْلُدُ وَيَخْلُدُ خَلْدًا وَخُلُودًا، إِذَا أَبْطَأَ عَنْهُ الشَّيْبُ. وَقَدْ قَالُوا: أَخَلَدَ الرَّجُلَ إِخْلَادًا، إِذَا أَبْطَأَ عَنْهُ الشَّيْبُ، فَهُوَ مَخْلُدٌ.

وَخَلَدَ يَخْلُدُ خُلُودًا مِنْ دَوَامِ الْبَقَاءِ لَا غَيْرَ.

وَالْخُلُودُ لَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا.

وَأَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إِخْلَادًا، إِذَا لَصِقَ بِهَا نَفْسَهُ، هَكَذَا فَسَّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَوْلَهُ تَبَارَكَ: أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافَ: 176، إِذَا لَصِقَ بِهَا.

وَكَانَ سَمُّ الْعَرَبِ: خَالِدًا وَخَوَيْلِدًا وَمَخْلَدًا وَخَلِيدًا وَيَخْلُدُ وَخَلَادًا، وَخَلْدَةٌ: مِنْ أَسْمَاءِ النِّسَاءِ.

وَدار الخلد و الخلود: الآخرة و الجنة.

و الخلد: دويبة تشبه الفأرة. و مثل من أمثالهم:

«أصاب خلد النطف» إذا أصاب مالا، وله حديث.

و وقع ذلك في خلدي، أي في قلبي.

و قوله عزّ و جلّ: وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ الواقعة:

17، قال أبو عبيدة: مسورون، لغة يمانية. (2:201)

وَخَلَدَ فِي الْأَرْضِ وَأَخَلَدَ، إِذَا لَزِمَ الْأَرْضَ، لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ الْأَصْمَعِيُّ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ مَخْلُدٌ، إِذَا أَبْطَأَ عَنْهُ الشَّيْبُ، فَإِنَّ الْأَصْمَعِيَّ يَجِيزُهُ.

الأزهري: ويقال للرجل إذا لم تسقط أسنانه من الهرم: إنه لمخلد. (7:277)

الصاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

ورجل مخلد، إذا أسنّ و لم يشب، و مخلدا أيضا، إذا كان ثابت الحال.

و الخلد: القلائد، من قوله تعالى: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الواقعة: 17، و قيل: مقرطون.

و المخلد: الذي لا يسقط له سنّ البتّة، أي دائم شبابهم لا يتغيرون. (4:303)

الجوهري: الخلد: دوام البقاء. تقول: خلد الرجل يخلد خلودا، و أخلده الله، و خلّده تخليدا.

و قيل لأثافي الصّخور: خوالد، لبقائها بعد دروس الأطلال.

و الخلد أيضا: ضرب من الجرذان أعمى.

و أخلدت إلى فلان، أي ركنت إليه. و منه قوله تعالى: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافِ: 176.

و أخلد بالمكان: أقام به.

و الخلد: البال، يقال: وقع ذلك في خلدي: أي في روعي و قلبي. [و استشهد بالشعر مرّتين] (2:469)

ابن فارس: الخاء و اللّام و الدّال أصل، واحد يدلّ على الثّبات و الملازمة. فيقال: خلد: أقام، و أخلد

أيضاً، ومنه جنة الخلد.

ويقولون: رجل مخلد و مخلد، إذا أبطأ عنه المشيب. وهو من الباب، لأنّ الشباب قد لازمه و لازم هو الشباب.

ويقال: أخلد إلى الأرض، إذا لصق بها، قال الله تعالى: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافِ: 176.

فأمّا قوله تعالى: وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الواقعة: 17، فهو من الخلد، وهو البقاء، أي لا يموتون.

وقال آخرون: من الخلد، و الخلد: جمع: خلدة و هي القرط، فقوله: مُّخَلَّدُونَ أي مقرطون مشتنون.

و هذا قياس صحيح، لأنّ الخلدة ملازمة للأذن.

و الخلد: البال، و سمي بذلك، لأنّه مستقرّ في القلب ثابت. [و استشهد بالشعر مرتين] (2:207)

أبو هلال: الفرق بين الدوام و الخلود: أنّ الدوام هو استمرار البقاء في جميع الأوقات، و لا يقتضي أن يكون في وقت دون وقت؛ ألا ترى أنّه يقال: إنّ الله لم يزل دائماً و لا يزال دائماً.

و الخلود: هو استمرار البقاء من وقت مبتداً، و لهذا لا يقال: إنّّه خالد، كما أنّه دائم.

الفرق بين الخلود و البقاء: أنّ الخلود: استمرار البقاء من وقت مبتداً على ما وصفنا، و البقاء: يكون وقتين فصاعداً. و أصل الخلود: اللزوم، و منه: أخلد إلى الأرض و أخلد إلى قوله: أي لزم معنى ما أتى به.

فالخلود اللزوم المستمرّ، و لهذا يستعمل في الصّخور و ما يجري مجراها، و منه قول لبيد:

حمر خوالد ما يبين كلاهما

وقال عليّ بن عيسى: الخلود: مضمّر بمعنى في كذا، و لهذا يقال: خلّده في الحبس و في الدّيون، و من أجله قيل للأثافيّ: خوالد، فإذا زالت لم تكن خوالد، و يقال: الله تعالى دائم الوجود، و لا يقال: خالد الوجود. (95)

ابن سيده: خلد يخلد خلداً و خلوداً: بقي و أقام.

و دار الخلد: الآخرة، لبقاء أهلها. و قد أخلد الله أهلها فيها، و خلّدهم، و قوله تعالى: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الهمزة: 3، أي يعمل عمل من لا يظنّ مع يساره أنّه يموت.

و الخلد: اسم من أسماء الجنة.

و خلد بالمكان يخلد خلوداً، و أخلد: أقام، و هو من ذلك.

و المنخلد (1) من الرجال: الذي أسنّ و لم يشب، كأنّه منخلد لذلك.

و خلد يخلد و يخلد، خلدا و خلودا: أبطأ عنه الشيب، كأنما خلق ليخلد.

و الخوالد: الأثافي في مواضعها.

و الخوالد: الجبال، و الحجارة، و كل ذلك لبقائها.

و خلد إلى الأرض، و أخذ: أقام فيها و مال إليها، و في التنزيل: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافِ:

.176

و أخذ إلى الأمر: مال إليه و رضي به.ة.

ص: 641

1- هكذا في الأصل، و الظاهر: «المخلد» بفتح اللام، كما في كتب اللغة.

و أخلد بصاحبه:لزمه.

و الخلدة: جماعة الحلي، وقوله تعالى: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الدَّهْرَ:19، قال الرَّجَّاجُ:

محلّون.

و الخلد: البال، و القلب، و النفس؛ و جمعه: أخلاد.

و الخلد، و الخلد:ضرب من الفئرة.

و قيل: الخلد: الفأرة العمياء؛ و جمعها: مناجد، على غير لفظ الواحد، كما أنّ واحدة المخاض من الإبل: خلفه.

و قد سمّت: خالدا، و خويلدا، و مخلدا، و خليدا، و يخلد، و خلادا، و خلدة، و خالدة، و خليدة.

و الخالدي:ضرب من المكايل، عن ابن الأعرابيّ.

و الخويلديّة من الإبل:نسبت إلى خويلد، من بني عقيل. [و استشهد بالشعر 4 مرّات](5:138)

الطّوسيّ: و الخلود:اللّزوم أبدا، و البقاء:

الوجود وقتين فصاعدا، و لذلك لم يجز في صفات الله:

خالد، و جاز باق، و لذلك يقال:أخلد إلى قوله، أي لزم معنى ما أتى به، و منه قوله تعالى: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافِ:176، أي مال إليها ميل اللّازم لها، كأنه قبل الخلد فيها.

و الفرق بين الخلود و الدّوام:أنّ الدّوام:هو الوجود في الأوّل، و لا يزال، و إذا قيل:دام المطر، فهو على المبالغة، و حقيقته لم يزل من وقت كذا إلى وقت كذا، و الخلود:هو اللّزوم أبدا.(2:52)

الخلود في اللّغة:هو طول المكث، و لذلك يقال:

خلّده في السّجن و خلّد الكتاب في الدّيوان.

و قيل للأنثافيّ: خوالد ما دامت في موضعها، فإذا زالت لا تسمّى خوالد.

و الفرق بين الخلود و الدّوام:أنّ الخلود يقتضي «في» كقولك:خلد في الحبس و لا يقتضي ذلك الدّوام، و لذلك جاز وصفه تعالى بالدّوام دون الخلود، إلا أنّ خلود الكفّار المراد به:التأييد بلا خلاف بين الأمّة.

(2:524)

و الخلود في العرف:الدّوام في السّبيء كالخلود في الجنّة، مأخوذ من قولهم:خلد هذا الكتاب في الدّيوان، على تقدير الدّوام من غير انقطاع.

فَأَمَّا الْخُلُودُ، فَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَقَاءٌ لَا غَايَةَ لَهُ، وَإِنَّمَا يَخْبِرُونَ بِهِ عَنِ الْبَقَاءِ إِلَى مَدَّةٍ. [ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِشَعْرٍ] (5:226)

الرَّاعِبُ: الْخُلُودُ: هُوَ تَبَرُّي الشَّيْءِ مِنْ اعْتِرَاضِ الْفَسَادِ، وَبِقَاؤِهِ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا، وَكُلُّ مَا يَتَبَاطَأُ عَنْهُ التَّغْيِيرُ وَالْفَسَادُ تَصِفُهُ الْعَرَبُ بِالْخُلُودِ، كَقَوْلِهِمْ لِلْأَثَافِيِّ: خَوَالِدٌ؛ وَذَلِكَ لَطَوْلٌ مَكْتَبُهَا لَا لِدَوَامِ بَقَائِهَا. يُقَالُ: خَلَدَ يَخْلُدُ خُلُودًا، قَالَ تَعَالَى: لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ الشَّعْرَاءُ: 129.

وَالْخُلْدُ: اسْمٌ لِلْجِزْءِ الَّذِي يَبْقَى مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى حَالَتِهِ، فَلَا يَسْتَحِيلُ مَا دَامَ الْإِنْسَانُ حَيًّا اسْتِحَالَةَ سَائِرِ أَجْزَائِهِ. وَأَصْلُ الْمَخْلُدِ: الَّذِي يَبْقَى مَدَّةً طَوِيلَةً، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ مَخْلُدٌ لِمَنْ أَبْطَأَ عَنْهُ الشَّيْبُ، وَدَابَّةٌ مَخْلُودَةٌ:

هِيَ الَّتِي تَبْقَى ثَنَائِهَا حَتَّى تَخْرُجَ رِبَاعِيَّتِهَا، ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِلْمَبْقِيِّ دَائِمًا.

و الخلود في الجنة: بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها، قال تعالى:

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة:

86] ثم ذكر الآيات وقال: [

و الخلدة: ضرب من القرطه. و إخلاذ الشيء:

جعله مبقى، و الحكم عليه بكونه مبقى، و على هذا قوله سبحانه: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ الْأَعْرَافِ:

176، أي ركن إليها طائفاً أنه يخلد فيها. (154)

الزّمخشري: و الخلد: الثبات الدائم و البقاء اللازم الذي لا يتقطع، قال الله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ الأنبياء:

34. (1:262)

خلد بالمكان و أخلد: أطال به الإقامة. و ما بالدار إلا صمّ خوالد، و هي الأثافي. و خلد في السجن، و خلد في التعميم: بقي فيه أبداً خلوداً و خلداً.

و خلّد الله و أخلده.

و من المجاز: فلان مخلد: للذي أبطأ عنه الشيب، و الذي لا تسقط له سنّ، لإخلاده على حالته الأولى و ثباته عليها. و قيل: هو بفتح اللام، كأنّ الله أخلده عليها.

و أخلد إلى الأرض: اطمأنّ إليها و سكن.

(أساس البلاغة: 118)

ابن الأثير: في حديث عليّ يذمّ الدنيا: «من دان لها و أخلد إليها» أي ركن إليها و لزمها. و منه قوله تعالى: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ الأعراف: 176. (2:61)

الفيومي: خلد بالمكان خلوداً، من باب «قعد»:

أقام، و أخلد بالألف مثله.

و خلد إلى كذا و أخلد: ركن.

و الخلد، و زان قفل: نوع من الجرذان خلقت عمياء تسكن الفلوات.

و مخلد وزان جعفر: من أسماء الرجال. (1:177)

الفيروزآبادي: الخلد بالضمّ: البقاء والدوام كالخلود، والجنة، وضرب من القبرة، والفارة العمياء؛ ويفتح، أو دابة عمياء تحت الأرض تحب رائحة البصل والكراث، فإن وضع على جحره خرج له فاصطيد، وتعليق شفته العليا على المحموم بالرّبع يشفيه و دماغه مدوفا بدهن الورد يذهب البرص والبهق والقواحي والجرب والكلف والخنزير، وكلّ ما يخرج بالبدن طلاء؛ الجمع: مناجد، من غير لفظه، كالمخاض جمع: خلفه. والسوار والقرط كالخلدة محرّكة الجمع: كقردة.

و بالتّحريك: البال والقلب والنفس.

و خلد خلودا: دام، و خلدا و خلودا: أبطأ عنه الشيب، وقد أسنّ، وبالمكان وإليه، أقام كأخلد و خلد فيهما.

و الخوالد: الأثافي، والجبال، والحجارة.

و أخلد بصاحبه: لزمه، وإليه: مال.

و ولدان مخلدون: مقرّطون أو مسورون، أو لا يهرمون أبدا، ولا يجاوزون حدّ الوصافة. (1:302)

الطّريحي: و أخلد بالمكان أقام به، و خلد أيضا، و بابه «قعد». و منه جنّة الخلد، أي دار الإقامة.

ص: 643

و الخلد بالتَّحريك: البال، يقال: وقع ذلك في خلدي، أي في روعي و قلبي.

و المخلّد إلى الشّيء: المستند إليه.

و أخذ إلى الدّنيا: ركن إليها و لزمها، و منه حديث عليّ عليه السّلام في ذمّ الدّنيا «من دان لها و آثرها و أخذ إليها فكذا». (3:44)

مجمع اللّغة: 1- الخلد: دوام البقاء خلد يخلد خلودا و خلدا: دام بقاءه، فهو خالد و هما خالدان و هم خالدون.

2- خلّده تخليدا فهو مخلّد و هم مخلّدون:

أ- أدام بقاءه.

ب- حلّاه بالخلد و هي نوع من الأفراط.

3- أخلّده إخلادا: أدام بقاءه.

4- أخذ إليه إخلادا: سكن إليه و ركن.

(1:347)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خلد يخلد خلودا: دام و بقي، و خلد فلان و أخذ: أسنّ و لم يشب.

و خلد بالمكان و أخذ: أطال فيه الإقامة. و أخذ إليه: ركن و اطمأنّ إليه، و أخذ إلى الأرض: لصق بها.

الخلد: الدّوام و البقاء، و أخلّده: جعله يدوم و يبقى.

و خلّد الفتاة و غيرها: حلّاه بسوار أو قرط، و منه قوله تعالى: يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الواقعة: 17. (1:169)

العدنانيّ: و يقولون: خلّدوا معركة الكرامة بطون الأوراق، و الصّواب: خلّدوها في بطون الأوراق، اعتمادا على اللّسان، و المدّ، و أقرب الموارد، و الوسيط.

و هنالك من ذكر الفعل «خلّد»، أو اسم الفاعل منه «خالّد» متلّوين، أو مسبوقين بحرف الجرّ «في» أو «الباء» فقد قال سبحانه و تعالى في الآية: 257، من سورة البقرة: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و قد ورد «خلّد في المكان، أو خالّد فيه» سبعا و ستّين مرّة أخرى في آي الذّكر الحكيم.

و جاء في مفردات الرّاعب الأصفهانيّ: فيها خالِدُونَ.

و في الأساس: «خلّد في المكان».

و في اللّسان أيضا: «خلّد بالمكان».

وفي المصباح: «خلد بالمكان».

وفي المدّ أيضا: «خلد بالمكان».

وفي أقرب الموارد: «خلد الرّجل بالمكان»، و«خلد به وإليه».

و من معاني خلد:

خلد الفتاة أو الفتى: حلاه بسوار أو قرط، وفي الآية السابعة عشرة من سورة الواقعة: يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَإِدَانُ مُخَلَّدُونَ.

الخلد: حيوان من القوارض، أعمى، يشبه الفأر، يجمعونه على «مناجد» على غير قياس، كما جمعوا الخلفة: الحامل من التّوق، على مخاض: اللسان، والقاموس، والتّاج، والمدّ، ومحيط المحيط، والفرائد الدّريّة، وأقرب الموارد، والمتن.

و جمع «الخلد» في نسخ بعض المعجمات على

ص: 644

«مناجد»-بالدال-واعتقد أن هذا تصحيف.

ويسمّون هذا الحيوان أيضا:

أ-الخلد:اللّسان، والقاموس، والتّاج، والمدّ، و محيط المحيط، والمتن.

ب-والخلد:اللّيث بن سعد، واللّسان، والتّاج، والمدّ، والمتن.

ويجمعون الخلد أيضا على خلدان، ويقولون:إنّ مفردة هو خلد، أو خلدة، أو كلاهما:اللّيث بن سعد، والتّهذيب، واللّسان، والتّاج، والمدّ، والمتن، وبادجر.

ويجمع الفرائد الدّرّيّة «الخلد» على «خلود» أيضا. وهو جمع قياسي، لأنّ كلّ اسم ثلاثي ساكن العين، صحيحها غير معتلّ العين، يجمع على «فعلول» مثل:خلد و خلود، و جند و جنود، و برد و برود.

و جمع «الخلد» على «خلود» جمع قياسي أيضا، لأنّ كلّ اسم ثلاثي، مفتوح الفاء، ساكن العين-على أن لا تكون معتدّة بالواو-، يجمع على «فعلول»، مثل:

خلد و خلود، و كعب و كعوب، و رأس و رعوس، و عين و عيون.

و جمع «الخلد» على «خلود» جمع قياسي أيضا، لأنّ كلّ اسم ثلاثي، مكسور الفاء، ساكن العين يجمع على «فعلول»، نحو:خلود و خلود، و علم و علوم، و حلم و حلوم و ضرس و ضروس.

و أنا أرى أنّ كلّ من يجمع الخلد أو كلّ من تجمعه على مناجد، والخلفة على مخاض يكونان شاذّين كهذين الجمعين، وإن كنت لا أستطيع تخطيطتها لغويًا، لأنّه يكون مصيبا و تكون مصيبة:و أرجو أن نكتفي بالجمع:

أ-خلدان: ما دامت سبعة مصادر موثّقة قد سمحت لنا بذلك.

ب-و خلود: ما دام جمعا قياسيًا لفعل و فعل.

(200)

دار في خلده:

و يقولون:دار في خلد فلان، أي في باله أو قلبه أو نفسه، و الصّواب:دار في خلد فلان كذا و كذا؛ و جمعه:أخلاق.

خلد إليه و أخلد إليه:

و يخطّئون من يقول:خلد إلى السّكينة، ويقولون:

إنّ الصّواب هو:أخلد إلى السّكينة، أي ركن إليها، و الفعلان الثلاثي «خلد»، و الرّباعي «أخلد» صحيحان.

1- جاء في المصباح: خلد بالمكان: أقام، وأُخلد بالألف مثله. و خلد إلى كذا وأُخلد: ركن. وعبارة اللسان، والتّاج، والتمتن، شبيهة بعبارة المصباح.

2- و جاء في الأساس، والقاموس، والمدّ، والوسيط: خلد بالمكان. وأُخلد: أطل به الإقامة.

3- و جاء في كتاب الرّجّاج: «فعلت و أفعلت».

و جاء في الآية: 176، من سورة الأعراف:

وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ أَي سَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ.

و فعله: خلد يخلد خلودا و خلدا.

(معجم الأخطاء الشائعة: 83)

المصطفويّ: الأصل الواحد في هذه المادّة، هو الدّوام و البقاء، و دوام كلّ شيء بحسبه و بمقتضى

ص: 645

موضوعه و ظرفه، فالدوام في الدنيا وفي هذه الدار الفانية و للأجساد البالية: هو طول العمر و المكث الطويل؛ و الدوام في الآخرة- و هي دار القرار- و للأجسام و الأرواح المستديمة: هو البقاء ما دام تلك الدار باقية، فهي تدل على مطلق الدوام و البقاء.

أما الفرق بين الخلود و البقاء و الدوام: أن البقاء هو استدامة حالة سابقة في وقتين فصاعدا، و يقابله التّقاد. و الدوام: استمرار البقاء في جميع الأوقات.

و الخلود: استمرار البقاء من وقت مبتدئ معين، فهو لزوم مستمرّ. [ثم ذكر الآيات و قال:]

فالخلود: مطلق الدوام و الاستمرار من وقت مبتدئ، و إذا أريد الاستمرار الدائم فيقيد بقرينة لفظية كالأبد، و نحوه خالدين فيها أبداً [ثم ذكر الآيات في: عذاب الخلد و شجرة الخلد و جنة الخلد و قال:]

فالخلد في هذه الموارد مستعمل بمعناه اللغوي لا- الاسمي، فليس مفهوم «جنة الخلد» عبارة عن الجنة التي اسمها الخلد، حتى يكون «الخلد» من أسماء الجنة.

ثم إن «الفاعل» إذا لوحظ من حيث «هو»: فيعتبر عنه بصيغة المجرد، و إذا لوحظ من جهة النظر إلى الفاعل و قيامه به، فيعتبر بصيغة «الإفعال»، و إذا كان النظر إلى جهة وقوع الفعل و تعلّقه بالمفعول، فيعتبر بصيغة «التفعيل»، كما في قوله تعالى: وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ الواقعة: 17.

ثم إن الخلود في الجنة أو النار: إذا رسخت العقائد الباطلة و الصّفات الرذيلة في القلب و صارت ملكة، أو العقائد الحقّة و الصّفات الحسنة الرّوحانية فيه حتى تصير ملكة، و هاتان الحالتان إنّما تتحصّلان بالممارسة في الأعمال، طالحة أو صالحه و اللّذين كفّروا و كذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون: البقرة: 39، و اللّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون البقرة: 82، فالنفس إذا كانت ذات ملكة راسخة و متقوّمة بها، و حصلت لها صورة خاصّة، فهي خالدة في هذه الحالة، و على هذه الصّورة. [ثم ذكر بعض الآيات و قال:]

و لا يخفى أنّ التّعبير بالخلود في النار أو في العذاب أو في جهنّم، أو في الجنة، أو في الفردوس، أو في الرّحمة، كلّ منها بمناسبة أعمال و أمور مخصوصة. (3:98)

التّصوّف التّفسيريّة

يخلد

يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

الفرقان: 69

الطّبري: و يبقى فيه إلى ما لا نهاية في هوان.

(9:418)

الفارسيّ: يقال: خلد في المكان يخلد إذا عطن به وأقام. و حكى أبو زيد: أخلد به، و ما حكاه عن حسين الجعفيّ عن أبي عمرو: (و يخلد) بضّم الياء و فتح اللّام و أنّه غلط، فإنّه يشبه أن يكون غلظه من طريق الرّواية، و أمّا من جهة المعنى فلا يمتنع، فيكون المعنى: خلد هو، و أخلده الله، و يكون (يخلد) مثل يكرم و يعطى، في أنّه مبنيّ من «أفعل»، و يكون قد

ص: 646

عطف فعلا مبنيا للمفعول على مثله. إلا أن الرواية إذا لم تكن صحيحة لم يجز أن تنسب إلى الذي تروى عنه.

(3:216)

الزّمخشريّ: وقرئ (يضعف) و (نضعف له العذاب) بالتّون و نصب (العذاب)، و قرئ بالرفّع على الاستئناف أو على الحال، وكذلك (يخلد). و قرئ (و يخلد) على البناء للمفعول مخفّفا و مثقلا من الإخلاق و التّخليد، و قرئ (و تخلد) بالتّاء على الالتفات. (3:101)

مثله الفخر الرّازي (24:111)، و نحوه الشّريبيّ (2:674).

ابن عطية: و قرأ نافع و ابن عامر و حمزة و الكسائيّ (يضاعف و يخلد) جزما، و قرأ ابن كثير و أبو جعفر و الحسن (يضعّف) بشدّ العين و طرح الألف، و بالجزم في (يضعّف و يخلد) «

و قرأ طلحة بن سليمان (نضعّف) بضمّ التّون و كسر العين المشدّدة، (العذاب) نصب، (و يخلد) جزم، و هي قراءة أبي جعفر و شيبه، و قرأ عاصم في رواية أبي بكر (يضاعف و يخلد) بالرفّع فيهما، و قرأ طلحة بن سليمان (و تخلد) بالتّاء على معنى مخاطبة الكافر بذلك، و روي عن أبي عمرو (و يخلد) بضمّ الياء من تحت و فتح اللّام، قال أبو عليّ: و هي غلط من جهة الرواية. (4:22)

نحوه القرطبيّ. (13:76)

الطّبرسيّ: أي و يدوم في العذاب مستحقّا به

(4:179)

أبو حيّان: و قرأ نافع و ابن عامر و حمزة و الكسائيّ (يضاعف له العذاب) مبنيا للمفعول و بألف، و (يخلد) مبنيا للفاعل، و الحسن و أبو جعفر و ابن كثير كذلك، إلا أنّهم شدّدوا العين و طرحوا الألف. و قرأ أبو جعفر أيضا و شيبه و طلحة بن سليمان (نضعّف) بالتّون مضمومة و كسر العين مشدّدة (العذاب) نصب، و طلحة بن مصرّف (يضاعف) بالياء مبنيا للفاعل (العذاب) نصبا.

و قرأ طلحة بن سليمان (و تخلد) بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعا، أي و تخلد أيها الكافر. و قرأ أبو حيوة (و يخلد) مبنيا للمفعول مشدّد اللّام مجزوما.

و رويت عن أبي عمرو و عنه كذلك مخفّفا، و قرأ أبو بكر عن عاصم (يضاعف) و (يخلد) بالرفّع عنهما، و كذا ابن عامر و المفضّل عن عاصم (يضاعف) و (يخلد) مبنيا للمفعول مرفوعا مخفّفا، و الأعمش بضمّ الياء مبنيا للمفعول مرفوعا مخفّفا، و الأعمش بضمّ الياء مبنيا للمفعول مشدّدا مرفوعا. فالرفّع على الاستئناف أو الحال، و الجزم على البدل من يلقّ.

(6:515)

نحوه الألوّسيّ. (19:48)

الطّباطبائيّ: أي يخلد في العذاب، و قد وقعت عليه الإهانة.

و الخلود في العذاب: في الشّرك لا ريب فيه، وأمّا الخلود فيه عند قتل النّفس المحترمة و الزّنى و هما من الكبائر، وقد صرّح القرآن بذلك فيهما، و كذا في أكل الرّبا، فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع المعصية ذلك،

ص: 647

كما ربّما استفيد من ظاهر قوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاء: 116 أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعمّ من المنقطع والمؤبد، أو يحمل قوله: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ النَّسَاء: 114، على فعل جميع الثلاثة، لأنّ الآيات في الحقيقة تنزّه المؤمنين عمّا كان الكفّار مبتلين به، وهو الجميع دون البعض. (15:241)

مكارم السّيرازي: تتكئ الآية أيضا على ما سبق، من أنّ لهذه الذنوب الثلاثة أهميّة قصوى، فيقول تعالى: يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

يتجسّد هنا سؤالان:

الأول: لما ذا يتضاعف عذاب هذا النوع من الأشخاص؟ لما ذا لا يجازون على قدر ذنوبهم؟ وهل ينسجم هذا مع أصول العدالة؟

الثاني: أنّ الكلام هنا عن الخلود في العذاب، في حين أنّنا نعلم أنّ الخلود هنا مرتبط بالكفّار فقط. ومن هذه الذنوب الثلاثة التي ذكرت في الآية فإنّ الذنب الأول فقط، يكون كفرا، وأما قتل النفس والزنى فليسا سببا للخلود في العذاب.

بحث المفسّرون كثيرا في الإجابة على السؤال الأول، وأصحّ ما أوردوه هو أنّ المقصود من مضاعفة العذاب، أنّ كلّ ذنب من هذه الذنوب الثلاثة المذكورة في هذه الآية سيكون له عقاب منفصل، فتكون العقوبات بمجموعها عذابا مضاعفا.

فضلا عن أنّ ذنبا ما يكون أحيانا مصدر الذنوب الأخرى، مثل الكفر الذي يسبّب ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات، وهذا نفسه موجب لمضاعفة العذاب الإلهي.

لهذا اتّخذ بعض المفسّرين هذه الآية دليلا على هذا الأصل المعروف: «إنّ الكفّار مكلفون بالفروع كما أنّهم مكلفون بالأصول».

وأما في الإجابة على السؤال الثاني، فيمكن القول: إنّ بعض الذنوب عظيم إلى درجة يكون عندها سببا في الخروج من هذه الدّنيا بلا إيمان، كما قلنا في مسألة قتل النفس، في ذيل الآية: 93، من سورة النساء.

من الممكن أن يكون الأمر هكذا في مورد الزنى أيضا، خاصّة إذا كان الزنى بمحصنة.

ومن المحتمل أيضا أنّ الخلود في الآية، في حالة من يرتكب هذه الذنوب الثلاثة معا: الشّرك، وقتل النفس، والزّنا، والشّاهد على هذا المعنى الآية التالية؛ حيث تقول: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا الْفِرْقَان: 70.

اعتبر بعض المفسّرين أيضا أنّ الخلود هنا بمعنى:

المدة الطويلة لا الخالدة، لكن التفسير الأول والثاني أصحّ. (11:277)

فضل الله: وقد نلاحظ في الآية التأكيد على الخلود في النار للمشرك والزّاني والقاتل للنفس المحترمة، ممّا قد يتنافى مع الآية الكريمة: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ... النَّسَاء: 116، التي تدلّ على اختصاص الخلود في النار بالمشرك، وأما غيره فإنّ

المغفرة تلحقه في نهاية الأمر، بالإضافة إلى ما اشتهر بين العلماء، بأن المسلم لا يخلد في النار حتى لو كان زانيا أو قاتلا.

وقد أجاب عنه بعض المفسرين بأنه محمول على اقتضاء طبع المعصية، لذلك فالقاتل والزاني يستحقان الخلود في النار، باعتبار أن الزنى و قتل النفس المحترمة من الكبائر، ولكن المغفرة تلحقهما، أو يحمل الخلود على المكث الطويل الذي هو أعم من المؤبد أو المنقطع أو غير ذلك.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذه المحامل ليست بأولى من حمل المغفرة لما دون الشرك، على قابلية ذلك للمغفرة، لا على فعليتها، وإلا لكان مقتضيا لعدم دخول النار، لأن ذلك ينافي المغفرة للذنوب، مع ملاحظته أن الإشارة إلى الخلود في النار قد صرح بها في القرآن في هذه الآية وفي غيرها، في القتل غير المشروع وفي الزنى، مما يرجح ما استظهرناه على ما ذكر من المحامل في الاتجاه الآخر. فتكون النتيجة أن كل شيء قابل للمغفرة ما عدا الشرك، ولكن بعض الجرائم قد لا تلحقها المغفرة بطبيعتها بل لا بد في الحصول عليها من التوبة، كما هو الحال في الشرك، فالأمر فيها قد يكون مثل الشرك في النتيجة مع اختلافه عنه في الطبيعة، والمسألة محتاجة إلى التأمل الدقيق، والله العالم. (17:78)

تخلدون

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. الشعراء: 129

ابن عباس: كأنكم تخذلون في الدنيا. (311)

الفراء: كي ما تخذلوا. (2:281)

الطبري: كأنكم تخذلون، فتبقون في الأرض.

(9:462)

الزجاج: ومعنى لعلكم تخذلون أي لأن تخذلوا، أي و تتخذون مباني للخلود، لا تفكرون في الموت. (4:96)

الماوردي: أي كأنكم تخذلون باتخاذكم هذه الأبنية، وحكى قتادة: أنها في بعض القراءات: (كأنكم خالدون). (4:181)

الطوسي: معناه: تفعلون ذلك لكي تبقوا فيها مؤبدين. (8:45)

المبيدي: أي كأن هذه الأبنية تخذلكم في الدنيا.

(7:141)

الزمخشري: ترجون الخلود في الدنيا، أو تشبه حالكم حال من يخلد، وفي حرف أبي (كأنكم).

وقري (تخذلون) بضم التاء، مخففاً ومشدداً. (3:122)

ابن عطية: إِمَّا أَنْ يَرِيدَ عَلَى أَمَلِكُمْ وَرَجَائِكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَرِيدَ الِاسْتِفْهَامَ، عَلَى مَعْنَى التَّوْبِيخِ وَالهَزْءِ بِهِمْ. قَرَأَ الْجُمْهُورُ تَخْلُدُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ (تَخْلُدُونَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ، يُقَالُ:

خَلَدَ الشَّيْءُ وَأَخْلَدَهُ غَيْرُهُ. وَقَرَأَ أَبِي وَعَلْقَمَةُ (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الخَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَشَدَّهَا، وَرَوَى عَنْ أَبِي (كَانَكُمْ تَخْلُدُونَ) وَرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (كِي تَخْلُدُونَ). (4:238)

الطَّبْرَسِيُّ: كَانَكُمْ تَخْلُدُونَ فِيهَا فَلَا تَمُوتُونَ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَبْنِيَةَ بِنَاءٍ مِنْ يَطْمَعُ فِي الْخُلُودِ. (4:198)

الفخر الرّازي: ترجون الخلد في الدّنيا، أو يشبه حالكم حال من يخلد، وفي مصحف أبي: (كانكم) وقرئ (تخلد) بضمّ التّاء، مخفّفاً ومشدّداً. واعلم أنّ الأوّل: إنّما صار مذموماً، لدلالته إمّا على السّرف، أو الخيلاء. والثّاني: إنّما صار مذموماً لدلالته على الأمل الطّويل، والغفلة عن أنّ الدّنيا دار ممّر لا دار مقرّ. (24:157)

القرطبي: أي كي تخلدوا. وقيل: (لعلّ) استفهام بمعنى التّوبيخ، أي فهل تخلدون؟ كقولك: لعلّك تشتمني، أي هل تشتمني؟ روي معناه عن ابن زيد.

وقال الفراء: كي ما تخلدون، لا تتفكّرون في الموت.

وقال ابن عبّاس و قتادة: كأنكم خالدون باقون فيها، وفي بعض القراءات: (كانكم تخلّدون)، ذكره النّحاس. حكى قتادة: أنّها كانت في بعض القراءات:

(كانكم خالدون). (13:124)

أبو حيّان: الظّاهر أنّ (لعلّ) على بابها من الرّجاء و كأنّه تعليل للبناء و الاتّخاذ، أي الحامل لكم على ذلك هو الرّجاء للخلود و لا خلود. وفي قراءة عبد الله:

(كي تخلدون)، أو يكون المعنى يشبه حالكم حال من يخلد، فلذلك بنيتم و اتّخذتم...

وقرأ الجمهور تَخَلّدون مبنياً للفاعل، و قتادة مبنياً للمفعول و يقال: خلد الشّيء و أخلده غيره. و قرأ أبي و علقمة و أبو العالية: مبنياً للمفعول مشدّداً. [ثمّ استشهد بشعر] (7:32)

الشّربيني: تخلدون فيها فلا تموتون. (3:25)

أبو السّعود: أي راجين أن تخلدوا في الدّنيا، أي عاملين عمل من يرجو ذلك، فلذلك تحكّمون بنيانها.

(5:54)

نحوه البروسوي. (6:295)

الآلوسي: أي راجين أن تخلدوا في الدّنيا، أو عاملين عمل من يرجو الخلود فيها، ف(لعلّ) على بابها من الرّجاء، وقيل: هي للتّعليل. وفي قراءة عبد الله:

(كي تخلدون).

وقال ابن زيد: هي للاستفهام على سبيل التّوبيخ و الهزاء بهم، أي هل أنتم تخلدون، و كون (لعلّ) للاستفهام مذهب كوفيّ، و قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: المعنى كأنكم خالدون، و قرئ بذلك كما روي عن قتادة، وفي حرف أبي: (كانكم تخلدون)، و ظاهر ما ذكر أنّ (لعلّ) هنا للتّشبيه، و حكى ذلك صريحا الواقيّ عن البغويّ.

وفي «البرهان»: هو معنى غريب لم يذكره النحاة، ووقع في صحيح البخاري: أن (لعل) في الآية للتشبيه، انتهى. (19:110)

القاسمي: أي راجين الخلود في الدنيا إشارة إلى أن عملهم ذلك، لقصر نظرهم على الدنيا، والإعجاب بالآثار، والتباهي بالمشيدات، والغفلة عن أعمال المجدين البصيرين بالعواقب الصالحين المصلحين.

الطباطبائي: في مقام التعليل لما قبله، أي تتخذون هذه المصانع بسبب أنكم ترجون الخلود، و لو لا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال

ص: 650

التي من طبعها أن تدوم دهرا طويلا، لا- يفي به أطول الأعمار الإنسانية، وقيل: في معنى الآية و مفرداتها وجوه أخرى أغمضنا عنها.
(15:300)

عبد الكريم الخطيب: وهذا وجه آخر من الوجوه التي يصرف القوم فيها جهدهم، وهو أنهم يجودون في صناعة منازلهم وأمتعتهم وأدوات ركوبهم، حتى لكانهم خالدون في هذه الدنيا، لا يموتون أبدا، فليتهم إذ أجادوا الصنعة وأحسنوا العمل فيما هو لدنياهم أن يجيدوا بعض الإجابة ويحسنوا بعض الإحسان لما بعد هذه الحياة الفانية.

(10:145)

فضل الله: إذ يخيل إليكم أن خلود البناء و تمرده عن السقوط، يؤدي إلى خلود الإنسان الذي يقيم فيه، أو أن خلوده يوحى بامتداد الذكر الخالد في التاريخ، أو ما أشبه ذلك. (17:140)

خالد

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنهَارٌ... كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ... مُحَمَّدٌ: 15

ابن عباس: لا يموت فيها ولا يخرج منها وهو أبو جهل. (428)

الطبري: يقول تعالى ذكره: آمن هو في هذه الجنة التي وصفها ما وصفنا، كمن هو خالد في النار. وابتدئ الكلام بصفة الجنة، فقيل: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، ولم يقل: «آمن هو في الجنة»، ثم قيل بعد انقضاء الخبر عن الجنة وصفتها: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ: استغناء بمعرفة السامع معنى الكلام، و لدلالة قوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ عَلَى معنى قوله: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ.

(11:314)

الزجاج: المعنى أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء، كمن زين له سوء عمله، وهو خالد في النار؟ (5:10)

الطوسي: وقوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ أَي يتساوى من له نعيم الجنة على ما وصفناه ومن هو في النار مؤبدا؟ ومع ذلك سقوا ماء حَمِيمًا أَي حَارًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ مِنْ حَرَارَتِهَا، ولم يقل: «آمن هو في الجنة» لدلالة قوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ عَلَيْهِ.

وقيل: معنى قوله: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ أَي هل يكون صفتها وحالهما سواء؟ و يتماثلان فيه؟ فإنه لا يكون ذلك أبدا. (9:296)

الفخر الرازي: فيه مسائل: المسألة الأولى: على قول من قال: مَثَلُ الْجَنَّةِ معناه وصف الجنة، فقوله: كَمَنْ هُوَ بِمَا ذَا يَتَعَلَّقُ؟ نقول: قوله: لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ يتضمن كونهم فيها، فكأنه قال: هو فيها كمن هو خالد في النار، فالمشبه يكون محذوفا مدلولا عليه بما سبق. ويحتمل أن يقال: ما قيل في تقرير قول الزمخشري: أن المراد هذه الجنة التي مثلها ما ذكرنا كمقام من هو خالد في النار.

المسألة الثانية: قال الزجاج قوله تعالى: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ راجع إلى ما تقدم، كأنه قال: أفمن

كان على بيّنة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله و هو خالد في النار، فهل هو صحيح أم لا؟

نقول: لنا نظر إلى اللفظ، فيمكن تصحيحه بتعسّف ونظر إلى المعنى لا يصحّ إلاّ بأن يعود إلى ما ذكرناه.

أمّا التّصحيح فبحذف (كمن) في المرّة الثانية، أو جعله بدلا عن المتقدّم، أو بإضمار عاطف يعطف كمنّ هو خالد على كمنّ زيّن له سوء عمّله أو كمنّ هو خالد في النار.

وأمّا التّعسّف فبيّن نظرا إلى الحذف وإلى الإضمار، مع الفاصل الطّويل بين المشبّه والمشبّه به.

وأمّا طريقة البدل ففاسدة وإلاّ لكان الاعتماد على الثاني، فيكون كأنّه قال: أفمن كان على بيّنة كمن هو خالد؟ وهو سجع في التّشبيه، تعالى كلام الله عن ذلك.

والتّقول في إضمار العاطف كذلك، لأنّ المعطوف أيضا يصير مستقلا في التّشبيه، اللهمّ إلاّ أن يقال:

يقابل المجموع بالمجموع، كأنّه يقول: أفمن كان على بيّنة من ربّه، وهو في الجنّة التي وعد المتّقون فيها أنهار، كمن زيّن له سوء عمله وهو خالد في النار. وعلى هذا تقع المقابلة بين من هو على بيّنة من ربّه، وبين من زيّن له سوء عمله، وبين من في الجنّة، وبين من هو خالد في النار، وقد ذكرناه فلا حاجة إلى خلط الآية بالآية، وكيف؟ وعلى ما قاله تقع المقابلة بين من هو في النار وسقوا ماء حميما، وبين من هو على بيّنة من ربّه، وآية مناسبة بينهما؟ بخلاف ما ذكرناه من الوجوه الأخر، فإنّ المقابلة فيها بين الجنّة التي فيها الأنهار، وبين النار التي فيها الماء الحميم، وذلك تشبيه إنكار مناسب.

المسألة الثالثة: قال: كمنّ هو خالد حملا على اللفظ الواحد، وقال: وسقوا ماء حميما على المعنى وهو جمع، وكذلك قال من قبل: كمنّ زيّن له سوء عمّله على التّوحيد والإفراد واتبّعوا أهواءهم محمّد: 16، على الجمع، فما الوجه فيه؟

نقول: المسند إلى (من) إذا كان متّصلا فرعاية اللفظ أولى، لأنّه هو المسموع، وإذا كان مع انفصال فالعود إلى المعنى أولى، لأنّ اللفظ لا يبقى في السّمع، والمعنى يبقى في ذهن السّامع، فالحمل في الثاني على المعنى أولى، وحمل الأوّل على اللفظ أولى.

فإن قيل: كيف قال في سائر المواضع: وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا طه: 82، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ الأنعام: 54؟.

نقول: إذا كان المعطوف مفردا أو شبيها بالمعطوف عليه في المعنى، فالأولى أن يختلفا كما ذكرت، فإنّه عطف مفرد على مفرد، وكذلك لو قال: كمن هو خالد في النار ومعذب فيها، لأنّ المشابهة تنافي المخالفة. أمّا إذا لم يكن كذلك - كما في هذا الموضوع - فإنّ قوله:

وَسَقُوا مَاءً جَمَلَةً غير مشابهة لقوله: هُوَ خَالِدٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا بَيَانًا لمخالفتهم في سائر أحوال أهل الجنّة، فلهم أنهار من ماء غير آسن، ولهم ماء حميم.

فإن قيل: المشابهة الإنكاريّة بالمخالفة على ما ثبت، وقد ذكرت البعض وقلت: بأنّ قوله: عَلَى بَيِّنَةٍ فِي مَقَابِلَةِ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَمِنْ رَبِّهِ فِي مَقَابِلَةِ قَوْلِهِ: وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وَالْجَنَّةَ فِي مَقَابِلَةِ

النَّارِ فِي قَوْلِهِ: خَالِدٌ فِي النَّارِ، وَالْمَاءِ الْحَمِيمِ فِي مَقَابِلَةِ الْأَنْهَارِ، فَأَيْنَ مَا يَقَابِلُ قَوْلَهُ: وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ؟

فنقول: «تقطع الأمعاء» في مقابلة «مغفرة»، لأننا بيّنا على أحد الوجوه: أنّ المغفرة التي في الجنة هي تعرية أكل الثمرات عمّا يلزمه من قضاء الحاجة و الأمراض وغيرها، كأنه قال: للمؤمن أكل و شرب مطهر طاهر لا يجتمع في جوفهم فيؤذيهم، ويحوجهم إلى قضاء حاجة، و للكافر ماء حميم في أول ما يصل إلى جوفهم يقطع أمعاءهم، و يشتهون خروجه من جوفهم. و أمّا الثمار فلم يذكر مقابله، لأنّ في الجنة زيادة مذكورة، فحقّقها بذكر أمر زائد. (28:56)

السّريّنيّ: خبر مبتدأ مقدر، أي آمن هو في هذا التّعيم كمن هو مقيم إقامة لا انقطاع معها في النّار التي لا ينطفئ لهيبها، و لا ينفك أسيرها؟ و حدّه لأنّ الخلود يعمّ من فيها على حدّ سواء. (4:28)

أبو السّعود: خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: آمن هو خالد في هذه الجنة- حسبما جرى به الوعد- كمن هو خالد في النّار، كما نطق به قوله تعالى: وَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ مُحَمَّدٌ: 12.

وقيل: هو خبر ل مثل الجنة على أنّ في الكلام حذفاً، تقديره: أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النّار. أو أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد في النّار، فعري عن حرف الإنكار، و حذف ما حذف تصويراً لمكابرة من يسوّي بين المتمسك بالبيّنة و بين التّابع للهوى، بمكابرة من سوّى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصّفات الجليلة و بين النّار. (6:87)

نحوه ملخصاً البروسويّ (8:508)، و الألوّسيّ (26:49).

القاسميّ: مثل الجنة مبتدأ، خبره كمن هو خالد بتقدير حرف إنكار و مضاف، أي أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. فلفظ الآية و إن كان في صورة الإثبات هو في معنى الإنكار و التّفي، لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار، و انسحاب حكمه عليه، و هو قوله: أ فمن كان... و ليس في اللفظ قرينة على هذا، و إنّما هو من السّياق، و إنّ فيه جزالة المعنى. و ثمّ أعايب آخر، هذا أمّتها. (15:5381)

الطّباطبائيّ: و قوله: كمن هو خالد في النّار قياس محذوف أحد طرفيه، أي آمن يدخل الجنة التي هذا مثلها كمن هو خالد في النّار، و شرابهم الماء الشّديد الحرارة الذي يقطع أمعاءهم، و ما في جوفهم من الأحشاء إذا سقوه، و إنّما يسقونه و هم مكروهون، كما في قوله: وَ سَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَتَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ.

وقيل: قوله: كمن هو خالد... بيان لقوله في الآية السّابقة: كمن زين، و هو كما ترى.

(18:233)

خالد

1- وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. النّساء: 14

ابن عبّاس: دائماً في النّار إلى ما شاء الله. (66)

الطبري: يقول: باقيا فيها أبدا دائما لا يموت،

ص: 653

و لا يخرج منها أبدا. (3:633)

الرَّجَّاجُ: خَالِدًا مِنْ نَعْتِ «النَّارِ» وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَلَى الْحَالِ، أَيْ يَدْخُلُهُ مَقْدَرًا لَهُ الْخُلُودُ فِيهَا. (2:27)

عبد الجبار: يدلّ على أنّ من فعل ذلك من أهل الصلاة يخلد في النار ما لم يتب.

فإن قال: فليس فيه ذكر التوبة، فيجب أن يكون مخلدًا في النار وإن تاب.

قيل له: إنّ اشتراط التوبة معلوم بالعقل، لأنّه تعالى لا يجوز أن يعاقب من بذل مجهوده في تلافي ما كان منه، كما لا يحسن ممّن أسىء إليه- و قد بذل المسيء مجهوده في الاعتذار على الوجه الصحيح- أن يذمه.

و ما دلّ العقل على اشتراطه هو في حكم المتّصل بالقول، وإن كان تعالى قد بيّن كونه شرطًا في مواضع.

فإذا صحّ ذلك جعلناه مشروطًا، و حملنا الكلام في ما عدا ذلك على ظاهره. [لاحظ: ع ص و، و: ع دي]

(متشابه القرآن 1:178)

الطّوسيّ: و خالدًا نصب على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون حالًا من الهاء في يُدخِلُهُ.

و الآخر: أن يكون صفة ل«نار» في قول الرّجّاج، كقولك: زيد مرتت بدار ساكن فيها، على حذف الصّميم، و التّقدير: ساكن هو فيها، لأنّ اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لم يتضمّن الصّميم كما يتضمّن الفعل، لو قلت: يسكن فيها.

و استدلتّ المعتزلة بهذه الآية على أنّ فاسق أهل الصّلاة مخلد في النار، و معاقب لا محالة. و هذا لا دلالة لهم فيه من وجوه، لأنّ قوله: وَ يَتَعَدَّدُ حُدُودَهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَنْ يَتَعَدَّى جَمِيعَ حُدُودِ اللَّهِ، و من كان كذلك فعندنا يكون كافرًا، و أيضًا فلا خلاف أنّ الآية مخصوصة بصاحب الصّغيرة، و إن كان فعل المعصية، و تعدّى حدًا، فإنّه خارج منها، فإنّ جاز لهم إخراج الصّغيرة منها للدليل، جاز لنا أن نخرج من يتفضّل الله عليه بالعفو، أو يشفع فيه النبيّ صلّى الله عليه و آله.

و أيضًا فإنّ الثّائب لا بدّ من إخراجه من هذه الآية، لقيام الدّلالة على وجوب قبول التّوبة، فكذلك يجب أن يشترط من يتفضّل الله بإسقاط عقابه.

فإن قالوا: قبول التّوبة واجب، و العفو ليس بواجب قلنا: قبول التّوبة واجب إذا حصلت، و كذلك سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو.

فإن قالوا: يجوز أن لا يختار الله العفو.

قلنا: و كذلك يجوز ألا يختار العاصي التّوبة، فإن جعلوا الآية دالّة على أنّ الله لا يختار العفو، جاز لغيرهم أن يجعل الآية دالّة على أنّ العاصي لا يختار التّوبة، على أنّ هذه الآية معارضة بآيات كثيرة، في وقوع العفو، كقوله: وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاءُ: 48، على ما سنبيته فيما بعد. و قوله: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا الرَّمَر: 53، و قوله: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ الرَّعْد: 6، فإن شرطوا في آياتنا

التّوبة، شرطنا في آياتهم ارتقاع العفو و الكلام في ذلك مستقصى في الوعيد، لا نطول بذكره [في] هذا الكتاب.

ويمكن - مع تسليم ذلك - أن تحمل الآية على

ص: 654

من يتعدى الحدود مستحلاً لها، فإنه يكون كافراً، و يتناوله الوعيد، على أن عند كثير من المرجئة العموم لا صيغة له، فمن أين أن (من) يفيد جميع العصاة؟ وما المنكر أن تكون الآية مختصة بالكفار. (3:140)

نحوه الطبرسي. (2:20)

المبيدي: قال أهل المعاني: إن معنى الخلود غير معنى التأييد، وكلما ذكر الخلود لا يفيد معنى التأييد. قال الله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَنْ أُنْبِئَ:34، ومعلوم أن (الخلد) هاهنا بمعنى الفناء والزوال للدنيا، لا- بمعنى التأييد، وقال في موضع آخر: أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ الْأَنْبِيَاءَ:34، يعني إلى أن تزول الدنيا وتقنى؛ فعلم بطلان قول المعتزلي؛ حيث قال: المؤمن يقتل المؤمن خالد في النار أبدا.

وأما قول المرجئة القائلون: بأن المؤمن لا يدخل النار يقتل المؤمن، ولا يضر كباره بإيمانه، فهذا قول باطل ومخالف لكتاب الله، فإن الله عز وجل يقول:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاءَ:48، فلم يطلق المغفرة بل قيده بمشيئته، ليعلم العباد أنه يغفر ذنوبا ولا يغفر ذنوبا آخر حتى يعذب صاحبه، ثم ينجيه ولا يخلده في النار. (2:641)

الزمخشري: وانتصب (خالدين) و(خالدا) على الحال، فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين ل (جنات) و(نارا) البقرة:14، 13؟

قلت: لا لأنهما جريا على غير من هما له، فلا بد من الضمير، وهو قولك: خالدين هم فيها، وخالدا هو فيها. (1:511)

الفخر الرازي: في الآية مسائل...

المسألة الثالثة: قرأ نافع وابن عامر (ندخله جنات) (ندخله نارا) بالتون في الحرفين، والباقون بالياء.

أما الأول: فعلى طريقة الالتفات كما في قوله:

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ثُمَّ قَالَ: سَنُلْقِي بِالتُّونِ آلَ عِمْرَانَ:151، 150.

وأما الثاني: فوجه ظاهر.

المسألة الرابعة: هاهنا سؤال، وهو أن قوله:

يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ إِمَّا يَلِيْقُ بِالوَاحِدِ، ثم قوله بعد ذلك خَالِدِينَ فِيهَا إِمَّا يَلِيْقُ بِالْجَمْعِ، فكيف التوفيق بينهما؟

الجواب: أن كلمة (من) في قوله: وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ مُفْرَدًا فِي اللَّفْظِ، جمع في المعنى، فلهذا صح الوجهان.

المسألة الخامسة: انتصب (خالدين) و(خالدا) على الحال من الهاء في (ندخله) و(التقدير: ندخله خالدا في النار).

المسألة السادسة: قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين في النار؛ وذلك لأن قوله: وَ مَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَخْصُوْصًا بِمَنْ تَعَدَّى فِي الْحُدُوْدِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا- وهي حدود المواريث- أو يدخل فيها ذلك وغيره، و

على التّقديرين يلزم دخول من تعدّى في المواريث في هذا الوعيد؛ وذلك عامّ فيمن تعدّى و هو من أهل الصّالة أو ليس من أهل الصّالة،
فدلّت هذه الآية على القطع بالوعيد، وعلى أنّ الوعيد مخلّد.

ص: 655

و لا يقال: هذا الوعيد مختصّ بمن تعدّى حدود الله، وذلك لا يتحقّق إلا في حقّ الكافر، فإنّه هو الذي تعدّى جميع حدود الله.

فإنّا نقول: هذا مدفوع من وجهين:

الأوّل: أنّ لو حملنا هذه الآية على تعدّي جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة، لأنّ الله تعالى نهى عن اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة، فتعدّي جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه التّواهي، وتركها إنّما يكون بأن يأتي اليهوديّة و المجوسيّة و النّصرانيّة معا، وذلك محال؛ فنبت أنّ تعدّي جميع حدود الله محال، فلو كان المراد من الآية ذلك لخرجت الآية عن كونها مفيدة، فعلمنا أنّ المراد منه أي حدّ كان من حدود الله.

الثّاني: هو أنّ هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث، فيكون المراد من قوله: وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ: تعدّي حدود الله في الأمور المذكورة في هذه الآيات. و على هذا التّقدير يسقط هذا السّؤال.

هذا منتهى تقرير المعتزلة، وقد ذكرنا هذه المسألة على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة. و لا بأس بأن نعيد طرفا منها في هذا الموضوع، فنقول:

أجمعنا على أنّ هذا الوعيد مختصّ بعدم التّوبة، لأنّ الدليل دلّ على أنّه إذا حصلت التّوبة لم يبق هذا الوعيد، فكذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو، فإنّ (1) بتقدير قيام الدّلالة على حصول العفو، امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو، ونحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على حصول العفو.

ثمّ نقول: هذا العموم مخصوص بالكافر، ويدلّ عليه وجهان:

الأوّل: أنّا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أنّ كلمة (من) في معرض الشّروط تقيّد العموم؟

قلتم: الدليل عليه أنّه يصحّ الاستثناء منه، و الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه.

فنقول: إنّ صحّ هذا الدليل فهو يدلّ على أنّ قوله:

وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مَخْتَصَّ بِالْكَافِرِ، لأنّ جميع المعاصي يصحّ استثناءها من هذا اللفظ، فيقال: و من يعص الله و رسوله إلا في الكفر، و إلا في الفسق.

و حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فهذا يقتضي أنّ قوله: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ فِي جميع أنواع المعاصي و القبائح؛ و ذلك لا يتحقّق إلا في حقّ الكافر.

و قوله: الإتيان بجميع المعاصي محال، لأنّ الإتيان باليهوديّة و النّصرانيّة معا محال.

فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصّص عقليّ أو شرعيّ، و على هذا التّقدير يسقط سؤالهم و يقوى ما ذكرناه.

الوجه الثّاني: في بيان أنّ هذه الآية مختصّة بالكافر: أنّ قوله: وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يفيد كونه فاعلا للمعصية و الذّنّب، و قوله: وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ لو كان المراد منه عين ذلك للزم التّكرار، و هو خلاف الأصل، فوجب حملة على الكفر. و قوله:

بأننا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث.ه.

ص: 656

1- كذا و الظاهر: فإنه.

قلنا: هب أنه كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام، لأن التعدي في حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف و الأحكام حق و واجبة القبول إلا أنه يتركها، و تارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة و الصواب، فيكون هذا هو الغاية في تعدي الحدود، و أما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدي حدود الله، و إلا لزم وقوع التكرار كما ذكرناه، فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الآية، من قسمة المواريث.

فهذا ما يختص بهذه الآية من المباحث، و أما بقية الأسئلة فقد تقدم ذكرها في سورة البقرة، و الله أعلم.

(9:228)

نحوه النيسابوري. (4:202)

القرطبي: و العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، و إن أريد به الكبائر و تجاوز أوامر الله تعالى، فالخلود مستعار لمدة ما، كما تقول: خلد الله ملكه. و قد تقدم هذا المعنى في غير موضع. (5:82)

أبو حيان: [نقل قول الزمخشري ثم قال:]

و ما ذكره ليس مجمعا عليه، بل فرع على مذهب البصريين، و أما عند الكوفيين فيجوز ذلك، و لا يحتاج إلى إبراز الضمير، إذا لم يلبس على تفصيل لهم في ذلك ذكر في النحو. و قد جوز ذلك في الآية الزجاج و التبريزي أخذا بمذهب الكوفيين. (3:192)

نحوه الشرييني. (1:289)

أبو السعود: حال كما سبق، و لعل إثارة الأفراد هاهنا نظرا إلى ظاهر اللفظ، و اختيار الجمع هناك نظرا إلى المعنى، للإيدان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة.

(2:109)

نحوه البروسوي. (2:175)

الألوسي: خالداً فيها حال كما سبق، و أفرد هنا و جمع هناك، لأن أهل الطاعة أهل السعادة، و إذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه، و أهل المعاصي لا يشفعون فلا يدخل بهم غيرهم، فيبقون فرادى. أو للإيدان بأن الخلود في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس، و الخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة.

و جوز الزجاج و التبريزي كون (خالدين) هناك و (خالدا) هنا، صفتين ل(جنات) أو (نارا). و اعترض بأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير، لأنهما جريا على غير من هما له. و تعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين. و مذهب الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك، و لا يحتاج إلى إبراز الضمير؛ إذ لا لبس. (4:233)

رشيد رضا: و قد جيء بالحال هنا مفردا كالضمير المنصوب في قوله: (يدخله) فقال: (خالدا) مراعاة للفظ (من)، و قد اختار الأستاذ في نكتة ذلك أن في ذكر أهل الجنة بلفظ الجمع، إشارة إلى تمتعهم بالاجتماع و أنس بعضهم ببعض، و المنعم يسره أن يكون مع غيره.

وأما من قذفه عصيانه لله ولرسوله في النار، فإن له من العذاب ما يمنعه عن الأُنس بغيره، فهو وحيد لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسا. فلما كان لا يتمتع بمنفعة من منافع الاجتماع، كان كأنه وحيد، والتعبير بلفظ (خالدا) يشير إلى ذلك.

ويؤيد هذا المعنى الذي اختاره شيخنا قوله:

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الرَّخْف: 39.

وظاهر الآية أنّ العاصي المتعدّي للحدود يكون خالدا في النار، وفي المسألة الخلاف المشهور بين الأشعرية وغيرهم من أهل السنة، وبين المعتزلة ومن على رأيهم، فهؤلاء يقولون: إن مرتكب المعصية القطعية الكبيرة يخلد في النار. وأولئك يقولون: إنّه لا يخلد في النار إلا من مات كافرا، وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله، وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه ويغفر له، وإما أن يعذبه على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة، لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاء: 116، وستأتي الآية في تفسير هذه السورة. وكل فريق من المختلفين يجعل الآية التي تدل على مذهبه أصلا يرجع إليه سائر الآيات، ولو بإخراجها عن ظاهرها الذي يعبرون عنه بالتأويل. (4:431)

مكارم الشيرازي: إن الملفت للنظر في الآية السابقة أنّ الله عبّر عن أهل الجنة بصيغة الجمع؛ حيث قال تعالى: خالدين فيها بينما عبّر عن أهل النار بصيغة المفرد؛ حيث قال: خالداً فيها.

إنّ هذا التفاوت في التعبير في الآيتين المتلاحقتين شاهد واضح على أنّ لأهل الجنة اجتماعات، أو بعبارة أخرى أنّ هناك حالة اجتماعية بين أهل الجنة ونزلاتها، وتلك هي في حد ذاتها نعمة من نعمة الجنة، ينعم بها ساكنوها وأصحابها، بينما يكون الوضع بالنسبة إلى أهل النار مختلفا عن هذا، فكل واحد من أهل النار مشغول بنفسه-لما فيه من العذاب- بحيث لا يلتفت إلى غيره، ولا يفكر فيه، بل هو مهتم بنفسه، يعمل لوحده. وهذه هي حالة المستبدين المتفردين بالرأي والموقف، والجماعات المتحددة والمجتمعة في المقابل، في هذه الدنيا أيضا فالفريق الأول يمثل أهل جهنم، بينما يمثل الفريق الثاني أهل الجنة. (3:129)

فضل الله: ربما توحى هذه الآية كغيرها من الآيات التي تتحدث عن عذاب المتعدّي لحدود الله في أجواء المعصية، بخلود العاصي في النار، وأن المسلم يمكن أن يخلد في النار بفعل معصيته، وهذا هو ما استدلل به القائلون بأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مخلد في النار ومعاقب فيها لا محالة-كما جاء في مجمع البيان- ولكنه أشكل عليهم بأن الظاهر أنّ قوله: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يراد به جميع حدوده في العقيدة والعمل، وهذه هي صفة الكفار، لأنّ المؤمن يقف عند حدود الله في العقيدة وفي بعض مواقع الشريعة، ويتجاوزها في البعض الآخر، فلا تنطبق عليه الآية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن صاحب الصغيرة- بلا خلاف- خارج من عموم الآية. وإن كان فاعلا

للمعصية و متعدّيًا حدًا من حدود الله، وإذا جاز لهذا القائل إخراجه منه بدليل، جاز لغيره أن يخرج من عمومها من يشفع له النبي صلى الله عليه وآله أو يتفضل عليه الله سبحانه بالعفو بدليل آخر.

أيضاً، فإنّ التائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية، لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة، فكذلك يجب إخراج من يتفضل الله عليه بإسقاط عقابه منها، لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضل بالعفو، فإن جعلوا الآية دالّة على أنّ الله سبحانه لا يختار العفو، جاز لغيرهم أن يجعلها دالّة على أنّ العاصي لا يختار التوبة. على أنّ في المفسّرين من حمل الآية على من تعدّى حدود الله وعصاه مستحلاً لذلك، ومن كان كذلك، لا يكون إلّا كافراً.

ولكن من الممكن أن تكون هذه الآية وأمثالها واردة على سبيل تحديد الاستحقاق للعذاب الخالد، لا على بيان الفعلية، فلا تنافي ما دلّ على عدم خلود المسلم في النار، لأنّ إسلامه قد يكون سبباً في العفو الإلهي عنه، والله العالم. (7:131)

2- وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. النساء: 93

الطوسي: أخبر الله تعالى في هذه الآية أنّ من يقتل مؤمناً متعمداً -يعني قاصداً إلى قتله- أنّ جزاؤه جهنم خالداً فيها، أي مؤبداً في جهنم، و غضب الله عليه. [إلى أن قال:]

و استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في نار جهنم، وأنّه إذا قتل مؤمناً، فإنّه يستحقّ الخلود، ولا يعفى عنه بظاهر اللفظ. ولنا أن نقول: ما أنكرتم أن يكون المراد بالآية للكفار و من لا ثواب له أصلاً، فأما من هو مستحقّ للثواب، فلا يجوز أن يكون مراداً بالخلود أصلاً، لما بيّناه فيما مضى من نظائره، وقد روى أصحابنا أنّ الآية متوجّهة إلى من يقتل المؤمن لإيمانه؛ وذلك لا يكون إلّا كافراً.

وقال عكرمة و ابن جريج: أنّ الآية نزلت في إنسان بعينه ارتدّ ثمّ قتل مسلماً، فأنزل الله تعالى فيه الآية، لأنّه كان مستحلاً لقتله. على أنّه قد قيل: إنّ قوله: خالداً فيها لا يفهم من الخلود في اللّغة إلّا طول اللّبث، فأما البقاء بقاء الله، فلا يعرف في اللّغة. ثمّ لا خلاف أنّ الآية مخصوصة بمن لا يتوب، لأنّه إن تاب فلا بدّ من العفو عنه إجماعاً و به قال مجاهد. [ثمّ بسط الكلام في التوبة و عدم التوبة، فلاحظ.] (3:294)

المبيدي: قال أهل المعاني: إنّ معنى الخلود غير معنى التأييد، و لا أنّ ذكر الخلود في كلّ مكان بمعنى التأييد، قال الله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ هَاهُنَا بِمَعْنَى الْفَنَاءِ وَ الزَّوَالِ لِلدُّنْيَا لَا بِمَعْنَى التَّأْيِيدِ، وقال:

أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ الْأَنْبِيَاءُ: 34، إلى أن تزول الدنيا و تفتنى.

و علم بطلان قول المعتزليّ قال: إنّ المؤمن يخلد في النار بقتل المؤمن. و أمّا قول المرجئة: المؤمن لا يدخل النار بقتل المؤمن، و لا يضرب كباره إيمانه. فهذا قول باطل، و خلاف كتاب الله، فإنّ الله عزّ و جلّ يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مَا قَالَ يَغْفِرُ مطلقاً، بل قيّده بمشيئته، حتّى يعلم أنّه من الذنوب التي قد يغفر، و من الذنوب التي لا يغفر، و يعدّب صاحبه، ثمّ يطلقه بسبب من الأسباب حتّى لا يبقى في النار مخلداً. (2:641)

وعلم بطلان قول المعتزليّ قال: إنّ المؤمن يخلد في النار بقتل المؤمن. وأمّا قول المرجئة: المؤمن لا يدخل النار بقتل المؤمن، ولا يضرّ كباثره إيمانه. فهذا قول باطل، وخلاف كتاب الله، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مَا قَالَ يَغْفِرُ مطلقاً، بل قيّده بمشيئته، حتّى يعلم أنّه من الذنوب التي قد يغفر، ومن الذنوب التي لا يغفر، ويعذب صاحبه، ثمّ يطلقه بسبب من الأسباب حتّى لا يبقى في النار مخلداً. (2:641)

الرّمخشريّ: إن قلت: هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟

قلت: ما أبين الدليل وهو تناول قوله: وَ مَنْ يَقْتُلْ أَيِّ قَاتِلٍ كَانَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ، تائب أو غير تائب، إلاّ أنّ التائب أخرجه الدليل، فمن ادّعى إخراج المسلم غير التائب، فليأت دليل مثله.

(1:554)

ابن عطية: يكون قوله: خالداً إذا كانت في المؤمن بمعنى باق مدّة طويلة، على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك، ويدلّ على هذا سقوط قوله:

«أبداً» فإنّ التأييد لا يقترن بالخلد إلاّ في ذكر الكفار.

(2:95)

الفخر الرازيّ: [راجع: ق ت ل: «يقتل»]

(10:237)

القرطبيّ: و الخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْأَنْبِيَاءَ:

34، وقال تعالى: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الهمزة: 3، وقال زهير:

ولا خالداً إلاّ الجبال الرواسيا

وهذا كلّه يدلّ على أنّ الخلد يطلق على غير معنى التأييد، فإنّ هذا يزول بزوال الدّنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السّجن، والسّجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدّعاء:

«خلد الله ملكه وأبد أيامه». وقد تقدّم هذا كلّه لفظاً ومعنى، والحمد لله. (5:335)

أبو حيّان: ويكون الخلود عبارة في حقّ المؤمن العاصي عن المكث الطويل لا المقترن بالتأييد؛ إذ لا يكون كذلك إلاّ في حقّ الكفار. وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية وأنها مخصّصة بعمومها، لقوله:

وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. (3:326)

الشَّرِينِي: و المراد بالخلود: المكث الطويل، فإنّ الدلائل متظاهرة على أنّ عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، ولهذا لم يذكر في الآية «أبدا». (1:324)

أبو السَّعود: حال مقدّرة من فاعل فعل مقدّر يقتضيه المقام، كأنّه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنّم خالدا فيها. وقيل: هو حال من ضمير «يجزاها»، وقيل: من مفعول «جازاه»، وأيد ذلك بأنّه أنسب بعطف ما بعده عليه، لموافقته له صيغة. ولا يخفى أنّ ما يقدر للحال أو للعطف عليه، حقّه أن يكون ممّا يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا، ويدلّ عليه الكلام دلالة بيّنة.

و ظاهر أنّ كون جزائه ما ذكر لا- يقتضيه وقوع الجزاء البتّة- كما ستقف عليه- حتّى يقدر «يجزاه» أو «جازاه» بطريق الإخبار عن وقوعه. (2:180)

نحوه ملخصا البروسويّ. (2:261)

الآلوسيّ: أي ماكثا إلى الأبد، أو مكثا طويلا إلى حيث شاء الله تعالى، وهو حال مقدّرة من فاعل فعل مقدّر يقتضيه المقام، كأنّه قيل: فجزاؤه أن يدخل جهنّم

ص: 660

خالدا.

وقال أبو البقاء: هو حال من الضمير المرفوع، أو المنصوب في «يجزاها» المقدر، وقيل: هو من المنصوب لا غيره، وبقدر «جازاه»، وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه، لموافقته له صيغة، و منع جعله حالا من الضمير المجرور في فجزاؤه لوجهين:

أحدهما: أنه حال من المضاف إليه.

و ثانيهما: أنه فصل بين الحال و ذيتها بخبر المبتدأ.

(5:115)

رشيد رضا: قد استكبر الجمهور خلود القاتل في النار، وأوله بعضهم بطول المكث فيها، وهذا يفتح باب التأويل لخلود الكفار، فيقال: إن المراد به طول المكث أيضا.

وقال بعضهم: إن هذا جزاؤه الذي يستحقه إن جازاه الله تعالى، وقد يعفوه عنه فلا يجازيه، رواه ابن جرير عن أبي مجلز. وفيه أن الأصل في كل جزاء أن يقع لاستحالة كذب الوعيد كالوعد. وإن العفو والتجاوز قد يقع عن بعض الأفراد لأسباب يعلمها الله، فليس في هذا التأويل نقص من خلود بعض القاتلين في النار. والظاهر أنهم يكونون الأكثرين، لأن الاستثناء إنما يكون في الغالب للأقلين.

وقال بعضهم: إن هذا الوعيد مقيّد بقيد الاستحلال، والمعنى: و من يقتل مؤمنا متعمدا لقتله مستحلا له، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وفيه أن الآية ليس فيها هذا القيد ولو أراد الله تعالى لذكره، كما ذكر قيد العمد، وأن الاستحلال كفر، فيكون الجزاء متعلقا به لا بالقتل، والسباق يأبى هذا.

وقال بعضهم: إن هذا نزل في رجل بعينه فهو خاص به. وهذا أضعف التأويلات، لا لأن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب فقط، بل لأن نص الآية على مجيئه بصيغة العموم من الشرطية جاء بفعل الاستقبال، فقال: وَ مَنْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَقْتُلْ (و من قتل).

وقال آخرون: إن هذا الجزاء حتم، إلا من تاب وعمل من الصالحات ما يستحق به العفو عن هذا الجزاء كله أو بعضه. وفيه أنه اعتراف بخلود غير التائب المقبول التوبة في النار.

ولعل أظهر هذه التأويلات قول من قال: إن المراد بالخلود: طول المكث، لأن أهل اللغة استعملوا لفظ الخلود، وهم لا يعتقدون أن شيئا يدوم دواما لا نهاية له، وكون حياة الآخرة لا نهاية لها لم يؤخذ من هذا اللفظ وحده، بل من نصوص أخرى. (5:341)

ابن عاشور: وقوله: خالدا فيها محمله عند جمهور علماء السنة على طول المكث في النار، لأجل قتل المؤمن عمدا، لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله، ولا خلود في النار إلا للكفر، -على قول علمائنا من أهل السنة- فتعين تأويل الخلود بالمبالغة في طول المكث، وهو استعمال عربي.

و محمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج، وعند من يوجب الخلود على أهل الكبائر، على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة.

وكلا الفريقين متفقون على أن التوبة ترد على جريمة قتل النفس عمدا، كما ترد على غيرها من

الكبائر، إلا نفرًا من أهل السنة شدّ شذوذًا بينا في محمل هذه الآية. [ثم بسّط الكلام في أنّ القاتل المتعمّد هل يقبل توبته أم لا؟] (4:222)

الطّباطبائي: وقد أغلظ الله سبحانه وتعالى في وعيد قاتل المؤمن متعمداً بالنار الخالدة، غير أنك عرفت في الكلام على قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ النَّسَاء: 48، أنّ تلك الآية، وكذا قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً الزّمر: 53، تصلحان لتقييد هذه الآية، فهذه الآية توعد بالنار الخالدة، لكنّها ليست بصريحة في الحتم، فيمكن العفو بتوبة أو شفاعاة.

حسنيين مخلوف: المراد من الخلود هنا: المكث الطويل لا الدوام، لتظاهر التّصوص على أنّ عصاة المؤمنين لا يخلّدون في النار. والجمهور على أنّ القاتل إذا تاب و أناب، وعمل عملاً صالحاً، بدّل الله سيئاته حسنات، وعوّض المقتول من ظلامته، وأرضاه عن طلابته. وما قيل من أنّه: لا توبة لقاتل المؤمن عمداً، محمول على التّغليظ في الزّجر. (1:163)

مكارم الشّيرازي: وقد قرّرت الآية أربع عقوبات أخرويّة لمرتكب القتل العمد، وعقوبة أخرى دنيويّة هي القصاص، والعقوبات الأخرويّة هي:

1- الخلود والبقاء الأبديّ في نار جهنّم؛ حيث تقول الآية: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.

2- إحاطة غضب الله وسخطه بالقاتل وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

3- الحرمان من رحمة الله: وَلَعْنَةُ.

4- العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. والملاحظ هنا أنّ العقاب الأخرويّ الذي خصّصه الله للقاتل في حالة العمد، هو أشدّ أنواع العذاب والعقاب؛ بحيث لم يذكر القرآن عقاباً أشدّ منه في مجال آخر، أو لذنب آخر.

أمّا العقاب الدنيويّ الذي وردت تفاصيله في الآية: 179، من سورة البقرة، فهو القصاص، وقد تطرّقنا إليه لدى تفسير هذه الآية، في الجزء الأوّل من كتابنا هذا.

جريمة القتل العمد والعقاب الأبديّ: (5:41)

يرد سؤال في هذا المجال، وهو أنّ الخلود في العذاب قد ورد بالتّسببه إلى من يموت كافراً، بينما قد يكون مرتكب جريمة القتل العمد مؤمناً، كما يحتمل أن يندم على ما ارتكبه من إثم، ويتوب عن ذلك في الدّنيا، ويسعى إلى تعويض و تلافٍ ما حصل بسبب جريمته، فكيف إذن يستحقّ مثل هذا الإنسان عذاباً أبدياً وعقاباً يخلّد فيه؟!

إنّ جواب هذا السؤال يشتمل على ثلاث حالات هي:

1- قد يكون المراد بقتل المؤمن -الوارد في الآية موضوع البحث- هو القتل بسبب إيمان الشّخص، أي استباحة دم المؤمن، و واضح من هذا أنّ الذي يعمد إلى ارتكاب جريمة قتل كهذه إنّما هو كافر عديم الإيمان، وإلّا كيف يمكن لمؤمن أن يستبيح دم أخيه المؤمن، وبناء على هذا يستحقّ القاتل الخلود في النار

و يستحقّ العذاب و العقاب المؤبّد، وقد نقل عن الإمام الصادق عليه السّلام حديث بهذا الفحوى.

2- كما يحتمل أن يموت مرتكب جريمة القتل العمد مسلوب الإيمان بسبب تعمّده قتل إنسان مؤمن بريء، فلا يحظى بفرصة للتّوبة عن جريمته، فينال في الآخرة العذاب العظيم المؤبّد.

3- ويمكن أيضا أن يكون المراد بعبارة «الخلود» الواردة في الآية هو العذاب الذي يستمرّ لأمد طويلة، وليس العذاب المؤبّد.

ويمكن أن يطرح سؤال آخر في هذا المجال، وهو:

هل أنّ جريمة القتل العمد قابلة للتّوبة؟!

لقد ردّ جمع من المفسّرين بالنّفي صريحا على هذا السّؤال، وقالوا: إنّ هذه الجريمة التي ورد ذكرها في الآية موضوع البحث غير قابلة للتّوبة مطلقا؛ حيث أشارت الروايات الواردة في هذا الأمر إلى ذلك، فقد صرّحت الروايات بأن لا توبة لقاتل المؤمن عمدا.

ولكنّ الذي نستنتجه من روح التّعالم الإسلامية وروايات الأئمّة عليهم السّلام، وغيرهم من علماء الدّين الكبار، وكذلك من فلسفة التّوبة القائمة على أساس التّربية، والوقاية من الوقوع في الذّنوب و الخطايا في مستقبل الفرد المسلم... المستخلص من ذلك كلّ، هو أنّه لا يوجد ذنب غير قابل للتّوبة، لكنّ التّوبة من بعض الذّنوب تكون مقيّدة بشروط قاسية جدّا، يصعب بل يستحيل أحيانا على الفرد تحقيقها.

و الدليل على هذا الأمر هو قوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاء:

48. [لاحظ: ق ت ل: «يقتل»] (3:342)

فضل الله...: أمّا قضية الحديث عن الخلود في النّار للقاتل، فإنّها تتّصل بالاستحقاق كأيّة معصية كبيرة، ولا تتّصل بالفعليّة، كأيّ ذنب من الذّنوب التي يستحقّ الإنسان عليها العقاب، ولكن يمكن للعفو الإلهي أن ينال المذنبين إذا تابوا، وإذا انفتحت عليهم رحمة الله. وعلى ضوء هذا، فلا بدّ من تأويل الروايات الدّالّة على أنّه «لا توبة لقاتل المؤمن إلاّ إذا قتله في حال الشّرك ثمّ أسلم و تاب» كما عن ابن عبّاس بحملها على عدم سقوط القصاص بتوبته، باعتبار أنّ ذلك يدخل في حقوق النّاس لا في حقّ الله المجرد، ممّا يجعل القضية خاضعة لموقف أولياء الدّم. وربّما تحمل هذه الروايات على سلوك سبيل التّغليظ في القتل...

وفيها مباحث أخرى لاحظ: ق ت ل: «يقتل».

خالدین

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. الحشر: 17

ابن عبّاس: مقيمین فی النار. (465)

الفراء: وهي في قراءة عبد الله: (فكان عاقبتهما أنّهما خالدان في النّار)، وفي قراءة خالد بن خالد فيها نصب، ولا أشتهي الرّفْع، وإن كان يجوز؛ وذلك أنّ الصّفة قد عادت على النّار مرّتين، والمعنى للخلود، فإذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادت إحداها على موضع الأخرى نصبت

الفعل، فهذا من ذلك، ومثله في الكلام قولك: مررت برجل على بابي

ص: 663

متحملاً به. [ثم استشهد بشعر]

فإذا اختلفت الصّفتان، جاز الرّفْع والتّصّب على حسن. من ذلك قولك: عبد الله في الدّار راغب فيك. أ لا- ترى أنّ «في» التي في الدّار مخالفة ل«في» التي تكون في الرّغبة، والحجّة ما يعرف به النّصب من الرّفْع؛ أ لا ترى الصّفة الآخرة تتقدّم قبل الأولى، إلاّ أنّك تقول: هذا أخوك في يده درهم قابضاً عليه، فلو قلت:

هذا أخوك قابضاً عليه في يده درهم، لم يجز، وأنت تقول: هذا رجل في يده درهم قائم إلى زيد، أ لا ترى أنّك تقول: هذا رجل قائم إلى زيد في يده درهم، فهذا يدلّ على المنصوب إذا امتنع تقديم الآخر، ويدلّ على الرّفْع إذا سهل تقديم الآخر. (3:146)

الطّبريّ: واختلف أهل العربيّة في وجه نصب قوله: خالدَيْنِ فيها فقال بعض نحويّ البصرة نصب على الحال، وفي النّار الخبر، قال: ولو كان في الكلام لكان الرّفْع أجود في خالدَيْنِ قال:

وليس قولهم: إذا جنّت مرّتين فهو نصب لشيء، إنّما فيها توكيد، جنّت بها أو لم تجئ بها فهو سواء، إلاّ أنّ العرب كثيراً ما تجعله حالاً إذا كان فيها للتوكيد وما أشبهه في غير مكان، قال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا الْبَئِتَةُ: 6. [ثم نقل كلام الفراء] (12:49)

الرّجاج: وقرأ عبد الله بن مسعود (أنهما في النّار خالدان فيها)، وهو في العربيّة جائز إلاّ أنّه خلاف المصحف، فمن قال خالدَيْنِ فيها فنصب على الحال، ومن قرأ (خالدان) فهو خبر (انّ). (5:149)

الطّوسي: أي مؤبدين فيها و معذبين. (9:571)

المبيديّ: مقيمين لا يبرحان. (10:54)

الرّمحشريّ: وقرأ ابن مسعود (خالدان فيها)

علي أنّه خبر (انّ)، وفي النّار لغو، وعلى القراءة المشهورة الظّرف مستقرّ وخالدَيْنِ فيها حال. (4:86)

نحوه ابن عطية (5:290)، وأبو السّعود (6:231).

القرطبيّ: نصب على الحال. والتّثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الرّاهب والشيطان.

ومن جعلها في الجنس، فالمعنى: وكان عاقبة الفريقين أو الصّنفين وقرأ الأعمش (خالدان فيها) بالرّفْع؛ وذلك خلاف المرسوم، ورفع على أنّه خبر (انّ) والظّرف ملغى. (18:42)

الشّربينيّ: لأنّهما ظلما ظلما لا فلاح معه.

(4:255)

البروسويّ: مقيمين لا يبرحان، وهو حال من الضّمير المقدّر في الجارّ والمجرور المستقرّ. وروي (خالدان) على أنّه خبر (انّ) وفي النّار لغو

لتعلّقه ب(خالدان). (9:444)

الآلوسيّ: أبدأ الأبدین. (28:59)

مكارم الشیرازی: وهذا أصل كلّي، فإنّ عاقبة تعاون الكفر و التّفاق، و الشّيطان و حزبه، هو الهزيمة و الخذلان، و عدم الموقّیة، و عذاب الدّنيا و الآخرة، في الوقت الذي تكون ثمره تعاون المؤمنین و أصدفائهم تعاون و ثیق و بناء، و عاقبة الخیر و نهاية الانتصار، و التّمّتع بالرحمة الإلهیة الواسعة في عالم

ص: 664

فضل الله: لأنّ الإنسان يتحمّل مسؤوليّة نفسه بما يملكه من العقل الذي يبيّن له الحقيقة، كما يتحمّل الشيطان المسؤوليّة بفعل ما يمارسه من تضليل وإغواء و تهويل. (22:127)

خالدون

1-... وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

البقرة:25

ابن عباس: دائمون، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. (6)

مثله البغوي. (1:95)

الطبري: خلودهم فيها: دوام بقائهم فيها، على ما أعطاهم الله من الحبرة والنعم المقيم. (1:213)

الطوسي: أي دائمون يقون ببقاء الله، لا انقطاع لذلك ولا نفاذ. (1:110)

نحوه الرّمخشري. (1:262)

ابن عطية: و الخلود: الدوام في الحياة أو الملك و نحوه. و خلد بالمكان، إذا استمرت إقامته فيه. و قد يستعمل الخلود مجازاً فيما يطول، و أمّا هذا الذي في الآية فهو أبديّ حقيقة. (1:109)

نحوه القرطبي. (1:241)

الفخر الرازي: قوله: وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قالت المعتزلة: الخلد هاهنا: هو الثبات اللازم و البقاء الدائم الذي لا ينقطع، و احتجوا عليه بالآية و الشعر:

أمّا الآية فقوله: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ الأنبياء:34، فنفي الخلد عن البشر مع أنّه تعالى أعطى بعضهم العمر الطويل، و المنفي غير مثبت، فالخلد: هو البقاء الدائم. و أمّا الشعر فقوله امرئ القيس:

و هل يعمن إلا سعيد مخلد

قليل هموم ما يببت بأوجال

و قال أصحابنا: الخلد، هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم، و احتجوا فيه بالآية و العرف: أمّا الآية فقوله تعالى: خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا و لو كان التأييد داخلا في مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارا. و أمّا العرف، فيقال: حبس فلان فلانا حبسا مخلداً، و لأنه يكتب في صكوك الأوقاف: «وقف فلان وفقا مخلداً»، فهذا هو الكلام في أنّ هذا اللفظ هل يدلّ على دوام الثواب أم لا؟

وقال آخرون: العقل يدلّ على دوامه، لأنّه لو لم يجب دوامه لجوّزوا انقطاعه، فكان خوف الانقطاع ينغص عليهم تلك النعمة، لأنّ النعمة كلّما كانت أعظم كان خوف انقطاعها أعظم وقعا في القلب؛ وذلك يقتضي أن لا ينفكّ أهل الثواب البتّة من الغمّ والحسرة، والله تعالى أعلم. (2:131)

البيضاويّ: دائمون، الخلد و الخلود في الأصل:

الثبات المديد دام أو لم يدم، ولذلك قيل للأثافيّ والأحجار: خوالد، وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيّا: خلد. ولو كان وضعه للدوام، كان التّقييد بالتّأييد في قوله تعالى: خالدين فيها أبداً النساء:57، لغوا. واستعماله حيث لا دوام،

ص: 665

كقولهم: «وقف مخلد» يوجب اشتراكاً أو مجازاً، والأصل ينفيهما، بخلاف ما لو وضع للأعم منه، فاستعمل فيه بذلك الاعتبار كإطلاق الجسم على الإنسان، مثل قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَنْ يَأْتِيَ الدَّوَامَ هَاهُنَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لَمَّا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالسِّنَنِ».

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية، معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال، فكيف يعقل خلودها في الجنان؟ قلت: إنّه تعالى يعيدها بحيث لا تتورها الاستحالة، بأن يجعل أجزائها مثلاً متقاومة في الكيفية، متساوية في القوة، لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر متعاقبة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، كما يشاهد في بعض المعادن. (1:39)

نحوه أبو السعود. (1:96)

صدر المتألهين: واعلم أنّ الذين يريدون أن يقتنصوا حقائق المعاني من الألفاظ والمباني، اختلفوا في معنى «الخلود» هل هو بمعنى الزمان الممتد مطلقاً، أم بمعنى الدوام المؤبد؟

فالمعتزلة على أنّه بمعنى الثبات اللانزيم والبقاء الدائم الذي لا ينقطع؛ مستدلين بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الْأَنْبِيَاءَ: 34، فنفي الخلد عن البشر مع تحقّق العمر الطويل لبعضهم، فالمنفي غير المثبت.

و الأشاعرة على أنّه بمعنى الثبات المديد-دام، أم لم يدم- واحتجوا بقوله تعالى: «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا النَّسَاءَ: 57، ولو كان التأييد داخلاً في معنى الخلود لكان ذلك تكراراً؛ ولذلك قيل للأثافي والأحجار:

«خوالد» وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حيّاً: «خلد»، ويستعمل أيضاً فيما لا دوام له، كقولهم: «وقف مخلد». والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، ولا يلزم شيء منهما إذا كان موضوعاً للأعم، فاستعمل في الأخص من جهة اندراجه تحت الأعم، كإطلاق الجسم على الإنسان.

و المراد به هاهنا: المعنى الأخص، لدلالة الآيات والأخبار، وشهادة العقل على أنّه بمعنى الدوام الذي لا ينقطع، وإلا لكان خوف الانقطاع ينغص عليهم تلك النعمة، وكلّما كانت النعمة أعظم كان خوف انقطاعه أشدّ، فيلزم أن لا ينفك أهل الثواب البتّة عن الغم والحسرة؛ والجهد بسوء العاقبة أو عدمها غير جائز عليهم، لأنّ الدار دار اليقين لا دار الشكّ والتّخمين، فضلاً عن اعتقاد خلاف الحقّ.

و اعترض هاهنا بأنّ الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية، معرضة للاستحالات والانقلابات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال، فكيف يعقل خلودها في الجنان؟

و أجاب بعضهم عنه بأنّه تعالى يعيدها بحيث لا يعترها الاستحالة، ولا يعورها الانفساد، بأن يجعل أجزائها متقاومة في الكيفية، متساوية في القوة، لا يقوى شيء منها على إحالة الآخر، متعاقبة لا ينفك بعضها عن بعض، كما يشاهد في بعض المعادن.

وهذا الجواب في غاية الضعف، فإنّ تجويز كون

الأجزاء العنصرية غير قابلة للاستحالة و الانقلاب، خروج بها عن طبائعها الأصلية. واستحكامها في المزاج-ك بعض المعدنات- لا يفيد التأييد. و التساوي في الكيفية، و القوة بحسب الاعتدال الحقيقي-على تقدير إمكانه و حدوثه-مما يستحيل بقاؤها أبدا، لتناهي الأفعال و الانفعالات («في» القوى الجسمانية، كما برهن في مقامه، لا سيما و قد حققنا في موضعه: أن الجواهر الطبيعية المادية كلها لازمة السيلان و التجدد، غير منفكة عن الانتقال و الحدوث في كل آن بحسب جوهرها و طبيعتها، كما في قوله تعالى: وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُ جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ التَّمَل: 88.

نعم، يمكن دوامها من جهة الإمداد العلوي و الإيجاد الفاعلي، إمدادا بعد إمداد و إيجادا بعد إيجاد.

و الحق أن الحافظ للمزاج-أيضا-و المديم لأجزاء المركب عن التبدد و الافتراق، ليس صور تلك الأجزاء كالاتها متداعية إلى الانفكاك، مقتضية للحركة إلى أحيائها الطبيعية، وإنما هي مجبورة بقسر قاسر و جبر جابر سلطه الله عليها، يجبرها على الالتئام، و يمنعها عن الافتراق و الانهزام، و هي صورة، أو نفس، أو ملك جسماني متعلق بها، حافظ لها و مبق إياها-لا بالعدد، بل بالتنوع-و نوعيتها و تجددتها العددي لا ينافي شخصية المركب و بقائه بالصورة، لأن مناط الشخصية بالصورة، لا بالمادة.

فالحوان-مثلا-بدنه في التحلل و الدوبان، لعكوف الحرارة الغريزية و الغريزية، و نار الطبيعة على تحليلها و إذابتها ما دام حياته، و مع ذلك شخصيته باقية تلك المدة بالصورة الحيوانية، و هي نفسه أو أمر آخر، لكن الفاعل المديم إن كان أمرا قائما بالجسم في وجوده أو في فاعليته فلا يمكن دوامه بالشخص، و إلا فيمكن، و لهذا يجب الحشر فيما يحتمل البقاء من النفوس.

فالصواب أن يقال في كيفية بقاء الأبدان الأخروية و صيرورة هذه تلك، مع انحفاظ الشخصية بالعدد: إن العبرة في ذلك بالنفس لا بالبدن، فالتنفس باقية، حافظة للبدن.

أما في الدنيا فيأبى البديل عليه، لانضيف الأجسام الغذائية إليه.

و أما في الآخرة فيأبى إنشاء النشأة الآخرة بمجرد التصورات و الجهات الفاعلية، فإن إنشاء الجسم و تصويرها-لا عن مادة و حركة بل بمجرد التصور- من ديدن القوى المجردة، فإن وجود الأفلاك عن مبادئها من الملائكة الفعالة بإذن الله من هذا القبيل.

و كذا الحكم فيما يحضرها نفس الإنسان في عالم باطنه و غيبه من الأجسام العظيمة و الأشكال العجيبة التي لم يعهد من هذه الأجساد، و البساتين التزهة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فإن جميعها حصلت من جانب الفاعل بلا مشاركة القابل. و سينكشف لك إن شاء الله سر المعاد و حشر الأجساد على وجه لم يبق لأحد فيه مجال الشك و الارتباب، و يزول به الشوش في الكلام و الاضطراب.

و الحق أن قياس أمور الآخرة و أحوالها على ما

يجده الإنسان و يشاهده من هذا العالم، من نقص العقل، و قصور الحكمة، و ضعف البصيرة، و الله أعلم.

(2:188)

البروسوي: أي دائمون أحياء و لا يخرجون منها [إلى أن قال:]

و اعلم أنّ معظم اللذات الحسيّة لما كان مقصورا على المساكن، و المطاعم، و المناكح، حسبما يقضي به الاستقراء، و كان ملاك جميع ذلك الدوام و الثبات؛ إذ كلّ نعمة و إن جلت حيث كانت في شرف الزوال و معرض الاضمحلال، فإنّها منغصة غير صافية من شوائب الألم، بشرّ المؤمنون بها و بدوامها تكميلا للبهجة و السرور. (1:84)

الآلوسي: و الخلود عند المعتزلة: البقاء الدائم الذي لا ينقطع، و عندنا: البقاء الطويل، انقطع أو لم ينقطع. و استعماله في المكث الدائم من حيث إنه مكث طويل، لا من حيث خصوصه حقيقة، و هو المراد هنا، و قد شهدت له الآيات و السنن.

و الجهميّة يزعمون أنّ الجنة و أهلها يفتيان، و كذا التّار و أصحابها. و الذي دعاهم إلى هذا أنّه تعالى وصف نفسه بأنّه الأوّل و الآخر الحديد:3، و الأوّلية تقدّمه على جميع المخلوقات، و الآخريّة تأخّره، و لا يكون إلّا بفناء السّوى، و لو بقيت الجنة و أهلها كان فيه تشبيه لمن لا شبيه له سبحانه، و هو محال، و لأنّه إن لم يعلم أنفاس أهل الجنة كان جاهلا- تعالى عن ذلك- و إن علم لزم الانتهاء، و هو بعد الفناء.

و لنا التّصوص الدّالة على التّأييد و العقل معها، لأنّها دار سلام و قدس، لا خوف و لا حزن. و المرء لا يهنأ بعيش يخاف زواله، بل قيل: البؤس خير من نعيم زائل، و الكفر جريمة خالصة، فجزاؤها عقوبة خالصة لا يشوبها نقص. و معنى الأوّل و الآخر ليس كما في الشّاهد، بل بمعنى لا ابتداء و لا انتهاء له في ذاته، من غير استناد لغيره، فهو الواجب القدم المستحيل العدم. و الخلق ليسوا كذلك فأين الشّبه؟

و العلم لا يتناهى فيتعلّق بما لا يتناهى، و ما أنفاس أهل الجنة إلّا كمراتب الأعداد، أفيقال: إنّ الله سبحانه لا يعلمها، أو يقال: إنّها متناهية. تتبا للجهميّة ما أجهلهم! و أجهل منهم من قال: إنّ الأبدان مؤلّفة من الأجزاء المتضادّة في الكيفيّة، معرّضة للاستحالات المؤدّية إلى الانحلال و الانفكاك، فكيف يمكن التّأييد؟ و ذلك، لأنّ مدار هذا على قياس هاتيك التّشاة على هذه التّشاة، و هيئات هيئات كيف يقاس ذلك العالم الكامل على عالم الكون و الفساد؛ اعلى أنّه إذا ثبت كونه تعالى قادرا مختارا، و لا فاعل في الوجود إلّا هو، فلم لا يجوز أن يعيد الأبدان بحيث لا تتحلّل، أو إن تحلّلت فلم لا يجوز أن يخلق بدل ما تحلّل دائما أبدا؟ و سبحانه القادر الحكيم الذي لا يعجزه شيء. (1:205)

رشيد رضا: الخلود في اللّغة: طول المكث، و من كلامهم خلد في السّجن، كما في «الأساس»، و في الشّرع: الدّوام الأبديّ، أي لا يخرجون منها، و لا- هي تقني بهم فيزولوا بزوالها، و إنّما هي حياة أبدية لا- نهاية لها، و فّقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من العلوم الصّحيحة، و الأعمال الصّالحة، التي ترتقي بها

ص: 668

فضل الله: لأنّ الجنّة هي دار البقاء، من خلال ما يعلمه الله من ذلك، في ما قدره لعباده في الآخرة.

(1:194)

2- بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. البقرة: 81

هنا بحث في وعيد أهل الكبائر، فلاحظ: ص ح ب:

«اصحاب».

3- وَالَّذِينَ كَفَرُوا... أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. البقرة: 257

صدر المتألهين: في قوله تعالى: هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وفيه مناظر:

المنظر الأول: في فائدة لفظ «الخلود» ها هنا.

اعلم أنّ بعض الممكورين بالعقل - من ضلال الملاحدة و جهال الفلاسفة و الطباعية و غيرهم - لفرط غفلتهم و غلبة مغاليط ظنونهم، قد ظنوا أنّ قبائح أعمالهم و فضائح أفعالهم و أقوالهم لا يؤثر في صفاء أرواحهم و تغير أحوالهم، فإذا فارقت الأرواح الأجساد يرجع كلّ شيء إلى أصله، فالأجساد ترجع إلى العناصر، و الأرواح ترجع إلى حظائر القدس، و لا يزاحمها شيء من نتائج الأعمال إلاّ أيّاماً معدودة، كما حكى الله عنهم في قوله: وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيّاماً مَعْدُودَةً البقرة: 80، و ذلك بقدر فطام الأرواح عن لبان التمتعات الحيوانية.

و هذا ظنّ فاسد و كفر صريح من وساوس الشيطان و هواجس النفس، و ليس بمعقول، لأنّ العاقل يشاهد حساً و عقلاً أنّ تتبع الشهوات الحيوانية و استيفاء اللذات النفسانية يورث الأخلاق الذميمة من الحرص و الحقد و الحسد و البغض و الغضب و البخل و الكبر و الكذب و غير ذلك، و أنّ الذي يرتاض نفسه بالمجاهدات و ترك الشهوات و نهى الهوى عن المألوفات و المستلذات، و يمنعها من الأخلاق المذمومات، يورث هذه المعاملات (1) مكارم الأخلاق و صفاء القلب و دقة النظر و صدق الفراسة و إصابة الرأي و نور العقل و علو الهمة و خلو السرّ عن محبة الباطل، و شوق الرّوح إلى درك الحقّ، و تحنّنه إلى وطنه الأصليّ، و غير ذلك من المقامات العلية و الأحوال السنية.

فالعاقل لا يشكّ في أنّ الرّوح المتبّع للنفس الأمّارة - كما يكون للعوامّ - لا يكون مساوياً بعد المفارقة مع الرّوح المتبّع لإلهامات الحقّ - كما يكون للخواصّ - كقوله تعالى: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الملك: 22.

و بعضهم قالوا: و إن تكذّرت الأرواح بقبائح أعمال الأشباح (2) و تدنّست (3) بتعلّقها بمحجوبات طباعها، فبعد المفارقة بقيت في العذاب أيّاماً معدودات، ت.

ص: 669

2- خ: الأشياع: الأتباع.

3- خ: نزلت.

على قدر انقطاع التعلقات عنها و زوال الكدورات، ثم يتخلص من العذاب و يرجع إلى حسن المآب.

و هذا أيضا و هم فاسد و خيال كاسد، فكذبهم

بقوله: بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 81، يعني من كسب سيئة يظهر بقدرها على مرآة قلبه رينا، فإن تاب محاسنه، و إن لم يتب و يصير على السيئات حتى أحاطت بمرآة قلبه رين سيئاته بحيث لا يبقى فيه صفاؤه الفطري، و خرج منه نور الإيمان و ضياء الطاعات، فأحبط أعماله الصالحات و أحاطت به الخطيئات، فهو خالد في النار مؤبدا، يدل على هذا قوله: بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ المطففين: 14.

المنظر الثاني: في بيان أن منشأ الخلود في النار هو الكفر لا غير، خلافا للمعتزلة القائلين بأن صاحب الكبيرة يخلد في النار.

و التحقيق في هذا أن رؤساء أتباع الشيطان في خلقة الإنسان - كما مر - ثلاثة: القوة الوهمية التي هي رئيس المدارك الجزئية الحسية، ينبعث منها الشوق إلى اللذات النفسانية، و القوة الشهوية التي هي رئيس سائر القوى الخيالية للمقاصد الحيوانية الصارفة للنفس عن طريق الآخرة و المطالب الأخروية، و القوة الغضبية التي هي منشأ الموديات الصارفة، و مبدأ الجنانية و الجور و القهر و الغلبة على بني النوع و الجنس.

و كل منها يدعو الإنسان بحسب طبعها و ناريتها المكمنة فيها، فإذن هي كأنها نيرانات كائنة في أحجار كبريتية، و قودها المشتهايات من ملاذ الدنيا و نعيمها، و استعمال تلك النيران عند الوقود كأنها حريق لا يطفأ و لهب لا يخمد، كأموح بحر متلاطمة، أو كرياح عاصفة تدمر كل شيء.

أو لا ترى أن حرارة شهوة المأكولات عند الجوع كأنها لهيب نيران لا يطفأ، و حرارة شهوة المنكوحات عند هيجان الحركة كأنها حريق نار ترمي بشرر كالقصر، و حرارة نار الكبر و الغضب كأنها تدعي الربوبية، و حرارة نار الافتخار و المباهاة كأنها أعلى موجود و أفضل معبود، و الناس عبيد و خدم لها.

ألا إن منبع جميع هذه النيران، و كبريت هذه الشعلات هي القوة الوهمية التي هي مبدأ الغواية و الضلالة و المغالطة و سوء الظن، و الداعي إلى الشر بكفره و غلظه و تغليظه و وسوسته، فإن الوهم ما لم يتروج الباطل في صورة الحق لم ينبض عرق الجاهلية و القباحة في شيء من القوى، فهو أول من قرع باب الكفر و الإنكار و الجحود و العناد و الاستكبار، ثم عمل بوقفه القوى العمالة التي هي من توابعها، كما قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ بَسَّ الْقَارِئُ إِبْرَاهِيمَ: 28، 29.

و إنما عظم الله تعالى أمر الأفعال القبيحة المنسوبة إلى المبدأ الإدراكي الوهمي ما لم يعظم في قبائح أفاعيل القوى الغضبية كالقتل، و الشهوية كالزنى و أمثالهما، أو لا ترى أنه قد عظم أمر الإفك في الوعيد ما لم يغلظ

في غيره؛ حيث قال: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم... التَّوْر: 11، فبالغ عليه بما لم يبلغ في باب الزنى (1) و قتل النفس المحرمة، لأنَّ عظم الرذيلة وكره المعصية إنما يكون على حسب القوة التي هي مصدرها، في تفاوت حال الرذائل في حجب صاحبها عن الحضرة الإلهية والأنوار القدسية، و توريطه في المهالك الهولائية و المهاوي الظلمائية، على حسب تفاوت مبادئها. فكلما كانت القوة التي هي مصدرها و مبدؤها أشرف، كانت الرذيلة الصادرة منها أردأ أو بالعكس، لأنَّ الرذيلة ممَّا يقابل الفضيلة، فكلما كانت الفضيلة أشرف كان ما يقابلها من الرذيلة أخسَّ، و الإفك رذيلة القوة الناطقة الوهامائية، و الزنى رذيلة القوة الشهوية، و القتل رذيلة القوة الغضبية، فبحسب فضل الأولى على الباقيين تزداد رداءة رذيلتها و دوام عقابها.

و ذلك أنَّ الإنسان إنما يكون إنساناً بالأولى، و بها يكون ترقّيه إلى العالم العلويّ و توجّجه إلى الجناب الإلهيّ، و تحصيله للمعارف و الكمالات، و اكتسابه للخيرات و السعادات، و إذا فسدت بغلبة الشيطان عليها، و احتجبت عن التور باستيلاء الظلمة، و نزلت عن رتبة الأرواح إلى درجة الشيطان، حصلت الشقاوة، و وجبت العقوبة بالنار الكبرى، و هو الرين و الحجاب الكليّ كلاً - بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون* كلاً إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون المطففين: 15، 14.

و لهذا حكم على الكفار بالخلود في النار في قوله:

هُم فِيهَا خَالِدُونَ فبان دوام العذاب و خلود العقاب بفساد الاعتقاد، دون فساد الأعمال، فإنَّ الصفات الناشئة من الأعمال و إن كانت نفسانية إلاَّ أنّها كالعوارض، و الفساد في العارض للشّيء يرجى زواله، بخلاف سوء الاعتقاد في الله و حقائق الملكوت و إنكار المعاد و إنكار الأنبياء و الأولياء، و الجهل بأحوالهم و طريقتهم إلى الحق، فإنّه داخل في قوام الروح كما قرّرناه. و الفساد في ذات الشّيء و قوامه يوجب الهلاك، و موت الروح بالجهل لا ينافي بقاء النفس المنكوسة لأجل خلود العقاب - كما هو التحقيق عند أرباب الحكمة الإيمانية -.

ف رذيلة الناطقة التفسانية الإنسانية توجب خلود العقاب، بخلاف رذيلة القوتين الباقيتين، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّسَاء: 48.

و ذلك لأنَّ رذيلة كلّ منهما إنّما تصدر بظهورها على القوة التّطقيّة، ثمّ ربّما محيت بانقهارها و تسخّرها لك عند سكون هيجانها و فتور سلطانها، باستيلاء غلبة التور و تسلّطها عليها بالطبع، كحال النفس اللّوامة عند التّوبة و التّدامة.

و إن فرض أنّها بقيت في الإضرار و ترك الاستغفار، و لكن لا تبلغ رذيلتها مقام رذيلة الروح الذي هو محلّ معرفة الله و مناجاة الرّب، و لا تتجاوز حدّ الصّدر و لا تصير الفطرة بها محجوبة و الحقيقة منكوسة، ع.

ص: 671

1-خ: الرّياء.

بخلاف رذيلة الناطقة، ألا ترى أنّ الشّيطنة المعنويّة للأولى أبعد عن الحضرة الإلهيّة من السّبعيّة و البهيمة بما لا يقدر قدره. فالإنسان برسوخ الرذيلة النّطقيّة يصير شيطاناً مريداً- و الشّيطان الذي هو إبليس إنّما أبعد الخلق عن الله تعالى، و موضع اللّعن هو إبليس و مظهر اسم «المضلل» لأنّه كان جبرئيل الأصل، فبالجهل المركّب انقلب عن كونه ملكاً كريماً إلى كونه شيطاناً لعيناً- و برسوخ الرذيلتين الآخرين يصير حيواناً كالبهيمة أو السّبع، و كلّ حيوان أرجى صلاحاً و أقرب فلاحاً من الشّيطان، و لهذا قال تعالى:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ الشّعراء: 221، 222، و ذلك لكونه أبعد عن قبول التّغيّرات و الاستحالات، بخلاف الحيوان لكونه أقرب إلى أفسق ما يتغيّر و يستحيل، فينجو عن العذاب.

فثبت ممّا ذكرنا أنّ ذنوب القوّة النّطقيّة و معاصيها أعظم عند الله من ذنوب القوّة الجسمانيّة، و أمّا عند جمهور النّاس حيث يكون نظرهم مقصورة على الأمور المحسوسة فالأمر بعكس ذلك، و لهذا المعنى قال سبحانه في باب الإفك: وَ تَحَسَّبُ بُوْنَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ التّور: 15.

فعلم ممّا ذكرنا فساد مذهب المعتزلة و الرّيديّة القائلين بخلود صاحب الكبيرة مطلقاً في النّار، و قد أشرنا سابقاً أنّ ضرباً من الكبائر التي توجب للنفس رذيلة نطقية راسخة أو يكون نفس تلك المعصية كاشفة عن ذلك- كصدور بعض المعاصي من بعض النّاس في بعض الأمكنة و الأزمنة، مثل شيخ كبير السنّ في زمرة المنتسبين إلى العلم يباشر الملاهي و الغناء عند جوار الرّوضات المقدّسات- فمثل هذه المعصية و إن كانت من ذنوب القوى الحيوانيّة إلاّ أنّها دالة على فساد الاعتقاد بحرمة الرّسول و أولاده الأجداد- عليهم عظائم التّسليمات من الملائكة الجواد- فمنشأ الخلود في العقاب بالحقيقة ليس إلاّ رذيلة النّاطقة كالكفر و ما يوجهه.

المنظر الثّالث: في تقرير الجواب عن حجّة من يعتقد اشتراك أصحاب الكبائر مع الكفّار في الخلود في النّار، كالمعتزلة و غيرهم.

اعلم أنّ في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر- غير الكفر بالله و آياته و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر- إذا ماتوا قبل التّوبة خلافاً لأهل القبلة و بين علماء الإسلام:

فمنهم من قطع لوعيدهم إمّا مخلداً- و هو قول جمهور المعتزلة و الخوارج- و إمّا منقطعاً- و هو قول البشر المريسيّ و الخالديّ- و منهم من قطع بأنّه لا وعيد لهم و ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسّر.

و الذي عليه أكثر المحقّقين و الصّحابة و التّابعين و أصحابنا الإماميّة و أهل السنّة: القطع، لجواز العفو عنه تعالى، و بأنّه سبحانه يعفو عن بعض العصاة، و أنّه إذا عذب أحداً منهم فلا يعدّبه أبداً، و لكنّا نتوقّف في حقّ البعض المعفو عنه و البعض المعذب على التّعيين.

أمّا المعتزلة كصاحب «الكشاف» و غيره، فاستدلّوا بأدلة سمعيّة كالعمومات الواردة في وعيد

الفساق، كقوله تعالى: بلى من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 81، وقوله: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا النَّساء: 14، وقوله:

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينِ الْمُطَفِّينِ: 7، وقوله:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا النَّساء: 10.

ومن الحديث: «من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة»، و«من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة»، «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر جرجر في بطنه نار جهنم»، وعن أبي سعيد الخدري: قال صلى الله عليه وآله: «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا دخل النار» وإذا استحقوا النار ببغضهم فلا يستحقوا بقتلهم أولى.

وأجيب بالمنع من أن هذا صيغ العموم بدليل صحة إدخال الكل والبعض عليها، نحو «كل من دخل داري فله كذا، وبعض من دخل» ولا يلزم تكريره ولا تناقض، ولأن الأكثر قد يطلق عليه لفظ الكل واحتمال المخصصات.

والقاطعون بنفي العذاب عن الكبائر احتجوا بقوله تعالى: إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ النَّحل: 27، يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الرَّمَر: 53، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ الرَّعد: 6، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى الليل:

15، 16.

وبالعمومات الواردة في الوعد مثل: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ البقرة: 4، حكم بالفلاح على كل من آمن.

وعورض بالعمومات.

وأما المحققون الذين قطعوا بالعفو في حق البعض فقد تمسكوا بنحو قوله عز من قائل: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النَّساء: 48، وبأن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضتا فلا بد من الترجيح لجانب الوعد بصرف التأويل، لأن العفو عن الوعيد مستحسن عند العقل، والمعتزلة أيضا معترفون بأن العفو مستحسن عقلا إلا أن النقل لم يساعده - على زعمهم - فإهمال الوعد يكون بالصدء، أي يكون غير مستحسن، فترجح الوعيد يوجب ترجيح الجانب المرجوح.

وأيضا القرآن مملوء من نحو قوله: «غفورا، رحيمًا، كريما» كذا الأخبار في هذا المعنى يكاد يبلغ حد التواتر.

وأيضا إن صاحب الكبيرة أتى بما هو أفضل الخيرات - وهو الإيمان - ولم يأت بما هو أقبح القبائح - وهو الكفر - فلا يهدمه ما سوى الكفر عن المعاصي، ولهذا قال يحيى بن معاذ الرّازي: «إلهي إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية سنة؟ إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات، كان مقتضى العدل أن الإيمان لا يضرّ معه شيء من المعاصي».

فإذا دلّت الآيات على الوعد والوعيد فلا بد من

التّوفيق بينهما، فإمّا أن يصل العبد إلى دار الثّواب ثمّ إلى دار العقاب- وهو باطل بالإجماع- أو يصل إليه العقاب ثمّ ينقل إلى دار الثّواب، و يبقى هنالك أبد الآباد، وهو المطلوب.

المنظر الرّابع: في تقرير الإشكال في خلود العذاب بالنّار لأهل النّكال من الكفّار، والجواب عن هذا السّؤال حسب ما يتأتّى لأحد من المقال.

اعلم أنّ في تعذيب الله بعض عباده عذاباً أبدياً إشكالا عظيماً، خصوصاً عند القائلين بالتّحسين والتّقبيح العقليّين، فإنّ الله خالق العباد و موجدهم و مبدئهم و معادهم، و شأن العلة الفاعلة الإفاضة و الإيجاد على معلوله؛ إذ ليس المعلول إلاّ رشحة من رشحات جوده، و لمعة من لمعات وجوده، و تعذيب الأبدّي منافي للإيجاد و العليّة.

و أيضاً فإنّ ذاته محض الرّحمة و الخير و التّور، و كلّ ما يصدر عنه يجب أن يكون من باب الجود و اللّطف و الكرم، و وجود العاهات و الشّرور إنّما يكون عنه بالعرض و على سبيل الشّدوذ و التّدور، و لأنّه سبقت رحمته غضبه، فإنّ الرّحمة ذاتيّة و الغضب أمر عارض، و العرض الاتّفاقيّ لا يكون دائماً كما حقّق في مقامه.

قال العلامة القيصرّي في «شرح الفصوص»:

«و اعلم أنّ من اكتحلت عينه بنور الحقّ يعلم أنّ العالم بأسره عباد الله، و ليس لهم وجود و صفة و فعل إلاّ بالله و حوله و قوّته، و كلّهم محتاجون إلى رحمته، و هو الرّحمن الرّحيم، و من شأن من هو موصوف بهذه الصّفات أن لا يعذب أحداً عذاباً أبدياً.

فهذا تقرير الإشكال، و لصعوبته أنكر الشّيخ محي الدين العربيّ الخلود في العذاب من الله تعالى لأحد من العباد، زاعماً «أنّه ليس في شيء من الآيات نصّ لا يقبل التّأويل في خلود التّعذيب بالنّار، بل في خلود الكون فيها للكفّار».

قال في «الفصّ اليونسيّ» من فصوص الحكم:

«و أمّا أهل النّار فمآلهم إلى التّعيم و لكن في النّار، إذ لا بدّ لصورة النّار بعد انتهاء مدّة العذاب أن يكون برداً و سلاماً على من فيها، و هذا نعيمهم، فنعيم أهل النّار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل الله عليه السّلام حين ألقى في النّار، فإنّه عليه السّلام تعذب برؤيتها و بما تعود في علمه، و تقرّر من أنّها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان، و ما علم مراد الله فيها و منها في حقّه، فبعد وجود هذه الآلام وجد برداً و سلاماً مع شهود الصّورة النّاريّة في حقّه، و هي نار في عيون النّاس، فالشيء الواحد قد يتنوّع في عيون النّاطرين.

و غاية ما يتأتّى لأحد أن يقول في التّقصّي عن هذا الإشكال: إنّ مراتب العذاب مختلفة بالإضافة إلى الأحاد، فربّ عذاب يكون شديداً لأحد ضعيفاً لغيره، و مراتب الشّدّة و الصّعف مختلفة باختلاف المشاعر و المدارك، كما تجد هذه التّفارقة في الأشخاص المعدّيين في هذه الدّنيا، بل ربّ عذاب لأحد يكون راحة و لذّة لآخر، كما ترى من اشتغال بعض النّاس بأمور دنيّة و مناصب خسيّة، يكون فيها غاية الألم و العذاب للنفوس الشّريفة، و مع ذلك يفتخرون بها

و يباهون على غيرهم.

كيف لا، وجميع الشّهوات و اللذّات الدنيويّة عند أرباب المعارف الإلهيّة يكون من قبيل الآلام و الغموم، و يكون مباشرتها و التلذذ بها كمباشرة الكناسيّ و الأتونّي بالزّوث و السّرجين و تلذّذهم عن رائحتها، كما أنّ تنفّر أكثر النّاس عن العلوم الحقيقيّة و المعارف الإلهيّة كنفر الجعل من روائح الورد.

ثمّ إنّ العذاب كما قد يراد منه المعنى المصدريّ، أي التّعذب، كذا يراد منه اسم ما يتعذب به كالنّار مثلاً، و هذا غير مستلزم لذلك، فالنّصوص الواردة في الخلود في العذاب أيضاً لو كانت مثل قوله تعالى: لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ الْبَقْرَةَ: 162، يمكن أن يؤوّل فيها العذاب بالمعنى الاسميّ لا المصدريّ، وإن كان الثّاني أظهر بحسب اللفظ.

ثمّ لا يذهب على أحد أنّ الكون في الجحيم غير مستلزم للعذاب الأليم، فإنّ الزّبانية و السّدنة من سكّانها ليسوا معدّبين بها- كما مرّ ذكره آنفاً- و القول بانتهاء مدّة التعذيب للكفّار و إن كان باطلاً عند جمهور الفقهاء و المتكلّمين و بدعة و ضلالة- لا دعائمهم تحقّق النّصوص الجليّة في خلود العذاب، و وقوع الإجماع من الأمة في هذا الباب- إلاّ أنّ كلاً منها غير قطعيّ الدّلالة؛ بحيث تعارض الكشف الصّريح أو البرهان الثّبير الصّحيح.

أمّا التّصّ: فما من لفظ إلاّ- و يمكن حمله على معنى آخر غير ما هو الموضوع له بأحد الدّلالات، و إن كان الأصل و المعنى هو المعنى المطابقيّ، لكنّ الكلام هنا ليس في الأصل و التّرجيح، كما في الفروع الطّبيّة التي يكفي للعمل بها مجرد الأصل و الرّجحان، بل في اليقينيّات التي لا ينجح فيها إلاّ العلم بالبرهان، و الشّهود بالعيان.

و أمّا الإجماع:- و خصوصاً بالمعنى الذي ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم أجمعين- فليعلم أنّ إجماع علماء الظّاهر في أمر يخالف مقتضى الكشف الصّحيح، الموافق للكشف الصّريح النّبويّ، و الفتح الصّحيح المصطفويّ- على الصّادع به و آله أفضل الصّدّ لموات و التّسليمات- لا يكون حجّة عليهم، فلو خالف من له هذه المشاهدة و الكشف إجماع من ليس له ذلك، لا يكون ملاماً في المخالفة و لا خارجاً عن قانون الشّريعة، لأخذه ذلك عن باطن رسول الله صلّى الله عليه و آله.

فيجب على الطّالب، الإيمان بالله و كتبه و رسله و أوليائه و اليوم الآ-خر و الجدّة و النّار و الحساب و الثّواب و العقاب. و على أنّ كلّ ما أخبروا به فهو حقّ و صدق، لا شكّ فيه و لا شبهة تعتربه، و العمل بمقتضى ما أمروا به، و الانتهاء عمّا نهوا عنه على سبيل التّقليد، لتتكشف له حقيقة الأمر، و يظهر له السّرّ المصون في كلّ من المأمورات و المنهيّات عن علم و يقين، بل عن الشّهود و العيان، لا بمجرد التّقليد و الإيمان، فيتفطن إلى أمور أعلى منها، فيزيد في العبادة، كما كان يعبد رسول الله صلّى الله عليه و آله، فإنّه قام اللّيل حتّى تورّمت قدماه، فقيل له في ذلك: «إنّ الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» فقال عليه و آله الصّلاة و السّلام: «أفلا أكون عبداً شكوراً»؟

اعلم أنّ الفقهاء وإن كانوا عالمين بأحكام الله إلا أنّهم في معرفة الذات و الصفات و الأفعال الإلهية كباقي المقلّدين من المؤمنين، بخلاف أهل التوحيد السّـهـوديّ، لشهودهم بالتّور الإلهيّ الحقّ و صفاته و أفعاله، و كفيّة تصرّفاته في الوجود، لا يتطرّق عليهم الشّبهة و لا يدخل في قلوبهم الرّيبة و لا يحكم عليهم الأوهام، و لا يطرأ على مرآيا قلوبهم الرّين و الظّلام، فهم الموحّدون حقّاً و العارفون برّبهم صدقاً و يقيناً، لا ظلّاً و تخميناً.

فلا يظنّ أحد أنّ ورعهم في أمور الدّين، و احتياطهم في عدم القول في مسألة شرعيّة بمجرد الظّنّ و التّخمين، يكون أقلّ من ورع غيرهم و احتياطه-هيات هذا من بعض الظّنّ-إنّما بلوغهم إلى هذه المرتبة التي كانوا عليها بطاعة الشريعة و خدمة الدّين و اتّباع سيّد المرسلين عليه و آله أفضل صلوات المصلّين، بالذّهن الصّافي، و القلب النّقيّ الخاشع، الخاشي عن الله، و الصّميم الخالص عن كلّ شوب و غرض.

و أتى يوجد غيرهم ما كان لهم؟ و هم في الحقيقة أولياء الله و قوام الدّين و فقهاء شريعة سيّد المرسلين، و الحكماء في معارف الحقّ و اليقين، و هم في الحقيقة ما وصفهم الله تعالى في آية: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ المائدة:

54، و هم الذين أمر الله رسوله بمجالستهم و الصّبر معهم في السّراء و الضّراء في قوله: وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ الكهف: 28، و هم الذين رفع الله قدرهم عن سائر الأمة، لقوله تعالى: وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ الأنعام: 52.

و هم الذين قال خاتم النّبیین في حقّهم تفخيماً و تعظيماً و إجلالاً و تكريماً لشأنهم: «إني لأجد نفس الرّحمن من جانب اليمين» و هم الذين وصفهم أمير المؤمنين و سيّد الأوصياء الموحّدین في حديث كميل بن زياد بما وصفهم.

فإذا كان حالهم على هذا المنوال من العلم و المعرفة، و الورع و التّقوى، فالقدح من أحد فيهم في مسألة اعتقاديّة دينيّة، يدلّ على قصور رتبة القادح، و سوء فهمه، و قلّة انصافه، بل الأولى له السّكوت عمّا لا يصل إليه عقله، من درك مقالهم و فهم حالهم، و الله أعلم بسرّاته و عبادته و بواطن أقوالهم.

قال القيصرّيّ: و اعلم أنّ المقامات الكلّية الجامعة لجميع العباد في الآخرة ثلاثة-و إن كان كلّ منها مشتملاً على مراتب كثيرة لا تحصى- و هي: الجنة، و النّار، و الأعراف الذي بينهما-على ما نطق به الكلام الإلهيّ-و لكلّ منهما اسم حاكم عليه يطلب بذاته أهل ذلك المقام، لأنّه رعاياه و عمارة ذلك الملك بهم.

و الوعد شامل لكلّ؛ إذ وعده في الحقيقة عبارة عن إيصال كلّ واحد منهما إلى كماله المعين له أولاً، فكما أنّ الجنة موعود بها، كذلك النّار و الأعراف

موعود بهما.

و الإيعاد أيضا شامل للكُلِّ، فإنَّ أهل الجنة يدخلون الجنة بالجادب و السائق، قال الله تعالى: وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ق:21.

و الجاذب: المناسبة الجامعة بينهما بواسطة الأنبياء و الأولياء، و السائق: هو الرحمن بالإيعاد و الابتلاء بأنواع المصائب و المحن، كما أنَّ الجاذب إلى النَّار:

المناسبة الجامعة بينهما و بين أهلها، و السائق:

الشيطان، فعين الجحيم موعود لهم لا متوعد بها.

و الوعيد: هو العذاب الذي يتعلَّق بالاسم «المنتقم» و تظهر أحكامه في خمس طوائف لا غير، لأنَّ أهل النَّار إما مشرك أو كافر أو منافق أو عاص من المؤمنين، و هو ينقسم إلى الموحد العارف الغير العامل، و المحجوب، و عند تسلُّط سلطان «المنتقم» عليهم يتعدَّبون بنيران الجحيم، كما قال تعالى: أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا الكهف:29، وَ نَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ الرَّخْف:77، لا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لا هُمْ يُنظَرُونَ البقرة:162.

و قال: إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ الرَّخْف:77، إِخْسُوا فِيهَا وَ لا تُكَلِّمُوا الْمُؤْمِنِينَ:108.

فلَمَّا مرَّ عليهم السَّنون و الأحقاب و اعتادوا بالتَّيران و نسوا نعيم الرِّضوان، قالوا: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَمْ جَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ إبراهيم:21، فعند ذلك تعلَّقت الرَّحمة بهم و رفع عنهم العذاب، مع أنَّ العذاب بالنِّسبة إلى العارف الذي دخل فيها بسبب الأعمال التي تناسبها عذب من وجه و إن كان عذابا من وجه آخر، كما قيل:

و تعذيبكم عذب و سخطكم رضی

و قطعكم وصل، و جوركم عدل

لأنَّه يشاهد المعذب في تعذيبه، فيصير التعذيب سببا لشهود الحقِّ، و هو أعلى ما يمكن من التَّعيم حينئذ في حقِّه.

و بالنِّسبة إلى المحجوبين الغافلين عن اللذات الحقيقية أيضا عذب من وجه، كما جاء في الحديث:

«إنَّ بعض أهل النَّار يتلاعبون فيها بالنَّار».

و«الملاعب» لا تنفك عن التلذذ-و إن كان معدِّبا- لعدم وجدانه ما أمن به من جنة الأعمال التي هي الحور و القصور.

و بالنِّسبة إلى قوم يطلب استعدادهم البعد من الحقِّ و القرب من النَّار، و هو المعنيَّ بجهنم أيضا عذب، و إن كان في نفس الأمر عذابا، كما يشاهد هاهنا ممَّن يقطع سواعدهم و يرمي أنفسهم من القلاع-مثل بعض الملاحدة-و لقد شاهدت رجلا سمر في أصول أصابع إحدى يديه خمسة مسامير غلظ، كلُّ مسمار مثل غلظ القلم، و اجتهد المسمر ليخرجه من يده فما رضی بذلك، و كان يفتخر به و بقي علي حاله إلى أن أدركه الأجل.

والتسبة إلى المنافقين الذين لهم استعداد بالكمال واستعداد التقص، وإن كان أليماً لإدراكهم الكمال وعدم إمكان وصولهم إليه، لكن لما كان استعداد نقصهم أغلب، رضوا بنقصانهم وزال عنهم تألمهم بعد انتقام «المنتقم» منهم بتعذيبهم، وانقلب العذاب عذاباً،

ص: 677

كما نشاهد ممّن لا- يرضى بأمر خسيس أوّلا ثمّ إذا وقع فيه وابتلى به و تکرّر صدوره منه تألّف به و اعتاد، فصار يفتخر به بعد أن كان يستقبحه.

و بالنسبة إلى المشركين الذين يعبدون غير الله من الموجودات، فينتقم منهم «المنتقم» لكونهم حصروا الحقّ فيما عبدوه، و جعلوا الإله المطلق مقيداً، و أمّا من حيث إنّ معبودهم عين الوجود الحقّ الظاهر في تلك الصّورة فما يعبدون إلاّ- الله، فرضي الله عنهم من هذا الوجه، فيقلب عذابهم عذاباً في حقّهم.

و بالنسبة إلى الكافرين أيضاً و إن كان العذاب عظيماً، لكنّهم لم يتعدّبوا به لرضاهم بما هم فيه، فإنّ استعدادهم يطلب ذلك، كالأتونيّ الذي يفتخر بما هو فيه، و عظم عذابه بالنسبة إلى من يعرف أنّ وراء مرتبتهم مرتبة، و أنّ ما هم فيه عذاب بالنسبة إليها.

و أنواع العذاب غير مخلّد على أهله من حيث إنّه عذاب، لانقطاعه بشفاعة الشّافعين، و آخر من يشفع هو أرحم الرّاحمين- كما جاء في الحديث الصّحيح- لذلك ينبت الجرجير في قعر جهنّم لانطفاء النّار و انقطاع العذاب، و بمقتضى «سبقت رحمتي غضبي» فظاهر الآيات التي جاء في حقّهم بالتعذيب كلّها حقّ، و كلام الشّيخ رضى الله عنه لا ينافي ذلك، لأنّ كون الشّيء من وجه عذاباً لا ينافي كونه من وجه آخر عذاباً.

(4:305-321)

معنيّة نصّ القرآن الكريم في أكثر من آية على أنّ نوعاً من العصاة مخلّدون في النّار، و بيّن أنّ من هذا النوع من كفر بالله و كذب بآياته، قال جلّت كلمته:

و الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 39. و من قتل مؤمناً متعمّداً، قال جلّ جلاله: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا النَّساء: 93، وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَّعِدْ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا النَّساء: 14، و من أحاطت به خطيئته: بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 81.

و ليس من شك أنّ الله بموجب عدله لا- يعذب إلاّ- من يستحقّ العذاب، و إنّ عذابه يختلف شدّة و ضعفاً على حسب الجريمة و المعصية، فجريمة من سعى في الأرض فساداً، و أهلك الحرث و النّسل غير جريمة من سرق درهماً، أو استغاب منافساً له في المهنة. و مع هذا لنا أن نتساءل: أنّ في خلود الإنسان في النّار إلى ما لا نهاية، تقذف رأسه بشرر كالقصر، و تلهب ظهره بمقامع من حديد، و تملأ جوفه بماء الصّديد، ثمّ لا يقضى عليه فيستريح، و لا يخفّف عنه فيستردّ بعض أنفاسه، و هو على ما هو من الصّعف: «تولمه البقّة، و تقتله الشّرقة، و تنتنه العرقة»، كما قال عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام.

نتساءل: هل هذا الأليم العظيم من العذاب لهذا العاجز الصّعيف يلتئم مع ذات الله التي هي محض الخير و الرّحمة، و الكرم و الامتنان، و اللّطف و الإحسان؟..

و من المعقول أن يعذب إلى حين، أو يحرم إطلاقاً من النّعيم. أمّا هكذا أبداً كلّما نضجت جلودهم بدّلهم جلوداً غيرها، دون انقطاع و بلا فترة استراحة، أمّا

هكذا أبدا و دائما فمحلّ تساؤل.

و إذا قال قائل: و أيّ عذاب مهما كان نوعه، و طال أمدّه يكثر على قاتل الحسين بن عليّ عليه السّلام، أو على من ألقى قبلة ذرّيّة أو هيدروجينيّة على شعب فأفناه بكامله، أو على من سنّ سنّة سيّئة طال أمدّها، و كثرت مفسادها؟

قلنا في جوابه: أجل، لا يكثر على من ذكرت أيّ أليم من العذاب، ولكن ليس كلّ العصاة «يزيد» و لا كلّ القنابل ذرّيّة و هيدروجينيّة، و لا كلّ السنن تفرّق الناس شيعا و أحزابا متناحرة. و لكنّ السّؤال لم يقع عن هؤلاء و من إليهم بل عن تخليد من هو دونهم بمراتب و مراتب.

و تقول: و ما ذا تصنع بنصوص القرآن و السنّة النبويّة على التّخليد بالنّار؟

و أجيب: لا شيء منها يرفض التّأويل و يبابه.

و تقول ثانية: كلّ ما جاء به النّصّ، و كان الأخذ به ممكنا يجب بقاؤه على ظاهره، و تخليد بعض العصاة في النّار ليس محالا في ذاته؟

و أقول: أجل، و لكن حمل الخلود على طول الأمد، دون الأبد جمعا بين النّصّ و بين أدلّة الرّحمة لا تأباه الصّناعة، و لا يرفضه الشّرع و العقل.

و تقول مرّة ثالثة: أنّ الفقهاء لا يرتضون هذا الجواب، لأنّهم لا يجيزون حمل اللفظ على غير ظاهره إلاّ بأسباب ثلاثة: قرينة عرفيّة، كحمل العامّ على الخاصّ، أو شرعيّة، كالنّقل الصّريح الثّبت عن المعصوم، أو عقليّة لا تقبل احتمال الخلاف، و لا شيء منها فيما نحن فيه.

الجواب أولا: أحسب أنّ الفقهاء الذين اطلعوا على أدلّة رحمة الله تعالى يوافقونني على أنّها تصلح لأدلة الخلود في النّار عن ظاهرها بالنّسبة إلى بعض العصاة. و من تلك الأدلّة الحديث القدسيّ:

«سبقت رحمتي غضبي» و الحديث الشّريف: «إنّ الشّفاء يوم القيامة كثيرون، و آخر من يشفع هو أرحم الرّاحمين. و أنّ الله ينشر رحمته يوم القيامة، حتّى يطمع بها إبليس، و يمتدّ لها عنقه». و في بعض الروايات: أنّ الحسن البصريّ قال: ليس العجب ممّن هلك كيف هلك؟ و لكنّ العجب ممّن نجا كيف نجا؟ فقال الإمام زين العابدين عليه السّلام: «أمّا أنا فأقول: ليس العجب ممّن نجا كيف نجا؟ و إنّما العجب ممّن هلك كيف هلك؟ مع سعة رحمة الله». فإذا عطفنا هذه الروايات على الآية: 53، من سورة الزّمر: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إذا عطفنا روايات الرّحمة على هذه الآية تشكّل لدينا قرينة قطعيّة على صرف أدلّة الخلود في النّار عن ظاهرها و اختصاصها ببعض العصاة.

ثانيا: نحن نتكلّم في الأمور العقائديّة القطعيّة، لا في المسائل الفرعيّة الطّنيّة، و الفقهاء على ورعهم و قوّة إيمانهم، فإنّهم علماء بأحكام الله الشّرعية، لا بالأمر العقائديّة، بل أنّ الكثير منهم بمنزلة المقلّدين فيما يعود إلى صفات الله و أفعاله، أمّا فيما يعود إلى الأدلّة على وجود الباري سبحانه، فيعلمون منها دليل الدّور

والتسلسل، والبصرة والبعير. -ملحوظة نحن من القائلين بصحة التقليد في أصول العقائد، مع موافقتها للواقع. -

ثالثا: أن العقل يستقيح الخلف بالوعد دون الوعيد فإذا قلت لآخر: سأحسن إليك، ثم أخلفت كنت ملوما عند العقل والعقلاء، أما إذا قلت لمن يلزمه أداء حَقِّك: سأخذ حَقِّي منك، ثم سامحت وصفححت، فأنت ممدوح عند الله والناس، بخاصة إذا كان من له الحق غنيا عنه، ومن عليه الحق فقيرا إلى التسامح، والله غني عن العالمين وعذابهم، وهم في أمس الحاجة إلى رحمته وعفوه.

سؤال رابع وأخير: بما ذا تؤول آيات الخلود في النار؟ وعلى أي معنى تحملها؟

الجواب: يمكن حملها على طول الأمد، لا على الأبد، أو على البقاء في النار من غير عذاب، تماما كخيمة حاتم الطائي أو وجود إبراهيم في النار. ويعزز هذا ما جاء في بعض الأحاديث أن بعض أهل النار يتلاعبون بجمراتها كالأكرة، ويقذف بها بعضهم بعضا.

وليس من شك أن هذه اللعبة لا تجتمع أبدا مع خفيف العذاب فضلا عن شدته، وليس على الله بعزيم أن يجعل النار بردا وسلاما على غير إبراهيم كما جعلها على إبراهيم عليه السلام.

قال محيي الدين ابن العربي في الجزء الثاني من كتاب: الفتوح المكية ص: 127، «لا يبقى في النار موحد ممن يبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لأن النار ترجع بردا وسلاما على الموحدين ببركة أهل البيت في الآخرة، فما أعظم بركة أهل البيت». (1:400)

خالد بن

1- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَفَارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ. البقرة: 162، 161

ابن عباس: في اللعنة. (22)

مثله الطباطبائي. (1:391)

الطبري: إن قال لنا قائل: ما الذي نصب خالد بن فيها؟

قيل: نصب على الحال من «الهاء والميم» اللتين في عليهنم وذلك أن معنى قوله: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ البقرة: 161، أُولَئِكَ يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون خالد بن فيها ولذلك قرأ ذلك:

(أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعون) من قرأه كذلك، توجيها منه إلى المعنى الذي وصفت.

وذلك وإن كان جائزا في العربية، فغير جائزة القراءة به، لأنه خلاف لمصاحف المسلمين، وما جاء به المسلمون من القراءة مستفيضا فيهم، فغير جائز الاعتراض بالساذ من القول، على ما قد ثبتت حجته بالنقل المستفيض.

وأما «الهاء والألف» اللتان في قوله: (فيها)، فإنهما عائدتان على «اللعنة»، والمراد بالكلام: ما صار إليه الكافر باللعنة من الله ومن ملائكته ومن الناس، والذي صار إليه بها، نار جهنم. وأجرى

الكلام على «اللّعة»، والمراد بها: ما صار إليه الكافر.

(2:63)

الرّجّاج: (فيها) أي في اللّعة، وخلودهم فيها خلود في العذاب. (1:236)

الثّعلبيّ: مقيم في اللّعة و النّار. (2:31)

الطّوسيّ: و الخلود في اللّعة يحتمل أمرين:

أحدهما: استحقاق اللّعة، بمعنى أنّها تحقّق عليهم أبدا.

و الثّاني: في عاقبة اللّعة وهي النّار التي لا تقنى.

و(خالدين) نصب على الحال من الهاء و الميم في (عليهم) كقولك: عليهم المال صاغرين، و العامل فيه الاستقرار في (عليهم). (2:51)

المبيديّ: أي خالدين في اللّعة و هم في النّار، يعني أنّهم بعيدون عن الرّحمة و الخير دائما، و قريبون من العذاب أبدا، فلن يرفع عنهم.

(1:429)

الرّمخشريّ: في اللّعة، و قيل: في النّار، إلّا أنّها أضمرت تفخيما لشأنها و تهويلا. (1:225)

نحوه أبو السّعود (1:224)، و القاسميّ (3:353).

ابن عطية: و الصّمير عاند على اللّعة، و قيل:

على النّار، و إن كان لم يجر لها ذكر، لثبوتها في المعنى.

(1:232)

الطّبرسيّ: أي دائمين فيها، أي في تلك اللّعة، عن الرّجّاج و الجبائيّ.

و قيل: في النّار؛ لأنّه كالمدكور، لشهرته في حال المعذبين، و لأنّ اللّعن إبعاد من الرّحمة و إيجاب للعقاب، و العقاب يكون في النّار. [ثمّ أدام

مثل الطّوسيّ] (1:243)

الفخر الرّازيّ: قوله تعالى: (خالدين فيها) فيه مسائل:

المسألة الأولى: الخلود: اللّزوم الطّويل، و منه يقال: أخذ إلى كذا، أي لزمه و ركن إليه.

المسألة الثّانية: العامل في (خالدين) الطّرف من

قوله: (عليهم) لأنّ فيه معنى الاستقرار للّعنة، فهو حال من الهاء و الميم في (عليهم) كقولك: عليهم المال صاغرين.

المسألة الثالثة: (خالدين فيها) أي في اللّعنة، وقيل: في النَّار، إلا أنّها أضمرت تفخيماً لشأنها تهويلاً كما في قوله تعالى: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** القدر:

1، و الأوّل أولى لوجه:

الأوّل: أنّ الضّمير إذا وجد له مذكور متقدّم، فردّه إليه أولى من ردّه إلى ما لم يذكر.

الثاني: أنّ حمل هذا الضّمير على اللّعنة أكثر فائدة من حمله على النَّار، لأنّ اللّعن هو الإبعاد من الثّواب بفعل العقاب في الآخرة وإيجاده في الدنيا، فكان اللّعن يدخل فيه النَّار وزيادة، فكان حمل اللفظ عليه أولى.

الثالث: أنّ قوله: (خالدين فيها) إخبار عن الحال، وفي حمل الضّمير على اللّعن يكون ذلك حاصلًا في الحال، وفي حمله على النَّار لا يكون حاصلًا في الحال، بل لا بدّ من التّأويل، فكان ذلك أولى.

واعلم أنّه تعالى وصف هذا العذاب بأمر ثلاثة:

أحدها: الخلود وهو المكث الطّويل عندنا.

و المكث الدائم عند المعتزلة، على ما تقدّم القول فيه في

ص: 681

تفسير قوله تعالى: بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 81.

و ثانيها: عدم التخفيف، و معناه أنّ الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلّها، لا يصير بعض الأوقات أقلّ من بعض.

فإن قيل: هذا التشابه ممتنع لوجوه:

الأول: أنّه إذا تصوّر حال غيره في شدّة كالعقاب، كان ذلك كالتخفيف منه.

الثاني: أنّه تعالى يوفّر عليهم ما فات وقته من العذاب، ثمّ تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفا.

الثالث: أنّهم حيثما يخاطبون بقوله: إِحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا الْمُؤْمِنِينَ 108، لا شكّ أنّه يزداد غمّهم في ذلك الوقت.

أجابوا عنه: بأنّ التّفاوت في هذه الأمور القليلة، فالمستغرق بالعذاب الشّديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التّفاوت، قالوا: ولما دلّت الآية على أنّ هذا العقاب متشابه، ووجب أن يكون دائما، لأنّهم لو جوّزوا انقطاع ذلك، لكان ذلك ممّا يخفّف عنهم إذا تصوّروه.

و بيان ذلك أنّ الواقع في محنة عظيمة في الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام، فإنّه يفرح و يسرّ و يسهل عليه موقع محنته، و كلّما كانت محنته أعظم، كان ما يلحقه من الرّوح و التخفيف بتصوّر الانقطاع أكثر.

(4:188)

نحوه ملخصا التيسابوري. (2:44)

القرطبي: يعني في اللّعة، أي في جزائها. وقيل:

خلودهم في اللّعة أنّها مؤبّدة عليهم. (2:190)

أبو حيّان: أي في اللّعة، و هو الظاهر إذا لم يتقدّم ما يعود عليها في اللفظ إلاّ اللّعة.

وقيل: يعود على النار، أضمرت لدلالة المعنى عليها، و لكثرة ما جاء في القرآن من قوله: خَالِدِينَ فِيهَا و هو عائد على النار، و لدلالة اللّعة على النار، لأنّ كلّ من لعنه الله فهو في النار. (1:462)

البروسوي: حال من المضمّر في (عليهم) أي دائمين في اللّعة، لأنّهم خلدوا في النار، خلدوا في الإبعاد عن رحمة الله. (1:265)

الآلوسي: أي في اللّعة، و هو يؤكّد ما تقيده اسميّة الجملة من الثّبات. و جوّز رجوع الصّمير إلى النار، و الإضمار قبل الذكر يدلّ على حضورها في الذّهن المشعر بالاعتناء المفضي إلى التّفخيم و التّهويل.

وقيل: إنّ اللّعن يدلّ عليها؛ إذ استقرار الطّرد عن الرّحمة يستلزم الخلود في النار خارجا و ذهننا. و الموت على الكفر و إن استلزم ذلك خارجا، لكنّه لا يستلزمه ذهننا، فلا يدلّ عليه. و (خالدين) على كلا التّقديرين في المرجع حال مقارن لاستقرار اللّعة، لا كما قيل: إنّّه على

الثاني حال مقدّرة. (2:29)

رشيد رضا: أي ماكثين في هذه اللعنة، وما تقتضيه من شدة العذاب، لا يخرجون منها. (2:53)

ابن عاشور: وقوله: خالدَيْنَ فِيهَا تصريح بلازم اللعنة الدائمة، فالضمير عائد لجهنم، لأنها معروفة من المقام، مثل حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ص:

ص: 682

32، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ الْقِيَمَةَ:26، ويجوز أن يعود إلى «اللَّعْنَةُ» ويراد أثرها ولازمها. (2:72)

مغنيّة: ومعنى الخلود في اللعنة: الخلود في أثرها، وهو التّار. (1:248)

خليل ياسين: ما الفرق بين الخلود والدّوام؟

الدّوام هو الوجود في الأوّل ولا يزال، وإطلاقه على غير الله سبحانه تسامح أو مبالغة، وإذا قيل: دام المطر، فهو على المبالغة، وحقيقته لم يزل من وقت كذا إلى وقت كذا، والخلود هو اللّزوم أبدا. (1:84)

الطّالقاني: «خالد» اسم فاعل من الخلود، ولما كان الخلود والدّوام من أوصاف الزّمان، لا يطلق على الله عزّ وجلّ. (2:27)

فضل الله: في اللعنة التي تختزن العذاب في مضمونها العمليّ على مستوى التّناج، وتوحي به.

(3:141)

2- قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

آل عمران:15

ابن عبّاس: مقيمين في الجنّة، لا يموتون ولا يخرجون منها. (44)

الطّبريّ: قوله: خَالِدِينَ فِيهَا منصوب على القطع. (3:206)

الطّوسي: خَالِدِينَ نصب على الحال.

(2:414)

مثله ابن عطية. (1:411)

المبيديّ: خالدين في الجنّة بالتّعيم. وقال في موضع آخر: وَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ الحجر:48، لن يخرجوا من التّعيم ومن عزّ الوصال بالذّل. (2:39)

الطّبرسيّ: أي مقيمين في تلك الجنّات. (1:418)

الفخر الرّازي: والمراد كون تلك التّعيم دائمة.

(7:214)

العكبريّ: حال، إن شئت من الهاء في (تحتها) وإن شئت من الضّمير في (اتقوا)، والعامل الاستقرار وهي حال مقدّرة. (1:246)

أبو السَّعود: حال مقدّرة من المستكثّن في (للذين) والعامل ما فيه من معنى الاستقرار.

(1:345)

الآلوسي: [مثل ما قال أبو السَّعود و أضاف:]

و جَوّز أبو البقاء كونه حالا من الهاء في (تحتها) أو من الضمير في (اتقوا) ولا يخفى ما فيه. (3:101)

القاسمي: أي ما كثر فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا. (4:807)

مكارم الشيرازي: ونعمها دائمة أبدية، لا كنعم الدنيا السريعة الزوال. (2:307)

3- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا...

النساء: 57

الطبري: يقول: باقين فيها أبدا بغير نهاية و لا انقطاع، دائما ذلك لهم فيها أبدا. (4:147)

الفخر الرازي: إنّه تعالى وصفها بالخلود

ص: 683

والتأييد، وفيه ردّ على جهم بن صفوان؛ حيث يقول:

إنّ نعيم الجنة وعذاب النار ينقطعان. وأيضا إنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد، ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار وهو غير جائز، فدلّ هذا أنّ الخلود ليس عبارة عن التأييد، بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان أنّه منقطع أو غير منقطع.

وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة بقوله تعالى: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا النَّسَاء:93**، على أنّ صاحب الكبيرة يبقى في النار على سبيل التأييد، لأننا بيّنا بدلالة هذه الآية أنّ الخلود لطول المكث لا للتأييد. (10:137)

4- **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.**

..النساء:122

الطوسي: نصب على الحال، والمعنى: أنّ هذه الحال ستدوم لهم، وتتأبد. وأنّ ذلك وعد حقّ من الله لهم. (3:336)

الفخر الرازي: و اعلم أنّه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر خالدين فيها أبداً ولو كان الخلود يفيد التأييد والدوام للزم التكرار، وهو خلاف الأصل، فعلمنا أنّ الخلود عبارة عن طول المكث لا عن الدوام.

و أمّا في آيات الوعيد فإنّه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا في حقّ الكفار، وذلك يدلّ على أنّ عقاب الفساق منقطع. (11:51)

الشربيني: ولما كان الخلود يطلق على المكث الطويل، دفع ذلك بقوله تعالى: **أَبَدًا أَي لَا إِلَى آخِر.** (1:334)

5- **... لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.** المائدة:119

الفخر الرازي: وقوله تعالى: **خالدين فيها أبداً** إشارة إلى الدوام. واعتبر هذه الدقيقة، فإنّه أينما ذكر الثواب قال: **خالدين فيها أبداً** وأينما ذكر عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ «الخلود» ولم يذكر معه «التأييد». (12:138)

6- **خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.** هود:107

ابن عباس: دائمين في النار. (191)

مكارم الشيرازي: مسألة الخلود في القرآن

معنى الخلود لغة: البقاء الطويل، كما جاء بمعنى الأبد أيضاً، فكلمة «الخلود» لا تعني الأبد وحده، لأنها تشمل كلّ بقاء طويل.

ولكن ذكرت في كثير من آيات القرآن مع قيود يفهم منها معنى الأبد، فمثلاً في الآية (100) من سورة التوبة، والآية (11) من سورة الطلاق، والآية (9) من سورة التغابن، حين تذكر هذه الآيات أهل الجنة تأتي بالتعبير عنهم **خالدين فيها أبداً** و مفهومها أبدية الجنة لهؤلاء، كما نقرأ في آيات القرآن الأخرى وصف

أهل النَّار كالأية(169) من سورة النَّساء، والآية (23) من سورة الجَنِّ هذا التَّعبير أيضا خالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا و هو دليل على عذابهم الأبدِيّ.

و تعبيرات أخرى مثل الآية(3) من سورة الكهف ماكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا و الآية(108) من سورة الكهف أيضا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا و أمثالها تدلُّ بصورة قطعِيَّة على أنَّ طائفة من أهل الجَنَّة و طائفة من أهل النَّار سيبقون في العذاب أو النَّعمة.

و لم يستطع البعض أن يحلَّ الإشكالات في الخلود و الجزاء الأبدِيّ، فاضطرَّ إلى الرَّجوع إلى معناه اللَّغويِّ و فسره بالبقاء الطَّويل، على حين أنَّ تعبير كالتَّعابير الواردة في الآيات المتقدِّمة لا تقسَّر بمثل هذا التَّفسير.

سؤال مهمّ:

هنا ترتسم في ذهن كلِّ سامع علامة استفهام كبيرة؛ إذ كيف تتصوَّر عدم التَّعادل عند الله بين الذَّنْب و العقاب؟! و كيف يمكن القبول بأنَّ يقضي الإنسان كلَّ عمره الذي لا يتجاوز ثمانين سنة أو مائة سنة على الأكثر بالعمل الصَّالح أو بالإثم، ثمَّ يثاب على ذلك أو يعاقب ملايين الملايين من السَّنين.

و هذا الأمر ليس مهمًّا بالنَّسبة للثَّواب لأنَّ الأجر و الثَّواب كلِّما ازداد كان دليلا على كرم الميثب و المعطي، فلا مجال للمناقشة في هذا الأمر.

و لكن السَّؤال يرد في العمل السَّيِّئ و الذَّنْب و الظُّلم و الكفر، و هو: هل ينسجم العذاب الدَّائم مقابل ذنب محدود مع أصل العدل عند الله؟ فالَّذي لم تتجاوز مرحلة ظلمه و طغيانه و عناده في أقصى ما يمكن احتمالاه مائة سنة، كيف يعذب في النَّار عذابا دائما؟ أم فلا تقتضي العدالة أن يكون هناك نوع من التَّعادل؟ فمثلا يعاقب مائة سنة بمقدار أعماله السَّيئة.

الأجوبة غير المقنعة

إنَّ تعقيد المسألة كان السَّبب في توجيه معاني آيات الخلود عند البعض و تفسيرها بما لا يستفاد منه العقاب الدَّائم الذي هو على خلاف أصل العدالة في عقيدتهم.

1- ذهب البعض: إنَّ المقصود ب«الخلود» هو المعنى المجازيُّ أو الكنائيُّ عنه، أي مدَّة طويلة نسبيا، كما يقال مثلا لأولئك الذين يحكم عليهم بالسَّجن طول عمره: محكوم عليه بالسَّجن المؤبَّد، مع أنَّه من المسلَّم به لا أبدية في السَّجن؛ حيث ينتهي السَّجن، مع انتهاء العمر، و يقال في العربيَّة أيضا: يخلد في السَّجن و هو مأخوذ من الخلود في هذه الموارد.

2- و قال آخرون: إنَّ أمثال هؤلاء الطَّغاة و المعاندين الذين اكتنفت وجودهم الآثام، فتحولَّ وجودهم إلى ماهية الكفر أو الإثم، هؤلاء و إن بقوا في نار جهنم دائمين، إلاَّ أنَّ جهنم لا تبقى على حالها، فسيأتي يوم تنطفئ ناراها. كآية نار أخرى، و يعمُّ أهل النَّار نوع من الهدوء و الرَّاحة.

3- و احتمل آخرون أنَّه مع مرور الزَّمان و بعد معاناة العذاب الطَّويل ينسجم أهل النَّار مع محيطهم، أي إنَّهم يتطبَّعون و يتعودون على هذا المحيط شيئا فشيئا حتَّى تبلغ بهم الحالة ألاَّ يحسُّوا بالعذاب

و الشقاء.

وبالطبع فإنّ الدّاعي إلى هذه التّوجيهات هو عجزهم وعدم استطاعتهم أن يحلّوا مشكلة خلود العذاب و دوامه، وإلاّ فإنّ ظهور آيات الخلود في ديمومة العذاب وبقائه غير قابلة للإنكار.

الحلّ النهائي للإشكال

و من أجل حلّ هذا الإشكال ينبغي أن نعود إلى البحوث السّالفة و نعالج الاشتباهات النّاشئة من قياس مجازاة يوم القيامة بالمجازاة الأخرى، ليعلم أنّ مسألة الخلود لا تنافي عدالة الله أبداً.

و لتوضيح هذا البحث ينبغي الالتفات إلى ثلاثة أصول:

1- إنّ العذاب الدّائم - و كما أشرنا إليه من قبل - هو لأولئك الّذين أو صدوا أبواب التّجاة بوجههم، و أوضحو غرقى الفساد و الانحراف عامدين، و غشي الظلّ المشئوم للإثم قلوبهم و أرواحهم فاصطبغوا بلون الكفر، و كما قرأ عنهم في سورة البقرة الآية (81) بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

2- يخطئ من يتصوّر أنّ مدّة العقاب و زمانه

ينبغي أن تكون على قدر مدّة الإثم و زمانه، لأنّ العلاقة بين الإثم و العقاب ليست علاقة زمانيّة بل كفيّة، أي إنّ زمان العقاب يتناسب مع كفيّة الإثم لا مع زمانه.

فمثلاً قد يقدم شخص في لحظة على قتل نفس محترمة، و طبقاً لما في بعض القوانين يحكم عليه بالحبس الدّائم، فهنا نلاحظ أنّ زمن الإثم لحظة واحدة، في حين أنّ العقاب قد يبلغ ثمانين سنة. إذن المهمّ في الإثم هو كفيّته لا كميّة زمانه.

3- قلنا: إنّ العقاب و المحاسبات في يوم القيامة لها أثر طبيعيّ للعمل و خصوصيّة الذّنب، و بعبارة أوضح:

إنّ ما يجده المذنبون من ألم و أذى يوم القيامة هو نتيجة أعمالهم التي أحاطت بهم في الدّنيا.

نقرأ في القرآن كما في سورة يس الآية (54):

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ سَيِّئاً وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ نَقْرَأُ فِي الْآيَةِ (33) من سورة الجاثية:

وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ الْآيَةِ (84): فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

و الآن و بعد أن اتّضح مقدمات هذه الأصول، فإنّ الحلّ النهائي لهذا الإشكال لم يعد بعيداً، و يكفي للوصول إليه أن نجيب على الأسئلة التّالية.

و لنفرض أنّ شخصاً يتلى بالقرحة المعدية نظراً لإدمانه على المشروبات الكحولية لمدّة سبعة أيّام تباعاً، فيكون مجبوراً على تحمّل الألم و

الأذى إلى آخر عمره، ترى هل هذه المعادلة بين هذا العمل السيئ و نتيجته مخالفة للعدالة؟! ولو كان عمر هذا الإنسان «بذل الثمانين سنة» ألف سنة أو مليون سنة، و لأجل نزوته النفسية بشرب الخمر أسبوعا يتألم طول عمره، ترى هل هذا التألم لمليون سنة-مثلا- مخالف لأصل العدالة. في حين أنه أبلغ حال شرب الخمر بوجود هذا الخطر و اعلم بنتيجته؟

ص: 686

و لنفرض أيضا أنّ سائق سيارّة لا يلتزم بأوامر المرور و ضوابطه، و الالتزام بها ينفع الجميع قطعاً و يقلل من الحوادث المؤسفة، لكنّه يتجاهلها و لا يصغي لتحذير أصدقائه. و في لحظة قصيرة تقع له حادثه- و كلّ الحوادث تقع في لحظة- و يفقد بذلك عينه أو يده أو رجله في هذه اللّحظة. و نتيجة لما وقع يعاني الألم سنين طويلة لفقده البصر أو اليد أو الرّجل، فهل تتنافى هذه الظّاهرة فيه مع أصل عدالة الله؟!

و نأتي هنا بمثال آخر- و الأمثلة تقرب الحقائق

العقلية الى الدّهن و تهيبّ لنيل التّيجة النهائيّة- فلنفرض أنّنا نثرنا على الأرض عدّة غرامات من بذور الشّوك، و بعد عدّة أشهر أو عدّة سنوات نواجه صحراء مليئة بالشّوك الذي يدمي أقدامنا و على العكس نثر بذور الزّهور- مع اطلاقنا- و لا تمرّ فترة حتّى نواجه خميلة مليئة بالأزهار العطرة، فهي تعطرنا و تنعش قلوبنا، فهل في هذه الأمور التي هي آثار لأعمالنا منافاة لأصل العدالة، في حين أنّه لا مساواة بين كميّة هذا العمل و نتيجته؟

و من مجموع ما بيّناه نستنتج ما يلي:

حين يكون الجزاء و الثّواب نتيجة و أثر لعمل المرء نفسه، فإنّ مسألة المساواة من حيث الكميّة و الكيفيّة لا تؤخذ بنظر الاعتبار. فما أكثر ما يكون العمل صغيراً في الظّاهر، و لكنّه يحوّل حياة الإنسان إلى جحيم و عذاب و ألم طيلة العمر، و كذلك ما أكثر ما يكون العمل صغيراً في الظّاهر، و لكنّه يكون سبباً للخيرات و البركات طيلة عمر الإنسان!

ينبغي أن لا يتوهّم أنّ المقصود من صغر العمل «من حيث مقدار الزّمان» لأنّ الأعمال و الدّنوب الدّاعية إلى خلود الإنسان في العذاب ليست صغيرة من حيث الأهميّة و الكيفيّة.

فعلى هذا حين يحيط الدّنوب و الكفر و الطّغيان و العناد بوجود الإنسان و يحرق جميع أجنحته و ريشه و روحه في نار ظلمه و نفاقه، فأبى مكان للعبج أن يحرم في الدّار الآخرة من التّحليق في سماء الجنّة و أن يكون مبتلى هناك بالعذاب و البلاء.

ترى أ ما حدّروه و أبلغوه و أنذروه من هذا الخطر الكبير!؟

أجل فأنبياء الله من جهة، و ما يأمره العقل من جهة أخرى جميعاً حدّروه بما يلزم، فهل كان ما أقدم عليه من دون اختياره فلقى هذا المصير، أم كان عن علم و عمد و اختيار؟ الحقيقة هو أنّه كان عالماً عامداً.

و كانت نفسه و نتيجة أعماله المباشرة قد ساقته إلى هذا المصير؟! بل إنّ كلّ ما حدث له فهو من آثار أعماله!

فلهذا لم يبق مجال للشّكوى، و لا إيراد أو إشكال مع أحد، و لا منافاة مع قانون عدالة الله سبحانه.

مفهوم الخلود في هذه الآيات

هل الخلود في الآيات- محلّ البحث- بمعنى البقاء الدّائم؟! أو هو بالمعنى اللّغويّ المراد منه المدّة الطّويلة؟

قال بعض المفسّرين: بما أنّ الخلود مقيّد هنا بقوله:

ما دامت السّماواتُ و الأرضُ فإنّ الخلود ليس معناه البقاء الأبديّ الدّائم، لأنّ السّماوات

و الأرض لا أبدية لهما. و طبقا لصريح القرآن فإنّ يوما سيأتي تنطوي فيه السماوات، و تبدل الأرض الى أرض أخرى. (1).

ولكن، مع ملاحظة أنّ مثل هذه التعبيرات في

اللغة العربيّة يراد بها البقاء الدائم، فالآيات-محلّ البحث-أيضا تبين الدوام.

فمثلا تقول العرب: هذا الأمر قائم ما لاح كوكب، أو ما كرّ الجديدان («الليل و النهار») أو ما أضاء فجر، أو ما اختلف الليل و النهار، و أمثالها. و هي كناية عن البقاء الدائم، و نقرأ عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة و ذلك حين أشكل عليه بعض المنتقدين الجهلة على تقسيمه من بيت المال بالسوية، و عدم التمييز بين مقامات الناس، لتوطيد دفة الحكم.

فانزعج الإمام عليه السلام و قال: «أ تأمرني أن أطلب التصر بالجور في من وليت عليه؟ و الله لا أطور به ما سمر سمير و ما أمّ نجم في السماء نجما». (2).

و نقرأ في قصيدة دعبل الخزاعيّ المعروفة التي أنشدها في حضرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام

هذا البيت:

سأبكيهم ما ذرّ في الأفق شارق

و نادى منادي الخير في الصلوات (3)

و بالطبع فإنّ هذا الاستعمال ليس مخصوصا بلغة العرب و آدابها، ففي اللغات الأخرى يوجد مثل هذا الاستعمال أيضا على كلّ حال فإنّ دلالة الآية على الدوام قطعية و غير قابلة للنقاش. (61:7)

لاحظ: د و م: «دامت».

و جاءت كلمة (خالدين) بمعنى دائمين أو ماكثين في كثير من الآيات، لاحظ قائمة الآيات في الاستعمال القرآنيّ.

الخلد

1- ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. يونس: 52

الطبري: تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبدا، الذي لا فناء له و لا زوال. (6:566)

الطوسي: يعني الدائم. (5:449)

نحوه المييدي (4:299)، و الطبرسي (3:115).

القرطبي: أي الذي لا ينقطع. (8:351)

الشَّرْبِينِيّ: أَي الَّذِي تَخْلُدُونَ فِيهِ. (2:24)

أَبُو السَّعُودِ: الْمُؤَلَّمُ عَلَى الدَّوَامِ. (3:250)

مِثْلُهُ الْآلُوسِيّ (11:135)، وَنَحْوَهُ الْبِرُوسُوّيّ (4:52).

لَا حَظَّ: عَذَابٌ: «عَذَابٌ».

ص: 688

1- كَمَا فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ، الْآيَةُ (48)، وَالْأَنْبِيَاءَ، الْآيَةُ (104).

2- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، الْخُطْبَةُ: 126.

3- نُورُ الْأَبْصَارِ لِلشَّيْبِلَنْجِيّ، ص 140 وَكِتَابُ الْغَدِيرِ، وَكِتَابُ أُخْرَى.

2- فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلَى . طه:120

لاحظ: ش ج ر: «شجرة الخلد».

3- وَ مَا جَعَلْنَا لِيَشْرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ. الأنبياء:34

الفراء: فَهُمْ الْخَالِدُونَ دخلت الفاء في الجزاء - وهو (ان) وفي جوابه- لأنَّ الجزاء متّصل بقرآن قبله، فأدخلت فيه ألف الاستفهام على الفاء من الجزاء، ودخلت الفاء في قوله: فَهُمْ لِأَنَّهُ جَوَابٌ لِلجَزَاءِ. و لو حذف الفاء من قوله: فَهُمْ كان صوابا من وجهين:

أحدهما: أن تريد الفاء فتضمها، لأنها لا تتغير (هم) عن رفعها، فهناك يصلح الإضمار.

و الوجه الآخر أن يراد تقديم (هم) إلى الفاء، فكأنه قيل: أفهم الخالدون إن متّ؟ (2:202)

نحوه الطبري. (9:25)

الزّجاج: و الفاء دخلت على (ان) جواب الجزاء، كما تدخل في قولك: «إن زرتني فأنا أخوك» ودخلت الفاء على (هم) لأنها جواب (ان). (3:392)

الطوسي: أي البقاء دائما في الدنيا. أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ أي لم يجعل لهم الخلود، حتّى لو متّ أنت لبقوا أولئك مخلّدين؟ بل ما أولئك مخلّدين. ثمّ أكّد ذلك، و بيّن بأن قال: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ آل عمران:185. (7:246)

المبيدي: [نحو الطوسي و أضاف:]

و هذا جواب المشركين من قريش الذين كانوا يتمنون موت الرسول، و يقولون: نَتَرَبَّصُّ بِرَبِّبِ الْمُنُونِ الطور:30، حتّى نجينا منه، و كما قال الله عزّ و جلّ: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ الزمر:30.

(6:239)

نحوه البغوي (3:288)، و الطبرسي (4:46)، و القرطبي (11:287).

الزمخشري: أي قضى الله أن لا يخلد في الدنيا بشرا، فلا أنت و لا هم (1) عرضة للموت، فإذا كان الأمر كذلك فإن متّ أنت أ يبقى هؤلاء؟ (2:572)

ابن عطية: و المعنى: لم نخلد أحدا و لا أنت لا نخلدك، و ينبغي أن لا ينتقم أحد من المشركين عليك في هذا، أهم مخلّدون إن متّ أنت فيصّحّ لهم الانتقام، [إلى أن قال:]

و ألف الاستفهام داخل في المعنى على جواب الشرط، و قدّمت في أول الجملة، لأنّ الاستفهام له صدر الكلام، و التقدير: أفهم الخالدون إن متّ، و الفاء في قوله: (فان) عاطفة جملة على جملة. (4:81)

الفخر الرازيّ: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: قال مقاتل: إنّ أناسا كانوا يقولون: إنّ محمّدا صلّى الله عليه و سلّم لا يموت فنزلت هذه الآية.

و ثانيها: كانوا يقدّرون أنّه سيموت فيشمتون بموته، فنفى الله تعالى عنه الشّماتة بهذا، أي قضى الله.

ص: 689

1- كذا و الصّحيح: «إلا عرضة» كما جاء في نصّ الفخر الرازيّ.

تعالى أن لا يخلد في الدنيا بشرا، فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت، أفإن مت أنت أبقى هؤلاء؟ لا. وفي معناه قول الفائل:

فقل للشامتين بنا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا

و ثالثها: يحتمل أنه لما ظهر أنه عليه السلام خاتم الأنبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لا يموت؛ إذ لو مات لتغير شرعه، فنبه الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام في الموت. (22:169)

الشَّريبي: أي البقاء في الدنيا (أفإن) أي أيتمنون موتك. أفإن مت فهم الخالدون فيها، لا والله ليسوا بخالدين. فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. (2:504)

أبو السعود: أي في الدنيا، لكونه مخالفا للحكمة التكوينية والتشريعية، أفإن مت بمقتضى حكمتنا فهم الخالدون نزلت حين قالوا: نتربص به ريب المؤمن الطور: 30. و الفاء لتعليق الشرطية بما قبلها، و الهزمة لإنكار مضمونها بعد تقرر القاعدة الكلية التأفية لذلك بالمرّة. و المراد بإنكار خلودهم ونفيه:

إنكار ما هو مدار له وجودا و عدما من شماتتهم بموته عليه السلام، فإن الشّماتة بما يعتريه أيضا ممّا لا ينبغي أن يصدر عن العاقل، كأنه قيل: أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك؟ و قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ الأنبياء: 35، أي ذائقة مرارة مفارقتها جسدها، برهان على ما أنكر من خلودهم.

(4:335)

البروسوي: و الخلد: تبرّي الشيء من اعتراض الفساد و بقاءه على الحالة التي عليها. [إلى أن قال:]

و المعنى: و ما جعلنا لفرد من أفراد الإنسان من قبلك يا محمد دوام البقاء في الدنيا، أي ليس من سنّتنا أن نخلد آدميا في الدنيا و إن كنا قادرين على تخليده، فلا أحد إلا و هو عرضة للموت. فإذا كان الأمر كذلك أفإن مت فهم الخالدون في الدنيا بقدرتنا؟ لا، بل أنت و هم ميّتون كما هو من سنّتنا، دليله قوله تعالى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. [ثم قال نحو أبي السعود و أدام:]

قال في «بحر العلوم»: المراد بالخلود المكث الطويل سواء كان معه دوام أم لا، و جيء بالشرطية التي لا تقتضي تحقّق الطرفين، فلم يوصف عليه السلام بالموت قبلهم، بل فرض موته قبلهم كما يفرض المحال؛ و ذلك لما علم الله تعالى أنهم يموتون قبله، و أنه يبقى بعدهم بمدة مديدة، كما يشهده وقعة بدر. (5:475)

الآلوسي: [نحو أبي السعود و أضاف:]

و زعم يونس أن تلك الجملة مصبب الإنكار، و الشرط معترض بينهما، و جوابه محذوف تدلّ عليه تلك الجملة، و ليس بذاك. و يتضمّن إنكار ما ذكر إنكار ما هو مدار له وجودا و عدما، من شماتتهم بموته صلى الله عليه و سلّم، كأنه قيل: أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك؟ و في معنى ذلك قول الإمام الشافعي عليه الرّحمة:

تمنّى رجال أن أموت وإن أمت

فتلك سبيل لست فيها بأوحد

ص: 690

فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى

تزوّد لأخرى مثلها فكأن قد

وقول ذي الأصبع العدواني:

إذا ما الدهر جرّ على أناس

كلاكله أناخ بأخرينا

فقل للشاميتين بنا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا

و ذكر العلامة الطيّبي - و نقله صاحب «الكشف» بأدنى زيادة- أنّ هذا رجوع إلى ما سبق له السورة الكريمة من حيث التّبوة، ليتخلّص منه إلى تقرير مشرع آخر؛ وذلك لأنه تعالى أفحم القائلين باتّخاذ الولد، و المتّخذين له سبحانه شركاء، و بكتّهم ذكر ما يدلّ على إفحامهم، و هو قوله تعالى: أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ...، لأنّ الخصم إذا لم يبق له متشبّث تمنى هلاك خصمه. (17:44)

المراغي: أي و ما كتب لأحد من قبلك البقاء في الدّنيا حتّى نبقيك فيها، بل قدّر لك أن تموت كما مات رسلنا من قبلك أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ؟ أي أفهؤلاء المشركون برّبهم هم الخالدون بعدك؟ لا، ما ذلك كذلك، بل هم ميّتون، عشت أو متّ. (17:30)

ابن عاشور: فلمّا كان تمّنيهم موته، و تربّصهم به ريب المنون، يقتضي أنّ الذين تمّنوا ذلك و تربّصوا به، كأنّهم و اتقون بأنّهم يموتون بعده فتتمّ شماتتهم، أو كأنّهم لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد، و جهّ إليهم استفهام الإنكار على طريقة التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنّهم خالدون.

و في الآية إيماء إلى أنّ الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممّن قالوا ذلك القول، سيموتون قبل موت النّبّي عليه الصّلاة و السّلام، فلا يشمتون به، فإنّ الرّسول صلّى الله عليه و سلّم لم يمت حتّى أهلك الله رءوس الّذين عاندوه و هدى بقيّتهم إلى الإسلام.

ففي قوله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ بِطَرِيقَةِ الْقَوْلِ بِالْمَوْجِبِ، أي أنّك تموت كما قالوا، و لكنّهم لا يرون ذلك، و هم بحال من يزعمون أنّهم مخلّدون، فأيقنوا بأنّهم يتربّصون بك ريب المنون من فرط غرورهم.

فالتّقرّيع كان على ما في الجملة الأولى من القول بالموجب، أي ما هم بخالدين حتّى يوقنوا أنّهم يرون موتك. و في الإنكار الّذي هو في معنى التّفني إنذار لهم بأنّهم لا يرى موته منهم أحد. (17:46)

الطّباطبائي: يلوح من الآية أنّهم كانوا يسألون أنفسهم بأنّ النّبّي صلّى الله عليه و آله سيموت، فيتخلّصون من دعوته، و تنجو آلهم من طعنه، كما حكى ذلك عنهم في مثل قولهم: نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ الطّور: 30، فأجاب عنه: بأنّا لم نجعل لبشر من قبلك الخلد حتّى يتوقّع ذلك لك، بل إنّك ميت و إنّهم ميّتون، و لا- ينفعهم موتك شيئا، فلا أنّهم يقبضون على الخلود بموتك- فالجميع ميّتون- و لا أنّ حياتهم القصيرة المؤجّلة تخلو من الفتنة و الامتحان الإلهي، فلا يخلو منه إنسان في حياته الدّنيا، و لا أنّهم خارجون بالآخرة من سلطانتنا، بل إلينا

يرجعون، فنحاسبهم و نجزيهم بما عملوا.

وقوله: أَفَأِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ وَلَمْ يَقُلْ:

ص: 691

فهم خالدون، والاستفهام للإنكار يفيد نفي قصر القلب، كأنه قيل: إن قولهم: نتربص به ريب المنون كلام من يرى لنفسه خلوداً أنت مزاحمة فيه، فلو متّ لذهب بالخلود وقبض عليه، وعاش عيشة خالدة طيبة ناعمة. وليس كذلك، بل كلّ نفس ذائقة الموت.

والحياة الدّنيا مبيّنة على الفتنة والامتحان، ولا معنى للفتنة الدائمة والامتحان الخالد، بل يجب أن يرجعوا إلى ربّهم، فيجازيهم على ما امتحنهم و ميّزهم.

(14:284)

عبد الكريم الخطيب: كان المشركون يستقلون مقام النّبّي الكريم فيهم، وقد ساقوا إليه من ضروب السّفه، وألوان الأذى التّفسيّ والمادّيّ، في نفسه، وفي أصحابه، ما لا يحتمله إلاّ أولو العزم من الرّسل. فلمّا ضاقوا به ذرعاً، وأعيتهم الوسائل في صدّه عن دعوته إلى الله، كان ممّا يعزّون به أنفسهم، ويمتونها الأمانيّ فيه، أن ينتظروا به تلك الأيام أو السنين الباقية من عمره، وقد ذهب أكثره، ولم يبق إلاّ قليله، فقد التقى بهم الرّسول الكريم وقد جاوز الأربعين، وها هو ذا صلوات الله وسلامه عليه، لا يزال بينهم وقد تيف على الخمسين، وإذن فهي سنوات قليلة ينتظرونها على مضض، حتّى يأتيه المنون.

وهذا ما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ الطّور:30.

فجاء قوله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ مَسْقَهَا هَذَا الْمَنْطِقُ السَّقِيمُ، الذي جعلوه أداة من أدوات الغلب في أيديهم. فالموت حكم قائم على كلّ نفس، فإذا مات النّبّي، فليس وحده هو الذي يصير إلى هذا المصير، وإنّما التّاس جميعاً صائرون إلى هذا المصير. فكيف يكون الموت أداة من أدوات المعركة بينهم وبين النّبّي؟ وكيف يكون سلاحاً عاملاً في أيديهم على حين يكون سلاحاً مفلولاً في يده، إذا صحّ أن يكون من أسلحة المعركة؟ ولهذا ردّ الله عليهم بقوله: أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ؟ فما جوابهم على هذا؟ إنهم لن يخلدوا في هذه الدّنيا، فما هذه الدّنيا دار خلود لحيّ إنك ميتّ وإنهم ميّتون الرّم:30، إنّ المعركة بين حقّ وباطل، فما سلاحهم الذي يحاربون به في هذا الميدان؟ إنّه الباطل، وإنّه لمهزوم مخذول: إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً الْإِسْرَاء:81. (9:871)

مكارم السّيرازي: ..و كانوا يظنون تارة أخرى أنّ هذا الرّجل لمّا كان يعتقد أنّه خاتم التّبيين فيجب أن لا يموت أبداً ليحفظ دينه، وبناء على هذا فإنّ موته في المستقبل سيكون دليلاً على بطلان ادّعائه، فيجيبهم القرآن في أوّل آية بجملة قصيرة فيقول: وَ مَا جَعَلْنَا...

إنّ قانون الخلقة هذا الذي لا يقبل التّغيير، يعني أنّ أيّ أحد لا يكتب له الخلود، وإذا كان هؤلاء يفرحون بموتك أفان مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ، ربّما لا نحتاج إلى توضيح، أنّ بقاء السّريعة والدين لا يحتاج إلى بقاء المرسل بهما، فإنّ شرائع إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السّلام وإن لم تكن خالدة، إلاّ أنّها بقيت بعد وفاة هؤلاء الأنبياء العظام- وبالتّسبة لعيسى فإنّه

ص: 692

استمرّ بعد صعوده إلى السمّاء-لقرون طويلة. و بناء على هذا فإنّ خلود المذهب لا يحتاج إلى حراسة النّبّي الدائمة له، فمن الممكن أن يستمرّ خلفاؤه في إقامة دينه، والسّير على خطاه.

وأما ما تصوّره أولئك من أنّ كلّ شيء سينتهي بموت النّبّي صلّى الله عليه وآله فإنّهم أخطأ وفي ظنّهم، لأنّ هذا الكلام يصحّ في المسائل التي تقوم بشخص ما، والإسلام لم يكن قائما بالنّبّي ولا بأصحابه. فقد كان دينا حيّا ينطلق متقدّما بحركة الدّائّية الدّاخلية، ويخترق حدود الزّمان والمكان، ويواصل طريقه. (10:145)

فضل الله: قد خلق الله النّاس في آجال محدودة، لا- يملكون الامتداد في الحياة إلى ما هو أبعد منها، من دون فرق بين الأنبياء وغيرهم، فليس للمقرّبين عند الله أيّ امتياز في هذا الجانب، إذا كان لك امتياز في التّبوّة أو غيرها من خلال درجات القرب إليه فستموت، كما مات من قبلك، و سيموت من بعدك من هؤلاء وغيرهم، أفإنّ متّ فهم الخالدون ليخطّطوا ما شاءوا من الخطط الممتدّة في المستقبل بعيدا عنك، في مواجهة دينك، لذلك فإنّ كلّ هذه التّمنّيات في انتظار موتك لا تنفعهم في شيء، فقد يموتون قبلك، وقد يموتون معك، ومهما امتدّت بهم الحياة بعدك فسيموتون إن عاجلا أو آجلا.

(15:221)

الخلود

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ق:34

قتادة: خلدوا والله، فلا يموتون، وأقاموا فلا يظعنون، ونعموا فلا يبأسون. (الطّبريّ 11:429)

الطّبريّ: وقوله: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ يقول:

هذا الذي وصفت لكم أيّها النّاس صفته من إدخاله الجنّة من أدخله، هو يوم دخول النّاس الجنّة، ماكثين فيها إلى غير نهاية. (11:429)

الطّوسيّ: أي الوقت الذي يقون فيه في النّعيم مؤبدين لا إلى غاية. (9:371)

مثله الطّبرسيّ. (5:149)

المبيديّ: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ إمّا في الجنّة وإمّا في النّار، والتّقدير: أدخلوها خالدين، ذلك يوم الخلود. (9:292)

الرّمحشريّ: أي يوم تقدير الخلود، كقوله تعالى: فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ الرّم:73، أي المقدّرين الخلود. (4:11)

ابن عطية: قوله تعالى: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ معادل لقوله قبل في الكفّار: ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ق:20. (5:166)

نحوه أبو حيّان. (8:128)

الفخر الرّازيّ: قوله تعالى: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ حتّى لا يدخل في قلبهم أنّ ذلك ربما ينقطع عنهم فتبقى في قلبهم حسرته.

فإن قيل: المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها، فما الفائدة في التذكير؟

و الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن قوله: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ قول قاله الله في الدنيا إعلاماً وإخباراً، وليس ذلك قولاً يقوله

ص: 693

عند قوله: (ادخلوها) فكأنه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم يَوْمُ الْخُلُودِ.

ثانيهما: اطمئنان القلب بالقول أكثر. [و نقل قول الزمخشري ثم قال: أو يحتمل أن يقال: اليوم يذكر، ويراد الزمان المطلق سواء كان يوما أو ليلا، تقول: يوم يولد لفلان ابن يكون السرور العظيم، ولو ولد له بالليل لكان السرور حاصلا، فتريد به الزمان، فكأنه تعالى قال: ذلك زمان الإقامة الدائمة. (28:180)]

الشَّريبي: أي الدوام في الجنة الذي لا آخر له ولا نفاذ لشيء من لذاته أصلا، ولذلك وصل به قوله تعالى جوابا لمن قال: على أي وجه خلودهم؟ (4:90)

أبو السعود: (ذلك) إشارة إلى الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور يَوْمُ الْخُلُودِ إذ لا انتهاء له أبدا. (6:130)

البروسوي: [نحو أبي السعود إلى أن قال:]

وقال سعدي المفتي: ولا يبعد - والله أعلم - أن تكون الإشارة إلى زمان السلم، فتحصل الدلالة على أن السلامة من العذاب وزوال النعم حاصله لهم مؤبدا مخلدا، لا أنها مقتصرة على وقت الدخول. (9:132)

الألوسي: البقاء الذي لا انتهاء له أبدا، أو إشارة إلى وقت الدخول بتقدير مضاف، أي ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه، أو يوم تقدير الخلود، أو إشارة إلى وقت السلام بتقدير مضاف، أيضا أي ذلك يوم إعلام الخلود، أي الإعلام به. (26:190)

ابن عاشور: و جملة ذلك يَوْمُ الْخُلُودِ يجوز أن تكون مما يقال للمتقين، على حد قوله: فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ الزم: 73، والإشارة إلى اليوم الذي هم فيه. وكان اسم الإشارة للبعيد للتعظيم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى اليوم المذكور في قوله: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ ق: 30، فإنه بعد أن ذكر ما يلاقيه أهل جهنم وأهل الجنة، أعقبه بقوله: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ترهيبا وترغيبا. وعلى هذا الوجه الثاني تكون هذه الجملة معترضة اعتراضا موجها إلى المتقين يوم القيامة، أو إلى السامعين في الدنيا. وعلى كلا الوجهين إضافة (يوم) إلى (الخلود) باعتبار أن أول أيام الخلود هي أيام ذات مقادير غير معتادة، أو باعتبار استعمال (يوم) بمعنى مطلق الزمان.

وبين كلمة (ادخلوها) وكلمة (الخلود) الجناس المقلوب الناقص. (26:267)

الطَّبَّاطبائي: ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ بشرى يبشرون بها. (18:355)

اخلد

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ... الأعراف: 176

ابن عباس: مال إلى الأرض. (142)

كان في بني إسرائيل بلعام بن باعر، أوتي كتابا، فأخلد إلى شهوات الأرض ولذتها وأموالها، لم ينتفع بما جاء به الكتاب. (الطَّبَّري 6:126)

سعيد بن جبيرة: يعني ركن إلى الأرض.

[وفي رواية]نزع إلى الأرض. (الطبري 6:126)

ركن إلى الدنيا، و مال إليها. (الطبرسي 2:500)

ص: 694

نحوه السَّدِّي (الطَّبْرِيّ 6:126)، و الشَّرِيْنِيّ (1):

(536).

مجاهد: سكن. (الطَّبْرِيّ 6:126)

مقاتل: رضي بالدنيا. (الثَّعْلَبِيّ 4:308)

الفراء: ركن إليها و سكن. و لغة يقال: خلد إلى الأرض بغير ألف، و هي قليلة. و يقال للرجل إذا بقي سواد رأسه و لحيته: إنّه مخلد، و إذا لم تسقط أسنانه قيل: إنّه لمخلد. (1:399)

أبو عبيدة: أخلدَ لزم و تقاعس و أبطأ، يقال:

فلان مخلد، أي بطيء الشَّيب و المخلد: الذي تبقى ثنيتاه حتى تخرج رباعيته، و هو من ذاك أيضا.

(1:233)

الأخفش: و لا نعلم أحدا يقول: «خلد»، و قوله:

أخلدَ أي لجأ إليها. (2:539)

الطَّبْرِيّ: يقول: سكن إلى الحياة الدنيا في الأرض، و مال إليها، و أثر لذتها و شهواتها على الآخرة. [إلى أن قال:]

و أصل الإخلاد في كلام العرب: الإبطاء و الإقامة.

يقال منه: أخلد فلان بالمكان، إذا أقام به، و أخلد نفسه إلى المكان، إذا أتاه من مكان آخر.

و كان بعض البصريين يقول: [ثم ذكر نحو أبي عبيد] (6:123، 126)

الزَّجَّاج: معناه: و لكته سكن إلى الدنيا، يقال:

أخلد فلان إلى كذا و كذا، و خلد إلى كذا و كذا، و «أخلد» أكثر في اللُّغة. و المعنى: أنه سكن إلى لذات الأرض. (2:391)

الماورديّ: أي ركن إليها، و في ركونها إليها و جهان:

أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له و مخادعتهم إيّاه.

الثاني: أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله، و قد بين ذلك قوله تعالى: وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ.

(2:280)

الطَّوسِيّ: معناه سكن إلى الدّنيا وركن إليها، و لم يسم إلى الغرض الأعلى. يقال: أخلد فلان إلى كذا و كذا و خلد، و بالألف أكثر في كلام العرب. و المعنى:

أنّه سكن إلى لذّات الدّنيا و اتّبع هواه، أي لم نرفعه بالآيات لا تتّبع هواه.

وقيل: معنى أخلد: قعد. و يقال: فلان مخلد، إذا أبطأ عنه الشّيب، و مخلد إذا لم تسقط أسنانه، هكذا ذكره الفراء. و من الدّوابّ الذي تبقى ثناياه حتّى تخرج رباعيّته، و أخلد بالمكان، إذا أقام به. (5:38)

الواحديّ: سكن إلى الدّنيا و مال إليها، و (الأرض) في هذه الآية عبارة عن الدّنيا؛ و ذلك أنّ الدّنيا هي الأرض، لأنّ ما فيها من العقار و الرّياح و الضّياع كلّها أرض، و سائر متاعها يستخرج منه.

(2:427)

نحوه البغويّ. (2:251)

الرّمخشريّ: مال إلى الدّنيا و رغب فيها، و قيل:

مال إلى السّفالة. (2:130)

نحوه البيضاويّ (1:377)، و النّسفيّ (2:86)، و القاسميّ (7:2904).

ص: 695

ابن عطية: أَخْلَدَ معناه لازم، و تقاعس، و ثبت، و المخلد الذي يثبت شبابه فلا يغشاه الشيب،

و منه الخلد (2:478)

الطبرسي: [ذكر قول سعيد بن جبير و قال:]

و معناه: و لكنّه مال إلى الدنيا بإيثار الرّاحة و الدّعة في لذّة. (2:500)

ابن الجوزي: أي ركن إلى الدنيا و سكن...

و(الارض)ها هنا عبارة عن الدنيا، لأنّ الدنيا هي الأرض بما عليها. و في معنى الكلام قولان:

أحدهما: أنّه ركن إلى أهل الدنيا. و يقال: إنّه أرضى امرأته بذلك، لأنّها حملته عليه. و قيل: أرضى بني عمّه و قومه.

و الثّاني: أنّه ركن إلى شهوات الدنيا، و قد بيّن ذلك بقوله: وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ. (3:290)

الفخر الرّازي: قال أصحاب العربيّة: أصل الإخلاد: اللّزوم على الدّوام. و كأنّه قيل: لزم الميل إلى الأرض، و منه يقال: أخلد فلان بالمكان، إذا لزم الإقامة به. [و نقل أقوال ابن عبّاس و الرّجاج و الواحدي ثمّ قال:]

فالدّنيا كلّها هي الأرض، فصحّ أن يعبر عن الدنيا بالأرض. و نقول: لو جاء الكلام على ظاهره، لقيل:

لو شئنا لرفعناه، و لكنّنا لم نشأ، إلّا أنّ قوله: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لَمَّا دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا جرم أقيم مقامه قوله: وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ معناه: أنّه أعرض عن التّمسك بما آتاه الله من الآيات و اتّبع الهوى، فلا جرم وقع في هاوية الرّدى. و هذه الآية من أشدّ الآيات على أصحاب العلم. (15:55)

نحوه القرطبي. (7:322)

أبو حيّان: أي ترمى إلى شهوات الدنيا و رغب فيها، و اتّبع ما هو ناشئ عن الهوى. و جاء الاستدراك هنا تنبيها على السّبب الذي لأجله لم يرفع و لم يشرف، كما فعل بغيره ممّن أوتي الهدى، فأثره و اتّبعه.

و أَخْلَدَ معناه: رمى بنفسه إلى الأرض، أي إلى ما فيها من الملاذّ و الشّهوات، قال معناه ابن عبّاس و مجاهد و السّديّ.

و يحتمل أن يريد بقوله: أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ أي مال إلى السّفاهة و الرّذالة، كما يقال: فلان في الحضيض، عبارة عن انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات، قال معناه الكرمانيّ. (4:425)

ابن كثير: أي مال إلى زينة الحياة الدنيا و زهرتها و أقبل على لذّاتها و نعيمها، و غرّته كما غرّت غيره من غير أولي البصائر و النّهى.

و قال أبو الرّاهويه (1) في قوله تعالى: وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ: تراعى له الشّيطان على علوة من قنطرة بليناس، فسجدت الحمارة لله و سجد بلعام للشّيطان. (3:252)

التعالبي: أي تقاعس إلى الحضيض الأسفل الأخس من شهوات الدنيا ولذاتها، وذلك أن الأرض و ما ارتكن فيها هي الدنيا، وكل ما عليها فان، و من أخلد إلى الفاني فقد حرم حظ الآخرة الباقية...».

ص: 696

1- هكذا في الأصل، و لعله: راهويه، من دون «أبو».

قال عبد الحقّ الإشبيليّ رحمه الله في «العاقبة»:

واعلم -رحمك الله- أنّ لسوء الخاتمة-أعاذنا الله منها- أسبابا، ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة.

وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء و ما كان أتاه الله تعالى من آياته، وأطلعه عليه من بيناته، و ما أراه من عجائب ملكوته، أخلد إلى الأرض و اتّبع هواه، فسلبه الله سبحانه جميع ما كان أعطاه، وتركه مع من استماله وأغواه، انتهى. (1:588)

البروسويّ: أي مال إلى الدنيا فلم نشأ رفعه لمباشرته لسبب نقيضه، والإخلاق إلى الشيء: الميل إليه مع الاطمئنان. [ثمّ قال نحو الواحديّ و أضاف:]

و الإخلاق إلى الأرض: كناية عن الإعراض عن ملازمة الآيات و العمل بمقتضاها، و الكناية أبلغ من التصريح. (3:278)

نحوه ملخصاً الألوسيّ. (9:114)

الشوكانيّ: أصل الإخلاق: اللزوم. يقال: أخلد فلان بالمكان، إذا أقام به و لزمه. و المعنى هنا: أنّه مال إلى الدنيا و رغب فيها و أثرها على الآخرة. (2:332)

رشيد رضا: أي و لكنّه اختار لنفسه التسقّل المنافي لتلك الرّفعة، بأن أخلد و مال إلى الأرض و زينتها، و جعل كلّ حظّه من حياته التّمتع بما فيها من اللذائذ الجسديّة، فلم يرفع إلى العالم العلويّ رأساً، و لم يوجّه إلى الحياة الرّوحية الخالدة عزماً، و اتّبع هواه في ذلك، فلم يراع فيه الاهتداء بشيء ممّا آتينا من آياتنا، و قد مضت سنّتنا في خلق نوع الإنسان بأن يكون مختاراً في عمله، المستعدّ له في أصل فطرته، ليكون الجزاء عليه بحسبه، و أن نبتليه و نمتحنه بما خلقنا في هذه الأرض من الزينة و المستلذات إنّنا جعلنا ما على الأرض زينةً لها لينبلوهم أيهمّ أحسن عملاً الكهف:7، و نوّلي كلّ إنسان منهم ما توّلى من كان يريد العاجلة... و أكبر تفضيلاً الإسراء:

18-21.

وقد مضت سنّتنا أيضاً بأن اتّباع الإنسان لهواه بتحرّيه و تشهّيه ما تميل إليه نفسه في كلّ عمل من أعماله، دون ما فيه المصلحة و الفائدة له، من حيث هو جسد و روح، يضلّه عن سبيل الله الموصلة إلى سعادة الدنيا و الآخرة، و يتعسّف به في سبل الشيطان المردية المهلكة. قال تعالى لخليفته داود عليه السلام: وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ص:26، و قال تعالى في أوّل ما أوحاه إلى كليمة موسى عليه السلام بعد ذكر الساعة: فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى طه:16، و قال جلّ جلاله لخاتم أنبيائه عليه صلواته و سلامه: أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الفرقان:43.

و الآيات في ذمّ الهوى و التّهي عنه كثيرة، و حسبك منها قوله: وَ لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ الْمُؤْمِنُونَ:71.

و حاصل معنى الشرط و الاستدراك أنّ من شأن من أوّتي آيات الله تعالى أن ترتقي نفسه، و ترتفع في مراقبي الكمال درجته، لما فيها من الهداية و الإرشاد و الذّكري، و إنّما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات

و تلقّاها بهذه النّيّة «و إنّما لكلّ امرئ ما نوى» و أمّا من لم ينو ذلك و لم تتوجّه إليه نفسه و إنّما تلقّى الآيات الإلهيّة اتّفاقا بغير قصد، أو بنيّة كسب المال و الجاه، و وجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عن الاهتداء بها، فلن يستفيد منها، و أسرع به أن ينسلخ منها، فهو يقول: لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لَأَنْتَ فِي نَفْسِهَا هَدَى وَ نُوْر، و لكن تعارض المقتضي و المانع و هو إخلاده إلى الأرض و اتّباع هواه.

قالوا فلان عالم فاضل * فأكرموه مثلما يقتضي

فقلت لَمَّا لم يكن عاملا* تعارض المانع و المقتضي

(9:406)

نحوه المرغوبي. (9:108)

عزّة دروزة: أخلد إلى الأرض: لصق بها أو انحطّ إليها، و الجملة بمعنى اختار الانحطاط على الارتفاع، أو الشّرّ على الخير، أو الضلال على الهدى، أو أعراض الدّنيا و شهواتها. (2:183)

ابن عاشور: و قد وقع الاستدراك على مضمون قوله: وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بذكر ما يناقض تلك المشيئة الممتنعة، و هو الاستدراك بأنّه انعكست حاله فأخلد إلى الأرض، أي ركن و مال إلى الأرض.

و الكلام تمثيل لحال المتلبّس بالتّقائص و الكفر بعد الإيمان و التّقوى، بحال من كان مرتفعا عن الأرض فنزل من اعتلاء إلى أسفل، فبذكر (الأرض) علم أنّ الإخلاق هنا ركون إلى السّفلى، أي تلبّس بالتّقائص و المفساد.

و اتّباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النّفس من التّقائص المحبوبة، على ما يدعو إليه الحقّ و الرّشد.

فالأتّباع مستعار للاختيار و الميل، و الهوى شاع في المحبّة المذمومة الخاسرة عاقبتها.

و قد تفرّع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللّاهث، لأنّ اتّصافه بالحالة التي صيرته شبيها بحال الكلب اللّاهث، تفرّع على إخلاده إلى الأرض و اتّباع هواه، فالكلام في قوّة أن يقال: و لكنّه أخلد إلى الأرض فسار في شقاء و عناد، كمثل الكلب... (8:352)

الطّباطبائي: الإخلاق: اللّزوم على الدّوام.

و الإخلاق إلى الأرض اللّصوق بها، و هو كناية عن الميل إلى التّمتع بالملاذّ الدّنيويّة و التزامها. (8:333)

عبد الكريم الخطيب: أي لصق بالأرض، و نزل منزل الحشرات و الهوامّ فيها، و لم يرد أن يسمو بنفسه، و يرتفع بوجوده و يعلو بإنسانيّته. و لو أنّه فعل لأعانه الله على ذلك، و سدّد خطاه، و أمسك به على الطّريق المستقيم، الذي وضع قدمه عليه.

فمطلوب من الإنسان أن تكون له إرادة عاملة، تلتقي مع إرادة الله، فإن أراد خيرا، و عمل له، و تمسكّ به، أراد له الخير، و أعانه عليه، و وفقه له إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له و ما لهم من دونه من وال الرّعد: 11. (5:523)

مكارم الشّيرازي: و كلمة أخلد من الإخلاق، و هي تعني السّكن الدائم في مكان واحد مع حرّية الإرادة، فجملة أخلد إلى الأرض تعني

اللّصوق الدائم بالأرض، وهي كناية عن عالم المادّة

ص: 698

[إلى أن قال:]

العالم الدنيوي المنحرف بلعم بن باعورا.

كما لاحظنا أن الآيات السالفة لم تذكر اسم أحد بعينه، بل تحدتت عن عالم كان يسير في طريق الحق ابتداء و بشكل لا يفكر معه أحد بأنه سينحرف يوما، إلا أنه نتيجة لتباعه لهوى النفس و بهارج الدنيا، انتهى إلى السقوط في جماعة الضالين، و أتباع الشياطين.

غير أننا نستفيد من أغلب الروايات و أحاديث المفسرين أن هذا الشخص يسمى «بلعم بن باعورا» الذي عاصر النبي موسى عليه السلام و كان من مشاهير علماء بني إسرائيل، حتى أن موسى عليه السلام كان يعول عليه، على أنه داعية مقتدر، و بلغ أمره أن دعاه كان مستجابا لدى الباري جل و علا، لكنه مال نحو فرعون و إغراءاته و وعده إياه، فانحرف عن الصواب، و فقد مناصبه تلك. حتى صار بعدئذ في جبهة أعداء موسى عليه السلام.

إلا أننا نستبعد ما يحتمله بعضهم من أن المقصود هو أمية بن الصلت الشاعر المعروف في زمان الجاهلية الذي كان بادئ أمره و نتيجة لاطلاعه على الكتب السماوية ينتظر نبي آخر الزمان، ثم حصل له هاجس أن النبي قد يكون هو نفسه و لذلك بعد أن بعث النبي صلى الله عليه و آله أصابه الحسد له و عاداه.

أو ما يحتمل بعضهم من أنه كان أبا عامر الراهب المعروف في الجاهلية، الذي كان يبشّر الناس بظهور رسول الإسلام صلى الله عليه و آله لكنه بعد ظهوره صار من أعدائه، لأن جملة (و اتل) و كلمة (نبا) و جملة فأفصص القصص تدل على أن تلك الأمور لا تتعلق بأشخاص عاصروا الرسول صلى الله عليه و آله بل بأقوام سابقين، و إضافة إلى ذلك فإن سورة الأعراف من السور المكّية و قضية أبي عامر الراهب و أمية بن أبي الصلت تتعلقان بحوادث المدينة.

و لأن أشخاصا ك«بلعم» هذا كانوا موجودين في عصر النبي صلى الله عليه و آله كأي عامر و أمية بن الصلت، فإن الآيات تنطبق على من يشابهه في كل عصر و زمان، مع أن أهل القصة لا تتعلق بغير بلعم بن باعورا.

و قد نقل تفسير «المنار» عن النبي صلى الله عليه و آله أن مثل بلعم باعورا في بني إسرائيل كأمية بن أبي الصلت في هذه الأمة.

و ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: الأصل من ذلك «بلعم»، ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هوأه على هوى الله من أهل القبلة.

فلا خطر يهدد المجتمعات الإنسانية كخطر المثقفين و العلماء الذين يسخرون معارفهم للفراعنة و الجبارين، لأجل أهوائهم و ميولهم نحو بهارج الدنيا، و الإخلاد إلى الأرض، و يضعون كل طاقاتهم الفكرية في سبيل الطاغوت الذي يعمل ما في وسعه لاستغلال مثل هذه الشخصيات، ليجعل عامة الناس مغفلين ضالين.

و لا يختص الأمر بمن النبي موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء، بل حتى بعد عصر النبي الكريم صلى الله عليه و آله إلى

يومنا هذا نجد أمثال بلعم بن باعوراء وأبي عامر الزاهب وأمّية بن الصّلت، يضعون علومهم و معارفهم و نفوذهم الاجتماعيّ في مقابل الدرهم و الدينار، أو المقام، أو لأجل الحسد، وفي سبيل التّفاق و أعداء الحقّ و الفراعنة، أمثال بني أمّية و بني العباس و الطّواغيت.

و يمكن معرفة أولئك العلماء من خلال أوصاف أشارت إليها الآيات، فإنّهم ممّن نسي ربّه و اتّبع هواه، و هم ذوو نزوات سَخَّروها للرزيلة بدل التّوجّه نحو الله و خدمة خلقه، و بسبب هذا التّسافل، فإنّهم يفقدون كلّ شيء و يقعون تحت سلطة الشّيطان و وساوسه، فيسهل بيعهم و شرائهم، و هم كالكلاب المسعورة التي لا ترتوي أبداً، و لهذه الأمور ترك هؤلاء سبيل الحقيقة و ضلّوا عن الطّريق، حتّى غدوا قادة الضّالّين.

و يجب معرفة مثل هؤلاء الأشخاص و الحذر منهم و اجتنابهم، و الآيات التّاليتان في الواقع تستنتجان من قضية «بلعم» و العلماء الدّنيويّين نتيجة عامّة شاملة، فتقول أولاهما: ساءَ مثلاً القومُ الذينَ كذّبوا بآياتنا و أنفُسهم كانوا يظلمونَ الأعراف: 177.

و يجب الحذر لأنّ الخلاص من مثل هذا الانحراف و ما يكيده الشّياطين لا يمكن إلا بتوفيق و تسديد من الله عزّ و جلّ من يهد الله فهو المُهتدي و من يضلّ فالولئك هم الخاسرون. الأعراف: 178.

و قد قلنا مراراً: إنّ الهداية و الإضلال الإلهيين لا يعدّان إجباراً و لا بدون الحساب أو دليل، و يقصد بهما إعداد الأرضية للهداية و فتح سبلها أو إيصاها، و كلّ ذلك هو للأعمال الصّالحة أو الطّالحة التي صدرت من قبل الإنسان من قبل، و على آية حال فالتصميم التّنهائي بيد الإنسان نفسه.

فبناء على هذا فإنّ الآية تنسجم مع الآيات المتقدّمة التي تذهب إلى أصل حرّية الإرادة، و لا منافاة بين هذه الآية و تلكم الآيات بتاتا. (5:269)

فضل الله: و التصق بها، و أقبل عليها في عبادة و خضوع و نهم إلى التراب. و الالتصاق بالأرض، يعني الانغماس في القيم الماديّة التي لا تنبض فيها خفقة من قلب، و لهفة من روح، و نبضة من وحي، بل تتجمّع فيها كلّ أنانية النّفس الأمارّة بالسوء، و شهوات الجسد الباحث أبداً عن المتعة الحسّية، و أطماع الدّات التي لا تفكّر إلا بمطامعها، و لو على حساب الآخرين.

و بذلك يسترخي الإنسان مع أجواء السّعادة الحسّية الماديّة، و يستريح للخطوات اللاّهثة وراء الرّغبة، و يبتعد رويدا رويدا عن كلّ آفاق الرّوح الباحثة أبداً عن المطلق في رحاب الله؛ حيث يعيش الإنسان إنسانيّته في أريحية القيم. (10:286)

أخذه

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. الهمزة: 3

ابن عبّاس: يخلده في الدّنيا. (519)

عكرمة: يزيده في عمره. (الماوردى 6:336)

الحسن: يحسب أنّ ماله أخلده حتّى يفنيه.

(الطّوسي 10:407)

السَّدِّي: يمنع الموت. (الماوردِيّ 6:336)

ص: 700

الفراء: يريد: يخلده، وأنت قائل للرجل: أتحسب أن مالك أنجأك من عذاب الله؟ ما أنجأك من عذابه إلا الطاعة، وأنت تعني: ما ينجيك. و من ذلك قولك للرجل يعمل الذنب الموبق: دخل والله النار، والمعنى:

وجبت له النار. (3:290)

الطبري: يحسب أن ماله الذي جمعه وأحصاه، وبخل بإنفاقه، مخلده في الدنيا، فمزيل عنه الموت.

وقيل: أخلده، والمعنى: يخلده، كما يقال للرجل الذي يأتي الأمر الذي يكون سبيلا لهلاكه: «عطب والله فلان، وهلك والله فلان»، بمعنى أنه يعطب من فعله ذلك، ولما يهلك بعد ولم يعطب، وكالرجل يأتي الموبقة من الذنوب: دخل والله فلان النار. (12:688)

الزجاج: أي يعمل عمل من لا يظنّ مع يساره أنه يموت. (5:362)

مثله الواحدي (4:553)، ونحوه البغوي (5:304) والمبيدي (10:610)، وابن الجوزي (9:229).

الماوردي: فيه وجهان: أحدهما: [وهو قول عكرمة]

الثاني: [وهو قول السدي]

ويحتمل ثالثا: ينفعه بعد موته. (6:336)

الطوسي: معناه: يظنّ هذا الذي جمع المال، ولا يخرج حق الله منه أنه سيخلده. وقوله: أخلده يخلده، كما قيل: أهلك إذا حدث به سبب الهلاك من غير أن يقع هلاكه بعد. وإنما ذلك بمعنى أوجب إخلاده وهلاكه.

وقيل: ليس المراد أنه يظنّ أنه لا يموت، ولكن يحبّ أنه يبقى من ماله إلى أن يموت.

وقيل: معناه إنه يعمل عمل من يحسب أن ماله أخلده. (10:407)

الزمخشري: أخلده وخلّده بمعنى، أي طول المال أمله ومثاه الأمانى البعيدة، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت، أو يعمل من تشييد البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة الأرض، عمل من يظنّ أن ماله أبقاه حيا، أو هو تعريض بالعمل الصالح وأنه هو الذي أخلد صاحبه في التعميم، فأما المال فما أخلد أحدا فيه. (4:283)

نحوه التيسابوري. (30:176)

ابن عطية: معناه: يحسب أن ماله هو معنى حياته وقوامها وأنه حفظه مدة عمره ويحفظه، ثم ردّ على هذه الحسبة وأخبر إخبارا مؤكدا أنه ينبذ في الحطمة. (5:521)

الطبرسي: أي يظنّ أن ماله الذي جمعه يخلده في الدنيا ويمنعه من الموت، فأخلده في معنى يخلده، لأنّ قوله: (يحسب) يدلّ عليه. وإنما قال ذلك. - وإن كان الموت معلوما- عند جميع الناس، لأنه يعمل عمل من يتمنى ذلك.

وقيل: أَخْلَدَهُ بمعنى أوجب إخلاده، وهذا كما يقال: هلك فلان إذا حدث به سبب الهلاك وإن لم يقع هلاكه بعد، ثم قال سبحانه: (كلا) أي لا يخلده ماله ولا يبقى له. (5:538)

الفخر الرّازي: واعلم أنّ «أخلده» و«خلّده»

ص: 701

بمعنى واحد، ثم في التفسير وجوه:

أحدها: يحتتمل أن يكون المعنى طوّل المال أمله، حتّى أصبح لفرط غفلته و طول أمله، يحسب أنّ ماله تركه خالدا في الدّنيا لا يموت. وإنّما قال: أخلّده و لم يقل: «يخلده» لأنّ المراد يحسب هذا الإنسان أنّ المال ضمن له الخلود و أعطاه الأمان من الموت، و كأنّه حكم قد فرغ منه، و لذلك ذكره على الماضي. قال الحسن: ما رأيت يقينا لا شكّ فيه أشبه بشكّ لا يقين فيه كالموت.

و ثانيها: يعمل الأعمال المحكمة، كتشييد البنيان بالآجرّ و الجصّ، عمل من يظنّ أنّه يبقى حيّا، أو لأجل أن يذكر بسببه بعد الموت.

و ثالثها: أحبّ المال حبّا شديدا حتّى اعتقد أنّه إن انتقص مالي أموت، فلذلك يحفظه من النقصان ليبقى حيّا، و هذا غير بعيد من اعتقاد البخيل.

و رابعها: أنّ هذا تعريض بالعمل الصّالح، و أنّه هو الذي يخلّد صاحبه في الدّنيا بالذّكر الجميل، و في الآخر، في النّعيم المقيم. (32:93)

القرطبيّ: [نقل قول السّديّ و عكرمة ثمّ قال:]

و قيل: أحياء فيما مضى، و هو ماض بمعنى المستقبل. يقال: هلك و الله فلان و دخل التّار، أي يدخل. (20:184)

البيضاويّ: تركه خالدا في الدّنيا فأحبّه كما يحبّ الخلود، أو حبّ المال أغفله عن الموت، أو طول أمله حتّى حسب أنّه مخلّد، فعمل عمل من لا يظنّ الموت و فيه تعريض بأنّ المخلّد هو السّعي للأخرة. (2:575)

نحوه شبر. (6:450)

الشّربينيّ: أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدّنيا، فيصير خالدا فيها لا يموت. أو يعمل... [و أدام نحو الرّمخشريّ] (4:586)

أبو السّعود: أي يعمل عمل من يظنّ أنّ ماله يبقيه حيّا، و الإظهار في موقع الإضممار لزيادة التّقرير.

[ثمّ أدام نحو الرّمخشريّ] (6:469)

البروسويّ: إظهار المال لزيادة التّقرير، أي يعمل من تشييد البنيان و إيثاقه بالصّخر و الآجرّ و غرس الأشجار و كرى الأنهار عمل من يظنّ أنّه لا يموت، بل ماله يبقيه حيّا. فالحسبان ليس بحقيقيّ بل محمول على التّمثيل. و قال أبو بكر ابن طاهر رحمه الله:

يظنّ أنّ ماله يوصله إلى مقام الخلد. [ثمّ أدام نحو الفخر الرّازيّ] (10:508)

الشّوكانيّ: و جملة يحسب... مستأنفة لتقرير ما قبلها، و يجوز أن تكون في محلّ نصب على الحال، أي يعمل عمل من يظنّ أنّ ماله يتركه حيّا مخلّدا لا يموت...

و الإظهار في موضع الإضممار للتّقرير و التّوبيخ.

و قيل: هو تعريض بالعمل الصّالح، و أنّه الذي يخلّد صاحبه في الحياة الأبدية لا المال. (5:611)

الآلوسِي: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ جَمَلَةٌ حَالِيَةٌ أَوْ اسْتِنَافِيَّةٌ وَ«أَخْلَدَهُ» وَ«خَلَّاهُ» بِمَعْنَى، أَي تَرَكَهُ خَالِدًا، أَي مَآكِنًا مَكْتَنًا لَا يَتَنَاهَى، أَوْ مَكْتَنًا طَوِيلًا
جَدًّا.

ص: 702

و الكلام من باب الاستعارة التمثيلية، والمراد أنّ المال طَوَّلَ أمله و مَنَاه الأمانِيَّ البعيدة، فهو يعمل من تشييد البنيان و غرس الأشجار و كرى الأنهار و نحو ذلك عمل من يظنّ أنّ ماله أبْقَاه حَيًّا. و الإظهار في مقام الإضمار لزيادة التّقرير. و التّعبير بالماضي للمبالغة في المعنى المراد.

و جَوِّز أن يراد أنّه حاسب ذلك حقيقة لفرط غروره و اشتغاله بالجمع و التّكاثر، عمّا أمامه من قوارع الآخرة، أو لزعمه أنّ الحياة و السّلامة عن الأمراض و الآفات تدور على مراعاة الأسباب الطّاهرة، و أنّ المال هو المحور لكرتّها، و الملك المطاع في مدينتها.

وقيل: المراد أنّه يحسب المال من المخلّلات، و لا نظر فيه إلى أنّ الخلود دنيويّ أو آخرويّ ذكرا أو عينا، إنّما النّظر في إثبات هذه الخاصّة للمال.

و الغرض منه التّعريض بأنّ ثمّ مخلّدًا ينبغي للعاقل أن يكبّ عليه. و هو السّعي للآخرة. و هو بعيد جدًّا، و لذا لم يجعل بعض الأجلّة التّعريض وجهًا مستقلًّا.

و زعم «عصام الدّين» أنّه يحتمل أن يكون فاعل أَخْلَدَ الحاسب و مفعوله «المال» أي ظنّ أن يحفظ ماله أبداً و لا يعرف أنّه معرض للحوادث أو للمفارقة بالموت، كما قيل: «بشّر مال البخيل بحادث أو وارث» و هو لعمرى ممّا لا عصام له. (30:230)

القاسمي: أي يظنّ أنّ ماله الذي جمعه و أحصاه، و بخل بإنفاقه، مخلّد في الدّنيا، فمزيل عنه الموت. [إلى أن قال:]

و في قوله تعالى: وَ عَدَدَهُ إِشَارَةٌ أَيْضًا إِلَى الْجَهْلِ. لأنّ الذي جعل المال عدّةً للتّوائب، لا يعلم أنّ نفس ذلك المال يجرّ إليه التّوائب. لاقتضاء حكمة الله تفريقه في التّائبات، فكيف يدفعها؟ و كذا في قوله:

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ أَي لَا يَشْعُرُ أَنَّ الْمُقْتَنِيَّاتِ الْمُخْلَدَةَ لِصَاحِبِهَا هِيَ الْعُلُومُ وَ الْفَضَائِلُ النَّفْسَانِيَّةُ الْبَاقِيَّةُ، لَا الْعُرُوضُ وَ الدّخَائِرُ الْجِسْمَانِيَّةُ الْفَانِيَّةُ.

و لكنّه مخدوع بطول الأمل، مغرور بشياطين الوهم عن بغتة الأجل.

و الحاصل أنّ الجهل الذي هو رذيلة القوّة الملكيّة، أصل جميع الرّذائل، و مستلزم لها. فلا جرم أنّه يستحقّ صاحبه المغمور فيها، العذاب الأبديّ المستولي على القلب المبطل لجوهره. (17:6255)

المراغي: أي يظنّ هذا الهّمّاز العيّاب أنّ ما عنده من المال قد ضمن له الخلود في الدّنيا، و أعطاه الأمان من الموت، فهو لذلك يعمل عمل من يظنّ أنّه باق حَيًّا أبداً الدهر، و لا يعود إلى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيّئ الأعمال. (30:238)

مغنيّة: أي يظنّ أنّ هذا المال الذي جمعه و عدّده يدفع عنه الموت إذا نزل بساحته؟ أو ينجيه من حساب الله و عذابه؟ (7:608)

عبد الكريم الخطيب: جملة حالّة تكشف عن ظنون هذا الإنسان و أوهامه، و هو أنّه على ظنّ من أنّ هذا المال الذي جمعه، سيخلّده، و يمدّ له في الحياة، و أنّه بقدر ما يستكثر من المال بقدر ما يكون له من بقاء في هذه الدّنيا. هكذا شأن الحريصين على المال،

الَّذِينَ اتَّجَهَ هَمَّهُمْ كُلَّهُ إِلَى جَمْعِهِ، إِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ الْمَوْتَ أَبَدًا، وَلَا يَغْشَوْنَ مَكَانًا يَذْكُرُهُمْ بِهِ، وَلَا يَسْتَمْعُونَ إِلَى حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ، إِنَّ الْمَوْتَ عِنْدَهُمْ هُوَ عَدُوٌّ قَدْ قَتَلُوهُ بِأَمَانِيَّتِهِمُ الْبَاطِلَةَ، وَأَرَا حُوا أَنْفُسَهُمْ مِنْهُ، فَمَا لَهُمْ وَالْحَدِيثَ عَنْهُ؟ وَمَا لَهُمْ وَمَا يَذْكُرُهُمْ بِهِ؟ (15:1673)

ابن عاشور: وجملة: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ حَالًا مِنْ هُمْزَةٍ فَيَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِي التَّهْكَمِ عَلَيْهِ فِي حِرْصِهِ عَلَى جَمْعِ الْمَالِ وَتَعْدِيدِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَوْجَدُ مَنْ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ يَخْلُدُهُ، فَيَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ قَبِيلِ التَّمْثِيلِ، أَوْ تَكُونَ الْحَالُ مُرَادًا بِهَا التَّشْبِيهِ، وَهُوَ تَشْبِيهِ بَلِيغٌ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ وَالْخَبْرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْإِنْكَارِ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ مَحْذُوفَةٍ، مُسْتَعْمَلًا فِي التَّهْكَمِ أَوْ التَّعْجِيبِ.

وَجِيءَ بِصِيغَةِ الْمَضِيِّ فِي أَخْلَدَهُ لِتَنْزِيلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَنْزِلَةَ الْمَاضِي لِتَحَقُّقِهِ عِنْدَهُ؛ وَذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي التَّهْكَمِ بِهِ بِأَنَّهُ مُوقِنٌ بِأَنَّ مَالَهُ يَخْلُدُهُ حَتَّى كَانَتْ حَصْلُ إِخْلَادِهِ وَثَبَتَ. وَالْهَمْزَةُ فِي أَخْلَدَهُ لِلتَّعْدِيدِ، أَيَّ جَعَلَهُ خَالِدًا.

وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّ الَّذِينَ جَمَعُوا الْمَالَ يُشْبِهُ حَالَهُمْ حَالُ مَنْ يَحْسَبُ أَنَّ الْمَالَ يَقِيهِمُ الْمَوْتَ وَيَجْعَلُهُمْ خَالِدِينَ، لِأَنَّ الْخُلُودَ فِي الدُّنْيَا أَقْصَى مَتَمَّنَّاهُمْ؛ إِذْ لَا يُؤْمِنُونَ بِحَيَاةٍ أُخْرَى خَالِدَةً. (30:473)

الطَّبَّاطِبَائِيُّ: قَوْلُهُ: يَحْسَبُ... أَيَّ يَخْلُدُهُ فِي الدُّنْيَا وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَوْتَ وَالْفَنَاءَ، فَالْمَاضِي أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: يَحْسَبُ.

فَهَذَا الْإِنْسَانُ لِإِخْلَادِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَانْغِمَارِهِ فِي طَوْلِ الْأَمَلِ، لَا يَقْنَعُ مِنَ الْمَالِ بِمَا يَرْتَفِعُ بِهِ حَوَائِجَ حَيَاتِهِ الْقَصِيرَةِ، وَضُرُورِيَّاتِ أَيَّامِهِ الْمَعْدُودَةِ، بَلْ كَلَّمَا زَادَ مَالًا زَادَ حِرْصًا إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ. فَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَالَ يَخْلُدُهُ، وَلِحَبَّةِ الْغَرِيزِيِّ لِلْبَقَاءِ يَهْتَمُّ بِجَمْعِهِ وَتَعْدِيدِهِ، وَدَعَا مَا جَمَعَهُ وَعَدَّدَهُ مِنَ الْمَالِ وَمَا شَاهَدَهُ مِنَ الْاسْتِغْنَاءِ إِلَى الطَّغْيَانِ، وَالْاسْتِعْلَاءِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْطَغِي أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى الْعَلَقِ: 7، وَيُورِثُهُ هَذَا الْاسْتِكْبَارَ وَالتَّعَدِّيَّ الْهَمْزَ وَاللَّمْزَ.

وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: يَحْسَبُ... بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَقَوْلُهُ:

الَّذِي جَمَعَ...، بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ: وَيَلُّ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةٍ. (20:359)

مَكَارِمُ الشِّيرَازِيِّ: أَخْلَدَهُ جَاءَ فِي الْآيَةِ بِصِيغَةِ الْمَاضِي، وَيَعْنِي أَنَّ هَذَا الْهَمْزَةَ اللَّمَزَةَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ قَدْ صَيَّرَ مِنْهُ مَوْجُودًا خَالِدًا، لَا يَسْتَطِيعُ الْمَوْتَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، وَلَا عَوَامِلَ الْمَرَضِ وَالْحَوَادِثِ قَادِرَةَ أَنْ تَنَالَ مِنْهُ. فَالْمَالُ فِي نَظَرِهِ هُوَ الْمِفْتَاحُ الْوَحِيدُ لِحَلِّ كُلِّ مُشْكَلَةٍ، وَهُوَ يَمْلِكُ هَذَا الْمِفْتَاحَ.

مَا أَسْفَهُ هَذَا التَّفَكِيرِ، قَارُونَ-بِكُلِّ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ مِنْ كَنْوَزٍ لَا تَسْتَطِيعُ الْعَصْبَةُ أَوْ لَوْ الْقُوَّةُ أَنْ تَحْمِلَ مِفْتَاحَهَا-لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْتَخْدِمَ أَمْوَالَهُ لِتَأْخِيرِ مَصِيرِهِ الْأَسْوَدَ سَاعَةً وَاحِدَةً: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ الْقَصَصَ: 81، الْأَمْوَالُ الَّتِي كَانَ يَمْتَلِكُهَا الْفِرَاعِنَةُ:

... مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ*

وَنِعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَيْفَ يَنْدَخَنَ: 25-27، تحوّلت في ساعة إلى غيرهم: كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ الدّخان: 28.

لذلك فإنّ هؤلاء اللاهين بأموالهم، حين تزول من أمام أعينهم الحجب و الأستار يوم القيامة يرفعون عقيرتهم بالقول: ما أغنى عني ماليّة* هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةُ الْحَاقَّةِ: 29، 28.

الإنسان-أساسا-يهرب من الفناء و العدم و يميل إلى الخلود، و هذه الرّغبة الدّاخلية هي من أدلّة المعاد، و من الأدلّة على أنّ الإنسان مخلوق للخلود، و إلاّ ما كانت فيه غريزة حبّ الخلود.

لكنّ الإنسان المغرور الأنانيّ الدنيويّ يخال خلوده كما في أشياء، هي ذاتها عامل فناءه و انعدامه. على سبيل المثال: المال و المقام اللذان هما غالبا من أعداء بقاءه، يحسبهما وسيلة لخلوده.

و من هنا يتبيّن أنّ الظنّ بقدرّة المال على الإخلاد، هو الآذي يدفع إلى جمع المال، و جمع المال أيضا عامل على الاستهزاء و السّخرية بالآخرين عند هؤلاء الغافلين. (20:408)

فضل الله: لأنّه يلبي له الكثير من حاجاته الحيّاتية فيخيّل له أنّ من الممكن أن يلبي له الحاجة إلى الخلود في الدّنيا، و لكنّه يعيش الوهم الكبير في ذلك، لأنّ المال قد يلبي بعض حاجات الحياة، و لكنّه لن يمنح الحياة نفسها، أو الامتداد فيها.

(24:414)

مخلدون

1- يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ. الواقعة: 17

ابن عباس: خلدوا، لا يموتون فيها و لا يخرجون منها. (453)

سعيد بن جبيرة: مقرّطون. (الثعلبيّ 9:204)

مجاهد: لا يموتون. (الطبريّ 11:629)

عكرمة: منعمون. (الثعلبيّ 9:204)

الحسن: أنّهم الباقون على صغرهم لا يموتون و لا يتغيرون. (الماورديّ 5:450)

نحوه البغويّ (5:7)، و الخازن (7:14)

أنّهم على حالة واحدة لا يهرمون.

(الطوسيّ 9:493)

نحوه النيسابوري. (27:78)

الكلبي: لا يهرمون ولا يكبرون ولا ينقصون ولا يتغيرون، وليس كخدم الدنيا يتغيرون من حال إلى حال. (الثعلبي 9:204)

نحوه أبو عبيدة. (2:249)

الفراء: يقال: إنهم على سنّ واحدة لا يتغيرون.

و العرب تقول للرجل إذا كبر و لم يشمط: إنّه لمخلّد، وإذا لم تذهب أسنانه عن الكبر قيل أيضا:

إنّه لمخلّد. و يقال: مخلّدون مقرّطون، و يقال:

مسورون. (3:122)

ابن كيسان: يعني ولدانا مخلّدين لا يتحوّلون من حالة إلى حالة. (الثعلبي 9:204)

ابن قتيبة: يقال: على سنّ واحدة لا يتغيرون.

و لا يموتون. و من خلّد و خلق للبقاء: لم يتغيّر. (446)

ص: 705

الطَّبْرِيّ: يقول تعالى ذكره: يطوف على هؤلاء السابقين الذين قَرَّبهم الله في جنّات النّعيم، ولدان على سنّ واحدة، لا يتغيّرون، ولا يموتون.

وقال آخرون: عنى بذلك أنّهم مقرّطون مسوّرون.

والَّذي هو أولى بالصّواب في ذلك قول من قال معناه: أنّهم لا يتغيّرون، ولا يموتون، لأنّ ذلك أظهر معنييه، والعرب تقول للرجل إذا كبر و لم يشمط: إنّه لمخلد، وإنّما هو «مفعل» من الخلد. (11:629)

القَمِّيّ: أي مسرورون. (2:348)

الماورديّ: في قوله تعالى: مُخَلَّدُونَ قولان:

[هما قول الفرّاء والحسن]

ويحتمل ثالثاً: أنّهم الباقون معهم لا يصبرون عليهم ولا ينصرفون عنهم، بخلافهم في الدّنيا.

(5:450)

الطّوسيّ: [نقل بعض الأقوال وأضاف:]

يقال: رجل مخلد أي باق زماناً أسود اللّحية لا يشيب. (9:493)

نحوه الطّبرسيّ. (5:216)

المبيديّ: أي باقون لا يموتون، خلقوا للخلد.

وقيل: يبقون على غلومتهم لا يتغيّر نضارتهم ولا يحولون من إلى إلى حالة. وقيل: مُخَلَّدُونَ مستورون مقرّطون. يقال: خلد جاريته، إذا زيّنها و حلاّها بالخلد، وهو القرط و الخلادة: القلادة لغة قحطانيّة. (9:445)

الرّمخشريّ: مبقون أبداً على شكل الولدان و حدّ الوصافة، لا يتحوّلون عنه. (4:53)

نحوه النّسفيّ (4:215)، و أبو السّعود (6:188).

ابن عطية: لا تكبر بهم سنّ. وقال مجاهد:

لا- يموتون. قال الفرّاء: مخلدون معناه: مقرّطون بالخلدات، وهي ضرب من الأقرط. و الأوّل أصوب، لأنّ العرب تقول للذي كبر و لم يشب: إنّه لمخلد.

(5:241)

ابن الجوزيّ: و في المخلّدين قولان:

أحدهما: أنه من الخلد، والمعنى أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون، وهم على سنّ واحد. [و ذكر قول الفراء و قال:] هذا قول الجمهور.

الثاني: [قول الفراء و ابن قتيبة] (8:135)

الفخر الرازي: وفي قوله تعالى: مُخَلَّدُونَ وجهان:

أحدهما: أنه من الخلود و الدوام، و على هذا الوجه يظهر وجهان آخران:

أحدهما: أنهم مخلدون، و لا موت لهم و لا فناء.

و ثانيهما: لا يتغيرون عن حالهم، و يبقون صغارا دائما، لا يكبرون و لا يلتحون.

و الوجه الثاني: أنه من الخلدة و هو القرط، بمعنى في آذانهم حلق. و الأول أظهر و أليق. (29:149)

أبو حيّان: وصفوا بالخلد و إن كان من في الجنة مخلّدا، ليدلّ على أنهم يبقون دائما في سنّ ولدان لا يكبرون، و لا يتحوّلون عن شكل

الوصافة. (8:205)

الشّريبيّ: قد حكم الله تعالى ببقائهم على ما هم عليه من الهيئة، على شكل الأولاد. قال الحسن و الكلبيّ: لا يهرعون و لا يتغيرون، و منه

قول امرئ

ص: 706

القيس:

و هل ينعمن إلا سعيد مخلد

قليل الهموم ما يبيت بأوجال

قال سعيد بن جبير: مخلدون: مقرطون، يقال:

للقرط الخلد، والقرط: ما يجعل في الأذنين من الحلق، وقيل: مقرطون أي ممنطقون من المناطق، والمنطقة ما يجعل في الوسط. وأكثر المفسرين: أنهم على سنّ واحد أنشأهم الله تعالى لأهل الجنة، يطوفون عليهم، نشؤا من غير ولادة فيها، لأنّ الجنة لا ولادة فيها.

(4:183)

البروسويّ: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

لأنّهم خلقوا للبقاء، و من خلق للبقاء لا يتغيّر. قال في «الأسئلة المقحمة»: هؤلاء هل يدخلون تحت قوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ؟ آل عمران: 185.

و الجواب: أنهم لا- يموتون فيها، بل يلقي عليهم بين التفخيتين، و من هذا علم أنّ هؤلاء خلقوا للخدمة لأهل الجنة، فهم للخدمة لا غير، و الحور العين للخدمة و المتعة. (9:321)

الآلوسيّ: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:] وإلا فكلّ أهل الجنة مخلد لا يموت. (27:136)

عزّة دروزة: مخلدون: دائمون على حالهم لا- يتغيرون. وقيل: مزينون بالأقراط. لأنّ «الخلدة» تأتي بمعنى القرط، على ما قاله الرّمخشريّ. (3:102)

المراغيّ: أي يطوف عليهم غلمان و خدم على صفة واحدة، لا- يكبرون و لا يتغيرون، فهم دائما على الصّفة التي تسرّ المخدم إذا رأى الخادم. (27:136)

ابن عاشور: و وصف الولدان بالمخلّدين، أي دائمين على الطّواف عليهم و مناولتهم لا ينقطعون عن ذلك. و إذ قد ألفوا رؤيتهم فمن النّعمة دوامهم معهم.

وقد فسّر مُخلّدونَ بأنّهم مخلدون في صفة الولدان، أي بالشّباب و الغضاضة، أي ليسوا كولدان الدّنيا يصيرون قريبا فتيانا فكهولا فشيوخا.

وفسره أبو عبيدة بأنّهم مقرطون بالأقراط.

و القرط يسمّى خلدا و خلدا و جمعه خلدة كقردة، و هي لغة حميريّة استعملها العرب كلّهم، و كانوا لغة يحسّ نون غلمانهم بالأقراط في الآذان. (27:270)

الطَّبَّاطِبَائِيّ: و المخلّدون من الخلود بمعنى الدّوام، أي باقون أبدا على هيئتهم من حداثة السنّ.

وقيل: من الخلد بفتحتيّن و هو القرط، و المراد أنّهم مقرّطون بالخلد. (19:122)

عبد الكريم الخطيب: أي خالدون في هذا الشّباب الدّائم، الّذي لا يتحوّل أبدا، فهم مخلّدون في حالهم تلك، كما يخلّد أهل الجنّة في الجنّة، و أهل النّار في النّار، أو أنّهم مخلّدون، أي تزيّن آذانهم بقروط من كريم المعادن، و نفيس الجواهر. [إلى أن قال:]

و المعنى أنّ هؤلاء الولدان المخلّدين الّذين يلبسون ثوب الصّبا أبدا، و الّذين تزيّن آذانهم بالقروط، دلّالا و تنعّما يطوفون على هؤلاء المقرّبين بأكواب، و أبريق، و كنوس من معين، أي من عيون جارية من الخمر. (14:709)

مكارم الشّيرازي: و التّعبير بـ مُخلّدون إشارة إلى خلود شبابهم و نشاطهم و جمالهم

ص: 707

وطراوتهم، والأصل: أن جميع أهل الجنة مخلدون و باقون. (17:421)

فضل الله: في إشراقه الروح و جمال الوجه و دوام الحيوية، فلا- يهرمون، و لا يموتون و لا يضعفون، و تبقى مهمتهم الطواف على هؤلاء
المتقين السابقين إلى الخيرات، فيما يريد الله لهم من الكرامة. (21:329)

2- وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا. الدهر: 19

ابن عباس: في الجنة لا يموتون و لا يخرجون و يقال: محلون. (496)

أي مسورون. (الماوردي 6:171)

الصحاح: صغار لا يكبرون، و شباب لا يهرمون.

مثله الحسن. (الماوردي 6:171)

الحسن: خلدوا على هيئة الوصفاء، فلا يشيبون أبدا. (الطوسي 10:215)

قتادة: لا يموتون. (الطبري 12:369)

الفراء: يقول: محلون مسورون، و يقال:

مقرطون، و يقال: مخلدون دائم شبابهم، لا يتغيرون عن تلك السن، و هو أشبهها بالصواب- و الله أعلم- و ذلك أن العرب إذا كبر الرجل، و
ثبت سواد شعره.

قيل: إنه لمخلد، و كذلك يقال: إذا كبر و نبت له أسنانه و أضراسه قيل: إنه لمخلد ثابت الحال، كذلك ولدان ثابتة أسنانهم. (3:218)

نحوه ملخصا القاسمي. (17:6014)

الطبري: يقول تعالى ذكره: و يطوف على هؤلاء الأبرار ولدان، و هم الوصفاء، مخلدون.

اختلف أهل التأويل في معنى مُخَلَّدُونَ فقال بعضهم: معنى ذلك: أنهم لا يموتون. [ثم نقل قول قتادة و قال:]

و قال آخرون: عنى بذلك وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ مسورون.

و قال آخرون: بل عنى به أنهم مقرطون. و قيل:

عنى به أنهم دائم شبابهم، لا يتغيرون عن تلك السن. [ثم ذكر نحو الفراء و قال:]

و هذا تصحيح لما قال قتادة من أن معناه:

لا يموتون، لأنهم إذا ثبتوا على حال واحدة فلم يتغيروا بهم ولا شيب ولا موت، فهم مخلدون.

وقيل: إن معنى قوله: مُخَلَّدُونَ مسؤرون، بلغة حمير. (12:369)

الرَّجَّاح: أي يخدمهم و صفاء مخلدون، و تأويل مخلدين، أي لا يجوز واحد منهم حدّ الوصافة أبدا هو وصيف، و العرب تقول للرجل الذي لا يشيب: هو مخلد. و يقال مخلدون: مجلون عليهم الحلي، و يقال لجماعة الحلي: الخلدة. (5:261)

الطَّوسِيّ: قيل: مسؤرون بلغة حمير. (10:215)

ابن عطية: مُخَلَّدُونَ قال جمهور النَّاس:

معناه باقون من الخلود، و جعلهم ولدانا، لأنهم في هيئة الولدان في السنّ، لا- يتغيرون عن تلك الحال. و قال أبو عبيدة وغيره: مُخَلَّدُونَ معناه: مقرطون، و الخلدات: حليّ يعلق في الأذان. (5:413)

الفخر الرّازي: و قد تقدّم تفسير هذين الوصفين

في سورة الواقعة، والأقرب أن المراد به دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منها؛ وذلك يتضمن دوام حياتهم و حسنهم و مواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة. (30:251)

القرطبي: بين من الذي يطوف عليهم بالآنية، أي و يخدمهم ولدان مخلدون، فإنهم أخف في الخدمة. ثم قال: مُخَلَّدُونَ أي باقون على ما هم عليه من السباب و الغضاضة و الحسن، لا يهرمون و لا يتغيرون، و يكونون على سنّ واحدة، على مرّ الأزمنة.

(19:141)

الشربيني: أي قد حكم من لا يردّ حكمه بأن يكونوا كذلك دائما من غير علة و لا ارتفاع عن ذلك الحدّ، مع أنّهم مزيّنون بالحليّ و هو الحلق و الأساور و القروط و الملابس الحسنة. (4:457)

أبو السعود: أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة و البهاء. (6:344)

مثله الألوسي. (29:161)

البروسوي: [نحو أبي السعود و أضاف:]

و الخلد: القرط، و في «التاج»: أنّه من الخلد و هو الرّوح، كأنّهم روحانيون لا جسم لهم. (10:273)

المراغي: أي يطوف على أهل الجنّة للخدمة ولدان من ولدان الجنّة، يأتون على ما هم عليه من السباب و الطراوة و النضارة، لا يهرمون و لا يتغيرون.

و لا تضعف أجسامهم عن الخدمة. (29:170)

الطباطبائي: أي ولدان دائمون على ما هم عليه من الطراوة و البهاء و صباحة المنظر. (20:130)

عبد الكريم الخطيب: و «المخلّدون»: الذين لا يتحوّلون عن حالهم تلك أبدا، و لا يتأثرون بمرور الدهور و الأزمان، و هو من الخلد: أي الثبات و عدم التحوّل، و الانتقال من مكان إلى مكان. يقال: أخلد فلان في مكانه، أي لزمه، و أخلد إلى الراحة، أي أقام في ظلّها. و منه جنّة الخلد، أي الخلود و الدوام فيها.

(15:1370)

مكارم الشّيرازي: إنّهم مخلّدون في الجنان، و طراوة شبابهم و جمالهم و نشاطهم خالد أيضا، و كذا استقبالهم للأبرار، لأنّ عبارة مُخَلَّدُونَ و عبارة يَطُوفُ عَلَيْهِمْ من جهة أخرى تبيان لهذه الحقيقة.

(19:236)

فضل الله: يتحرّكون في خدمة هؤلاء الأبرار في الجنّة بما يريدونه من الطّعام و الشّراب في أجمل صورة.

الوجوه و النظائر

الحييري: الخلود على وجهين:

أحدهما: الدوام، كقوله في البقرة: 25، وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ و فيها خَالِدِينَ فِيهَا البقرة: 162.

و الثاني: المقيم، كقوله: يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا النساء: 14، و قوله: وَ مَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا النساء: 93. (226)

الأصول اللغوية

الأصل في هذه المادة: الخلد، أي البقاء و الدوام.

يقال: خلد يخلد خلدا و خلودا، أي بقي و أقام، و خلد

ص: 709

بالمكان يخلد خلودا وأخلد: أقام، و خلد إلى الأرض وأخلد: أقام فيها، وأخلد إلى فلان: ركن إليه و مال

إليه ورضي به، وأخلد الرجل بصاحبه إخلادا:

لزمه.

و دار الخلد: الآخرة، لبقاء أهلها فيها، وقد أخلد الله أهل دار الخلد فيها و خلدتهم، و خلدته الله تخليدا وأخلده، وأهل الجنة خالدون مخلدون آخر الأبد، وأخلد الله أهل الجنة إخلادا.

و المخلد من الرجال: الذي أسنّ و لم يشب، كأنه مخلد لذلك، وكذلك الذي لم تسقط أسنانه من الهرم.

يقال: خلد يخلد خلدا و خلودا، أي أبطأ عنه الشيب، كأنما خلق ليخلد. وبعضهم أطلق على الأول «المخلد» بالفتح و على الثاني «المخلد» بالكسر. أو بالعكس.

و الخوالد: الأثافي في مواضعها، وكذا الجبال و الحجارة و الصّخور، لطول بقائها بعد دروس الأطلال.

و الخلدة: القرط، لأنه يلازم الأذن. يقال: خلد جاريتيه، أي حلاها بالخلدة؛ و الجمع: خلدة.

و الخلد: البال و القلب و النفس، لأنه يستقرّ فيها و يثبت. يقال: وقع ذلك في خلدي، أي في روعي و قلبي؛ و الجمع: أخلاد.

و الخلد: ضرب من الجرذان عمي لم يخلق لها عيون؛ واحدها: خلد، و الجمع: خلدان، سمي بذلك لأنه يلازم الأرض، كما يلازم السمك الماء.

2- و استعمل بعض العلماء الفعل «خلد» متعديا إلى مفعولين. قالوا: «خلده السجّج» و هو قول ابن الأثير في «الكامل» و الشيخ الصدوق في «المقنع» و «من لا يحضره الفقيه»، و الشيخ المفيد في «الإرشاد» و غيرهم. وقالوا: أيضا: «خلده النار»، كما في «روضة الواعظين» للفتال التيسابوري، و في «مناقب آل أبي طالب» لابن شهر آشوب.

الاستعمال القرآني.

إشارة

جاء من المجرد «المضارع» مرتين، و «اسم الفاعل» مفردا 4 مرّات، و جمعا 70 مرّة، و المصدر: (الخلد) 6 مرّات، و (الخلود) مرّة، و مزيدا من الإفعال «الماضي» مرتين، و «اسم المفعول» جمعا مرتين أيضا في 86 آية:

1- شجرة الخلد في الجنة

1- ... يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى طه: 120

2- ... ما نهاك ربك عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الأعراف: 20

2- الخلد في الدنيا و الإخلاء إلى الأرض

3- وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ الْأَنْبِيَاءَ: 34

4- وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوا خَالِدِينَ الْأَنْبِيَاءَ: 8

5- وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

الشّعراء: 129

6- الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَ عَدَدَةً * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الْهَمْزَةُ: 2,3

7- وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ... الْأَعْرَافَ: 176

ص: 710

7- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ... الأعراف:176

3- الخلد في الجنة

8- قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ... الفرقان:15

9- وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

البقرة:25

10- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة:82

11- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الأعراف:42

12- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هود:23

13- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ... * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آل عمران:106،107

14- ... وَلَا يَرَهُنَّ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يونس:26

15- إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ* لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ الأنبياء:101

16- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ المؤمنون:10،11

17- أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَزَوَّجُكُمْ تُحْبَرُونَ* وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الزخرف:70،71

18- ...فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ*... وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ... هود:105-108

19- قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيرًا* لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا.

الفرقان:15،16

20- ... وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا* أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا* خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

الفرقان:74-76

21- وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

الزمر:73

22- إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الأحقاف:14،13

23- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

ق:34،33

ص: 711

24- الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

التوبة: 20-22

25- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا الْكَهْف: 108، 107

26- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ * خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لقمان: 8، 9

4- ولدان مخلدون

27- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ... * وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ الدَّهْر: 6-19

28- وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ... * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ الواقعة: 10-17

5- الخلد في العذاب

29- ... وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

الفرقان: 68، 69

30- ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ... يونس: 52

31- ... وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ... * إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

السجدة: 12-14

32- فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... * ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ... فصلت: 27، 28

33- ... كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ مُحَمَّد: 15

34- وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا... النساء: 14

35- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا النساء: 93

36- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا... التوبة: 63

37- فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا... الحشر: 17

38- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 39

39- بلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 81

40- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

التغابن: 10

41-... فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

البقرة: 217

42-... وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 257

43-... وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ البقرة: 275

44- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آل عمران: 116

ص: 712

44- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ آل عمران:116

45- تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ المائدة:80

46- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

الأعراف:36

47- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ التوبة:17

48- ... وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ كَانُوا أَغْشَيْتِ وُجُوهُهُمْ قِطْعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يونس:27

49- ... وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الرعد:5

50- لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

المجادلة:17

51- لَوْ كَانَ هُوَآءِ آلِهَةً مَا وَرَدُّهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ الأنبياء:99

52- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ المؤمنون:103

53- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ الزخرف:74

54- وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا... التوبة:68

55- فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ التحل:29

56- قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا...

الزمر:72

57- ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيُسَّ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ المؤمن:76

58- ... وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً الجن:23

59- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا... البينة:6

60- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْزِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً... النساء:168،169

61- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ نُفُورٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

62- كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ آل عمران: 86-88

63- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا

64- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

64- إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجُدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

الأحزاب: 64، 65

65-... عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ*... قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الأنعام: 125-128

66- فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ* خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ... هود: 106، 107

و تضاف إلى آيات الخلد في الجنة... جَدَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا... عشرون مرة، وهي: آل عمران: 15 و 136 و 198، النساء:

13 و 57 و 122، المائدة: 85 و 119، التوبة: 72 و 89 و 100، إبراهيم: 23، طه: 76، العنكبوت: 58،
الفتح: 5، الحديد: 12، المجادلة: 22، التغابن: 9، الطلاق: 11، البينة: 8. قد تقدمت في: ت ح ت:

«تحت».

يلاحظ أولاً أنها جاءت في محورين: الخلود في الدارين، و الإخلاق إلى الأرض.

المحور الأول: خمسة أصناف: الخلود في الجنة قبل الهبوط، و الخلود في الدنيا بعد الهبوط، و الإنداد على تمنّي الخلود فيها، و الخلود في الجنة أو في النار بعد الموت، و جاء التعبير عنها جميعاً بإضافتها إلى (الخلد) أو (الخلود) في ست آيات:

1- شجرة الخلد (1): يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

2- جنة الخلد (8): قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

3- يوم الخلود (23): أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

4 و 5- عذاب الخلد (30): ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ و (31): وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

6- دار الخلد (32): ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ

الصنف الأول: الخلود في الجنة قبل الهبوط بادعاء إبليس في آيتين:

1- قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ

2-... مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، و فيها بحوث:

1- الآيتان مكّيتان جاءتا في قصّة واحدة من قصص آدم و زوجه حواء، و هي إغواء إبليس إياهما بأن يأكلان من الشجرة المنهيّة، كما جاء تفصيلها في الآيات قبلهما و بعدهما من سورتي «طه و الأعراف»، و إغواؤه إياهما قد تحقّق بتلبّيس الأمر عليهما أن تلك الشجرة هي شجرة الخلد، و أنّ من أكلها فهو من الخالدين في الجنة، فجاء في إحداهما:

هَلْ أَذُكَّ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَا يَبْلَى، وَ فِي الْآخِرَى: إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

2- إنَّ الخلود في الجنة كان ادّعاء إبليس و لم يقع، و إنّما صار سببا لهبوطهما، و لم يكن وعدا لهما من الله، فهذا من القسم المنفي

ص: 714

3-الخطاب في الآيتين لهما جميعا، وإثما وجه في (1) إلى آدم، لأنه الأصل في هذه القصة.

4-لاحظ تفصيل القصة في ش ج ر: «شجرة الخلد».

الصنف الثاني: نفى الخلود في الدنيا عن البشر عامة، وعن الأنبياء خاصة في آيتين مكّيتين أيضا من سورة واحدة-الأنبياء-:

(3): وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفْأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ.

(4): وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، وفيها بحوث أيضا:

1- يظهر من سياقهما أنّ المشركين في مكّة كانوا يدعون-رفضاً لدعوة النبيّ عليه السّلام- أنّ الأنبياء ليسوا من البشر، ولا يأكلون الطّعام، ولا يموتون أبداً، بل هم مخلّدون في الدّنيا، فنفى الله تعالى زعمهم الباطل بتّاً مكرّراً، وأنّه لم يجعل الخلد لبشر قبل النبيّ عليه السّلام، وأنّ الأنبياء كانوا بشراً يأكلون الطّعام، ولم يكونوا خالدين.

2- وأيد ذلك قبل (4) بقوله: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - والمراد ب أهل الذّكر هنا اليهود أهل التّوراة، وذلك كان قبل الهجرة، لأنّ اليهود حين ذلك، كانوا يعترفون بالحقّ رغماً للمشركين، لكنّهم رفضوا اعترافهم بذلك بعد الهجرة رغماً للنبيّ وللؤمنين- وأيدّه أيضاً بعد (3) بقوله: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ «أَهْلَ الذِّكْرِ» هم أهل البيت تأويل لهما.

3- والإصرار على ذلك تكراراً في سورة واحدة-الأنبياء- دليل على إصرار المشركين على قولهم إبطالاً لدعوة النبيّ عليه السّلام حين نزول هذه السّورة...

4- فهذه الخلود كالخلود الأوّل الّذي، كان ادّعاء كاذباً من إبليس إغواء لهما، وهذا ادّعاء كاذب من المشركين إبطالاً لدعوة الحقّ بإغواء إبليس أيضاً.

الصنف الثالث: تنديد أكيد على حول توقع النّاس الخلود في الدّنيا في آيتين مكّيتين أيضاً:

(5): أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

(6): وَيُلْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمْرَةٌ* الّذي جمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وفيهما بحثان:

1- سياقهما توبيخ و تنديد بجمع المال وصولاً إلى الخلود، فجاء في الأولى: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وفي الثانية: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

2- يستظهر منهما أنّ بين جمع المال وبناء الأبنية الفخمة، وبين تمنّي الخلود، علاقة وثيقة، كأنّ الّذين يمارسون هذين الأمرين غفلوا عن الموت الّذي سيقطع حياتهم، بل حالهم حال من يزعم الخلود والبقاء في الدّنيا أبداً، فالحرص على هذين الأمرين خصلة سيّئة تستتبع خصلة سيّئة أخرى ورغبة باطلة، وهي تمنّي الخلود في الدّنيا، هذا ما يشترك بين الآيتين، وتخصّ الأولى أمور:

1- أنّهم فسّروا مَصَانِعَ ب «أبنية» فقالوا:

تتخذون مباني للخلود، كأنكم تخلدون بأخذكم هذه الأبنية، ولا تتفكرون في الموت، لكي تبقىوا فيها مؤبدين

ص: 715

، كأنّ هذه الأبنية تخلّدكم في الدّنيا، و تخلدون فيها فلا تموتون، فإنّ هذه الأبنية الفخمة عمل من يطمع في الخلود.

وقال فضل الله: «إذ يخيل إليكم أنّ خلود البناء و تمرّده عن السّقوط يؤدّي إلى خلود الإنسان الذي يقيم فيه، ونحوها».

وإنّما عمّم بعض المتأخّرين مصانيع كلّ ما يتّخذها الإنسان من الأعمال والآلات للبقاء، وهذا التّعميم منبعث من توسيع الصّدائغ، و تفتن وسائل الحياة في العصر الحاضر ففسّروها طبق حاجة العصر.

فقال الطّباطبائيّ: «تتخذون هذه المصانع بسبب أنّكم ترجون الخلود، ولو لا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال التي من طبعها أن تدوم دهرًا طويلاً، لا يفي به أطول الأعمار الإنسانيّة».

وقال عبد الكريم الخطيب: «...إنّهم يجودون في صناعة منازلهم و أمتعتهم و أدوات ركوبهم، حتّى لكأنّهم خالدون في هذه الدّنيا و لا يموتون أبداً...».

2- اختلفوا في قراءة تَخْلُدُونَ بفتح التّاء و ضمّ اللّام مخفّفا و هي -قراءة الجمهور-، و (تخلدون) بضمّ التّاء و فتح اللّام مخفّفا أيضا، و (لعلّكم تخلدون) بضمّ التّاء و فتح الخاء و اللّام مشدّدا، و (كأنّكم تخلدون) و (كي تخلدون) بفتح التّاء مخفّفا.

3- فسّروا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ب «كأنّكم تخلدون» و «كي ما تخلدون»، و «لكي تبقوا فيها مؤبّدين»، و «لأنّ تخلدوا»، و «كأنّها تخلدكم»، و «كيما تخلدون لا تتفكّرون الموت» و نحوها، و هذه كلّها تشبيه.

و تردّد الفخر الرّازي بين التشبيه و الرّجاء و فرّق بينهما، فقال: «ترجون الخلود في الدّنيا، أو يشبه حالكم حال من يخلد...». و الأوّل إنّما صار مذموماً، لدلالته على السّرف أو الخيلاء، و الثّاني إنّما صار مذموماً، لدلالته على الأمل الطّويل و الغفلة عن أنّ الدّنيا دار ممرّ لا مقرّ.

وقال أبو حيّان: «الظّاهر أنّ «لعلّ» على بابها من الرّجاء، كأنّه تعليل للبناء و الاتّخاذ، أي الحامل لكم على ذلك هو الرّجاء للخلود و لا خلود».

و كذلك أبو السّعود و الآلوسيّ و القاسميّ قالوا:

«أي راجين أن تخلدوا في الدّنيا أو عاملين عمل من يرجو ذلك».

و اختار الطّباطبائيّ أيضا الرّجاء، و عبد الكريم التشبيه، و فضل الله التّخيّل -كما سبق عنهم- و قيل:

للتّعليل، و قيل: للاستفهام على سبيل التّوبيخ و الهزء بهم، أي هل أنتم تخلدون؟ لاحظ كلام الآلوسيّ.

لكنّ الرّجاء أوفق بلفظ الآية و أبلغ في التّثديد بهم بناء على قراءة (لعلّكم)، و أقرب إلى التشبيه على قراءة (كأنّكم)، و إلى التّعليل بناء على قراءة (كي). أمّا الاستفهام فلا وجه له، و كأنّها جميعا تفسير باللازم و بالمعنى، و لا بأس بها.

4- و أكثرهم -كما سبق- ضمّوا الغفلة عن الموت إلى تمّني الخلود، و هذا كالتّفسير باللازم.

و تخصّص الآية الثّانية أمور أيضا:

1- قالوا نزلت السّورة في أشخاص معيّنين سمّوهم. [لاحظ الطّبريّ (12:687) ولكن لفظ

ص: 716

الآية: وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ يَعْمَ كُلٌّ مِنْ وَصْفٍ بِالْهَمْزِ وَاللُّمَزِ.

2- قالوا في إعراب يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ :

إنه جملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، أو حالية تكشف عن ظنون هذا الإنسان، فيكون مستعملا في التَّهْكَمِ عليه لحرصه على جمع المال و تعديده، أو أنه على تقدير همزة استفهامية محذوفة مستعملا في التَّهْكَمِ، أو التَّعْجِيبِ. لاحظ نصَّ ابن عاشور.

وقال الطَّبَّاطِبَائِيُّ بعد بحث طويل: «إِنَّ قَوْلَهُ يَحْسَبُ بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ: وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ» .

3- قالوا في معنى يَحْسَبُ: يَظُنُّ هَذَا الَّذِي جَمَعَ الْمَالَ أَنَّهُ سَيَخْلُدُهُ، أَوْ يَعْمَلُ عَمَلًا مِنْ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، أَوْ عَمَلًا مِنْ يَحِبُّ أَنْ يَخْلُدَ؛ وَ ذَلِكَ لِفِرْطِ غَفْلَتِهِ أَوْ جَهْلِهِ.

وقال البروسوي: «فالحسبان ليس بحقيقي بل محمول على التمثيل».

وقال الألويسي: «و الكلام من باب الاستعارة التمثيلية».

وقال ابن عاشور: (...فيكون الكلام من قبيل التمثيل، أو تكون الحال مرادا بها التشبيه، وهو تشبيه بليغ).

وقال فضل الله: «لأنَّ المالَ يَلْبِي له الكثير من حاجاته الحيائية فيخيَّل له أنَّ من الممكن أن يَلْبِي له الحاجة إلى الخلود في الدنيا، لكنَّه يعيش الوهم الكبير في ذلك...».

وقال أبو السَّعود: «الإظهار-ماله-في موضع الإضمار، لزيادة التَّقرير».

4- قالوا في أَخْلَدَهُ: إنَّه في معنى «يخلده» فالماضي بمعنى المستقبل، لأنَّ يَحْسَبُ يَدُلُّ عليه. وقيل: أَخْلَدَهُ بمعنى أوجب عليه إخلاده، وهذا كما يقال: هلك فلان، إذا حدث به سبب الهلاك وإن لم يقع هلاكه بعد.

وقال الفخر الرَّازِيّ: «وإنما قال: أَخْلَدَهُ ولم يقل: «يخلده» لأنَّ المراد يحسب هذا الإنسان أنَّ المالَ ضمن له الخلود وأعطاه الأمان من الموت، وكأنَّه حكم قد فرغ منه، ولذلك ذكره على الماضي». وهو قد ذكر لهذه الجملة أربعة وجوه: اثنان منها ما سبق.

و الثالث: أحبَّ المالَ حبًّا شديدًا حتَّى اعتقد أنَّه إن انتقص مالي أموت، فلذلك يحفظه من التَّقْصان ليبقى حيًّا. وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل.

و الرَّابِع: أنَّ هذا تعريض بالعمل الصَّالح، وأنَّه هو الَّذي يخلد صاحبه في الدُّنيا بالذِّكر الجميل، وفي الآخرة بالتَّعْليم المقيم.

وقال الرَّمُحْشَرِيّ: «أخلده و خلده بمعنى، أي طوَّل المالَ أمله و مَّأه الأمانِيَّ البعيدة، حتَّى أصبح لفرط غفلته و طول أمله، يحسب أنَّ المالَ تركه خالدا». و لا بأس بما ذكره و أكثرها تفسير باللائم.

الصَّنْفُ الرَّابِعُ: الخلد في الجَنَّةِ بوعد الله في 19 آية:

15 مكيّة، و4 مدنيّة، وأكثرها جاءت في قبال أهل النّار.

و هذا دأب القرآن حيث يجمع كثيرا بين التّشهير

ص: 717

و الإنذار، زيادة في التَّرييب و التَّرهيب و الإرجاء و التَّخويف، وفي جملة منها تنويع الصَّنفين قبل بيان جزاء كلِّ صنف منهم، كما جاء في آية قبل (13):

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، و قبل (18):

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ، و قبل (25): وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً* فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ* وَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ* وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ الواقعة:

7-11.

و هي أصناف أيضا بحسب الوصف الموجب لاستحقاق الخلود في الجنة، و أوصاف من دخل الجنة، و ما رزقوا فيها من التَّعيم.

أولها: موجبات الخلود في الجنة- و هي أمور:

1- التَّقوى في خمس آيات:

(8): قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

(20): وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا... خَالِدِينَ فِيهَا (21): وَ سَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا... فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

آل عمران (15) لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

آل عمران (198) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ... خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا

2- الإيمان و العمل الصَّالح في 19 آية:

(9): وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... .

و هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(10): وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(11): وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(12): الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(27): وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... * خَالِدِينَ فِيهَا...

(28): إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ* خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وقد تقدّم في «ت ح ت».

النساء (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا...

النساء (122) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. خَالِدِينَ فِيهَا...

إبراهيم (23) وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

طه (75 و 76) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ .. خَالِدِينَ فِيهَا

العنكبوت (58) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. خَالِدِينَ فِيهَا...

التغابن (9) وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا .. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

الطلاق (11) وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

ص: 718

الطلاق(11) وَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

البيّنة(7 و 8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

المجادلة(22) لَا تَحْدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .. خَالِدِينَ فِيهَا...

التوبة(72) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ .. خَالِدِينَ فِيهَا...

الفتح(5) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ .. خَالِدِينَ فِيهَا

الحديد(12) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ...

خَالِدِينَ فِيهَا

المائدة(84 و 85) وَ نَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ* خَالِدِينَ فِيهَا

3-الإيمان و الهجرة و الجهاد في سبيل الله في آية:

(26): الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

4-الصدق و الاستغفار و الصبر و عبادة الله في خمس آيات:

(20): أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا .. خَالِدِينَ فِيهَا

المائدة(119) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ .. خَالِدِينَ فِيهَا...

آل عمران(135 و 136): ... فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ .. *أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ...

خَالِدِينَ فِيهَا

الدهر(6-19): عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ .. وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ

5 و 6-الذين سعدوا، و الذين سبقت لهم من الله الحسنى في آيتين:

(18): وَ أَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

(15): إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ* لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ

7-الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية:

(22): إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا

8- من خشي الرحمن بالغيب في آية:

(23): مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ.. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

9- الَّذِينَ أُخْبِتُوا إِلَى رَبِّهِمْ فِي آيَةٍ:

(12): إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبِتُوا إِلَى رَبِّهِمْ

ثانيها: أوصافهم في الجنة:

1- «هم أصحاب الجنة»: جاءت في (10-12) و(14) و(22) وغيرها مما تقدمت في ت ح ت.

ثالثها: نعيمهم فيها:

1- جنّات تجري من تحتها الأنهار في آيات كثيرة.

لاحظ: ت ح ت: «تحتها».

2- رزقهم في الجنة و أزواجهم و خدامهم و ما اشتتهت أنفسهم في ست آيات:

ص: 719

(9): كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

(15): وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ

(17): وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(19): لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ

(20): حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

(24): يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا

رابعها: إكرامهم بتحيتهم بالسلام، وتبييض وجوههم، وإيراثهم الفردوس ضيوفاً، ودخولهم الجنة مع أزواجهم مزينين بلا ذلّة ولا خوف و حزن في ثمان آيات:

(20): وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

(21): حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

(23): أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

(13): وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

(27): كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا أَي هم ضيوف في الجنة

(14): وَلَا يَرَهُمْ فِيهَا قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ

(22): فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(15): أُولَئِكَ عَنْهَا -أي النار- مُبْعَدُونَ* لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا

خامسها: إكرامهم بالوعد والتبشير والجزاء في الآيات عامة معنى، وفي ما يأتي لفظاً.

الوعد في ثلاث آيات: (8) جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ، و(19): كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا، و(28): وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

التبشير في آية: (9) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

الجزاء في ثلاث آيات: (20) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ، و(22) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، و(26) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

الصنف الخامس: الخلد في التار في 32 آية، منها 14 آية مكيّة، و 18 مدنيّة، فالمدنيّة تزيد على المكيّة بأربع آيات، لأنّ سورة الإنسان مختلف

فيها، فتقرب المكّيات من المدنيّات في جانب العذاب، مع أنّ التّفاوت بين رقم الآيات المكيّة والمدنيّة في جانب الثّواب كثيرة، فإنّ المدنيّة منها- كما سبق- محصورة في أربع، وهذا دليل على أنّ التّبشير في المدنيّة أقلّ من الإنذار، وكانّ المؤمنين في المدينة كانوا مستعدّين للعقوبة أكثر من المشركين في مكّة، وهي أصناف أيضاً:

أولها: موجبات الخلود في النّار وهي أمور:

منها ما أشير إليها في (29): وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وهي المحرّمات التي ذكرت أضدادها في أوصاف عباد الله في الآيات قبلها في سورة الفرقان، ابتداء من: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَانْتِهَاء ب وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ. ومن أهمّها الشّرك والاستكبار والإسراف والتّقتير في الإنفاق، ودعاء غير الله، وقتل النفس المحرّمة، والزّنى، فلاحظ.

ص: 720

منها ما أشير إليها في (29): وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وهي المحرمات التي ذكرت أضدادها في أوصاف عباد الله في الآيات قبلها في سورة الفرقان، ابتداء من: وَعِبَادِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَانتهاء بـ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. ومن أهمها الشرك والاستكبار والإسراف والتقتير في الإنفاق، ودعاء غير الله، وقتل النفس المحرمة، والزنى، فلاحظ.

ومنها الظلم: (30) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، و(60) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا.

و(36): فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا - الشيطان و من كفر بأمره - أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

ومنها الإجماع: (31) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ...

إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، و(53) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

ومنها الكفر والشرك والتكذيب والاستكبار:

(32) فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، و(38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، و(42) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، و(44) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمَةٌ وَهُمْ... أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، و(45) الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمْت لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، و(46) وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، و(49) وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ...، و(54) خَالِدِينَ فِيهَا، و(59) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، و(61) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ، و(62) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ...، و(64) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ...، و(65) فِي الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قَالِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ

و جاءت في المشركين: (49) وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، و(51) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُّوهَا وَ كُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

و جاءت في المتكبرين و ظالمي أنفسهم: (56) أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، و(47) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ...، و(57) أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، و(55) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

ومنها التفاق: (54) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَ الْمُنَافِقَاتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

ومنها الإعراض عن الذكر: (63) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ -الذكر- فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا...

ومنها الشقاق: (66) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِئِي النَّارِ...

ومنها خفة الموازين: (52) وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ...

ومنها العصيان و كسب السيئات، و إحاطة خطيئاتهم بهم، و تعدي حدود الله، و نحوها:

(34) وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ

و(39) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ...

و(48) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ.. كَانَمَا أَعْمَشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطْعاً

و جاء في الحلف على الكذب: (50) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً

ص: 721

و جاء في الحلف على الكذب: (50) لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً

و في القتال في الشهر الحرام: (41) فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ....

و في قتل المؤمن متعمداً: (35) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا

و في أكل الربا: (43) وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ثانيها: أوصافهم في النار و هي أمور:

منها: مضاعفة العذاب و عدم تخفيفه، و لا ينظرون و لا يغفر لهم و لا يهديهم طريقا:

(29): يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُخْلَدُ فِيهِ مُهَاناً

(61): لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنظَرُونَ

(60): إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً...

و منها إهانتهم و الاستهزاء بهم ب(ذوقوا)، و نسيانهم و عددهم أعداء الله:

(30): ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

(31): إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

(32): فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا.. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ

و منها حبط أعمالهم: (41) فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

(47) شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

و منها لعنهم أو السخط عليهم، و بس مشواهم و مصيرهم، و لا يجدون ولياً و لا نصيراً:

(64): إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً* خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَ لَا نَصِيراً

(61): إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

(45): لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

(40): خَالِدِينَ فِيهَا وَ بَسَّ الْمَصِيرُ

(55): فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

(57): فَيُسَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

(65): قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا

و منها أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ:

(55): فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

(56): قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا...

(57): ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

و منها أنواع العذاب:

(29): وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

(33): وَ سَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

(48): كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

(49): وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ

(52): وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

(63): فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا

(66): فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

و منها تأكيد خلودهم في النار بالتأيد، أو بما دامت السماوات و الأرض و الاستثناء ب إلا ما شاء الله

(58): وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

(60): وَ لَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

(66): خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

و قد جاء ذلك كله في أهل الجنة أيضا

(18): وَ أَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ

و(26): الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

المحور الثاني: الإخلاق إلى الأرض (7): وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ فِيهَا بَحُوثٌ:

1-الإخلاق لغة:

قال أبو عبيدة: «أخلد: لزم و تقاعس و أبطأ، يقال:

فلان مخلد أي بطيء الشيب، و المخلد الذي تبقى ثنياته حتى تخرج رباعياته، و هو من ذلك أيضا».

و قال الأخفش: «و لا نعلم أحدا يقول: خلد».

و قال الطبري: «أصل الإخلاق في كلام العرب:

الإبطاء و الإقامة، يقال منه: «أخلد فلان بالمكان» إذا أقام به، و «أخلد نفسه إلى المكان» إذا أتاه من مكان آخر، و كان بعض البصريين يقول: [و ذكر قول أبي عبيدة]».

و قال الزجاج: «يقال أخلد فلان إلى كذا و كذا، و خلد إلى كذا و كذا، و «أخلد» أكثر في اللغة» و نحوه الطوسي.

و قال الفخر الرازي: «قال أصحاب العربية:

أصل الإخلاق: اللزوم على الدوام».

2- و قالوا في تفسير أخلد إلى الأرض: مال إلى الأرض، ركن إلى الأرض، نزع إلى الأرض، لجأ إليها، قعد، لصق بها أو انحط إليها، بمعنى اختار الانحطاط على الارتفاع، أو الشّر على الخير، أو الضلال على الهدى، أو أعراض الدنيا و شهواتها.

إلى ركن إلى الدنيا و مال إليها، رضي بالدنيا، سكن الحياة الدنيا في الأرض و مال إليها، و أثر شهواتها على الآخرة، سكن إلى الدنيا و ركن إليها، و لم يسم إلى الغرض الأعلى، مال إلى الدنيا و رغب فيها، مال إلى السفالة، و(الأرض) في الآية: الدنيا؛ و ذلك أن الدنيا هي الأرض، لأن ما فيها من العقار و الرّباع و الضّياء كلّها أرض، و سائر متاعها يستخرج منه.

و قال الماورديّ: «و في ركونها إليها و جهان:

أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزاهم له و مخادعتهم إيّاه.

و الثاني: أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله، و قد بيّن ذلك قوله تعالى: وَ اتَّبِعْ

ص: 723

هَوَاهُ» .

وقال الفخر الرازي: «فالدنيا كلها هي الأرض، فصَحَّ أن يعبر عن الدنيا بالأرض، ونقول: لو جاء الكلام على ظاهره لقييل: لو شئنا لرفعناه، ولكننا لم نشأ، إلا أن قوله: وَ لِكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لَمَّا دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَا جَرَمَ أَقِيمَ مَقَامَهُ قَوْلُهُ: وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنِ التَّمَسُّكِ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْآيَاتِ وَ اتَّبَعَ الْهَوَى، فَلَا جَرَمَ وَقَعَ فِي هَاوِيَةِ الرَّدَى.

وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم».

وقال أبو حيان: «ترامى إلى شهوات الدنيا، ورغب فيها و اتبع ما هو ناشئ عن الهوى- إلى أن قال:

-معناه رمى بنفسه إلى الأرض، أي إلى ما فيها من الملاذِّ والشهوات... ويحتمل: ما إلى السِّفاهة والرذالة، كما يقال: فلان في الحضيض: عبارة عن انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات، قال: معناه الكرمانى».

وقال ابن كثير: «مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها، وأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرَّت غيره من غير أولى البصائر والتَّهى»، ونحوها آخرون ومنهم رشيد رضا، فقد فصل فيها الكلام، فلاحظ.

وقال ابن عاشور: «وقد وقع استدراك على مضمون قوله: وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا بِذِكْرِ مَا يَنَاقِضُ تِلْكَ الْمَشِيئَةَ الْمَمْتَنِعَةَ»، ثم أطال الكلام فيها.

وقال الطَّبَّاطبَائِي: «الإخلاق إلى الأرض: اللصوق بها، وهو كناية عن الميل إلى التمتع بالملاذِّ الدنيوية والتزامها». وقد طوَّل مكارم وفضل الله الكلام فيها أيضا، فلاحظ.

3- ومنهم من ربط بين وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَيْنَ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ بجعله بيانا له أو قائما مقامه، وهو في محله، فلاحظ.

ويلاحظ ثانيا: جاء الخلود في الجنة في حوالي 40 آية أكثرها مدنية، وفي النار حوالي 32 آية أكثرها مدنية أيضا، فالتبشير والترهيب بالخلود قد تضاعفا في المدينة، لأنها كانت دار المؤمنين الصالحين حين نزول القرآن، ودار المنافقين المفسدين، فلاحظ.

و ثالثا: من نظائر الخلود في القرآن:

الإقامة: يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ التوبة: 21

السكنى: وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ الْبَقْرَةَ: 35

المكث: وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ بِالرَّحُفِ: 77

اللَّبث: لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ

الزوم: 56

الاستقرار: إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا

العدن: جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْبَيْتَةُ:8

12 لفظاً، 31 مرة: 26 مكّية، 5 مدنيّة

في 17 سورة: 13 مكّية، 4 مدنيّة

خلصوا 1:1 مخلصا 3:3

خالصا 1:1 مخلصون 1-:1

الخالص 1:1 مخلصين 6:7-1

خالصة 3:5-2 مخلصا 1:1

اخلصوا 1-:1 المخلصين 8:8

اخلصناهم 1:1 استخلصه 1:1

النصوص اللغوية

الخليل: خالص الشيء خلوصاً، إذا كان قد نشب، ثم نجا وسلم.

و خلصت إليه: وصلت إليه.

و الخلاص يكون مصدراً كالخلوص، للتأجي، ويكون مصدراً للشيء الخالص.

و تقول: هو خالستي و خالصاني، وهؤلاء خالصاني و خالصائي، أي أخلائي.

و هذا الشيء خالصة لك، أي خالص لك خاصة، و فلان لي صافية و خالصة.

و الإخلاص: التوحيد لله خالصاً، و لذلك قيل للسورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ: سورة الإخلاص.

و أخلصت لله ديني: أمحضته، و خلص له ديني.

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ يوسف: 24، المخلصون:

المختارون.

و المخلصون: الموحدون.

و خَلَّصْتَهُ: نَحَّيْتَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَنْشَبُ تَخْلِيصًا، وَ تَخَلَّصْتَهُ كَمَا يَتَخَلَّصُ الْغَزَلُ إِذَا التَّبَسَّ.

وَ الْخَلَّاصُ: زَبَدُ اللَّبَنِ يَسْتَخْلَصُ مِنْهُ، أَيِ يَسْتَخْرَجُ.

وَ بَعِيرٌ مَخْلَصٌ: سَمِينٌ الْمَخَّ.

ص: 725

و الخلاص: ربّ يتخذ من التمر. و السّ من يطبخ فإذا أرادوا أن يخلّصوه ألقوا فيه، نحو التمر و السّويق، ليخلص السّ من اللبن، فالذي يلقي فيه: هو الخلاص.

و الخلاصة: ما بقي من الخلاص و غيره.

و الخلاء: ماء بالبادية.

و ذو الخلصة: موضع بالبادية كان به صنم.

[و استشهد بالشعر مرتين] (4:186)

الفراء: خلّص الرّجل، إذا أخذ الخلاصة.

و خلّص، إذا أعطى الخلاص. و هو مثل الشّيء، و منه خبر شريح: «أنه قضى في قوس كسرهما رجل لرجل بالخلاص» أي بمثلها. (الأزهريّ 7:140)

أبو زيد: الرّبذ حين يجعل في البرمة ليطنح سمنا: فهو الإذواب و الإذابة، فإذا جاء و خلص اللبن من الثقل فذلك اللبن: الأثر و الخلاص و الثقل الذي يكون أسفل هو الخلوص. (الأزهريّ 7:139)

اللّحياني: و الخالص من الألوان: ما صفا و نصح، أي لون كان. (ابن سيده 5:59)

أبو عبيد: خلاصة السّ من بالصنم: ما خلص منه، لأنهم إذا طبخوا الرّبذ ليتخذوه سمنا طرحوا فيه شيئا من سويق أو تمر أو أبعاد غزلان، فإذا جاد و خلص من الثقل فذلك السمن هو: الخلاصة و الخلاص، بكسر الخاء. (الجوهريّ 3:1037)

ابن السكّيت: يقال: هو خالصاني، و هم خالصاني.

و حواريّ الرّجل: خالصانه، و منه قيل للرّبير:

حواريّ النبيّ صلّى الله عليه و سلّم أي خالصانه. (468)

شمر: عن الهوازنيّ، قال: إذا تشطّى العظام في اللّحم فذلك الخالص.

و ذلك في قصب العظام في اليد و الرّجل. يقال:

خلص العظم يخلص خالصا، إذا برأ و في خلله شيء من اللّحم. (الأزهريّ 7:140)

الدّينوريّ: أخلص العظم: كثر مخّه.

أخبرني أعرابيّ: أنّ الخالص: شجر ينبت نبات الكرم، يتعلّق بالشجر فيعلق، و له ورق أغبر رقاق مدوّرة واسعة، و له وردة كورد المرو، و أصوله مشرفة، و هو طيب الرّيح، و له حبّ كحبّ عنب الثعلب، يجتمع الثلاث و الأربع معا، و هو أحمر كخرز العقيق، لا يؤكل، و لكنّه مرعى.

الطَّبْرِيّ: خلص لي فلان، بمعنى صار لي وحدي و صفا لي. يقال منه خلص لي هذا الشّيء فهو يخلص خلوصا وخالصة،
والخالصة مصدر مثل العافية.

و يقال للرجل: هذا خلصاني، يعني خالصتي من دون أصحابي. (1:470)

نحوه الطّوسيّ (1:358)، و الطّبرسيّ (1:163).

ابن دريد: خلص الشّيء يخلص خلوصا و خلاصا و خلّصته أنا تخليصا، إذا صفّيته من كدر أو درن.

و خلاصة السّمن: ما ألقى فيه من تمر أو سويق حتّى يخلص، وهي الخلاصة أيضا.

تخلّصت من الشّيء تخلّصا، إذا سلمت منه،

و تَخَلَّصَ الظَّيْبِي مِنَ الْحَبَالَةِ، إِذَا سَلِمَ مِنْهَا.

و الخلصاء: موضع.

و خذ هذه خالصة لك.

و أخلص فلان لفلان الوَدَّ إخلاصا، فهو مخلص.

و شهادة الإخلاص: شهادة «أن لا إله إلا الله» لأنها أخلصت الإيمان.

و فلان من خلصاء فلان و من خلصائه، إذا كان من خاصته.

و في كلام فاطمة رضي الله تعالى عنها: «و بحتم بكلمة الإخلاص مع التفر البيض الخماص».

و ذو الخلصة: صنم كان يعبد في الجاهلية.

(2:226)

الأزهري: [حكى قول أبي زيد ثم قال:]

و سمعت العرب تقول لما يخلص به السم من في البرمة من اللبن و الماء و الثفل: الخلاص؛ و ذلك إذا ارتجن و اختلط اللبن بالزبد، فيؤخذ تمر أو دقيق أو سويق، فيطرح فيه ليخلص السم من بقية اللبن المختلط به. و ذلك الذي به يخلص هو الخلاص بكسر الخاء.

و أما الخلاصة فهو ما بقي في أسفل البرمة من الخلاص و غيره، من ثفل و لبن و غيره.

[قيل:] الخلصاء: بلد بالدّهناء معروف، و ذو الخلصة موضع آخر كان فيه بيت لصنم لهم فهدم.

و [قيل:] الخالص: الأبيض من الألوان، ثوب خالص: أبيض، و ماء خالص: أبيض. (7:139)

الصاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و المنخلص: المختار.

و الخلاص في لغة هذيل: الخصاص، و الخلل في البيت.

و الخلوص: جمع الخلص و هو الخلل في الشيء و الشق فيه.

و الخلص: أن ينشق خف الإنسان حتى يدمى قدمه؛ و الجميع: الإخلاص.

و خلصا السنة: عرقاها؛ و هما ما خلص من الماء من خلل سورها. (4:247)

الخطابي: في حديث سلمان: «أنه كتب أهله على ثلاثمائة وستين عدقا وعلى أربعين أوقية خلاص، فأعانه سعد بن عبادة بستين عدقا».

الخلاص و الخلاصة: ما أخلصته النار من الذهب.

ومنه خلاصة السمن إذا سلي و خلاصه. قال أبو الدقيش: الزبد خلاص اللبن. (2:355)

الجوهري: خلص الشيء بالفتح يخلص خلوصا، أي صار خالصا.

و خلص إليه الشيء: وصل.

و خلصته من كذا تخليصا، أي نجّيته فتخلص.

و خلاصة السمن بالضمّ: ما خلص منه. وهو الإثر. والثفل الذي يبقى أسفل هو الخلوص، والقلدة، والقشدة، والكدادة.

و المصدر منه: الإخلاص. وقد أخلصت السمن.

و الإخلاص أيضا في الطاعة: ترك الرياء، وقد أخلصت لله الدين.

و خالصه في العشرة، أي صافاه.

ص: 727

و هذا الشّيء خالصة لك، أي خاصّة.

وفلان خلصي، كما تقول: خدني، وخلصاني، أي خالصتي. و هم خالصاني، يستوي فيه الواحد و الجماعة.

و استخلصه لنفسه، أي استخصّه.

و الخلصاء: أرض بالبادية فيها عين ماء. [ثمّ استشهد بشعر]

و ذو الخلصة بالتحريك: بيت لختعم كان يدعى كعبة اليمامة، و كان فيه صنم يدعى الخلصة، فهدم.

(3:1037)

أبو هلال: الفرق بين النّجاة و التّخلص: أنّ التّخلص يكون من تعقيد و إن لم يكن أذى، و النّجاة لا تكون إلاّ من أذى.

و لا يقال لمن لا خوف عليه: نجا، لأنّه لا يكون ناجيا إلاّ ممّا يخاف. (174)

الفرق بين المحض و الخالص: أنّ المحض هو الذي يكون على وجهه لم يخالطه شيء.

و الخالص هو المختار من الجملة، و منه سمّي الذهب التّقيّ عن الغشّ خالصا.

و من الأوّل قولهم: لبن محض، أي لم يخالطه ماء.

(245)

ابن فارس: الخاء و اللّام و الصّاد أصل واحد مطّرد، و هو تنقية الشّيء و تهذيبه. يقولون: خلّصته من كذا، و خلص هو.

و خلاصة السّمن: ما ألقى فيه من تمر أو سويق ليخلص به. (2:208)

الهرويّ: و في الحديث: «لا تقوم السّاعة حتّى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة».

قال محمّد بن إسحاق: ذو الخلصة: بيت فيه صنم كان يقال له: الخلصة لدوس، و قال غيره: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانيّة، أنفذ إليها رسول الله

صلّى الله عليه و سلّم جرير بن عبد الله فخرّبها، أراد حتّى يرجع دوس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بذي الخلصة، فتضطرب ألياتها

لذلك، فعلمهم في الجاهليّة.

و في حديث سلمان: «إنّه كاتب أهله على كذا و على أربعين أوقية خلاص». قال بعض أهل اللّغة:

الخلاص ما أخلصته النّار من الذهب، و كذلك الخلاصة. (2:582)

ابن سيده: خلص الشّيء يخلص خلوصا و خلاصا: نجا. و أخلصه، و خلّصه.

وأخلص لله دينه: أمحصه.

وأخلص الشيء: اختاره.

واستخلص الشيء، كأخلصه.

والخالصة: الإخلاص.

وكلمة الإخلاص: التوحيد.

وأخلصه التصيحة والحب، وأخلصه له.

وهم يتخالصون: يخلص بعضهم بعضا.

والخلاص، والخلاصة، والخلوص: ربّ يتخذ من تمر.

والخلاصة، والخلاص: التمر والسويق يلقى في السمن.

وأخلصه: فعل به ذلك.

ص: 728

و الخلاص: ما خلص من السمن إذا طبخ.

و الخلاص، و الإخلاص، و الإخلاصة: الزبد إذا خلص من الثفل.

و الخلوص: الثفل الذي يكون أسفل اللبن.

قال أبو حنيفة: و يقول الرجل لصاحبه السمن:

اخلصي لنا. لم يفسره أبو حنيفة. و عندي أن معناه:

أعطينا الخلاصة، أو الخلاص.

و الخلاص: ما أخلصته النار من الفضّة و الذهب، و في حديث سلمان: «أنه كاتب أهله على كذا و كذا، و على أربعين أوقية خلاص».

و استخلص الرجل، إذا اختصه بدخله، و هو خالصتي، و خالصاني.

و أخلص البعير: سمن، و كذلك التّاقة. [ثم استشهد بشعر]

و الخلص: شجر طيب الريح له ورد كورد المرو طيب زكي.

و الخلصاء: ماء بالبادية. و قيل: موضع.

و ذو الخلصة، أيضا: موضع.

و خالصة: اسم امرأة. (5:58)

الطّوسي: و الإخلاص و الأفراد و الاختصاص نظائر. و ضدّ الخالص المشوب. (1:487)

و الاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك. (6:156)

و أصل الخلوص: حصول الشيء من غير شائب فيه من غيره، كخلوص الذهب من الشّباب، و سمي الخلاص لذلك. (6:178)

و الخالص في اللّغة: ما لا يشوبه شيء غيره، و منه خلاصة السمن لأنّه تخلّصه. (9:5)

الزّاغب: الخالص كالصّافي إلا أنّ الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، و الصّافي قد يقال لما لا شوب فيه.

و يقال: خلّصته فخلص، [ثم استشهد بشعر]

قال تعالى: وَ قَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا الْأَنْعَامِ: 139، و يقال هذا خالص و خالصة نحو داهية و راوية،

و قوله تعالى: فَلَمَّا اسْتَيْسَؤُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا يوسف: 80، أي انفردوا خالصين عن غيرهم.

وقوله: وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ البقرة:139، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ يوسف:24، فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعيه اليهود من التشبيه، و النصارى من التثليث، قال تعالى: مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ يُونُسَ:22، وقال: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ المائدة:73، وقال: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النَّسَاء:146، وهو كالأول، وقال: إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا مريم:51.

فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله تعالى. (154)

البطليوسي: خلص الشيء خلوصاً و خلاصاً، بالصاد، إذا نجا.

و خلص الشيء لي، إذا انفردت به.

و خلص القوم: انفردوا، قال الله تعالى: فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا يوسف:80، و خلص

ص: 729

الشّيء، بالسّين، واختلّسه: أخذه مسارقة.

أخلص العبد إخلاصاً لله، إذا أفرد به عمله.

وأخلص الشّيء لنفسه، واستخلصه. قال الله تعالى: **إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ ص:**

46، وقال أيضاً: **وَ قَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي يوسف: 54.**

وأخلص الشّعر بالسّين، واستخلص: صار سواده وبياضه نصفين، وكذلك الثّبات. [ثمّ استشهد بشعر]

المخالصة، بالصّاد: المصافاة.

والمخالسة بالسّين: المسارقة. واسم الفاعل منهما: مخالص ومخالس. (352)

وخلصت من الأمر خلاصاً وخلصاً.

وشيء خالص، إذا لم يخالطه غيره.

وفلان خالصاني، أي صديقي الذي أخلصه لنفسه.

وأخلص لله في دينه، إذا لم يشبه بشيء من الشّرك.

وذو الخلصة، بفتح الخاء واللام: صنم كانوا يستقسمون عنده بالأزلام في الجاهليّة.

وكان المبرّد يرويه، بضمّ الخاء، والمعروف الفتح.

وأما قول امرئ القيس بن حجر:

لو كنت يا ذا الخلصة الموتورا

دوني و كان شيخك المقبورا

فإنّه سكّن اللّام للضرورة. (508)

الرّمحشريّ: خلص الشّيء خلوصاً فهو خالص، وخلصته: صفيته.

واستخلص الشّيء لنفسه.

وياقوت متخلص: متنفّي.

وهذه خلاصة السّمن، أي ما خلص منه.

و من المجاز:أخلص له المودّة، وأخلص لله دينه، و خلّص لله دينه، و هو عبد مخلص و مخلص.

و خالسته الودّ، و خالص الله دينه.

و يقال: خالص المؤمن و خالق الكافر.

و تخالصوا.

و هو خالستي و خالصاني، و هؤلاء خالصاني، و هذا الشّيء خالصة لك.

و نطق بشهادة الإخلاص، و هي كلمة الشّهادة.

و هذا ثوب خالص، إذا كان صافي البياض.

و عليه قباء أزرق خالص البطانة:أبيضها. [ثمّ استشهد بشعر]

و خلص من الورطة خلاصا:سلم منها سلامة الشّيء الذي يصفو من كدره. و تخلّص منها.

و تخلّص الطّبي و الطّائر من الحباله و خلّصه الله.

و خلّص الغزل الملتبس.

و خلص بنفسه.

و الرّيد:خلاص اللّبن أي منه يستخلص، بمعنى يستخرج.

و خلص من القوم:اعتزلهم.

و خلص إليهم:وصل. و خلص إليه الحزن و السّرور. (أساس البلاغة:118)

و في الحديث:«و تنقل الأعراب بأبهاثها إلى ذي الخلصة».

ص: 730

ذو الخلصة: بيت فيه صنم كان يقال له: الخلصة لدوس و خثعم و بجيلة. وقيل: هو الكعبة اليمانية.

(الفائق 1:141)

[في حديث:][«لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»]. هو بيت أصنام كان لدوس و خثعم و بجيلة، و من كان ببلادهم من العرب بتبالة أو صنم لهم.

وقيل: كان عمرو بن لحي بن قمععة، نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام في مواضع شتى، فكانوا يلبسونه القلائد و يعلقون عليه بيض التعام و يذبحون عنده. و كأن معناه في تسميته بذلك أن عباده و الطائفين به خلصة.

وقيل: هو الكعبة اليمانية.

وفي قول من زعم أنه بيت كان فيه صنم يسمى:

الخلصة، نظر، لأن ذو لا يضاف إلا إلى الأسماء الأجناس.

و المعنى أنهم يرتدون و يعودون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان فترمل نساء بني دوس طائفات حول ذي الخلصة، فترتج أكفالهن. [ثم نقل حديثين وقال:]

و فيه دليل على أنه بيت أصنام. (الفائق 1:389)

[في الحديث:][«قضى في قوس كسرهما رجل لرجل بالخالص»]. قيل: هو مثل الشيء المتوى.

و خلص، إذا أعطى الخلاص و مّناه ما يتخلص به من الخصومة. (الفائق 1:394)

[في حديث الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه و سلم:] «...ألا فليخلص هو و ولده...»

فليخلص أي فليتميز هو و ولده من الناس، من قوله تعالى: خَلَصُوا نَجِيًّا يوسف:80.

(الفائق 3:161)

الطبرسي: الاستخلاص: طلب خلوص الشيء من شائب الاشتراك، كأنه يريد أن يكون خالصا له.

وفي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إنه كاتبه أهله على أربعين أوقية خلاص» أي ما أخلصته النار من الذهب. و كذلك الخلاصة.

(3:241)

ابن الأثير: فيه: «قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص» سميت به لأنها خاصة في صفة الله تعالى خاصة، أو لأن اللفظ بها قد أخلص التوحيد لله تعالى.

وفيه: «أنه ذكر يوم الخلاص، قالوا يا رسول الله ما يوم الخلاص؟ قال: يوم يخرج إلى الدجال من المدينة كل منافق و منافقة، فيتميز المؤمنون

منهم و يخلص بعضهم من بعض»

وفي حديث الاستسقاء: «فليخلص هو و ولده» ليطمئن من الناس».

و منه قوله تعالى: فَلَمَّا اسْتَيْسُّوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا أَي تميّزوا عن الناس متناجين.

وفي حديث الإسراء: «فلما خلصت بمستوى» أي وصلت و بلغت. يقال: خلص فلان إلى فلان: أي وصل إليه. و خلص أيضا إذا سلم و نجا.

و منه حديث هرقل: «إني أخلص إليه» و قد تكرّر في الحديث بالمعنيين.

وفي حديث عليّ رضي الله عنه: «أنّه قضى في حكومة

ص: 731

بالخلاص»، أي الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين مستحقة وقد قبض ثمنها، أي قضى بما يتخلص به من الخصومة. (2:61)

الفيومي: خلص الشيء من التلّف خلوصاً، من باب «قعد» و خلاصاً و مخلصاً: سلم و نجا.

و خلص الماء من الكدر: صفا.

و خلّصته بالتثقيّل: ميّزته من غيره.

و خلاصة الشيء بالصّم: ما صفا منه، مأخوذ من خلاصة السمن، و هو ما يلقي فيه تمر أو سويق ليخلص به من بقايا اللبن.

و أخلص لله العمل.

و سورة الإخلاص إذا أطلقت: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و سورتا الإخلاص: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

و الخلصاء، وزان حمراء، موضع بالدّهناء.

(1:177)

الجرجاني: الإخلاص في اللّغة: ترك الرّياء في الطّاعات، و في الاصطلاح: تخليص القلب عن شائبة الشّوب المكدر لصفائه.

و تحقيقه: أنّ كلّ شيء يتصوّر أن يشوبه غيره، فإذا صفا عن شوبه، و خلص عنه يسمّى: خالصاً، و يسمّى الفعل المخلص: إخلاصاً، قال الله تعالى: مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبْنَا خَالِصًا فَإِنَّمَا خُلُوصَ اللَّبَنِ إِلَّا يَكُونُ فِيهِ شُوبٌ مِنَ الْفَرْثِ وَ الدَّمِ.

و قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل النّاس رياء، و العمل لأجلهم شرك، و الإخلاص:

الخلاص من هذين.

الإخلاص: أن لا تطلب لعملك شاهداً غير الله.

وقيل: الإخلاص تصفية الأعمال من الكدورات.

وقيل: الإخلاص: ستر بين العبد و بين الله تعالى لا يعلمه ملك فيكتبه، و لا شيطان فيفسده، و لا هوى فيميله.

و الفرق بين الإخلاص و الصّدق: أنّ الصّدق أصل، و هو الأوّل، و الإخلاص فرع، و هو تابع. و فرق آخر: الإخلاص لا يكون إلا بعد الدّخول في العمل.

(5)

الفيروزآبادي: خلص خلوصاً و خالصة: صار خالصاً، و إليه خلوصاً: وصل.

و العظم كفرح: نشط في اللحم، وذلك في قصب عظام اليد و الرجل.

و الخالص محرّكة: شجر كالكرم، يتعلّق بالشجر فيعلو، طيّب الرّيح، و حبّه كخرز العقيق؛ واحده ب «هاء».

و الخالص: كلّ شيء أبيض، و نهر شرقيّ بغداد عليه كورة كبيرة تسمّى: الخالص.

و خالصة: بلدة بجزيرة صقلية و بركة بين الأجر و الخزيمية. و الخلصاء: موضع بالدهناء.

و أخلصناهم بخالصة: خلّة خلصناها لهم.

و خلص موضع بآرة.

و كزبير: حصن بين عسفان و قديد، و كلّ أبيض، و خلصا الشّنة: عرفاها و هو ما خلص من الماء من خلل سيورها.

ص: 732

وخلصك بالكسر: خدتك؛ جمعه: خلاصاء.

و خلاصة السمن بالضم والكسر: ما خلص منه.

و الخلاص بالكسر: الإثر، و ما أخلصته النار من الذهب و الفضة، و الزبد.

و كرمّان: الخلل في البيت.

و الخلوص بالضم: القشدة و الثقل يبقى في أسفل خلاصة السمن.

و ذو الخلصة محرّكة، و بضمّتين: بيت كان يدعى:

الكعبة اليمانيّة لختعم، كان فيه صنم اسمه «الخلصة» أو لأنّه كان منبت الخلصة.

و أخلص لله: ترك الرياء، و السمن: أخذ خلاصته و البعير: صار منّحه قصيدا سمينا.

و خلّص تخليصا: أعطى الخلاص، و أخذ الخلاصة، و فلانا: نجّاه فتخلّص.

و خالصة: صافاه؟

و استخلصه لنفسه: استخصّه. (2:312)

الطّريحيّ: و في الحديث ذكر العمل الخالص.

و الخالص في اللّغة: كلّما صفا و تخلّص و لم يمتزج بغيره، سواء كان ذلك الغير أدون منه أم لا، و قد خصّ العمل الخالص في العرف بما تجرّد قصد التّقرب فيه عن جميع الشوائب، و لا تريد أن يحمدك عليه إلاّ الله، و هذا التجريد يسمّى: إخلاصا...

و المخلص من العباد: هو الذي لا يسأل الناس شيئا حتّى يجد، و إذا وجد رضي، و إذا بقي عنده شيء أعطاه في الله، فإن لم يسأل المخلوق فقد أمر الله بالعبوديّة، و إذا وجد فرضي فهو عن الله راض و الله عنه راض، و إذا أعطى الله فهو على حدّ الثقة برّبّه، كذا في «معاني الأخبار».

و في الحديث: «إني لا أخلص إلى الحجر الأسود من ازدحام الناس» أي لا أصل إليه، من قولهم:

خلص فلان إلى كذا، أي وصل إليه.

منه قوله: «لم يجد الماء و لم يخلص إلى الصّعيد» أي لا يصل إليه.

و خالصة في المودّة، أي صافاه فيها.

و خلاصة الشّيء: جيّده و ما صفا منه، مأخوذ من خلاصة السمن، و هو ما يلقي فيه تمر أو سويق، ليخلص من بقايا اللبن.

وخلص الشّيء من التّلف من باب «قعد» خلوصا و خلاصا: سلم و نجا.

وخلص الماء من الكدر: صفا.

وخلصته من غيره بالتّثقيـل: ميّزته عنه.

و في حديث عليّ عليه السّلام: أنّه قضى في حكومة بالإخلاص، أي بما يتخلّص به من الخصومة.

(4:169)

مجمع اللّغة: الخالص: الصّافي الذي ليس به شائبة من غيره، حسّية كانت أو معنويّة.

خلص يخلص خلوصا، فهو خالص و هي خالصة. و يقال: هذا الشّيء خالصة لك، أي خالص لك خاصّة.

خلص من القوم: اعتزلهم و انفرد عنهم.

أخلص دينه لله، محضه، فلم تشبه شائبة من شرك أو رياء، فهو مخلص و هم مخلصون.

ص: 733

أخلصه الله إخلاصاً: جعله مختاراً خالصاً من الدّنس.

و اسم المفعول: مخلص؛ و جمعه: مخلصون.

(1:349)

محمّد إسماعيل إبراهيم: خلص الشّيء: صفا و زالت عنه شوائبه.

و خلص من الهلاك: نجا و سلم.

خلص الماء من الكدر: صفا.

و خلص إلى المكان و بالمكان: وصل إليه.

خلص من القوم: اعتزلهم، و انفرد عنهم.

و أخلص الشّيء: نقاه من شوبه، أو أخذ خلاصته.

و أخلصه الله: جعله مختاراً خالصاً من الدّنس.

و أخلص الطّاعة و في الطّاعة: ترك الرّياء فيها.

و أخلص له القول أو الودّ: خلصهما من الغشّ.

و استخلصه: اختاره و اصطفاه.

و الخالص: المحض الصّافي.

و المخلص: هو صافي الأخلاق، نقي السّريرة.

(1:169)

المصطفويّ: الأصل الواحد في هذه المادّة، هو تصفية الشّيء و تنقيته عن الشّوب و الخلط.

و الخلاصة «فعالة»: ما يتحصّل من التّخليص، فإنّ وزان «فعالة» تأتي كثيراً في فضلة الشّيء فيما يسقط، كالقلامه و الخلالة و القمامة، أي يتحصّل من أفعالها.

و الإخلاص: فيما إذا كان التّظر إلى صدور الفعل، و نسبته إلى الفاعل.

و التّخليص: فيما إذا كان التّظر إلى جهة وقوع الفعل، و نسبته إلى المفعول.

ثم إن الإخلاص: إما في الموضوع، أو في نفس العمل، أو في النية والفكر؛ فالأول: لَبْنَا خَالِصًا النَّحْلَ: 66، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ص: 46.

و الثاني: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النَّسَاء: 146، و الثالث:

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْبَيِّنَةَ: 5، على وجه.

و الإخلاص من العبد في مقابل الله عزّ و جلّ، هو إخلاص النية من الشوائب، و توحيدِه في التوجّه إليه، و الانقطاع عمّا سواه.

و أمّا الإخلاص من الله المتعال في مقابل العبد، فهو التخليص التكويني، و اختيار العبد تكويننا من بين سائر العباد على صفات ممتازة، و استعداد خاصّ و صدر منشرح، يليق بأن يجعل فيه الولاية و الرسالة، و حقيقة الإيمان و أنوار المعرفة. و هذا المعنى هو المراد من الآيات الكريمة: إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا مريم: 51، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ يوسف:

24، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ الحجر: 40، أي المختارون تكويننا.

و لا- يخفى أن «المخلص» من الخلوص، و هو نقاء الذات و صفاؤها ذاتا و من حيث هي، و بهذا الاعتبار اختيرت هذه المادة، دون مادة: الاضطفاء و الاجتباء و الاختيار و الامتياز و أمثالها، فإنّها راجعة إلى جهة خارجيّة و خصوصيّة زائدة على الذات. [ثم ذكر الآيات و تفسيرها] (3:103)

ص: 734

خُلُوصًا

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا... يوسف:80

ابن عباس: خلوا. (201)

[وبهذا المعنى جاء في أكثر التفسير، وفيها مباحث أخرى راجع: ن ج و: «نجيا»].

خالصًا

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.

التحل:66

الطبري: خلص من مخالطة الدم و الفرت، فلم يختلطا به. (7:607)

أبو مسلم الأصفهاني: إن المراد من الخالص هنا: الأبيض. (الماوردي 3:197)

الماوردي: خالصا من الفرت و الدم. (3:197)

الطوسي: اللبن الصافي. (6:400)

البغوي: من الدم و الفرت، ليس عليه لون دم و لا رائحة فرت. (3:85)

الزمخشري: سئل شقيق عن الإخلاص، فقال:

تمييز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من بين فرت و دم. (2:416)

الفخر الرازي: إن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي ثقبوا صغيرة و مسام ضيقة، وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل اللبن عنها في تلك المسام الضيقة، ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا، فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصفاء و اللطافة، و أما الأجزاء الكثيفة فإنه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيقة، فتبقى في الداخل.

و الحكمة في إحداث تلك الثقوب الصغيرة، و المنافذ الضيقة في رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة، فكل ما كان لطيفا خرج، و كل ما كان كثيفا احتبس في الداخل و لم يخرج. فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا، موافقا لبدن الصبي، سائغا للشاربين. (20:66)

القرطبي: يريد من حمرة الدم و قذارة الفرت، و قد جمعهما وعاء واحد.

وقال ابن بحر: خالصا بياضه. قال التابغة:

أي بيض الأكمام، وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقاء على كل شيء بالمصلحة.

[ثم حكى أن هذا دليل على أن المنى ليس بنجس، وأطال القول فيه، لاحظ: م ن ي: «منى يمنى».]

(10:125)

البيضاوي: صافيا، لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث، أو مصفى عما يصحفه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه. (1:561)

مثله الألوسي (14:178)، ونحوه البروسوي (5):

(48).

ابن عاشور: خلوصه: نزاهته مما اشتمل عليه البول و الثقل، وسوغه للشاربين: سلامته مما يشتمل

ص: 735

عليه الدّم من المضارّ لمن شربه، فلذلك لا يسيغه الشّارب و يتجهمه

و هذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلميّة؛ إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه، ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطبيعيّ لم يصفه بأوجز من هذا و أجمع...

و الخالص: المجرّد ممّا يكدر صفاءه، فهو الصّافي.

(13:162)

[و فيه مباحث أخرى راجع: ل ب ن: «لبناء».]

الخالص

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. الزّمر: 3

لاحظ: دي ن: «الدين».

خالصة

1- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

البقرة: 94

ابن عباس: خاصّة. (14)

مثله البغويّ. (1:143)

الطّبريّ: إنّه يعني به صافية. (1:470)

مثله الطّوسيّ. (1:358)

الزّمخشريّ: نصب على الحال من الدّار الآخِرَة، و المراد: الجنّة، أي سالمة لكم خاصّة بكم، ليس لأحد سواكم فيها حقّ. (1:297)

القرطبيّ: نصب على خبر «كان»، و إن شئت كان حالا، و يكون عنّد الله في موضع الخبر.

(2:33)

و هكذا جاء في أكثر التّفاسير

2- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّ أَرْوَاجِنَا... الأنعام: 139

فيها مباحث راجع: ب ط ن: «بطون»، و: ن ع م:

«الانعام».

3- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الأعراف: 32

ابن عباس: خاصة. (126)

يعني يشارك المسلمون المشركين في الطَّيِّبَاتِ في الحياة الدُّنْيَا، ثم يخلص الله الطَّيِّبَاتِ في الآخرة للَّذِينَ آمَنُوا، وليس للمشركين فيها شيء.

نحوه الصَّحَّاحُ. (الطَّبْرِيُّ 5:474)

سعيد بن جبيرة: ينتفعون بها في الدُّنْيَا، ولا يتبعهم إثمها. (الطَّبْرِيُّ 5:475)

الصَّحَّاحُ: اليهود والنَّصَارَى يشركونكم فيها في الدُّنْيَا، وهي للَّذِينَ آمَنُوا خالصة يوم القيامة.

(الطَّبْرِيُّ 5:474)

الحسن: خالصة للمؤمنين في الآخرة، لا يشاركهم فيها الكفَّار. فأما في الدُّنْيَا فقد شاركوهم.

(الطَّبْرِيُّ 5:474)

ص: 736

قتادة: من عمل بالإيمان في الدنيا خلصت له كرامة الله يوم القيامة، ومن ترك الإيمان في الدنيا قدم على ربه لا عذر له. (الطبري 5:474)

السدي: قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَشْتَرِكُ فِيهَا مَعَهُمُ الْمُشْرِكُونَ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. (الطبري 5:474)

ابن جريج: الدنيا يصيب منها المؤمن والكافر، ويخلص خير الآخرة للمؤمنين، وليس للكافر فيها نصيب. (الطبري 5:474)

ابن زيد: هذه يوم القيامة للذين آمنوا، لا يشركهم فيها أهل الكفر، ويشركونهم فيها في الدنيا.

وإذا كان يوم القيامة، فليس لهم فيها قليل ولا كثير.

(الطبري 5:475)

الفراء: نصبت خالصة على القطع، وجعلت الخبر في اللام التي في (الذين)، والخالصة ليست بقطع من اللام، ولكنها قطع من لام أخرى مضمرة.

والمعنى - والله أعلم - : قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَقُولُ: مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة. ولو رفعتها كان صواباً، تردّها على موضع الصفة التي رفعت، لأنّ تلك في موضع رفع.

ومثله في الكلام قوله: إنّما بخير كثير صيدنا. ومثله قول الله عزّ وجلّ: إنّ الإنسان خلق هلوعاً* إذا مسّه الشرّ جزوعاً* وإذا مسّه الخير منوعاً المعارج:

19-21، المعنى: خلق هلوعاً، ثمّ فسّر حال الهلوع بلا نصب؛ لأنّه نصب في أول الكلام. ولو رفع لجاز، إلا أنّ رفعه على الاستئناف، لأنّه ليس معه صفة ترفعه.

وإنّما نزلت هذه الآية أنّ قبائل من العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون أيّام حجّهم إلاّ القوت، ولا يأكلون اللحم والدسم، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، الرّجال نهاراً والنساء ليلاً، وكانت المرأة تلبس شيئاً شبيهاً بالحواف ليوارى بها بعض الموارد؛ ولذلك قالت العامرية:

اليوم يبدو بعضه أو كلّه وما بدا منه فلا أحلّه

قال المسلمون: يا رسول الله، نحن أحقّ بالاجتهاد لرّبنا، فأرادوا أن يفعلوا كفعل أهل الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ يَعْنِي اللَّبَاسَ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الْأَعْرَافَ:

31، حتّى يبلغ بكم ذلكم تحريم ما أحللت لكم.

والإسراف هاهنا: الغلو في الدين. (1:377)

الجبائي: معناه: قل: هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة، وهي خالصة يوم القيامة من ذلك. (الطبرسي 2:413)

الطَّبْرِيّ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ أَنْ تَقُولَ لَهُمْ: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، إِذْ عَيُوا بِالْجَوَابِ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا يَجِيبُونَكَ: زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَطَيِّبَاتِ رِزْقِهِ، لِلَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَاتَّبَعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ شَرَكَهُمْ فِي ذَلِكَ فِيهَا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَهِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَشْرِكُهُمْ فِي ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَالَفَ أَمْرَ رَبِّهِ. [إِلَى أَنْ قَالَ:]

و اختلفت القراء في قراءة قوله: خالصةً.

فقرأ ذلك بعض قراء المدينة (خالصة)، برفعها، بمعنى: قل هي خالصة للذين آمنوا.

وقرأه سائر قراء الأمصار خالصةً، بنصبها على الحال من (لهم)، وقد ترك ذكرها من الكلام اكتفاء منها بدلالة الظاهر عليها، على ما قد وصفت في تأويل الكلام أن معنى الكلام: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة.

و من قال ذلك بالتصّب، جعل خبر (هي) في قوله:

لِلَّذِينَ آمَنُوا.

و أولى القراءتين عندي بالصحة، قراءة من قرأ نصبا، لإيثار العرب التصّب في الفعل إذا تأخر بعد الاسم و الصفة، وإن كان الرفع جائزا، غير أن ذلك أكثر في كلامهم. (5:473)

الرّجّاج: و تقرأ خالصةً و (خالصة) يوم القيامة.

المعنى أنّها حلال للمؤمنين، و قد يشركهم فيها الكافرون.

أعلم عزّ و جلّ أنّ الطّيبات تخلص للمؤمنين في الآخرة، و لا يشركهم فيها كافر.

فأمّا إعراب (خالصة) فهو أنّه خبر بعد خبر، كما تقول: زيد عاقل لبيب. فالمعنى قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. و من قرأ خالصةً جعل خالصة منصوبا على الحال، على أنّ العامل في قولك: في الحياة الدنيا في تأويل الحال: كأنك قلت: هي ثابتة للمؤمنين مستقرّة في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة. (2:333)

نحوه الواحدي. (2:364)

ابن الأنباري: خالصةً نصب على الحال من لام مضمره، تقديرها: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، فحذفت اللام لوضوح معناها، كما تحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها. (ابن الجوزي 3:189)

الفارسي: قرأ نافع وحده (خالصة) رفعا، و قرأ الباقون: خالصةً نصبا. [إلى أن قال:]

فأمّا قوله: (خالصة) فمن رفعه جعله خبرا للمبتدأ الذي هو (هي)، و يكون للذين آمنوا تثبيتا للخلوص، و لا شيء فيه على هذا. و من قال:

هذا حلو حامض، أمكن أن يكون للذين آمنوا خبرا، و (خالصة) خبر آخر، و يكون الذكر فيه على ما تقدّم وصفه في هذا الكتاب.

و من نصب خالصةً كان حالا ممّا في قوله:

لِلَّذِينَ آمَنُوا أَلَا تَرَى أَنَّ فِيهِ ذِكْرًا يَعُودُ إِلَى الْمَبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ (هِيَ)؟ ف خالصةً حال عن ذلك الذكر، و العامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل، و هي متعلّقة بمحذوف، و فيه الذكر الذي كان يكون في المحذوف، و لو ذكر و لم يحذف. و ليس متعلّقا بالخلوص، كما تعلق به في

قول من رفع.

قال سيبويه: وقد قرءوا هذا الحرف على وجهين:

بالرّفْع و التّصْب، فجعل اللّام الجارّة لغوا في قول من رفع، و مستقرّاً في قول من نصب. (2:235)

الطّوسيّ: [نحو الفارسيّ و أضاف:]

ص: 738

و حجة من رفع أن المعنى: هي خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، وإن شركهم فيها غيرهم من الكافرين في الدنيا.

و من نصب فالمعنى عنده: هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها يوم القيامة لهم، وانتصابه على الحال أشبه بقوله: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ * أَذْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ الحجر: 46، 45، ونحو ذلك مما انتصب الأمر فيه على الابتداء و خبره، و ما يجري مجراه إذا كان فيه معنى «فعل». (4:416)

ابن عطية: قرأ نافع وحده (خالصة) بالرفع، و الباقيون خالصة بالنصب، و الآية تتأول على معنيين:

أحدهما: أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا، و خلوصها أنهم لا يعاقبون عليها و لا يعدّون، فقوله:

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا متعلّق ب آمنوا و إلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبیر فإنه قال: قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ينتفعون بها في الدنيا و لا يتبعهم إثمها، وقوله: (خالصة) بالرفع خبر (هي)، و للذين تبيين للخلوص، و يصح أن يكون (خالصة) خبرا بعد خبر و يوم القيامة يريد به وقت الحساب.

و قرأتادة و الكسائي (قل هي لمن آمن في الحياة الدنيا)

و المعنى الثاني: هو أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا- وإن كانت أيضا لغيرهم معهم- و هي يوم القيامة خالصة لهم، أي لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة. و هذا قول ابن عباس و الصّدّحّاك و الحسن و قتادة و السّديّ و ابن جريج و ابن زيد.

فقوله: فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا على هذا التّأويل متعلّق بالمحذوف المقدّر في قوله: لِلَّذِينَ آمَنُوا كأنه قال: هي خالصة أو ثابتة في الحياة الدنيا للذين آمنوا.

(و خالصة) بالرفع خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مقدّر، تقديره: و هي خالصة يوم القيامة، و يوم القيامة يراد به استمرار الكون في الجنّة.

و أما من نصب خالصة فعلى الحال من الدّكر الّذي في قوله: لِلَّذِينَ آمَنُوا، التّقدير: هي ثابتة أو مستقرّة للذين آمنوا في حال خلوص لهم، و العامل فيها ما في اللّام من معنى الفعل في قوله: لِلَّذِينَ.

(2:393)

نحوه القرطبي. (7:199)

الماوردي: و في قوله: و جهان:

أحدهما: خالصة لهم من دون الكفار.

و الثّاني: خالصة من مضرة أو مآثم. (2:219)

الرّمخشريّ: غير خالصة لهم، لأنّ المشركين شركاؤهم فيها خالصةً لهم يومَ القيامةِ لا يشركهم فيها أحد.

فإن قلت: هلا قيل: هي للذين آمنوا ولغيرهم؟

قلت: لينبّه على أنّها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأنّ الكفرة تبع لهم، كقوله تعالى:

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ

ص: 739

وقرئ خالصةً بالنصب على الحال، وبالرفع على أنها خبر بعد خبر. (2:76)

نحوه الفخر الرازي (14:64)، والبيضاوي (1):

(347)، والتسفي (2:51)، والشربيني (1:472)، وأبو السعود (2:489).

البروسوي: لا- يشاركهم فيها غيرهم وإن اشترك فيها المؤمنون والكفار في الدنيا. وانتصابها على الحال من المنوي في قوله: لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ متعلق ب خالصةً.

و الإشارة في الآية: من يمنعكم عن طلب كمالات أخرجها الله تعالى من غيب الغيب لخواص عباده من الأنبياء والأولياء؟ و من حرم عليكم نيل هذه الكرامات والمقامات؟ فمن تصدى لطلبها وسعى لها سعيًا فهي مباحة له من غير تأخير ولا قصور.

و إضافة الزينة إلى (الله) لأنه أخرجها من خزائن أطافه وحقائق أعطافه، فزين الأبدان بالشِّرائع و آثارها، و زين النفوس بالآداب و أقدارها، و زين القلوب بالشواهد و أنوارها، و زين الأرواح بالمعارف و أسرارها، و زين الأسرار بالطواع و أثمارها. بل زين الظواهر بآثار التوفيق، و زين البواطن بأنوار التحقيق. بل زين الظواهر بآثار التوفيق، و زين البواطن بأنوار الوجود و الطيبات من الرزق، و إن أرزاق النفوس بحكم إفضاله، و أرزاق القلوب بموجب إقباله، و الطيبات من الرزق على الحقيقة ما لم يكن مشوبا بحقوق النفس و حظوظها، و يكون خالصا من مواهبه و حقوقه.

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَيْ هَذِهِ الْكَرَامَاتُ وَالْمَقَامَاتُ لَهُؤَلَاءِ السَّادَاتِ فِي الدُّنْيَا، مَشْوَبَةٌ بِشَوَائِبِ الْآفَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَ كَدُورَاتِ الصِّفَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ، خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْآفَاتِ وَ الْكَدُورَاتِ، كَمَا قَالَ: وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ الْأَعْرَافِ: 43. (3:156)

شبر: قوله: (خالصة) بالرفع خبر (هي) و بالنصب حال عاملها ما في اللام من معنى الفعل، أي هي مستقرّة للذين آمنوا في الدنيا، خالصة لهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم. (2:359)

رشيد رضا: أي قل أيها الرسول لأمتك (هي) - أي الزينة و الطيبات من الرزق - ثابتة للذين آمنوا بالأصالة و الاستحقاق في الحياة الدنيا، و لكن يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لهم، و إن لم يستحقها مثلهم، و هي خالصة لهم يوم القيامة، أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة.

فقد قرأ نافع (خالصة) بالرفع على أنها خبر، و الباقر بالنصب على الحالية.

وقيل: إن المعنى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من المنغصات، و لكنها تكون لهم يوم القيامة خالصة منها. و هذا المعنى صحيح في نفسه.

و لكن المتبادر هو الأول. كما تدلّ عليه الآيات الناطقة بأن دين الله الحق يورث أهله سعادة الدنيا و الآخرة جميعا، كقوله تعالى: فَإِذَا مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى طه: 123، 124، و قوله تعالى: وَ أَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا الْجَن:

ولكنّ المتبادر هو الأول. كما تدلّ عليه الآيات الناطقة بأنّ دين الله الحقّ يورث أهله سعادة الدّنيا والآخرة جميعاً، كقوله تعالى: فإمّا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضلّ ولا يندم * ومن أعرض عن ذكرّي فإنّ له معيشةً ضنكاً ونحشاً. رُءُومَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى طه:، 123، 124، وقوله تعالى: وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا الجنّ:

16، وقد بيّنا هذا المعنى مراراً. (8:390)

نحوه المراغي. (8:136)

القاسمي: [نحو الزّمخشرّي وأصاف:]

قال المهامبي: إنّما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة، فيرغبوا فيها مزيد رغبة. لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجأ لهم إلى الإيمان.

فإذا ذهب هذا المعنى، تصير خالصة لهم يوم القيامة، فلو حرّمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فأولى أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان، وهو العبادة والتّقوى، لكن من غير انهماك في الشّهوات. (7:2672)

ابن عاشور: قرأه نافع وحده برفع (خالصة) على أنّه خبر ثان عن قوله: (هي) أي هي لهم في الدّنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة، وقرأه باقي العشرة:

بالنّصب على الحال من المبتدأ، أي هي لهم الآن حال كونها خالصة في الآخرة. ومعنى القراءتين واحد، وهو أنّ الزّينة والطّيّبات تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة.

والأظهر أنّ الصّميم المستتر في خالصةً عائد إلى الزّينة والطّيّبات الحاصلة في الحياة الدّنيا بعينها، أي هي خالصة لهم في الآخرة، ولا شك أنّ تلك الزّينة والطّيّبات قد انقرضت في الدّنيا، فمعنى خلاصتها:

صفاؤها. وكونه في يوم القيامة: هو أنّ يوم القيامة مظهر صفاتها، أي خلوصها من التّبعات المنجّرة منها، وهي تبعات تحريمها، وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بها، فالمؤمنون لما تناولوها في الدّنيا تناولوها بإذن ربّهم، بخلاف المشركين فإنّهم يسألون عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدّنيا، لأنّهم كفروا نعمة المنعم بها، فأشركوا به غيره كما قال تعالى فيهم:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ الواقعة: 82.

وإلى هذا المعنى يشير تفسير سعيد بن جبیر.

والأمر فيه على قراءة رفع (خالصة) أنّه إخبار عن هذه الزّينة والطّيّبات، بأنّها لا تعقب المتمتّعين بها تبعات ولا أضراراً، وعلى قراءة النّصب فهو نصب على الحال المقدّرة.

ويحتمل أن يكون الصّميم في خالصةً عائداً إلى الزّينة والطّيّبات، باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها، فيكون المعنى: ولهم أمثالها يوم القيامة

خالصة.

و معنى الخلاص: التّمحّض، وهو هنا التّمحّض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة، والمقصود:

أنّ المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم، ولا طيّبات من الرّزق يوم القيامة، أي إنّها كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها، وهذا المعنى مروى عن ابن عبّاس وأصحابه. (8:74)

مغنيّة: أي إنّ الذين آمنوا الآن وفي هذه الحياة سوف يتنعمون غدا بزينة الله و الطّيبات من الرّزق

ص: 741

وحدهم، لا يشارِكهم فيها أحد من الذين كفروا وأشركوا، أما في الحياة الدنيا فيتعم بها الجميع، المؤمنون والكافرون. (3:322)

الطَّبَّاطِبَائِي: خَالِصَةٌ حَالٍ عَنِ الضَّمِيرِ الْمُؤْتِثِ، وَقَدِّمَتْ عَلَى قَوْلِهِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِتَكُونَ فَاصِلَةً بَيْنَ قَوْلِهِ: فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَ الْمَعْنَى قُل: هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ هِيَ خَالِصَةٌ لَهُمْ لَا يَشَارِكُهُمْ فِيهَا غَيْرُهُمْ، كَمَا شَارَكَوهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَمَنْ آمَنَ فِي الدُّنْيَا مَلَكَ نِعْمَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

و بهذا البيان يظهر ما في قول بعضهم: إنَّ المراد بالخلوص: إنَّما هو الخلوص من الهموم و المنغصات.

و المعنى: هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم و الأحزان و المشقة، و هي خالصة يوم القيامة من ذلك.

و ذلك أنه ليس في سياق الآية و لا في سياق ما تقدّمها من الآيات إشعار باحتفاف النعم الدنيوية بما ينغص عيش المتنعمين بها و يكدرها عليهم، حتّى يكون قرينة على إرادة ما ذكره من معنى الخلوص.

و كذا ما في قول بعض آخر: إنَّ قوله: فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا متعلّق بما تعلّق به قوله: لِلَّذِينَ آمَنُوا و المعنى هي ثابتة للذين آمنوا بالأصالة و الاستحقاق في الحياة الدنيا، و لكن يشارِكهم غيرهم فيها بالتبع لهم و إن لم يستحقّها مثلهم، و هي خالصة لهم يوم القيامة-أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة، فقد قرأ نافع (خالصة) بالرفع على أنها خبر، و الباقون بالتصب على الحالية-و ذلك أن المؤمنين هم الذين ينتهي إليهم العلوم النافعة في الحياة الصالحة، و الأوامر المحرّضة لإصلاح الحياة، بأخذ الرّينة و الارتزاق بالطّيّبات، و القيام بواجبات المعاش، ثم التّفكّر في آيات الآفاق و الأنفس، المؤدّي إلى إيجاد الصّناعات و الفنون المستخدمة في الرّقي في المدنيّة و الحضارة، و معرفة قدرها و الشّكر عليها. كل ذلك من طريق الوحي و النّبوة.

وجه فساده: أنه إن أراد أن ما ذكره من الأصالة و التّبعية هو مدلول الآية، فمن الواضح أن الآية أجنبيّة عن الدّلالة على ذلك، و إن أراد أن الآية تفيد أن النعم الدنيوية للمؤمنين، ثم بينت مشاركة الكفّار لهم فيها، و أن ذلك بالأصالة و التّبعية، فقد عرفت أن الآية لا تدلّ إلا على اشتراك الطّائفتين معا في النعم الدنيوية، لا اختصاص المؤمنين بها في الدنيا، فأين حديث الأصالة و التّبعية؟.

بل ربما كان الظّاهر من أمثال قوله: وَ لَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ* وَ لِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَ سُرُورًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ* وَ زُخْرُفًا وَ إِنْ كُنْ لَكُمْ ذِكْرٌ لَكُمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الزّخرف: 33-35، خلاف ذلك، و أن زهرة الحياة الدنيا أجدر أن يخصّوا به. (8:84)

4- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ آتَيْتِ أَجُورَهُنَّ... وَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... الأحزاب: 50

4- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ... وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ... الأحراب:50

أنس بن مالك: إنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه له صداق، وليس ذلك لغيره من المؤمنين.

مثله ابن المسيب. (الماوردي 4:415)

ابن عباس: خصوصية لك و رخصة لك. (355)

مجاهد: للنبى بغير صداق، فلم يكن يفعل ذلك، و أحل له خاصة من دون المؤمنين.

(الطبري 10:310)

قتادة: يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي و لا مهر، إلا للنبى، كانت له خالصة من دون الناس. و يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث، أنها التى وهبت نفسها للنبى.

(الطبري 10:310)

إنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي و لا مهر. و ليس ذلك لأحد من المؤمنين.

(الماوردي 4:415)

ابن زيد: كان كل امرأة آتاه مهرًا فقد أحلها الله له إلى أن وهب هؤلاء أنفسهم له، فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر، خالصة لك من دون المؤمنين، إلا امرأة لها زوج. (الطبري 10:310)

الشافعي: إنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة، و ليس ذلك لغيره من المؤمنين.

(الماوردي 4:415)

الفراء: يقول: هذه الخصلة خالصة لك و رخصة دون المؤمنين، فليس للمؤمنين أن يتزوجوا امرأة بغير مهر. و لورفعت خالصة لك على الاستئناف كان صوابا، كما قال: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بِلَاغِ الْأَحْقَافِ:35، أي هذا بلاغ، و ما كان من سنة الله، و صبغة الله و شبهه، فإنه منصوب لاتصاله بما قبله على مذهب «حقا» و شبهه. و الرفع جائز، لأنه كالجواب؛ أ لا ترى أن الرجل يقول: قد قام عبد الله، فتقول: حقًا، إذا وصلته. و إذا نويت الاستئناف رفعته و قطعتة مما قبله. و هذه محض القطع الذي تسمعه من التحويين.

(2:345)

الطبري: يقول: لا يحل لأحد من أمته أن يقرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمته.

و أما قوله: خالصة لك من دون المؤمنين ليس ذلك للمؤمنين، و ذكر أن لرسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أن تنزل عليه هذه الآية أن

يتزوج أي النساء شاء، فقصره الله على هؤلاء، فلم يعدهنّ، وقصّر سائر أمته على مثنى وثلاث ورباع. (10:310)

الرّجّاج: خالصةً منصوب على الحال. المعنى إنا أحللنا لك هؤلاء، أحللنا لك من وهبت نفسها لك.

وإتما قيل: (للنبي) هاهنا، لأنه لو قيل: إن وهبت نفسها لك، كان يجوز أن يتوهم أنّ في الكلام دليلاً أنّه يجوز ذلك لغير النبيّ عليه السّلام، كما جاز في قوله: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ الأحزاب:50، لأنّ بنات العمّ وبنات الخال يحلن للناس. (4:233)

الطّوسي: [ذكر الأقوال في الواهبة نفسها للنبيّ ثمّ قال:]

ص: 743

فبيّن أنّ هذا الضرب من النكاح خاصّ له دون غيره من المؤمنين. (8:352)

البغويّ: أي أحللتنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تحلّ له إذا وهبت نفسها منه... وكان النكاح ينعقد في حقّه بمعنى الهبة من غير وليّ ولا شهود ولا مهر، وكان ذلك من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم في النكاح، لقوله تعالى: خالصةً لك من دون المؤمنين كالزيادة على الأربع، ووجوب تخير النساء كان من خصائصه، ولا مشاركة لأحد معه فيه.

(3:651)

الرّمخشريّ: خالصةً مصدر مؤكّد كوعد الله وصبغة الله، أي خلص لك إحلال ما أحللتنا لك خالصة، بمعنى خلوصاً، والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والعافية والكاذبة.

والدليل على أنّها وردت في أثر الإحالات الأربعة مخصوصة برسول الله صلّى الله عليه وسلّم على سبيل التوكيد لها قوله: قدّ علّمنا ما فرّضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم بعد قوله: من دون المؤمنين وهي جملة اعتراضية، وقوله: لكيلا يكون عليك حرج متّصل بخالصة لك من دون المؤمنين ومعنى هذه الجملة الاعتراضية أنّ الله قد علم ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء، وعلى أيّ حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم، وفرضه، وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بما اختصّه به، ففعل. ومعنى لكيلا يكون عليك حرج لئلا يكون عليك ضيق في دينك، حيث اختصاصك بالتزويج واختيار ما هو أولى وأفضل، وفي دينك، حيث أحللتنا لك أجناس المنكوحات، وزدنا لك الواهبة نفسها.

وقرئ: (خالصة) بالرفع. أي ذاك خلوص لك وخصوص من دون المؤمنين. ومن جعل خالصةً نعتاً للمرأة فعلى مذهبه: هذه المرأة خالصة لك من دونهم. (3:268)

ابن عطية: أي هبة النساء أنفسهنّ خالصة، ومزية لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. وأجمع الناس على أنّ ذلك لا يجوز، وأنّ هذا اللفظ من الهبة لا يتمّ عليه نكاح، إلاّ ما روي عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف، أنّهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز فليس في قولهم إلاّ تجوز العبارة ولفظة الهبة، وإلاّ فالأفعال التي اشترطها هي أفعال النكاح بعينه.

ويظهر من لفظ أبي بن كعب أنّ معنى قوله:

خالصةً لك يراد به جميع هذه الإباحة، لأنّ المؤمنين قصّروا على مثنى وثلاث ورباع. (4:392)

الفخر الرّازي: قال الشافعيّ رضي الله عنه: معناه إباحة الوطء بالهبة، وحصول التزوّج بلفظها من خواصك.

وقال أبو حنيفة: تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة ومن أمّهات المؤمنين، لا تحلّ لغيرك أبداً. والترجيح يمكن أن يقال: بأنّ على هذا، فالتخصيص بالواهبة لا فائدة فيه، فإنّ أزواجه كلّهنّ خالصات له، وعلى ما ذكرنا يتبيّن للتخصيص فائدة. (25:220)

العكبري: وخالصةً يجوز أن يكون حالاً من الضمير في وهبت، وأن يكون صفة لمصدر

محذوف، أي هبة خالصة.

و يجوز أن يكون مصدرا، أي أخلصت ذلك لك إخلاصا. وقد جاءت «فاعلة» مصدرا مثل العاقبة و العافية. (2:1059)

القرطبي: أي هبة النساء أنفسهن خالصة و مزية لا تجوز، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. و وجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأما فيما بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول، و مهر المثل بعد الدخول. (14:210)

البيضاوي: و في قوله: خالصة لك... إيذان، بأنه مما خصّ به لشرف نبوته، و تقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله. و احتجّ به أصحابنا على أنّ النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة. لأنّ اللفظ تابع للمعنى، و قد خصّ عليه الصلاة و السلام بالمعنى فيخصّ باللفظ...

و خالصة: مصدر مؤكّد، أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصا لك، أو حال من الضمير في وهبت أو صفة لمصدر محذوف، أي هبة خالصة. (2:249)

التسفي: خالصة بلا- مهر، حال من الضمير في وهبت أو مصدر مؤكّد، أي خاص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة، بمعنى خلوصا، و «الفاعلة» في المصادر غير عزيز، كالعافية و الكاذبة. (3:309)

نحوه أبو السعود (5:233)، و البروسوي (7):

(205).

أبو حيّان: رجع إلى الخطاب في قوله: خالصة لك، للإيذان بأنه مما خصّ به و أثر.

و مجيؤه على لفظ «النبي» للدلالة على أنّ الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة، و تكريره تفخيم له، و تقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته...

و قرأ الجمهور خالصة، بالنصب، و هو مصدر مؤكّد، ك وَعَدَ اللَّهُ يُونُسَ: 55، و صِبْغَةَ اللَّهِ الْبَقْرَةَ: 138، أي أخلص لك إخلاصا. أحللنا لك، خالصة بمعنى خلوصا، و يجيء المصدر على «فاعل» و على «فاعلة».

و قال الزمخشري: و الفاعل و الفاعلة في المصادر على غير عزيزين، كالخارج و القاعد و العاقبة و الكاذبة، انتهى.

و ليس كما ذكر، بل هما عزيزان، و تمثيله ك«الخارج» يشير إلى قول الفرزدق:

* و لا خارجا من في زور كلام *

و«القاعد» إلى أحد التأويلين في قوله:

* أقاعدا و قد سار الركب؟ *

و الكاذبة إلى قوله تعالى: لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةُ الْوَاغَةِ: 2.

و قد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر.

وقرى: (خالصة) بالرفع، فمن جعله مصدرا، قدره: ذلك خلوص لك، و خلوص من دون المؤمنين.

والظاهر أن قوله: خالصة لك من صفة الواهبة نفسها لك، فقراءة النصب على الحال، قاله الزجاج، أي أحللتها خالصة لك، والرفع خبر مبتدأ، أي هي خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن مختص بك، لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لغيرك.

ص: 745

و أجمعوا على أن ذلك غير جائز لغيره عليه السلام.

و يظهر من كلام أبي بن كعب أن معنى قوله:

خالصة لك يراد به جميع هذه الإباحة، لأن المؤمنين قصروا على مثنى و ثلاث و رباع. (7:242)

الشربيني: في إعراب خالصة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل وَهَبْتُ أي حالة كونها خالصة لك دون غيرك.

ثانيها: أنه نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبه ب وَهَبْتُ.

ثالثها: أنه حال من (امرأة)، لأنها وصفت فتخصّصت، و هو بمعنى الأول، و إليه ذهب الزجاج، و قيل: غير ذلك.

و المعنى أننا أحللنا لك امرأة مؤمنة و هبت نفسها لك بغير صداق. [إلى أن ذكر أشياء كثيرة من مختصاته صلى الله عليه و آله فراجع] (3:259)

الآلوسي: و نصب خالصة على أنه مصدر مؤكد للجمله قبله. و «فاعلة»، في المصادر-على ما قال الزمخشري-غير عزيز، كالعافية و الكاذبة، و ادعى أبو حيان عزتها. و الكثير على تعلق ذلك بإحلال الواهبة، أي خلص لك إحلالها خالصة، أي خلوصا. [ثم ذكر قول الزجاج و العكبري و قال:]

و قوله تعالى: خالصة لك يرجع إلى عدم المهر، بقرينة إيقابه بالتعليل بنفي الحرج، فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره، خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب، بل في لزوم المال، و بقرينة وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن، فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن و التي و هبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا خالصة، هذه الخصلة لك من دون المؤمنين.

أما هم، فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم إلخ من المهر و غيره. و أبدى صدر الشريعة: جواز كونه متعلقا ب أحللنا قيدا في إحلال أزواجه له صلى الله عليه و سلم، لإفادة عدم حلهن لغيره صلى الله عليه و سلم انتهى.

و جوز بعضهم: كونه قيدا في إحلال الإماء أيضا، لإفادة عدم حل إمانه كأزواجه لأحد بعده عليه الصلاة و السلام.

و بعض آخر: كونه قيدا لإحلال جميع ما تقدّم على القيود المذكورة، أي خلص إحلال ما أحللنا لك من المذكورات على القيود المذكورة خلوصها من دون المؤمنين، فإن إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق في حقهم، بل المتحقق فيه إحلال بعض المعدود على الوجه المعهود، و اختاره الزمخشري.

و أياما كان فقوله تعالى: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ اعتراض بين المتعلق و المتعلق، و الأول على جميع الأوجه قوله سبحانه: لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، و الثاني على الوجه الأخير، و هو تعلق خالصة بجميع ما سلف من الإحلالات الأربعة. قوله تعالى: خالصة و هو مؤكد معنى اختصاصه عليه الصلاة و السلام بما اختص به، بأن كلاً من الاختصاص عن علم، و أن هذه الخطوة مما يليق بمنصب الرسالة فحسب.

فالمعنى أنّ الله تعالى قد علم ما ينبغي من حيث الحكمة فرضه على المؤمنين في حقّ الأزواج و الإماء،

ص: 746

و على أي حدّ و صفة ينبغي أن يفرض عليهم، ففرضه، و اختصّك سبحانه بالتّزويه و اختيار ما هو أولى و أفضل في دنياك؛ حيث أحلّ جلّ شأنه لك أجناس المنكوحات، و زاد لك الواهبة نفسها من غير عوض، لئلا يكون عليك ضيق في دينك. و هو على الوجه الأوّل الذي ذكرناه، و هو تعلق (خالصة) بالواهبة خاصّة قوله عزّ و جلّ: إِنَّا أَحْلَلْنَا و هو الذي استظهره أبو حيان، و أمر الاعتراض عليه في حاله.

و بعضهم يجعل المتعلق (خالصة) على سائر الأوجه، و التّعلق به باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال و حصوله له صلّى الله عليه و سلّم لا باعتبار اختصاصه به عليه الصّلاة و السّلام، لأنّ مدار انتفاء الحرج هو الأوّل لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره صلّى الله عليه و سلّم. (22:60)

ابن عاشور: أي خاصّة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة، أي دون مهر، و ليس لبقية المؤمنين ذلك.

[إلى أن قال:]

و انتصب (خالصة) على الحال من (امرأة) أي خالصة لك تلك المرأة، أي هذا الصّنف من النّساء.

و الخلوص معنيّ به عدم المشاركة، أي مشاركة بقية الأمة في هذا الحكم؛ إذ مادّة الخلوص تجمع معاني التّجرّد عن المخالطة. فقوله: مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لبيان حال من ضمير الخطاب في قوله: (لك) ما في الخلوص من الإجمال في نسبه. (21:24)

مغنية: من خصائص النّبيّ صلّى الله عليه و آله أن يتزوّج امرأة- إن شاء- و هبت له نفسها بلا مهر، شريطة أن تكون مؤمنة... أجل، يجوز لغيره أن يتزوّج بمهر، ثمّ تهبه الزّوجة مهرها، كما يهب أي إنسان لمن يشاء ما يشاء من المال. (6:232)

الطّباطبائي: إيدان بأنّ هذا الحكم- أي حلّيّة المرأة للرّجل ببذل النّفس- من خصائصه لا يجري في المؤمنين، و قوله بعده: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ و ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ تقرير لحكم الاختصاص. (16:335)

مكارم الشّيرازي: لا- شكّ أنّ جواز اتّخاذ زوجة من دون مهر كان من مختصّات النّبيّ صلّى الله عليه و آله، و الآية صريحة في هذه المسألة، و لذلك فهي من مسلّمات الفقه الإسلاميّ، و بناء على هذا فلا يحقّ لأيّ امرئ أن يتزوّج امرأة بدون مهر، قلّ أم كثر، و حتّى إذا لم يرد ذكر المهر أثناء إجراء صيغة العقد، و لم تكن هناك قرينة تعيّن، فيجب أن يدفع مهر المثل، و المراد من مهر المثل: المهر الذي تجعله النّساء اللاتي تشابهها في الأوصاف و الخصوصيات لأنفسهنّ عادة.

(13:284)

فضل الله: أحكام خاصّة بالنّبيّ صلّى الله عليه و آله في الزّواج و الطّلاق:

في هذه الآيات حديث عن بعض جوانب الحياة الخاصّة للنّبيّ محمّد صلّى الله عليه و آله في طبيعة التّشريع الإسلاميّ المتّصل بالدائرة التي يجوز له فيها اختيار زوجاته، ممّا قد يعتبر في بعضها نوعاً من خصوصياته التي لا تجوز لغيره، بالإضافة إلى ما يشترك فيه مع الآخرين.. و هي المرأة التي قدّمت نفسها من دون مهر للنّبيّ ليتزوّجها،

فقد أحلّها الله له ولم يحلّ ذلك لغيره. (18:333)

5- إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ص: 46

ابن عباس: اختصناهم... يقول: بخالصة ذكر الله و ذكر الآخرة. (383)

مجاهد: بذكر الآخرة، فليس لهم هم غيرها.

(الطبري 10:593)

اصطفييناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها.

(الواحي 3:562)

قتادة: بهذه أخلصهم الله، كانوا يدعون إلى الآخرة و إلى الله. (الطبري 10:593)

السدي: بذكرهم الدار الآخرة، و عملهم للآخرة. (الطبري 10:593)

أخلصوا بخوف الآخرة. (الواحي 3:562)

مالك بن دينار: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا و ذكرها، و أخلصهم بحب الآخرة و ذكرها.

(الماوردي 5:105)

مقاتل: أخلصناهم بالنبوة و ذكر الدار الآخرة.

(الماوردي 5:105)

ابن زيد: بأفضل ما في الآخرة أخلصناهم به، و أعطيناهم إياه...

و أخلصناهم بخير الآخرة. (الطبري 10:594)

الفراء: ردّ ذكرى الدار و هي معرفة على (خالصة) و هي نكرة. و هي كقراءة مسروق بزيئة الكواكب الصافات: 6، و مثله قوله: هذا وإنّ للطاغين
لشرّ مآبٍ * جهنّم يصلّونها ص: 56، 55، فردّ (جهنم) و هي معرفة على (شر مآب) و هي نكرة. و كذلك قوله: وإنّ للمتقين لحسن مآبٍ * جنّات
عدنٍ مفتحة ص: 50، 49، و الرّفْع في المعرفة كلّها جائز على الابتداء. [ثم استشهد بشعر]

و قد قرأ أهل الحجاز: (بخالصة ذكرى الدار) أضافوها، و هو وجه حسن. و منه: كذلك يطبع الله على كلّ قلبٍ متكبّرٍ جبارٍ المؤمن: 35، و من
قال:

قلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جعل القلب هو المتكبر. (2:407)

الطبري: يقول تعالى ذكره: إنا خصصناهم بخالصة ذكر الدار.

و اختلفت القراء في قراءة قوله: بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ فقراءته عامة قراء المدينة (بخالصة ذكرى الدار) بإضافة خالصة إلى ذِكْرَى الدارِ بمعنى أنّهم أخلصوا بخالصة الذكرى، و الذّكرى إذا قرئ كذلك غير الخالصة، كما المتكبر إذا قرئ (على كلّ قلب متكبر) بإضافة القلب إلى المتكبر، هو الذي له القلب و ليس بالقلب.

وقرأ ذلك عامة قراء العراق بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ بتنوين قوله: (خالصة) و ردّ (ذكرى) عليها، على أنّ الدار هي الخالصة، فردّوا «الذكر» و هي معرفة على «خالصة»، و هي نكرة، كما قيل:

(لشرّ مآب جهنّم) فردّ «جهنّم» و هي معرفة على «المآب» و هي نكرة.

و الصّواب من القول في ذلك عندي أنّهما قراءتان

مستفيضان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

وقد اختلف أهل التأويل، في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار، أي أنهم كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة، ويدعونهم إلى طاعة الله، والعمل للدار الآخرة.

وقال آخرون: معنى ذلك أنه أخلصهم بعملهم للآخرة وذكروهم لها.

وقال آخرون: معنى ذلك إنا أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة.

وهذا التأويل على قراءة من قرأه بالإضافة. وأمّا القولان الأوّلان فعلى تأويل قراءة من قرأه بالتثوين.

وقال آخرون: بل معنى ذلك خالصة عقبي الدار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك بخالصة أهل الدار.

وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين يتأول ذلك على القراءة بالتثوين (خالصة) عمل في ذكر الآخرة.

وأولى الأقوال بالصواب في ذلك على قراءة من قرأه بالتثوين أن يقال: معناه إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة، فعملوا لها في الدنيا، فأطاعوا الله وراقبوه، وقد يدخل في وصفهم بذلك أن يكون من صفتهم أيضا الدعاء إلى الله وإلى الدار الآخرة، لأن ذلك من طاعة الله، والعمل للدار الآخرة، غير أن معنى الكلمة ما ذكرت.

وأما على قراءة من قرأه بالإضافة، فإن يقال:

معناه: إنا أخلصناهم بخالصة ما ذكر في الدار الآخرة، فلما لم تذكر «في» أضيفت «الذكرى» إلى «الدار» كما قد بيّنا قبل في معنى قوله: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير فصلت: 49، وقوله: يسؤال نعبتك إلى نعاجه ص: 24. (10:593)

الرجاج: ويقرأ (بخالصة ذكرى الدار) على إضافة (خالصة) إلى (ذكرى)، و من قرأ بالتثوين جعل ذكرى الدار بدلا من (خالصة)، ويكون المعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار. ومعنى الدار هاهنا:

الدار الآخرة، وتأويله يحتمل وجهين:

أحدهما: إنا أخلصناهم: جعلناهم لنا خالصين، بأن جعلناهم يذكرون بالدار الآخرة، ويزهدون في الدنيا، وكذلك شأن الأنبياء صلوات الله عليهم.

ويجوز أن يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله عزّ وجلّ. (4:336)

التقاس: أخلصناهم من العاهات والآفات، وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة. (الماوردي 5:105)

أبوزرعة: قرأ نافع: (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) مضافا، وقرأ الباقون: بخالصة بالتثوين. من نون جعل ذكرى الدار بدلا من

(خالصة) بدل المعرفة من النكرة، و يكون المعنى: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِذِكْرِ الدَّارِ فَمَوْضِع (ذكرى) جرّ.

و يجوز أن يكون نصبا بإضمار «أعني» و يجوز أن يكون رفعا بإضمار «هي ذكرى» كما قال تعالى:

قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَُمُ النَّارِ الْحَرِّ:72، أي هي النَّار. و من لم ينوّن جعل (خالصة) مضافة إلى (ذكرى) كقولك اختصت زيدا بخالصة خير،

ص: 749

فأراد بالخالصة ذكر لا يشوبها شيء من رياء ولا غيره.

(613)

نحوه الطوسي. (8:569)

الماوردي: فيه خمسة أوجه:

أحدها: [قول مالك بن دينار]

الثاني: اصطفينا هم لأفضل ما في الآخرة وأعطينا هم، قاله ابن زياد.

الثالث: أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الآخرة، وهذا قول مأثور.

الرابع: [قول مقاتل]

الخامس: [قول النقاش] (5:105)

الواحدى: [نقل الأقوال الماضية ثم أضاف:]

فمن قرأ بالتّنين في بِخَالِصَةٍ كان المعنى:

جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار.

و الخالصة: مصدر بمعنى الخلو، و الذّكرى بمعنى التّذكير، أي خلص لهم تذكير الدار، و هو أنّهم يذكّرون بالتّأهب لها و يزهدون في الدّنيا، و ذلك شأن الأنبياء صلوات الله عليهم.

و أمّا من أضاف فالمعنى: أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. و الخالصة: مصدر مضاف إلى الفاعل.

قال ابن عباس: أخلصوا بذكر الدار الآخرة، و أن يعملوا لها. و «الذّكرى» على هذا بمعنى الذّكر.

(3:562)

البغوي: [نقل القراءات و الأقوال و أضاف:]

وقيل: أخلصناهم: جعلناهم مخلصين، بما أخبرناهم عنهم من ذكر الآخرة. (4:74)

الرّمخسري: أخلصناهم جعلناهم خالصين بِخَالِصَةٍ: بخصلة خالصة لا شوب فيها. ثمّ فسرها ب ذِكرى الدار شهادة لذكرى الدار بالخلوص و الصّفاء و انتفاء الكدورة عنها.

وقرى:على الإضافة.و المعنى بما خلص من ذكرى الدار،على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر،إنما همهم ذكرى الدار لا غير...

فإن قلت:ما معنى أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ؟

قلت:معناه:أخلصناهم بسبب هذه الخصلة و بأنهم من أهلها،أو أخلصناهم بتوفيقهم لها و اللطف بهم في اختيارها.

و تعضد الأول قراءة من قرأ (بخالصتهم).

(3:378)

نحوه الفخر الرازي(26:217)و النسفي(4:44).

ابن عطية: وقرأ نافع وحده إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ على إضافة(خالصة)إلى (ذكرى)وهي قراءة أبي جعفر و الأعرج و شيبه و قرأ الباقون و الناس: بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ على تنوين(خالصة).و قرأ الأعمش (بخالصتهم ذكرى الدار) وهي قراءة طلحة.

وقوله: بِخَالِصَةٍ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ (خالصة) اسم فاعل، كأنه عبّر بها عن مزية أو رتبة.فأمّا من أضافها إلى(ذكرى)ف(ذكرى)مخفوض بالإضافة،و من تَوَّن (خالصة)ف(ذكرى)بدل من(خالصة)و يَحْتَمَلُ قَوْلَهُ: بِخَالِصَةٍ أَنْ يَكُونَ

ص: 750

(خالصة) مصدرا كالعاقبة و خائنة الأعين و غير ذلك، ف(ذكرى) على هذا إما أن يكون في موضع نصب بالمصدر على تقدير: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بأن أخلصنا لهم ذكرى الدار، و يكون (خالصة) مصدرا من أخلص على حذف الزوائد و إما أن يكون (ذكرى) في موضع رفع بالمصدر على تقدير: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بأن خلصت لهم ذكرى الدار، و تكون (خالصة) من خلص. (4:509)

نحوه القرطبي (15:218)، و السمين (5:538).

الطبرسي: و قرأ أهل المدينة، و هشام: (بخالصة ذكرى الدار) غير متون على الإضافة. و الباقون بالتثوين...

وقوله: بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدارِ يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون (ذكرى) بدلا من الخالصة، تقديره: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِذِكْرِي الدارِ. و يجوز أن يقدر في قوله: (ذكرى) التثوين، فيكون (الدار) في موضع نصب تقديره: بأن يذكروا الدار بالتأهب للآخرة.

و الثاني: أن لا يقدر البدل، و لكن يكون الخالصة مصدرا، فيكون مثل قوله: مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، و يكون المعنى بخالصة تذكّر الدار. و يقوي هذا الوجه ما روي من قراءة الأعمش (بخالصتهم ذكرى الدار).

و هذا يقوي النصب، فكأنه قال: بأن أخلصوا تذكير الدار.

فإذا توتت (خالصة) احتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المعنى: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، فيكون (ذكرى) في موضع رفع بآته فاعل.

و الآخر: أن يقدر المصدر الذي هو خالصة من الإخلاص، فحذفت الزيادة، فيكون المعنى: بإخلاص ذكرى، فيكون (ذكرى) في موضع نصب. (4:479)

العكبري: قوله تعالى: بِخَالِصَةٍ يقرأ بالإضافة، و هي هاهنا من باب إضافة الشيء إلى ما يبيته، لأن الخالصة قد تكون ذكرى و غير ذكرى.

و (ذكرى) مصدر، و (خالصة) مصدر أيضا بمعنى الإخلاص كالعاقبة،

وقيل: (خالصة) مصدر مضاف إلى المفعول، أي بإخلاصهم ذكرى الدار.

وقيل: (خالصة) بمعنى خلوص، فيكون مضافا إلى الفاعل، أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار.

وقيل (خالصة) اسم فاعل، تقديره: بخالص ذكرى الدار، أي خالص من أن يشاب بغيره.

و قرئ بتثوين (خالصة) فيجوز أن يكون (ذكرى) بدلا منها. و أن يكون في موضع نصب مفعول (خالصة)، أو على إضمار أعني.

و أن يكون في موضع رفع فاعل (خالصة)، أو على تقدير: هي ذكرى. (2:1102)

البيضاوي: جعلناهم خالصين لنا بخصلة لا شوب فيها هي ذكرى الدار تذكّرهم الدار الآخرة دائما، فإن خلوصهم في الطاعة بسببها؛ و ذلك

لأنّ مطمح نظرهم فيما يأتون و يذرون جوار الله و الفوز بقلائه، و ذلك في الآخرة. و إطلاق (الدار) للإشعار بأنّها الدار الحقيقية و الدّنيا معبر.

ص: 751

و أضاف نافع و هشام (بخالصة) إلى (ذكرى) للبيان، أو لأنه بمعنى الخلوص فأضيف إلى فاعله.

(2:312)

نحوه الشَّرِينِيّ. (4:422)

أبو حَيَّان: [نحو ابن عطية إلا أنه قال:]

و (خالصة) يحتمل -و هو الأظهر- أن يكون اسم فاعل عبّر به عن مزية أو رتبة. (7:402)

أبو السَّعود: تعليل لما وصفوا به من شرف العبوديّة و علو الرتبة في العلم و العمل، أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة عظيمة الشَّان، كما ينبى عنه التَّنكير التَّفخيميّ. [ثمّ أدام نحو البيضاويّ و الرّمخسريّ] (5:366)

البروسويّ: [نحو أبي السَّعود و أضاف:]

فإن قيل: كيف يكونون خالصين لله تعالى و هم مستغرقون في الطّاعة و فيما هو سبب لها و هو تذكّر الآخرة؟

قلت: إنّ استغراقهم في الطّاعة إنّما هو لاستغراقهم في الشّوق إلى لقاء الله. و لمّا لم يكن ذلك إلا في الآخرة استغرقوا في تذكّرها و في الآخرة؛ و ذلك لأنّ مطمح نظرهم فيما يأتون و يذرون جوار الله و الفوز بلقائه، و ذلك في الآخرة.

و في «التّأويلات»: «إنا صفيّناهم عن شوب صفات النفوس و كدورة الأنانيّة، و جعلناهم لنا خالصين بالمحبّة الحقيقيّة، ليس لغيرنا فيهم نصيب، و لا يميلون إلى الغير بالمحبّة العارضة، لا إلى أنفسهم و لا إلى غيرهم بسبب خصلة خالصة غير مشوبة بهمّ آخر هي ذكرى الدّار الباقية و المقرّ الأصليّ، أي استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكّركم لعالم القدس و إعراضهم عن معدن الرّجس، مستشرفين لأنواره لا التفتات لهم إلى الدّنيا و ظلماتها أصلاً، انتهى.

يقول الفقير: أراد أنّ الدّنيا ظلمة لأنّها مظهر جلاله تعالى، و الآخرة نور لأنّها مجلى جماله تعالى.

و التّاء للتّخصيص، و الأصل الآخر الذي هو الله تعالى. و لذا يرجع العباد إليه بالآخرة. (8:46)

الآلوسيّ: «إنا أخلصناهم... تعليل لما وصفوا به، و الباء للسببيّة. و (خالصة) اسم فاعل، و تنوينها للتّفخيم، و قوله تعالى: ذكّرى الدّار بيان لها بعد إبهامها للتّفخيم. و جوّز أن يكون خبراً عن ضميرها المقدّر، أي هي ذكرى الدّار، و أيّما ما كان ف (ذكرى) مصدر مضاف لمفعوله، و تعريف (الدّار) للعهد، أي الدّار الآخرة، و فيه إشعار بأنّها الدّار في الحقيقة، و إنّما الدّنيا مجاز، أي جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة جليلة الشّان لا شوب فيها، هي تذكّركم دائماً الدّار الآخرة، فإنّ خلوصهم في الطّاعة بسبب تذكّركم إيّاها؛ و ذلك لأنّ مطمح أنظارهم و مطرح أفكارهم في كلّ ما يأتون و يذرون جوار الله عزّ و جلّ و الفوز بلقائه، و لا يتسنّى ذلك إلا في الآخرة.

و قيل: أخلصناهم بتوفيقهم لها و اللّطف بهم في اختيارها، و الباء- كما في الوجه الأوّل- للسببيّة، و الكلام نحو قولك: أكرمته بالعلم، أي بسبب أنّه عالم أكرمته، أو أكرمته بسبب أنّك جعلته عالماً. و قد

يتخيّل في الثّاني أنّه صلة، ويعضد الوجه الأوّل قراءة الأعمش، وطلحة (بخالصتهم)...

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع و هشام بإضافة (خالصة) إلى (ذكرى) للبيان، أي بما خلص من ذكرى الدار، على معنى أنّهم لا يشوبون ذكراها بهمّ آخر أصلا، أو على غير ذلك من المعاني.

و جوّز على هذه القراءة أن تكون (خالصة) مصدرا كالعاقبة والكاذبة مضافا إلى الفاعل، أي أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. و ظاهر كلام أبي حيّان أنّ احتمال المصدرية ممكن في القراءة الأولى أيضا، لكنّه قال: الأظهر أن تكون اسم فاعل.

(23:210)

المراغي: أي إنّنا جعلناهم خالصين لطاعتنا، عاملين بأوامرنا ونواهينا، لا تصافهم بخصلة جليلة الشّان لا يساويها غيرها من الخصال، وهي تذكّرهم الدار الآخرة، فهي مطمح أنظارهم و مطرح أفكارهم في كلّ ما يأتون و ما يذرون، ليفوزوا بلقاء ربّهم، و ينالوا رضوانه في جنّات النّعيم. (23:127)

ابن عاشور: و جملة إنّنا أخلصناهم عمّاة للأمر بذكرهم، لأنّ ذكرهم يكسب الذّاكر الاقتداء بهم في إخلاصهم، و رجاء الفوز بما فازوا به من الاضطفاء و الأفضليّة في الخير. و أخلصناهم: جعلناهم خالصين، فالهمزة للتّعدية، أي طهّرناهم من درن النّفوس، فصارت نفوسهم نقيّة من العيوب العارضة للبشر، و هذا الإخلاص هو معنى العصمة اللاّزمة للتّبوة.

و العصمة: قوّة يجعلها الله في نفس النّبويّ، تصرفه عن فعل ما هو في دينه معصية لله تعالى عمدا أو سهوا، و عمّا هو موجب للتّفرة و الاستصغار عند أهل العقول الرّاجحة من أمة عصره. و أركان العصمة أربعة:

الأوّل: خاصيّة للنّفس يخلقها الله تعالى تقتضي ملكة مانعة من العصيان.

الثّاني: حصول العلم بمثالب المعاصي و مناقب الطّاعات.

الثّالث: تأكّد ذلك العلم بتتابع الوحي و البيان من الله تعالى.

الرّابع: العتاب من الله على ترك الأولى و على التّسيان.

و إسناد الإخلاص إلى الله تعالى، لأنّه أمر لا يحصل للنّفس البشريّة إلاّ بجعل خاصّ من الله تعالى و عناية لديّة؛ بحيث تنزع من النّفس غلبة الهوى في كلّ حال، و تصرف النّفس إلى الخير المحض، فلا تبقى في النّفس إلاّ نزعات خفيفة تقلع النّفس عنها سريعا بمجرد خطورها، قال النّبويّ صلّى الله عليه و سلّم: «إني ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرّة».

و الباء في بخالصةٍ للسهو، تنبيهها على سبب عصمتهم. و عبّر عن هذا السّبب تعبيرا مجملا، تنبيهها على أنّه أمر عظيم دقيق لا يتصوّر بالكنه، و لكن يعرف بالوجه، و لذلك استحضر هذا السّبب بوصف مشتقّ من فعل أخلصناهم على نحو قول النّبويّ صلّى الله عليه و سلّم لمن سأله عن اقتناعه من أكل لحم الصّنب «أني تحضرني من الله حاضرة». أي حاضرة لا توصف، ثمّ

بيّنت هذه الخالصة بأقصى ما تعبّر عنه اللّغة و هي أنّها ذكّرى الدّار...

وأشار قوله تعالى: بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ إلى أنّ مبدأ العصمة هو الوحي الإلهيّ بالتحذير ممّا لا يرضي الله، وتخويف عذاب الآخرة و تحبيب نعيمها، فتحدث في نفس النبيّ صلّى الله عليه و سلّم شدّة الحذر من المعصية و حبّ الطّاعة، ثمّ لا يزال الوحي يتعهّده و يوقظه و يجنّبه الوقوع فيما نهى عنه، فلا- يلبث أن تصير العصمة ملكة للنبيّ يكره بها المعاصي، فأصل العصمة هي منتهى التقوى التي هي ثمرة التّكليف، وبهذا يمكن الجمع بين قول أصحابنا: العصمة عدم خلق المعصية مع بقاء القدرة على المعصية، وقول المعتزلة: إنّها ملكة تمنع عن إرادة المعاصي، فالأولون نظروا إلى المبدأ، و الآخرون نظروا إلى الغاية. و به يظهر أيضا أنّ العصمة لا تنافي التّكليف و ترتّب المدح على الطّاعات.

وقرأ نافع و هشام عن ابن عامر و أبو جعفر (خالصة) بدون تنوين لإضافته إلى ذكّرى الدّار و الإضافة بيانية، لأنّ ذكّرى الدّار هي نفس الخالصة، فكأنّه قيل: بذكرى الدّار، و ليست من إضافة الصّفة إلى الموصوف، و لا من إضافة المصدر إلى مفعوله و لا إلى فاعله، و إنّما ذكر لفظ (خالصة) ليقع إجمال، ثمّ يفصّل بالإضافة للتّنبية على دقّة هذا الخلوّص، كما أشرنا إليه. و التّعريف بالإضافة، لأنّها أقصى طريق للتّعريف في هذا المقام.

وقرأ الجمهور (خالصة) فيكون ذكّرى الدّار عطف بيان أو بدلا مطابقا. و غرض الإجمال و التّفصيل ظاهر. و إضافة (خالصة) إلى ذكّرى الدّار في قراءة نافع من إضافة الصّفة إلى الموصوف، و إبدالها منها في قراءة الجمهور من إبدال الصّفة من الموصوف. (170:23)

الطّباطبائيّ: الخالصة: وصف قائم مقام موصوفه و الباء للسببية، و التّقدير بسبب خصلة خالصة، و ذكّرى الدّار بيان للخصلة، و (الدّار) هي الدّار الآخرة.

و الآية أعني قوله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ... لتعليل ما في الآية السّابقة من قوله: أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارِ أَوْ لِقَوْلِهِ: (عبادنا) أَوْ لِقَوْلِهِ: (و اذكر).

و أوجه الوجوه أولها؛ و ذلك لأنّ استغراق الإنسان في ذكرى الدّار الآخرة و جوار ربّ العالمين، و ركوز همّه فيها يلازم كمال معرفته في جنب الله تعالى، و إصابة نظره في حقّ الاعتقاد و التّبصّر في سلوك سبيل العبوديّة، و التّخلّص عن الجمود على ظاهر الحياة الدّنيا و زينتها، كما هو شأن أبنائها. قال تعالى: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ النَّجْم: 29، 30.

و معنى الآية: و إنّما كانوا أولي الأيدي و الأبصار، لأنّنا أخلصناهم بخصلة خالصة غير مشوبة عظيمة الشّأن، هي ذكرى الدّار الآخرة. (17:211)

المصطفويّ: أي إنّنا جعلناهم مخلصين بأمر من الرّبّ و فيض منه تعالى، خالص روحانيّ غير مشوب بخلط؛ و ذلك لتكون ذكرى في الدّار الدّنيويّة لأهلها،

فإنَّ العبد المخلص كالمرآة الصافية، وهي مجلى الحقِّ و الحقيقة، ففيها معرفة الرَّبِّ المتعال. فكلمة بِخَالِصَةٍ متعلّقة بقوله: أَخْلَصَ نَاهُمْ، و ذَكَرَى الدَّارِ مفعول لأجله. و إطلاق (الدار) على الدنيا كما في فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ الرَّعْدُ:24، وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ المؤمن:52، وَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ القصص:37، و هي المنصرف إليها عند الإطلاق.

و أمّا الذِّكْرَى، فكما في: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ التَّكْوِير:27، وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ الْقَلَم:52، وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ * ذِكْرَى وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ الشُّعْرَاء:209،208. و لَمَّا لم يكن الإخلاص من العبد متعلّقا باللَّه المتعال، حتّى يكون الله مفعولا به و يكون في المعنى مخلصا، فاستعمل متعلّقا بالدين.

وقيل: أخلص الدين لله. و الدين هو برنامج يتخذ في جريان الحياة و ينقاد له. [راجع: دي ن: «الدين»].

و هذا حقيقة تعلق الإخلاص بالدين، وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النِّسَاء:146، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الزُّمَر:2، وَ اذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الأعراف:29، دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يونس:

22، وَ مَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البينة:5، أي جعلوا دينهم خالصا من الشوائب و صافيا من الأخطا، و ينوي أن يكون جريان أمره لله المتعال.

ثمَّ إنَّ الدين على ثلاث مراحل: الاعتقادات المربوطة بالجنان و الأخلاقيات، و الأعمال المربوطة بالأركان و اللسان، و الخلوص فيها: أن تكون متحققة على الصّحّة و الواقعيّة، من دون شائبة و خليطة زائدة على المتن، و هذا معنى الآية الكريمة: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ الزُّمَر:3، فكلمّا اختلط و خرج عن الواقعيّة و ازداد على المتن، و الحقيقة، فهو لغير الله، و راجعة إلى ما دونه تعالى. (3:102)

فضل الله : بِخَالِصَةٍ صفة خالصة من كلّ شائبة. [إلى أن قال:]

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ فَهَوْلَاءَ يَتَمَتَّعُونَ بِالصِّفَاتِ الرُّوحِيَّةِ الصَّافِيَةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لَا يَخَالِطُهَا شَيْءٌ مِنَ الزَّيْفِ وَ الرَّيْبِ وَ الْاِلْتِوَاءِ. (19:273)

اخْلصوا

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ الدَّارِ... * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ....
النِّسَاء:146،145

الحسن: طلبوا بإيمانهم رحمة الله و رضاه مخلصين.

(الطبرسي 2:130)

مقاتل: إنّه الإسلام، و إخلاصه: رفع الشُّرك عنه.

(ابن الجوزي 2:235)

أبو سليمان الدمشقي: إنّه العمل، و إخلاصه:

رفع شوائب التّفاق و الرّياء منه. (ابن الجوزيّ 2:235)

الطّبريّ: و أخلصوا طاعتهم و أعمالهم التي يعملونها لله، فأرادوه بها، و لم يعملوها رياء التّاس، و لا على شكّ منهم في دينهم، و امتراء منهم في أنّ الله محصّ عليهم ما عملوا، فمجازي المحسن بإحسانه،

ص: 755

والمسيء بإساءته، ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه، وجزاء المسيء على إساءته، أو يتفضّل عليه ربّه فيعفو، متقرّبين بها إلى الله، مريدين بها وجه الله، فذلك معنى إخلاصهم لله دينهم.

(4:337)

الطوسي: أخلصوا الدين لله، وتبرّءوا من الآلهة والأنداد. (3:368)

نحوه الطبرسي. (2:131)

الواحدي: من شائب الرياء.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «المنافقون شرّ من كفر بالله و أولاهم بمقتته، وأبعدهم من الإنابة إليه، لأنّه شرط عليهم في التوبة: الإصلاح والاعتصام، ولم يشرط ذلك على غيرهم ثم شرط الإخلاص، لأنّ التّفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب».

(2:133)

البغوي: أراد الإخلاص بالقلب، لأنّ التّفاق كفر القلب، فزواله يكون بإخلاص القلب. (1:716)

الرمخشري: لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه.

(1:575)

مثله السّفي (1:259)، وأبو حيّان (3:380)، ونحوه البيضاوي (2:252)، والشّرّيني (1:340)، وشبّر (2:118).

الفخر الرّازي: و اعلم أنّ هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين، وذلك لأنّه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أموراً أربعة: [إلى أن قال:]

ورابعها: الإخلاص، والسّبب فيه أنّه تعالى أمرهم أولاً: بترك القبيح، وثانياً: بفعل الحسن، وثالثاً: أن يكون غرضهم في ذلك التّرك والفعل طلب مرضاة الله تعالى، ورابعاً: أن يكون ذلك الغرض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً، وأن لا يمتزج به غرض آخر.

(11:88)

أبو السّعود: أي جعلوه خالصاً. (2:212)

مثله البروسوي. (2:310)

الآلوسي: لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه سبحانه لا رياء للنّاس، ودفع الضّرر كما في التّفاق.

وأخرج أحمد و التّرمذي وغيرهما عن أبي ثمامة، قال:

قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل لله تعالى لا يحب أن يحمده الناس عليه. (5:178)

القاسمي: فلم يبق لهم فيه تردد. ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه، لا رياء الناس، كما كانوا قبل. (5:1623)

رشيد رضا: إخلاص الدين لله عزّ وجلّ بأن يتوجّه إليه وحده فلا يدعى من دونه أحد، ولا يدعى معه أحد، لا لكشف ضرر، ولا لجلب نفع، ولا يتخذ من دونه أولياء يجعلون وسطاء عنده، بل يكون كلّ ما يتعلّق بالدين و العبادة- وأعظمها وأهمّ أركانها الدعاء- خالصاً له وحده، لا تتوجّه فيه النفس إلى غيره، ولا يسأل اللسان سواه، ولا يستعان فيما وراء الأسباب العامّة بين البشر بمن عداه إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، هذا أهمّ ما يقال: في إخلاص الدين لله. قال تعالى: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ الزّمر:

ص: 756

رشيد رضا: إخلاص الدين لله عزّ وجلّ بأن يتوجّه إليه وحده فلا يدعى من دونه أحد، ولا يدعى معه أحد، لا لكشف ضرر، ولا لجلب نفع، ولا يتخذ من دونه أولياء يجعلون وسطاء عنده، بل يكون كلّ ما يتعلّق بالدين والعبادة- وأعظمها وأهمّ أركانها الدعاء- خالصاً له وحده، لا تتوجّه فيه النفس إلى غيره، ولا يسأل اللسان سواه، ولا يستعان فيما وراء الأسباب العامّة بين البشر بمن عداه إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، هذا أهمّ ما يقال: في إخلاص الدين لله. قال تعالى: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ* أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ الزّمر:

2,3، فالمنافقون في الدرك الأسفل من الهاوية إلا من استثنى. (5:475)

نحوه المراغي. (5:190)

الطّباطبائي: وقد وصف الله هؤلاء الذين استثناهم من المنافقين بأوصاف عديدة ثقيلة، وليست تنبت أصول التّفاق وأعرافه إلا بها، فذكر التّوبة وهي الرّجوع إلى الله تعالى، ولا ينفع الرّجوع والتّوب وحده حتّى يصلحوا كلّ ما فسد منهم من نفس وعمل، ولا ينفع الإصلاح إلا أن يعتصموا بالله، أي يتبعوا كتابه وسنة نبيّه صلّى الله عليه وآله، إذ لا سبيل إلى الله إلا ما عيّنه، وما سوى ذلك فهو سبيل الشيطان.

ولا ينفع الاعتصام المذكور إلا إذا أخلصوا دينهم - وهو الذي فيه الاعتصام - لله، فإنّ الشّرك ظلم لا يعفى عنه ولا يغفر، فإذا تابوا إلى الله، وأصلحوا كلّ فاسد منهم، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله، كانوا عند ذلك مؤمنين لا يشوب إيمانهم شرك، فأمنوا التّفاق واهتدوا، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ الانعام: 82.

ويظهر من سياق الآية أنّ المراد بالمؤمنين: هم المؤمنون محضاً المخلصون للإيمان، وقد عرفهم الله تعالى بأنهم الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وهذه الصّفات تتضمّن تفاصيل جميع ما عدّه الله تعالى في كتابه من صفاتهم ونعوتهم، كقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إلى آخر الآيات، المؤمنون 1-10، وقوله تعالى:

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الفرقان: 63-64، وقوله:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا النساء: 65.

فهذا هو مراد القرآن بالمؤمنين إذا أطلق اللفظ إطلاقاً من غير قرينة تدلّ على خلافه. (5:118)

فضل الله: وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، فلم يحولوا الدين إلى سلعة في المزداد، فإنّ الله سيحشرهم مع المؤمنين الذين يتحرّكون في طريق الإيمان من موقع الإصلاح في العمل، والاعتصام بالله في جميع الأمور، وإخلاص الدين له في كلّ المواقف والتطلّعات، وسيجدون هناك مع المؤمنين الأجر العظيم الذي يؤتيهم الله إياه برحمته ورضاه. (7:521)

مخلصاً - الخالص

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ* أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

الزّمر: 2،3

ابن عبّاس: مخلصا له بالعبادة و التّوحيد.

الذّين بالإخلاص لا يخالطه شيء. (385)

ص: 757

قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله. (الطبري 10:611)

السدي: التوحيد. (416)

إنه الإخلاص بالتوحيد. (الماوردي 5:114)

الفراء: منصوب بوقوع الإخلاص عليه. وكذلك ما أشبهه في القرآن مثل: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ المؤمن: 13، ينصب كما نصب في هذا. ولو رفعت (الدِّين) ب(له) وجعلت الإخلاص مكتفياً غير واقع، كأنك قلت: اعبد الله مطيعاً، فله الدِّين. (2:414)

شمر: يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب، وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات، فيقول رب العزة جلّ وعزّ: صلّيت يوم كذا وكذا ليقال: صلّى فلان، أنا الله لا- إله إلا- أنا، لي الدِّين الخالص، صمت يوم كذا وكذا ليقال: صام فلان، أنا الله لا إله إلا أنا، لي الدِّين الخالص، تصدّقت يوم كذا وكذا ليقال: تصدّق فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدِّين الخالص، فما يزال يمحو شيئاً بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء، فيقول ملكاه: يا فلان! أغير الله كنت تعمل؟.

(الطبري 10:611)

الطبري: يقول تعالى ذكره: فاخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكاً، كما فعلت عبدة الأوثان.

يقول تعالى ذكره: ألا لله العباداة والطاعة... لا يملك منه شيئاً. (10:610)

الزجاج: (الدين) منصوب بوقوع الفعل عليه.

و(مخلصاً) منصوب على الحال، أي فاعبد الله موحداً لا تشرك به شيئاً.

وزعم بعض النحويين أنه يجوز (مخلصاً له الدين)، وقال: يرفع (الدين) على قولك مخلصاً له الدين، ويكون مخلصاً تمام الكلام، ويكون له الدين ابتداءً.

وهذا لا يجوز من جهتين: إحداهما: أنه لم يقرأ به، والأخرى: أنه يفسده. ألا لله الدين الخالص، فيكون له الدين مكرراً في الكلام، لا يحتاج إليه، وإنما الفائدة في ألا لله الدين الخالص تحسن بقوله: مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.

ومعنى إخلاص الدين هاهنا: عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا جرى تثبيتها للتوحيد، ونفياً للشرك؛ ألا ترى قوله: وَالدِّينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ - إلى قوله: - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ الزمر: 3.

أي فأخلص أنت الدين، ولا تتخذ من دونه أولياء، فهذا كله يؤكد مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. (4:343)

الماوردي: إخلاص التّبة لوجهه، ما لا رياء فيه من الطّاعات. (5:114)

الطوسي: معناه توجه عبادتك إليه تعالى وحده مخلصاً من شرك الأوثان والأصنام. وقوله: مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ. نصب مُخْلِصاً على الحال. و

نصب (الدين) بآئه مفعول ل (مخلصا). وقال الفراء:

يجوز أن يرفع (الدين)، ولم يجزه الزجاج، قال: لأنه يصير ما بعده تكريرا.

و الإخلص لله: أن يقصد العبد بطاعته و عمله

ص: 758

وجه الله، لا يقصد الرياء والسمعة، ولا وجهها من وجوه الدنيا.

والخالص: -في اللغة- ما لا يشوبه شيء غيره، ومنه خلاصة السمّن، لأنه تخلصه.

وقال الحسن: معناه الإسلام. وقال غيره: معناه أن له التوحيد في طاعة العباد التي يستحق بها الجزاء، فهذا لله وحده، لا يجوز أن يكون لغيره، لاستحالة أن يملك هذا الأمر سواه. (9:4)

الواحدي: موحد له لا تشرك به شيئاً.

والإخلاص: أن يقصد العبد بنيتة وعمله إلى خالقه، لا يجعل ذلك لعرض الدنيا. ألا لله الدين الخالص يعني أن الدين الخالص من الشرك هو لله تعالى، وما سواه من الأديان، فليس بدين الله الذي أمر به.

(3:569)

المبيدي: الخطاب للذبي، والمراد به هو وأمته، أي عبدوه مخلصين له الطاعة من غير شائبة شك و نفاق، ألا لله الدين الخالص، (الدين) هاهنا كلمة لا إله إلا الله، وقيل: هو الإسلام. وقيل: هو الطاعة، يعني: ألا لله الطاعة الخالصة التي تقع موقع القبول.

وقيل: معناه لا يستحق الدين الخالص إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وآله: «قال الله سبحانه: من عمل لي عملاً أشرك فيه معي غيري، فهو له كلفه، وأنا منه بريء، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك». وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله عملاً فيه مقدار ذرة من رياء». (8:379)

[وقال في التوبة الثالثة]: فكن معنا وافش لنا أسرارك، واجتنب من التوسل إلى غيرنا، واحترز من نفسك وهيمنتها عليك. وقد تأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب حين نزل عليه جبرئيل، وقال له: «يا محمد أختار أن تكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً؟».

فقال: إلهي أريد أن أكون عبداً لا ملكاً، فالملك لك والعبودية لنا، ولا مأوى لي غير لطفك، ولا ملجأ لي غير عزتك، فإن اخترت الملك عكفت عليه، فيكون فخري وعظمتي. ولكتي أختار العبودية حتى أكون عبدك، ويكون افتخاري بملكك، إذ قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر».

إنّ فخرنا بوجوده، لا بغيره؛ إذ الفخر بالأسنى لا بالأدنى، وليس في العالمين لنا شيء، فلا فخر لنا إلا بالخالق؛ إذ لا مولى لنا إلا هو، فإن افتخرنا بغيره، وتوجّهنا إلى غيره. وعصينا أمر فاعبُد الله مُخلصاً، فلا تنظر إلى غيره، فلا جرم أنّه لا فخر بغيره:

فإن سمّيتني مولى فمولاي الذي تدري

فإن فتشت عن قلبي ترى ذكراك في صدري

ألا لله الدين الخالص: حريّ بالعباد أن يعبدوا الله مخلصين دون نفاق، ويطيعون مخلصين دون رياء.

ولؤلؤ الإخلاص المكنون في صدف القلوب قد استكنّ في بحر الصدور، ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه:

«سألت سيّد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه: ما الإخلاص؟ قال: سألت جبرئيل: ما الإخلاص؟ قال:

سألت ربّ العزّة: ما الإخلاص؟ قال: سرّ من سرّي استودعته قلب من أحببت من عبادي».

إنّ الإخلاص ثمرة المودّة وأثر العبادة، فمن ارتدى ثوب المحبّة، وتلّفح بخلعة العبادة، فما يعمله نابع

ص: 759

من قلبه. ولا يجتمع حبّ الله جلّ جلاله مع الآمال المشتتة في قلب واحد. ففرض البدن الصلّاة و الصيام، وفرض القلب حبّ الله. وأمانة الحبّ أن يتقبّل المحبّ ما يصيبه من حبيبه من مكروه يخالف الطّبيعة و النّحيزة. (8:386)

الرّمخشري: ممحّضاً له الدّين من الشّرك و الرّياء بالتّوحيد و تصفية السّرّ. و قرئ: (الدّين) بالرفع. و حقّ من رفعه أن يقرأ (مخلصاً) -بفتح اللّام- كقوله تعالى: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النَّسَاء: 146، حتّى يطابق قوله: أَلَا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ.

و الخالص و المخلص: واحد إلا أن يصف الدّين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي، كقولهم: شعر شاعر.

و أمّا من جعل (مخلصاً) حالاً من العابد، و (له الدين) مبتدأ و خبر، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: لله الدّين أَلَا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ، أي هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطّاعة من كلّ شائبة كدر، لاّطلاع على الغيوب و الأسرار، و لأنّه الحقيق بذلك لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة بها. (3:386)

نحوه البيضاوي (2:316)، و التّسفي (4:49)، و الشّريبي (3:431)، و الفاسمي (14:5127)، و المراغي (23:142).

ابن العربي: هي دليل على وجوب التّية في كلّ عمل، و أعظمه الوضوء الذي هو شرط الإيمان، خلافاً لأبي حنيفة، و الوليد بن مسلم عن مالك الدّذين يقولان: إنّ الوضوء يكفي من غير تّية، و ما كان ليكون من الإيمان شطره، و لا يخرج الخطايا من بين الأطراف و الشّعر بغير تّية، و قد حقّقناه في مسائل الخلاف. (4:1656)

الطّبرسي: [نحوه الطّوسي و أضاف:]

وقيل: هو الاعتقاد الواجب في التّوحيد و العدل و النّبوة و الشّرائع، و الإقرار بها و العمل بموجبها، و البراءة من كلّ دين سواها، فهذا تفصيل قول الحسن: إنّ الإسلام. (4:488)

الفخر الرّازي: فيه مسائل:

المسألة الأولى: أنّه تعالى لمّا بيّن في قوله: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مشتمل على الحقّ و الصّدق و الصّواب، أردف هنا بعض ما فيه من الحقّ و الصّدق، و هو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص، و يتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلّية، فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص، فهو المراد من قوله تعالى: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً و أمّا براءته من عبادة غير الله تعالى، فهو المراد بقوله: أَلَا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصُ، لأنّ قوله: أَلَا لِلَّهِ يفيد الحصر، و معنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور، و ينتفي عن غير المذكور.

و اعلم أنّ العبادة مع الإخلاص لا- تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنّ العبادة ما هي، و أنّ الإخلاص ما هو، و أنّ الوجوه المنافية للإخلاص ما هي، فهذه أمور ثلاثة لا بدّ من البحث عنها:

أمّا العبادة: فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول، و يؤتى به لمجرد اعتقاد أنّ الأمر به عظيم يجب

وأما الإخلاص: فهو أن يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا الانقياد والامتثال، فإن حصل منه داعٍ آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة راجحاً على الجانب الآخر أو معادلاً له أو مرجوحاً. وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط، وأما إذا كان الداعي إلى طاعة الله راجحاً على الجانب الآخر، فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أم لا؟ وقد ذكرنا هذه المسألة مراراً، ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص، لأن قوله: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً صريح في أنه يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوص، وتأكد هذا بقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البينة: 5.

وأما بيان الوجوه المنافية للإخلاص، فهي الوجوه الداعية للشريك، وهي أقسام:

أحدها: أن يكون للرياء والسَّمعة فيه مدخل.

وثانيها: أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار.

وثالثها: أن يأتي بها ويعتقد أن لها تأثيراً في إيجاب الثواب أو دفع العقاب.

ورابعها: وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر حتى تصير مقبولة، وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة.

المسألة الثانية: من الناس من قال: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ المراد منه شهادة أن لا إله إلا الله.

واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي» وهذا قول من يقول: لا تضر المعصية مع الإيمان، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. وأما الأكثرون فقالوا: الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والتواهي. وهذا هو الأولى؛ لأن قوله: فَأَعْبُدِ اللَّهَ عام.

وروي أن امرأة الفرزدق لما قرب وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليها، فلما صلى عليها ودفنت، قال للفرزدق: يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، فقال الحسن رضي الله عنه: هذا العمود فأين الطنب؟

فبين بهذا أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة.

قال القاضي: فأما ما يروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي الدرداء: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء» فإن صح، فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة، وإلا لم يجز قبول هذا الخبر، لأنه مخالف للقرآن، ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الزنى والسرقعة، وأن لا يكون متعدياً بفعلهما، لأنه مع شدة شهوته للقبیح يعلم أنه لا يضره مع تمسكه بالشهادتين، فكان ذلك إغراء بالقبیح، والكل ينافي حكمة الله تعالى، ولا يلزم أن يقال ذلك، فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة، يوجب أيضا إغراء بالقبیح؛ لأننا نقول: إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة، فقد اعتقد أن فعل القبیح مضر إلا أنه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة، بخلاف قول من يقول: إن فعل القبیح

لا يضِرَّ مع التَّمَسُّكِ بالشَّهادَتَيْنِ. هذا تمام كلام القاضي، فيقال له:

أما قولك: «إِنَّ القَوْلَ بِالمَغْفِرَةِ مَخالفَ للقُرآنِ» فليس كذلك، بل القرآن يدلُّ عليه، قال تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَ لِمَنْ يَشاءُ النِّساءُ: 48، وقال: وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوٌّ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمُ الرَّعدُ: 6، أي حال ظلمهم كما يقال: رأيت الأمير على أكله وشربه، أي حال كونه آكلا وشاربا.

وقال: قُلْ يا عبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنفُسِهِمُ لا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً الرَّم: 53.

وأما قوله: إِنَّ ذلكَ يوجب الإغراء بالقبيح، فيقال له: إن كان الأمر كذلك، وجب أن يقبح غفرانه عقلا، وهذا مذهب البغداديين من المعتزلة، و أنت لا تقول به، لأنَّ مذهب البصريين أن عذاب المذنب جائز عقلا، وأيضا فيلزم عليه أن لا يحصل الغفران بالتوبة، لأنَّه إذا علم أنَّه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر.

وأما الفرق الذي ذكره القاضي فبعيد، لأنَّه إذا عزم على أن يتوب عنه في الحال، علم أنَّه لا يضِرُّه ذلك الذنب البتَّة.

ثم نقول: مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر في الجملة.

فأما في حقِّ كلِّ واحد من النَّاسِ فذلك مشكوك فيه، لأنَّه تعالى قال: وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَ لِمَنْ يَشاءُ فقطع بحصول المغفرة في الجملة، إلا أنَّه سبحانه و تعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران في حقِّ كلِّ أحد، بل في حقِّ من شاء، وإذا كان كذلك، كان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قال صاحب «الكشاف» قرئ (الدين) بالرفع [و حكاه إلى قوله: «شعر شاعر» فلاحظ] (26:241)

القرطبي: فيه مسألتان: الأولى: (مخلصا) نصب على الحال، أي موحدا لا تشرك به شيئا، (له الدين) أي الطاعة، وقيل: العبادة، وهو مفعول به. ألا لله الدين الخالص أي الذي لا يشوبه شيء.

وفي حديث الحسن عن أبي هريرة أن رجلا قال:

يا رسول الله إني أتصدَّق بالشَّيءِ وأصنع الشَّيءِ أريد به وجه الله و ثناء النَّاسِ. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«و الَّذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه» ثم تلا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و «النساء» و «الكهف» مستوفى.

الثانية: [قول ابن العربي] (15:233)

أبو حيَّان: أي ممحضا (له الدين) من الشُّركِ و الرِّياءِ و سائر ما يفسده.

وقرأ الجمهور: الدِّينُ بالتَّصْبِ. وقرأ ابن أبي عبيدة بالرفع فاعلا ب(مخلصا)، و الرَّاجِعُ لذي الحال محذوف على رأي البصريين، أي الدين منك، أو يكون «أل» عوضا من الصِّمير، أي دينك. [ثم نقل قول الزمخشري: و حق من رفعه... و أضاف:]

وقد قدّمنا تخريجه على أنّه فاعل ب(مخلصا) وقدّرنا ما يربط الحال بصاحبها. و ممّن ذهب إلى أنّ

ص: 762

(له الدين) مستأنف مبتدأ وخبر، الفراء.

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ أَي من كلِّ شائبة وكدر، فهو الذي يجب أن تخلص له الطَّاعة، لا طَّاعه على الغيوب والأسرار و لخلوص نعمته على عباده من غير استجرار منفعة منهم. (7:414)

أبو السَّعود: أي فاعبده تعالى ممحّضا له الدِّين من شوائب الشُّرك و الرِّياء، حسبما بيّن في تضاعيف ما أنزل إليك.

وقرى برفع (الدِّين) على أنّه مبتدأ، خبره الطَّرف المقدم عليه لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللّام.

والجملة استئناف وقع تعليلا للأمر بإخلاص العبادة، وقوله تعالى: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ استئناف مقرر لما قبله من الأمر بإخلاص الدِّين له تعالى، ووجوب الامتثال به. وعلى القراءة الأخيرة مؤكّد لاختصاص الدِّين به تعالى، أي ألا هو الذي يجب أن يخصّ بإخلاص الطَّاعة له، لأنّه المتفرد بصفات الألوهية التي من جملتها الاطلاع على السرائر والضّمائر.

(5:377)

نحوه ملخصا شبر. (5:299)

البروسوي: الإخلاص أن يقصد العبد بنيتّه وعمله إلى خالقه لا يجعل ذلك لغرض من الأغراض، أي ممحّضا له الطَّاعة من شوائب الشُّرك و الرِّياء، فإنّ الدِّين الطَّاعة، كما في «الجلالين» وغيره.

قال في «عرانس البيان» أمر حبيبه عليه السّلام بأن يعبده بنعت أن لا يرى نفسه في عبوديته، ولا الكون وأهله، ولا يتجاوز عن حدّ العبودية في مشاهدة الربوبية، فإذا سقط عن العبد حظوظه من العرش إلى الثرى، فقد سلك مسلك العبودية الخالصة:

گر نباشد نیت خالص چه حاصل از عمل

قال بعض الكبار: العبادة الخالصة معانقة الأمر على غاية الخضوع، وتكون بالنفس: بإخلاصها فيها التّباعد عن الانتقاص، وبالقلب: بإخلاصه فيها العمى عن رؤية الأشخاص، وبالروح: بإخلاصه فيها التّنتهي عن طلب الاختصاص. وأهل هذه العبادة موجود في كلّ عصر، لما قال عليه السّلام: «لا يزال الله يغرس في هذا الدِّين غرسا يستعملهم في طاعته».

قال الكاشفي: الخطاب للنبيّ، والمراد أمته المأمورين أن يخلصوا طاعتهم من الشُّرك و الرِّياء.

[إلى أن قال:]

(الا): اعلموا أنّه (لله) أي من حقّه و واجباته الدِّين الخالص من الشُّرك، أي ألا هو الذي يجب أن يخصّ بإخلاص الطَّاعة له، يعني هو الذي يحقّ أن تكون طاعته خالصة له، لتفردّه بصفات الألوهية و اطلّاعه على الغيوب والأسرار، و خلوص نعمته عن استجرار النّفع.

وفي «الكواشي»: ألا لله الدِّين الخالص من الهوى و الشكّ و الشُّرك، فيتقرّب به إليه رحمة، لا أنّ له حاجة إلى إخلاص عبادته.

وفي «التأويلات النّجمية»: الدِّين الخالص: ما يكون جملته لله و ما للعبد فيه نصيب، والمخلص: من خلّصه الله من حسس الوجود بجموده لا

بجهدہ.

وعن الحسن: الدّین الخالص: الإسلام، لأنّ غیره

ص: 763

من الأديان ليس بخالص من الشُّرك، فليس بدين الله الذي أمر به، فالله تعالى لا يقبل إلا دين الإسلام.

[ثم نقل بعض الأحاديث المتقدِّم عن القرطبيّ والميديّ] (8:69)

الشُّوكاني: انتصاب (مخلصا) على الحال من فاعل (اعبد)، والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه، والدين: العبادة والطاعة، ورأسها توحيد الله، وأنه لا شريك له.

قرأ الجمهور (الدين) بالتَّصْبِ على أنه مفعول (مخلصا). وقرأ ابن أبي عبة برفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة المجاز.

قيل: وكان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللّام.

وفي الآية دليل على وجوب النِّيَّة وإخلاصها عن الشُّوائب، لأنَّ الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب، وقد جاءت السنَّة الصحيحة أنّ ملائكة الأمر في الأقوال والأفعال النِّيَّة، كما في حديث: «إنَّما الأعمال بالنيَّات»، وحديث:

«لا قول ولا عمل إلا بنية».

وجملة ألا لله الدين الخالص مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص، أي إنّ الدين الخالص من شوائب الشُّرك وغيره هو لله، وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. (4:562)

الألوسي: والفاء في قوله تعالى: فَأَعْبُدِ اللَّهَ لترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب إليه - عليه الصلوة والسلام - بالحق، أي فاعبده تعالى ممحصا له الدين، من شوائب الشُّرك والرياء حسبما بيّن في تضاعيف ما أنزل إليك. والعدول إلى الاسم الجليل ممّا يلائم هذا الأمر أتمّ ملائمة.

وقرأ ابن أبي عبة (الدين) بالزّفع، كما رواه الثّقات، فلا عبرة بإنكار الزّجاج، وخرّج ذلك الفراء على أنه مبتدأ، خبره الظرف المقدّم للاختصاص أو لتأكيده. واعترض بأنّه يتكرّر مع قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص.

وأجيب بأنّ الجملة الأولى استئناف وقع تعليلا للأمر بإخلاص العبادة، وهذه الجملة تأكيد لاختصاص الدين به تعالى، أي ألا هو سبحانه الذي يجب أن يخصّ بإخلاص الدين له تعالى، لأنّه المتفرد بصفات الألوهية التي من جملتها الاطلاع على السّرّات والضّمائر. وهي على قراءة الجمهور استئناف مقرّر لما قبله من الأمر بإخلاص الدين له عزّ وجلّ، ووجوب الامتثال به. وفي الإتيان ب(ال) واسميّة الجملة، وإظهار الجلالة والدين، ووصفه بالخالص، والتّقديم المفيد للاختصاص مع اللّام الموضوعه له عند بعض، ما لا يخفى من الدّلالة على الاعتناء بالدين الذي هو أساس كلّ خير.

قيل: ومن هنا يعلم أنّه لا بأس بجعل الجملة تأكيدا للجملة قبلها على القراءة الأخيرة، وإليه ذهب صاحب «التّقریب» وقال: بتغاير دلالتي الجملتين إجمالا وتفصيلا، وردّ بذلك زعم إباء هذه الجملة صحّة تخريج الفراء.

والحقّ أنّه تخريج لا يعوّل عليه، ففي «الكشف» لمّا كان قوله تعالى: لله الدين الخالص بمنزلة

التعليل لقوله سبحانه: فَأَعْبَدِ اللَّهَ مُخْلِصاً كَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ: فَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، ثُمَّ تَرَكَ إِلَى أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ مبالغة لما عرفت من أنه أقوى الوصلين، ثم صدر بحرف التثنية زيادة على زيادة، و تحقيقاً بأن غير الخالص كالعدم، فلو قدر الاستئناف التعليلي أولاً من دون الوصف المطلوب الآتي هو الأصل في العلة، ومن دون حرف التثنية للفائدة المذكورة، كان كلاماً متنافراً، ويلزم زيادة التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانياً، لدلالته على العي في الأول؛ إذ ليس فيه ما يرشد إلى هذا الوصف حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل. وأما جعله تأكيداً فلا وجه له للوصف المذكور، ولأن حرف التثنية لا يحسن موقعها حينئذ، فإنها يوتى بها في ابتداء الاستئناف المضاد، لقصد التأكيد، انتهى.

ونص العلامة الثاني أيضاً-على أن كون الجملة الثانية تأكيداً للأولى-فسد عند من له معرفة بأساليب الكلام وصياغات المعاني، ففيها ما ينبو عنه مقام التأكيد، ولا يكاد يقترن به المؤكد. لكن في قول صاحب «الكشف»: ليس في الأول ما يرشد إلى وصف الخلوص حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل بحثاً، إذ لقائل أن يقول: إن (له الدين) على معنى له الدين الكامل، ومن المعلوم أن كمال الدين بكونه خالصاً، فيكون في الأول ما يرشد إلى هذا الوصف. نعم وهن ذلك التخريج على حاله قبل هذا البحث، أم لم يقبل.

وقال أبو حيان: «(الدين) مرفوع على أنه فاعل ب(مخلصاً) الواقع حالاً، وراجع لذي الحال محذوف على رأي البصريين، أي الدين منك، أو تكون «أل» عوضاً من الضمير، أي دينك». وعليه يكون وصف (الدين) بالإخلاص وهو وصف صاحبه من باب الإسناد المجازي، كقولهم: شعر شاعر.

وفي الآية دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة، وكم من آية تدل على ذلك.

وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلاً قال: «يا رسول الله! إننا نعطي أموالنا التماس الذكر، فهل لنا من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، قال: يا رسول الله! إننا نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل إلا من أخلص له، ثم تلا- رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ». ويؤيد هذا أن المراد بـالدِّينُ في الآية: الطاعة، لا كما روي عن قتادة من أنه شهادة أن لا إله إلا الله، وعن الحسن من أنه الإسلام. (23:233)

ابن عاشور: استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الأفراد بالعبادة وهو غرض السورة، وأفاد التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله، لأنه إذا كان الدين الخالص مستحقاً لله و خاصاً به، كان الأمر بالإخلاص له مصيباً محزاً، (1) فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له مسبباً عن نعمة إنزال الكتاب إليه، ع.

ص: 765

1- أي بوضع الحز، والحز: قطع الحلقوم، يقال: تكلم فأصاب المحز: أي تكلم فأقنع.

و مقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكليّة لجزئياتها. وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التّذييل، فتحملت ثلاثة مواقع كلّها تقتضي الفصل.

وافتححت الجملة بأداة التّنبية تنويها بمضمونها، لتلقاه التّمس بشرائها، وذلك هو ما رجّح اعتبار الاستئناف فيها، وجعل معنى التّعليل حاصلًا تبعًا من ذكر إخلاص عامّ بعد إخلاص خاصّ، وموردهما واحد.

واللام في لله الدّين الخالص لام الملك الّذي هو بمعنى الاستحقاق، أي لا يحقّ الدّين الخالص، أي الطّاعة غير المشوبة إلّا له، على نحو الحمد لله الفاتحة:2، وتقديم المسند لإفادة الاختصاص، فأفاد قوله: لله الدّين الخالص أنّه مستحقّه، وأنّه مختصّ به.

و الدّين: الطّاعة-كما تقدّم-والخالص: السّالم من أن يشوبه تشريك غيره في عبادته، فهذا هو المقصود من الآية.

ومّا يتفرّع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحّد في عبادة ربّه، أي أن يعبد الله لأجله، أي طلبًا لرضاه، وامتنالًا لأمره، وهو آيل إلى أحوال التّيبة في العبادة المشار إليها بقول النّبّي صلّى الله عليه وسلّم: «إنّما الأعمال بالتّيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وعرف الغزاليّ الإخلاص بأنّه تجريد قصد التّقرب إلى الله عن جميع الشّوائب. والإخلاص في العبادة أن يكون الدّاعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهيّ إرضاء الله تعالى، وهو معنى قولهم: «لوجه الله»، أي لقصد الامتنال؛ بحيث لا يكون الحظّ الدّنيويّ هو الباعث على العبادة، مثل أن يعبد الله ليمدحه التّاس؛ بحيث لو تعطلّ المدح لترك العبادة. ولذا قيل:

الرّياء: الشّرك الأصغر، أي إذا كان هو الباعث على العمل. ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة، فلو أيس منها ترك القتال. فأما إن كان للتّمس حظّ عاجل وكان حاصلًا تبعًا للعبادة وليس هو المقصود، فهو مغتفر، وخاصّة إذا كان ذلك لا تخلو عنه التّفوس، أو كان ممّا يعين على الاستزادة من العبادة.

وفي «جامع العتبيّة» في ما جاء من أنّ التّيبة الصّحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا تملك، حدّث العتبيّ عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراسانيّ أنّ معاذ بن جبل قال لرسول الله: صلّى الله عليه وسلّم إنّه ليس من بني سلمة إلّا مقاتل، فمنهم من القتال طبيعته، ومنهم من يقاتل رياء، ومنهم من يقاتل احتسابًا، فأبى هؤلاء الشّهيد من أهل الجنّة؟ فقال: «يا معاذ بن جبل من قاتل على شيء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا، فقتل، فهو شهيد من أهل الجنّة».

قال ابن رشد في «شرح» هذا الحديث فيه نصّ جليّ على أنّ من كان أصل عمله لله وعلى ذلك عقد نيّته، لم تضرّه الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك، على ما قاله مالك خلاف ما ذهب إليه ربيعة، وذلك

أَنَّهُمَا سئلا عن الرَّجُلِ يَحِبُّ أَنْ يَلْقَى فِي طَرِيقِ الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْقَى فِي طَرِيقِ السُّوقِ، فَأُنْكَرَ ذَلِكَ رِبِيعَةَ وَلَمْ يَعْجَبْهُ أَنْ يَحِبَّ أَحَدٌ أَنْ يَرَى فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ. وَقَالَ مَالِكٌ: «إِذَا كَانَ أَوَّلَ ذَلِكَ وَأَصْلَهُ لِلَّهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي طه: 39، وَقَالَ: «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ الشَّعْرَاءُ: 84. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ يَكُونُ فِي الْقَلْبِ لَا يَمْلِكُ؛ وَذَلِكَ مِنْ وَسْوَسةِ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهُ مِنَ الْعَمَلِ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَكْسَلُهُ عَنِ التَّمَادِي عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَلَا يُؤَيِّسُهُ مِنَ الْأَجْرِ، وَيُدْفَعُ الشَّيْطَانُ عَنْ نَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ-أَي إِذَا أَرَادَ تَشْيِيطَهُ عَنِ الْعَمَلِ-وَيَجِدُّ الدَّيَّةَ، فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُؤَاخَذٍ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، انْتَهَى.

وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ رِبِيعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ رِبِيعَةَ أَنْكَرَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَرَى فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الظُّهْرِ؟ قَالَ: مَا زَالَ الصَّالِحُونَ يَهْجُرُونَ.

وَفِي «جَامِعِ الْمَعْيَارِ»: سئَلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَذْهَبُ إِلَى الْغَزْوِ وَمَعَهُ فَضْلٌ مَالٍ لِيَصِيبَ بِهِ مِنْ فَضْلِ الْغَنِيمَةِ-أَي لِيَشْتَرِيَ مِنَ النَّاسِ مَا صَحَّ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ-فَأَجَابَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَنَزَعَ بَأْيَةَ التَّجَارَةِ فِي الْحَجِّ قَوْلَهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ الْبَقَرَةَ: 198، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ وَلَا قَادِحٍ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، إِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالْعِبَادَةِ وَجِهَ اللَّهُ، وَلَا يَعِدُّ هَذَا تَشْرِيكَاً فِي الْعِبَادَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَبَاحَ ذَلِكَ وَرَفَعَ الْحَرَجَ عَنْ فَاعِلِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا الْكَهْفُ: 110، فَدَلَّ أَنَّ هَذَا التَّشْرِيكََ لَيْسَ بِدَاخِلٍ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ تَحْتَ آيَةِ الْكَهْفِ، انْتَهَى.

وَأَقُولُ: إِنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْعِبَادَةِ لِيَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ، فَيَسْأَلُهُ مَا فِيهِ صَلَاحُهُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا لَا ضَيْرَ فِيهِ، لِأَنَّ تِلْكَ الْعِبَادَةَ جَعَلَتْ وَسِيلَةً لِلدَّعَاءِ وَنَحْوِهِ، وَكُلَّ ذَلِكَ تَقَرُّبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ شَرَّعَتْ صَلَوَاتُ لِكَشْفِ الصَّرِّ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ، مِثْلَ صَلَاةِ الْاسْتِخَارَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْرِ وَالْحَاجَةِ، وَ مِنَ الْمَغْتَفَرِ أَيْضًا أَنْ يَقْصِدَ الْعَامِلُ مِنْ عَمَلِهِ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَذْكُرُوهُ بِخَيْرٍ. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حِينَ خَرُوجِهِ إِلَى غَزْوَةِ مُؤَتَةَ، وَدَعَا لَهُ الْمُسْلِمُونَ حِينَ وَدَّعُوهُ وَلَمَنْ مَعَهُ بَأْنَ يَرُدُّهُمْ اللَّهُ سَالِمِينَ:

لَكُنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً

وَضَرْبَةَ ذَاتِ فَرْعٍ يَقْدِفُ الزُّبْدَا

أَوْ طَعْنَةَ مِنْ يَدِي حَرَّانَ مَجْهَرَةً

بِحَرْبَةٍ تَنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبْدَا

حَتَّى يَقُولُوا إِذَا مَرَّوْا عَلَيَّ حَدَثِي

أَرْشِدْكَ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشِدَا

وَكَانَتْ عَلِمَتْ مِنْ تَقْيِيدِنَا الْحِطِّ بِأَنَّهُ حِطٌّ دُنْيَوِيٌّ، أَنَّ رَجَاءَ الثَّوَابِ وَانْتِقَاءَ الْعِقَابِ هُوَ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الْإِخْلَاصِ، لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى التَّقَرُّبِ لِرَضَى اللَّهِ تَعَالَى.

وَإِنْ بَغِيَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فَضِيلَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الْعِبَادَةِ هِيَ قَضِيَّةٌ أُخْصَّ مِنْ قَضِيَّةِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ وَإِجْزَائِهَا فِي ذَاتِهَا؛ إِذْ قَدْ تَعَرَّوْا الْعِبَادَةَ عَنْ فَضِيلَةِ الْإِخْلَاصِ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحَةٌ مَجْزُئَةٌ، فَلِإِخْلَاصِ أَثَرٍ فِي تَحْصِيلِ

ثواب العمل وزيادته، ولا علاقة له بصحة العمل.

وفي «مفاتيح الغيب»: «وأما الإخلاص فهو...»

[وقد تقدّم كلامه]

وذكر أبو إسحاق الشاطبي: أنّ الغزالي في كتاب النّيّة من الرّبع الرّابع من «الإحياء» يذهب إلى أنّ ما كان فيه داعي غير الطّاعة مرجوحاً أنّه ينافي الإخلاص، وعلامته أن تصير الطّاعة أخفّ على العبد بسبب ما فيها من غرض، وأنّ أبا بكر ابن العربي في كتاب «سراج المريدين» كما نقله في «المعيار» يذهب إلى أنّ ذلك لا يقدر في الإخلاص.

قال الشّاطبي: وكان مجال النّظر في المسألة يلتفت إلى انفكك القصد من عدم انفككهما، فالغزالي يلتفت إلى مجرد وجود اجتماع القصد من غير أن القصدان ممّا يصحّ انفككهما أو لا، وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكك.

فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية، لتعلّقها بالإخلاص المراد في الآية، وللتبني على التّشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة، وبين إشراك المعبود في العبادة بغيره. (24:10)

معنيّة: قد يقال: إنّ النّبّي صلّى الله عليه وآله: على يقين بأنّ القرآن من لدن عزيز حكيم، وإنّه يعبد الله مخلصاً له الدّين، إذن، فما الغرض من هذا الأمر وذاك الإخبار؟

الجواب: لقد أودى النّبّي صلّى الله عليه وآله، وتحمل الكثير، فقال له سبحانه: إنك تدعو إلى الحقّ، ومن دعا إليه في محيط مثل بلدك لا بدّ أن يدفع الثمن من نفسه أو أهله أو ماله. وأيضاً أنت مخلص لله في جميع أقوالك وأفعالك، ومن أخلص لله لاقى الكثير من أعدائه.

وبتعبير ثان ليس قوله تعالى: «أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُجَرَّدَ إِخْبَارٍ»، ولا قوله: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُجَرَّدَ أَمْرٍ»، بل هما شهادة للنّبّي بالعظمة، وتسليّة عمّا يقاسي من أعداء الله والحقّ.

ألا لله الدّين الخالص من كلّ شائبة، أمّا الدّين المشوب بالرّياء والأهواء فهو للشّيطان، لا للرّحمن، ولا يكون هذا الدّين الخالص إلّا لمن يجعل منه مثله الأعلى، ويضحّي من أجله بنفسه وجميع منافعه، ولا يضحّي به لأجل منفعة ومصالحته.

(6:393)

الطّباطبائي: قوله تعالى: لله الدّين الخالص

إظهار وإعلان لما أضمر وأجمل في قوله: بِالْحَقِّ وتعميم لما خصّص في قوله: فاعبُد الله مخلصاً له الدّين أي إنّ الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدّين لله واجب على كلّ من سمع هذا النداء، ولكون الجملة نداء مستقلاً أظهر اسم الجلالة، وكان مقتضى الظاهر أن يضمّر، ويقال: له الدّين الخالص.

ومعنى كون الدّين الخالص له، أنّه لا يقبل العبادة ممّن لا يعبده وحده، سواء عبده وغيره، أو عبده غيره وحده. (17:233)

مكارم الشّيرازي: قد يكون المراد هنا من كلمة «دين» هو عبادة الله، لأنّ الجملة التي وردت قبلها فاعبُد الله فيها أمر بالعبادة، ولذا فإنّ العبارة

التي تليها مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ تَبَيَّنَ شُرُوطُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، وَالَّتِي تَتِمُّثَلُ فِي الْإِخْلَاصِ وَفِي الشَّرْكَ

ص: 768

على كلّ حال فإنّ اتّساع مفهوم الدّين و عدم ذكر قيد أو شرط له، يعطي معنى واسعاً: بحيث يشمل العبادات و بقيّة الأعمال إضافة إلى العقائد.

و بعبارة أخرى، فإنّ الدّين يتناول مجموعة شئون الحياة الماديّة و المعنويّة للإنسان، و يجب على عباد الله المخلصين أن يخلصوا كلّ حياتهم لله، و أن يطهروا قلوبهم و أرواحهم و ساحة عملهم و دائرة حديثهم عن كلّ ما هو لغير الله، و أن يفكروا به و يعشقوه، و أن يتحدّثوا عنه و يعملوا من أجله، و أن يسيروا دائماً في سبيل رضاه، و هذا هو إخلاص الدّين.

و لذا لا يوجد أيّ داع أو دليل واضح لتحديد مفهوم الآية في شهادة: لا إله إلاّ الله، أو بخصوص العبادة و الطّاعة.

الآية التّالية تؤكد مرّة أخرى على مسألة الإخلاص، و تقول: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ و هذه العبارة ذات معنيين:

الأوّل: هو أنّ الباري عزّ و جلّ لا يقبل سوى الدّين الخالص، و الاستسلام الكامل له من دون أيّ قيد أو شرط، و لا يقبل أيّ عمل فيه رياء أو شرك، أو خلط للقوانين الإلهيّة بغيرها من القوانين الوضعيّة.

و الثّاني: هو أنّ الدّين و الشريعة الخالصة يجب أخذها من الله فقط، لأنّ أفكار الإنسان ناقصة و ممزوجة بالأخطاء و الأوهام.

و لكن وفق ما جاء في ذيل الآية السّابقة فإنّ المعنى الأوّل أنسب، لأنّ الآدين يؤدّون المطلوب منهم بإخلاص هم العباد، و لهذا فإنّ هذا الخلوّص في الآية، يجب أن يراعى من جانب أولئك.

و هناك دليل آخر على هذا الكلام، و هو حديث ورد عن رسول الله صلّى الله عليه و آله، جاء فيه أنّ رجلاً قال لرسول الله: [و ذكر مثل ما حكاه الآلوسيّ عن ابن مردويه].

و على أيّة حال، فإنّ هذه الآية في الواقع استدلال للآية التي جاءت قبلها، فهناك تقول:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ و هنا تقول: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ.

مسألة الإخلاص تناولتها الكثير من الآيات القرآنيّة و الأحاديث الإسلاميّة، و بدء الجملة مورد بحثنا ب(ال) التي تستعمل عادة لجلب الانتباه، هو دليل آخر على أهميّة هذا الموضوع. (15:13)

فضل الله : فاعبُدِ الله مُخلصاً له الدّينَ و ذلك بالقلب الذي يتحرّك إخلاصه بالتّبض السّعوريّ، بحبّ الله أكثر من حبّ أحد غيره، و بالعقل الذي يطوف باحثاً عن أسرار عظمة الله في الكون، ليكتشف فيه الرّبّ الخالق القادر الحكيم العليم الرّحيم المهيم المالك لكلّ ما في الوجود من موقع خلقه له، فيعيش الخضوع المطلق في كلّ حركة فكره المشدود إلى هذه العظمة بعمق و انفتاح، و في كلّ حياته التي تلتزم بالله التزاماً شاملاً، فلا تخضع إلاّ لشريعته، و نهجه بعيداً عن كلّ شرائع الآخرين و مناهج الكافرين؛ و ذلك هو معنى عبادة الله في ما يريد الله من عبادة خلقه له، بأن يكون الكيان كلّ في داخله و خارجه له، فلا يكون

فيه أي شيء لغيره.

الصورة القرآنية للشرك:

ألا لله الدين الخالص الذي ينطلق من موقع الفكر والوعي والممارسة، لا من موقع الكلمة المجردة، والتمثيل المصطنع، والحركة الغارقة بالأطماع والشهوات، والارتباطات المشبوهة بالأصنام التي اتخذها الناس أربابا من دون الله، بسبب الجهل والتخلف والتصورات الوهمية التي تصنع للأشياء أسراراً لا حقيقة لها، ودوراً لا أساس له، ومعنى لا عمق له، وعظمة لا أفق لها، لأنهم يريدون الارتباط بالحس الذي يفرض نفسه على الجانب المادي من وجودهم.

فإذا ارتبطوا بالغيب من خلال مؤثرات معينة، كأن يؤمن بعضهم بالله، فإنهم يصنعون لأنفسهم أرباباً صغاراً، يمنحونهم صفة الوسائط بين الله وبين عباده - على أساس ما يتعارفون عليه بينهم من أن الشخص الكبير لا يمكن أن يصل الناس إليه بشكل مباشر، لأنهم دون مستوى الحديث معه، والجلوس إليه، فلا بد من أن يكون هناك أشخاص أقل درجة منه ممن يقتربون في درجاتهم من الناس، ليتعبد الناس إليهم، ليقرّبوهم إلى الشخص الكبير - وبهذا يختلط الإيمان بالله، بالإيمان بالناس، أو بغير الناس من الأصنام المزعومة، فتتحرك العبادة في مزيج من الإيمان والثناوية، ولكن بطريقة مختلفة. وهذه هي الصورة القرآنية للشرك الذي ينفذ إلى عمق التوحيد، فيذهب صفاؤه ونقاؤه. (19:295)

2- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.

الزمر: 11

3- قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي. الزمر: 14

فيهما مباحث لاحظ: دي ن: «الدين».

مخلصون

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.

البقرة: 139

النبي صلى الله عليه وآله إن لكل حق حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل الله. (الطبرسي 1:220)

حذيفة بن اليمان: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الإخلاص ما هو؟ قال: «سألت جبرئيل عليه السلام عن ذلك.

قال: سألت رب العزة عن ذلك، فقال: هو سر من سرّي استودعته قلب من أحببته من عبادي».

(الطبرسي 1:220)

ابن عباس: مقرون بالعبادة والتوحيد. (20)

سعيد بن جبير: الإخلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله، فلا يشرك به في دينه، ولا يرأى بعمله.

(البغوي 1:174)

الجنيد البغدادي: الإخلاص: سر بين العبد وبين الله، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. (القرطبي 2:146)

الطبري: يعني ونحن لله مخلصو العبادة والطاعة، لا نشرك به شيئاً، ولا نعبد غيره أحداً، كما عبد أهل

ص: 770

الأوثان، وأصحاب العجل معه العجل. (1:624)

الرَّجَّاج: ثُمَّ أَعْلَمُوهُمْ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ، وَإِخْلَاصُهُمْ:

إيمانهم بأنَّ الله عزَّ وجلَّ واحد، وتصديقهم جميع رسله، فأعلموا أنَّهم مخلصون، دون من خالفهم.

(11:217)

ابن الأباري: وفي الآية إضمار وهو وأنتم غير مخلصين، فحذف اكتفاء بقوله: وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ كقوله: سَرَايِلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ النَّحْل: 81.

(الواحدِّي 1:223)

الطُّوسِي: فيه احتجاج بأنَّ المخلص لله أولى بالحقِّ من المشرك به. وقيل: معناه: الرَّدَّ عليهم بما احتجَّوا به من عبادة العرب للأوثان، بأنَّه لا عيب علينا في ذلك إذا كنَّا مخلصين، كما لا عيب عليكم بفعل من عبد العجل من الأسلاف إذا اعتقدتم الإنكار عليهم، بأنَّهم على الإشراف بالله بالتشبيه له، والكفر بآياته. (1:487)

الواحدِّي: موحدون. (1:223)

البغوي: وأنتم به مشركون... قال الفضيل: ترك العمل من أجل التَّاس رياء، والعمل من أجل النَّاس شرك، والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. (1:174)

الرَّمْخَشَرِي: أي ونحن له موحدون نخلصه بالإيمان، فلا تستبعدوا أن يؤهَّل أهل إخلاصه لكرامته بالنبوة، وكانوا يقولون: نحن أحقُّ بأن تكون النبوة فينا، لأنَّا أهل كتاب، والعرب عبدة أوثان. (1:316)

الطُّبرسي: [نحوه الطُّوسِي، ونقل حديثين عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَكَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَأَضَافَ:]

وقيل: الإخلاص: أن تستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن، وقيل: هو ما استتر من الخلائق واستصفى من العلائق، وقيل: هو أن يكتم حسناته، كما يكتم سيئاته. (1:220)

القرطبي: أي مخلصون العبادة، وفيه معنى التَّوْبِيخ، أي ولم تخلصوا أنتم فكيف تدعون ما نحن أولى به منكم.

و الإخلاص: حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ، فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَرِيكَاً فَهُوَ لَشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلَصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحْمِ، فَإِنَّهَا لِلرَّحْمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا لِلَّهِ وَلَوْجُوهِكُمْ، فَإِنَّهَا لَوْجُوهِكُمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْهَا شَيْءٌ...»

وقال رويم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين ولا حظاً من الملكين.

(2:146)

البيضاويّ: موحدون، نخلصه بالإيمان و الطّاعة دونكم. (1:86)

نحوه شبر. (1:153)

التّسفيّ: أي نحن له موحدون، نخصّه بالإيمان وأنتم به مشركون، والمخلص أحرى بالكرامة و أولى بالتّبوّة من غيره. (1:78)

أبو حيّان: ولما بيّن القدر المشترك من الرّبوبيّة و الجزاء، ذكر ما يميّز به المؤمنون من الإخلاص لله

ص: 771

تعالى في العمل والاعتقاد، وعدم الإشراف الذي هو موجود في النصارى وفي اليهود، لأن من عبد موصوفاً بصفات الحدوث والنقص، فقد أشرك مع الله إلهاً آخر. والمعنى أننا لم نشب عقائدنا وأفعالنا بشيء من الشرك، كما ادّعت اليهود في العجل، والنصارى في عيسى.

وهذه الجملة من باب التعريض بالدم، لأن ذكر المختص بعد ذكر المشترك نفي لذلك المختص عمّن شارك في المشترك، ويناسب أن يكون استطراداً، وهو أن يذكر معنى يقتضي أن يكون مدحاً لفاعله وذمّاً لتاركة.

وإنّا لقوم ما نرى القتل سبّة

إذا ما رأته عامر و سلوم

وهي منبهة على أنّ من أخلص لله، كان حقيقاً أن يكون منهم الأنبياء وأهل الكرامة، وقد كثرت أقوال أرباب المعاني في الإخلاص. [ثم ذكر بعض الأقوال وأضاف:]

وقال ابن معاذ: تمييز العمل من الذنوب، كتمييز اللبن من بين الفرث والدم.

وقال البوشنجي: هو معنى لا يكتبه الملكان، ولا يفسده الشيطان، ولا يطلع عليه الإنسان، أي لا يطلع عليه إلا الله.

وقال رويم: هو ارتفاع عملك عن الرؤية.

وقال حذيفة المرعشي: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن.

وقال أبو يعقوب المكفوف: أن يكتم العبد حسناته، كما يكتم سيئاته.

وقال سهل: هو الإفلاس، ومعناه أن يرجع إلى احتقار العمل.

وقال أبو سليمان الداراني: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى عليه.

وهذا القول الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أن يقوله على وجه الشفقة والنصيحة في الدين، لينبّهوا على أنّ تلك المجادلة منكم ليست واقعة موقع الصّحّة، ولا هي ممّا ينبغي أن تكون. وليس مقصودنا بهذا التّشبيه دفع ضرر منكم، وإنّما مقصودنا نصّحكم وإرشادكم إلى تخليص اعتقادكم من الشرك، وأن تخلصوا كما أخلصنا، فنكون سواء في ذلك. (1:413)

الشّرّيني: في الدّين والعمل دونكم، ونحن أولى بالاصطفاء فلا تستبعدوا أن يؤهّل أهل إخلاصه لكرامته بالتّبوّة. (1:98)

أبو السّعود: في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه، فأنتى لكم المحاجة وادّعاء حقّية ما أنتم عليه، والطّمع في دخول الجنّة بسببه، ودعوة النّاس إليه؟

(1:207)

البروسوي: [مثل أبي السّعود وأضاف:]

و الإخلاص: تصفية العمل عن الشُّرك و الرِّياء، و حقيقة: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.

(1:245)

الآلوسي: [مثل أبي السَّعود و أضاف:]

و الجملة حالية كالتي قبلها، و ذهب بعض المحقِّقين

ص: 772

[إلى] أن هذه الجملة كجملتي وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ البقرة:136، وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ البقرة:138، اعتراض و تذييل للكلام الذي عَقِبَ به، مقول على ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف، و تحريره أَنْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مناسب ل(أمتنا) أي نؤمن بالله و بما أنزل على الأنبياء صلوات الله تعالى و سلامه عليهم، و نستسلم له و نقاد لأوامره و نواهيه. و قوله تعالى: وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ملائم لقوله تعالى:

صِبْغَةَ اللَّهِ البقرة:138، لأنها بمعنى دين الله، فالمصدر كالفعل لما سبق، و هذه الآية موافقة لما قبلها و لعلّ الذوق السليم لا ياباه... و قد اختلف الناس في الإخلاص. [فذكر الأقوال السابقة] (1:399)

القاسمي: في العبادة و التوجه، لا نشرك به شيئا و أنتم تشركون به عزيرا و المسيح و الأحبار و الرهبان.

(2:275)

رشيد رضا: من دونكم، فإنكم أتكلتم على أنسابكم و أحسابكم، و اغتررتم بما كان من صلاح آبائكم و أجدادكم، و اتخذتم لكم وسطاء و شفعاء منهم تعتمدون على جاههم، مع انحرافكم عن صراطهم، و ما هو إلا التقرب إلى الله تعالى بإحسان الأعمال، مع الإخلاص المبني على صدق الإيمان، و هو ما ندعوكم إليه الآن، فكيف تزعمون أن الإدلاء إلى ذلك السلف الصالح بالنسب، و التوسل إليهم بالقول هو الذي ينفع عند الله تعالى، و أن الاستقامة على صراطهم المستقيم و التوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون إليه به من صالح الأعمال و الإخلاص في القلب لا ينفع و لا يفيد، و ما كان سلفكم مرضيا عند الله تعالى إلا به؟! (1:488)

نحوه المراغي بتفاوت سير. (1:229)

ابن عاشور: جملة وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، عطف آخر على جملة الحال، و هي ارتقاء ثالث لإظهار أن المسلمين أحق بإفاضة الخير، فإنهم و إن اشتركوا مع الآخرين في المربوبية و في الصلاحية لصدور الأعمال الصالحة، فالمسلمون قد أخلصوا دينهم لله، و مخالفوهم قد خلطوا عبادة الله بعبادة غيره، أي فلما ذا لا نكون نحن أقرب إلى رضى الله منكم إليه؟

و الجملة الاسمية مفيدة الدوام على الإخلاص، كما تقدم في قوله: وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (1:726)

معنىة: مُخْلِصُونَ من دونكم، لأنكم تتحكمون على الله، و تريدونه أن ينزل على رغبتكم، أما نحن فنفوض الأمر كله إليه، و نستسلم لحكمه.

(1:215)

فضل الله: مُخْلِصُونَ في إيماننا به و توحيدنا له و عبادتنا إياه، و هذا ما يجعلنا في الخط المستقيم الذي أرشدنا إليه و هداانا له. (3:57)

مخلصين

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ.

الأعراف:29

الربيع بن أنس: أن تخلصوا له الدين و الدعوة و العمل، ثم توجهون إلى البيت الحرام.

(الطبري 5:465)

ص: 773

الطَّبْرِيّ: و اعملوا لرَبِّكم مخلصين له الدِّين و الطَّاعة، لا تخلطوا ذلك بشرك، و لا تجعلوا في شيء ممَّا تعملون له شريكا. (5:465)

الماورديّ: يحتمل وجهين:

أحدهما: يعني أقرّوا له بالوحدانيّة و إخلاص الطَّاعة.

و الثَّاني: ارغبوا إليه في الدَّعاء بعد إخلاصكم له الدِّين. (2:217)

الطُّوسِيّ: أمرهم بالدَّعاء، و التَّضَرُّع إليه تعالى على وجه الإخلاص. و أصل الإخلاص: إخراج كلّ شائب من الخبث، و منه إخلاص الدِّين لله عزّ و جلّ، و هو توجيه العبادة إليه خالصا دون غيره. (4:413)

الرَّمْخَشَرِيّ: أي الطَّاعة مبتغين بها وجه الله خالصا. (2:75)

مثله التَّسْفِيّ. (2:50)

الطَّبْرَسِيّ: و هذا أمر بالدَّعاء، و التَّضَرُّع إليه سبحانه على وجه الإخلاص، أي ارغبوا إليه في الدَّعاء بعد إخلاصكم له الدِّين. و قيل: معناه:

و اعبدوه مخلصين له الدِّين. (2:411)

ابن الجوزيّ: و في قوله: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قولان:

أحدهما: مفردين له العبادة.

و الثَّاني: موحدين غير مشركين. (3:185)

الفخر الرّازيّ: اعلم أنّه تعالى لَمَّا أمر في الآية الأولى بالتَّوَجُّه إلى القبلة، أمر بعده بالدَّعاء، و الأظهر عندي أنّ المراد به: أعمال الصّلاة، و سمّاها دعاء، لأنّ الصّلاة في أصل اللّغة عبارة عن الدَّعاء، و لأنّ أشرف أجزاء الصّلاة هو الدَّعاء و الذّكر، و بيّن أنّه يجب أن يؤتى بذلك الدَّعاء مع الإخلاص. و نظيره قوله تعالى:

وَ مَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البَيِّنَةُ: 5. (14:58)

القرطبيّ: أي وحدوه و لا تشركوا به. (7:188)

البيضاويّ: أي الطَّاعة فإنّ إليه مصيركم.

(1:346)

نحوه الشَّرِينِيّ (1:471)، و أبو السَّعود (2:488)

و البروسويّ (3:152).

وفيها مباحث لاحظ: دي ن: «الدين» و: د ع و:

«ادعوه».

2- وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. يونس: 22

ابن عبّاس: مفردين له بالدّعاء. (172)

تركوا الشّرك، وأخلصوا لله الرّبوبيّة.

(الواحديّ 2:543)

الحسن: الإخلاص: الإيمان.

(الفخر الرّازيّ 17:70)

قتادة: إذا مسّهم الصّرّ في البحر أخلصوا له الدّعاء. (الطّبريّ 6:545)

ابن زيد: هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون، فإذا جاء الصّرّ والبلاء لم يدعوا إلاّ الله.

(الفخر الرّازيّ 17:70)

ص: 774

أبو عبيدة: «هيا شراها» تفسيره يا حيّ يا قيوم.

(الطبري 6:545)

الطبري: يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك، دون أوثانهم وآلهتهم، وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دونها.

(6:544)

نحوه البغوي. (2:415)

الطوسي: أي عند هذه الشدائد والأحوال التجنوا إلى الله ودعوه على وجه الإخلاص، ولم يذكروا الأوثان والأصنام، لعلمهم بأنها لا تنفع هاهنا شيئا. (5:414)

نحوه الطبرسي (3:101)، و شبر (3:148).

الزمخشري: دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ... من غير إشراك به، لأنهم لا يدعون حينئذ غيره معه.

(2:232)

مثله السفي. (2:158)

الفخر الرازي: ما المراد من الإخلاص؟

والجواب: قال ابن عباس: يريد تركوا الشرك، ولم يشركوا به من آلهتهم شيئا، وأقروا لله بالربوبية والوحدانية.

قال الحسن: الإخلاص: الإيمان، لكن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى، فيكون جاريا مجرى الإيمان الاضطراري. [ثم ذكر قول ابن زيد وأبي عبيدة] (17:70)

البيضاوي: من غير إشراك، لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف، وهو بدل من ظنوا بدل اشتغال، لأن دعاءهم من لوازم ظنهم. (1:444)

أبو حيان: معنى الإخلاص: إفراده بالدعاء من غير إشراك أصنام ولا غيرها. (5:139)

الشربيني: أي من غير إشراك به له الدين أي الدعاء، لأنهم لا يدعون حينئذ غيره، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته، ويصير منقطعاً عن جميع الخلق، ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى. (2:13)

نحوه ملخصاً القاسمي. (9:3338)

أبو السعود: من غير أن يشركوا به شيئا من آلهتهم، لا مخصصين لدعاء به تعالى فقط، بل للعبادة أيضا، فإنهم بمجرد تخصيص الدعاء به تعالى لا يكونون مخلصين له الدين. (3:228)

البروسويّ: من غير أن يشركوا به شيئاً من آلهتهم، فإنّ إخلاص الدّين و الطّاعة له تعالى عبارة عن ترك الشّرك. وهذا الإخلاص ليس مبنياً على الإيمان، بل جار مجرى الإيمان الاضطراريّ. وقيل:

المراد بذلك الدّعاء قولهم: «أهيا شراهما»، فإنّ تفسيره يا حيّ يا قيّوم، وهذان الاسمان من أورد البحر، كما سبق في تفسير آية الكرسيّ.
(4:32)

الآلوسيّ: وقوله سبحانه: مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حال من ضمير دَعَوْا، و(له) متعلّق ب مُخْلِصِينَ و الدِّينَ مفعوله، أي دعوه تعالى من غير إشراك، لرجوعهم من شدّة الخوف إلى الفطرة التي جبل عليها كلّ أحد من التّوحيد، وأنّه لا متصرّف إلاّ الله سبحانه المركوز في طبائع العالم. وروي ذلك عن ابن عبّاس.

ص: 775

و ظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه، بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً، لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين. (11:97)

ابن عاشور: ممحصين له العبادة في دعائهم، أي دعوه و لم يدعوا معه أصنامهم. و ليس المراد أنهم أفلعوا عن الإشراف في جميع أحوالهم، بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. و هذا إقامة حجة عليهم ببعض أحوالهم، مثل قوله تعالى: أَعْبَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ الْأَنْعَامَ: 40، 41.

(11:57)

و بهذا المعنى جاء قوله تعالى:

3- فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

العنكبوت: 65

4- وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْمِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. لقمان: 32

5- فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. المؤمن: 14

6- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. المؤمن: 65

راجع: دع و: «دعوا» و «فادعوه» و: دي ن:

«الدين».

7- وَ مَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يَتَّقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ. البينة: 5. راجع: ح ن ف: «حنفاء».

مخلصاً

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا. مريم: 51

ابن عباس: معصوما من الكفر و الشرك و الفواحش. (257)

الطبري: يقول تعالى ذكره لنبية صلى الله عليه و سلم: و اذكر يا محمد في كتابنا الذي أنزلناه إليك موسى بن عمران، و اقصص على قومك أنه كان مخلصاً.

و اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة و البصرة و بعض الكوفيين (أنه كان مخلصاً) بكسر اللام من: المخلص، بمعنى أنه كان يخلص لله العبادة، و يفرد بالالهوية، من غير أن يجعل له فيها شريكا. و قرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة خلا عاصم إنَّه كان مُخْلِصاً بفتح

اللام من مخلص، بمعنى أن موسى كان الله قد أخلصه و اصطفاه لرسالته، و جعله نبياً مرسلًا.

و الصواب من القول في ذلك عندي: أنه كان صلى الله عليه و سلم مخلصا عبادة الله، مخلصا للرسالة و النبوة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب. (8:350)

نحوه ابن عطية (4:20)، و أبو حيان (6:198).

الزجاج: و مُخْلِصاً يقرءان جميعا. و المخلص -بفتح اللام- الذي أخلصه الله عزّ و جلّ، أي جعله مختارا خالصا من الدنس. و المخلص:-
بكسر اللام- الذي وحّد الله عزّ و جلّ، و جعل نفسه خالصة في طاعة الله غير دنسة. (3:333)

نحوه الواحدي (3:186)، و الزمخشري (2:513)

ص: 776

و الطَّبْرَسِيّ (3:518).

الطُّوسِيّ: قرأ أهل الكوفة إلاّ أبا بكر مُخْلِصاً بفتح اللّام، بمعنى أخلصه الله للتبوة. الباقون بالكسر بمعنى أخلص هو العبادة لله. (7:132)

الفخر الرّازي: اعلم أنّه تعالى وصف موسى عليه السّلام بأمر: أحدها: أنّه كان مخلصاً، فإذا قرئ بفتح اللّام فهو من الاصطفاء و الاجتباء، كأنّ الله تعالى اصطفاه و استخلصه. و إذا قرئ بالكسر، فمعناه أخلص لله في التوحيد في العبادة. و الإخلاص: هو القصد في العبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، و متى ورد القرآن بقراءتين فكلّ واحدة منهما ثابت مقطوع به، فجعل الله تعالى من صفة موسى عليه السّلام كلا الأمرين...

(21:231)

نحوه الشّريينيّ. (2:431)

القرطبيّ: (مخلصاً) في عبادته غير مرائي. و قرأ أهل الكوفة بفتح اللّام، أي أخلصناه فجعلناه مختاراً.

(11:114)

البيضاويّ: موحّداً أخلص عبادته عن الشّرك و الرّياء، أو أسلم وجهه لله و أخلص نفسه عمّا سواه. قرأ الكوفيّون بالفتح على أنّ الله أخلصه. (2:36)

مثله أبو السّعود (4:245)، و الّأوسيّ (103:16) و نحوه شبر (4:123)، و القاسميّ (11:4149).

التّسفيّ: مُخْلِصاً كوفيّ، غير المفضّل، أي أخلصه الله و اصطفاه. و (مخلصاً) بالكسر -غيرهم- أي أخلص هو العبادة لله تعالى، فهو مخلص بماله من السّعادة بأصل الفطرة، و مخلص فيما عليه من العبادة بصدق الهمة. (3:38)

ابن كثير: قرأ بعضهم بكسر اللّام من: الإخلاص في العبادة. قال الثّوريّ عن عبد العزيز بن ربيع، عن أبي لبابة، قال: قال الحواريّون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله؟ قال: الذي يعمل لله لا يحبّ أن يحمده النّاس. و قرأ الآخرون بفتحها، بمعنى أنّه كان مصطفى، كما قال تعالى: إني اصطفيّتك على النّاس الأعراف: 144. (4:462)

البروسويّ: مُخْلِصاً أخلصه الله من الأدناس و التّقائص و ممّا سواه، و هو معنى الفتح الموافق للصّدق، فإنّ أهل الإشارة قالوا: إنّ الصّادق و المخلص بالكسر من باب واحد، و هو التّخلص من شوائب التّفاسات التّفاسيّة مطلقاً، و الصّدق و المخلص بالفتح من باب واحد، و هو التّخلص أيضاً من شوائب الغيريّة.

قال في «التّأويلات التّجميّة»: اعلم أنّ الإخلاص في العبوديّة مقام الألباء، فلا يكون وليّ إلاّ و هو مخلص، و لا يكون كلّ مخلص نبياً، و لا يكون رسولا إلاّ و هو نبيّ، و لا يكون كلّ نبيّ رسولا. و المخلص بكسر اللّام: من أخلص نفسه في العبوديّة بالتزكية عن الأوصاف التّفاسيّة الحيوانيّة. و المخلص بفتح اللّام:

من أخلصه الله بعد التّزكية بالتّحلية بالصّفات الرّوحانيّة الرّبانيّة، كما قال النّبيّ عليه السّلام: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع

الحكمة من قلبه على لسانه»، وقال تعالى: «الإخلاص سرّ بيني وبين عبدي، لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أنا

ص: 777

الَّذِي أَتَوَلَّى تَحْلِيَةَ قُلُوبِ الْمُخْلِصِينَ بِتَجَلِّي صِفَاتِ جَمَالِي وَجَلَالِي لَهُمْ». وفي الحقيقة لا تكون العبودية مقبولة إلا من المخلصين، لقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْبَيْتَةَ:5.

و لإخلاص المخلصين مراتب: أداها: أن تكون العبودية لله خالصة، لا يكون لغير الله فيها شركة، وأوسطها: أن يكون العبد مخلصا في بذل الوجود لله إلى الله، وأعلى درجة المخلصين: أن يخلصهم من حبس وجودهم، بأن يفنيهم عنهم و يبقئهم بوجوده.

(5:339)

ابن عاشور: وقرأ الجمهور (مخلصا) بكسر اللام من: أخلص القاصر، إذا كان الإخلاص صفته.

و الإخلاص في أمر ما: الإتيان به غير مشوب بتقصير و لا تقريط و لا هوادة، مشتق من الخلوص، و هو التّمحّض و عدم الخلط. و المراد هنا: الإخلاص فيما هو شأنه، و هو الرسالة بقرينة المقام.

و قرأه حمزة، و عاصم، و الكسائي، و خلف بفتح اللام من أخلصه، إذا اصطفاه.

و خصّ موسى بعنوان «المخلص» على الوجهين، لأنّ ذلك مزيته، فإنّه أخلص في الدّعوة إلى الله، فاستخفّ بأعظم جبار و هو فرعون، و جادله مجادلة الأكفاء، كما حكى الله عنه في قوله تعالى: قَالَ أَلَمْ نُنزِّكْ فِيْنَا وَلِيْدًا وَ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ* وَ فَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الشّعراء: 18، 19، إلى قوله: قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ الشّعراء: 30. و كذلك ما حكاه الله عنه بقوله: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ القصص: 17، فكان الإخلاص في أداء أمانة الله تعالى ميزته. و لأنّ الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملك بالوحي، فكان مخلصا بذلك، أي مصطفى، لأنّ ذلك مزيته، قال تعالى: وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي طه: 41. (16:54)

معنيّة: مُخْلِصًا بفتح اللام، معناه: أنّ الله قد أخلصه من كلّ ما يشين، و اصطفاه لنفسه، و معناه بكسر اللام: أنّ أقوال موسى و أفعاله كلّها خالصة لوجه الله. (5:187)

الطّباطبائي: قد تقدّم معنى «المخلص» بفتح اللام، و أنّه الّذي أخلصه الله لنفسه، فلا نصيب لغيره تعالى فيه، لا في نفسه و لا عمله. و هو أعلى مقامات العبودية. (14:63)

مكارم السّيرازي: من هو المخلص؟

قرأنا في الآيات السابقة أنّ الله سبحانه جعل موسى بن العباد المخلصين بفتح اللام، و هذا المقام عظيم جدّا كما أشرنا إلى ذلك، مقام مقترن بالصّدّمان الإلهي عن الانحراف، مقام محكم لا يستطيع الشّيطان اختراقه، و لا يمكن تحصيله إلاّ بالجهد الدائم للنفس، و الطّاعة المستمرة المتلاحقة لأوامر الله سبحانه.

إنّ كبار علماء الأخلاق يعتبرون هذا المقام مقاما ساميا جدّا، و يستفاد من آيات القرآن أنّ للمخلصين امتيازات و خصائص خاصّة، سنتطرّق إليها إن شاء الله تعالى. (9:414)

فضل الله : مُخْلِصًا أخلصه الله لنفسه، فلم

يكن فيه شيء لغيره، لا في نفسه ولا في عمله، تتمثل فيه العبودية الخالصة لله في أعلى الدرجات وأرفع المستويات. (15:56)

المخلصين

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. يوسف:24

ابن عباس: المعصومين من الزنى. (195)

الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك: فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة إنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بفتح اللام، من الْمُخْلَصِينَ بتأويل: إنَّ يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا، واخترناهم لنبوِّتنا ورسالتنا.

وقرأ بعض قراءة البصرة: (إنَّه من عبادنا المخلصين) بكسر اللام، بمعنى أنَّ يوسف من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاً، ولم يعبدوا شيئاً غيرنا.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنَّهما قراءتان معروفتان قد قرأ بهما جماعة كثيرة من القراء، وهما متفقتا المعنى؛ وذلك أنَّ من أخلصه الله لنفسه فاختره فهو مخلص لله التوحيد والعبادة، ومن أخلص توحيد الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئاً، فهو ممن أخلصه الله، فبأيتهما قرأ القارئ فهو للصواب مصيب. (7:189)

البغوي: قرأ أهل المدينة والكوفة: الْمُخْلَصِينَ بفتح اللام حيث كان إذا لم يكن بعده ذكر الدين، زاد الكوفيون مُخْلِصاً في سورة مريم عليها السلام: 51، ففتحوا. ومعنى الْمُخْلَصِينَ: المختارين للنبوة، دليله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ ص: 46 وقرأ الآخرون بكسر اللام، أي المخلصين لله الطاعة والعبادة. (2:486)

الزمخشري: (المخلصين): الَّذِينَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ؛ وبالفتح: الَّذِينَ أَخْلَصَهُمُ اللَّهُ لَطَاعَتِهِ بِأَنْ عَصَمَهُمْ.. و قوله: مِنْ عِبَادِنَا معناه بعض عبادنا، أي هو مخلص من جملة المخلصين. أو هو ناشئ منهم لأنَّه من ذرية إبراهيم الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ. (2:312)

نحوه التسفي. (2:217)

ابن عطية: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء (المخلصين) بكسر اللام في كلِّ القرآن، وكذلك (مخلصاً) في سورة مريم.

وقرأ نافع (مخلصاً) كذلك بكسر اللام، وقرأ سائر القراء (1) الْمُخْلَصِينَ بفتح اللام. وقرأ حمزة والكسائي وجمهور من القراء المخلصين بفتح اللام و(مخلصاً) كذلك في كلِّ القرآن. (3:235)

نحوه البيضاوي. (1:492)

الطبرسي: الْمُخْلَصِينَ أي المصطفين المختارين للنبوة. و بكسر اللام: المخلصين في العبادة

و التّوحيد، أي من عبادنا الذين أخلصوا الطّاعة لله، و أخلصوا أنفسهم له و هذا يدلّ على تنزيه يوسف، و جلاله قدره عن ركوب القبيح، و العزم عليه.

(3:226)

الفخر الرّازي: فيه قراءتان: تارة باسم الفاعل، و أخرى باسم المفعول؛ فوروده باسم الفاعل يدلّ على كونه آتيا بالطّاعات و القربات مع صفة الإخلاص.

و وروده باسم المفعول يدلّ على أنّ الله تعالى استخلصه لنفسه و اصطفاه لحضرته، و على كلا الوجهين فإنّه من أدلّ الألفاظ على كونه منزّها عمّا أضافوه إليه.

و أمّا بيان أنّ إبليس أقرّ بطهارته، فلاّنه قال:

فِعْرَتِكَ لِأَعْوَبِيَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ص: 83، 82، فأقرّ بأنّه لا يمكنه إغواء المخلصين، و يوسف من المخلصين، لقوله تعالى: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ فَكَانَ هَذَا إِقْرَارًا مِنْ إِبْلِيسَ بِأَنَّهُ مَا أَغْوَاهُ وَ مَا أَضَلَّهُ عَنْ طَرِيقَةِ الْهُدَى... [إلى أن ذكر نحو الزّمخشري] (121:18:116)

نحوه البروسوي. (4:238)

الشّريبي: أي في عبادتنا الذين هم خير صرف لا يخالطهم غش. (2:102)

أبو السّعود: تعليل لما سبق من مضمون الجملة بطريق التّحقيق، و المخلصون: هم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته، بأن عصمهم عمّا هو قاذح فيها، و قرئ على صيغة الفاعل، و هم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه، و على كلا المعنيين فهو منتظم في سلوكهم، داخل في زميرتهم من أوّل أمره بقضية الجملة الاسميّة، لا أنّ ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك، فانحسم مادّة احتمال صدور الهمّ بالسّوء منه عليه السّلام بالكلّيّة.

(3:381)

نحوه الألويسي. (12:217)

المراغي: أي إنّ من جماعة المخلصين، و هم آباؤه الذين أخلصهم بهم و صفّاهم من الشّوائب، و قال فيهم: وَ أَذْكَرُ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدّار ص: 45، 46. (12:131)

ابن عاشور: و جملة إنّ من عبادنا المخلصين تعليل لحكمة صرفه عن السّوء و الفحشاء، الصّرف الخارق للعادة، لئلاّ ينتقص اصطفاء الله إيّاه في هذه الشّدّة على النّفس. [ثمّ نقل القراءتين و قال:]

و معنى التّعليل على القراءتين واحد. (12:49)

الطّباطبائي: و قوله: إنّ من عبادنا المخلصين في مقام التّعليل لقوله: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ...، و المعنى:

عاملنا يوسف كذلك، لأنّه من عبادنا المخلصين، وهم يعاملون هذه المعاملة.

ويظهر من الآية أنّ من شأن المخلصين من عباد الله أن يروا برهان ربّهم وأنّ الله سبحانه يصرف كلّ سوء وفحشاء عنهم، فلا يقترفون معصية ولا يهّمون بها بما يريهم الله من برهانه، وهذه هي العصمة الإلهية.

ويظهر أيضا أنّ هذا البرهان سبب علمي يقيني، لكن لا من العلوم المتعارفة المعهودة لنا. (11:130)

مكارم الشيرازي: ثواب الإخلاص:

ص: 780

كما أشرنا في تفسير الآيات المتقدمة، فإنّ القرآن المجيد عزا نجاة يوسف- من هذه الأزمة الخطرة التي أوقعته امرأة العزيز فيها- إلى الله، إذ قال: كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ.

ولكن مع ملاحظة الجملة التي تليها: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ تتجلى هذه الحقيقة، وهي أنّ الله سبحانه لا يترك عباده المخلصين في اللحظات المتأزّمة وحدهم، ولا يقطع عنهم إمداداته المعنوية. بل يحفظ عباده بألطافه الخفية. وهذا الثواب في الواقع هو ما يمنحه الله جلّ جلاله لأمثال هؤلاء العباد، وهو ثواب الطهارة والتّقوى والإخلاص.

و هناك مسألة جديرة بالتّويه، وهي أنّ يوسف مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ومفرد الكلمة «مخلص» على وزن «مطلق» وهو اسم مفعول. ولم تأت الكلمة على وزن اسم الفاعل أي «مخلص» على وزن «محسن».

و الدّوّة في آيات القرآن تكشف عن أنّ كلمة «مخلص» بكسر اللّام غالبا ما تستعمل في مراحل تكامل الإنسان الأولى وفي حال بناء شخصيته، كقوله تعالى: فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ العنكبوت، 65. و كقوله تعالى: وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البينة، 5.

غير أنّ كلمة «مخلص» بفتح اللّام استعملت في المرحلة العالية، التي تحصل بعد مدّة مديدة من جهاد النّفس، تلك المرحلة التي يبأس الشّيطان فيها من نفوذه و وسوسته داخل الإنسان، وفي الحقيقة تكون نفس الإنسان مؤمّنا عليها من قبل الله، يقول القرآن في هذا الصّد: قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ص: 83، 82.

و كان يوسف قد بلغ هذه المرحلة بحيث وقف كالجبل أمام تلك الأزمة، فينبغي على كلّ فرد السّعي لبلوغ هذه المرحلة. (7:167)

فضل الله: الَّذِينَ أَخْلَصُوا لِلَّهِ الْإِيمَانَ، فَاقْتَرَبُوا مِنْ وَجْهِهِ، وَ التزموا بشريعته، و انسجموا مع هداة، فرعاهم الله و احتضن روحهم و فكرهم، و حياتهم العامّة و الخاصّة. و لا بدّ لنا أن نشير في هذا المجال، أنّ الصّرف عن السّوء و الفحشاء ليس أمرا بعيدا عن حرّية الإرادة و الاختيار، بل هو قريب منها كلّ القرب، لأنّ الله لم يجبره على الابتعاد عن المعصية، بل أثار أمامه الأفكار التي تبعده عنها بشكل تلقائي و عفوي. (12:189)

2- قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

الحجر: 40، 39

النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: [في حديث: «جاء جبرئيل إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله، فقال له النبيّ: يا جبرئيل ما تفسير الإخلاص؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد، وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شيء أعطاه، فإنّ من لم يسأل المخلوق أقرّ لله بالعبودية، وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض، والله تبارك و تعالى عنه راض، وإذا أعطى لله عزّ و جلّ فهو على حدّ الثّقة برّبّه عزّ

ص: 781

و جلّ». (العروسيّ 3:15)

سألت جبريل عليه السّلام عن الإخلاص ما هو؟ قال:

سألت ربّ العزّة عن الإخلاص ما هو؟ قال: سرّ استودعته قلب من أحبّ من عبادي.

(الشّريينيّ 2:202)

ابن عبّاس: المعصومين منّي. (218)

الصّحّاح: يعني المؤمنين. (الطّبريّ 7:516)

الفراء: ويقراً (المخلصين) فمن كسر اللّام جعل الفعل لهم، كقوله تبارك و تعالی: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمُ النَّسَاء: 146، و من فتح فاللّه أخلصهم، كقوله: إِنَّا أَخْلَصْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدّارِ ص: 46. (2:89)

الجنيد البغداديّ: الإخلاص سرّ بين العبد و بين اللّه تعالی، لا يعلمه ملك فيكتبه، و لا شيطان فيفسده، و لا هوى فيميله. (الشّريينيّ 2:202)

الطّبريّ: يقول: إلّا من أخلصته بتوفيقك فهديته، فإنّ ذلك ممّن لا سلطان لي عليه، و الطّاعة لي به. و قد قرئ (الآ عبادك منهم المخلصين) فمن قرأ ذلك كذلك، فإنّه يعني به إلّا من أخلص طاعتك، فإنّه لا سبيل لي عليه. (7:516)

الماورديّ: و هم اللّذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء، حكى أبو ثمامة أنّ الحواريّون سألوا عيسى عليه السّلام عن المخلص لله، فقال: اللّذي يعمل لله و لا يحبّ أن يحمده النّاس. (3:161)

الطّوسيّ: المخلص بين اللّذين أخلصوا عبادتهم لله و امتنعوا من إجابة الشّيطان، في ارتكاب المعاصي، لأنّه ليس للشّيطان عليهم سبيل، كما قال تعالی: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِسْرَاء:

65، يعني عباد اللّه اللّذين فعلوا ما أمرهم به، و انتهوا عمّا نهاهم عنه.

و من كسر اللّام فللقوله: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمُ لِلّهِ النَّسَاء: 146.

و من فتحها أراد أنّ اللّه أخلصهم بأن وقّهم لذلك، و لطف لهم فيه. (6:336)

نحوه الطّبرسيّ. (3:337)

القشيريّ: الإخلاص: هو تصفية الأعمال عن الغين و عن الآفات المانعة من صالح الأعمال، قد علم اللّعين أنّه لا سبيل له إليهم بالإغواء لما تحقّق من عناية الحقّ بشأنهم. (3:271)

الواحديّ: اللّذين أخلصوا دينهم و عبادتهم عن كلّ شائب يناقض الإيمان و التّوحيد. (3:45)

البغويّ: المؤمنون اللّذين أخلصوا لك بالطّاعة و التّوحيد، و من فتح اللّام أي من أخلصته بتوحيده فهديته و اصطفيته. (3:58)

ابن عطية: قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و الحسن و الأعرج المخلصين بفتح اللام، أي الذين أخلصتهم أنت لعبادتك و تقواك، و قرأ الجمهور (المخلصين) بكسر اللام، أي الذين أخلصوا الإيمان بك و برسلك. (3:362)

الفخر الرازي: فيه مسائل: المسألة الأولى:

اعلم أن إبليس استثنى المخلصين، لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم، و لا يقبلون منه، و ذكرت في مجلس التذكير أن الذي حمل إبليس على ذكر هذا الاستثناء

ص: 782

أن لا يصير كاذبا في دعواه، فلما احترز إبليس عن الكذب علمنا أنّ الكذب في غاية الخساسة.

المسألة الثانية: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو:

(المُخْلِصِينَ) بكسر اللام في كل القرآن، والباقون بفتح اللام.

وجه القراءة الأولى أنّهم الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم عن كل شائب يناقض الإيمان والتوحيد.

ومن فتح اللام فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان، والتوفيق، والعصمة. وهذه القراءة تدلّ على أنّ الإخلاص والإيمان ليس إلاّ من الله تعالى.

المسألة الثالثة: الإخلاص: جعل الشيء خالصا عن شائبة الغير، فنقول: كلّ من أتى بعمل فإما أن يكون قد أتى به لله فقط، أو لغير الله فقط، أو لمجموع الأمرين، وعلى هذا التقدير الثالث، فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا.

والتقدير الرابع أن يأتي به لا لغرض أصلا، وهذا محال، لأنّ الفعل بدون الدّاعية محال.

أمّا الأوّل: فهو الإخلاص في حقّ الله تعالى، لأنّ الحامل له على ذلك الفعل طلب رضوان الله، وما جعل هذه الدّاعية مشوبة بدّاعية أخرى، بل بقيت خالصة عن شوائب الغير، فهذا هو الإخلاص.

وأمّا الثاني: وهو الإخلاص في حقّ غير الله، فظاهر أنّ هذا لا يكون إخلاصا في حقّ الله تعالى.

وأمّا الثالث: وهو أن يشتمل على الجهتين إلاّ أنّ جانب الله يكون راجحا، فهذا يرجح أن يكون من المخلصين، لأنّ المثل يقابله المثل. فيبقى القدر الزائد خالصا عن الشّوب.

وأمّا الرابع والخامس: فظاهر أنّه ليس من المخلصين في حقّ الله تعالى.

والحاصل: أنّ القسم الأوّل: إخلاص في حقّ الله تعالى قطعا.

والقسم الثاني: يرجح من فضل الله أن يجعله من قسم الإخلاص. وأمّا سائر الأقسام فهو خارج عن الإخلاص قطعا، والله أعلم.
(19:188)

القرطبيّ: قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام، أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقر بكسر اللام، أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. (10:28)

نحوه أبو حيّان. (5:454)

البيضاويّ: الذين أخلصتهم لطاعتك، وطهرتهم من الشوائب، فلا يعمل فيهم كيدي. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بالكسر في كلّ القرآن، أي الذين أخلصوا نفوسهم لله. (1:542)

مثله أبو السَّعود (4:22)، ونحوه النَّسفي (2:273).

الشَّريبي: [نحو ابن عطية و أضاف:]

تنبيه: قال رويم: الإخلاص في العمل: هو أن لا يريد صاحبه عنه عوضا من الدارين و لا عوضا من الملكين. (2:203)

البروسوي: الَّذِينَ أَخْلَصْتَهُمْ لَطَاعَتِكَ، وَطَهَّرْتَهُمْ مِنْ شَوَائِبِ الشَّرْكِ الْجَلِيِّ وَ الْخَفِيِّ، فَلَا- يَعْمَلُ فِيهِمْ كَيْدِي، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ الْحَقِيقِيِّ، عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ يَقْضَى.

ص: 783

وفي «التأويلات النجمية» أخلصتهم من حبس الوجود بجذبات الألفاف، وأفيتهم عنهم بهويتك.

ومما كتب لي حضرة شيخي وسندي قدس سره في بعض مكاتبيه الشريفة: أن الصادق والمخلص بالكسر من باب واحد، وهو التخلّص من شوائب الصفات النفسانية مطلقاً، والصدّيق والمخلص بالفتح من باب واحد، وهو التخلّص أيضاً من شوائب الغيرية. والثاني أوسع فلما وأكثر إحاطة، فاجتهد في اللّحوق بأصحاب الثاني حتّى تأمن من جميع الأغيار والأكدار. وكفاك في شرف الصدق أن اللّعين ما رضي لنفسه الكذب، حتّى استثنى المخلصين، قال الحافظ:

طريق صدق بيا موز از آب صافی دل

به راستی طلب آزادی چو سرو چمن

(4:468)

الألوسي: بفتح اللّام، وهو قراءة الكوفيين و نافع و الحسن و الأعرج، أي الذين أخلصتهم لطاعتك، وطهرتهم من كلّ ما ينافي ذلك.

و كان الظّاهر وإنّ منهم من لا-أغويه مثلاً و عدل عنه إلى ما ذكر، لكون الإخلاص و التّمحّض لله تعالى يستلزم ذلك، فيكون من ذكر السّبب و إرادة مسبّبه و لازمه على طريق الكناية، و فيه إثبات الشّيء بدليله، فهو من التّصريح به. و قرأ باقي السّبعة و الجمهور بكسر اللّام، أي الذين أخلصوا العمل لك و لم يشركوا معك فيه أحداً. (14:50)

سيّد قطب: و الله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله، و يجزّدها له وحده، و يعبده كأنه يراه. و هؤلاء ليس للشّيطان عليهم من سلطان.

هذا الشرط الذي قرره إبليس اللّعين، قرره و هو يدرك أن لا سبيل إلى سواه، لأنّه سنّة الله أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه، و أن يحميه و يراعاه. و من ثمّ كان الجواب: هذا صراطٌ عليّ مُستقيمٌ* إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلّا من اتّبعتك...

(4:2142)

المراغي: أي قال إبليس: ربّ بسبب إغوائك إليّ و إضلالني لأزيتنّ لذريّة آدم و أحببت إليهم المعاصي و أرغبتهم فيها و لأغويتهم كما أغويتني، و قدّرت عليّ ذلك إلّا من أخلص منهم لطاعتك، و وقفته لهدايتك، فإنّ ذلك ممّن لا سلطان لي عليه، و لا طاقة لي به. (14:23)

الطّباطبائي: و قوله: إلّا عبادك منهم المخلصين استثنى من عموم الإغواء طائفة خاصّة من البشر، و هم (المخلصون) بفتح اللّام على القراءة المشهورة. و السّياق يشهد أنّهم الذين أخلصوا لله، و ما أخلصهم إلّا الله سبحانه.

وقد قدّمنا في الكلام على «الإخلاص» في تفسير سورة يوسف أن المخلصين: هم الذين أخلصهم الله لنفسه بعد ما أخلصوا أنفسهم لله، فليس لغيره سبحانه فيهم شركة، و لا في قلوبهم محلّ، فلا يشتغلون بغيره تعالى، فما ألقاه إليهم الشّيطان من حباله و تزييناته عاد ذكر الله مقرّبا إليه.

و من هنا يترجّح أن الاستثناء إنّما هو من الإغواء

فقط لا منه و من التّزيين، بمعنى أنّه-لعنه الله- يزيّن للكُلّ لكن لا يغوي إلا غير المخلصين.

و يستفاد من استثناء «العباد» أولاً، ثمّ تفسيره ب المُخْلِصِينَ أنّ حقّ العبوديّة إنّما هو بأن يخلص الله العبد لنفسه، أي أن لا يملكه إلا هو، و يرجع إلى أن لا يرى الإنسان لنفسه ملكاً و أنّه لا يملك نفسه و لا شيئاً من صفات نفسه و آثارها و أعمالها، و أنّ الملك بكسر الميم و ضمّها لله و حده. (12:165)

مكارم الشّيرازي: من البديهي أنّ الله سبحانه منزّه عن تضليل خلقه، إلا أنّ محاولة إبليس لتبرير ضلاله و تبرئة نفسه، جعلته ينسب ذلك إلى الله سبحانه و تعالى. هذا الموقف هو ديدن جميع الأبالسة و الشّياطين، فهم يلقون تبعة ذنوبهم على الآخرين أولاً، و من ثمّ يسعون لتبرير أعمالهم القبيحة بمنطق مغلوط ثانياً، و المصيبة أنّ مواقفهم تلك إنّما يواجهون بها ربّ العزة و الجبروت، و كأنّهم لا يعلمون أنّه لا تخفى عليه خافية.

و ينبغي ملاحظة أنّ المُخْلِصِينَ جمع: مخلص بفتح اللّام، و هو- كما بيّناه في تفسير سورة يوسف- المؤمن الذي وصل إلى مرحلة عالية من الإيمان و العمل بعد تعلّم و تربية و مجاهدة مع النّفس، فيكون ممتنعاً من نفوذ وساوس الشّيطان و أيّ وساوس آخر. (8:59)

فضل الله: الذين أدركوا الحقيقة في عمق المعرفة، فأخلصوا لك من خلال صفاء العقيدة، و روحية الإيمان، و صلابة الموقف، و صدق الالتزام، فراقبوك في سرّهم و علانيتهم، فخلصت لك نياتهم و أعمالهم، و أحسّوا تجاه ربوبيّتك المطلقة إحساس العبوديّة المطلقة، فكان لهم في طاعتك شأن عظيم، و في الإخلاص لك دور كبير، حتّى تحوّلت الحياة عندهم إلى موقف عبادة، في كلّ حركة حياة، فلم أستطع التّفاد إليهم من أيّة زاوية من زوايا فكرهم، و لم أتمكّن من الدّخول إلى خلفيّات مواقفهم، أو إلى عمق مشاعرهم، و لم أقرب من أحلامهم و تطلّعاتهم و أهدافهم في الحياة، لأنّهم كانوا معك في كلّ ذلك، فلم يتركوا لي فراغاً أملك فيه حرّية الحركة، و إمكانات الإغواء و الإضلال. هؤلاء الذين أعطاهم الإيمان قوّة روحية في الدّاخل، فاستطاعوا أن يحقّقوا لحياتهم مناعة في الخارج. هؤلاء لا يملك الغيّ إليهم سيلاً، و لا يلتقي بهم الانحراف في أيّ موقع. (13:161)

3- و ما تُجْرُونَ إلاّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* إلاّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ. الصّافات: 39، 40

ابن عبّاس: المعصومين من الكفر و الشّرك.

(375)

قتادة: هذه ثنية الله. (الطّبري 10:484)

الطّبري: يقول: إلاّ عباد الله الذين أخلصهم يوم خلقهم لرحمته، و كتب لهم السّعادة في أمّ الكتاب، فإنّهم لا يذوقون العذاب، لأنّهم أهل طاعة الله، و أهل الإيمان به. (10:483)

الطّوسي: هم الذين أخلصوا العبادة لله و أطاعوه في كلّ ما أمرهم به، فإنّهم لا يذوقون العذاب، و إنّما

ص: 785

ينالون الثَّوابَ الجَزِيلَ. (8:494)

مثله الطَّبْرَسِيُّ. (4:442)

الواحدِيّ: يعني الموحِّدين. (3:525)

مثله البغويّ (4:31)، وابن الجوزيّ (7:55).

ابن عطية: استثنى «عباد الله» استثناءً منقطعاً، وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه.

وقرأ الجمهور الْمُخْلِصِينَ بفتح اللّام، وقرأ الحسن و قتادة و أبو رجاء و أبو عمرو بكسر اللّام.

وقد رويت هذه التي في الصّافات عن الحسن بفتح اللّام. (4:471)

القرطبيّ: استثناء ممّن يذوق العذاب...

وقيل: هو استثناء منقطع، أي أنكم أيها المجرمون ذائقون العذاب، لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب. (15:76)

الشَّربينيّ: أي المؤمنين. [ثمّ أدام نحو ابن عطية في القراءة] (3:376)

البروسويّ: و«المخلصون» بالفتح: من أخلصه الله لدينه و طاعته، و اختاره لجناب حضرته، كقوله تعالى: وَ سَلَامٌ عَلَيَّ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَّطَفَى التَّمَل:

59، أي اصطفاهم الله تعالى، فلهم سلامة من الأزل إلى الأبد. و«المخلص» بالكسر: من أخلص عبادته لله تعالى و لم يشرك بعبادته أحداً، كقوله تعالى:

وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النَّسَاء: 146.

و حقيقة الفرق بينهما -على ما قال بعض العارفين-: أنّ الصادق و المخلص بالكسر من باب واحد، و هو من تخلّص من شوائب الصّفات التّفنسيّة مطلقاً، و الصّدّيق و المخلص بالفتح من باب واحد، و هو من تخلّص من شوائب الغيريّة أيضاً. و الثّاني أوسع فلكما و أكثر إحاطة، فكلّ صدّيق و مخلص بالفتح صادق و مخلص بالكسر من غير عكس، فرحم الله حفصاً حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن.

(7:458)

الآلوسيّ: إلّا عباد الله الْمُخْلِصِينَ استثناءً منقطعاً من ضمير (ذائقو)، و ما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحقّ، ببيان أنّ ذوقهم العذاب ليس إلّا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً، ف(الآ) مؤوَّلة ب«لكن» و ما بعد كخبرها، فيصير التّقدير: لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق و فواكه...

و يجوز أن يكون المعنى: لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك.

وقيل: استثناء منقطع من ضمير (تجزون) على أن المعنى: تجزون بمثل ما عملتم، لكن عباد الله المخلصين يجزون أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى ما عملوا. ولا يخفى بعده، وأبعد منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في (تجزون) لجميع المكلفين، لما فيه - مع احتياجه إلى التكلف الذي في سابقه - من تفكيك الصمائر. والمخلصين صفة مدح حيث كانت الإضافة للتشريف. (23:85)

المراعي: أي لكن عباد الله الذين أخلصوا له العمل و أنابوا إليه، أولئك لهم جنات يتمتعون فيها بكل ما لذ وطاب، فيمتعون بلذيذ الفواكه ذات الطعم

ص: 786

الجميل و الرائحة الشديدة، وتأثيرهم وهم مكرمون، كما تقدّم للملوك المترفين و ذوي اليسار في الدنيا.

وفي ذلك إيماء إلى أنّ ما يأكلونه في الجنة إنّما هو للتفكّه و التلذذ لا للقوت، لأنّهم في غنى عنه، لعدم تحلّل شيء من أجسامهم بالحرارة الغريزية حتّى يحتاجوا إلى بدل منه.

و ما جاء في قوله: وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ* وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ فهو بيان لأنواع ما يأكلون.

(23:56)

ابن عاشور: صفة عباد الله، و هو بفتح اللّام إذا أريد الذين أخلصهم الله لولايته، و بكسرهما، أي الذين أخلصوا دينهم لله. [ثمّ ذكر القراءات] (23:30)

الطّباطبائي: قوله: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ استثناء من ضمير لذائقوا أو من ضمير ما تُجْرُونَ و لكلّ وجه، و المعنى على الأوّل: لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم و ليسوا بذائقي العذاب الأليم، و المعنى على الثاني: لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم و راء جزاء عملهم، و سيجيء الإشارة إلى معناه.

و احتمال كون الاستثناء متصلاً ضعيف لا يخلو من تكلف.

و قد سمّاهم الله سبحانه عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ فأثبت لهم عبودية نفسه، و العبد هو الذي لا يملك لنفسه شيئاً من إرادة و لا عمل، فهؤلاء لا يريدون إلاّ ما أَرَادَهُ اللَّهُ، و لا يعملون إلاّ له.

ثمّ أثبت لهم أنّهم مخلصون بفتح اللّام، أي إنّ الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد، فلا تعلق لهم بشيء غيره تعالى من زينة الحياة الدّنيا، و لا من نعم العقبي، و ليس في قلوبهم إلاّ الله سبحانه.

و من المعلوم أنّ من كانت هذه صفته كان التذاذه و تنعمه غير ما يلتذّ و يتنعم غيره، و ارتزاقه بغير ما يرتزق به سواه، و إن شاركهم في ضروريّات المأكل و المشرب. و من هنا يتأيد أنّ المراد بقوله: أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْدُومٌ الإشارة إلى أنّ رزقهم في الجنة - و هم عباد مخلصون - رزق خاصّ لا يشبه رزق غيرهم، و لا يختلط بما يتمتّع به من دونهم و إن اشتركا في الاسم. (17:135)

مكارم الشيرازي: «مخلص» بفتح اللّام جاءت بصيغة اسم مفعول، و تعني الشخص الذي أخلصه الله سبحانه و تعالى لنفسه، أخلصه من كلّ أشكال الشّرك و الرّياء، و من وساوس الشّياطين و هوى النّفس. نعم فهذه المجموعة لا تحاسب على أعمالها، و إنّما يعاملها الله سبحانه و تعالى بفضله و كرمه، و يمنحها من الثّواب بغير حساب.

ملاحظة:

الإمعان في آيات القرآن الكريم يبيّن أنّ كلمة «مخلص» بكسر اللّام، قد استخدمت بكثرة في المواقع التي تتحدّث عن حالة الإنسان الذي يعيش مراحل بناء نفسه، و لم يصل إلى التّكامل. أمّا كلمة «مخلص» فتح اللّام، فتطلق على مرحلة وصل فيها الإنسان إلى مرتبة يصاب فيها من نفوذ وساوس الشّيطان إلى قلبه، بعد أن اجتاز مرحلة جهاد النّفس و مراحل المعرفة

و الإيمان، كما أنّ القرآن ينقل عن إبليس الخطاب التّالي لله سبحانه و تعالى: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ص:82،83.

هذه الآية تكرّرت عدّة مرّات في القرآن، و هي توضّح عظمة مقام المخلصين، مقام يوسف الصّدّيق بعد أن عبر ساحة الاختبار الكبيرة بنجاح، و أمثاله من المخلصين كذالك لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ يوسف:24، أي نحن أظهرنا البراهين ليوسف لنبتعد عنه الفحشاء و السّوء، لأنّه من عبادنا المخلصين.

فمقام (المخلصين) لا يناله إلا من انتصر في الجهاد الأكبر، و شمله اللّطف الإلهيّ بإزالة كلّ شيء غير خالص من وجوده، و لا تبقى فيه سوى التّفنّس الطّاهرة الخالصة كالذهب الخالص، عند إذابتها في أفران الحوادث و الاختبار. و هنا، فإنّ مكافأاتهم لا تتمّ وفق معيار أعمالهم، و إنّما معيار مكافأاتهم هو الفضل و الرّحمة الإلهيّة. (14:283)

فضل الله: فهم التّاجون من العذاب، لأنّهم لم يفعلوا ما يستحقّون ذلك، بل فعلوا ما يستحقّون به الرّضوان و التّعيم و الكرامة من الله، انطلاقاً من إحساسهم بالمعنى العميق للعبوديّة له، و بالإخلاص له في تحقيق كلّ مواقع إرادته، في ما أمر به أو نهى عنه، و هما معنيان متلازمان في الفكر و الشّعور و الحركة، فإذا عاش الإنسان العبوديّة الخالصة المطلقة بين يدي الله، فإنّه يخلص له في كلّ مواقفه الخاصّة و العامّة.

(19:189)

و بهذا المعنى جاء:

4- فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِينَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ. الصّافات:73،74

استخلصه

وَ قَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. يوسف:54

ابن عبّاس: أخصّه لنفسه دون العزيز. (199)

نحوه القاسميّ. (9:3557)

قتادة: يقول: اتّخذة لنفسه. (الطّبريّ 7:240)

السّدّيّ: لمّا وجد الملك له عدرا قال: انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. (الطّبريّ 7:240)

الطّبريّ: حين تبيّن عذر يوسف، و عرف أمانته و علمه، قال لأصحابه: انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

(7:240)

الرّجّاج: جزم جواب الأمر، و معنى أَسْتَخْلِصْهُ أَي أ جعله خالصاً لي، لا يشركني فيه أحد. (3:116)

نحوه الواحدي (2:618)، و البغوي (2:496)، و ابن الجوزي (4:242)، و البيضاوي (1:499)، و النسفي (2:227)، و الشرييني (2:116)، و أبو السعود (3:405) و البروسوي (4:276)، و الأوسي (4:13).

الرّمخشري: يقال: استخلصه و استخصّه، إذا جعله خالصا لنفسه و خاصّا به. (2:328)

نحوه أبو حيان (5:319)، و الطّباطبائي (11:200)

الطّبرسي: أي أجعله خالصا لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي، و أعمل على إشارته في مهمّات

ص: 788

الفخر الرّازي: قوله: «سَدَّ تَخْلِصُهُ لِنَفْسِي يَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ، وَقَدْ كَانَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلْعَزِيزِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَلِكَ هُوَ الْمَلِكُ الْأَكْبَرُ. [إلى أن قال:]

روي أن الرّسول قال ليوسف عليه السّلام: قم إلى الملك متنظفا من درن السّجن بالثياب النّظيفة و الهيئة الحسنة، فكتب على باب السّجن: «هذه منازل البلوى، وقبور الأحياء، و شماتة الأعداء، و تجربة الأصدقاء». و لَمَّا دخل عليه قال: «اللّهم إنّي أسألك بخيرك من خيره، و أعوذ بعزّتك و قدرتك من شرّه» ثمّ دخل عليه و سلّم و دعا له بالعبرانيّة.

و الاستخلاص: طلب خلوص الشّيء من شوائب الاشتراك.

و هذا الملك طلب أن يكون يوسف له وحده، و أنّه لا يشاركه فيه غيره، لأنّ عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النّقيسة الرّفيعة، فلَمَّا علم الملك أنّه وحيد زمانه و فريد أقرانه، أراد أن ينفرد به.

روي أنّ الملك قال ليوسف عليه السّلام: ما من شيء إلاّ و أحبّ أن تشركني فيه إلاّ في أهلي و في أن لا تأكل معي، فقال يوسف عليه السّلام: ما ترى أن آكل معك، و أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق الدّيبج بن إبراهيم الخليل عليه السّلام؟ (18:158)

المراغي: أي و قال الملك: أحضروه من السّجن إليّ بعد أن وفيت له بما طلب: أجعله خالصا لي و موضع ثقتي، فلا يشاركه أحد في إدارة ملكي، و لا تكون وساطة بينه و بيني. و قد جرت عادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النّقيسة خالصة لهم دون غيرهم.

(13:5)

مكارم الشّيرازي: إنّ الملك أمر بإحضاره لكي يجعله مستشاره الخاصّ و نائبه في المهمّات، فيستفيد من علمه و معرفته و خبرته في الإرادة لحلّ المشاكل المستعصية. (7:211)

الوجوه و النّظائر

الفيروزآبادي: بصيرة في الإخلاص، و قد ورد في القرآن على وجوه:

الأوّل: قال في حقّ الكفّار عند مشاهدتهم البلاء:

دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يونس: 22.

الثّاني: في أمر المؤمنين: فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ المؤمن: 65.

الثّالث: في أنّ المؤمنين لم يؤمروا إلاّ به: وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: 5.

الرّابع: في حقّ الأنبياء: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ص: 46.

الخامس: في المنافقين إذا تابوا: وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ النَّسَاء:146.

السادس: أن الجنة لم تصلح إلا لأهله: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ الصَّافَّات:40.

السابع: لم ينح من شرك تلييس إبليس إلا أهله:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ص:83.(172:2)

ص: 789

1-الأصل في هذه المادة الخلاص، أي الزبد إذا نقي من الثقل، وهو الإخلاص والإخلاصة أيضا؛ يقال: الزبد خلاص اللبن، أي منه يستخلص ويستخرج.

و الخلاص: ما خلص من السم، أي ما نقي، وهو الخلاصة و الخلاص أيضا، وقد أخلصت السم، ويقول الرجل لصاحبه السم: أخلصي لنا و الثقل الذي يكون أسفل السم و اللبن هو الخلوص.

و أخلص البعير: سمن، كأنه خلص سمناء، و كذلك الناقة، و هو بعير مخلص، أي قصيد سمين، و أخلص العظم: كثر مخه، على التشبيه.

و الخلاص و الخلاصة و الخلاصة: رب يتخذ من تمر، و التمر و السويق يلقي في السم، و أخلصه: فعل به ذلك، و أخلص الرجل: أخذ الخلاصة و الخلاصة.

و الخلاص: ما أخلصته النار من الذهب و الفضة و غيره، و كذلك الخلاصة و الخلاصة، تشبيها بخلاص الزبد.

و الخلاص: مثل الشيء، كأنه تخلص مما يميزه عن مثيله؛ يقال: خلص الرجل، أي أعطى الخلاص.

و الخلوص: الصفاء، على التشبيه؛ يقال: خلص الشيء يخلص خلوصا و خلاصا، أي صار خالصا، و الخالص من الألوان: ما صفا و نصح، كاللون الأبيض يقال: ثوب خالص، أي أبيض، و ماء خالص: أبيض.

و أخلص الشيء و استخلصه: اختاره، و استخلص الرجل: اختصه بدخله، و هو خلصي و خلصاني و خالصتي، إذا خلصت مودتهما، و هم خلصاني و خلصائي، و الخالصة: الإخلاص؛ يقال:

هذا الشيء خالصة لك، أي خالص لك خاصة.

و الإخلاص في الطاعة: ترك الرياء، و قد أخلصت لله الدين و خلصته، أي أمحضته، و أخلصه التصيحة و الحب و أخلصه له: صافاه، و خالصه في العشرة:

صافاه، و هم يتخالصون: يخلص بعضهم بعضا.

و التخليص: التنجية من كل منسب؛ يقال:

خلصته من كذا تخليصا، أي نجّيته تنجية فتخلص، و تخلّصه تخلّصا كما يتخلص الغزل إذا التبس، و خلص العظم يخلص خلاصا: برأ و في خلله شيء من اللحم.

2-و تصرّف العامة و المولّدون في بعض مشتقات هذه المادة؛ يقولون: خلص فلان، أي نجا، (1) و خلصني، أي دعني، (2) و خلّصت العصا من يده: انتزعتها، (3) و «فاء» خالصة: مقابل «فاء» معقودة، أي «پ». (4)

جاء منها مجرداً «الماضي» مرّة و«اسم الفاعل» مذكراً مرّة أيضاً، و مؤنثاً 5 مرّات، و مزيداً من الإفعال «الماضي» مرّتين، و«اسم الفاعل» مفرداً 3 مرّات، و جمعا 8 مرّات، و«اسم المفعول» مفرداً مرّة، و جمعا

ص: 790

1- انظر «محيط المحيط».

2- لهجة شائعة في بلاد الشام.

3- ألف ليلة و ليلة 2:25.

4- رحلة ابن بطّوطة 2:43.

8 مرّات، و من الاستفعال «الماضي» مرّة، في 31 آية:

1-الخلاص في الدنيا

1- فَلَـمَّا اسْتَيْـأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا...

يوسف:80

2- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسْتُمْ مِمَّنْ فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

التحل:66

3- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا... الأنعام:139

4- وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

الأحزاب:50

5- وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي...

يوسف:54

2-الخلاص في الآخرة

6-... قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... الأعراف:32

7- قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ البقرة:94

8- إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ

ص:46.

3-الإخلاص في الدين

9- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ...

النساء:146

10 و 11- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ...

12- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ الزّمر: 11

13- قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي الزّمر: 14

14- وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ... البيّنة: 5

15-... وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الأعراف: 29

16-... وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... يونس: 22

17- فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... العنكبوت: 65

18- وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... لقمان: 32

19- فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ المؤمن: 14

20- هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ... المؤمن: 65

21-... وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ البقرة: 139

4- العباد المخلصين

22- وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيّاً مريم: 51

23-... كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ يوسف: 24

23-...كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ يوسف:24

24-...وَلَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ الحجر:39،40

25- وَ مَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الصافات:39،40

26- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الصافات:73،74

27- فَكَذَّبُوهُ فَأْتَهُمْ لَمَحْضَرُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الصافات:127،128

28- سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الصافات:159،160

29- لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ* لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الصافات:168،169

30- قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ص:82،83

31- قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ الحجر:39،40

يلاحظ أولاً: أنها جاءت في محورين: الخلاص والإخلاص:

الأول: الخلاص في 8 آيات، وهي صنفان:

الخلاص في الدنيا في خمس: (1-5)، و الخلاص في الآخرة في ثلاث (6-8)، و المراد بالخلاص فيها إما التميّز و الانفراد و التّمخّض أو الاختصاص، أي اختصاص شيء بشيء أو بشخص، أو شخص بشخص أو شخص بشيء، فهو أربعة أقسام، و سنشير في كلّ آية أنها من أيّ هذه الأقسام.

أمّا التميّز ففيه آيتان: الأولى (1): فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا و قد جاءت بشأن إخوة يوسف، أي أصروا عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيه «بن يامين» الذي أخذه عنده بتهمة السرقة، فلم يوافقهم، فأيسوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا.

و قال الطبرسي (3:255): «أي انفردوا عن الناس من غير أن يكون معهم من ليس منهم يتناجون فيها، يعملون في ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيه، و يتدبرون في أنهم يرجعون أم يقيمون. و تلخيصه:

اعتزلوا عن الناس متناجين، و هذا من الفصاحة و الإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى».

و الثانية (2): وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ و فيها بحثان:

1- قالوا في تفسير لَبَنًا خَالِصًا: خالص من مخالطة الدّم و الفرث، فلم يختلطا به، المراد من الخالص هنا: الأبيض، و خالصا من الفرث و الدّم، اللبّن الصّافي، و من الدّم و الفرث ليس عليه لون دم و لا رائحة فرث، من حمرة الدّم و قذارة الفرث، و قد جمعها وعاء واحد، خالصا بياضه، صافيا لا يستصحب لون الدّم و لا رائحة الفرث، أو مصفى عمّا يصحفه من الأجزاء الكثيفة يتضيق مخرجه، خلوصه: نزاهته ممّا اشتمل

عليه البول و الثفل...، الخالص: المجرد ممّا يكدر صفاءه فهو الصّافي.

2- جاء في هذا الوصف الرائع للبن الثدي في

ص: 792

الآية:

أولاً- عن الفخر الرّازي: «أنّ في كلمة «الّدي» و ما جعل الله فيها من ثقب صغيرة لئلا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصّفاء، وليكون الثّدي كالمصفّاة» فلاحظ كلامه.

و ثانيا عن ابن عاشور: «و هذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلميّة؛ إذ هو وصف لم يكن لأحد من العرب يومئذ أن يعرف دقائق تكوينه، و لا أن يأتي على وصفه بما لو وصف به العالم الطّبيعي لم يصفه بأوجز من هذا و أجمع.

و الخلاص في (1) و(2) بمعنى: التّمييز و الانفرد، فالأولى في الأشخاص، و الثّانية في الأشياء، و كلاهما في الدّنيا. أمّا في ما يليهما إلى (8) فبمعنى الاختصاص، و لم يصرّحوا بالفرق بين الأمرين، أي بين التّمييز و الاختصاص، و لكنّه يعلم من السّياق.

و أمّا الاختصاص فجاء بلفظ (خالصة) مرّتين بشأن الدّنيا، و ثلاث مرّات بشأن الآخرة. أمّا آيتا الدّنيا فإحداهما (3): «و قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا و محرّم على أزواجنا و هذه من قبيل اختصاص شيء بشخص و فيها بحوث:

1- قرئ خالصة بالرفع - و هي القراءة المشهورة - خبرا للمبتدأ، و هو (ما). قال الطّبرسي (2: 373): «أي خالص، فأنث للمبالغة في الخلوص، كما يقال: فلان خالصة فلان، أي صفيّه و المبالغ في الصّفاء و الثّقة عنده. و التّاء للمبالغة، و ليكون أيضا للفظ المصدر نحو «العافية» و «العاقبة». و يدلّ على ذلك قراءة من قرأ (خالص).

و قرئ بالتّصّب إمّا حالا من المضمّر في الطّرف الّذي هو صلة ل(ما)، كقولهم: «الّذي في الدّار قائما زيد» فيكون قوله: لذكورنا خبر لمبتدأ، و إمّا حالا من (ما)، قاله الطّبرسي أيضا.

و قرئ (خالصا) أيضا رفعا و نصبا لما ذكر.

2- و قال الطّبرسي أيضا خالصة: أي لا يشركهم فيها أحد من الإناث.

3- و هذه الآية مكّيّة تصف إحدى تشريعات الجاهليّة عند المشركين - و هي كثيرة في السّور المكّيّة -

و الآية الأخرى (4): «و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبّي إن أراد النبي أن يسّ تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين... و هذه من قبيل اختصاص شخص بشخص. و فيها بحوث:

1- قال قتادة: «و يزعمون أنّها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنّها التي وهبت نفسها للنبي» كما أنّهم اتفقوا على أنّ ذلك كان من خصائص النبي عليه السّلام و سنبحثه.

2- قرئ (خالصة) بالتّصّب و الرفع: أمّا التّصّب فذكروا له أربعة وجوه:

إمّا كونه حالا من الضّمير في وهبت أي حالة كونها خالصة لك دون غيرك. و هذا أصحّ الوجوه.

و إمّا نعت لمصدر مقدّر مؤكّد لفعل وهبت أي هبة خالصة. و العامل فيه على الوجهين وهبت.

وإما حال من امرأة لأنها وصفت فتخصّصت.

وهو بمعنى الأول ولكن لم يذكروا العامل فيه. وهذا

ص: 793

أضعف الوجوه.

وإما مصدر مؤكّد مثل: وَعَدَ اللَّهُ النَّسَاءَ:

122، وصِدْبَةُ اللَّهِ الْبَقْرَةُ: 138، فيكون (خالصة) بمعنى خلوصاً، و«الفاعل» في المصادر غير عزيز عند الزّمخشرّي ك«العاقبة» و«الكافية»، و قال النّسفيّ:

«إنّه عزيز». وهذا الوجه أيضا فيه تكلف.

وأما الرّفْع خبرا لمبتدأ محذوف، أي هي خالصة لك، أي هبة النّساء أنفسهنّ مختصّ بك، لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لغيرك. وقال الفرّاء: «و لو رفعت (خالصة لك) على الاستئناف كان صوابا، كما قال: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بِلَاغٍ الْأَحْقَافِ:

35، أي هذا بلاغ...» فلاحظ.

3- قالوا في تفسير خالصة لك: خصوصيّة لك و رخصة لك، إنّها خالصة له إذا وهبت نفسها أن لا يلزمه صداق-للتبّي بغير صداق-ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر وليّ ولا مهر، إلاّ للتبّي، كانت له خالصة من دون التّاس، خالصة لك من دون المؤمنين، إلاّ امرأة لها زوج، إنّها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس لغيره من المؤمنين، هذه الخصلة خالصة لك و رخصة دون المؤمنين، إذا وهبت نفسها لك بغير صداق... و كان النّكاح ينعقد في حقّه بمعنى الهبة من غير وليّ ولا شهود ولا مهر، و كان ذلك من خصائصه، خلص لك إحلال ما أحللتنا لك خالصة، هبة النّساء أنفسهنّ خالصة و مزيّة لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل.

معناه: إباحة الوطء بالهبة و حصول التّزوّج بلفظها من خواصّك، (خالصة) بلا- مهر، الخطاب يرجع إلى عدم المهر بقريضة إعقابه ينفي الحرج...، للتّي وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرًا، خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين، خاصّة لك أن تتخذها زوجة بتلك الهبة أي دون مهر، إيذانا بأنّ هذا الحكم-أي حلّيّة المرأة للرجل ببذل النّفس- من خصائصه لا يجري في المؤمنين، ونحوها.

4- وقد أكّد أكثرهم أنّ الهبة هنا بمعنى عدم المهر، وقال بعضهم: هي بمعنى أنّه يجوز له النّكاح بلفظ الهبة، و الأوّل متيقّن دون الثّاني.

قال ابن عطية: و أجمع التّاس على أنّ ذلك لا يجوز. و أنّ هذا اللفظ لا يتمّ عليه نكاح، إلاّ ما روي عن أبي حنيفة و محمّد بن الحسن و أبي يوسف أنّهم قالوا: «إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر، فذلك جائز» فليس في قولهم إلاّ تجويز العبارة و لفظة «الهبة»، و إلاّ فالأفعال التي اشترطها هي أفعال النّكاح بعينه.

و قال البيضاويّ: «و احتجّ به أصحابنا على أنّ النّكاح لا ينعقد بلفظ «الهبة»، لأنّ اللفظ تابع للمعنى، و قد خصّ عليه الصّلاة و السّلام بالمعنى، فيخصّ باللفظ...».

5- و في وجه الاختصاص به قال البيضاويّ:

«و في قوله: خالصة لك إيذان بأنّه ممّا خصّ به لشرف نبوّته، و تقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله».

و قال أبو حيّان: «رجع إلى الخطاب في قوله:

خَالِصَةً لِّكَ لِلإِذَانِ بَأَنَّهُ مِمَّا خَصَّ بِهِ وَأَوْثَرَ.

ص: 794

و مجيؤه على لفظ «النبي» للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوة، وتكريره للتفخيم، و تقرير لاستحقاقه الكرامة للنبوة».

6- وأكثرهم أرجع الاختصاص به إلى هبة المرأة نفسها. و حكي عن بعضهم إرجاعه إلى جميع ما تقدم من النكاح له، لأن المؤمنين قصرُوا على مثنى و ثلاث و رباع، حكاه أبو حيان.

و عن بعضهم جواز كونه متعلقاً ب أحلنا قيدا في إحلال أزواجه له، لإفادة عدم حلّهنّ لغيره. حكاه الألويسي. و الظاهر ما عليه الأكثر، فلاحظ.

و أمّا آيات الآخرة - و هي ثلاث - فالأولى منها (6): قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، و هذه من قبيل اختصاص شيء بشخص أيضا. و الآية مكّية تحكي إحدى تشريعات الجاهلية.

قال الفراء: «إن قبائل من العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون أيام حجّهم إلا القوت، و لا يأكلون اللحم و الدّسم، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، الرّجال نهارا و النساء ليلا، و كانت المرأة تلبس شيئا شبيها بالحوف ليواربها بعض المواراة»، ثم ذكر شعرا و أنّ المسلمين أرادوا أن يفعلوا كفعل الجاهلية، فأنزل الله الآية.

و قال الطبرسي (2:413): «...إنّهم كانوا يحرمون السّمون و الألبان في الإحرام، و كانوا يحرمون السّوائب و البحائر، فأنكر الله عليهم بذلك»، و فيها بحث:

1- قرئت (خالصة) نصبا و رفعا حكاه الطبري و رجّح النّصب، و قال: «لإيثار العرب النّصب في الفعل إذا تأخّر بعد الاسم و الصّفة، و إن كان الرّفْع جائزا، غير أنّ ذلك أكثر في كلامهم».

و قال في وجه النّصب: «على الحال من لهم» و قد ترك ذكرها من الكلام اكتفاء منها بدلالة الظّاهر عليها...». و قال في وجه الرّفْع: «بمعنى: قل هي خالصة للذين آمنوا».

و قال الفراء: «نصبت (خالصة) على القطع، و جعلت الخبر في اللّام التي هي (الذين) و الخالصة ليست بقطع من اللّام، و لكنّها قطع من لام أخرى مضمّرة... و لو رفعتها كان صوابا تردّد على موضع الصّفة التي رفعت، لأنّ تلك في موضع رفع، و مثله في الكلام قوله: إنّنا بخير كثير صيدنا...»، و في كلامه تكلف.

و قال الرّجاج في وجه الرّفْع: «إنّه خبر بعد خبر، كما تقول: زيد عاقل لبيب. و قال في وجه النّصب:

منصوبا على الحال، على أنّ العامل في قولك: في الحياة الدنيا في تأويل الحال، كأنك قلت: هي ثابتة للمؤمنين، مستقرّة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة».

و قال ابن الأنباري: «هي لهم في الآخرة خالصة، فحذفت اللّام لوضوح معناها، كما تحذف العرب أشياء لا يلبس سقوطها». و لسيبويه و الفارسيّ و غيرهما أيضا كلام طويل في إعرابها، فلاحظ.

2- قالوا في تفسير (خالصة): خاصة، يشارك المسلمون المشركين في الطّيبات في الحياة الدّنيا، ثمّ يخلص الله الطّيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء ينتفعون بها في الدّنيا، ولا يتبعهم إثمها، اليهود والنّصارى يشركونهم في الدّنيا، وهي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، يشترك فيها معهم المشركون، خالصة يوم القيامة للمؤمنين، الدّنيا يصيب منها المؤمن والكافر، ويخلص خير الآخرة للمؤمنين وليس للكافر فيها نصيب، هذه يوم القيامة للذين آمنوا لا يشركهم فيها أهل الكفر، ويشركونهم في الدّنيا، في الدّنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، في الدّنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقّة، وهي خالصة يوم القيامة من ذلك، هي للذين آمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة، لا يشركهم في ذلك يومئذ أحد كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربّه، هي للذين آمنوا في الحياة الدّنيا مشتركة، وهي لهم في الآخرة خالصة، ونحوها.

وقد ذكر ابن عطية لها معنيين:

أحدهما: أنّها خالصة للمؤمنين في الدّنيا لا يعاقبون عليها، وفي الحياة الدّنيا متعلّقة بآمنوا أي ينتفعون بها في الدّنيا بلا إثم.

وثانيهما: أنّها في الحياة الدّنيا للذين آمنوا، وإن كانت أيضا لغيرهم معهم، وعلى هذا في الحياة الدّنيا متعلّقة بالمحذوف المقدّر في للذين آمنوا، كأنه قال: هي خالصة وثابتة في الحياة الدّنيا للذين آمنوا.

وقد ذكر الوجهين الماوردي أيضا وكذا رشيد رضا وأضاف: «هذا المعنى صحيح في نفسه، لكن المتبادر هو الأوّل، كما تدلّ عليه الآيات الناطقة بأنّ دين الله الحقّ يورث أهله سعادة الدّنيا والآخرة جميعا...».

3- وقال الزّمخشري: «غير خالصة لهم، لأنّ المشركين شركاؤهم فيها، خالصة لهم يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد. فإن قلت: هلا قيل: هي للذين آمنوا ولغيرهم؟

قلت: لينبّه على أنّها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، وأنّ الكفرة تبع لهم، كقوله تعالى:

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ الْبَقْرَةَ: 126».

وتبعه رشيد رضا، فقال: «هي ثابتة للذين آمنوا بالأصالة والاستحقاق في الحياة الدّنيا، ولكن يشاركونهم فيها بالتبّع لهم، وإن لم يستحقّها مثلهم...».

وحكى القاسمي عن المهامي أنّه قال: «إنّما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة، فيرغبوا فيها مزيد رغبة، لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون الفرق ملجأ لهم إلى الإيمان، فإذا ذهب هذا المعنى، تصير خالصة لهم يوم القيامة...».

4- وقد بحث ابن عاشور طويلا في مرجع الضّمير المستتر في (خالصة) فذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنّه عائد إلى الزينة والطّيبات الحاصلة في الدّنيا بعينها: أي هي حاصلة لهم في الآخرة، وقد انقضت في الدّنيا، فمعنى خلاصتها: صفاؤها، ويوم

القيامة مظهر صفائها، أي خلوصها من التبعات المنجّرة منها، وهي تبعات تحريمها و تبعات بعضها مع الكفر بالمنعم بها. فالمؤمنون تناولوها في الدنيا بإذن ربهم بخلاف المشركين، فإنهم يسألون عنها فيعاقبون عليها، لأنهم كفروا بنعمة المنعم.

و ثانيهما أنه عائد إليها باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها، فالمعنى: ولهم أمثالها يوم القيامة خالصة.

5- وقال أيضا- مثل ما قلنا نحن في الآيتين (1 و 2) ونسبه إلى ابن عباس -: «معنى الخلاص:

التمحّض و هو هنا التّمحّض عن مشاركة غيرهم من الكافرين، لا زينة لهم و لا طيبات من الرّزق يوم القيامة، أي إتها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها».

6- وقال الطّباطبائي في (خالصة): «قدّمت على قوله: يَوْمَ الْقِيَامَةِ لتكون فاصلة بين قوله:

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. و المعنى: قل هي للمؤمنين يوم القيامة، و هي خالصة لهم لا- يشاركهم فيها غيرهم، كما شاركهم في الدنيا، فمن آمن ملك نعمها يوم القيامة- ثم قال- و بهذا البيان يظهر ما في قول بعضهم- و قد سبق-: إن المراد بالخلوص هو الخلوص من الهموم و المنغصبات...» و قد أطل الكلام في إبطاله، فلاحظ.

7- و قد أوّل البروسوي- كعادته- الآية و عبّر عنه بالإشارة، فقال: و الإشارة في الآية: «من يمنعكم عن طلب كمالات أخرجها الله تعالى من غيب الغيب لخواص عباده من الأنبياء و الأولياء؟ و من حرّم عليكم نيل هذه الكرامات و المقامات؟ فمن تصدّى لطلبها و سعى لها سعيا، فهي مباحة له من غير تأخير و لا قصور».

كما أبدى نكتة لإضافة «الزينة» إلى الله، فقال:

«لأنه أخرجها من خزائن أطافه و حقائق أعطافه، فزَيّن الأبدان بالشّرّائع و آثارها، و زَيّن الأرواح بالمعارف و أسرارها...» فلاحظ.

و الآية الثانية (7): قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ خطاب لليهود في جملة الآيات الكثيرة بشأن بني إسرائيل في سورة البقرة، و هي جواب عن ادّعائهم اختصاص الجنة بهم في مثل قوله تعالى: وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ البقرة: 111، و هذه من قبيل اختصاص شيء بشخص أيضا و فيها بحثان:

1- ذكروا في نصب (خالصة) وجهين: إمّا حال من الدّار الآخرة و الخبر (عند الله)، أو خبر (كان) فيكون (لكم) متعلّقا ب (خالصة) مقدّما عليها، و هو بعيد. و الظاهر أنه خبر مقدّم ل (خالصة) قدّمت على اسمها و هو الدّار الآخرة حصرا و اهتماما بهم، فتكون خالصة حالا مؤكّدا للحصر.

2- قالوا في تفسير خالصة وجهين: خاصّة و صافية، و الأول بمعنى الاختصاص، و الثاني بمعنى

الآية الثالثة(8): إِنَّا أَخْلَصْنَا نَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارِ وَقَبَلَهَا: وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ وَبعدها: وَ إِنَّهُمْ عَدَدْنَا لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ الأَخْيَارِ فالآية خاصة بهؤلاء الثلاثة: الجدّ و الابن و الحفيد و هي نظير آيات المُخْلِصِينَ بين الآتية في كونها مدحا للأنبياء بالإخلاص. و هي من قبيل اختصاص شخص بشيء و فيها بحوث:

1- اختلفت قراءتها(بخالصة ذكري)بالإضافة، أو خالصة ذكري بالتثوين، و قد اعتبرهما الطَّبْرِيُّ قراءتين مستفيضتين و كلاهما صواب، و فرّق بينهما بأنّ(خالصة)غير«الذكري»بناء على الإضافة، و عينها بناء على التثوين، كما في: كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ الْمُؤْمِنِ:35، فَإِنَّ قَلْبٍ غَيْرِ مُتَكَبِّرٍ بناء على الإضافة أي قلب الذي هو متكبر، و نفسه بناء على التثوين، أي قلب هو متكبر.

2- قالوا في إعراب ذِكْرَى: إنّه جرّ بناء على الإضافة، أي أخلصناهم بذكر الدار، أو نصب بناء على التثوين: فيكون ذِكْرَى بدلا عن(خالصة) بدل المعرفة عن التكرة، أو بتقدير«أعني»، أو رفع بإضمار(هي ذكري)، مثل: أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ الْحَجَّ:72، أي هي النار.

3- قالوا في معناها: اختصاصناهم بذكر الله و ذكر الآخرة، بذكر الآخرة فليس لهم همّ غيرها، بهذه أخلصهم الله كانوا يدعون إلى الآخرة إلى الله، يذكّروهم الدار الآخرة و عملهم للآخرة، أخلصوا بخوف الآخرة، نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا و ذكرها، و أخلصهم بحبّ الآخرة و ذكرها، أخلصناهم بالتبوّة و ذكر الدار الآخرة، بأفضل ما في الآخرة أخلصناهم به، و أعطيناهم إيّاه أخلصناهم بخير الآخرة، إنهم كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة و يدعونهم إلى طاعة الله و العمل للدار الآخرة-بناء على قراءة التثوين-أخلصهم لعملهم للآخرة و ذكرهم لها-بناء على قراءة الإضافة-خالصة عقبى الدار و بخالصة أهل الدار-بناء على الإضافة-عمل في ذكر الآخرة-بناء على التثوين-جعلناهم لنا خالصين بأن جعلناهم يذكرون بالدار الآخرة و يزهدون في الدنيا.

و كذلك شأن الأنبياء صلوات الله عليهم، يكثر ذكر الآخرة و الرجوع إلى الله، أخلصناهم من العادات و الآفات، و جعلناهم ذاكرين الدار الآخرة، أخلصناهم بخالصة ذكر لا يشوبها شيء من رياء و لا غيره، أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الآخرة-و هذا قول مأثور-،«الخالصة» مصدر بمعنى الخلوص، و«الذكري»بمعنى التذكير، أي خلّص لهم تذكير الدار، و هو أنّهم يذكرون بالتأهب لها، جعلناهم مخلصين بما أخبرناهم عنهم من ذكر الآخرة، و بخصلة خالصة لا شوب فيها، شهادة لذكرى الدار بالخلوص و الصفاء و انتفاء الكدورة عنها-بناء على التثوين-و بما خلّص من ذكرى الدار على أنّهم لا يشوبون ذكرى الدار بهمّ آخر، إنّما همّهم ذكرى الدار لا غير-بناء على الإضافة، و تؤيّد قراءة

(بخالصتهم)، أخلصناهم بسبب هذه الخصلة و بأنهم من أهلها، أو أخلصناهم بتوفيقهم لها و اللطف بهم في اختيارها، ونحوها غيرها، فنراهم فسروا الآية بناء على القراءتين بتفاوت في اللفظ فقط، أو في المعنى أيضا.

و من جملتها قول البيضاوي: «جعلناهم خالصين لنا بخصلة لا شوب فيها هي ذكرى الدار تذكّرهم الدار الآخرة دائما، فإن خلوصهم في الطاعة بسببها؛ و ذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون و يذرون جوار الله و الفوز بلقائه و ذلك في الآخرة، و إطلاق الدار لإشعار بأنّها الدار الحقيقية و الدنيا معبر».

و منها قول العكبري: «إنّ (خالصة) مصدر مضاف إلى المفعول: أي بإخلاصهم ذكرى الدار، أو مضاف إلى الفاعل، أي بأن خلّصت لهم ذكرى الدار، أو اسم فاعل تقديره: بخالص ذكرى الدار، أي خالص من أن يشاب بغيره.

و منها قول أبي السعود- و نحوه البروسوي:-

«إنّه تعليل لما وصفوه به- قبلها و بعدها- من شرف العبودية و علو الرتبة في العلم و العمل، أي جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة عظيمة الشأن، كما ينبئ عنه التّكبير التّفخيميّ في (خالصة)

4- قال البروسوي: «فإن قيل: كيف يكونون خالصين لله تعالى و هم مستغرقون في الطّاعة، و فيما هو سبب لها، و هو تذكّر الآخرة؟

قلت: إنّ استغراقهم في الطّاعة إنّما هو لاستغراقهم في الشّوق إلى لقاء الله، و لما لم يكن ذلك إلّا في الآخرة استغرقوا في تذكّرها و في الآخرة...» ثم ذكر مثل البيضاوي.

ثم حكى البروسوي عن «التأويلات»: «أنا صفيّناهم عن شوب صفات النفوس و كدورة الأنانيّة، و جعلناهم لنا خالصين بالمحبّة الحقيقية، ليس لغيرنا فيهم نصيب، و لا يميلون إلى الغير بالمحبّة العارضة، لا إلى أنفسهم و لا إلى غيرهم... استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكّركم لعالم القدس، و إعراضهم عن معدن الرّجس...». و هذا تحويل للآية إلى المعاني العرفانيّة، و لا بأس بها.

5- و الفرق بينها و بين ما تقدّمها من آيات (خالصة) أنّها ميّزت بسبق فعل أخلصّ ناهم عليها تأكيدا، و (خالصة) فيها من قبيل المصدر التّأكيديّ للفعل مثل «ضرب ضربا» فهي متوسّطة و مشتركة بين المحورين، هذا تمام الكلام في المحور الأوّل: (خالصة).

و أمّا المحور الثّاني: الإخلاص، فبجاء مرّة فعلا ماضيا مزيدا (9): وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، و اسما فاعلا مفردا ثلاث مرّات: (10 و 12 و 13) و مرّة اسما فاعلا مجرّدا (11): أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، و هذه داخله في المحور الأوّل «الخلوص» باعتبار اللفظ، و في المحور الثّاني باعتبار المعنى.

أمّا في غير هذه الخمس فجاء بصيغتين: اسم الفاعل و اسم المفعول جمعا. و الإخلاص في صيغة الفاعل فعل العباد، و كلّها إخلاص منهم في الدّين في نصّ الآيات، و في صيغة المفعول فعل الله تعالى؛ إذ جعلهم مخلصين لنفسه فهي قسمان.

القسم الأول: الإخلاص في الدين في 12 آية:

(21-9) وكلها مكيّة-سوى آيتين-نزلت في توحيد العبادة لله الذي كان الركن الأول في الدعوة الإسلامية بمكة، خطاباً إلى المشركين، وكان أيضاً الأصل الأول من أصول الدين على العموم.

واستثنت منها آيتان (9 و 12) فمدنيتان: الأولى:

نزلت بشأن المنافقين. والثانية: بشأن أهل الكتاب.

وجاء الإخلاص في الدين مرّة: (9) بصيغة الماضي أَخْلَصُوا دِينَهُمْ، و مرّة (10) بصيغة اسم الفاعل المجرد الدّينُ الخالصُ، و 3 مرّات باسم الفاعل مزيدا (10 و 12 و 13) مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ، و مرّة (21) (مخلصين) بدون (الدين) و سنبحتها حسب الأرقام.

(9): إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.

نزلت في المنافقين ترهيباً لهم بأشدّ العذاب، وأنّ موضعهم من النار الدرك الأسفل منها، ولا يوجد نصير لهم. ثم استثنى منهم الذين وصفوا بأربعة أوصاف جميعاً: التوبة، والإصلاح، والاعتصام بالله، وإخلاص دينهم لله، وأعلن أنّهم إذا وصفوا بها سوف يكونوا مع المؤمنين وفي زمرةهم، وسوف يؤتيهم أجراً عظيماً.

و البحث فيها تفصيلاً موضعه: ن ف ق: «المنافقين» و ما لحق بها من الموادّ في الآية، و البحث هنا ينحصر في «الإخلاص في الدين»:

فذكر فيها الإخلاص في الدين بعد ثلاثة أوصاف تتميماً لها، فإنّهم إذا تابوا عن نفاقهم، وأصلحوا ما أفسدوه حول نفاقهم، و اعتصموا بالله و استعينوا به لينصروهم على ذلك، ثمّ أخلصوا دينهم لله من كلّ شرك و شرّ، فحينئذ يدخلون في زمرة المؤمنين وصفاً و أجراً و عاقبة.

(10 و 11): إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ* أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى... وفيهما بحث:

1- قالوا في (10): مُخْلِصاً حَال و فعله فاعبُدِ و الدّينَ منصوب مفعولاً ل مُخْلِصاً و جوّز بعض التّحويين رفعه بالابتداء و(له) خبره.

حكاه الرّجاج و قال: «و هذا لا يجوز من جهتين:

إحداهما: أنّه لم يقرأ به، و الأخرى: أنّه يفسده ألا لله الدّينُ الخالصُ فيكون له الدّينَ مكرّراً في الكلام لا يحتاج إليه، وإنّما الفائدة في (ألا لله...) تحسن بقوله: مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ» .

و عندنا أنّ الجهة الأولى -و هو أنّه لم يقرأ به- كافية في بطلانه. لكنّ الرّمخشريّ قال: «إنّه قرئ به، و حقّ من رفعه أن يقرأ (مخلصاً) بفتح اللّام كقوله تعالى (9): وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ حَتَّى يَطَاقَ قَوْلُهُ:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالْخَالِصُ وَالْمُخْلِصُ وَاحِدٌ.

إلّا أن يصف الدّين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي كقولهم: شعر شاعر.

وأما من جعل (مخلصاً) حالاً من العابد ولهُ الدّين مبتدأ وخبراً، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: لِلّهِ الدّينُ.

ص: 800

وأما من جعل (مخلصاً) حالاً من العابد ولهُ الدِّينَ مبتدأ وخبر، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: لِلَّهِ الدِّينُ.

وقال أبو حيان: «قرأ الجمهور الدِّينَ بالنَّصب، وقرأ ابن أبي عبيدة بالرفع فاعلاً ب مُخْلِصاً، والرَّاجع لذي الحال محذوف على رأي البصريين، أي الدِّين منك، أو يكون (أل) -في (الدِّين) -عوضاً من الصِّمير، أي دينك». [ثم نقل قول الرَّمخسري في رفع (الدِّين) إنه مبتدأ و كَرَّر قوله إنه فاعل ب مُخْلِصاً ولا يخفى ما في قوله من التَّكَلُّف.

وحكى أبو السَّعود أيضاً قراءة الرفع على أن (له الدِّين) مبتدأ وخبر، وأن «اللام» للاختصاص، وأنه اعتراض وقع تعليلاً - للأمر بإخلاص العبادة، وأنَّ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ استئناف مقرَّر لما قبله من الأمر بالإخلاص، وأنه بناء قراءة الرفع مؤكِّد لاختصاص الدِّين باللَّه وللألوسي أيضاً كلام طويل في قراءة الرفع، فلاحظ.

وقد بحث الفخر الرَّازي تفصيلاً في العبادة مع الإخلاص من النَّاحية الفقهيَّة، وأنَّ العبادة فعل أو قول، أو تركهما لمجرَّد أمر اللَّه، وأنَّ الإخلاص أن يكون الدَّاعي له مجرَّد هذا الانقياد، ثم بحث في ما ينافي الإخلاص، كما يأتي عنه.

2- قالوا في مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وفي أمثاله من سائر الآيات: مخلصاً له بالعبادة والتَّوحيد، مطيعاً له الدِّين، الإخلاص بالتَّوحيد، أخشع له بالطَّاعة، وأخلص له الألوهيَّة، وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إيَّاه شريكاً كما فعلت عبدة الأوثان، فاعبد اللَّه موحداً لا تشرك به شيئاً، إخلاص الدِّين هنا: عبادة اللَّه وحده لا شريك له، هذا جرى تشبيهاً للتَّوحيد ونفياً للشُّرك، إخلاص النَّية لوجهه، مخلصاً له من شرك الأوثان، موحداً لا تشرك به شيئاً، مخلصاً له الطَّاعة من غير شائبة شكِّ ونفاق، مخلصاً له الدِّين من الشُّرك والرياء بالتَّوحيد وتصفية السِّرِّ، موحداً لا تشرك به شيئاً، ممحَّضاً لَهُ الدِّينَ من الشُّرك والرياء وسائر ما يفسده، ممحَّضاً له الطَّاعة من شوائب الشُّرك والرياء، فإنَّ الدِّين الطَّاعة، الدِّين العبادة والطَّاعة، ورأسها توحيد اللَّه وأنه لا شريك له، ونحوها موجزاً وتفصيلاً، فلاحظ.

3- قال المبيديّ - ونحوه الكاشفيّ والشُّوكانيّ -:

«الخطاب للنَّبِيِّ والمراد به هو وأُمَّته، أي عبدوه مخلصين له الطَّاعة...».

وما قاله يجري في كثير من خطابات القرآن. وفي هذا المجال سأل مغنيَّة أنَّ النَّبِيَّ على يقين بأنَّ القرآن من اللَّه ويعبده مخلصاً له الدِّين، فما الغرض من هذا الأمر؟

وأجاب: «بأنَّه عليه السَّلام أودى وتحمل الكثير، فقال له اللَّه: إنَّك تدعو إلى الحقِّ، ومن دعا إلى الحقِّ لا بدَّ وأن يدفع الثَّمن، وإنَّك مخلص لله في جميع أقوالك وأفعالك، ومن أخلص لله لاقى الكثير من أعدائه، فليس قوله: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مجرَّد إخبار، وقوله: فَأَعْبُدِ اللَّهَ مجرَّد أمر، بل شهادة له بالعظمة، وتسلية عمَّا يقاسي من أعداء اللَّه والحقِّ».

4- قال ابن العربيّ - ومثله القرطبيّ - : «هي دليل

على وجوب النّية في كلّ عمل وأعظمه الوضوء الذي هو شرط الإيمان خلافاً لأبي حنيفة- إلى أن قال- وقد حقّقناه في مسائل الخلاف.

5- بحثوا كثيراً فيما ينافي الإخلاص في الآيات من النّاحية الفقهيّة وما لا ينافيه، فقال الفخر الرّازي:

«وأما الإخلاص فهو أن يكون الدّاعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو التّرك، مجرد هذا الانقياد والامتثال، فإن حصل من داعٍ آخر فإمّا أن يكون جانب الدّاعي إلى الطّاعة راجحاً على الجانب الآخر، أو معادلاً له أو مرجوحاً. وأجمعوا على أنّ المعادل والمرجوح ساقط، وأما إذا كان الدّاعي إلى طاعة الله راجحاً على الجانب الآخر، فقد اختلفوا في أنّه هل يفيد أم لا؟». ثمّ ذكر أنّ للمسألة أقساماً، وبحث عن كلّ قسم، وفي ذيلها تحدّث عن غفران الكبائر، فلاحظ.

وقد حكى ابن عاشور كلاماً عن الغزاليّ في معنى الإخلاص بأنّه تجريد مقصد التّقرب إلى الله عن جميع الشّوائب، وأنّه أن يكون الدّاعي إلى الإتيان بالمأمور به، وإلى ترك المنهيّ عنه إرضاء الله تعالى. ثمّ بحث في ما يقابله فقال: «فأما إن كان للتّمسّ حظّ عاجل و كان حاصلًا تبعاً للعبادة- وليس هو المقصود- فهو مغتفر، وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس، أو كان ممّا يعين على الاستزادة من العبادة».

و حكى عن «جامع العتبيّة» فيما جاء أنّ النّية الصّحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا تملك و ذكر حديثاً.

ثمّ حكى عن ابن رشد في شرحه أنّه نصّ جليّ على أنّ من كان أصل عمله لله و على ذلك عقد نيّته لم تضرّه الخطرات. وقد أطال فيه و نقل عن الآخرين، فلاحظ.

6- بحثوا كثيراً في حقيقة الإخلاص في الآيات من ناحية السّلوک العرفانيّ.

فقال الجنيد البغداديّ: «الإخلاص سرّ بين العبد و بين الله تعالى، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله».

و في حديث رواه الماورديّ (3:161): «الحواريّون سألو عيسى عليه السّلام عن المخلص لله، فقال: الذي يعمل لله، ولا يحبّ أن يحمدّه النّاس».

و قال القشيريّ (3:45): «الإخلاص هو تصفية الأعمال عن الغين، وعن الآفات المانعة من صالح الأعمال».

و قال المبيديّ في (22): «فكن معنا و افش لنا أسرارك، واجتنب من التّوسّل إلى غيرك، واحترز من نفسك و هيمنتها عليك. و قد تأدّب رسول الله بهذا الخطاب حين نزل عليه جبرئيل، و قال له: يا محمّد أ تختار أن تكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً» إلى آخر الحديث.

ثمّ ذكر حذيفة أنّه سئل النّبيّ عليه السّلام ما الإخلاص؟ [إلى أن قال:]

«قال النّبيّ عليه السّلام: سألت ربّي ما الإخلاص؟ قال:

سرّ من سرّي استودعته قلب من أحببت من عبادي».

ثمّ قال: «إنّ الإخلاص ثمرة المودّة، و أثر العبادة» إلى آخره.

و حكى الشّريينيّ عن رويم: «الإخلاص في العمل:

أن لا يريد صاحبه عنه عوضا من الدارين و لا عوضا

ص: 802

من الملكين».

و حكى البروسوي عن «عرائس البيان»: «أمر حبيبه عليه السلام بأن يعبده بنعت أن لا يرى نفسه في عبوديته، ولا الكون وأهله، ولا يتجاوز عن حدّ العبودية في مشاهدة الربوبية، فإذا سقط عن العبد حظوظه من العرش إلى الثرى، فقد سلك مسلك العبودية الخالصة...».

و حكى عن بعض الكبار: «العبادة الخالصة معانقة الأمر على غاية الخضوع، وتكون بالنفس، فأخلاصها فيها: التباعد عن الانتقاص، وبالقلب فأخلاصه فيها: العمى عن رؤية الأشخاص، وبالروح فأخلاصه فيها: التنقي عن طلب الاختصاص. وأهل هذه العبادة موجود في كل عصر لما قال عليه السلام: «لا يزال الله يغرّس في هذا الدّين غرسا يستعملهم في طاعته».

و حكى عن «التأويلات النجمية»: «الدّين الخالص ما يكون جملة لله، وما للعبد نصيب، والمخلص من خلّصه الله من حبس الوجود بجوده لا بجهد».

و حكى عنه أيضا في (29): «أخلصتهم من حبس الوجود بجذبات الألفاظ، وأمنيتهم عنهم بهويتك».

وقال فضل الله: «و ذلك بالقلب الذي يتحرّك إخلاصه بالتبصّر عوري، بحبّ الله أكثر من حبّ أحد غيره، بالعقل الذي يطوف باحثا عن أسرار عظمة الله في الكون» إلى آخر كلامه، فلاحظ.

7- وقالوا في (11): ألا لله الدّين الخالص :

الإسلام، التوحيد، له العبادة والطاعة وحده لا شريك له، ولا شريك لأحد معه فيهما، فلا ينبغي ذلك لأحد، لأنّ كلّ ما دونه ملكه، وعلى المملوك طاعة مالكة لا من لا يملك شيئا، الدّين الخالص من الشّرك هو لله، وما سواه من الأديان فليس بدين الله الذي أمر به، لا يحقّ الدّين الخالص إلا لله، والله الطّاعة بالعبادة التي يستحقّ بها الجزاء، هو الاعتقاد الواجب في التوحيد، والعدل والتبوة والشّرائع... الخالص من شوائب الشّرك وغيره.

وقد خصّ الفخر الرّازي مُخلصاً له الدّين بعبادة الله على سبيل الإخلاص، وألا لله الدّين الخالص بالبراءة من عبادة غير الله، لأنّ ألا لله يفيد الحصر، ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور وينتفي عن غير المذكور.

وفيه نظر، لأنّ مُخلصاً له الدّين أيضا يفيد الحصر المستفاد من مُخلصاً ومن له الدّين، لأنّ تقديم الخبر-بناء على قراءة الرّفْع- يفيد الحصر، والظّاهر أنّها جملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص-كما قال الشّوكاني وغيره- وأنّ (مخلصا) و(الخالص) كلاهما يفيدان الإخلاص في العبادة والبراءة من عبادة غير الله معا.

وقال أبو حيّان: «الخالص من كلّ شائبة وكدر، فهو الذي يجب أن تخلص له الطّاعة لأطلاعه على الغيوب والأسرار، ولخلوص نعمته على عباده من غير استجرار منفعة منهم».

وقال: «(لله) أي من حقّه واجباته الدّين الخالص من الشّرك، أي ألا هو الذي يجب أن

يخصّ بإخلاص الطّاعة له، وهو الذي يحقّ أن تكون طاعته خالصة له، لتفرّده بصفات الألوهيّة، وإطلاعه على الغيوب، ثمّ نقل عن «الكواشي»: «الخالص من الهوى والشّرك فيتقرّب به إليه رحمة، لا أنّ له حاجة إلى إخلاص عبادته.

و للالوسيّ فيها بحث طويل، فلاحظ.

وقال ابن عاشور: «وافتتحت الجملة بأداة التّنبية تنويها بمضمونها، لتلقّاه النّفس بشرائها، وذلك هو ما رجّح اعتبار الاستئناف فيها، وجعل معنى التّعليل حاصلًا تبعًا من ذكر إخلاص عامّ بعد إخلاص خاصّ، وموردهما واحد. واللام في لله الدّين الخالصّ لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق وتقديم المسند لإفادة الاختصاص. والدّين: الطّاعة، والخالص: السّالم».

وقال الطّباطبائيّ: «إظهار وإعلان لما أضمر وأجمل في قوله: بِالْحَقِّ وتعميم لما خصّص في قوله:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أي إنّ الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدّين لله واجب على كلّ من سمع هذا النداء، ولكون الجملة نداء مستقلاً أظهر اسم الجلالة...».

وقد بحث مكارم الشّيرازيّ في المراد من «الدّين» هنا، فلاحظ.

وقال فضل الله: «الخالص الذي ينطلق من موقع الفكر والوعي والممارسة، لا من موقع الكلمة المجردة والتّمثيل المصطنع، والحركة الغارقة بالأطماع والشّهوات، والارتباطات المشبوهة بالأصنام التي اتخذها النّاس أرباباً من دون الله بسبب الجهل...».

وأما الآيات (12-21) فقد جاء في ثلاث منها (12-14) التّرجيب إلى العبادة مخلصاً له الدّين، والبحث فيها كما سبق في (10 و 11). وجاء في ستّ منها (14-19) التّرجيب إلى دعاء الله مخلصاً له الدّين مع تفاوت بينها سياقاً:

فجاء في (15): ... وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الأمر بالدّعاء عقيب الأمر بإقامة الوجوه، أي إقامة الصّلاة عند كلّ مسجد - على ما في تفسيرها من خلاف، لاحظ الطّبرسيّ (3:411) - فينصرف الدّعاء إلى عبادة الله مخلصاً له الدّين، ويجري فيها ما جرى في (10 و 11).

وجاء في ثلاث منها (16-18) حكاية دعاء المشركين عند الابتلاء بالموج في البحر، فينصرف الدّعاء فيها إلى طلب النّجاة والخلاص:

فجاء في (16): هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيئَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، فقد حكى الله فيها حال المشركين أنّهم إذا ابتلوا في الفلك بالموج من كلّ مكان دعوا الله مخلصين له الدّين، فليس هذا دعاء حال العبادة بل هي دعاء للنّجاة من البلاء، كما أنّه ليس ترغيباً إلى الدّعاء صراحة بل حكاية حال للمشركين، فإنّهم - كما جاء في التّفاسير - كانوا يلتجئون إلى الله وحده عند الابتلاء في البحر

فقط دون سائر الحاجات، لكنهم كانوا يتخلفون عنه بعد النجاة كما قال تعالى بعدها: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...

و نظيرها(17): فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. و(18): وَإِذَا غَشِيَهِمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.

و الفرق بينها أن النجاء هم إلى الدعاء في(16) و(18) إنما كان بعد أن غشيهم الموج، أما في(17) فالالنجاء كان عند الركوب قبل أن يغشاهم الموج، كأنهم كانوا على يقين من غشيان الموج لدى ركوبهم.

وهذا كان حال البحر الأحمر، فإنّ الأمواج فيها كبيرة و دائمة و عجيبة- كما ابتلي بها أبي رحمه الله و كان يقصّها بها تفصيلا ياعجاب كبير، حتّى كان يقول: «أنا أمسك عن حكايتها، لأنّ الناس لا يقبلون مثلها». و أتى و قفت في كتاب «رحلة ابن بطوطة» على ما بيّنه من صعوبة العبور على البحر الأحمر عرضا من ناحية مصر إلى جدة لشدة الأمواج و الطوفان فيه.

و فرق آخر بينها أنّهم كانوا جميعا في(16) و(17) يبغون و يشركون بعد أن نجّاهم الله تعالى، أما في(18) فجماعة منهم كانوا يلتزمون بها، كما قال: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. قال الطبرسي(7):

(323): «مقتصد»، أي عدل في الوفاء في البرّ بما عاهد الله في البحر من التوحيد له». [لاحظ: ق ص د:

[مقتصد].]

و جاء في اثنتين منها(19 و 20)- و كلاهما من سورة المؤمن- أمر التماس بدعاء الله تعالى مخلصين له الدين، من غير ذكر الابتلاء في البحر:

فقال في(19): هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ * فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

و قال في(20): هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فقد قرع الأمر بالدعاء في(19) على إرادة آياته و تنزيل رزقه شكرا له تعالى و رغما لأنف الكافرين. و في(20) على اتصافه بأنّه الحيّ و أنّه لا إله إلا هو مديّلا ب الحمد لله ربّ العالمين فالدعاء إياه بإخلاص في الأولى شكر و عنف للكافرين، و في الأخيرة تعظيم و توحيد و حمد لله ربّ العالمين.

على أنّ الدعاء في الأخيرة أيضا لا يخلو عن شكر لله، لأنّ الآية قبلها تعدّ نعم الله على العباد: اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. و أيضا جاء في ذيلها: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. و «الحمد» و «الربّ» كلاهما مشعران بالشكر.

و جاء في واحدة منها(21) مُخْلِصُونَ من دون ذكر «الدين»، فقال خطابا لأهل الكتاب: قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، و الآية مدنيّة بخلاف سائر الآيات المتقدمة فكأهلها مكّيّة خطاب للمشركين.

وإطلاق مُخْلِصُونَ ينصرف إلى الإخلاص في الدين أو في العبادة المنصوص في غيرها من الآيات.

القسم الثاني من آيات الإخلاص: الإخلاص بصيغة المفعول في تسع آيات (22-30) وفيها بحوث:

1- اثنتان منها (22 و 23) جاءتا بشأن نبين معينين موسى و يوسف عليهما السلام:

(22): وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

(23): وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ

و الفرق بينهما أن الأولى جاءت خاصة بموسى إنه كان مُخْلِصًا، وفي الثانية عدّ يوسف من جملة عباد الله، ولهذا جاء مُخْلِصًا مفردا في موسى، و جمعا في الثانية و فيما بعدها من الآيات. كما أن اسم الفاعل «مخلص» أيضا جاء مفردا ثلاث مرّات: (10 و 12 و 13)، و جمعا في غيرها.

2- قرئت (22) و (23) و غيرها من الآيات بفتح اللّام - و هي القراءة المشهورة فيها - و بكسرها:

قال البغويّ في (23): «قرأ أهل المدينة و الكوفة:

المخلصين بفتح اللّام حيث كان إذا لم يكن بعده ذكر الدّين، زاد الكوفيّون مُخْلِصًا في سورة مريم ففتحوا».

و قال ابن عطية - و نحوه البيضاوي - : «و قرأ ابن كثير و أبو عمرو و ابن عامر و الحسين بن أبي الحسن و أبو رجاء (المخلصين) بكسر اللّام في كلّ القرآن، و كذلك (مخلصا) في سورة مريم. و قرأ نافع (مخلصا) كذلك بكسر اللّام، و قرأ سائر القراء المخلصين بفتح اللّام، و قرأ حمزة و الكسائيّ و جمهور من القراء المُخْلِصِينَ بفتح اللّام في كلّ القرآن».

و قد اعترف الطبريّ بأنهما قراءتان معروفتان بأيّتهما قرأ القارئ فهو مصيب. و قال الفخر الرّازي:

«و متى ورد القرآن بقراءتين فكّل واحدة منهما ثابت مقطوع به».

3- و لهم في الفرق بين القراءتين معنى آراء: فقال الطّبريّ في (22): «و الصّواب من القول عندي أنّه - أي موسى - كان مخلصا عبادة الله، مخلصا للرّسالة و النّبوة».

و قال في (23): «... و هما متّفقا المعنى، و ذلك أنّ من أخلصه الله لنفسه فاختاره، فهو مخلص لله التّوحيد و العبادة، و من أخلص توحيد الله و عبادته فلم يشرك بالله شيئا، فهو ممّن أخلصه الله».

و قال الفراء في (24): «من كسر اللّام جعل الفعل لهم، كقوله: وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ وَ من فتح فالله أخلصهم كقوله (8): إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ.

و قال البغويّ: «معنى المُخْلِصِينَ المختارين للنّبوة، دليله: إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ و بكسر اللّام:

أي المخلصين لله الطّاعة و العبادة». و كذا الطّوسيّ - و نحوه الطّبرسيّ - قال: (مخلصا) أخلصه الله للنّبوة، و بالكسر بمعنى أخلص هو العبادة

لله».

وقال الزّجاج: «إنّ المخلص» الذي أخلصه الله أي جعله مختارا خالصا من الدّنس، و«المخلص»:

ص: 806

الَّذِي وَحَدَّ اللَّهُ وَجَعَلَ نَفْسَهُ خَالِصَةً فِي طَاعَةِ اللَّهِ غَيْرِ دَنْسَةٍ».

وقال الزمخشري: «بالكسر الذين أخلصوا دينهم لله، وبالفتح الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم».

وقال الفخر الرازي أيضا: «المخلص» من الاصطفاء والاجتباء، كأنَّ الله تعالى اصطفاه واستخلصه، وفي «المخلص» أنَّه أخلص لله التوحيد في العبادة- وذكر القراءتين كما سبق- ثم قال: فجعل الله تعالى من صفة موسى عليه السلام كلا الأمرين...».

وقال في (23): «ووروده باسم الفاعل يدلُّ على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص، ووروده باسم الفاعل يدلُّ على أنَّ الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين فإنَّه من أدلِّ الألفاظ على كونه منزها عمَّا أضافوه إليه».

وقال البروسوي: «(مخلصا) أخلصه الله من الأدناس والتفائض وممَّا سواه، ومعنى الفتح الموافق للصدِّيق، فإنَّ أهل الإشارة قالوا: إنَّ الصِّدِّيق والمخلص بالكسر من باب واحد، وهو التَّخْلُص من شوائب الصِّفات النَّفسانيَّة مطلقا، والصدِّيق والمخلص بالفتح من باب واحد، وهو التَّخْلُص أيضا من شوائب الغيريَّة»، ثمَّ حكى عن «التأويلات النَّجميَّة» كلاما لطيفا في الفرق بينهما، وفي مراتب الإخلاص، فلاحظ.

وقال ابن عاشور فيها- بعد أن ذكر معنى الإخلاص والفرق بين الفتح والكسر بنحو ممَّا سبق-: «وخصَّ موسى بعنوان المخلص على الوجهين، لأنَّ ذلك مزيته، فإنَّه أخلص في الدَّعوة إلى الله فاستخفَّ بأعظم جبار وهو فرعون، وجادله مجادلة الأكفَاء- وذكر الآيات- فكان الإخلاص في أداء أمانة الله تعالى ميزته، ولأنَّ الله اصطفاه لكلامه مباشرة قبل أن يرسل إليه الملك بالوحي، فكان (مخلصا) بذلك، أي مصطفي، لأنَّ ذلك مزيته، قال تعالى: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي طه:

41.

وقال مكارم الشيرازي فيما وهبه الله لموسى:

«وهذا المقام عظيم جدًّا، مقام مقترن بالصدِّ مان الإلهي عن الانحراف، مقام محكم لا يستطيع الشَّيطان اختراقه، ولا يمكن تحصيله إلاَّ بالجهاد الدائم للنفس والطاعة المستمرة المتلاحقة لأوامر الله سبحانه...».

وقال فضل الله: «أخلصه الله لنفسه فلم يكن فيه شيء لغيره، لا في نفسه ولا في عمله تتمثل فيه العبوديَّة الخالصة لله في أعلى الدرجات و أرفع المستويات».

وقال أبو السَّعود في (23)- بعد أن ذكر المعنيين بنحو ممَّا سبق-: «و على كلا المعنيين فهو منتظم في سلوكهم داخل في زمرة من أول أمره بقضيَّة الجملة الاسميَّة، لا أنَّ ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك، فانحسم مادَّة احتمال صدور الهمِّ بالسوء منه عليه السلام بالكليَّة».

ويظهر من الآية أنَّ من شأن المخلصين من عباد الله أن يروا برهان ربِّهم، وأنَّ الله يصرف كلَّ سوء وفحشاء عنهم، فلا يقترفون معصية ولا يهْمون بها بما يريهم الله من برهانه. وهذه هي العصمة الإلهيَّة.

وقال مكارم الشيرازي: «تجلى من إته من عبادنا المُخلصين هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه لا يترك عباده المخلصين في اللحظات المتأزمة وحدهم، ولا يقطع عنهم إمداداته المعنوية بل يحفظ عباده بالطافه الخفية...».

و ذكر في الفرق بين «المخلص و المخلص» بكسر اللام وفتحها: «أن الكسر غالبا جاء في مراحل تكامل الإنسان الأولى وفي حال تكامل شخصيته، كقوله (17): فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مُخلصين له الدين، و الفتح في المرحلة العالية التي تحصل بعد مدة مديدة من جهاد النفس مثل (30): إلا عبادك منهم المُخلصين» فلاحظ.

4- و جاء خمس منها: (24-28) خطابا للمشركين أو حكاية عنهم إنذارا لهم و استثناء عباد الله المُخلصين منهم بألفاظ متفاوتة.

(25): و ما تُجزون إلا ما كنتم تعملون

(26): فانظر كيف كان عاقبة المُندرين

(27): فكذبوه فاتهم لمحضرون

(28): سبحان الله عما يصفون

(29): لو أن عندنا ذكراً من الأولين * لكننا عباد الله المُخلصين

و قد قارن الله تعالى فيها عباد الله المُخلصين بهؤلاء المعاقبين إهانة بهم و تكريما للعباد المخلصين.

و جاءت آيتان من هذا النوع-أي الإنذار للكافرين مع استثناء المخلصين بلسان إبليس في سياقين:

(30): قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المُخلصين

(31): قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض و لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المُخلصين، فسياق الأولى مؤكّد بالقسم فبعزتك و سياق الثانية مؤكّد بمقابلة إغوائه لهم بإغواء الله إياه، و تزيينه لهم الأعمال بما أغويتني لأزينن لهم.

و الفرق بينهما و بين ما تقدّمتهما: أن تلك كانت كلها حكاية عن الله تعالى، و هاتان من لسان إبليس، فإنه كان يعلم أن لا سلطان له على المخلصين، و هذه مزية لهم خاصة بهم أن عصمهم الله من إغواء الشيطان، و هذا معنى العصمة، فإنها من الله، لا من عند المعصومين أنفسهم.

و قد جاء في حديث رواه الفيض الكاشاني في تفسير الصافي: «المعصوم من عصمه الله». لاحظ: ع ص م: «عصمهم».

و الآيتان مشتركتان في أمرين:

أولهما: أنهما جاءتا عقيب لعن الله إبليس و إنظاره إلى يوم يبعثون، فجاء قبل الأولى: قال فأخرج منها فإناك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين * قال رب فأظرنني إلى يوم يبعثون * قال فإناك من المُنظرين * إلى يوم المعلوم ص: 77-81.

و جاء مثلها قبل الثانية، وفيها (اللعة) بدل (لعنتي).

ثانيهما: أن الله أكد على عقابه وعقاب من أتبعه

ص: 808

بعد الآيتين، فجاء بعد الأولى: قَالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقُّ أَقُولُ* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص: 84 و 85.

و جاء بعد الثانية: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ الحجر: 41-44.

و التأكيد لنجاة المخلصين و عقاب الغاوين في الثانية أشد و أغلظ؛ حيث جاءت فيها أربع آيات، منها الآية الأولى جاءت في استقامة صراط المخلصين:

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، و الثالثة في التأكيد أنه ليس له سلطان إلا على من اتبعه من الغاوين.

و خصت آيتان بعقابهم في جهنم، مع توصيف جهنم بأن لهم سبعة أبواب...

و يلحظ تناسب قول إبليس و التعقيب عليه من الله من حيث العدد: فقد جاءت في الآية الأولى جملتان من إبليس و من الله كليهما، و جاءت في الثانية ثلاث جمل فيهما علاوة على قوله: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ مع توصيف جهنم في الآية الأخيرة بوصفين بلاغا في الرد على قول إبليس، فلاحظ.

و جاءت هذه الحكاية بين إبليس و بين الله مرة ثالثة في سورة الأعراف الآيات (16-18) بتفصيل أكثر مما في الآيتين، و منها: قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ* ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ* قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ فجاء فيها حكاية عن إبليس ثلاث جمل، و عن الله جملتان، لكن مع قيود أكثر.

و يلاحظ ثانيا أن في هذه المادة نكاتا:

1- من هذه الكلمات الكثيرة جاء الفعل ماضيا فقط أربع مرّات: مرة مجردا (1) و ثلاث مرّات مزيدا:

مرّتين من باب الإفعال (8 و 9) و مرة من باب الاستفعال (5) و يبدو أن في الاكتفاء بصيغة الماضي دون غيرها من الصيغ سراً، و لعله لتأكيد صدوره من الله حتما. كأنه قد مضى و فرغ منه.

2- جاء منها مُخْلِصًا بالكسر 11 مرّة، في القراءة المشهورة، و مُخْلِصًا بالفتح 9 مرّات، و «المخلص» من فعل العباد، و «المخلص» من فعل الله، و هو غاية الإخلاص. فيبدو أن بعض مساعي العباد في تحصيل الإخلاص لا ينتهي إلى غايتها، فلا يأتيه الإخلاص من الله.

3- من جملة آيات مُخْلِصًا بالكسر جاءت ثلاث منها في سورة «الزمر»: (10 و 12 و 13)، و من مُخْلِصًا بالفتح خمس آيات في سورة الصافات: (24-28) فهاتان السورتان لهما اختصاص بالإخلاص، بقسميه فلاحظ.

4- من هذه الآيات ثلاث مدنية: (7 و 9 و 21) و الخطاب فيها لأهل الكتاب القاطنين في المدينة، و الباقي -و هي 27 آية- مكية موردها المشركون، و كلّها راجعة إلى التوحيد، و هو ركن الدعوة

الإسلامية في مكة.

ثالثاً: نظائر هذه المادة في القرآن:

الاختيار: وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا الاعراف: 155

الاصطفاء: يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ

آل عمران: 42.

الاختصاص: وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ البقرة: 105

ص: 810

خ ل ط

إشارة

4 أَلْفَاظ، 6 مَرَّات: 4 مَكِّيَّة، 2 مَدَنِيَّتَانِ

في 6 سور: 4 مَكِّيَّة، 2 مَدَنِيَّتَانِ

خَلَطُوا 1-:1 تخالطوهم 1-:1

الخلطاء 1:1 اختلط 3:3

التَّصَوُّصُ اللُّغَوِيَّةُ

الخليل: اختلط الشَّيءُ بالشَّيءِ، و خلطته خلطاً.

و الخلط: اسم كلِّ نوع من الأخلاط، كالدَّواءِ و نحوه.

و الخليط أيضاً: من السَّمْنِ، فيه لحم و شحم.

و الخليط: تبن و قَتّ مختلطان.

و الخَلِيطِيّ: تخليط الأمر، إنَّه لفي خَلِيطِيّ من أمره.

و الخلاط: مخالطة الدَّئِبِ بالغنم.

و خليط الرِّجْلِ: مخالطه.

و الخليط: القوم الذين أمرهم واحد.

و الخلاط: مخالطة الفحل النَّاقَةِ أيضاً، إذا خالط ثيله حياءها.

و أخلط الرِّجْلَ للفحل، إذا أدخل قضيبه و سدّده.

و خولط في عقله خلاطاً فهو خلط.

و خلط: مختلط بالنَّاسِ متحبِّب، و امرأة بالهاء.

«و نهى عن الخليطين في الأنبذة» و هو أن يجمع بين صنفين تمر و زبيب أو عنب و رطب.

و قوله: «لا خلاط و لا وراط» أي لا يجمع بين متفرِّق و لا يفرِّق بين مجتمع. و الوراط: الخديعة.

وإذا حلبت على الحامض محضنا، فهو الخليط.

و الخلاط: مخالطة الداء الجوف.

وأخلط الفحل، إذا خالط، وأخلطه الرجل.

[واستشهد بالشعر 3 مرّات] (4:218)

و الخليط من السمن: الذي فيه شحم ولحم.

(الأزهريّ 7:235)

ص: 811

ابن شمّيل: جمل مختلط، وناقّة مختلطة: إذا سمنا، حتّى اختلط الشّحم باللّحم.

(الأزهرّي 7:239)

الشّافعيّ: في حديث: «و ما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة».

الخليطان: الشّر يكان لم يقسما الماشية، و تراجعهما بينهما بالسّويّة: أن يكونا خليطين في الإبل يجب فيها الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منها صدقتهما، فترجع على شريكه بالسّويّة.

مثله أبو عبيد. (الهرويّ 2:583)

[و في حديث: «لا خلاط»، أي لا يجمع بين المتفرّق.

[و في حديث آخر: «في الخليطين من الأشربة.»] إنّه الشّراب، يتخذ من التّمر و البسر أو من العنب، و الزّبيب و التّمر. (الهرويّ 2:583)

و قد يكون الخليطان: الرّجلين يتخالطان بماشيتهما، و إن عرف كلّ واحد منهما ماشيته.

و لا يكونان «خليطين» حتّى يريحا و يسرحا و يسقيا معا. و تكون فحولهما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدّقا صدقة الواحد، بكلّ حال.

و إن تفرّقا في مراح أو سقي أو فحول، فليسا «خليطين»، و يصدّقان صدقة الاثنین.

و لا يكونان «خليطين» حتّى يحول عليهما الحول، من يوم اختلطا فإذا حال عليهما حول من يوم اختلطا زكّيا زكاة الواحد. (الأزهرّي 7:236)

أبو عمرو و الشّيبانيّ: الخليط: الرّثينة. (1:219)

هذا سهم خلط: الذي لا يستقيم، و رجل خلط، مثله. (1:235)

أبو زيد: و يقال: مال القوم خليطا، إذا كان مختلطا. و يقال: خليطا. (218)

إذا قعا الفحل على النّاقة فلم يسترشد لحيائها حتّى يدخله الرّاعي، أو غيره، قيل: قد أخلطه إخلاطا، و ألطفه إطافا، فهو يخلطه و يلطفه فإن فعل الجمل ذلك من تلقاء نفسه، قيل: قد استخلط و استلطف. يقال: «اختلط اللّيل بالتراب» إذا اختلط على القوم أمرهم، «و اختلط المرعيّ بالهمل».

(الأزهرّي 7:239)

الأصمعيّ: الخلط من السّهام: الذي ينبت عوده على عوج؛ فلا يزال يعوجّ و إن قوّم.

(الأزهرّي 7:239)

فإذا ضبط الفحل الصّراب، قيل: قد استخلط.

(الكنز اللغوي: 68)

ابن الأعرابي: الخلاط: أن يأتي الرجل إلى مراح آخر فيأخذ منه جملاً، فينزيه على ناقته سرّاً من صاحبه.

والخلاط أيضاً: أن لا يحسن الجمل القعّو على طروفته، فيأخذ الراعي قضيبه ويهديه للمأتى حتى يولجه. (الأزهري 7:238)

الخلط: الموالى و الخلط: الشركاء، و الخلط: جيران الصّفاء. (الأزهري 7:240)

رجل خلط: في معنى خليط. [ثم استشهد بشعر]

(ابن سيده 5:116)

ص: 812

خلط يخلط خلطا، وأخلط، إذا غضب. [ثم استشهد بشعر] (القالبي 177:2)

خلط الثلاثة رجل يخلطهم خلطا، أي خالطهم.

(الصَّغَانِي 125:4)

ابن السَّكِّيت: ويقال: أويأش من النَّاس، أي أخلاط. وواحد الأخلاط: خلط. (38)

الدَّيْنُورِيُّ: يلقى الرَّجُل الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ أُورِدَ إِلَيْهِ فَأَعْجَلَ الرَّطْبَ، و لو شاء لأخَّره، فيقول: لقد فارقت خليطا لا تلقى مثله أبدا! يعني الجزَّ.

(ابن سيده 116:5)

ابن أبي اليمان: والخلط: مصدر خلط. (511)

والشَّمِيطُ، والخليط بمعنى.

والخليط أيضا: الجيران المختلطون. (519)

الحربِيُّ: العشير: الخليط، ولا يقال: «خليط» إلا في شركة مال أو تجارة. (1:157)

ابن دريد: والخلط: خلطك الشَّيءُ بعضه ببعض، معروف. خلطت الشَّيءُ أخلطه خلطا، واختلط القوم اختلاطا، إذا تشابكوا في الحرب خاصة، والاسم:

الخلاط.

ورجل مخلط مزيل: يخالط الأمور ويزايلها، عارف بها.

والخليط: المحالُّ في الموضوع، ومن ذلك قولهم:

«بان الخليط»، ويجمع خلطا.

ويجمع الخليط: خلطاء أيضا. وكذلك فسَّر في التَّنْزِيلِ: وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ص: 24، أي الرَّجُلِينَ الَّذِينَ قَدْ خلطوا أموالهما بعضها ببعض نحو الشَّرِيكِينَ.

وأخلط النَّاسُ: أشابتهم، من قولهم: شبت الشَّيءُ بالشَّيءِ، إذا خلطته.

وعلى ماء بني فلان أخلاط من النَّاسِ، أي من قبائل شتى.

واختلط الفرس وأخلط، إذا قصَّر في جريه.

نفظويه: الخلطاء واحدها خليط، وهو من خالطك في متجر، أو دين، أو معاملة، أو جوار، وقد يقال: خليط، للواحد و الجمع. [ثم استشهد
بشعر]

وقوله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ الْبَقْرَةَ: 220، يعني اليتامى، أي خالطوهم على الأخوة في الإسلام، فإنها توجب النصح. (الهروي
2:583)

الأزهري: [ذكر قول الخليل: «...إنه لفي خليطى من أمره» ثم أضاف:]

وقد تخفف اللام، فيقال: خليطى.

ويقال للقوم إذا خلطوا مالهم بعضه ببعض:

خليطى.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا خلط ولا شناق في الصدقة».

وفي حديث آخر: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». [إلى أن قال:]

والخليط: الصّاحب. والخليط: الجار. ويكون واحدا و جمعا.

ويقال: خولط الرجل، فهو مخالط، واختلط عقله. فهو مختلط، إذا تغيّر عقله.

و الخلاط: مخالطة الرجل أهله، إذا جامعها، وكذلك مخالطة الجمل الناقة، إذا خالط ثيله حياءها.

[و استشهد بالشعر 3 مرّات] (7:235)

الصّاحب: [نحو الخليل و أضاف:]

و جاء خليطى من التّاس و خليطى و خليط، أي أخلاط.

و في المثل: «ليس أوان يكره الخلاط» أي ليس أوان التّنحي عن الأمر.

و فلان خلط ملط، أي مختلط التّسب. (4:289)

الخطّابيّ: [في حديث:] «...و كان المدّعي قبله حوّلا قلبا مخلطا مزبلا...»

قال أبو عمرو: فالمزبل: الجدل في الخصومات الذي يزول من حجة إلى حجة، و المخلط: الذي يخلط شيئا بشيء فيلبسه على السّامعين.

(2:527)

الجوهريّ: خلطت الشيء بغيره خلطا فاختلف.

و خالطه مخالطة و خلاطا.

و اختلف فلان، أي فسد عقله.

و التّخريط في الأمر: الإفساد فيه.

و قولهم: وقعوا في الخليطى، مثال السّميهى، أي اختلف عليهم أمرهم.

و الخليط: المخالط، كالنديم: المنادم، و الجليس:

المجالس. و هو واحد و جمع. [ثمّ استشهد بشعر و قال:]

و قد يجمع على: خلطاء و خلط.

و إنّما كثر ذلك في أشعارهم، لأنّهم كانوا ينتجعون أيام الكلا فيجتمع منهم قبائل شتى في مكان واحد، فتقع بينهم ألفة، فإذا افترقوا و رجعوا

إلى أوطانهم ساءهم ذلك.

و أمّا الحديث: «لا خلاط و لا وراط»، فيقال: هو كقوله: «لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة».

و الخلطة، بالضمّ: الشّركة.

و الخلطة، بالكسر: العشرة.

و الخلط أيضا: واحد أخلاط الطيب.

و الخلط أيضا: السهم ينبت عوده على عوج، فلا يزال يتعوج وإن قوّم.

و رجل مخلط بكسر الميم: يخالط الأمور. يقال:

فلان مخلط مزيل، كما يقال: هوراتق فاتق.

و استخلط البعير، أي قعا. و أخلطه صاحبه، إذا جعل قضيبه في الحياء.

و الخليط من العلف: قتّ و تبن.

«و نهي عن الخليطين في الأنبذة» و هو أن يجمع بين صنفين: تمر و زبيب، أو عنب و رطب.

و خولط الرجل في عقله خلاطا. (3:1124)

ابن فارس: الخاء و اللام و الطاء أصل واحد مخالف للباب الذي قبله [خلص]، بل هو مضاف له.

تقول: خلطت الشيء بغيره فاختلف. و رجل مخلط، أي حسن المداخلة للأمر. و خلافه المزيل. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخليط: المجاور.

و يقال: الخلط: السهم ينبت عوده على عوج، فلا يزال يتعوج وإن قوّم.

و هذا من الباب؛ لأنه ليس يخالط في الاستقامة.

ص: 814

و يقال: استخلط البعير، وذلك أن يعيا بالقعو على الناقة و لا يهتدي لذلك، فيخلط له و يطف له.

(2:208)

أبو هلال: الفرق بين الخلط و اللبس: أن اللبس يستعمل في الأعراض، مثل الحقّ و الباطل و ما يجري مجراهما، و تقول: في الكلام لبس، و الخلط يستعمل في العرض و الجسم، فتقول: خلطت الأمرين و لبستهما، و خلطت التوعين من المتاع، و لا يقال: لبستهما.

و حدّ اللبس: منع النفس من إدراك المعنى بما هو كالستر له. و قلنا ذلك؛ لأنّ أصل الكلمة السّتر.

(249)

الهرويّ: يقال: هو خليطي و شريكّي، بمعنى واحد.

و في الحديث: «لا خلط» قال أبو بكر: معناه:

لا يخلطنّ رجل إبله بإبل غيره ليمنع حقّ الله منها، و يبخص المصدّق كلّما يجب له. (2:583)

التّعاليبيّ: الخليط: [خلط] السمن بالشحم، و هو أيضا: الطين المختلط بالتبن أو بالقتّ. (266)

أول مراتبها [أحوال الغضب]: السخّط، و هو خلاف الرضا، ثمّ: الاخرنظام، ثمّ: البرطمة، ثمّ:

الغيظ، ثمّ: الحرد، ثمّ: الحقن، ثمّ: الاختلاط، و هو أشدّ الغضب (1). (189)

ابن سيده: خلط الشّيء بالشّيء يخلطه خلطا، و خلّطه فاختلط: مزجه.

و خالط الشّيء بالشّيء مخالطة و خلّطا:

مازجه.

و الخليط: ما خالط الشّيء. و جمعه: أخلاط.

و أخلاط الإنسان: أمزجته الأربعة.

و سمن خليط: فيه شحم و لحم.

و الخليط: تبن و قتّ، و هو أيضا طين و تبن يخلطان.

و لبن خليط: مختلط من حلو و حازر (2).

و الخليطة: أن تحلب الصّان على لبن المعزى، و المعزى على لبن الصّان، أو تحلب النّاقة على لبن الغنم.

و الخلاط: اختلاط الإبل و الناس و المواشي.

و بها أخلاط من الناس، و خليط، و خليطى، و خليطى، أي أوباش مختلطون، لا واحد لشيء من ذلك.

و وقع القوم في خليطى، و خليطى، أي: اختلاط.

و ما لهم بينهم خليطى: مختلط.

و رجل مخلط: مزيل يخالط الأمور و يزائلها.

و مخلاط، كمخلط.

و خلط القوم خلطا، و خالطهم: داخلهم.

و خليط القوم: مخالطهم، و لا يكون إلا في الشركة.

و قد يكون «الخليط» جمعا.

و الخليط: الزوج، و ابن العمّ.ض.

ص: 815

1- نقلناه بتلخيص.

2- :حامض.

و الخليط: القوم الذين أمرهم واحد، و الجمع:

خلطاء، و خلط.

و الخلاط: أن يكون بين الخليطين مائة و عشرون شاة، لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون، فإذا جاء المصدّق فأخذ منها شاتين ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون عليه شاة و ثلث و على الآخر ثلثا شاة. و إن أخذ المصدّق من العشرين و المائة شاة واحدة ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة؛ و منه الحديث: «لا خلاط و لا وراط».

الوراط: الخديعة و الغشّ.

و قيل: «لا خلاط و لا وراط» لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع.

و الخلط: المختلط بالناس، يكون الذي يتملّقهم و يتحبّب إليهم، و يكون الذي يلقي نساءه و متاعه بين الناس؛ و الأثني: خلطة.

و حكى سيبويه: خلط، بضمّ اللّام، و فسره السيرافيّ بمثل ذلك.

و العرب تقول: «أخلط من الحمى» يريدون: أنّها كأنّها متحبّبة إليه متملّقة بورودها إيّاه و اعتيادها له، كما يفعل المحبّ الملق.

و رجل خلط: بيّن الخلاطة أحمق، مخالط العقل، عن أبي العميشل الأعرابيّ.

و قد خولط في عقله خلاطا، و اختلط.

و خالطه الدّاء خلاطا: خامره.

و خالط الذّئب الغنم خلاطا: وقع فيها.

و خالط الرّجل امرأته خلاطا: جامعها.

و أخلط الفحل: خالط الأثني.

و أخلطه صاحبه، و أخلط له، -الأخيرة عن ابن الأعرابيّ-: إذا أخطأ فسّدده.

و استخلط هو: فعل ذلك من تلقاء نفسه.

و الأخلاط: الجماعة من الناس.

و الخلط، و الخلط: السّهم الذي ينبت عوده على عوج فلا يزال يتعوّج و إن قوّم، و كذلك القوس.

و قد فسّر به هذا البيت الذي أنشده ابن الأعرابيّ:

«و أنت امرؤ خلط» أي إنك لا تستقيم أبدا، وإنما أنت كالقذح الذي لا يزال يتعوج وإن قوم. والأول أجود.

و الخلط: الأحمق، و الجمع: أخلاط. [و استشهد بالشعر 4 مرّات] (5:114)

الخلط: أخلاط الإنسان: أمزجته الأربعة التي عليها بنيته، وهي صفراء، و البلغم، و الدّم، و السّوداء.

(الإفصاح 1:109)

خلط الشّيء بالشّيء يخلطه خلطا، و خلّطه به و خالطه به: ضمّه إليه. و قد يمكن التّمييز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات، و قد لا يمكن كخلط المائعات، فيكون مزجا. و أصل الخلط: تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض.

و قد توسّع فيه حتّى قيل: رجل خليط، إذا اختلط بالنّاس كثيرا. و الجمع: خلطاء.

و الخلطة: اسم من الاختلاط.

(الإفصاح 2:1365)

الرّاغب: الخلط: هو الجمع بين أجزاء الشّيئين

ص: 816

فصاعدا، سواء كانا مائعين أو جامدين، أو أحدهما مانعا والآخر جامدا، وهو أعم من المزج. ويقال:

اختلط الشيء، قال تعالى: فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ الْكَهْفِ:45.

ويقال للصديق والمجاور والشريك: خليط، و«الخليطان» في الفقه من ذلك، قال تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ص:24.

ويقال: الخليط للواحد والجمع. [ثم استشهد بشعر]

وقال: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا التَّوْبَةِ:

102، أي يتعاطون هذا مرةً وذاك مرةً،

ويقال: أخلط فلان في كلامه إذا صار ذا تخليط، وأخلط الفرس في جريه كذلك، وهو كناية عن تقصيره فيه. (155)

نحوه الفيروز آبادي. (2:559)

الزّمخشري: خلط الماء بالشراب وخالطه الماء وخالطه وخالط به. وجمع أخلاط الدّواء. الواحد:

خلط.

وعلفته الخليط، وهو تبن وقت مختلطان.

وهو يبيع مخلّط خراسان.

ومن المجاز: خالطت فلانا وهو خليطي، وهم الخليط: المجاور.

وهو خليطه في التجارة وفي الغنم، أي شريكه.

وبينهما خلطة. وهم خلطاؤه.

ورجل مخلط مزيل.

و اختلط القوم في الحرب وخالطوا: تشابكوا.

و خالط الدّئب الغنم.

وهو في تخليط من أمره.

و جمع ماله من تخاليط.

و خالط المرأة خلّاطاً، و خالط الفحل التّاقّة، و استخلط الفحل، و أخلطه صاحبه: أدخل قضيبه في الحياء.

و خالط الدّواء جوفه. و خالطه السّهم.

و خولط في عقله، و اختلط.

و رجل خلط: يتحبّب إلى النّاس و يختلط بهم، و قد خالطهم و خالفهم. [و استشهد بالشّعر مرّتين]

(أساس البلاغة: 118)

[في حديث عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] «... و في السيّوب الخمس، لا خلّاط و لا وراط». الخلاط: أن يخالط صاحب الثّمانين صاحب الأربعين في الغنم، و فيهما شاتان لتؤخذ واحدة. (الفائق 16، 14:1)

[و في حديث: «سئل عن موجب الجنابة، فقال:

الخنق و الخلاط» و الخلاط: مخالطة الرّجل المرأة.

(الفائق 386:1)

الحجّاج في خطبته: «... ليس أوان يكثر الخلاط» الخلاط: السّفاد، أي ليس وقت السّفاد و التّعشيش.

(الفائق 130:4)

الطّبرسيّ: المخالطة: مجامعة يتعدّد معه التّمييز، كمخالطة الخلّ للماء، و ما أشبهه، و الخليطان:

الشّريكان، لاختلاط أموالهما.

و الخليط: القوم أمرهم واحد. (1:315)

المدينيّ: في حديث الوسوسة: «رجع - يعني

ص: 817

الشيطان-يلتمس الخلاط».

أي يخالط قلب المصلي بالوسوسة.

في حديث الحسن في صفة الأبرار: «يظنّ الناس أن قد خولطوا و ما خولطوا، ولكن خالط قلبهم همّ عظيم». يقال: خولط فلان في عقله مخالطة و خلاطاً، إذا اختلّ عقله.

في الحديث: «ما خالطت الصدقة مالا إلاّ أهلكته».

قال الشافعي: يعني أنّ خيانة الصدقة يتلف المال المخلوط بالخيانة في الصدقة.

وقيل: هو حثّ على تعجيل أدائها قبل أن تختلط بماله.

وقيل: هو تحذير للعمّال عن اختزال شيء منها.

(1:605)

ابن الأثير: في حديث الزكاة: «لا خلاط ولا وراط».

الخلاط: مصدر خالطه يخالطه مخالطة و خلاطاً.

و المراد به: أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره، أو بقره أو غنمه ليمنع حقّ الله منها، ويبخس المصدّق فيما يجب له، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة».

أمّا الجمع بين المتفرّق فهو الخلاط، وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلاً و يكون لكلّ واحد أربعون شاة، وقد وجب على كلّ واحد منهم شاة، فإذا أظلمهم المصدّق جمعوها لئلاّ يكون عليهم فيها إلاّ شاة واحدة.

و أمّا تفريق المجتمع فأن يكون اثنان شريكان، و لكلّ واحد منهما مائة شاة و شاة، فيكون عليهما في مالهما ثلاث شياه، فإذا أظلمهما المصدّق فرّقا غنمهما، فلم يكن على كلّ واحد منهما إلاّ شاة واحدة.

قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدّق و لربّ المال. قال: و الخشية خشيتان: خشية الساعي أن تقلّ الصدقة، و خشية ربّ المال أن يقلّ ماله، فأمر كلّ واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً من الجمع و التفريق. هذا على مذهب الشافعي، إذ الخلطة مؤثّرة عنده.

أمّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده، و يكون معنى الحديث نفي الخلاط لنفي الأثر، كأنه يقول: لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة و تكثيرها.

و منه حديث الزكاة أيضاً: «و ما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسوية».

الخليط: المخالط، و يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه. و التراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة و للآخر ثلاثون بقرة، و مالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنةً، و عن الثلاثين تبعاً، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، و باذل التبع

بأربعة أسباعه على شريكه، لأنَّ كلَّ واحد من السَّنين واجب على الشُّيوع، كأنَّ المال ملك واحد.

وفي قوله: «بالسَّويَّة»، دليل على أنَّ السَّاعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه، فإنَّه لا يرجع بها على شريكه، وإنَّما يغرم له قيمة ما يخصَّه من الواجب دون الزَّيادة. وفي التَّراجع دليل على أنَّ

ص: 818

الخلطة تصحّ مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.

وفي حديث التّبيذ: «أنّه نهى عن الخليطين أن ينبذا» يريد ما ينبذ من البسر و التّمر معا، أو من العنب و الزّبيب، أو من الزّبيب و التّمر، ونحو ذلك ممّا ينبذ مختلطا. وإنّما نهى عنه، لأنّ الأنواع إذا اختلفت في الانتباز كانت أسرع للشّدّة و التّخمير.

و التّبيذ المعمول من خليطين، ذهب قوم إلى تحريمه و إن لم يسكر أخذًا بظاهر الحديث، و به قال مالك و أحمد. و عامّة المحدثين قالوا: من شربه قبل حدوث الشّدّة فيه، فهو آثم من جهة واحدة، و من شربه بعد حدوثها، فهو آثم من جهتين: شرب الخليطين و شرب المسكر. و غيرهم رخص فيه و علّلوا التّحريم بالإسكار.

وفيه: «ما خالطت الصّدقة مالا إلاّ أهلكته». قال الشّافعيّ: يعني أنّ خيانة الصّدقة تتلف المال المخلوط بها.

وقيل: هو تحذير للعمال عن الخيانة في شيء منها.

وقيل: هو حثّ على تعجيل أداء الزّكاة قبل أن تختلط بماله.

وفي حديث الشّفاعة: «الشّريك أولى من الخليط، و الخليط أولى من الجار». الشّريك: المشارك في الشّيوع. و الخليط: المشارك في حقوق الملك كالشّرب و الطّريق و نحو ذلك.

وفي حديث الوسوسة: «رجع الشّيطان يلتمس الخلاط» أي يخالط قلب المصلّي بالوسوسة.

و منه حديث عبيدة: «و سئل ما يوجب الغسل؟ قال: الخفق و الخلاط» أي الجماع، من المخالطة.

وفي حديث سعد: «و إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشّاة، ما له خلط» أي لا يختلط نجوهم ببعضه ببعض لجفافه و يبسه، فإنّهم كانوا يأكلون خبز الشّعير و ورق الشّجر لفقروهم و حاجتهم.

و منه حديث أبي سعيد: «كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم». و هو الخلط من التّمر أي المختلط من أنواع شتى.

وفي حديث شريح: «جاءه رجل فقال: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثا و هي حائض، فقال: أمّا أنا فلا أخلط حلالا بحرام» أي لا أحسب بالحیضة التي وقع فيها الطّلاق من العدة، لأنّها كانت له حلالا في بعض أيّام الحيضة و حراما في بعضها.

وفي حديث الحسن يصف الأبرار: «و ظنّ النّاس أن قد خولطوا و ما خولطوا، و لكن خالط قلبهم همّ عظيم». يقال: خولط فلان في عقله مخالطة، إذا اختلّ عقله. (2:62)

الصّغانيّ: الخليطى، بتخفيف اللّام مقصورا:

اختلاط الأمر.

و امرأة خلطة، بالكسر، أي مختلطة بالنّاس.

و خلّاط، بالكسر،: مدينة من مدائن إرمينية.

و يقال للأحمق: إنّه لخلط، وهم أخلاط سوء.

و الاسم: الخلاطة، وإنّ فيه لخلّاطة، أي حمقا.

و الخلط، أيضا: الحسن الخلق.

و الخلط، أيضا الموصوم السّب. (4:125)

الفِيَوْمِيّ: خلطت الشّيء بغيره خلطا، من باب

ص: 819

«ضرب»؛ ضمته إليه، فاختلط هو. وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في خلط الحيوانات، وقد (1) لا يمكن كخلط المائعات، فيكون مزجا.

قال المرزوقي: أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض. وقد توسع فيه حتى قيل: رجل خليط، إذا اختلط بالناس كثيرا؛ و الجمع: الخلطاء، مثل: شريف و شرفاء. و من هنا قال ابن فارس:

الخليط: المجاور، و الخليط: الشريك.

و الخلط: طيب معروف؛ و الجمع: أخلاط مثل:

حمل و أحمال.

و الخلطة مثل: العشرة وزنا و معنى.

و الخلطة بالصِّمِّ: اسم من الاختلاط، مثل: الفرقة من الافتراق.

و قد يكنى بالمخالطة عن الجماع. و منه قول الفقهاء خالطها مخالطة الأزواج، يريدون الجماع.

(1:177)

الفيروزآبادي: خلطه يخلطه و خلَّطه: مزجه فاختلط.

و خالطه مخالطة و خلاطا: مازجه.

و الخلط، بالكسر: السهم و القوس المعوجان، و يكسر اللام فيهما، و الأحمق، و كل ما خالط الشيء، و من التمر: المختلط من أنواع شتى. جمعه: أخلاط.

و رجل خلط ملط: مختلط النسب. و امرأة خلطة:

مختلطة بالناس.

و أخلاط الإنسان: أمزجته الأربعة.

و الخليط: الشريك، أو المشارك في حقوق الملك كالشرب و الطريق.

و منه الحديث: «الشريك أولى من الخليط، و الخليط أولى من الجار». و أراد بالشريك: المشارك في الشئ، و الزوج، و ابن العم، و القوم الذين أمرهم واحد.

و المخالط جمعه: خلط و خلطاء، و طين مختلط بتبن أو بقت، و لبن حلو مختلط بخازر، و سمن فيه شحم و لحم.

و بهاء: أن تحلب التآقة على لبن الغنم، أو الصّان على المعزى، و عكسه.

و الخلاط، بالكسر: اختلاط الإبل و الناس و المواشي، و مخالطة الفحل الناقة، و أن يخالط الرجل في عقله، و قد خولط، و أن يكون بين الخليطين مائة و عشرون شاة، لأحدهما ثمانون، فإذا جاء المصدق، و أخذ منها شاتين، ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون عليه شاة و ثلث، و على الآخر ثلثا شاة. و إن أخذ المصدق من العشرين و المائة شاة واحدة، ردّ صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلثي شاة، فيكون عليه ثلثا شاة، و على الآخر ثلث شاة.

أو الخلاط، بالكسر، في الصدقة: أن تجمع بين متفرّق، بأن يكون ثلاثة نفر مثلاً و لكلّ أربعون شاة، و وجب على كلّ شاة. فإذا أظلمهم المصدق، جمعوهاة.

ص: 820

1- الصّواب بدون «قد» لأنّ «قد» لا تدخل على الجمل المنفيّة.

لكيلا يكون عليهم إلا شاة واحدة.

وفي الحديث: «و ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

الخليطان: الشّر يكان لم يقتسما الماشية. و تراجعهما أن يكونا خليطين في الإبل، تجب فيها الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها، فيرجع على شريكه بالسوية. و «نهى عن الخليطين أن يبنذا»، أي ما ينبذ من البسر و التمر معا، أو من العنب و الزبيب، أو منه و من التمر، و نحو ذلك ممّا ينبذ مختلطا، لأنه يسرع إليه التّعير و الإسكار.

و أخلاط من النَّاس، و خليط و خليطى، كسَمَيْهِى و يخفّف: أوباش مختلطون، لا واحد لهنّ. و وقعوا في خليطى، و يخفّف، أي: اختلاط. و مالهم خليطى، كخليطى: مختلط.

و المخلط، كمنبر و محراب: من يخالط الأمور.

و هو مخلط مزيل، كما يقال: راتق فاتق.

و الخلط، بالفتح، و ككتف و عنق: المختلط بالنّاس، المتملّق إليهم، و من يلقي نساءه و متاعه بين النَّاس. و رجل خلط، بين الخلاطة، بالفتح: أحمق.

و خالطه الدّاء: خامرته، و الذّئب الغنم: وقع فيها، و المرأة: جامعها.

و أخلط الفرس: قصّر في جريه، كاختلط، و الفحل: خالط الأثى.

و أخلطه الجمال، و أخلط له: أخطأ في الإدخال، فسدّد قضيبه. و استخلط هو: فعل من تلقاء نفسه.

و اختلط: فسد عقله، و الجمل: سمن.

و «اختلط اللّيل بالتراب، و الحابل بالنّابل، و المرعى بالهمل، و الخائر بالزّباد»: أمثال تضرب في استبهاام الأمر و ارتبأكه.

و خلاط، ككتاب: بلدة يارمينيّة، و لا تقل:

أخلاط. و جمل مختلط، و ناقة مختلطة: سمنا حتّى اختلط الشّحم باللّحم. (2:371)

الطّريحيّ: [قال نحو ما مضى عن الفيوميّ إلاّ أنّه أضاف:]

و المخلط: هو الذي يحبّ عليّ عليه السّلام و لا يبرأ من عدوّه، و من هذا الباب قول بعضهم: «إنّ صاحبي كان مخلطا، كان يقول طورا بالجبر و طورا بالقدر، و ما أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه». (4:246)

مجمع اللّغة: 1- خلط الشّيء بالشّيء يخلطه خلطا: ضمّهما و مزجهما. يستعمل في الحسيّات و المعنويّات.

2- خالط فلان فلانا: عاشره و داخله.

3- اختلط الشيء بالشيء: امتزج.

4- الخليط: الشريك، يقال للواحد و الجمع، كما يجمع على: خلطاء. (1:350)

نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم. (1:170)

المصطفويّ: إنّ الأصل الواحد في هذه المادّة، هو تداخل الأجزاء و انضمامها من شيئين أو أشياء، سواء كانت الأجزاء بعد التداخل متميزة أو غير متميزة، كما في امتزاج المائعين، كاللبن و الماء، و يسمّى مزجا.

ثمّ إنّ مفهوم الاختلاط يختلف باختلاف الموضوعات: ففي المائعات يسمّى امتزاجا، و هو

ص: 821

الاختلاط الكامل. وفي الحبوب تكون الأجزاء متمايزة، ويسمى تداخلا، وهو اختلاط متوسط. وفي الإنسان تتحقق بنحو الارتباط الخارجي و المعاشرة و المجاورة المخصوصة. (3:104)

النصوص التفسيرية

خلطوا

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا... التوبة: 102

الطوسي: معناه أنهم يفعلون أفعالا - جميلة و يفعلون أفعالا سيئة قبيحة، فيجتمعان و ذلك يدل على بطلان القول بالإحباط، لأنه لو كان صحيحا لكان أحدهما إذا طرأ على الآخر أبطله فلا يجتمعان، فكيف يكون خلطا؟ [إلى أن قال:]

و قال أهل اللغة: «خلط» في الخير مخففا و «خلط» في الشر مشددا. (5:335)

نحوه الطبرسي. (3:66)

الواحدى: العرب تقول: خلط الماء باللبن و خلطت الماء و اللبن، كما تقول: جمعت زيدا و عمرا، و الواو في الآية أحسن من الباء، لأنه أريد معنى الجمع لا حقيقة الخلط؛ ألا ترى أن العمل الصالح لا يختلط بالسئى كما يختلط الماء باللبن، لكن قد يجمع بينهما.

(الخازن 3:117)

الرمخشري: فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلوطا فما المخلوط به؟

قلت: كل واحد منهما مخلوط و مخلوط به؛ لأن المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر كقولك: خلطت الماء و اللبن، تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه، و فيه [من المبالغة] ما ليس في قولك: خلطت الماء

باللبن، لأنك جعلت الماء مخلوطا و اللبن مخلوطا به، و إذا قلته بالواو جعلت الماء و اللبن مخلوطين و مخلوطا بهما، كأنك قلت: خلطت الماء باللبن و اللبن بالماء.

و يجوز أن يكون من قولهم: بعث الشاء شاة و درهما، بمعنى شاة بدرهم. (2:212)

نحوه الرازي (مسائل الرازي: 123)، و البيضاوي ملخصا (1:430)، و النسفي (2:143).

الفخر الرازي: لقائل أن يقول: قد جعل كل واحد من العمل الصالح و السئى مخلوطا فما المخلوط به؟

و جوابه: أن الخلط عبارة عن الجمع المطلق، و أما قولك: «خلطته» فإنما يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منهما بالآخر، و يتغير كل واحد منهما بسبب تلك المخالطة عن صفته الأصلية، كقولك:

خلطت الماء باللبن. و اللائق بهذا الموضع هو الجمع المطلق، لأن العمل الصالح و العمل السئى إذا حصل بقي كل واحد منهما كما كان

على مذهبنا، فإنّ عندنا القول بالإحباط باطل، والطاعة تبقى موجبة للمدح والثواب، والمعصية تبقى موجبة للذمّ والعقاب، فقوله تعالى: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى نَفْيِ الْقَوْلِ بِالمَحَابَطَةِ، وَأَنَّهُ بَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَأَثَّرَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ.

ص: 822

و ممّا يعين هذه الآية على نفي القول بالمحاطبة أنّه تعالى وصف العمل الصّالح و العمل السيّئ بالمخالطة، و المختلطان لا بدّ و أن يكونا باقين حال اختلاطهما، لأنّ الاختلاط صفة للمختلطين، و حصول الصّفة حال عدم الموصوف محال، فدلّ على بقاء العاملين حال الاختلاط. (16:175)

العكبري: وَ آخَرَ سَيِّئًا مَعُطُوفٌ عَلَى عَمَلًا و لو كان بالباء جاز أن تقول: خلطت الحنطة و الشعير، و خلطت الحنطة بالشعير. (2:658)

ابن عربي: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا أَي كانوا في رتبة النّفس اللّوامة، التي لم يصير اتّصالها بالقلب، و تتوّرها بنوره ملكة، و لم يتدلّل بعد في طاعتها للقلب، فتارة يستولي عليها القلب فتتدلّل، و تنقاد، و تتوّر بنوره، و تعمل أعمالا صالحة؛ و تارة تظهر بصفات الحاجة لنور القلب عنها، و تحتجب بظلمتها، و تفعل أفعالا سيّئة.

فإن توجّهت الأنوار القلبية، و الأعمال الصّالحة، و تعاقبت عليها الخواطر الملكيّة حتّى صار اتّصالها بالقلب و طاعتها إيّاه ملكة، صلح أمرها و نجت، و ذلك معنى قوله: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. و إن ارتكمت عليها الهيئات المظلمة المكتسبة من غلباتها، و كثرة إقدامها على السيّئات، كان الأمر بالعكس، فزال استعدادها بالكليّة، و حقّ عذابها أبدا.

و ترجّح أحد الجانبين على الآخر لا يكون إلّا بالصّحبة، و مجالسة أصحاب كلّ واحد من الصّنفين، و مخالطة الأختيار و الأشرار، فإن أدركه التّوفيق، ساقه القدر إلى صحبة الصّالحين، و متابعة أخلاقهم و أعمالهم، فيصير منهم، و إن لحقه الخذلان، ساقه إلى صحبة المفسدين، و اختلاطه بهم، فيصير من الخاسرين، أعاذنا الله من ذلك. (1:505)

التيسابوري: [نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

و يجوز أن يقال: الخلط هاهنا بمعنى الجمع.

قال أهل السنّة: فيه دليل على نفي القول بالمحاطبة، لأنّه لو لم يبق العملان لم يتصوّر اختلاطهما.

(11:15)

الخازن: فإن قلت: جعل كلّ واحد من الصّالح و السيّئ مخلوطا، فما المخلوط به؟

قلت: إنّ الخلط عبارة عن الجمع المطلق، فأما قولك: «خلطته» فإنّما يحسن في الموضوع الذي يمتزج كلّ واحد من الخليطين بالآخر و يتغيّر به عن صفته الأصليّة، كقولك: خلطت الماء باللبن، و خلطت الماء و اللبن، فتتوب الواو عن الباء، فيكون معنى الآية على هذا: خلطوا عملا صالحا بأخر سيّئ، ذكره غالب المفسّرين، و أنكره الإمام فخر الدّين الرّازي. [ثمّ نقل قوله] (3:117)

أبو حيّان: و عطف أحدهما على الآخر دليل على أنّ كلّ واحد منهما مخلوط و مخلوط به، كقولك:

خلطت الماء و اللبن، و هو بخلاف خلطت الماء باللبن، فليس فيه إلّا أنّ الماء خلط باللبن، قال معناه الرّمخشريّ. و متى خلطت شيئا بشيء صدق على كلّ واحد منهما أنّه مخلوط و مخلوط به، من حيث مدلوليّة الخلط، لأنّها أمر نسبيّ. (5:95)

السَّمِين: [ذكر قول الزّمخشرّي: «و يجوز أن يكون...» ثمّ قال:]

قلت: لا يريد أنّ الواو بمعنى الباء، وإنّما هذا تفسير معنى. (3:500)

أبو السّعود: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا هو ما سبق منهم من الأعمال الصّالحة، والخروج إلى المغازي السابقة وغيرها، وما لحق من الاعتراف بذنوبهم في التّخلف عن هذه المّة، وتدمّمهم وندامتهم على ذلك. وتخصيصه بالاعتراف لا يناسب الخلط لا سيّما على وجه يؤدّن بتوارد المختلطين، وكون كلّ منهما مخلوطا و مخلوطا به، كما يؤدّن به تبديل الواو بالباء في قوله تعالى: وَ آخَرَ سَيِّئًا.

فإنّ قولك: خلطت الماء باللّبن يقتضي إيراد الماء على اللّبن دون العكس. وقولك: خلطت الماء واللّبن معناه إيقاع الخلط بينهما، من غير دلالة على اختصاص أحدهما بكونه مخلوطا و الآخر بكونه مخلوطا به. وترك تلك الدّلالة للدّلالة على جعل كلّ منهما متّصفا بالوصفين جميعا؛ وذلك فيما نحن فيه بورود كلّ من العمليين على الآخر مرّة بعد أخرى.

(3:187)

المشهدّي: و الواو [في وَ آخَرَ سَيِّئًا] إمّا بمعنى الباء كما في قولهم: بعث الشّاة و درهما، أو للدّلالة على أنّ كلّ واحد منهما مخلوط بالآخر. (4:266)

الآلوسي: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا خروجا إلى الجهاد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَ آخَرَ سَيِّئًا تخلفا عنه عليه الصّلاة و السّلام. روي هذا عن الحسن و السّديّ، و عن الكلبيّ: أنّ الأوّل التّوبة و الثّاني الإثم. وقيل: العمل الصّالح يعمّ جميع البرّ و الطّاعة، و السيّئ ما كان ضده.

و الخلط: المزج، و هو يستدعي مخلوطا و مخلوطا به، و الأوّل هنا هو الأوّل، و الثّاني هو الثّاني عند بعض. و الواو بمعنى الباء، كما نقل عن سيبويه في قولهم: بعث الشّاة و درهما، و هو من باب الاستعارة، لأنّ الباء للإلصاق و الواو للجمع، و هما من واد واحد.

و نقل «شارح اللّباب» عن ابن الحاجب: أنّ أصل المثال: بعث الشّاة بدرهم، أي مع درهم، ثمّ كثر ذلك فأبدلوا من باء المصاحبة، و اوا، فوجب أن يعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها، كما في قولهم: كلّ رجل و ضيعته. و لا يخفى ما فيه من التّكلف.

و ذكر الزّمخشرّي أنّ كلّ واحد من المتعاطفين مخلوط و مخلوط به، لأنّ المعنى خلط كلّ واحد منهما بالآخر، كقولك: خلطت الماء و اللّبن، تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه، و فيه ما ليس في قولك:

خلطت الماء باللّبن، لأنّك جعلت الماء مخلوطا و اللّبن مخلوطا به. و إذا قلته بالواو و جعلت الماء و اللّبن مخلوطين و مخلوطا بهما، كأنّك قلت: خلطت الماء باللّبن و اللّبن بالماء.

و حاصله: أنّ المخلوط به في كلّ واحد من الخليطين هو المخلوط في الآخر، لأنّ الخلط لمّا اقتضى مخلوطا به فهو إمّا الآخر أو غيره، و الثّاني منتف بالأصل و القرينة، لدلالة سياق الكلام إذا قيل:

خلطت هذا و ذاك، على أنّ كلّ منهما مخلوط و مخلوط

به، وهو أبلغ من أن يقال: خلطت أحدهما بالآخر؛ إذ فيه خلط واحد وفي الواو خلطان.

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم خلط الآخر به، ففي كل من الواو والباء خلطان فلا فرق.

وأجيب بأن «الواو» تفيد الخلطين صريحا بخلاف «الباء» فالفرق متحقق، وفيه تسليم حديث الاستلزام، ولا يخفى أن فيه خلطا، حيث لم يفرق فيه بين الخلط والاختلاط. والحق أن اختلاط أحد الشئيين بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به، وأما خلط أحدهما بالآخر فلا يستلزم خلط الآخر به، لأن خلط الماء باللبن مثلا معناه أن يقصد الماء أولا، ويجعل مخلوطا باللبن، وظاهر أنه لا يستلزم أن يقصد اللبن أولا بل ينافيه.

فعلى هذا معنى: خلط العمل الصالح بالسيئ، أنهم أتوا أولا بالصالح ثم استعقبوه سيئا، ومعنى: خلط السيئ بالصالح، أنهم أتوا أولا بالسيئ ثم أردفوه بالصالح. وإلى هذا يشير كلام السكاكي، حيث جعل تقدير الآية: خلطوا عملا صالحا بسيئ و آخر سيئا بصالح، أي تارة أطاعوا و أحبوا الطاعة بكبيرة، وأخرى عصوا و تداركوا المعصية بالتوبة، وهو ظاهر في أن العمل الصالح والسيئ في أحد الخلطين غيرهما في الخلط الآخر، وكلام الرمخشري ظاهر في اتحادهما، وفيه ما فيه، ولذلك رجح ما ذهب إليه السكاكي لكن ما ذكره من الإحباط ميل إلى مذهب المعتزلة.

و ادعى بعضهم: أن ما في الآية نوع من البديع يسمى الاحتباك، والأصل خلطوا عملا صالحا بآخر سيئ، و خلطوا سيئا بعمل صالح. وهو خلاف الظاهر.

واستظهر ابن المنير كون الخلط مضمنا معنى العمل والعدول عن الباء لذلك، كأنه قيل: عملوا عملا صالحا و آخر سيئا.

وأنا أختار أن الخلط بمعنى الجمع هنا، وإذا اعتبر السياق و سبب النزول يكون المراد من العمل الصالح:

الاعتراف بالذنوب من التخلف عن الغزو، و ما معه من السيئ تلك الذنوب أنفسها، ويكون المقصود بالجمع المتوجه إليه أولا بالصم هو الاعتراف، و التعبير عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقوع ذلك الاعتراف على الوجه الكامل، حتى كأنه تخلل الذنوب و غير صفتها، وإذا لم يعتبر سبب النزول يجوز أن يراد من العمل الصالح: الاعتراف بالذنوب مطلقا، و من السيئ: الذنوب كذلك، و تمام الكلام بحاله.

و يجوز أن يراد من العمل الصالح و السيئ: ما صدر من الأعمال الحسنة و السيئة مطلقا، و لعل المتوجه إليه أولى على هذا أيضا، ليجمع العمل الصالح. إذ بضمه يفتح باب الخير، ففي الخبر: «أتبع السيئة بالحسنة تمحها» و قد حمل بعضهم الحسنة فيه على مطلقها.

وأخرج ابن سعد عن الأسود بن قيس قال: لقي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يوما حبيب بن مسلمة، فقال: يا حبيب ربّ مسير لك في غير طاعة الله تعالى! فقال: أما مسيري إلى أبيك فليس من ذلك.

قال: بلى و لكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة، فلئن قام بك في دنياك فلقد قعد بك في دينك، و لو كنت

إذ فعلت شراً فعلت خيراً، كان ذلك كما قال الله تعالى:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا وَ لَكِنَّكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ المطففين:14.

و التعبير بالخلط: حينئذ يمكن أن يكون لما في ذلك من التعبير أيضا، وربما يراد بالخلط مطلق الجمع من غير اعتبار أولية في البين، و التعبير بالخلط لعله لمجرد الإيدان بالتخلل، فإن الجمع لا يقتضيه. ويشعر بهذا الحمل ما أخرجه أبو الشيخ و البيهقي عن مطرف قال:

إني لأستلقي من الليل على فراشي و أتدبر القرآن، فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا و قياما، أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما فلا أراني منهم فأعرض نفسي على هذه الآية: ما سَلَ لَكُمْ فِي سَفَرٍ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، إلى قوله سبحانه: وَ كُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ المذثر: 42-46، فأرى القوم مكذّبين فلا أراني فيهم، فأمر بهذه الآية وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ... و أرجو أن أكون أنا و أتم يا إخوانهم، و كذا ما أخرجه غيرهما عن أبي عثمان النهدي، قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله سبحانه: وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا... (11:12)

القاسمي: [ذكر قول الزمخشري و أضاف:]

و ناقشه التاصر في «الانتصاف» فقال: التحقيق في هذا أنك إذا قلت: خلطت الماء باللبن فالمصرح به في هذا الكلام أن الماء مخلوط، و اللبن مخلوط به، و المدلول عليه لزوما، لا تصریحا، كون الماء مخلوطا به، و اللبن مخلوطا. و إذا قلت: خلطت الماء و اللبن، فالمصرح به جعل كل واحد منهما مخلوطا. و أمّا ما خلط به كل واحد منهما، فغير مصرح به، بل من اللازم أن كل واحد منهما له مخلوط به، يحتمل أن يكون قرينه أو غيره. فقول الزمخشري: إن قولك: «خلطت الماء و اللبن» يفيد ما يفيد «الباء» و زيادة، ليس كذلك. فالظاهر في الآية- و الله أعلم- أن العدول عن الباء إنما كان لتضمن الخلط معنى العمل، كأنه قيل:

عملوا صالحا و آخر سيئا، ثم انضاف إلى العمل معنى «الخلط» فعبر عنهما معا به، انتهى.

قال التحرير: يريد الزمخشري أن «الواو» كالصريح في خلط كل بالآخر، بمنزلة ما إذا قلت:

خلطت الماء باللبن، و خلطت اللبن بالماء، بخلاف «الباء» فإن مدلولها لفظا ليس إلا خلط الماء مثلا باللبن. و أمّا خلط اللبن بالماء، فلو ثبت لم يثبت إلا بطريق الالتزام و دلالة العقل. انتهى.

و هو متّجه و لا حاجة للتضمنين المذكور.

ثم قال الزمخشري: و يجوز أن يكون من قولهم:

بعت الشاة شاة و درهما، بمعنى شاة بدرهم، أي فالواو بمعنى الباء، و نقل ذلك عن سيبويه.

وقالوا: إنه استعارة، لأن «الباء» للإلصاق، و «الواو» للجمع، و هما من واد واحد.

وقال ابن الحاجب في قولهم المذكور: أصله: شاة بدرهم، أي كل شاة بدرهم، و هو بدل من الشاة، أي مع درهم، ثم كثر، فأبدلوا من باء المصاحبة واوا،

فوجب نصبه وإعرابه بإعراب ما قبله، كقولهم: كل رجل وضيعته.

قال الشَّهاب: وهو تكلف، ولذا قالوا: إنَّه تفسير معنى، لا إعراب، انتهى.

قال الواحدي: العرب تقول: خلطت الماء باللبن، و خلطت الماء واللبن، كما تقول: جمعت زيدا وعمرا، و الواو في الآية أحسن من الباء، لأنَّه أريد معنى الجمع، لا حقيقة الخلط، ألا ترى أنَّ العمل الصَّالح لا يختلط بالسَّيِّ كما يخلط الماء باللبن، لكن قد يجمع بينهما، انتهى.

وفي الآية نوع من البديع يسمَّى الاحتباك، وهو مشهور، لأنَّ المعنى: خلطوا عملا صالحا بالسَّيِّ و آخر سيِّئا بصالح. (8:3249)

رشيد رضا: أي خلطوا في أعمالهم بأن عملوا عملا صالحا و عملا سيِّئا.

وقيل: معناه خلطوا صالحا بسَيِّئ و سيِّئا بصالح، أو خلطوا في كلِّ منهما ما ليس منه، فكان ناقصا. ولكنَّه لم يغلب الآخر و يندغم فيه، فلم يكونوا من الصَّالحين الخلص و لا- من الفاسقين أو المنافقين، ذلك بأنَّهم آمنوا و عملوا الصَّالحات، و اقترفوا بعض السيِّئات، و هم أو منهم بعض الذين تخلفوا عن التَّفر و الخروج إلى غزوة تبوك، من غير عذر صحيح، كالضَّعفاء و المرضى و غير الواجدين، و لا استئذان كاستئذان المرتابين، و لا اعتذار كاذب كالمنافقين، ثم كانوا ناصحين لله في أثناء قعودهم، شاعرين بذنوبهم، خائفين من ربِّهم، فكان كلٌّ من قعودهم و نصحتهم مقترنا بالآخر، كالذي يدخل أرضا مغصوبة فيصلح فيها، و يعترف بأنَّه مذنب بدخولها، و يأتي بالإصلاح لتكفير ذنب الاعتداء.

و هذا المعنى لا يؤدِّيه قولك: خلط العمل الصَّالح بالسَّيِّ، كما تقول: خلط القمح بالشَّعير أو الماء باللبن، لأنَّ هذا الضَّرْب من الخلط يصير فيه المخلوط و المخلوط به شيئا واحدا أو كالشيء الواحد، فلا يقول صاحبه عندي ماء فرات، و لا لبن محض.

و أمَّا الصَّدر الأوَّل المراد من الآية فقد بقي فيه كلٌّ من التَّوعين ممتازا بنفسه، و إنَّما خلطه مع الآخر عبارة عن الجمع بينهما، و عدم انفرد أحدهما دون الآخر، و الواو العاطفة هي التي تؤدِّي هذا المعنى من الجمع، و هو من دقائق بلاغة القرآن بالعدول عن التَّعدية بالباء إلى العطف. (11:20)

المراغي: أي و هناك فريق آخر ممَّن حولكم من الأعوان و من أهل المدينة ليسوا منافقين و لا من السَّابقين الأوَّلين، بل من المذنبين الذين خلطوا الصَّالح من العمل بالسَّيِّ منه، و السَّيِّ بالصَّالح، فلم يكونوا من الصَّالحين الخلص و لا- من الفاسقين، فهم قد آمنوا و عملوا الصَّالحات و اقترفوا بعض السيِّئات، كالذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك من غير عذر صحيح، و لم يستأذنا كاستئذان المرتابين، و لم يعتذروا بالكذب كالمنافقين، ثم كانوا حين قعودهم ناصحين لله و رسوله شاعرين بذنوبهم، خائفين من ربِّهم.

(11:14)

نحوه ملخصا الطَّبَّاطبائي. (9:376)

ص: 827

ابن عاشور: و خلطهم العمل الصالح والسّيئ، هو خلطهم حسنات أعمالهم بسيئات التّخلف عن الغزو و عدم الإنفاق على الجيش. وقوله: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا جَاءَ ذِكْرُ السَّيِّئِ الْمُخْتَلِطِينَ بِالْعُطْفِ بِالْوَاوِ، على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما. و يقال: خلط كذا بكذا على اعتبار أحد الشّيئين المختلطين متلابسين بالخلط، و التّركيبان متساويان في المعنى، و لكنّ العطف بالواو أوضح و أحسن، فهو أفصح. (10:195)

معنيّة: هؤلاء هم المؤمنون الذين يحسنون أحيانا بدافع من إيمانهم، و يتغلّب الهوى حيناً على إيمانهم، فيسيئون، و هم الأكثرية الغالبة.

* و من ذا الذي ترضى سجاياه كلّها*

و لا ينتقل من خير إلّا إلى خير إلّا من عصم ربّك.

(4:96)

فضل الله: وقفوا بين موقع يبعث فيهم الأمل، و موقع يقودهم إلى اليأس، و لكنّ الأمل يتغلّب على اليأس، لأنّ المؤمن لا ييأس من روح الله، فيبقى في خطّ الرّحمة و العفو، و في أجواء الأمل. (11:199)

الخطاء

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ... ص: 24

ابن عبّاس: من الشّركاء و الإخوان. (380)

نحوه الطّبريّ (10:569)، و أكثر المفسّرين.

الجصاص: قوله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُاطِئِ وَ هو يعني الشّركاء، يدلّ على أنّ العادة في أكثر الشّركاء الظّلم و البغي، و يدلّ عليه أيضا قوله:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا... (3:500)

الواحديّ: و هم الشّركاء. واحدهم: خليط، و هم المخالط في المال. (3:547)

نحوه الطّبرسيّ (4:471)، و البيضاويّ (2:308)، و أبو السّعود (5:356)، و الطّباطبائيّ (17:193).

الرّمخشريّ: الشّركاء الذين خلطوا أموالهم.

الواحد: خليط، و هي الخلطة. و قد غلبت في الماشية.

[إلى أن قال:]

فإن قلت: ما ذا أريد بذكر حال الخلطاء في ذلك المقام؟

قلت: قصد به الموعظة الحسنة، والترغيب في إثارة عادة الخلطاء الصّالحاء الذين حكم لهم بالقلة، وأن يكره إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم، مع التأسف على حالهم، وأن يسأل المظلوم عمّا جرى عليه من خليطه، وأن له في أكثر الخلطاء أسوة.

(3:371)

نحوه أبو حيان. (7:393)

أبو البركات: و الخُلطاء: جمع خليط، كشريف و شرفاء، و«فعليل» إذا كان صفة، فإنه يجمع على «فعلاء» إلا أن يكون فيه واو، فإنه يجمع على «فعال»، نحو طويل و طوال. (2:314)

ابن عطية: الأشراك، والمتعاقبون في الأملاك و الأمور، وهذا القول من داود وعظ و بسط، لقائده حقّ ليحدّر من الوقوع في خلاف الحقّ. (4:500)

ص: 828

القرطبيّ: يقال: خليط و خلطاء، ولا يقال:

طويل و طولاء؛ لثقل الحركة في الواو. وفيه وجهان:

أحدهما: أنّهما الأصحاب، الثاني: أنّهما الشّركاء.

قلت: إطلاق الخلطاء على الشّركاء فيه بعد. وقد اختلف العلماء في صفة الخلطاء، فقال أكثر العلماء: هو أن يأتي كلّ واحد بغنمه فيجمعهما راع واحد و الدّلّو و المراح. وقال طاوس، و عطاء: لا يكون الخلطاء إلاّ الشّركاء. و هذا خلاف الخبر، و هو قوله صلّى الله عليه و سلّم: «لا يجمع بين مفترق و لا يفترق بين مجتمع خشية الصدّقة، و ما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية.

و روي «فإنّهما يتراذان الفضل» و لا موضع لتراذّ الفضل بين الشّركاء، فاعلمه. (15:178)

الألوسيّ: أي الشّركاء الذين خلطوا أموالهم.

الواحد: خليط، و هي الخلطة. و قد غلبت في الماشية.

و في حكمها عند الفقهاء كلام، ذكر بعضا منه الرّمخشريّ. [إلى أن قال:]

و الظّاهر: أنّ قوله تعالى: «وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ...» من كلام داود عليه السّلام، تتمّة لما ذكره أوّلا، و قد نظر فيه ما كان عليه التّداعي، كما هو ظاهر التّعبير بالخلطاء، فإنّه غالب في الشّركاء الذين خلطوا أموالهم في الماشية. و جعل وجه استعارة التّعجّة ابتداء تمثيل لم ينظر فيه إلى ما كان عليه التّداعي، كأنّه قيل: و إنّ البغي أمر يوجد فيما بين المتلابسين، و خصّ الخلطاء، لكثرة فيما بينهم، فلا عجب ممّا شجر بينكم، و يترتب عليه قصد الموعظة الحسنة... [فأدام نحو الرّمخشريّ و أضاف:]

أو كأنّه قيل: إنّ هذا الأمر الذي جرى بينكما أيّها الخليطان كثيرا ما يجري بين الخلطاء، فينظر فيه إلى خصوص حالهما.

قال في الكشف: و المحمل الأظهر هذا. و على التّقديرين هو تذييل يترتب عليه ما ذكر. ثمّ قال:

و لعلّ الأظهر حمل الخلطاء على المتعارفين و المتضادّين و أضرابهم، ممّن بينهم ملابسة شديدة و امتزاج على نحو:

إنّ الخليط أجدوا البين فانجدوا

و الغلبة في الشّركاء الذين خلطوا أموالهم في عرف الفقهاء، فذكر الخلطاء لا ينافي ذكر الحلائل، إذ لم ترد الخلطة، انتهى.

و أنت خبير بأنّ ذلك و إن لم يناف ذكر الحلائل، لكنّ أولويّة عدم إرادة الحلائل و إبقاء التّعجّة على معناها الحقيقيّ، ممّا لا ينبغي أن ينتطح فيه كيشان.

(23:181)

المصطفويّ: التّعبير ب الخُلطاء إشارة إلى مجرد الارتباط الصّوريّ و الاختلاط الظّاهريّ، من دون تحقّق مفهوم الرّفاعة و الصدّاقة و العشرة

تخالطوهم

...وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. البقرة:220

عائشة:إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرّة، حتى أخلط طعامه بطعامي و شرابه بشرابي.

نحوه النَّحْيِي. (الطَّبْرِيّ 2:385)

ابن عَبَّاس: فِي الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ، وَالْمَسْكَنِ.

(30)

نحوه أَكْثَرُ الْمَفْسَّرِينَ.

السَّعْبِيّ: مَنْ خَالَطَ يَتِيمًا، فَلْيَتَوَسَّعْ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَالَطَهُ لِأَكْلٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَا يَفْعَلْ. (الطَّبْرِيّ 2:383)

مَجَاهِدٌ: مَخَالَطَةُ الْيَتِيمِ فِي الْمَرَاعِي وَالْأَدَمِ.

(الطَّبْرِيّ 2:383)

الضَّحَّاكُ: يَعْنِي بِ«الْمَخَالَطَةِ»: رُكُوبَ الدَّابَّةِ، وَخِدْمَةَ الْخَادِمِ، وَشَرِبَ اللَّبَنِ. (الطَّبْرِيّ 2:384)

ابن زَيْدٌ: قَدْ يَخَالَطُ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

(الطَّبْرِيّ 2:385)

ابن قَتَيْبَةَ: فَتَوَاكَلُوهُمْ. (83)

أَبُو عَيْبِدٍ: (1) مَخَالَطَةُ الْيَتَامَى: أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا الْمَالُ وَيَشَقُّ عَلَى كَافِلِهِ أَنْ يَفْرُدَ طَعَامَهُ عَنْهُ، وَلَا يَجِدُ بَدًّا مِنْ خَلْطِهِ بِعِيَالِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مَا يَرَى أَنَّهُ كَافِيهِ بِالْتَّحَرِّيِّ، فَيَجْعَلُهُ مَعَ نَفَقَةِ أَهْلِهِ، وَهَذَا قَدْ يَقَعُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصَانُ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسِخَةُ بِالرَّخْصَةِ فِيهِ.

وَهَذَا عِنْدِي أَصْلٌ لَمَّا يَفْعَلُهُ الرَّفِيقَاءُ فِي الْأَسْفَارِ، فَإِنَّهُمْ يَتَخَارَجُونَ النَّفَقَاتِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَقَدْ يَتَفَاوَتُونَ فِي قَلَّةِ الْمَطْعَمِ وَكَثْرَتِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَلَّ مَطْعَمُهُ تَطْيِيبَ نَفْسِهِ بِالتَّقْضِيلِ عَلَى رَفِيقِهِ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا فِي أَمْوَالِهِمُ لِلْيَتَامَى وَاسْعَاكَانٍ فِي غَيْرِهِمْ أَوْسَعُ، وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَخَفْتُ أَنْ يَضِيقَ فِيهِ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ.

(القرطبيّ 3:65)

الطَّبْرِيّ: فَتَشَارِكُوهُمْ بِأَمْوَالِكُمْ أَمْوَالَهُمْ فِي نَفَقَاتِكُمْ وَمَطَاعِمِكُمْ وَمَشَارِبِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، فَتَضَمُّوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَوْضًا مِنْ قِيَامِكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَسْبَابِهِمْ وَإِصْلَاحِ أَمْوَالِهِمْ، فَهَمَّ إِخْوَانِكُمْ، وَالْإِخْوَانُ يَعِينُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَكْفِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَذُو الْمَالِ يَعِينُ ذَا الْفَاقَةِ، وَذُو الْقُوَّةِ فِي الْجِسْمِ يَعِينُ ذَا الضَّعْفِ، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَانْتُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَيْتَامِكُمْ كَذَلِكَ...

(2:384)

نحوه الثَّعْلَبِيّ. (2:154)

الرَّجَّاجُ: وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسَّئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى هَذَا مِمَّا نَحْكُمُ تَفْسِيرَهُ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا أَنَّ جَمَلَتَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ

اليتامى، فيتزوَّجون العشر، ويأكلون أموالهم مع أموالهم، فشدد عليهم في أمر اليتامى، تشديداً خافوا معه التزوُّج بنساء اليتامى و مخالطتهم، فأعلمه الله أن الإصلاح لهم هو خير الأشياء، وأن مخالطتهم في التزوُّج وغيره جائزة مع تحرِّي الإصلاح، فقال: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ أَي فهِم إِخْوَانَكُمْ.

فالرفع على هذا؛ والنصب جائز (وان تخالطوهم فاخوانكم) أي فإخوانكم تخالطون، ولا أعلم أحداً قرأ بها، فلا تقر أن بها، إلا أن تثبت رواية صحيحة.

(1:294)

أبو مسلم الأصفهاني: إن المراد بالخلط المصاهرة!!

ص: 830

1- و الشوكانيّ نسب هذا القول خطأ إلى أبي عبيدة، بدل أبي عبيد!!

في النكاح، على نحو قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا... النساء:3، وقوله عزّ من قائل:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ النِّسَاءِ:

.127

و هذا القول راجح على غيره من وجوه:

أحدها: أنّ هذا القول خلط لليتيم نفسه و الشركة خلط لماله.

و ثانيها: أنّ الشركة داخلة في قوله: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، و الخلط من جهة النكاح، و تزويج البنات منهم لم يدخل في ذلك، فحمل الكلام على هذا الخلط أقرب.

و ثالثها: أنّ قوله تعالى: (فاخوانكم)، يدلّ على أنّ المراد بالخلط هو هذا النوع من الخلط، لأنّ اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرّى صلاح أمواله كما يتحرّاه إذا كان مسلماً، فوجب أن تكون الإشارة بقوله: (فاخوانكم) إلى نوع آخر من المخالطة.

و رابعها: أنّه تعالى قال بعد هذه الآية: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ الْبَقَرَةُ:221، فكان المعنى أنّ المخالطة المندوب إليها إنّما هي في اليتامى الذين هم لكم إخوان بالإسلام، فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة، فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك. (الفخر الرّازي 6:55)

الطّوسيّ: و معنى الآية الإذن لهم فيما كانوا متحرّجون منه من مخالطة الأيتام في الأموال: من المأكل، و المشرب، و المسكن، و نحو ذلك، فأذن الله لهم في ذلك إذا تحرّوا الإصلاح بالتّوفير على الأيتام في قول الحسن، و غيره، و هو المرويّ في أخبارنا. (2:215)

نحوه الطّبرسيّ. (1:317)

الواحديّ: [ذكر قول الصّحّاح و أضاف:]

هذا، إذا قام على مال اليتيم. (1:326)

البغويّ: هذه إباحة المخالطة، أي إن تشاركوهم في أموالهم و تخلطوها بأموالكم، في نفقاتكم و مساكنكم و خدمكم و دوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأموالهم، أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم. (1:283)

نحوه الخازن. (1:179)

الرّمخشريّ: و إنّ تخالطوهم و تعاشرهم و لم تجانبوهم، فهم إخوانكم في الدّين، و من حقّ الأخ أن يخالط أخاه، و قد حملت المخالطة على المصاهرة.

(1:360)

مثله القاسمي (3:556)، ونحوه البيضاوي (1):

116، و الشربيني (1:143)، وأبو السعود (1:264)، والكاشاني (1:230)، والبروسوي (1:343).

ابن عطية: ... ورفع تعالى المشقة في تجنّب اليتيم و مأكله و مشربه، و أباح الخلطة في ذلك إذا قصد الإصلاح و رفق اليتيم، مثال ذلك، أن يكتفي اليتيم دون خلطة بقدر ما في الشهر، فإن دعت خلطة الولي إلى أن يزداد في ذلك القدر فهي مخالطة فساد، وإن دعت إلى الحط من ذلك القدر فهي مخالطة إصلاح.

(1:296)

ص: 831

الفخر الرّازي: في تفسير الآية وجوه:

أحدها: المراد: وإن تخالطوهم في الطعام و الشّراب و المسكن و الخدم، فإخوانكم.

و المعنى: أنّ القوم ميّزوا طعامه عن طعام أنفسهم، و شرابه عن شراب أنفسهم، و مسكنه عن مسكن أنفسهم، فالله تعالى أباح لهم خلط الطّعامين و الشّرايين، و الاجتماع في المسكن الواحد، كما يفعله المرء بمال ولده، فإنّ هذا أدخل في حسن العشرة و المؤالفة، و المعنى و إن تخالطوهم بما لا يتضمّن إفساد أموالهم فذلك جائز.

و ثانيها: أن يكون المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجره مثل ذلك العمل.

و القائلون بهذا القول، منهم من جوّز ذلك، سواء كان القيم غنيّاً أو فقيراً، و منهم من قال: إذا كان القيم غنيّاً لم يأكل من ماله، لأنّ ذلك فرض عليه. و طلب الأجر على العمل الواجب لا يجوز، و احتجوا عليه بقوله تعالى: وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسِّرْ تَعْفُفٌ وَ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النّساء:6. و أمّا إن كان القيم فقيراً، فقالوا: إنّه يأكل بقدر الحاجة و يرده إذا أيسر، فإن لم يوسر تحلّله من اليتيم...

القول الثّالث: أن يكون معنى الآية: أن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على سبيل الشّركة، بشرط رعاية جهات المصلحة و الغبطة للصبّي.

و القول الرّابع: [و هو قول أبي مسلم و قد مضى] (6:54)

نحوه ملخصاً التيسابوري. (2:237)

القرطبي: هذه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر. [ثم ذكر قول أبي عبيد و قد سبق.]

(3:65)

أبو حيّان: و إن تخالطوهم فإخوانكم هذا التفات من غيبة إلى خطاب، لأنّ قبله وَ يَسِّرْ مَلُونَكَ فالواو ضمير للغائب. و حكمة هذا الالتفات ما في الإقبال بالخطاب على المخاطب، ليتهيأ لسماع ما يلقي إليه و قبوله و التحرّز فيه، ف«الواو» ضمير الكفلاء، و(هم) ضمير اليتامى، و المعنى: أنّهم إخوانكم في الدين، فينبغي أن تنظروا لهم كما تنظرون لإخوانكم من النّسب من الشّفقة و التّلطف و الإصلاح لذواتهم و أموالهم.

و المخالطة «مفاعلة» من الخلط و هو الامتزاج.

و المعنى: في المأكّل، فتجعل نفقة اليتيم مع نفقة عياله بالتحرّي، إذ يشقّ عليه إفراده و حده بطعامه، فلا يجد بداً من خلطه بماله لعياله، فجاءت الآية بالرّخصة في ذلك، قاله أبو عبيد. أو المشاركة في الأموال و المتاجرة لهم فيها، فتتناولون من الرّبح ما يختصّ بكم، و تتركون لهم ما يختصّ بهم. أو: المصاهرة، فإن كان اليتيم غلاماً زوّجه ابنته، أو جارية زوّجها ابنه. و رجّح هذا القول بأنّ هذا خلطة لليتيم نفسه، و الشّركة خلطة لماله، و لأنّ الشّركة داخلية في قوله: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ و لم يدخل فيه الخلط من جهة النّكاح، فحمله على هذا الخلط أقرب.

و بقوله: فإخوانكم في الدين، فإنّ اليتيم إذا كان من أولاد الكفّار و جب أن يتحرّى صلاح ماله

كما يتحرى في المسلم، فوجب أن تكون الإشارة بقوله: فَأَخْوَانُكُمْ إِلَى نَوْعٍ آخَرَ مِنَ الْمَخَالِطَةِ، وبقوله بعد: وَلَا تَتَكَبَّرُوا الْمُشْرِكَاتِ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَى: إِنَّ الْمَخَالِطَةَ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهَا فِي الْيَتَامَى الَّذِينَ هُمْ لَكُمْ إِخْوَانٌ بِالْإِسْلَامِ. أَوِ الشَّرْبِ مِنْ لَبَنِهِ وَشَرْبِهِ مِنْ لَبَنِكَ، وَأَكْلِكَ فِي قِصْعَتِهِ وَ أَكَلَهُ فِي قِصْعَتِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

أَوْ خَلَطَ الْمَالَ بِالْمَالَ فِي التَّفَقُّةِ وَالْمَطْعَمِ وَالْمَسْكَنِ وَالْخِدْمِ وَالذَّوَابِ، فَيَتَنَاوَلُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِوَضًا عَنْ قِيَامِكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، بِقَدْرِ مَا يَكُونُ أَجْرُهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ. وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا مِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ لَهُ ذَلِكَ، سِوَاهُ كَانَ الْقِيَمَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْ مَالِهِ. أَوْ الْمَضَارِبَةَ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا تَنْمِيَةُ أَمْوَالِهِمْ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَخَالِطَةَ لَمْ تَقَيَّدْ بِشَيْءٍ، لَمْ يَقُلْ فِي كَذَا فَتَحْمَلُ عَلَى أَيِّ مَخَالِطَةٍ كَانَتْ مِمَّا فِيهِ إِصْلَاحٌ لِلْيَتِيمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: فَأَخْوَانُكُمْ، أَيُّ تَنْظُرُونَ لَهُمْ نَظْرَكُمْ إِلَى إِخْوَانِكُمْ مِمَّا فِيهِ إِصْلَاحُهُمْ.

وَقَدْ اِكْتَنَفَ هَذِهِ الْمَخَالِطَةَ الْإِصْلَاحَ قَبْلَ وَبَعْدَ؛ فَقَبِلَ بِقَوْلِهِ: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَبَعْدَ بِقَوْلِهِ:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَدِّحِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَرَادَ بِالْمَخَالِطَةِ مَا فِيهِ إِصْلَاحٌ لِلْيَتِيمِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، مِنْ مَخَالِطَةٍ فِي مَطْعَمٍ أَوْ مَسْكَنِ أَوْ مِتَاجِرَةٍ أَوْ مِشَارَكَةٍ أَوْ مَضَارِبَةٍ أَوْ مِصَاهِرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَجَوَابُ الشَّرْطِ فَأَخْوَانُكُمْ. (2:161)

السَّمِينِ: وَفِي قَوْلِهِ: تُخَالِطُوهُمْ التَّفَاتِ مِنْ ضَمِيرِ الْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِ: وَيَسْأَلُونَكَ إِلَى الْخَطَابِ، لِيَنْبَهَ السَّمَاعُ إِلَى مَا يَلْقَى إِلَيْهِ. وَوَقَعَ جَوَابُ السُّؤَالِ بِجَمَلَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: مِنْ مَبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ، وَأَبْرَزَتْ ثَبُوتِيَّةً مَنْكِرَةً الْمَبْتَدَأِ؛ لِتَدَلَّ عَلَى تَنَاوُلِهِ كُلِّ إِصْلَاحٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِيَّةِ، وَلَوْ أَضِيفَ لَعَمَّ أَوْ لَكَانَ مَعَهُودًا فِي إِصْلَاحٍ خَاصٍّ، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَرَادٍ: أَمَّا الْعَمُومُ فَلَا يُمْكِنُ، وَأَمَّا الْمَعَهُودُ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ؛ فَلِذَلِكَ أَوْثَرَ التَّنْكِيرَ الدَّلَّ عَلَى عَمُومِ الْبَدَلِ. وَأَخْبَرَ عَنْهُ ب(خَيْرِ) الدَّلَّ عَلَى تَحْصِيلِ الثَّوَابِ، لِتَبَادُلِ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ.

وَالْآخِرُ: مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ، دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْوُقُوعِ، لَا عَلَى طَلْبِهِ وَنَدِيَّتِهِ. (1:539)

الشُّوكَانِي: اِخْتَلَفَ فِي تَقْسِيرِ الْمَخَالِطَةِ لَهُمْ...

[وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَقْوَالِ ثُمَّ قَالَ:]

وَالْأَوْلَى عَدَمُ قِصْرِ الْمَخَالِطَةِ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ، بَلْ تَشْمَلُ كُلَّ مَخَالِطَةٍ، كَمَا يَسْتَفَادُ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ.

(1:281)

الْأَلُوسِي: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَأَخْوَانُكُمْ عَطْفٌ عَلَى سَابِقِهِ، وَالْمَقْصُودُ الْحَثُّ عَلَى الْمَخَالِطَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِالْإِصْلَاحِ مُطْلَقًا، أَيُّ إِنْ تَخَالِطُوهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمِصَاهِرَةَ تَوَدَّوْا اللَّائِقَ بِكُمْ، لِأَنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، أَيُّ فِي الدِّينِ، وَبِذَلِكَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بَنِ حَمِيدٍ عَنْهُ: الْمَخَالِطَةُ: أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِكَ وَتَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ، وَيَأْكُلَ فِي قِصْعَتِكَ وَتَأْكُلَ فِي قِصْعَتِهِ، وَيَأْكُلَ مِنْ تَمْرَتِكَ وَتَأْكُلَ مِنْ تَمْرَتِهِ. وَاخْتَارَ أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِي: أَنَّ الْمَرَادَ بِالْمَخَالِطَةِ: الْمِصَاهِرَةَ، وَأَيْدٍ بِمَا نَقَلَهُ الرَّجَّاحُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ الْيَتَامَى

فيتزوجون منهم العشرة، ويأكلون أموالهم، فشدد عليهم في أمر اليتامى تشديدا خافوا معه التزوج بهم، فنزلت هذه الآية، فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم خير الأشياء، وأن مخالطتهم في التزويج مع تحري الإصلاح جائزة، وأن فيه على هذا الوجه تأسيسا؛ إذ المخالطة بالشركة فهت مما قبل.

و بأن المصاهرة مخالطة مع اليتيم نفسه بخلاف ما عداها.

و بأن المناسبة حينئذ لقوله تعالى: فَإِخْوَانُكُمْ ظَاهِرَةٌ، لأنها المشروطة بالإسلام، فإن اليتيم إذا كان مشركا يجب تحري الإصلاح في مخالطته، فيما عدا المصاهرة.

و بأنه ينظم على ذلك النهي الآتي بما قبله، كأنه قيل: المخالطة المندوبة إنما هي في اليتامى الذين هم إخوانكم، فإن كان اليتيم من الشركات، فلا تفعلوا ذلك.

ولا يخفى أن ما نقله الزجاج أضعف من الزجاج؛ إذ لم يثبت ذلك في أسباب النزول في كتاب يعول عليه، و الزجاج وأمثاله ليسوا من فرسان هذا الشأن.

و بأن التأسيس لا ينافي الحث على المخالطة، لما أن القوم تجنّبوا عنها كلّ التجنّب، و أن إطلاق المخالطة أظهر من تخصيصها بخلط نفسه، و أن المناسبة و الانتظام حاصلان بدخول المصاهرة في مطلق المخالطة. (2:116)

رشيد رضا: قوله: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ معناه أنه لا وجه للتأتم من مخالطتهم في المأكل و المشرب و المكسب، فهم إخوانكم في الدين، و من شأن الإخوة أن يكونوا خلطاء و شركاء في الملك و المعاش، و لا ضرر على أحد منهم في ذلك، بل هو نافعهم، لأن كل واحد منهم يسعى في مصلحة الجميع، و المخالطة مبنية بينهم على المسامحة، لانتفاع مظنة الطمع و تحقّق الإخلاص و حسن النية. كأنه يقول:

و إن تخالطوهم فعليكم أن تعاملوهم معاملة الإخوة في ذلك، فيكون اليتيم في البيت كالأخ الصغير تراعى مصلحته بقدر الإمكان، و يتحرى أن يكون في كفته الرجحان. و قيل: إن المراد بالمخالطة: المصاهرة، و إخوة الإسلام عدّة لحلّها، و قد أطال أبو مسلم في ترجيح هذا الوجه. (2:343)

المراغي: [و معنى الآية] أي قل لمن يسأل عن المصلحة في معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة، إن كل ما فيه صلاح لهم فهو خير، فعليكم أن تصلحوا نفوسهم بالتربية و التهذيب، و أموالهم بالتنمية و التثمير، و لا تهملوا شئونهم فتفسد أخلاقهم، و تضع حقوقهم.

[ثم آدم نحو رشيد رضا] (2:149)

ابن عاشور: جملة و إن تخالطوهم فَإِخْوَانُكُمْ عطف على جملة إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ و المخالطة «مفاعلة» من الخلط، و هو جمع الأشياء جمعا يتعدّر معه تمييز بعضها عن بعض، فيما تراد له، فمنه خلط الماء بالماء و القمح و الشعير و خلط الناس، و منه «اختلط الحابل بالتابل» و هو هنا مجاز في شدة الملاسة و المصاحبة، و المراد بذلك ما زاد على إصلاح المال و التربية عن بعد، فيشمل المصاحبة و المشاركة و الكفالة

والمصاهرة، إذ الكلّ من أنواع المخالطة. (2:338)

الطالقاني: يجري هذا الأمر المشروط في المواضع والأوقات التي لا تنهياً فيها وسيلة مستقلة، لإصلاح حال اليتامى و تربيتهم. ويجوز لكم عندئذ مخالطتهم وضمّهم إليكم، ولكن لا تنتهجوا معهم نهج الجاهلية الجهلاء، ولا تنظروا إليهم نظرة الأجنبي الغرباء.

و لا تتخذوهم أولادا، فتكون لكم الولاية عليهم، بل تعدّوهم إخوة صغاراً، تعطفوا عليهم و ترفقوا بهم.

(2:129)

الطباطبائي: قوله تعالى: وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ إشارة إلى المساواة المجعولة بين المؤمنين جميعاً، بالغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر، لبروز أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهم، من الاستعباد و الاستضعاف و الاستذلال و الاستكبار، و أنواع البغي و الظلم، و بذلك يحصل التوازن بين أقال الاجتماع، و المعادلة بين اليتيم الضعيف و الولي القوي، و بين الغني المثرى و الفقير المعدم، و كذا كل ناقص و تام.

وقد قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ الْحَجَرَات:10، فالذي تجوزة الآية في مخالطة الولي لليتيم أن يكون كالمخالطة بين الأخوين المتساويين في الحقوق الاجتماعية بين الناس، يكون المأخوذ من ماله كالمعطي له، فالآية تحاذي قوله تعالى: وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا النَّسَاء:2.

و هذه المحاذاة من الشواهد على أن في الآية نوعاً من التخفيف و التسهيل، كما يدل عليه أيضاً ذيلها، و كما يدل عليه أيضاً بعض الدلالة قوله تعالى: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، فالمعنى أن المخالطة إن كانت - وهذا هو التخفيف - فلتنكح كالمخالطة الأخوين، على التساوي في الحقوق، و لا ينبغي عند ذلك الخوف و الخشية، فإن ذلك لو كان بغرض الإصلاح حقيقة لا صورة كان من الخير، و لا يخفى حقيقة الأمر على الله سبحانه حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة، فإن الله سبحانه يميز المفسد من المصلح.

(2:198)

عبد الكريم الخطيب: أي و إن تضمّوهم إليكم و تتولّوا عنهم رعاية أمورهم فهم إخوانكم، لهم مكان الإخوة بينكم، و ما لهذه الإخوة من حقوق.

و في التعبير عن الإشراف على اليتامى بالمخالطة، إشارة إلى أن هذا الإشراف ينبغي أن يقوم على صلوات روحية و نفسية، تمتزج فيها مشاعر الأوصياء على اليتامى بمشاعر هؤلاء اليتامى، و يختلط إحساسهم بإحساسهم، حتى لكأنهم كيان واحد؛ و ذلك هو الذي يعطي اليتيم مكاناً متمكناً في قلب الوصي و في أهله الذين يعيش معهم، مختلطاً و ممتزجاً، لا منفصلاً و معتزلاً... (1:248)

مكارم الشيرازي: و إن اختلطت معيشتهم بمعيشتكم، فعاملوهم معاملة الأخ لأخيه، و إن كانت بواعثكم إصلاحية فلا حرج في اختلاط الأموال.

(2:80)

فضل الله: المراد بها في الآية: المعاشرة على نحو التداخل في الواقع الاجتماعي. (4:212)

المصطفوي: ضمير التذكير للتغليب و لظاهر اليتامى، (و اليتامى) جمع لليتيم و اليتيمة معا.

و التعبير بالإخوان دون الأولاد و الأبناء: إشارة إلى نفي التسلط و الولاية و الحكومة عليهم، كما هي في الأبوين بالنسبة إلى أبنائهم، فلا يجوز المعاملة و المخالطة لهم كمخالطة الآباء. و التعبير بالمخالطة:

للإشارة إلى أن الاختلاط الظاهري كاف في المورد، فإن العشرة الزائدة توجب خسارة عليهم. (3:105)

اختلط

1- إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم... الأنعام: 146

ابن عباس: مثل الألية، فهذا ما كان حلالا عليهم. (121)

نحوه الزمخشري (2:58)، و الشربيني (1:456).

السدي: مما كان من شحم على عظمه. (254)

نحوه ابن كثير. (3:117)

شحم الجنب و الألية، لأنه على العصعص.

مثله ابن جريج. (الماوردي 2:184)

نحوه، البيضاوي (1:336)، و المشهدي (3:408)، و فضل الله (9:357).

ابن جريج: شحم الألية بالعصعص، فهو حلال.

و كل شيء في القوائم و الجنب و الرأس و العين قد اختلط بعظم، فهو حلال. (الطبري 5:385)

الطبري: يقول تعالى ذكره: و من البقر و الغنم حرّما على الذين هادوا شحومهما، سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإننا أحلنا ذلك لهم، و إلا ما اختلط بعظم، فهو لهم أيضا حلال، فردّ قوله:

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ عَلَى قَوْلِهِ: إلاما حملت ظهورهما ف (ما) التي في قوله: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ عَطْفًا عَلَى (ما) التي في قوله:

إلاما حملت ظهورهما و عنى بقوله: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ شَحْمِ الألية و الجنب، و ما أشبه ذلك.

(5:385)

الرَّجَّاج: نحو شحم الألية. وهذا أكثر القولين، وقال قوم: حرّمت عليهم الثّروب، وأحلّ لهم ما حملت الظّهور وصارت الحوايا. أو ما اختلط بعظم إلاّ ما حملت الظّهور، فإنّه غير محرّم. و(أو) دخلت على طريق الإباحة، كما قال جلّ وعزّ: وَلَا تَطْعَمْنَهُمْ إِيَّامًا أَوْ كُفُورًا الدّهر: 24.

فالمعنى كلّ هؤلاء أهل أن يعصى، فاعص هذا، وأعص هذا. و(أو) بليغة في هذا المعنى، لأنك إذا قلت:

لا تطع زيدا وعمرا فبجائز أن تكون نهيتني عن طاعتهما معا، في حال إن أطعت زيدا على حدته لم أكن عصيتك، وإذا قلت: لا تطع زيدا أو عمرا أو خالدا، فالمعنى أنّ هؤلاء كلّهم أهل أن لا يطاع فلا تطع واحدا منهم، ولا تطع الجماعة.

ومثله جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشّعبيّ، فليس المعنى أنّي أمرك بمجالسة واحد منهم، ولكن معنى «أو» الإباحة. المعنى كلّهم أهل أن يجالس، فإن

ص: 836

جالست واحدا منهم فأنت مصيب، وإن جالست الجماعة فأنت مصيب.(2:301)

الثعلبي: مثل لحم الألية.(4:202)

المأوردى: فيه قولان: أحدهما: أنه شحم الجنب. والثاني: [قول السدي وابن جريج]

(2:184)

الطوسي: واستثنى أيضا من جملة ما حرّم ما اختلط بعظم وهو شحم الجنب و الألية؛ لأنه على العصعص، في قول ابن جريج و السدي. و قال الجبائي: الألية تدخل في ذلك، لأنها لم تستثن و ما اعتد بعظم العصعص. [ثم قال في (او) نحو الزجاج ملخصا.] (4:330)

نحوه الطبرسي.(2:379)

الواحدى: يعني شحم الألية في قول جميعهم.

(2:333)

البغوي: يعني شحم الألية، هذا كله داخل في الاستثناء، و التّحرّيم مختصّ بالثّروب و شحم الكلية.

(2:168)

ابن عطية: يريد في سائر الشخص.(2:358)

ابن الجوزي: [ذكر قول السدي و ابن جريج ثم قال:]

و اتفقوا على أنّ ما حملت ظهورها حلال بالاستثناء من التّحرّيم، فأما ما حملت الحوايا أو ما اختلط بعظم، ففيه قولان:

أحدهما: أنه داخل في الاستثناء فهو مباح، و المعنى: و أبيع لهم ما حملت الحوايا من الشّحم و ما اختلط بعظم، هذا قول الأكثرين.

و الثّاني: أنّه نسق على ما حرّم، لا على الاستثناء، فالمعنى: حرّمنا عليهم شحومهما، أو الحوايا، أو ما اختلط بعظم، إلا ما حملت الظهور، فإنه غير محرّم، قاله الزجاج. فأما (او) المذكورة هاهنا، فهي بمعنى الواو، كقوله: آثماً أو كفوراً. (3:143)

الفخر الرازي: و الاستثناء الثالث قوله: ما اختلط بعظم قالوا: إنه شحم الألية، في قول جميع المفسرين. [ثم ذكر قول ابن جريج و أضاف:]

و على هذا التقدير، فالشّحم الذي حرّمه الله عليهم هو الثّرب و شحم الكلية.(13:224)

نحوه النيسابوري.(8:48)

القرطبي: (ما) في موضع نصب عطف على ما حملت أيضا، هذا أصحّ ما قيل فيه. و هو قول الكسائي، و الفراء، و أحمد بن يحيى. و النّظر يوجب أن يعطف الشّيء على ما يليه، إلاّ ألا يصحّ معناه، أو يدلّ دليل على غير ذلك.

وقيل: إن الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصة، وقوله: أو الحوايا أو ما اختلط بعظم معطوف على المحرم والمعنى حرمت عليهم شحومها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، إلا ما حملت الظهور، فإنه غير محرم. (7:125)

التسفي: وهو الألية أو المحخ. (2:38)

الخازن: [نحو ابن جريج ثم قال: فحصل هذا أن الذي حرّم عليهم شحم الثروب و شحم الكلية، وما عدا ذلك فهو حلال عليهم. (2:162)

ص: 837

أبو السَّعود: أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ عَطْفٌ عَلَى مَا حَمَلَتْ وَ هُوَ شَحْمُ الْأَلْيَةِ، وَ اخْتِلَاطُهُ بِالْعَظْمِ اتِّصَالُهُ بِعَجَبِ الدَّنْبِ.

وقيل: هو كلُّ شحمٍ متَّصلٍ بالعظم من الأضلاع وغيرها. (2:456)

البروسوي: [نحو أبي السَّعود إلاَّ أنه قال:]

العصعص: وهو عجب الدَّنْبِ أي عظمه وأصله.

و يقال: إنَّه أول ما يخلق و آخر ما يبلى. (3:115)

الشُّوكاني: قوله: أَوْ مَا اخْتَلَطَ مَعَطُوفٌ عَلَى (ما) في ما حَمَلَتْ كذا قال الكسائي، و الفراء، و ثعلب.

وقيل: إنَّ الْحَوَايَا وَ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مَعَطُوفَةٌ عَلَى الشَّحْمِ، وَ المعنى حرِّمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، إلاَّ ما حملت ظهورهما، فإنَّه غير محرَّم.

و لا وجه لهذا التكلِّف، و لا موجب له، لأنَّه يكون المعنى إنَّ الله حرَّم عليهم إحدى هذه المذكورات. و المراد ب ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ما لصق بالعظام من الشَّحْمِ في جميع مواضع الحيوان، و منه الألية، فإنَّها لاصقة بعجب الدَّنْبِ. (2:218)

الآلوسي: و هو شحم الألية لا تَصَالُهَا بِالْعَصْعَصِ. و قيل: هو المَخَّ، و لا يقول أحد: إنَّه شحم عليه، و يقول بتحريمه أيضا. (8:48)

القاسمي: بِعَظْمٍ كالمَخَّ، و العصعص.

(6:2539)

ابن عاشور: هو الشَّحْمُ الَّذِي يَكُونُ مَلْتَقًا عَلَى عَظْمِ الْحَيْوَانِ مِنَ السَّمْنِ، فَهُوَ مَعْفُوفٌ عَنْهُ لِعَسْرِ تَجْرِيدِهِ عَنْ عَظْمِهِ. (7:106)

2- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنَّزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ...

يونس: 24

ابن عَبَّاسٍ: اخْتَلَطَ بِنَبَاتِ الْأَرْضِ. (172)

ابن قتيبة: يريد أنَّ الْأَرْضَ أَنْبَتَتْ بِنَزُولِ الْمَطَرِ، فَاخْتَلَطَ النَّبَاتُ بِالْمَطَرِ، وَ اتَّصَلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصَاحِبِهِ.

(195)

الطَّبْرِي: يَقُولُ: فَنَبَتَ بِذَلِكَ الْمَطَرِ أَنْوَاعٌ مِنَ النَّبَاتِ، مَخْتَلِطٌ بِبَعْضِهَا بِبَعْضٍ. (6:546)

التَّحَّاسُ: اخْتَلَطَ النَّبَاتُ مَعَ الْمَطَرِ، وَ الْمَطَرُ مَعَ النَّبَاتِ. (3:287)

الطّوسيّ: الاختلاط: تداخل الأشياء بعضها في بعض، فربّما كان على صفة مدح، وربّما كان على صفة ذمّ. (5:417)

الواحديّ: يعني التفّ و كثر، و تداخل بذلك الماء من كلّ نوع، من المرعى و الكلاّ و البقول و الحبوب و الثّمار. (2:543)

البعغويّ: فاختلَطَ بِهِ، أي بالمطر. (2:416)

مثله الخازن. (3:150)

المبيديّ: أي بالماء اختلاط جوار، لأنّ الاختلاط تداخل الأشياء بعضها في بعض. وقيل: (اختلط به) أي بسببه نَبَتْ الأَرْضُ فطالت و امتدّت.

(4:275)

ص: 838

الرّمخشريّ: فاشتبهك بسببه حتّى خالط بعضه بعضا. (2:233)

نحوه البيضاويّ (1:444)، والنّسفيّ (2:159)، والشّريينيّ (2:14)، والبروسويّ (4:34)، وطه الدّرة (6:113).

ابن عطية: (اختلط) ووقف هنا بعض القراء على معنى: فاختلط الماء بالأرض، ثمّ استأنف به نبات الأرض على الابتداء والخبر المقدّم، و
يحتمل على هذا أن يعود الضّمير في (به) على «الماء» أو على الاختلاط الذي يتضمّن القول. ووصلت فرقة فرقة النبات على ذلك بقوله:
(اختلط) أي اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء. (3:114)

ابن الجوزي: يعني التفّ النبات بالمطر، وكثر.

(4:21)

الفخر الرّازي: وهذا الكلام يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المعنى: فاختلط به نبات الأرض بسبب هذا الماء النّازل من السّماء؛ وذلك لأنّه إذا نزل المطر ينبت بسببه أنواع كثيرة من
النبات، وتكون تلك الأنواع مختلطة، وهذا فيما لم يكن نابتا قبل نزول المطر.

والثّاني: أن يكون المراد منه الذي نبت، ولكنه لم يترعرع، ولم يهتزّ.

وإنّما هو في أول بروزه من الأرض و مبدأ حدوثه، فإذا نزل المطر عليه، و اختلط بذلك المطر، أي اتّصل كلّ واحد منهما بالآخر، اهتزّ ذلك
النبات وربما وحسن، وكمل و اكتسى كمال الرّونق والرّينة، وهو المراد من قوله تعالى: حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنت...
(17:72)

نحوه ملخصا التّيسابوريّ (11:72)، والشّوكانيّ (2:546).

العكبري: الباء للسّبب، أي اختلط النبات بسبب اتّصال الماء به.

وقيل: المعنى خالطه نبات الأرض، أي اتّصل به فرّاه. (2:671)

القرطبي: روي عن نافع أنّه وقف على فاختلط أي فاختلط الماء بالأرض، ثمّ ابتداء به نبات الأرض أي بالماء نبات الأرض، فأخرجت ألوانا من
النبات، ف(نبات) على هذا ابتداء، وعلى مذهب من لم يقف على فاختلط مرفوع ب(اختلط) أي اختلط النبات بالمطر، أي شرب منه فتندى و
حسن و اخضرّ. و الاختلاط: تداخل الشّيء بعضه في بعض.

(8:327)

أبو حيّان: و الظاهر أنّ النبات اختلط بالماء.

و معنى الاختلاط: تشبّه به، و تلقّفه إيّاه، و قبوله له، لأنّه يجري له مجرى الغذاء، فتكون الباء للمصاحبة.

وكلّ مخلطين يصحّ في كلّ منهما أن يقال: اختلط بصاحبه، فلذلك فسّره بعضهم بقوله: خالطه الماء وداخله، فغدّي كلّ جزء منه.

وقال الكرماني: فاختلط به اختلاط مجاورة، لأنّ الاختلاط تداخل الأشياء بعضها في بعض، انتهى.

ولا يمتنع اختلاط التّبات بالماء على سبيل التّداخل، فلا تقول: إنّه اختلاط مجاورة.

ص: 839

وقيل: (اختلط): اختلف و تتوع بالماء، و ينبو لفظ (اختلط) عن هذا التفسير.

وقيل: معنى (اختلط): تركب. وقيل: امتد و طال.

وقال الزمخشري: فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا.

وقال ابن عطية: وصلت فرقة الثبات بقوله:

فَاخْتَلَطَ، أي اختلط الثبات بعضه ببعض بسبب الماء، انتهى.

وعلى هذه الأقوال، الباء في «بماء» للسببية، و أبعد من ذهب إلى أن الفاعل في قوله: فَاخْتَلَطَ، هو ضمير يعود على الماء، أي فاختلط الماء بالأرض.

ويقف هذا الداهب على قوله: فَاخْتَلَطَ، ويستأنف به نbat على الابتداء والخبر المقدم.

قال ابن عطية: يحتمل على هذا أن يعود الضمير في (به) على «الماء» وعلى الاختلاط الذي تضمنه الفعل، انتهى.

و الوقف على قوله: فَاخْتَلَطَ، لا يجوز، وخاصة في القرآن، لأنه تفكيك للكلام المتصل الصحيح المعنى، الفصيح اللفظ، و ذهاب إلى اللغز والتعقيد، والمعنى الضعيف. ألا ترى أنه لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه، فقليل:

بالاختلاط نبات الأرض، أو بالماء نبات الأرض، لم يكذب ينعد كلاما من مبتدأ وخبر، لضعف هذا الإسناد وقربه من عدم الإفادة، ولو لا أن ابن عطية ذكره و خرجه على ما ذكرناه عنه، لم نذكره في كتابنا.

(5:143)

شبر: لأن المطر يدخل في خلل الثبات فيختلط به، أو المعنى: اختلط بسببه الثبات بعضه ببعض، فاختلط ما يأكل الناس بما تأكل الأنعام.
(3:149)

الآلوسي: أي فكثر بسببه نبات الأرض حتى التف بعضه ببعض، فالباء للسببية، ومنهم من أبهاها على المصاحبة، وجعل الاختلاط بالماء نفسه، فإنه كالغذاء للثبات، فيجري فيه و يخالطه. و الأول هو الذي يقتضيه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. (11:100)

القاسمي: أي امتزج به لسريانه فيه، فالباء للمصاحبة، أو هي للسببية، أي اختلط بسببه حتى خالط بعضه بعضا، أي التف بعضه ببعض، و الأول أظهر. (9:3339)

رشيد رضا: أي فأنبتت الأرض أزواجا شتى من الثبات، تشابكت بسببه و اختلط بعضها ببعض في تجاورها و تقاربها، على كثرتها و اختلاف أنواعها.

(11:347)

نحوه المراغِي (11:93)، و مغنِيَّة (4:149).

ابن عاشور: وقوله: فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ شَبَّهَ به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة، فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول، ولذلك عطف ب«فاء» التّعقيب للإيدان بسرعة ظهور النبات عقب المطر، فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول أطوارها.

و عبّر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء، أي فاختلط النبات بالماء، أي جاوره

ص: 840

عبد الكريم الخطيب: ... في هذا التشبيه إعجاز من إعجاز القرآن، وآية من الآيات الدالة على علو متزلّه.

فالإنسان عنصر من عناصر هذه الحياة، ومادّة من موادّها. إنّه ماء من هذا الماء، هكذا هو في أصله و مادّة تكوينه، يقول تبارك و تعالی: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ المرسلات:20، و يقول سبحانه: خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا الْفِرْقَان:54، و يقول جلّ شأنه: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ الطّارق:6،5.

هذا الإنسان الذي هو ابن الماء، يخالط الحياة، و يتحرّك في أحشاء الوجود، و سرعان ما يصبح هذا الكائن، أو هذا الكون الذي يمشي على الأرض، و كأنّه جنّة قد أخذت زخرفها و ازينت، بملا الأرض تيهها و عجبها، و يمشي عليها مختالا فخورا، يكاد يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً.

و هذا الماء الذي ينزل من السّماء، و يختلط به نبات الأرض - و قد عرفت شأنه، و ما يصنع من هذا التّبات - أليس هو الإنسان ابن الماء و الطّين؟

ثمّ أليس هذا الإنسان الذي هو محصول هذا الماء، و منبت ذلك الطّين، يصير حصيدا هشيمًا، كما يصير التّبات ابن الماء، و الطّين، حصيدا هشيمًا؟

إنّ التّطابق بين الصّورتين على هذا التّصوير المعجز، هو آية من آيات الله، ليس في مقدور البشر أن يمسك بخيط من خيوط نصّه المحكم الرّائع!

و هل هذا كلّما هنالك من هذا الإعجاز في هذه الصّورة؟ و معاذ الله أن ينفد إعجاز كلامه، أو ينقطع جني ثمره، على مدى الزّمان، و على كثرة الواردين و الطّاعمين.

انظر في قوله تعالى: فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ..

و أكاد أدعك لتكشف عن سرّ هذا النّظم، الذي جعل اختلاط نبات الأرض بالماء، و لم يجعل اختلاط الماء بالتّبات، هكذا: فاختلط بنبات الأرض، على ما يقتضيه مفهوم النّظر الإنسانيّ لهذه الظّاهرة.

فالماء هو الذي يختلط بنبات الأرض، و يسري في كيانه، فيبعث فيه الحياة، و يخرج من عالم الموات.

هكذا نرى، و هكذا نقدر! و لكنّ عين (1) المقدرة ترى ما لا نرى، و تعلم ما لا نعلم!

فإن كنت تنكر هذه القدرة، أو تشكّ في هذا العلم، فهات قدرتك، و استحضر علمك، و قل لي: ما ذا ترى هناك؟ و ما ذا تعلم ممّا بين الماء و التّبات؟ أيّهما المختلط و أيّهما المختلط به، و أيّهما الفاعل، و أيّهما المفعول به؟

ودع عنك ما أنت فيه من نظر و علم، و انظر في كلمات الله تلك، و خذ العلم الحقّ منها. و لن أدعك كما قلت لك، بل سأنظر معك، و أتلقّى العلم في صحبتك!

الماء و النّبات حين يلتقيان، ما ذا يحدث عند التقائهما؟ و ما ذا يكون من هذا اللّقاء؟

و ليكن في تقديرك-قبل الإجابة على هذاة.

ص: 841

1- كذا و الصّحيح: العين المقدّرة.

التساؤل- أن المراد بالتبّات هنا، هو نبات الأرض، أي بذرة التّبّات التي تغرس في الأرض، لا التّبّات حين يكون نباتا. فإنّه في تلك الحال لا يكون مجرد التّبّات، بل هو الماء و التّبّات معا. وأنّ لقاء قد كان بين الماء وبذرة التّبّات حتّى أصبح نباتا، وإلاّ فهو بذرة، أو حبة، وليس نباتا.

و إذا تقرّر هذا فلنجد على هذا السؤال: ما ذا يحدث من التقاء الماء بالبذرة أو الحبة؟ البذرة أو الحبة التي تقلّبها بين يديك، ليست شيئا مميّتا- كما يبدو لنا- بل هي كائن حيّ، يحتفظ في كيانه بكلّ عناصر الحياة، التي تنتظر من يثيرها، ويدفع بها إلى الظهور؛ وذلك لا يكون إلاّ بأمرين:

أولا غرسها في الأرض، وثانيا: وصول الماء إليها، وتحوّل تراب الأرض إلى طين بهذا الماء.

هنا تبدأ الحياة الكامنة في البذرة، أو الحبة تتحرّك، وتأخذ طريقها إلى الماء المختلط بالتراب، أعني الطين، فتجذبه إليها، وتفتح له الطريق إلى الحياة الكامنة فيه، وتأخذ منه ما يروي ظمأها إلى الحياة، وإلى الإعلان عن وجودها، وإظهار آيات الخالق التي ائتمنها عليها.

فالبذرة أو التّبّة إذن هي الطالبة للحياة، والمهيّبة لها، والمتشوّقة إليها. وما الماء، وما التراب، وما الطين، إلاّ عناصر مساعدة. فالحبة إذن هي الدّاعية لتلك العناصر، الطالبة للاختلاط بها. ومن هنا جاء النظم القرآنيّ: **إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ.**

أرأيت إذن سرّ هذا النظم، الذي أسند الاختلاط بالماء إلى البذرة أو الحبة. والذي لو جاء على عكس هذا، فأسند الاختلاط بالحبة إلى الماء، لكان خطأ علميّا، يناقض ما كشف عنه علم الأحياء اليوم.

و هذا الذي حدّثك عنه لا يمثّل إلاّ وجهها واحدا من السّورة، هو وجه الماء و التّبّات.

أمّا الوجه الآخر، وهو الإنسان المقابل لهذا الوجه، فهذا ما نقصّ عليك من أمره:

هذا الإنسان وإن كان نبتة من نبات الأرض، فإنّه هو الماء الذي يبعث الحياة في موجوداتها، ويكشف عن القوى الكامنة، فهو- بهذا- قائم على ذلك الوصف الذي أنبأ عنه التّشبيه في قوله تعالى: **إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...** ويكون من هذا أنّ الحيات الدّنيا هي هذا الإنسان، وأنّه لو لا هذا الإنسان لما كانت تلك الحيات الدّنيا، وما تنبض به عروقها من حياة دافقة، في كلّ وجه من وجوهها!

فالإنسان هو الحياة الدّنيا، وهو الماء الذي يثير الحياة، بل ويخلق الحياة في كلّ ما على هذه الدّنيا، كما يبعث الماء الحياة في الأحياء، بل و كما تتخلّق منه الحياة، كما يقول الله تعالى: **... وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ الْأَنْبِيَاءُ: 30. (6:988)**

مكارم الشّيرازي: الاختلاط في الأصل- كما قال الرّاعب في «المفردات»- هو الجمع بين شيئين أو أكثر، سواء كانت سائلة أو جامدة. و الاختلاط أعمّ من الامتزاج، لأنّ الامتزاج يطلق عادة على السوائل، و على هذا يكون معني الجملة أنّ التّبّات يختلط بعضها ببعض الآخر بواسطة ماء المطر، سواء

النباتات التي تنفع الإنسان، أو التي تأكلها الحيوانات.

[وقال في الهامش: [يتضح ممّا قيل أعلاه أنّ الباء في (به) سببيّة، ولكن قد احتمل البعض أنّها بمعنى «مع»، أي إنّ ماء ينزل من السّماء و يختلط بالنباتات، و ينميتها و ينضجها. إلا أنّ هذا الاحتمال الثّاني لا يناسب آخر الآية الّذي يقول: مِمّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ لِأَنَّ ظاهِر هذه الجملة أنّ المقصود هو الاختلاط بين أنواع الأعشاب، لا اختلاط الماء و النّبات. دققوا ذلك. (6:311)

فضل الله : كماءٍ : كالمطر الّذي ينهمر من السّماء على الأرض فينفذ إلى أعماقها، فيتفاعل مع البذور المنتشرة فيها، فيختلط بها في عمليّة نموّ و تفاعل، فإذا به يتمثّل نباتا. (11:294)

3- وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ... الكهف: 45

الرّجّاج: تأويله أنّه نجع (1) في النّبات حتّى خالطه، فأخذ النّبات زخرفه. (3:291)

الماورديّ: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنّ الماء اختلط بالنبات حين استوى.

الثّاني: أنّ النّبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء حتّى نما. (3:309)

الطّوسيّ: أي نبت بذلك الماء المنزل من السّماء نبات، فالتفتّ بعضه ببعض يروق حسنا و غضاضة.

(7:51)

نحوه الطّبرسيّ. (3:473)

البغويّ: خرج منه كلّ لون و زهرة. (3:194)

مثله الخازن. (4:174)

المبيديّ: يعني فنبت بالماء نبات الأرض مختلطا.

(5:694)

الرّمحشريّ: فالتفتّ بسببه و تكاثف حتّى خالط بعضه بعضا. وقيل: نجع في النّبات الماء فاختلط به حتّى روي و رفّ رفيفا، و كان حقّ اللفظ على هذا التّفسير: فاختلط بنبات الأرض. و وجه صحّته أنّ كلّ مختلطين موصوف كلّ واحد منهما بصفة صاحبه.

(2:486)

نحوه الفخر الرّازيّ (21:130)، و التّيسابوريّ (15:135)، و التّسفيّ (3:15)، و الشّريينيّ (2:379) و أبو السّعود (4:192)، و ملخصا شبر (4:79).

ابن عطية: أي فاختلط الثّبات بعضه ببعض بسبب الماء، فالباء في (به) بقاء السّبب. (3:519)

نحوه الكاشاني (3:244)، والبروسوي (5:250).

البيضاوي: [نحو الرّمخشري، إلاّ أنّه قال:]

لكن لما كان كلّ من المختلطين موصوفا بصفة صاحبه، عكس للمبالغة في كثرته. (2:14)

الشّوكاني: أي اختلط بالماء نبات الأرض حتّى استوى. وقيل: المعنى إنّ الثّبات اختلط بعضه ببعض حين نزل عليه الماء، لأنّ الثّبات إنّما يختلط و يكثر بالمطر، فتكون الباء في (به) سببية. (3:364)

الآلوسي: أي فاشتبك و خالط بعضه بعضا لكثرته و تكافئه، بسبب كثرة سقي الماء إيّاه. أو المراد: ل.

ص: 843

1- أي دخل.

فدخل الماء في التّبات حتّى روي ورفّ، وكان الظّاهر في هذا المعنى فاختلط بنبات الأرض، لأنّ المعروف في عرف اللّغة والاستعمال دخول «الباء» على الكثير غير الطّارئ، وإن صدق بحسب الوضع على كلّ من المتداخلين أنّه مختلط و مختلط به، إلاّ أنّه اختير ما في النّظم الكريم للمبالغة في كثرة الماء، حتّى كأنّه الأصل الكثير. وفي الكلام قلب مقبول. (15:285)

عزّة دروزة: ارتوى به، وكان سبب تكاثره ونموّه. (6:23)

نحوه القاسميّ. (11:4065)

الطّباطبائيّ: قوله: فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ولم يقل: اختلط بنبات الأرض إشارة إلى غلبته في تكوين التّبات على سائر أجزاءه، ولم يذكر مع ماء السّماء غيره من مياه العيون والأنهار، لأنّ مبدأ الجميع ماء المطر. (13:318)

ابن عاشور: واختلاط التّبات: وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوّة الخصب والازدهار.

والباء في قوله: (به) باء السّببية، والصدّ مير عائد إلى (ماء) أي فاختلط التّبات بسبب الماء، أي اختلط بعض التّبات ببعض. وليست الباء لتعدية فعل (اختلط) إلى المفعول، لعدم وضوح المعنى عليه.

(15:75)

مكارم الشّيرازيّ: هذه القطرات الواهبة للحياة تسقط على الجبال والصّحراء، وتعيد الحياة للبذور المستعدّة الكامنة في الأرض المستعدّة بدورها، لتبدأ حركتها التّكامليّة.

إنّ الطّبقّة الخارجيّة السّميكة للبذور تلين قبال المطر، وتسمح للبراعم في الخروج منها، وأخيرا تشقّ هذه البراعم التّراب وتخرقه، الشّمس تشع، التّسليم يهب، الموادّ الغذائيّة في الأرض تقدّم ما تستطيع، تتقوى البراعم بسبب عوامل الحياة هذه، ثمّ تواصل نموّها، بحيث -بعد فترة- نرى أنّ نباتات الأرض تتشابه فيما بينها: فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ الجبل والصّحراء يتحوّلان إلى قوّة حياتيّة دافعة، أمّا البراعم والفواكه والأوراد فإنّها تزيّن الأغصان، وكانّ الجميع يضحك، يصرخون صراخ الفرح، يرقصون فرحا. (9:251)

فضل الله: فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ في ما تحويه من البذور المتنوّعة المتناثرة في داخلها وخارجها، فتتحرك فيها الحياة، ويهتزّ فيها النّمّو، و تتنوّع فيها الألوان، وتمتدّ فيها الأغصان، وتمتلئ بالأوراق، وتبدلّ منها الثّمار السّهيّة، وتدخل الأرض في موسم عرس جديد للورود و الرّياحين والأشجار، والرّوع الأخضر الممتدّ في ساحاتها، بمختلف أنواع العشب والتّبات. ولكنّ الحياة مهما امتدّت، واخضرت، وتحركت، واهتزّت، وأنتجت، وأعطت النّمّو والحيويّة والجمال للأرض، فإنّ لها أمدا معيّنا وأجلا محدودا، تجفّ فيه الحيويّة، وينتهي موسم الورود، وتهاوى على الأرض، وتفتّت فتحوّل إلى ما يشبه الفتات التّرابيّ. فَاصْبَحَ هَشِيمًا

(14:336)

ص: 844

1-الأصل في هذه المادة:الخلاط، أي امتزاج الإبل و التّاس و المواشي.يقال:بها أخلاط من التّاس و خليط و خليطى، و خليطى، أي أوباش مجتمعون مختلطون، و يقال للقوم إذا خلطوا ما لهم بعضه ببعض:

خليطى، و ما لهم بينهم خليطى:مختلط.

و الخلاط:مخالطة الذّئب الغنم.يقال:خالط الذّئب الغنم خلاطاً، أي وقع فيها.

و الخلاط:أن يأتي الرّجل إلى مراح آخر، فيأخذ منه جملاً فينزيه على ناقته سرّاً من صاحبه.

و الخلاط:أن لا يحسن الجمل القعو على طوقته، فيأخذ الرّجل قضيبه فيولجه، فيخلط له و يلفظ له، و قد أخلطه إخالطاً، فهو يخالطه، و أخلط الفحل:

خالط الأثني، و استخلط:فعا.

و الخلاط:مخالطة الدّاء الجوف.يقال:خالطه الدّاء خلاطاً، أي خامره.

و الخلط و الخلط من السّهام:السّهم الذي ينبت عوده على عوج، فلا يزال يتعوّج و إن قوم، و كذلك القوس، لأنّه-كما قال ابن فارس-يخالط في الاستقامة.

و الخلط:ما خالط الشّيء، كأخلاط الطّيب و الدّواء و نحوهما، و الجمع:أخلاط، و منه:أخلاط الإنسان:أمزجته الأربعة.و الخلط:الأحمق.يقال:

رجل خلط بين الخلاطة، أي أحمق مخالط العقل، و قد خولط في عقله خلاطاً و اختلط.و كذا المختلط التّسب، و ولد الرّنى.

و الخليط:أن تحلب الضّأن على لبن المعزى أو بالعكس، أو تحلب النّاقة على لبن الغنم، و لبن خليط:

مختلط من حلو و حازر، و سمن خليط:فيه شحم و لحم، و الخليط من العلف:تبين و قتّ، و طين و تبين يخلطان، و خليط الرّجل و القوم:المخالط، و كذا الصّاحب، و الجار، و الزوج، و ابن العمّ، و الشّريك، و المولى، و القوم الذين أمرهم واحد، يأتي مفرداً و جمعا.و الجمع:خطاء و خلط.

و الخلط:المزج.يقال:خلط الشّيء بالشّيء خلطاً و خلّطه فاختلف، أي مزجه، و خالط الشّيء مخالطة و خلاطاً:مازجه، و جمل مختلط و ناقة مختلطة، إذا سمنا حتّى اختلط السّحم باللّحم.

و وقع القوم في خليطى و خليطى اختلاطاً، فاختلف عليهم أمرهم، و إنّه لفي خليطى من أمره.

و يقال:للقوم إذا خلطوا ما لهم بعضه ببعض:خليطى، و ما لهم بينهم خليطى:مختلط، و اختلط اللّيل بالتراب:

اختلط على القوم أمرهم، واختلط المرعي بالهمل، ورجل مخلط مزيل: يخالط الأمور ويزايلها.

و الخلطة: العشرة، و الخلطة: الشّركة، يقال: خلط القوم خلطا وخالطهم، أي داخلهم، و الخلط: المختلط بالناس المتحبّب، يكون للآذي يتملّقهم و يتحبّب إليهم، و يكون للآذي يلقي نساءه و متاعه بين النّاس؛ و الأنتى: خلطة، و يقال: أخلط من حمّى، أي متحبّبة إليه، متملّقة بورودها إياه و اعتياده له، كما يفعل المحبّ الملق.

و التّخليط في الأمر: الإفساد فيه، و كذا الخليطى،

ص: 845

و اختلط فلان:فسد عقله، و خولط الرجل فهو مخالط، و اختلط عقله فهو مختلط، إذا تغيّر عقله.

2-و التخليط عند المولّدين:إنزاء الهجين على الهجين في إسفاد الدّواجن، و أمّا إنزاء التّجيب من الإبل عند العرب فهو الخلاط-كما تقدّم- و فعله الإخلاط. يقال:أخلط الرجل الفحل إخلاطاً، و نحوه قولهم:أخلط الرجل البعير، أي أدخل قضيبه في حياء النّاقة، قال ابن سيده:«و المعروف بالخاء معجمة».

و لعله إبدال، لأنّ الحاء تعاقب الخاء في لغات كثيرة، كما تعاقب الرّاء اللّام أيضاً. يقال:اختلط السّيف، أي سلّه من غمده. قال الجرجاني: «الأصل:

اخترطه، و كأنّ اللّام مبدلة منه».

الاستعمال القرآني

جاء منها مجرداً «الماضي»، و «الفعيل» جمعاً:

«الخلطاء»، و من المفاعلة «المضارع»، كلّ منها مرّة، و من الافتعال «الماضي» 3 مرّات، في 6 آيات:

1- وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ...

الأنعام:146

2- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ... يونس:24

3- وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا... الكهف:45

4- وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ التّوبة:102

5-...وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ... البقرة:220

6-...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ...

ص:24

يلاحظ أولاً: أنّ هذه المادّة استعملت في الأشياء المادّيّة و الأمور المعنويّة بأنماط مختلفة:

أ:خلط الأشياء في(1): أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، و(2)و(3): فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، و فيها بحوث:

1-ذهب أغلب المفسّرين إلى أنّ قوله في(1):

أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، عَطَفَ عَلَى الْمَسْتَثْنَى:

إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، أَي أَنَّهُ حَلَالٌ، -و اختاره الطَّبْرِيُّ وَ الطُّوسِيُّ وَ غيرَهُمَا- . وَ ذهب بعض إلى أَنَّهُ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، أَي أَنَّهُ حَرَامٌ، وَ هَذَا تَمَحُّلٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لِأَخْرِ الْمَسْتَثْنَى دَفْعًا لِلإِبْهَامِ، وَ التَّقْدِيرُ: وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورَهُمَا.

2- لعلَّ المراد بالنبات في (2) و(3): البقول و الأعشاب من النباتات الحولية، كالحنطة و الشعير و الحشيش، لأنَّ حاجتها إلى الماء أشدَّ من الأشجار

ص: 846

و سائر النباتات، لرققتها و غضارتها. فحينما تختلط بذورهما بماء المطر تنمو و تزهر، ثم تذوي و تيبس، فلا تمكث في الأرض إلا بضعة أشهر، و لذا شبه الله بها الحياة الدنيا.

و اعتبر بعض المفسرين المشبّه به الماء، و هذا المعنى لا يلائم المشبّه، أي الحياة الدنيا، لأنّ النبات يشبه الحيوان في جميع مراحلها، و ليس كذلك الماء.

3- جاء الفعل (اختلط) في الآيات الثلاث بمعنى خالط، فالتقدير في (1): و ما خالط عظما، و التقدير في (2) و (3): فخالط نبات الأرض. و لعلّ معناه في (2) و (3) تخالط، أي تخالط ماء السماء و نبات الأرض، أو لعلّه بمعنى المبالغة، أي بالغ في الخلط، نحو: اكتسب.

ب: خلط الأعمال في (4): خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا: و فيه بحوث:

1- يبدو من السياق أنّ خلط العمل الصالح و السيئ كان عمدا لا غفلة، و دليله إقرارهم بالسيئ من الأعمال: اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، و جعل الله توبته عليهم رجاء لا مبادرة: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ.

2- و جملة: خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا، إمّا صفة للفظ «آخرون»، و إمّا خبر له، و معنى الخبر أقرب من الصفة، لأنّ الآيات السابقة و اللاحقة لها فيها أخبار تفصح عن أعمال الأعراب و المنافقين.

3- للطوسي فيها نكتتان:

أولاهما: «أهل اللغة قالوا: «خلط»، مخففا في الخير، و «خالط» مشددا في الشر». و لم يذكرها غيره، و لا تدلّ الآية عليها، لو لم تدلّ على عكسها؛ حيث دلّت على خلط الصالح بالسيئ ذمّا. لكنّه قال في (2) فأختلط: «الاختلاط ربّما كان صفة مدح، و ربّما كان صفة ذم»، مع أنّه في الآيات الثلاث (1-3) جاء وصفا لنعم الله، و هو مدح.

ثانيتها: أنّهما تدلّ على بطلان القول بالإحباط، و هو أنّ الله يجمع الأعمال الحسنة و السيئة و يحكم بحاصل الجمع، مستدلا بأنّه إذا طرأ أحدهما على الآخر أبطله فلا يجتمعان، فكيف يكون خلطا؟ و وافقه الفخر الرازي حيث حمل الاختلاط على الجمع المطلق دون الامتزاج، و قال: «لأنّ العمل الصالح و العمل السيئ إذا حصلا بقي كلّ واحد منهما كما كان - على مذهبنا - فإنّ عندنا القول بالإحباط باطل، و الطاعة تبقى موجبة للمدح و الثواب، و المعصية تبقى موجبة للذمّ و العقاب. ففيه تنبيه على نفي القول بالمحاطة و أنّه بقي كلّ منهما كما كان من غير أن يتأثر أحدهما بالآخر»، ثمّ بين أنّ المخاطبة بين شيئين لا بدّ و أن يكونا باقين. و مثله قال من تأخّر عنه، و قال بمذهبه.

و نحن نعتقد أنّ إبطال القول بالإحباط له أدلة أخرى من ظاهر القرآن و غيره، و لولاها لما دلّت هذه الآية عليه دلالة قطعية، فإنّ الإحباط عند القائل به إمّا يتحقّق في الآخرة عند الحساب، و هذه الآية دلّت على خلط الصالح و السيئ في الدنيا.

4- قال الزمخشري - و تبعه غيره - «فإن قلت:

قد جعل كلّ واحد منهما مخلوطا فما المخلوط به؟

قلت: كل واحد منهما مخلوط و مخلوط به، لأنّ

ص: 847

المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر، كقولك: خلطت الماء باللبن، تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه.

وفيه من المبالغة ما ليس في قولك: خلطت الماء باللبن، لأنك جعلت الماء مخلوطا و اللبن مخلوطا به، وإذا قلت ب«الواو» جعلت الماء و اللبن مخلوطين و مخلوطا بهما، كأنك قلت: خلطت الماء باللبن و اللبن بالماء. و يجوز أن يكون من قولهم: بعث الشاة شاة و درهما بمعنى شاة بدرهم».

وقد ذكر السمين قول الزمخشريّ وقال: «لا يريد أن الواو بمعنى الباء وإنما هو تفسير معنى». وهذا هو الصواب فلا وجه لقول المشهديّ: «و الواو في و آخر سبباً إما بمعنى الباء كما في قولهم: بعث الشاة و درهما، أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر»، و الأخير هو المتعين. وقد أطالوا الكلام في هذا الواو فلاحظ.

ج: خلط الإخوة في (5): وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، و الشركاء في (6): وَ إِن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، و فيهما بحوث:

1- تدل صيغة تُخَالِطُوهُمْ، (5) على المشاركة، أي مشاركة اليتامى في المأكل و المشرب و المسكن، و قصره بعضهم على المصاهرة، و ليس في الآية ما يشير إلى هذا المعنى سوى ما ذكره الراغب و الفخر الرازيّ من الوجوه. و شيء منها لا ينفي إرادة العموم لو لم يكن السياق من ذكر الإصلاح و المصلح- كما قال أبو حيان- إلا على العموم، فلاحظ.

فالأولى أن يحمل على العموم، أي مشاركتهم في المأكل و المشرب و المسكن و المصاهرة و العمل، و نحو ذلك.

2- يدل سياق الآية: وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، على الحصر على المخالطة، فهو حثّ و ترغيب في إطار الشرط. و ذكر لفظ (إخوان) و إسناده إلى المخاطبين إشارة لعاطفتهم، و إنهاض لهممهم. أي إتهم إخوانكم في الدين أو إخوانكم في النسب- و هو الأظهر- و من حقّ الأخ أن يخالط الأخ

3- في وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ، النفات من الغيبة في وَيَسْتَلُونَكَ، و سرّه- كما قال أبو حيان- هو الإقبال بالخطاب على المخاطب ليتهيأ لسماع ما يلقي إليه حضوراً.

4- وصف الله الخلطاء على لسان داود عليه السلام في (6) بأنهم بغاة: وَ إِن كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فجعل هذه الصفة لأغلبهم، ثم استثنى منهم المؤمنين و الصالحين و آتهم قليلاً: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ، و كان قد وصف الشريكين بالخصومة على لسان الفريقين المتخاصمين: خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ص:

22، ثم بين أنّهما أخوان على لسان المدعي: إِنَّ هَذَا أَخِي ص: 23.

و هذه إشارة منه تعالى إلى أنّ الشريكين يختصمان في ما بينهما و لو كانا أخوين، كما أنّ أحدهما يبغى على شريكه إن كانا كافرين، و لكنّ الشركاء المؤمنين لا يبغى بعضهم على بعض، و لذا استثناهم هنا، و هو استثناء من البغي فقط دون الخصومة.

5-و الآية تدلّ دلالة واضحة على آثار الإيمان الاجتماعية و آداب العشرة.

6-استظهر الألوسي أن قوله: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، من كلام داود عليه السلام لكن دليها: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، أشبه بكلام الله تعالى، وعليه فهذه كالجملّة المعترضة، ولها نظائر في القرآن، فلاحظ.

و يلاحظ ثانيا أن فيها نكتتين:

الأولى: استعمل الخلط وصفا أو خبرا أو مثلا أو حكما في شئون الدنيا، بينما استعمل المزج- بلفظ المزاج-في شئون الآخرة، فمزاج كأس أهل الجنة أنواع:

1-الكافور: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا الدّهر: 5

2-الزنجبيل: وَ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا الدّهر: 17

3-التسنيم: وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ الْمُطْفَفِينَ: 27

الثانية: الآيات أكثرها مكّية، فهي في (1 و 4) حكاية حال بني إسرائيل، و منهم داود و سليمان.

و توصيف للحياة الدنيا، كما في (2 و 3). و اثنتان منها (5 و 6) مدنيّتان و تشريع.

ثالثا: من نظائر هذه المادّة في القرآن:

المزج: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا الدّهر: 5

اللبس: وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة: 42

ص: 849

اخلع

لفظ واحد، مرّة واحدة، في سورة مكيّة

النصوص اللغويّة

الخليل: الخلع اسم، خلع رداءه و خفّه و خفّه و قيده و امرأته.

و الخلع كالترع، إلّا أنّ في الخلع مهلة.

و اختلعت المرأة اختلاعا و خلعة.

و خلع العذار، أي الرّسن، فعدا على النّاس بالسرّ لا طالب له، فهو مخلوع الرّسن.

و الخلعة: كلّ ثوب تخلعه عنك. و يقال: هو ما كان على الإنسان من ثيابه تامّا.

و الخلعة: أجود مال الرّجل، يقال: أخذت خلعة ماله، أي خيّرت فيها فأخذت الأجود فالأجود منها.

و الخليع: اسم الولد الذي يخلعه أبوه مخافة أن يجني عليه، فيقول: هذا ابني قد خلعته، فإن جرّ (1) لم أضمن، و إن جرّ عليه [فلم] أطلب. فلا يؤخذ بعد ذلك بجريرته. كانوا يفعلونه في الجاهليّة، و هو المخلوع أيضا، و الجمع: الخلعاء،

و منه يسمّى كلّ شاطر و شاطرة خليعا و خليعة، و فعله اللازم: خلع خلاعة، أي صار خليعا.

و الخليع: الصّيّاد، لانفراده عن النّاس.

و يقال: الخليع هاهنا الصّيّاد، و يقال: هو هاهنا الشّاطر.

و المخلّع من النّاس: الذي كأنّ به هبة (2) أو مسّا.

و رجل مخلّع: ضعيف رخو.

و في الحديث: «خلع ربة الإسلام من عنقه» إذا ضيّع ما أعطى من العهد و خرج على النّاس.

2- الظاهر: هبته، كما في كتب اللغة... وقد قاله الليث أيضا.

و الخولع: فرع يبقى في الفؤاد حتى يكاد يعتري صاحبه الوسواس منه. وقيل: الضعف و الفزع.

و المتخلع: الذي يهز منكبیه إذا مشى و يشير بيديه.

و المخلوع الفؤاد: الذي انخلع فؤاده من فزع.

و الخلع: زوال في المفاصل من غير بينونة، يقال:

أصابه خلع في يده و رجله.

و الخلع: القديد يشوى، فيجعل في وعاء بإهالته.

و الخالع: البسرة إذا نضجت كلها، و الخالع:

السنبيل إذا سفا. و خلع الزرع خلاعة.

و المخلع من الشعر: ضرب من البسيط يحذف من أجزائه.

قلت للخليل (1) ما ذا تقول في المخلع؟ قال: المخلع من العروض ضرب من البسيط و أورده.

و الخليع: القدح الذي يفوز أولا. و الجمع: أخلعة.

و الخليع: من أسماء الغول، قال عرّام: هي «الخلوع» لأنها تخلع قلوب الناس، و لم نعرف «الخليع». [و استشهد بالشعر 5 مرّات] (1:118)

الليث: المخلع من الناس: الذي كأنّ به هبته أو مسّا.

و يقال فلان يتخلع في مشيه، و هو هزه يديه.

و رجل مخلوع الفؤاد، إذا كان فزعا.

(الأزهريّ 1:165)

ابن شميل: في حديث عثمان «أنه كان إذا أتى بالرجل الذي قد تخلع في الشراب المسكر جلده ثمانين جلدة».

معنى قوله: «تخلع في الشراب» هو أن يدمن فيشرب الليل و النهار.

و الخليع: الذي قد خلعه أهله و تبرّءوا منه.

(الأزهريّ 1:166)

أبو عمرو السّيباني: الخالع: داء إذا برك البعير مالت عصبه العرقوب، أو كلتاها، فلا يستطيع النهوض حتى ترفع عصبته فتسويها. فيقال: به

خالع.

(1:237)

الأصمعيّ: الخالِع من الشَّجر: الهشيم السَّاقط.

(الأزهريّ 1:165)

ابن الأعرابيّ: الخولِع: الفزع.

و الخولِع: الرّجل الأحمق.

و الخولِع: الحنظل المدقوق الملتوت بما يطيبه، ثمّ يؤكل، وهو المبسّل.

الخولِع: اللّحم يغلى بالخلّ، ثمّ يحمل في الأسفار.

و الخولِع: الغول.

و الخولِع: الدّئب.

و الخولِع: المقامر المحدود الذي يقمر أبدا.

و الخولِع: الغلام الكثير الجنائيات، مثل الخليع. [ثمّ استشهد بشعر] (الأزهريّ 1:164)

خلعت العضاه، إذا أورقت. (الأزهريّ 1:165)

و تخلّع القوم: تسلّلوا و ذهبوا. [ثمّ استشهد بشعر]

(ابن سيده 1:140)

ابن السكّيت: و الخلع بفتح الخاء: اللّحم، يؤخذتن

ص: 852

من العظام و يطبخ و يبزر، ثم يجعل في وعاء يقال له القرف و يتروّد في الأسفار. (الأزهري 1:164)

أبو عبيد: في حديث النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «...شَحَّ هَالع و جبن خالع».

و الجبن الخالع: الذي يخلع قلبه من شدّته.

(1:452)

الحريّ: عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «المختلعات هنّ المنافقات».

عن أبي سعيد: «أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليّ بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره».

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له».

قوله: «المختلعات» يعني اللواتي يطلبن الخلع من أزواجهنّ لغير عذر، يقال: خلع امرأته خلعا.

قوله: «خلع نعليه» يقول: رمى بهما، فيقال: خلع نعليه و خفيّه وراءه خلعا.

قوله: «من خلع يدا من طاعة» يريد أخرج نفسه من طاعة سلطانه، وعدا عليهم بالشّرّ.

و الرّجل الخليع: الذي يبرأ قومه من جنائته، و الجميع: الخلعا. و الصّائد يسمّى: خليعا. [ثمّ استشهد بشعر]

و الخلع: القديد المشويّ. و الخليع: الثّوب، ثوب غير مخيط الفرجين.

قال أبو عمرو: الخيعل: القميص لا كمّي له.

و إذا نضجت البسرة فهي خالع. و خلع السنبل، إذا صار له سفا.

و الخليع: القدح يفوز أو لا. (3:1052)

كراع التّمّل: الخيعل: الزّيّت.

و الخلعلع: من أسماء الصّباغ. (ابن سيده 1:141)

ابن دريد: الخيعل: ثوب تخطه المرأة من أحد شقّيّه و تلبسه كالقمييص، و أصله من «الخعل» فثقل عليهم اجتماع الخاء و العين، ففصلوا بينهما بالياء.

و الخلع من قولهم: خلعت ثوبي و نعلي، إذا نزعتهما.

و الخلاع: كالخبيل يصيب الإنسان.

و الخولع: الضّعف و الجبن.

و الخليع: الذي يخلعه قومه فلا يطلبون بجنايته، و لا ينصرونه إن جني عليه، و الجمع: الخلعاء.

و الخلعاء: بطن من بني عامر، لقب لهم.

و ثوب خليع، إذا أخلق.

و الخلع: لحم يطبخ باهالة، ثم يحقن في الزقاق، فيؤكل في السفر.

و يقال: بفلان خلعة و فكك، أي ضعف.

و الشعر المخلّع: ما تقاربت أجزاءه و قصرت.

و خيلع: موضع.

و الخليع: رجل من العرب من بني عامر، كان له خطر فيهم.

و تخالع القوم، إذا نقضوا الحلف بينهم.

و يقال: أخلع السنبيل، إذا صار فيه الحب.

و المخلّع: الذي تخلّع أو صاله.

و يقال: ألقى فلان على فلان خلعته، إذا كساه ثيابه.

و الخلاع، من قولهم: خالع فلان امرأته خلاعا

ص: 853

و اختلعت هي، إذا نشزت عنه، و الاسم: الخلع.

و الخليع: المقامر المراهن في القمار. [و استشهد بالشعر 5 مرّات] (2:234)

و الخليع: الضّعيف، و ربّما قالوا به خولع و خيلع:

إذا كان منزوع الفؤاد. [ثم استشهد بشعر] (3:357)

الأزهرّي: يقال: خلع الرّجل ثوبه، و خلع امرأته و خالعها، إذا افتدت منه بمالها فطلّقها و أبانها من نفسه. و سمّي ذلك الفراق: خلعاً، لأنّ الله جلّ و عزّ جعل النّساء لباساً للرّجال و الرّجال لباساً لهنّ، فقال:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ الْبَقْرَةُ: 187، و هي ضجيعته و ضجيعه، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك، فقد بانت منه، و خلع كلّ واحد منهما لباس صاحبه، و الاسم من ذلك: الخلع؛ و المصدر: الخلع. و قد اختلعت المرأة منه اختلاعا، إذا افتدت بمالها. فهذا معنى الخلع عند الفقهاء.

و خلعة المال و خلعته: خياره. أبو سعيد: سمّي «خلعة» لأنّه يخلع قلب الناظر إليه. [ثم استشهد بشعر]

و الخلعة من الثّياب: ما خلعته فطرحتة على آخر، أو لم تطرحه.

و الخليع: الذي يجني الجنّيات، يؤخذ بها أولياؤه، فيتبرّءون منه و من جنّياته، و يقولون: إنّنا قد خلعنا فلانا، فلا نأخذ أحداً بجنّاية تجنى عليه، و لا نؤاخذ بجنّياته التي يجنيها. و كان يسمّى في الجاهليّة: الخليع.

و يقال للذّنب: خليع. و يقال للشّاطر من الفتیان:

خليع، لأنّه خلع رسنه. و يقال للصّياد: خليع.

و الخلع كالترّع إلا أنّ فيه مهلة.

و الخلعلع من أسماء الصّباغ.

و يقال: خلع الشّيخ، إذا أصابه الخالع، و هو التواء العرقوب.

و خلع الشّجر، إذا أنبت ورقاً طريّاً.

و الخالع: داء يأخذ في عرقوب الدّابة.

و يقال: خلع فلان من الدّين و الحياء. و قوم مبيّنو الخلاعة. (1:164)

الصّاحب: الخلع كالترّع، إلا أنّ في التّرع مهلة.

و خلع قليده و دابته خلعا.

و خلع امرأته خلعا و خلعة، و اختلعت هي، و هي خالع.

و خلع العذار: مثل، أي رفع الحشمة.

و الخليع: الشاطر. و الذي أعيا خبثا فترا منه العشيعة، و قد خلع خلاعة، و الصياد، و القدح الهائر (1) أولا؛ و القداح: أخلعة، و الغول.

و المنخلع: الذي كأن به مسا. و الضعيف الرخو.

و لقب في العروض لضرب من البسيط، حذف من أجزائه.

و تخلع في مشيه: هز منكبه و أشار بيديه.

و أصابه خلع و خلع: لزوال المفاصل من مواضعها.

و الخلع: القديد المشوي.

و خلع الزرع: أسفى سنبله، خلاعة. ح.

ص: 854

1- يعني به السهم الذي لا يفوز أولا... كما في الصحاح.

و الخالغ: البسرة إذا نضجت.

و بعير خالغ: لا يقدر على النهوض، لالتواء عرقوبه أو زوال فرسنه. وقد يقال: في رجله خالغ و خالغان، وذلك يكون خلقة.

و ناقة خلعاء، و لا يقال: جمل أخلع؛ و لكن به خالغ، و هو ذو خوالع.

و الخالغ: العود إذا يبس فتساقط لحاؤه، و إذا أورك و نبت قضبانه أيضا.

و الخالغ من العضاه: الذي لا يسقط ورقه أبدا.

و من الصّريع: الذي خلع نبتة و طال، و قد أخلع الناس: وجدوه فرعوه.

و الغلام المترعرع.

و خلع الفحل و الغلام: طال قضيبهما عن قصر.

و الخولع: فرع يبقى في الفؤاد كالوسواس. و الهيد حين يخرج دسمه.

و الخلعلع: الصّبغ.

و الخيلع: درع المرأة؛ و قد خيلعته. و الدّنب.

و أخلع القوم: قاربوا أن يرسلوا الفحل في الطّروقة.

و امرأة مختلعة: شبيقة.

و المخالعة: القمار. (1:125)

الجوهريّ: خلع ثوبه و نعله و قائده خلعا.

و خلع عليه خلعة.

و خالغ امرأته خلعا بالصّم.

و الخلعة: خيار المال.

و خلع الوالي، أي عزل.

و خالعت المرأة بعلمها: أرادته على طلاقها ببذل منها له، فهي خالغ. و الاسم: الخلعة، و قد تخالعا، و اختلعت فهي مختلعة.

و الخلع: لحم يطبخ بالتّوابل، ثمّ يجعل في القرف، و هو وعاء من جلد.

و خلع السّنبل، أي صار له سفا.

و خلع الغلام: كبر زبه.

و تخالع القوم، إذا نقضوا الحلف بينهم.

و الخالع من الرّطب: المنسبت.

و يقال: يعير به خالع، هو الذي لا يقدر على أن يثور إذا جلس الرّجل على غراب وركه.

و التّخلع: التّفكّك في المشية.

و رجل مخّلع الأليتين، إذا كان منفكّهما.

و غلام خليع بين الخلاعة بالفتح، و هو الذي قد خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته.

و الخليع: الصّيّاد، و القدح الذي لا يفوز أولاً، و الغول، و الذّئب.

و قولهم: به خولع و خيلع، أي فزع يعتري فؤاده كأنه مسّ.

و التّخليع في باب العروض: قطع «مستفعلن» في عروض البسيط و ضربه جميعاً، فينقل إلى «مفعولن» و يسمّى البيت مخّلعاً. [و استشهد
بالشّعر 4 مرّات]

(3:1205)

ابن فارس: الخاء و اللّام و العين أصل واحد مطّرد، و هو مزايلة الشّيء الذي كان يشتمل به أو عليه.

ص: 855

تقول: خلعت الثوب أخلعه خلعا، و خلع الوالي يخلع خلعا. وهذا لا يكاد يقال إلا في الدون ينزل من هو أعلى منه، وإلا فليس يقال: خلع الأمير واليه على بلد كذا.

ألا ترى أنه إنما يقال عزله.

و يقال طلق الرجل امرأته. فإن كان ذلك من قبل المرأة يقال: خالعتة وقد اختلعت، لأنها تفتدي نفسها منه بشيء تبذله له.

وفي الحديث: «المختلعات هنّ المنافقات» يعني اللواتي يخالعن أزواجهنّ من غير أن يضارهنّ الأزواج.

و الخالغ: البسر التّصحيح، لأنه يخلع قشره من رطوبته، كما يقال: فسقت الرّطبة، إذا خرجت من قشرها.

و من الباب: خلع السّنبل، إذا صار له سفا، كأنه خلعه فأخرجه.

و الخليغ: الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته، وإن جنى عليه لم يطلبوا به. و هو قوله:

و واد كجوف العير قفر قطعته

به الذّئب يعوي كالخليغ المعيل

و الخليغ: الذّئب، وقد خلع أيّ خلع! ويقال:

الخليغ: الصّائد.

و يقال: فلان يتخلّع في مشيته، أي يهتّر، كأنّ أعضائه تريد أن تتخلّع.

و الخالغ: داء يصيب البعير. يقال: به خالغ، و هو الذي إذا برّك لم يقدر على أن يثور، و ذلك أنّه كأنه تخلّعت أعضاؤه حتّى سقطت بالأرض.

و الخولغ. فرع يعتري الفؤاد كالمسّ؛ و هو قياس الباب، كأنّ الفؤاد قد خلع.

و يقال قد تخالغ القوم: إذا نقضوا ما كان بينهم من حلف. (2:209)

ابن سيده: خلع الشيء يخلعه خلعا، و اختلعه:

ك«نزعه»، إلا أنّ في الخلع مهلة. و سوى بعضهم بين الخلع و التّزع.

و خلع الثوب و الرّداء و التّعل يخلعه خلعا:

جرّده.

و في التّنزيل: فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى طه: 12، روي أنّه أمر بخلعهما، ليطأ بقدميه الوادي المقدّس. و روي «قدّس مرتين»

وكلّ ثوب تخلعه عنك خلعة.

وخلع قائده خلعا: أداله.

وخلع الرّبقة عن عنقه: نقض عهده.

وتخالع القوم: نقضوا العهد بينهم.

وخلع دابّته يخلعها خلعا، وخلّعها: أطلقها من قيدها. وكذلك خلع قيده.

وخلع عذاره: ألقاه عن نفسه، فعدا بشرّ، وهو على المثل بذلك.

وخلع امرأته خلعا وخالعا، فاختلعت: أزالها عن نفسه، وطلّقها.

وخلعه عن التّسب: أزاله.

ورجل خليع: مخلوع عن نسبه، وقيل: هو المخلوع من كلّ شيء، والجمع: خلعاء، كما قالوا:

ص: 856

قتيل و قتلاء.

و خلع خلاعة، فهو خليع: تباعد. و الخليع:

الشاطر، و هو منه، و الأثني بالهاء.

و الخليع: الصياد لانفراده.

و الخليع: الملازم للقمار.

و الخليع: القدر الفائز أولاً، و قيل: الذي لا يفوز أولاً، عن كراع. و جمعه: خلعة.

و الخلاع، و الخيلع، و الخولع: كالخبل و الجنون يصيب الإنسان. و قيل: هو فرع يبقى في الفؤاد، يكاد يعتري منه الوسواس. و قيل: الصّ عف و الفرع.

و الخولع: داء يأخذ الفصال.

و المنخلع: الذي كأنّ به مسًا.

و رجل منخلع و خيلع: ضعيف، و فيه خلعة: أي ضعف.

و المنخلع من الشّعر: «مفعولن» في الصّ رب السّادس من البسيط، مشتقّ منه. سمّي بذلك، لأنّه خلعت أوتاده، في ضربه و عروضه، لأنّ أصله «مستفعلن» في العروض و الصّ رب، فقد حذف منه جزءان، لأنّ أصله ثمانية. و في الجزئين و تدان، و قد حذفت من «مستفعلن» نونه، فقطع هذان الوتدان، فذهب من البيت و تدان، و كأنّ البيت خلع، إلا أنّ اسم التّخلع لحقه، بقطع نون «مستفعلن» لأنّهما للبيت كالبيدين، فكأنّهما يدان خلعتا منه.

و تخلّع في مشيته: همز منكبیه، و أشار بيديه.

و الخلع و الخلع: زوال المفصل من اليد أو الرّجل، من غير بينونة.

و خلّع أوصاله: أزالها.

و ثوب خليع: خلق.

و بعير به خالع: لا يقدر أن يثور إذا جلس الرّجل على غراب و ركه. و قيل: إنّما ذلك لانخلاع عصبه عرقوبه.

و خلع الزّرع خلاعة: أسقى. و أخلع: صار فيه الحبّ.

و بسرة خالع و خالعة: نضيحة.

وقيل الخالع بغير هاء: البسرة إذا نضجت كلّها.

و خلع الشّيح خلعا: أورك. وكذلك العضاء.

و خلع: سقط ورقه.

و الخلع: القديد المشويّ. وقيل: القديد يشوى، و اللّحم يطبخ، و يجعل في وعاء يهاالته.

و الخولع: الهبيد حين يهبد، حتّى يخرج دسمه، و ذلك أن يطبخ حتّى يخرج سمنه، ثمّ يصفّى فينحّى، و يجعل عليه رضيض التّمر المنزوع التّوى و الدّقيق، و يساط حتّى يختلط، ثمّ ينزل فيوضع، فإذا برد أعيد عليه سمنه.

و الخالع: الجدي.

و الخليع و الخيلع: الغول.

و الخليع: اسم رجل من العرب.

و الخلعاء: بطن من بني عامر.

و الخيلع من الثّياب و الدّئاب: لغة في الخيعل.

و الخيلع: الزّيت، عن كراع.

و الخيلع: القبة من الأدم. وقيل: الخيلع: الأدم عامّة.

ص: 857

و الخلع: من أسماء الضَّبَاع، عنه أيضا. (1:139)

الطَّوسِيّ: و الخلع: نزع الملبوس، يقال: خلع ثوبه عن بدنه، و خلع نعله عن رجله. و قد ينزع المسمار، فلا يكون خلعا، لأنّه غير ملبوس.

و يقال: خلع عليه رداءه، كأنّه نزع عن نفسه و ألبسه إيّاه. (7:164)

الرَّاعِب: الخلع: خلع الإنسان ثوبه، و الفرس جلّه و عذاره.

قال تعالى: فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ طه:12، قيل: هو على الظّاهر، و أمره بخلع ذلك عن رجله، لكونه من جلد حمار ميّت. و قال بعض الصّوفيّة: هذا مثل، و هو أمر بالإقامة و التّمكّن، كقولك لمن رمت أن يتمكّن: انزع ثوبك و خفّك و نحو ذلك، و إذا قيل:

خلع فلان على فلان، فمعناه: أعطاه ثوبا، و استفيد معنى العطاء من هذه اللفظة، بأن وصل به على فلان بمجرّد الخلع. (155)

نحوه الفيروز آبادي (بصائر ذوي التّمييز 2:560)

الرّمخشريّ: خلع الرّجل ثوبه و نعله. و خلع الفرس عذاره. و خلع عليه: إذا نزع ثوبه و طرحه عليه.

و كساه الخلعة و الخلع.

و شواء مخلّع: خلعت عظامه.

و تزوّدوا الخلع: و هو اللّحم تخلع عظامه ثمّ يطبخ و يبرّر.

و من المجاز: خلع فلان رسنه و عذاره فعدا على النّاس بشرّ.

و خلع دابّته في الجسر: أرسله.

و خلع الوالي العامل. و خلع الخليفة. و قيل للأمين: المخلوع.

و خالعت فلانة بعلها: و اختلعت منه، و هي خالعة و مختلعة. و خلعتها زوجها.

و في الحديث: «المختلعات هنّ المنافقات» و هنّ اللّواتي يخالعن أزواجهنّ من غير مضارّة منهم.

و نساء خوالع.

و كان الرّجل في الجاهليّة إذا غلبه ابنه أو من هو منه بسبيل، جاء به إلى الموسم، ثمّ نادى: «يا أيّها النّاس هذا ابني فلان، و قد خلعتة، فإن جرّ لم أضمن، و إن جرّ عليه لم أطلب» يريد قد تبرّأت منه. ثمّ قيل لكلّ شاطر خليع.

و قد خلع خلاعة، و هي خليعة.

«و نخلع و نترك من يفجرك» أي نتبراً منه.

و اختلعوا ماله: أخذوه.

و تخالعو: تناكثوا العهود بينهم.

و خالعه: قامره، لأنّ المقامر يخلع مال صاحبه.

و فلان مخلّع: مجنون و به خولع مثل أولق.

و المجنون يتخلّع في مشيته: يتفكّك. [و استشهد بالشعر مرّتين] (أساس البلاغة: 118)

[في حديث] عثمان: «كان إذا أتى بالرجل قد تخلّع في الشراب المسكر، جلده ثمانين». أي انهمك في معاقرة، و خلع رسنه فيها، و بلغ به الثمل إلى أن استرخت مفاصله استرخاء يشبه التخلّع و التفكّك.

ص: 858

ابن الأثير: «من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى لا حجة له» أي خرج من طاعة سلطانه، وعدا عليه بالشر، وهو من: خلعت الثوب، إذا ألقيته عنك. شبه الطاعة و اشتغالها على الإنسان به، و خصّ اليد، لأنّ المعاهدة و المعاهدة بها.

و منه الحديث: «وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية» كانت العرب يتعاهدون و يتعاقدون على النصرة و الإعانة، و أن يؤخذ كلّ منهم بالآخر، فإذا أرادوا أن يتبرّءوا من إنسان قد حالقوه أظهروا ذلك إلى الناس، و سمّوا ذلك الفعل: خلعا، و المتبرّأ منه: خليعا، أي مخلوعا، فلا يؤخذون بجنايته، و لا يؤخذ بجنايتهم، فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه، و سمّوه: خلعا و خليعا مجازا و اتساعا. و به يسمّى الإمام و الأمير إذا عزل: خليعا، كأنه قد لبس الخلافة و الإمارة ثمّ خلعها.

و منه حديث عثمان: «قال له: إنّ الله سيقمّصك قميصا، و إنّك تلاص على خلعه». أراد الخلافة و تركها، و الخروج منها.

و منه حديث كعب: «إنّ من تويتي أن أنخلع من مالي صدقة» أي أخرج منه جميعه و أتصدّق به و أعرى منه، كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.

و في حديث ابن الصّبغاء: «فكان رجل منهم خليع» أي مستهتر بالشرب و اللّهو، أو من الخليع:

الشاطر الخبيث الذي خلعتة عشيرته و تبرّءوا منه.

و فيه: «المختلعات هنّ المنافقات» يعنى اللّاتي يطلبن الخلع و الطلاق من أزواجهنّ بغير عذر. يقال:

خلع امرأته خلعا، و خالعتها مخالعة، و اختلعت هي منه، فهي خالع. و أصله من خلع الثوب.

و الخلع: أن يطلق زوجته على عوض تبذله له، و فائدته إبطال الرّجعة إلّا بعقد جديد. و فيه عند الشّافعيّ خلاف: هل هو فسخ أو طلاق؟ و قد يسمّى الخلع: طلاقا.

و منه حديث عمر: «إنّ امرأة نشزت على زوجها، فقال له عمر: اخلعها» أي طلقها و اتركها.

و فيه: «من شرّ ما أعطى الرّجل شحّ هالع، و جبن خالع» أي شديد، كأنه يخلع فؤاده من شدّة خوفه، و هو مجاز في الخلع. و المراد به: ما يعرض من نوازع الأفكار و ضعف القلب عند الخوف. (2:64)

الفيوميّ: خلعت النّعل و غيره خلعا: نزعتة.

و خالعت المرأة زوجها مخالعة، إذا افتدت منه و طلقها على الفدية، فخلعها هو خلعا؛ و الاسم: الخلع بالصّمّ، و هو استعارة من: خلع اللباس، لأنّ كلّ واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكان كلّ واحد نزع لباسه عنه.

و في الدّعاء: «و نخلع و نهجر من يكفرك» أي نبغض و نتبرّأ منه.

و خلعت الوالي عن عمله، بمعنى عزلته.

و الخلعة: ما يعطيه الإنسان غيره من الثياب منحة، و الجمع: خلع مثل: سدره و سدر. (1:178)

الفيروزآبادي: الخلع كالمنع: التزع. إلا أن في

ص: 859

الخلع مهلة.

ولحم يطبخ بالتوابل في وعاء من جلد، أو القديد المشوي في وعاء بإهالته.

و بالضمّ: طلاق المرأة يبدل منها أو من غيرها، كالمخالعة والتّخالع، وقد اختلعت هي؛ والاسم:

الخلعة، بالضمّ.

و الخالغ: كلّ من المتخالعين، والبسرة النّضيحة، والرّطب المنسبت، وبعير لا يقدر على أن يثور، و السّاقط الهشيم من الشّجر، و من العضاه: ما لا يسقط ورقه أبداً، و التواء العرقوب. و خلع، كعني: أصابه ذلك.

و خلع السّنبل كمنع: صار له سفا، و الغلام: كبر زبّه.

و كان في الجاهليّة إذا قال قائل: هذا ابني قد خلعت: كان لا يؤخذ بعد بجريته، و هو خليع و مخلوع، و قد خلع، ككرم.

و الخلعاء: جماعتهم، و بطن من بني عامر بن صعصعة كانوا لا يعطون أحدا طاعة.

و كأمر: الصّباد، و الشّاطر. و هي: ب«هاء»، و الغول، و الذّنّب، كالخليع، و قدح لا يفوز، و المقامر المراهن و الثّوب الخلق، و لقب أبي عبد الله الحسين بن الضّحّاك الشّاعر...

و الخلعلع، كسفرجل: الضّبيع.

و كغراب: شبه خبل يصيب الإنسان.

و الخيلع، كصيقل: القميص بلا كمّ، و الفرع يعتري الفؤاد، كأنه مسّ، كالخولع، و موضع، و الذّنّب.

و الخولع، كجوهر: المقامر المجدود الذي يقمر أبداً، و الغلام الكثير الجنائيات كالخليع، و الأحمق، و الدّليل الماهر، و الذّنّب، و الغول.

و خلعت العضاه: أورقت، كأخلعت.

و الخلعة، بالكسر: ما يخلع على الإنسان، و خيار المال، و يضمّ.

و أخلع السّنبل: صار فيه الحبّ، و القوم وجدوا الخالغ من العضاه.

و المنخلع الأليتين، كمعظّم: المنفكّهما.

و التّخليع: مشيه، و قطع «مستعلن» في عروض البسيط و ضربه جميعاً، فينقل إلى «مفعولن».

و المنخلع، كمعظّم: بيته، و الرّجل الضّعيف الرّخو، و من به شبه هبّنة أو مسّ.

و امرأة مختلعة: شبيقة.

و اختلعوه: أخذوا ماله.

و تخالعوا: نقضوا الحلف بينهم.

و تخلّع في الشّراب: انهماك، و في المشي: تفكّك.

(3:19)

الطّريحيّ: و خلع ربة الإسلام عن عنقه، أي نزعها.

و الخلع: ترك المحاسن الظّاهرة.

و الخلعة: ما يعطيه الإنسان غيره من الثّياب منحة، و الجمع: خلع، مثل سدره و سدر.

و المخلوع: من يتبرأ أبوه من عند السّلطان من ميراثه و جريرته.

و المخلوع: أخو الخليفة، و منه: «و لما انقضى

ص: 860

أمر المخلوع و استوى الأمر للمؤمن كان كذا».

و«الخليعي»: الشاعر المشهور، أدرك آخر البرامكة، وله مع الفضل بن يحيى بن خالد قائد الرشيد قصة غريبة. (4:323)

مجمع اللغة: خلع الشيء يخلعه خلعا: نزعه.

(1:350)

نحوه محمّد إسماعيل إبراهيم. (1:171)

المصطفوي: ظهر أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو نزع شيء كان مشتملا، وإزالته و تنحيته.

و الفرق بينها وبين القلع و التزع: أن القلع هو التزع من أصل الشيء، و يلاحظ في مفهومه: الجذب، و التزع: هو جذب شيء و اقتلعه من مكان أو من داخل شيء آخر. فيعتبر في «الخلع» التنحية و الاشتغال، و في «القلع» الجذب و التزع من الأصل، و في «التزع» الجذب و كونه من داخل شيء. فأخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى طه: 12، فظهر لطف التعبير بهذه المادة دون التزع و القلع، و ما يقاربها.

و لما كانت الجملة الكريمة في مقام القرب و السير إلى الله المتعال، و السير الظاهري إنما يتحصّل بالأقدام و بوسيلة الأرجل: فيناسب خلع النعل من الرجل، ليكون السالك منخلعا عن العلائق في سلوكه، و متجردا عما يتوجه إليه في السير للتحفظ، و لتحقيق الخضوع و التذلل و الصفار و الخلوص.

(3:106)

النصوص التفسيرية

اخلع

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورِي. طه: 12

النبي صلى الله عليه و آله: كانت نعلا موسى من جلد حمار ميت. (الواحدى 3:202)

نحوه كعب الأحبار و عكرمة و قتادة.

(الماوردى 3:396)

الإمام علي عليه السلام: فأخلع نعليك كاتنا من جلد حمار فقيل له: اخلعهما.

نحوه قتادة. (الطبري 8:397)

و هو المروي عن الصادق عليه السلام. (الطبرسي 4:5)

ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدّس.

مثله الحسن و ابن جريج.(الماورديّ 3:396)

سعيد بن جبير: كانتا من جلد بقرة ذكّية، ولكن أمر بخلعهما ليباشر تراب الأرض المقدّسة فتنااله بركتها.

مثله مجاهد و الحسن و قتادة.

(الواحدّيّ 3:202)

قيل له: طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا.(القرطبيّ 11:173)

الحسن: يقول: أفض بقدميك إلى بركة هذا الوادي.(الواحدّيّ 3:202)

مثله ابن أبي نجيح.(الطبريّ 8:397)

وهب بن منبّه: فخلعها فألقاها.

(الطبريّ 8:396)

ص: 861

قتادة: أمر بخلع النعلين، لأنهما كانتا من جلد حمار ميّت غير مدبوغ.

مثله السدّي. (الزمخشري 2:531)

الإمام الصادق عليه السلام: ارفع خوفك، يعني خوفه من ضياع أهله وقد خلفها تمخض، و خوفه من فرعون. (الكاشاني 3:302)

ابن جريج: وقيل لمجاهد: زعموا أنّ نعليه كانتا من جلد حمار أو ميتة، قال: لا، و لكنّه أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض. (الطبري 8:397)

الإمام المهديّ عليه السلام: [في حديث قيل له: أخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيّه موسى عليه السلام فأخْلَع نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَإِنَّ فَتَاهَا الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَيْتَةِ، قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ:]

من قال ذلك: فقد افتري على موسى عليه السلام واستجهله في نبوته، لأنّه ما خلا الأمر فيها من خصلتين: إمّا أن يكون صلاة موسى عليه السلام فيها جائزة أو غير جائزة، فإن كانت صلواته جائزة، جاز له لبسها في تلك البقعة، إذا لم تكن مقدّسة، وإن كانت مقدّسة مطهّرة، فليست بأقدس وأطهر من الصّلاة، وإن كانت صلواته غير جائزة فيها، فقد أوجب على موسى أنّه لم يعرف الحلال من الحرام، وعلم ما جاز فيه الصّلاة وما لم تجز، وهذا كفر.

[قيل: وأخبرني يا مولاي عن التّأويل فيها، قال صلوات الله عليه:]

إنّ موسى عليه السلام ناجى ربّه بالوادي المقدّس، فقال:

يا ربّ إني قد أخلصت لك المحبّة منّي وغسلت قلبي عمّن سواك، و كان شديد الحبّ لأهله. فقال الله تعالى: (اخلع نعليك) أي انزع حبّ أهلك من قلبك إن كانت محبّتك لي خالصة، و قلبك من الميل إلى من سواي مغسول. (الكاشاني 3:302)

الطبري: و اختلف أهل العلم في السّبب الذي من أجله أمر الله موسى بخلع نعليه، فقال بعضهم: أمره بذلك، لأنّهما كانتا من جلد حمار ميّت فكره أن يطأ بهما الوادي المقدّس، و أراد أن يمسه من بركة الوادي.

وقال آخرون: كانتا من جلد بقر، و لكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض بقدميه، ليصل إليه بركتها.

و أولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال:

أمره الله تعالى ذكره بخلع نعليه، ليباشر بقدميه بركة الوادي، إذ كان واديا مقدّسا.

و إنّما قلنا ذلك أولى التّأويلين بالصّواب: لأنّه لا- دلالة في ظاهر التّنزيل على أنّه أمر بخلعهما من أجل أنّهما من جلد حمار، و لا لنجاستهما. و لا- خبر بذلك عمّن يلزم بقوله الحجّة، و إنّ في قوله: إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ بعقبه، دليلا واضحا على أنّه إنّما أمره بخلعهما لما ذكرنا. (8:396)

الرّجّاج: روي أنّه أمر بخلعهما، لأنّهما كانتا من جلد حمار ميّت، و روي أنّه أمر بخلعهما، ليطأ بقدميه الوادي المقدّس، و روي أنّه قدّس مرّتين. (3:351)

البلخي: إنه أمر بذلك على وجه الخضوع والتواضع، لأن التّحفي في مثل ذلك أعظم تواضعا و خضوعا. (الطوسي 7:164)

ص: 862

أبو مسلم الأصفهاني: إن موسى عليه السلام إنما لبس النعل اتقاء من الأنجاس، و خوفا من الحشرات، فأمنه الله ممّا يخاف، وأعلمه بطهارة الموضوع. (الطبرسي 4:5)

الأصم: إن الحفاء من علامة التواضع، ولذلك كانت السلف تطوف حفاة. (الطبرسي 4:5)

عبد الجبار: وربما قيل: ما فائدة قوله تعالى:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَائِرُ ثِيَابِهِ، فما المانع من أن يكون لابسا لنعليه مع كونه في الوادي المقدس؟

وجوابنا: أنّ التعلين تلبسان لا على حدّ ما يلبس سائر الثياب، ولذلك لا يلبسهما المرء في بيته، وإنّما يلبسها لدفع الأذى في المواضع التي تخشى فيها التجاسات وغيرها، وعلى هذا الوجه جرت العادة فيمن يعظّم المكان أنّه يخلع نعله، فأراد تعالى تنبيه موسى على عظم محلّ الوادي المقدس، وأحبّ أن تلحقه بركة ذلك الوادي وهو يباشره برجله، وأحبّ أن يعرفه عظم محلّه بهذا الصنيع. وقد روي في نعليه أنّهما كانا من جلد حمار ميّت، فإن كان كذلك فهما أولى ما يخلع، وإلا فالذي قدّمناه وجه صحيح.

(254)

الثعلبي: كان السبب في أمره بخلع نعليه، ما أخبرنا... عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله: فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ قال: كانتا من جلد حمار ميّت، وفي بعض الأخبار: غير مدبوغ.

وقال الحسن: ما بال خلع التعلين في الصلّاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه؟

وإنّما أمر موسى عليه السلام أن يخلع نعليه إنّهما كانتا من جلد حمار.

وقال أبو الأحوص: أتى عبد الله أبا موسى في داره، فأقيمت الصلّاة، فقال لعبد الله: تقدّم فقال له عبد الله: تقدّم أنت في دارك، فتقدّم فنزع نعله، فقال له عبد الله: أبا الوادي المقدس أنت؟...

وقال أهل الإشارة: معناه: فرغ قلبك من شغل الأهل والولد. قالوا: وكذلك هو في التعبير، من رأى عليه نعلين تزوّج. فخلعهما موسى و ألقاهما من وراء الوادي. (6:240)

الواحدي: روي عن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وآله:

«كانت نعلا موسى من جلد حمار ميّت» وهذا قول أكثر المفسّرين. قيل لموسى: لا تدخل الوادي وهما عليك. (3:202)

الرّمخشري: وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متبركا به.

وقيل: لأنّ الحفوة تواضع لله، ومن ثمّ طاف السلف بالكعبة حافين.

ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا ندر منه الدخول منتعلا تصدّق. والقرآن يدلّ على أنّ ذلك احترام للبقعة، وتعظيم لها، و تشریف لقدسها.

وروي: أنه خلع نعليه و ألقاهما من وراء الوادي.

(2:531)

نحوه السّفيّ. (3:49)

ابن عطية: و اختلف المتأولون في السّبب الذي من أجله أمر بخلع النّعلين، فقالت فرقة: كانتا من جلد

ص: 863

حمار ميّت فأمر بطرح النّجاسة.

وقالت فرقة: بل كانت نعلاه من جلد بقرة ذكيّ، لكن أمر بخلعهما لينال بركة الوادي المقدّس، وتمسّ قدماه تربة الوادي.

وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي؛ وذلك أنّ الله تعالى أمره أن يتواضع لعظم الحالّ التي حصل فيها، والعرف عند الملوك أن تخلع النّعلان و يبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه، فكأن موسى عليه السّلام أمر بذلك على هذا الوجه، ولا نبالي كانت نعلاه من مية أو غيرها. (4:39)

الفخر الرّازي: ذكروا في قوله: فأخلع نعليك وجوها:

أحدها: كانتا من جلد حمار ميّت، فلذلك أمر بخلعهما صيانة للوادي المقدّس، ولذلك قال عقيبه:

إنّك بالوادي المقدّس طويّ وهذا قول عليّ عليه السّلام وقول مقاتل والكلبيّ والضّحّاك وقتادة والسّديّ.

و الثّاني: إنّما أمر بخلعهما لينال قدميه بركة الوادي. وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد.

و ثالثها: أن يحمل ذلك على تعظيم البقعة من أن [لا] يطأها إلاّ حافيا، ليكون معظّما لها و خاضعا عند سماع كلام ربّه، والدليل عليه أنّه تعالى قال عقيبه: إنّك بالوادي المقدّس طويّ وهذا يفيد التّعليل، فكأنّه قال تعالى: اخلع نعليك لأنّك بالوادي المقدّس طويّ.

و أمّا أهل الإشارة: فقد ذكروا فيها وجوها:

أحدها: أن النّعل في التّوم يفسّر بالزّوجة والولد، فقوله: فأخلع نعليك إشارة إلى أن لا يلفت خاطره إلى الزّوجة والولد، وأن لا يبقى مشغول القلب بأمرهما.

و ثانيها: المراد بخلع النّعلين: ترك الالتفات إلى الدّنيا والآخرة، كأنّه أمره بأن يصير مستغرق القلب بالكلّيّة في معرفة الله تعالى، ولا يلتفت بخاطره إلى ما سوى الله تعالى، والمراد من (الواد المقدّس): قدس جلال الله تعالى و طهارة عزّته، يعني أنّك لمّا وصلت إلى بحر المعرفة فلا تلتفت إلى المخلوقات.

و ثالثها: أنّ الإنسان حال الاستدلال على الصّانع لا يمكنه أن يتوصّل إليه إلاّ بمقدّمين، مثل أن يقول:

العالم المحسوس محدث، أو ممكن، وكلّ ما كان كذلك فله مدبّر ومؤثّر و صانع. و هاتان المقدّمتان تشبهان النّعلين، لأنّ بهما يتوصّل العقل إلى المقصود، وينتقل من النّظر في الخلق إلى معرفة الخالق. ثمّ بعد الوصول إلى معرفة الخالق و جب أن لا يبقى ملتفتا إلى تينك المقدّمين، لأنّ بقدر الاشتغال بالغير يبقى محروما عن الاستغراق فيه، فكأنّه قيل له: لا تكن مشتغل القلب و الخاطر بتينك المقدّمين، فإنّك وصلت إلى الوادي المقدّس الذي هو بحر معرفة الله تعالى و لجة ألوهيته.

(22:17)

نحوه السّريينيّ. (2:452)

القرطبي: واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين. واخلع: النزع، والنعل: ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض. [ثم ذكر أقوال المتقدمين وقال:]

ص: 864

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى، وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت.

وقيل: إعظاما لذلك الموضع، كما أنّ الحرم لا يدخل بنعلين إعظاما له.

والعرف عند الملوك أن تخلع النعال و يبلغ الإنسان إلى غاية التواضع، فكان موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا الوجه، ولا تبالي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك: لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برّا بتربتها المحتوية على الأعظم الشريفة، والجثة الكريمة. ومن هذا المعنى قوله عليه الصلوة والسلام لبشير بن الخصاصية- وهو يمشي بين القبور بنعليه-: «إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك» قال: فخلعتهما.

وقول خامس: إنّ ذلك عبارة عن تفرغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن الأهل بالنعل، وكذلك هو في التعبير: «من رأى أنّه لا بس نعلين فإنه يتزوج».

وقيل: لأنّ الله تعالى بسط له بساط النور والهدى، ولا ينبغي أن يطأ على بساط رب العالمين بنعله.

وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعليه، وكان ذلك أول فرض عليه؛ كما كان أول ما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قُمْ فَأَنْذِرْ* وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ* وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ* وَ الرَّجْزَ فَاهْجُرْ المذّتر: 2-5، والله أعلم بالمراد من ذلك. (11:173)

البيضاوي: أمره بذلك، لأنّ الحفوة تواضع وأدب، ولذلك طاف السلف حافين. وقيل: لنجاسة نعليه، فإنّهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ. وقيل:

معناه: فرغ قلبك من الأهل والمال. (2:46)

نحوه أبو السعود. (4:271)

أبو حيان: والطاهر أنّ أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم الحال التي حصل فيها، كما يخلع عند الملوك غاية في التواضع. وقيل: كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بطرحهما لنجاستهما.

وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان على موسى يوم كلمه ربه، كساء صوف، وجبة صوف، وكمّة صوف، وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت». قال: هذا حديث غريب. (6:230)

البروسوي: أمر بذلك، لأنّ الحفوة أدخل في التواضع وحسن الأدب، ولذلك كان بشر الحافي ونحوه يسرون حفاة، وكان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين. أو ليتشرف مشهد الوادي بقدميه، وتتصل بركة الأرض إليه.

وقيل للحبيب: تقدّم على بساط العرش بنعليك، ليتشرف العرش بغبار نعال قدميك، ويصل نور العرش يا سيّد الكونين إليك. أو لأنّه لا ينبغي لبس النعل بين يدي الملوك، إذا دخلوا عليهم، وهذا بالنسبة إلى المرتبة الموسوية دون الجاه المحمدي، كما مرّ آنفا.

أو لأنّهما كانا غير مدبوغين من جلد الحمار، فالخطاب خطاب التأييد كما في «حلّ الرموز».

أو لأنّ النعل في النوم يعبر بالزوجة، فأراد تعالى أن لا يلتفت بخاطره إلى الزوجة والولد.

قال في «الأسرار المحمّديّة»: جاء في غرائب التّفسير في قوله سبحانه: فَأَخْلَعَ نَعْلَيْكَ يعني همّك بامرأتك و غنمك.

وقال حضرة الشّيخ الشّهير ب(افتاده) قدّس سرّه: يعني الطّبيعة و النّفس.

يقول الفقير: لا شك أنّ المرأة صورة الطّبيعة، و الولد صورة النّفس، لأنّ حبّه من هواها غالبا.

و أيضا إنّ المرأة في حكم الرّجل نفسه، لأنّها جزء منه في الأصل، و الغنم و نحوه إنّما هو من المعاش التّابع للوجود، فكأنّه قيل: فاخلع فكر النّفس و ما يتبعها أيّا كان و تعال. [ثمّ أدام نحو الفخر الرّازي] (5:370)

الألوسي: أزلهما من رجليك.

و أمر صلّى الله تعالى عليه و سلّم بذلك، لما أنّهما كانتا من جلد حمار ميّت غير مدبوغ، كما روي عن الصّادق رضي الله تعالى عنه و عكرمة و قتادة و السّدّيّ و مقاتل و الضّحّاك و الكلبيّ. و روي كونهما من جلد حمار في حديث غريب. [ثمّ ذكر الحديث إلى أن قال:]

وقال الأصمّ: لأنّ الحفوة أدخل في التّواضع و حسن الأدب، و لذلك كان السّلف الصّالحون يطوفون بالكعبة حافين. و لا يخفى أنّ هذا ممنوع عند القائل بأفضليّة الصّلاة بالتّعال، كما جاء في بعض الآثار. و لعلّ الأصمّ لم يسمع ذلك، أو يجيب عنه.

وقيل: من الدّنيا و الآخرة، و وجه ذلك أن يراد بالتّعل كلّ ما يرتفق به، و غلب على ما ذكر تحقيرا، و لذا أطلق على الزّوجة «نعل» كما في كتب اللّغة.

و لا يخفى عليك أنّه بعيد و إن وجّه بما ذكر، و هو أليق بباب الإشارة. و «الفاء» لترتيب الأمر على ما قبلها، فإنّ ربوبيّته تعالى له عليه السّلام من موجبات الأمر و دواعيه.

(16:169)

القاسمي: أي فيجب فيه رعاية الأدب بتعظيمه و احترامه، لتجلّي الحقّ فيه، كما يراعى أدب القيام عند الملوك. (11:4172)

ابن عاشور: و الخلع: فصل شيء عن شيء كان متّصلا به...

و إنّما أمره الله بخلع نعليه تعظيما منه لذلك المكان الذي سيسمع فيه الكلام الإلهي...

أقول: و فيه أيضا زيادة خشوع. و قد اقتضى كلا المعنيين قوله تعالى: إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فحرف التّوكيد مفيد هنا التّعليل، كما هو شأنه في كلّ مقام لا يقتضي التّأكيد. و هذه خصوصيّة من جهات، فلا يؤخذ منها حكم يقتضي نزع النّعل عند الصّلاة.

(16:103)

الطّباطبائي: (طوى) اسم لواد بطور، و هو الذي سمّاه الله سبحانه بالوَادِ الْمُقَدَّسِ و هذه التّسمية و التّوصيف هي الدّليل على أنّ أمره بخلع التّعلين إنّما هو لاحترام الوادي أن لا يداس بالتّعل. ثمّ تفرّيع (1) خلع التّعلين مع ذلك على قوله: إِنَّي أَنَا رَبُّكَ يدلّ علي أنّ تقدّيس الوادي إنّما هو لكونه حضيّرة لقرب و موطن الحضور و المناجاة، فيؤولع.

1- في الأصل: تفرع.

معنى الآية إلى مثل قولنا: نودي يا موسى ها أنا ذا ربك و أنت بمحضر مني، وقد تقدّس الوادي بذلك، فالتزم شرط الأدب و اخلع نعليك.
(14:137)

مكارم الشّيرازي: لقد أمر أن يخلع نعليه، لأنّه قد وضع قدمه في أرض مقدّسة، الأرض التي تجلّى فيها النور الإلهي، و يسمع فيها نداء الله، و يتحمّل مسئولية الرسالة، فيجب أن يخطو في الأرض بمنتهى الخضوع و التواضع، و هذا هو سبب خلع النعل عن رجله.

بناء على هذا، فإنّ البحث المفصّل الذي بحثه بعض المفسّرين حول خلع النعل - و نقلوا أقوالا عن المفسّرين - يبدو زائدا. [إلى أن قال:]

ما هو المراد من قوله تعالى: فَأَخْلَع نَعْلَيْكَ؟

و كما قلنا: فإنّ ظاهر الآية أنّ موسى عليه السّلام قد أمر بخلع نعليه احتراماً لتلك الأرض المقدّسة، و أن يسير بكلّ خضوع و تواضع في ذلك الوادي ليسمع كلام الحقّ، و أمر الرسالة، إلّا أنّ بعض المفسّرين قالوا اتّباعاً لبعض الروايات: إنّ ذلك الأمر كان بسبب أنّ جلد ذلك النعل كان من جلد حيوان ميّت.

إنّ هذا الكلام إضافة إلى أنّه يبدو بعيداً بحدّ ذاته، لأنّه لا دليل يدعّمه بأنّ موسى عليه السّلام كان يستعمل مثل هذه الجلود و النعال الملوّثة، فإنّ الرواية التي رويت عن الناحية المقدّسة، صاحب الرّمان - أرواحنا له الفداء - تنفي هذا التفسير نفياً شديداً. و يلاحظ في التّوراة الحاليّة أيضاً سفر الخروج، الفصل الثالث، نفس التّعبير الذي يوجد في القرآن.

و يقول البعض الآخر من الروايات التي تشير إلى تأويل الآية و بطونها فأخلع نعليك أي خوفك:

خوفك من ضياع أهلك، و خوفك من فرعون.

و في حديث آخر عن الإمام الصّادق عليه السّلام فيما يتعلّق بهذا الجانب و الرّمن، من حياة موسى عليه السّلام حيث يقول: «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإنّ موسى بن عمران خرج ليقبس لأهله نارا فرجع إليهم و هو رسول نبيّ»، أو هي إشارة إلى أنّ الإنسان كثيراً ما يأمل أن يصل إلى شيء لكنّه لا يصل إليه، إلّا أنّ أشياء أهمّ لا يعيرها أهميّة تتهيأ له بفضل الله. و قد نقل هذا المعنى أيضاً عن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام. (9:472)

فضل الله: إنّ لهذا الوادي قدسيّته، فلا بدّ لك أن تحترمه، في مظهر تقديس يحترم الحضور الإلهي من خلال الصّوت الذي كلّم موسى.
(15:99)

الأصول اللّغويّة:

1- الأصل في هذه المادّة: الخلع، و هو زوال المفصل من اليد أو الرّجل من غير بينونة. يقال: خلع أوصاله، أي أزالها. و الخالع: داء يأخذ في عرقوب النّاقة. يقال: بعير خالع، أي لا يقدر أن يثور إذا جلس الرّجل على غراب وركه، لانخلاع عصبه عرقوبه، و خلع الشّيخ: أصابه الخالع، و هو التواء العرقوب.

و التخلّج: التّفكّك في المشية. يقال: تخلّج الرّجل في مشيه، أي هزّ منكبيه و يديه و أشار بهما، كأنّ أعضائه تتخلّج، و رجل مخلّج الأليتين: منفكّهما.

و الخالغ: البسرة إذا نضجت كلِّها، لأنَّها تخلع

ص: 867

قشرتها. يقال: بسرة خالغ وخالعة، أي نضيجة، و الخالغ: الزرع المسفي. يقال: خلع الزرع يخلع خلاعة، أي أسفى السنبل، وأخلع الزرع: صار فيه الحبّ، كأنه - كما قال ابن فارس - خلعه فأخرجه، و الخالغ من الشجر: الهشيم الساقط. يقال: خلع الشّيح خلعا، أي سقط ورقه، على التّشبيه. و خلع الغلام: كبر زبّه، كأنه خلع قلفته.

و الخلع: لحم يؤخذ و يخلع من العظام، ثمّ يطبخ بالتّوابل، و يتزوّد به في الأسفار، و هو الخولع أيضا.

و الخولع: الحنظل المدقوق و الملتوت بما يطيبه ثمّ يؤكل، لأنّه يخلع قشره و ثقله.

و الخيلع: الأدم، لأنّه ينزع و يخلع من الحيوان، و الزّيت، لأنّه ينزع غشاؤه و زبده.

و الخلع: فكّ القيد و نزعه. يقال: خلع دابّته يخلعها خلعا و خلّعها، أي أطلقها من قيدها، و كذلك خلع قيده، و خلع عذاره: ألقاه عن نفسه فعدا بشرّ، و هو على المثل بذلك.

و الخلعة: خيار المال، لأنّه خلع من جملة المال، أو لأنّه يخلع قلب النّاظر إليه، و هو الخلعة أيضا.

و الخلعة من الثّياب: ما خلعتة فطرحته على آخر أو لم تطرحه، و كلّ ثوب تخلعه عنك خلعة. يقال: خلع عليه خلعة.

و الخليع: الشّاطر، أي الخبيث الفاجر؛ و الأثني ب«الهاء»، لأنّه خلع رسنه. يقال: غلام خليع بين الخلاعة، و هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطالبوا بجنايته، و إن جنى عليه أحد لم يأخذوه بجنايته، و خلع خلاعة: تباعد، فهو خليع؛ و الجمع:

خلعاء، و هو الخولع و الخلع أيضا.

و الخليع: الإمام المعزول، و كذا الأمير المعزول، لأنّه لبس الخلافة و الإمارة ثمّ خلعها. يقال: خلع الوالي، أي عزل، و خلع قائده: أزاله، و خلع الرّبقة عن عنقه: نقض عهده، و تخالغ القوم: نقضوا الحلف و العهد بينهم.

و الخليع: المنخلوع المقمور ماله، و المنخالغ: المقامر، و هو الخولع: المقامر المجدود الذي يقمر أبدا

و الخليع: الصّياد؛ لانفراده، و الغول، لتخلّعه في خلّقتة، أو لانفراده أيضا، و هو الخيلع أيضا.

و المنخلّع من الشّعر: ضرب من البسيط، كأنّ البيت خلّع.

و الخلاع و الخيلع و الخولع: الضّعف و الفزع، و رجل خيلع و منخلّع: ضعيف، كأنّ فؤاده قد خلع، و فيه خلعة: ضعف، و رجل منخلوع الفؤاد، إذا كان فزعا.

و الخلعة: طلب المرأة الطّلاق من الرّجل. يقال:

خلع امرأته خلعا و خلاعة، فاختلعت و خالعتها: أزالها عن نفسه، و طلقها على بذل منها له، فهي خالغ، و قد تخالعا، و اختلعت منه اختلاعا، فهي مختلعة، و خلع امرأته و خالعتها: افتدت منه بمالها، فطلقها و أبانها عن نفسه، و سمّي ذلك الفراق خلعا.

و الخلع و النزاع واحد، إلا أن بعضهم فرّق بينهما، فقال: في الخلع مهلة ليست في النزاع. يقال: خلع الشيء يخلعه خلعا و اختلعه، و خلع الثعل و الثوب

ص: 868

و الرّداء يخلعه خلعا: جرّده.

2- و الخيلع: قميص لا كمّي له، كأنّهما خلعا خلعا، غير أنّه مقلوب «الخيلع»؛ إذ جاء في «خ ع ل» من التهذيب: «قد يقلب فيقال: الخيلع».

وقال الأزهرّي أيضا: «وفي نوادر الأعراب:

اختعلوا فلانا، أي أخذوا ماله»، ورواه عنه ابن منظور في اللّسان بلفظ «اختلعوا» من خ ل ع، وهو الأقرب إلى القياس.

الاستعمال القرآني.

جاء منها «الأمر» مرّة في آية:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى طه: 12

يلاحظ أولا: أنّ الخلع وحيد الجذر في القرآن وكذلك التعل، كما يأتي في «ن ع ل» إن شاء الله، وفيها بحوث:

1- خاض المفسّرون قاطبة في سبب أمر الله لموسى بخلع نعليه، دون أن ينكفئوا على شرح معنى الخلع، سوى عدد يسير منهم، ذكروه باقتضاب، ثمّ ذكروا فيه قولين:

أ- نعلا موسى، وذكروا في سببه ثلاثة وجوه:

الأول: كانتا من جلد ميتة، أو من جلد حمار ميت أو غير مدبوغ، وهذا مروى عن التّبيّ. وبعض أئمة آل البيت عليهم السّلام وأنكرها الطّبري وقال: «و لا خير بذلك عمّن يلزم بقوله الحجّة»، وأنكرها الإمام المهديّ عليه السّلام أيضا فيما روي عنه.

وقيل: كانتا من جلد بقرة ذكيّة، واختاره الطّبري.

الثّاني: من أجل بركة الوادي: أمره الله بذلك ليباشر بقدميه بركة أرض الوادي. واختاره الطّبري احتجاجا بقوله بعدها: إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى.

الثّالث: احتراماً لعظمة الموضوع، أمره بالخضوع والتّواضع. وهذا الوجه أوفق بما بعدها من الوجه الثّاني، ويأيدّه الأصمّ بأنّ الحفاء من علامة التّواضع، ولذلك كانت السّلف تطوف حفاتا. وأضاف الرّمخشريّ: «و منهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، وكان إذا ندر منه الدّخول منتعلا تصدّق.

و القرآن يدلّ على أنّ ذلك احترام للبقعة وتعظيم لها وتشريف لقدسها».

ب- الانقطاع إلى الله: بنزع حبّ الأهل من القلب، أو نزع الخوف من ضياع الأهل -وأيده بعضهم بأنّ من رأى في منامه أنّ عليه نعلين يعبرّ بأنّه يتزوج- أو الخوف من فرعون. كما ذكرت أقوال أخرى، ترجع إلى هذا الأخير فلاحظ.

2- وقعت الجملة الإنشائيّة فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ، بين الجملتين الخبريّتين إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وهكذا سياق سائر الآيات في

قصة موسى عليه السلام من هذه السورة، أو وقع الأمر فيها بعد الخبر- وهو الأغلّب- فناداه الله ابتداء باسم:

يا موسى لإيناسه، وعرفه نفسه: إني أنا ربك، لإعداده للطاعة، وأمره فأخْلَع نَعْلَيْكَ، لتجريدته عن الأدران، ثم أعلمه المكان إنيك بالوادي المقدس طوى، ليعرف قدره وقدر نفسه.

ص: 869

يا موسى لإيناسه، وعرفه نفسه: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، لإعداده للطاعة، وأمره فأخْلَع نَعْلَيْكَ، لتجريدته عن الأدران، ثم أعلمه المكان إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، ليعرف قدره وقدر نفسه.

3- إن قيل: أما كان أمره بالسجود أولى من خلع نعليه، طاعة لله و تعظيما للمكان؟

يقال: كلاًّ فذلك خلاف ما جرت عليه سننه في أنبيائه، لأنّ حكمته تعالى تقتضي أن يؤهلهم لعبء الرّسالة قبل بعثهم إلى الناس. وكان موسى عليه السّلام قد مرّ هنا بخمس مراحل قبل أداء الرّسالة:

فالأولى قوله: فَأَخْلَع نَعْلَيْكَ، أي أقطع أو اصرك من الدّنيا، وهذا إعداد للتّبوء.

والثّانية: فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى طه: 13، استمع لكلامي، وهو ابتداء التّبوء.

والثّالثة: فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي طه: 14، وهذا من صفة التّبيين.

والرّابعة: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى * فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى طه: 19، 20، وَاصْصُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةٍ أُخْرَى طه: 22، وهذه معجزته، وهي من لوازم التّبوء.

ثمّ الخامسة: إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى طه: 24، وهي آخر مراحلها، ثمّ أدّى الرّسالة.

4- طرح عبد الجبار سؤالاً: «لم أمره بخلع النّعلين دون الثّياب؟

وأجاب بأنّ النّعلين تلبسان لدفع الأذى في المواضع التي تخشى التّجاسات وغيرها، ولذلك لا يلبسها المرء في بيته، وعلى هذا جرت العادة».

ونضيف إليه أنّهما يخلعان عادة عند الملوك، والأكابر، والصدّيق، مع أنّ الثّياب تلبس عندهم تعظيماً لهم، وتعدّ خلعهما عندهم هتكاً لحرمتهم.

5- واستشهد بعضهم بها لاستحباب خلع النّعلين في الصّلاة. وأنكره الحسن، وقال: «ما بال خلع النّعلين في الصّلاة وصلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله في نعليه؟»

ثانياً: الخلع كالنزع، إلا أنّ الثّاني أكثر استعمالاً في القرآن واللّغة؛ إذ جاء في القرآن في نزع اليد، ونزع الثّياب، ونزع الجلد، ونزع اللّباس فضلاً عن الأمور المعنويّة، نحو: نزع الغلّ من الصدور، ونزع الرّحمة، ونزع الملك وغير ذلك، انظر «نزع».

فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و أسماء كتبهم

الألوسى: محمود (1)(1270)

روح المعاني، ط: دار إحياء التراث، بيروت.

ابن أبي الحديد: عبد الحميد (665)

شرح نهج البلاغة، ط: إحياء الكتب، بيروت.

ابن أبي اليمان: يمان (284)

التقفة، ط: بغداد.

ابن الأثير: مبارك (606)

التهاية، ط: إسماعيليان، قم.

ابن الأثير: علي (630)

الكامل، ط: دار صادر، بيروت.

ابن الأنباري: محمد (328)

غريب اللغة، ط: دار الفردوس، بيروت.

ابن باديس: عبد الحميد (1359)

تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.

ابن جزى: محمد (741)

التسهيل، دار الكتاب العربي، بيروت.

ابن الجوزى: عبد الرحمن (597)

زاد المسير، ط: المكتب الإسلامى، بيروت.

ابن خالويه: حسين (370)

إعراب ثلاثين سورة، ط: حيدرآباد دکن.

ابن خلدون: عبد الرحمن (808)

المقدمة، ط: دار القلم، بيروت.

ابن دريد: محمد (321)

الجمهرة، ط: حيدرآباد دکن.

ابن السكيت: يعقوب (244)

1- تهذيب الألفاظ، ط: الآستانة الرضوية، مشهد.

2- إصلاح المنطق، ط: دار المعارف بمصر.

3- الإبدال، ط: القاهرة.

4- الأضداد، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن سيده: علي (458)

المحكم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن الشجري: هبة الله (542)

الأماشي، ط: دار المعرفة، بيروت.

ابن شهر آشوب: محمد (588)

متشابه القرآن، ط: طهران.

ابن عاشور: محمد طاهر (1393)

التحرير و التنوير، ط: مؤسسة التاريخ، بيروت.

ابن العربي: عبد الله (543)

ص: 871

أحكام القرآن، ط: دار المعرفة، بيروت.

ابن عربي: محيي الدين (628)

تفسير القرآن، ط: دار اليقظة، بيروت.

ابن عطية: عبد الحق (546)

المحرر الوجيز، ط: دار الكتب العلميّة، بيروت.

ابن فارس: أحمد (395)

1- المقاييس، ط: طهران.

2- الصّاحبي، ط: المكتبة اللّغويّة، بيروت.

ابن قتيبة: عبد الله (276)

1- غريب القرآن، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة

2- تأويل مشكل القرآن، ط: المكتبة العلميّة، القاهرة.

ابن القيم: محمّد (751)

التفسير القيم، ط: لجنة التّراث العربيّ، لبنان.

ابن كثير: إسماعيل (774)

1- تفسير القرآن، ط: دار الفكر، بيروت.

2- البداية و النّهاية، ط: المعارف، بيروت.

ابن منظور: محمّد (711)

لسان العرب، ط: دار صادر، بيروت.

ابن ناقياء: عبد الله (485)

الجمّان، ط: المعارف، الاسكندريّة.

ابن هشام: عبد الله (761)

مغني اللبيب، ط: المدني، القاهرة.

أبو البركات: عبد الرحمن (577)

البيان، ط: الهجرة، قم.

أبو حاتم: سهل (248)

الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

أبو حيان: محمد (745)

البحر المحيط، ط: دار الفكر، بيروت.

أبو رزق: ... (معاصر)

معجم القرآن، ط: الحجازي، القاهرة.

أبو زرعة: عبد الرحمن (403)

حجّة القراءات، ط: الرسالة، بيروت.

أبو زهرة: محمد (1395)

المعجزة الكبرى، ط: دار الفكر، بيروت.

أبو زيد: سعيد (215)

التّوادر، ط: الكاثوليكية، بيروت.

أبو السّعود: محمد (982)

إرشاد العقل السّليم، ط: مصر.

أبو سهل الهروي: محمد (433)

التّلويح، ط: التّوحيد، مصر.

أبو عبيد: قاسم (224)

غريب الحديث، ط: دار الكتب، بيروت.

أبو عبيدة: معمر (209)

مجاز القرآن، ط: دار الفكر، مصر.

أبو عمرو الشيباني: إسحاق (206)

الجيم، ط: المطابع الأميرية، القاهرة.

أبو الفتح: حسين (554)

روض الجنان، ط: الأستانة الرضوية، مشهد.

أبو الفداء: إسماعيل (732)

المختصر، ط: دار المعرفة، بيروت.

أبو هلال: حسن (395)

ص: 872

الفروق اللّغويّة، ط: بصيرتي، قم.

أحمد بدويّ (معاصر)

من بلاغة القرآن، ط: دار التّهضة، مصر.

الأخفش: سعيد (215)

معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.

الأزهرّي: محمّد (370)

تهذيب اللّغة، ط: الدّار المصريّة.

الإسكافيّ: محمّد (420)

درّة التنزيل، ط: دار الآفاق، بيروت.

الأصمعيّ: عبد الملك (216)

الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

ايزوتسو: توشييهيكو (1371)

خدا و إنسان در قرآن، ط: انتشار، طهران.

البحرانيّ: هاشم (1107)

البرهان، ط: مؤسّسة البعثة، بيروت.

البروسويّ: إسماعيل (1127)

روح البيان، ط: جعفريّ، طهران.

البستانيّ: بطرس (1300)

دائرة المعارف، ط: دار المعرفة، بيروت.

البغويّ: حسين (516)

معالم التنزيل، ط: دار إحياء التّراث العربيّ بيروت.

بنت الشاطئ: عائشة (1378)

1- التفسير البياني، ط: دار المعارف، مصر.

2- الإعجاز البياني، ط: دار المعارف، مصر.

بهاء الدين العاملي: محمد (1031)

العروة الوثقى، ط: مهر، قم.

بيان الحق: محمود (نحو 555)

وضح البرهان، ط: دار القلم، بيروت.

البيضاوي: عبد الله (685)

أنوار التنزيل، ط: مصر.

التستري: محمد تقي (1415)

نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ط: أمير كبير، طهران.

التفتازاني: مسعود (793)

المطول، ط: مكتبة الداوري، قم.

الثعالبي: عبد الملك (429)

فقه اللغة، ط: مصر.

ثعلب: أحمد (291)

الفصيح، ط: التوحيد، مصر.

الثعلبي: أحمد (427)

الكشف و البيان، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الجرجاني: علي (816)

التعريفات، ط: ناصر خسرو، طهران.

الجزائري: نور الدين (1158)

فروق اللغات، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.

الخصاص: أحمد (370)

أحكام القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.

جمال الدين عياد (معاصر)

بحوث في تفسير القرآن، ط: المعرفة، القاهرة.

الجواليقي: موهوب (540)

المعرب، ط: دار الكتب: مصر.

ص: 873

الجوهري: اسماعيل (393)

صاح اللّغة، ط: دار العلم، بيروت.

الحائري: سيّد علي (1340)

مقتنيات الدرر، ط: الحيدريّة، طهران.

الحجازي: محمّد محمود (معاصر)

التّفسير الواضح، ط: دار الكتاب، مصر.

الحري: إبراهيم (285)

غريب الحديث، ط: دار المدنيّ، جدّة.

الحريري: قاسم (516)

درّة الغوّاص، ط: المثنيّ، بغداد.

حسنين مخلوف (معاصر)

صفوة البيان، ط: دار الكتاب، مصر.

حفني: محمّد شرف (معاصر)

إعجاز القرآن البيانيّ، ط: الأهرام، مصر.

الحموي: ياقوت (626)

معجم البلدان، ط: دار صادر، بيروت.

الحييري: إسماعيل (431)

وجوه القرآن، ط: مؤسّسة الطّبع للآستانة الرّضويّة المقدّسة، مشهد.

الخازن: عليّ (741)

لباب التّأويل، ط: التّجاريّة، مصر.

الخطّابي: حمد (388)

غريب الحديث، ط: دار الفكر، دمشق.

الخليل: بن أحمد (175)

العين، ط: دار الهجرة، قم.

خليل ياسين (معاصر)

الأضواء، ط: الأديب الجديدة، بيروت.

الدّامغانيّ: حسين (478)

الوجوه و النّظائر، ط: جامعة تبريز.

الرّازيّ: محمّد (666)

مختار الصّحاح، ط: دار الكتاب، بيروت.

الرّاعب: حسين (502)

المفردات، ط: دار المعرفة، بيروت.

الرّاونديّ: سعيد (573)

فقه القرآن، ط: الخيّام، قم.

رشيد رضا: محمّد (1354)

المنازل، ط: دار المعرفة، بيروت.

الرّبيديّ: محمّد (1205)

تاج العروس، ط: الخيريّة، مصر.

الرّجّاج: إبراهيم (311)

1- معاني القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.

2- فعلت و أفعلت، ط: التّوحيد، مصر.

3- إعراب القرآن، ط: دار الكتاب، بيروت.

الزركشي: محمد (794)

البرهان، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.

الزركلي: خير الدين (1396)

الأعلام، ط: بيروت.

الزحشري: محمود (538)

1-الكشاف، ط: دار المعرفة، بيروت.

2-الفائق، ط: دار المعرفة، بيروت.

3-أساس البلاغة، ط: دار صادر، بيروت.

السجستاني: محمد (330)

ص: 874

غريب القرآن، ط: الفنيّة المتّحدة، مصر.

السّكاكيّ: يوسف (626)

مفتاح العلوم، ط: دار الكتب، بيروت.

سليمان حليم (معاصر)

فرهنگ عبري، فارسي، ط: إسرائيل.

السّمين: أحمد. (756)

الدّرّ المصون، ط: دار الكتب العلميّة، بيروت.

السّهيليّ: عبد الرّحمن (581)

روض الأنف، ط: دار الكتب العلميّة، بيروت.

سيبويه: عمرو (180)

الكتاب، ط: عالم الكتب، بيروت.

السّيوطيّ: عبد الرّحمن (911)

1- الإتيان، ط: رضي، طهران.

2- الدّرّ المنثور، ط: بيروت.

3- تفسير الجلالين، ط: مصطفى البالي، مصر (مع أنوار التّنزيل).

سيّد قطب (1387)

في ظلال القرآن، ط: دار الشّروق، بيروت.

شبر: عبد الله (1342)

الجوهر الثّمين، ط: الألفين، الكويت.

الشّريبيّ: محمّد (977)

السّراج المنير، ط: دار المعرفة، بيروت.

الشّريف الرّضويّ: محمّد (406)

1- تلخيص البيان، ط: بصيرتي، قم.

2- حقائق التّأويل، ط: البعثة، طهران.

الشّريف العامليّ: محمّد (1138)

مرآة الأنوار، ط: آفتاب، طهران.

الشّريف المرتضى: عليّ (436)

الأمال، ط: دار الكتب، بيروت.

شريعتي: محمّد تقي (1407)

تفسير نوين، ط: فرهنگ إسلامي، طهران.

شوقي ضيف (معاصر)

تفسير سورة الرّحمن، ط: دار المعارف بمصر.

الشّوكانيّ: محمّد (1250)

فتح القدير، دار المعرفة، بيروت.

الصّابونيّ: محمّد عليّ (معاصر)

روائع البيان، ط: الغزاليّ، دمشق.

الصّاحب: إسماعيل (385)

المحيط في اللّغة، ط: عالم الكتب، بيروت.

الصّغانيّ: حسن (650)

1- التّكملة، ط: دار الكتب، القاهرة.

2- الأضداد، ط: دار الكتب، بيروت.

صدر المتألّهين: محمّد (1059)

تفسير القرآن، ط: بيدار، قم.

الصدوق: محمد (381)

التوحيد، ط: النشر الإسلامي، قم.

طه الذرة: محمد علي

تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه، ط: دار الحكمة، دمشق.

الطباطبائي: محمد حسين (1402)

الميزان، ط: إسماعيليان، قم.

الطبرسي: فضل (548)

ص: 875

مجمع البيان، ط: الإسلامية، طهران.

الطبري: محمد (310)

1- جامع البيان، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

2- اخبار الأمم والملوك، ط: الاستقامة، القاهرة.

الطريحي: فخر الدين (1085)

1- مجمع البحرين، ط: المرتضوية، طهران.

2- غريب القرآن، ط: النجف.

طنطاوي: جوهري (1358)

الجواهر، ط: مصطفى البابي، مصر.

الطوسي: محمد (460)

التبيان، ط: النعمان، النجف.

عبد الجبار: أحمد (415)

1- تنزيه القرآن، ط: دار التهضة، بيروت.

2- متشابهها لقرآن، ط: دار التراث، القاهرة.

عبد الرزاق نوفل (معاصر)

الإعجاز العددي، ط: دار الشعب، القاهرة.

عبد الفتاح طبارة (معاصر)

مع الأنبياء، ط: دار العلم، بيروت.

عبد الكريم الخطيب (معاصر)

التفسير القرآني، ط: دار الفكر، بيروت.

عبد اللطيف البغدادي (629)

ذيل الفصيح، ط: التّوحيد، القاهرة.

عبد المنعم الجمّال: محمّد (معاصر)

التّفسير الفريد، ط: ياذن مجمع البحوث الإسلاميّ الأزهر.

العدنانيّ: محمّد (1360)

1- معجم الأغلاط، ط: مكتبة لبنان، بيروت.

2- معجم الأخطاء الشّائعة، ط: مكتبة لبنان، بيروت.

العروسيّ: عبد عليّ (1112)

نور الثّقلين، ط: إسماعيليان، قم.

عرّة دروزة: محمّد (1400)

تفسير الحديث، ط: دار إحياء الكتب القاهرة.

العكبريّ: عبد الله (616)

التّبيان، ط: دار الجيل، بيروت.

علي أصغر حكمت (معاصر)

نه گفتار در تاريخ أديان، ط: أدبيّات، شيراز.

العيّاشيّ: محمّد (نحو 320)

التّفسير، ط: الإسلاميّة، طهران.

الفارسيّ: حسن (377)

الحجّة، ط: دار المأمون، بيروت.

الفاضل المقداد: عبد الله (826)

كنز العرفان، ط: المرتضويّة، طهران.

الفخر الرّازيّ: محمّد (606)

التفسير الكبير، ط: عبد الرحمن، القاهرة.

فراة الكوفي: ابن إبراهيم (نحو 300)

تفسير فراة الكوفي، ط: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، طهران.

الفراء: يحيى (207)

معاني القرآن، ط: ناصر خسرو، طهران.

فريد و جدي: محمد (1373)

المصحف المفسر، ط: دار مطابع الشعب، بيروت.

ص: 876

فضل الله: محمد حسين (معاصر)

من وحي القرآن، ط: دار الملاك، بيروت.

الفيروزآبادي: محمد (817)

1- القاموس المحيط، ط: دار الجيل، بيروت.

2- بصائر ذوي التمييز، ط: دار التحرير، القاهرة.

الفيومي: أحمد (770)

مصباح المنير، ط: المكتبة العلمية، بيروت.

القاسمي: جمال الدين (1332)

محاسن التأويل، ط: دار إحياء الكتب، القاهرة.

القالبي: إسماعيل (356)

الأمال، ط: دار الكتب، بيروت.

القرطبي: محمد (671)

الجامع لأحكام القرآن، ط: دار إحياء التراث بيروت.

القشيري: عبد الكريم (465)

لطائف الإشارات، ط: دار الكتاب، القاهرة.

القمي: علي (328)

تفسير القرآن، ط: دار الكتاب، قم.

القيسي: مكّي (437)

مشكل إعراب القرآن، ط: مجمع اللغة، دمشق.

الكاشاني: محسن (1091)

الصّافي، ط: الأعلمي، بيروت.

الكرماني: محمود (505)

أسرار التكرار، ط: المحمدية، القاهرة.

الكليبي: محمد (329)

الكافي: ط: دار الكتب الإسلامية، طهران.

لويس كوستاز (معاصر)

قاموس سرياني-عربي، ط: الكاثوليكية، بيروت.

لويس معلوف (1366)

المنجد في اللغة، ط: دار المشرق، بيروت.

الماوردي: علي (450)

الثكت و العيون، ط: دار الكتب، بيروت.

المبرد: محمد (286)

الكامل، ط: مكتبة المعارف، بيروت.

المجلسي: محمد باقر (1111)

بحار الأنوار، ط: دار إحياء التراث، بيروت.

مجمع اللغة: جماعة (معاصرون)

معجم الألفاظ، ط: آرمان، طهران.

محمد إسماعيل إبراهيم (معاصر)

معجم الألفاظ و الأعلام، ط: دار الفكر، القاهرة.

محمود شيت خطاب (معاصر)

المصطلحات العسكرية، ط: دار الفتح، بيروت.

المدني: علي (1120)

أنوار الربيع، ط: النعمان، نجف.

المديني: محمد (581)

المجموع المغيث، ط: دار المدني، جدّه.

المراغي: محمد مصطفى (1364)

1- تفسير سورة الحجرات، ط: الأزهر، مصر.

2- تفسير سورة الحديد، ط: الأزهر، مصر.

المراغي: أحمد مصطفى (1371)

تفسير القرآن، ط: دار إحياء التراث، بيروت.

مشكور: محمد جواد (معاصر)

ص: 877

فرهنگ تطبیقی، ط: کاویان، طهران.

المشهدی: محمد (1125)

کنز الدقائق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

المصطفوي: حسن (معاصر)

التحقيق، ط: دار الترجمة، طهران.

معرفة: محمد هادي (1427)

التفسير و المفسرون، ط: الجامعة الرضوية، مشهد.

مغنيّة: محمد جواد (1400)

التفسير الكاشف، ط: دار العلم للملايين، بيروت.

مقاتل: ابن سليمان (150)

1- تفسير مقاتل، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

2- الأشباه و النظائر، ط: المكتبة العربية، مصر.

المقدسي: مطهر (355)

البدء و التاريخ، ط: مكتبة المثنى، بغداد.

مكارم الشيرازي: ناصر (معاصر)

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط: بيروت.

المبيدي: أحمد (520)

كشف الأسرار، ط: أمير كبير، طهران.

الميلاني: محمد هادي (1384)

تفسير سورتي الجمعة و التغابن، ط: مشهد.

التحّاس: أحمد (338)

معاني القرآن، ط: مكة المكرمة.

التسفي: أحمد (710)

مدارك التنزيل، ط: دار الكتاب، بيروت.

التهاوندي: محمد (1370)

نفحات الرحمن، ط: سنكي، علمي [طهران].

التيسابوري: حسن (728)

غرائب القرآن، ط: مصطفى الباي، مصر.

هارون الأعور: ابن موسى (249)

الوجوه و التظائر، ط: دار الحرّية، بغداد.

هاكس: الإمبريكي (معاصر)

قاموس كتاب مقدس ط: مطبعة الإمبريكي بيروت

الهروي: أحمد (401)

الغريبين، ط: دار إحياء التراث.

الهمذاني: عبد الرحمن (329)

الألفاظ الكتابية، ط: دار الكتب، بيروت.

هوتسما: مارتن تيودر (1362)

دائرة المعارف الإسلامية، ط: جهان، طهران.

الواحدى: علي. (468)

الوسيط، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

اليزيدي: يحيى (202)

غريب القرآن، ط: عالم الكتب، بيروت.

اليقوبي: أحمد (292)

التاريخ، ط: دار صادر، بيروت.

يوسف خياط (؟)

الملحق بلسان العرب، ط: أدب الحوزة، قم.

ص: 878

فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة

أبان بن عثمان. (200)

إبراهيم التيممي. (?)

ابن أبي إسحاق: عبد الله. (129)

ابن أبي عبلة: إبراهيم. (153)

ابن أبي نجيح: يسار. (131)

ابن إسحاق: محمد. (151)

ابن الأعرابي: محمد. (231)

ابن أنس: مالك. (179)

ابن بري: عبد الله. (582)

ابن بزرج: عبد الرحمن. (?)

ابن بنت العراقي (704)

ابن تيمية: أحمد. (728)

ابن جريج: عبد الملك. (150)

ابن جتي: عثمان. (392)

ابن الحاجب: عثمان. (646)

ابن حبيب: محمد. (245)

ابن حجر: أحمد بن علي. (852)

ابن حجر: أحمد بن محمد. (974)

ابن حزم: علي (456)

ابن حلزة: ... (?)

- ابن خروف:عليّ.(609)
- ابن ذكوان:عبد الرحمن.(202)
- ابن رجب:عبد الرحمن.(795)
- ابن الزبير:عبد الله.(73)
- ابن زيد:عبد الرحمن.(182)
- ابن سميّع:محمّد.(?)
- ابن سيرين:محمّد.(110)
- ابن سينا:عليّ.(428)
- ابن الشّخّير:مطرّف.(542)
- ابن شريح:...:(?)
- ابن شمّيل:نضر.(203)
- ابن الشّيخ:...:(?)
- ابن عادل.(?)
- ابن عامر:عبد الله.(118)
- ابن عبّاس:عبد الله.(68)
- ابن عبد الملك:محمّد.(244)

ابن عساكر(?)

ابن عصفور:علي(696)

ابن عطاء:واصل.(131)

ابن عقيل:عبد الله.(769)

ابن عمر:عبد الله.(73)

ابن عيَّاش:محمّد.(193)

ابن عيينة:سفيان.(198)

ابن فورك:محمّد.(406)

ابن كثير:عبد الله.(120)

ابن كعب القرظي:محمّد.(117)

ابن الكلبي:هشام.(204)

ابن كمال باشا:أحمد.(940)

ابن كمونة:سعد.(683)

ابن كيسان:محمّد.(299)

ابن ماجه:محمّد.(273)

ابن مالك:محمّد.(672)

ابن مجاهد:أحمد.(324)

ابن محيصر:محمّد.(123)

ابن مسعود:عبد الله.(32)

ابن المسيّب:سعيد.(94)

ابن ملك:عبد اللطيف.(801)

ابن المنير:عبد الواحد.(733)

ابن النّحاس:محمّد.(698)

ابن هانئ:... (?)

ابن هرّمز:عبد الرّحمن.(117)

ابن الهيثم:داود.(316)

ابن الوردئ:عمر.(749)

ابن وهب:عبد الله.(197)

ابن يسعون:يوسف.(542)

ابن يعيش:عليّ.(643)

أبو بحريّة:عبد الله.(80)

أبو بكر الإخشيد:أحمد.(366)

أبو بكر الأصمّ:... (201)

أبو الجزال الأعرابيّ. (?)

أبو جعفر القارئ:يزيد.(132)

أبو الحسن الصّائغ. (?)

أبو حمزة الثّماليّ:ثابت.(150)

أبو حنيفة:النعمان.(150)

أبو حيوة:شريح.(203)

أبو داود:سليمان.(275)

أبو الدرداء:عويمر.(32)

أبو دقيش:... (?)

أبو ذرّ: جندب. (32)

أبو روق: عطية. (؟)

أبو زياد: عبد الله. (؟)

أبو سعيد الخدريّ: سعد. (74)

أبو سعيد البغداديّ: أحمد (285)

أبو سعيد الخزاز: أحمد. (285)

أبو سليمان الدمشقيّ: عبد الرحمن. (215)

أبو السّمال: قعنب. (؟)

أبو شريح الخزاعيّ. (؟)

أبو صالح. (؟)

ص: 880

أبو الطَّيِّب اللُّغَوِيّ. (?). أبو العالية: رفيع. (90)

أبو عبد الرّحمن: عبد الله. (74)

أبو عبد الله: محمّد. (?)

أبو عثمان الحيريّ: سعيد. (289)

أبو العلاء المعريّ: أحمد. (449)

أبو عليّ الأهوازيّ: حسن. (446)

أبو عليّ مسكويه: أحمد. (421)

أبو عمران الجونيّ: عبد الملك. (?)

أبو عمرو ابن العلاء: زبّان. (154)

أبو عمرو الجرميّ: صالح. (225)

أبو الفضل الرّازيّ. (?)

أبو قلابة: ... (104)

أبو مالك: عمرو. (?)

أبو المتوكّل: عليّ. (?)

أبو مجلز: لاحق. (?)

أبو محمّد: محمّد. (245)

أبو مسلم الأصفهانيّ: محمّد. (322)

أبو منذر السّلام: ... (?)

أبو موسى الأشعريّ: عبد الله. (44)

أبو نصر الباهليّ: أحمد. (231)

أبو هريرة: عبد الرّحمن. (59)

- أبو الهيثم:...(276)
- أبو يزيد المدني:...(؟)
- أبو يعلى:أحمد.(307)
- أبو يوسف:يعقوب.(182)
- أبي بن كعب.(21)
- أحمد بن حنبل.(24)
- الأحمر:علي.(194)
- الأخفش الأكبر:عبد الحميد.(177)
- إسحاق بن بشير.(206)
- الأسدي.(؟)
- إسماعيل بن القاضي.(؟)
- الأصم:محمد.(346)
- الأعشى:ميمون.(148)
- الأعمش:سليمان.(148)
- إلياس:...(؟)
- أنس بن مالك.(93)
- الأموي:سعيد.(200)
- الأوزاعي:عبد الرحمن.(157)
- الأهوازي:حسن.(446)
- الباقلاني:محمد.(403)
- البخاري:محمد.(256)

براء بن عازب. (71)

البرجيّ: عليّ. ذ. (?)

البرجميّ: ضابئ. (?)

البقليّ. (?)

البلخيّ: عبد الله. (319)

البلوطيّ: منذر. (355)

بوست: جورج ادوارد. (1327)

الترمذيّ: محمّد. (279)

ثابت البنانيّ. (127)

ص: 881

- الثَّعلبيّ: أحمد. (427)
- الثَّوريّ: سفيان. (161)
- جابر بن زيد. (93)
- الجُبائيّ: محمّد. (303)
- الجحدريّ: كامل. (231)
- جمال الدّين الأفغانيّ. (1315)
- الجنيد البغداديّ: ابن محمّد. (297)
- جهرم بن صفوان. (128)
- الحارث بن ظالم. (22 ق)
- الحدّاديّ: ... (?)
- الحزّانيّ: محمّد. (560)
- الحسن بن يسار. (110)
- حسن بن حيّ. (?)
- حسن بن زياد. (204)
- حسين بن فضل. (548)
- حفص: بن عمر. (246)
- حمّاد بن سلمة. (167)
- حمزة القاريّ. (156)
- حميد: ابن قيس. (?)
- الحوفيّ: عليّ. (430)
- خصيف: ... (?)

الخطيب التبريزي: يحيى. (502)

الخنفاجي: عبد الله. (466)

خلف القارئ. (299)

الحوثي: محمد. (693)

الخيالي: أحمد. (862)

الدقاق. (?)

الدماميني: محمد. (827)

الدواني. (918)

الدينوري: أحمد. (282)

الربيع بن أنس. (139)

ربيعة بن سعيد. (?)

الرضي الأسترابادي. (686)

الزمانبي: علي. (384)

رويس: محمد. (238)

الزناطي. (?)

الزبير: بن بكار. (256)

الزجاجي: عبد الرحمن. (337)

الزهرائي: خلف. (427)

الزهرري: محمد. (128)

زيد بن أسلم. (136)

زيد بن ثابت. (45)

زيد بن عليّ. (122)

السّدّيّ: إسماعيل. (128)

سعد بن أبي وقاص. (55)

سعد المفتيّ. (?)

سعيد بن جبير. (95)

سعيد بن عبد العزيز. (167)

السّلميّ القارئ: عبد الله. (74)

السّلميّ: محمّد. (412)

سليمان بن جمّاز المدنيّ. (170)

سليمان بن موسى. (119)

ص: 882

- سليمان التيمي. (٤)
- سهل التستري. (283)
- السيرافي: حسن. (368)
- الشاذلي. (٤)
- الشاطبي. (٤)
- الشافعي: محمد. (204)
- الشبلي: دلف. (334)
- الشعبي: عامر. (103)
- شعيب الجبلي. (٤)
- الشقيق بن إبراهيم. (194)
- الشلوبيني: عمر. (645)
- شمر: بن حمدويه. (255)
- الشمسي: أحمد. (872)
- الشهاب: أحمد. (1069)
- شهاب الدين القرافي. (684)
- شهر بن حوشب. (100)
- شيبان بن عبد الرحمن. (٤)
- شبية الصبي. (٤)
- شيدلة: عزيزي. (494)
- صالح المري. (٤)
- الصيقل: محمد. (565)

- الضَّبِّي: يونس. (182)
- الضَّحَّاك: بن مزاحم. (105)
- طاوس: بن كيسان. (106)
- الطَّبَّجَلِي: أحمد. (1213)
- طلحة بن مصرف. (112)
- الطَّيِّبِي: حسين. (743)
- عائشة: بنت أبي بكر. (58)
- عاصم الجحدري. (128)
- عاصم القارئ. (127)
- عامر بن عبد الله. (55)
- عبَّاس بن الفضل. (186)
- عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر. (96)
- عبد العزيز: ... (612)
- عبد الله بن أبي ليلى. (?)
- عبد الله بن الحارث. (86)
- عبد الله الهبطي. (?)
- عبد الوهَّاب النَّجَّار. (1360)
- عبيد بن عمير. (?)
- العتكي: عبَّاد. (181)
- العدوي: ... (?)
- عصام الدين: عثمان. (1193)

عصمة بن عروة. (?)

العطاء: بن أسلم. (114)

عطاء بن سائب. (136)

عطاء الخراساني: ابن عبد الله. (135)

عكرمة بن عبد الله. (105)

العلاء بن سيّابة. (?)

عليّ بن أبي طلحة. (143)

عمارة بن عائذ. (?)

عمر بن ذرّ. (153)

عمرو بن عبيد (144)

ص: 883

- عمرو بن ميمون. (?)
- عيسى بن عمر. (149)
- العوفي: عطية. (111)
- العيني: محمود. (855)
- الغزالي: محمد. (505)
- الغزوي: ... (582)
- الفارابي: محمد. (339)
- الفاسي (?)
- الفضل الرقاشي. (200)
- قتادة بن دعامة. (118)
- القزويني: محمد. (739)
- قطرب: محمد. (206)
- القفال: محمد. (328)
- القلائسي: محمد. (521)
- كراع التمل: علي. (309)
- الكسائي: علي. (189)
- كعب الأخبار: ابن ماته. (32)
- الكعبي: عبد الله. (319)
- الكفعمي: إبراهيم (905)
- الكلبي: محمد. (146)
- كلنبوي. (?)

الكيا الطبري (؟)

اللؤلؤي: حسن. (204)

الليحياني: علي. (220)

الليث بن المظفر. (185)

الماتريدي: محمد. (333)

المازني: بكر. (249)

مالك بن أنس. (179)

مالك بن دينار. (131)

المالكي (؟)

الملوي. (؟)

مجاهد: جبر. (104)

المحاسبي: حارث. (243)

محبوب: ... (؟)

محمد أبي موسى. (؟)

محمد بن حبيب. (245)

محمد بن الحسن. (189)

محمد بن شريح الأصفهاني. (؟)

محمد عبده: ابن حسن خير الله. (1323)

محمد الشيشني. (؟)

مروان بن الحكم. (65)

المسهر بن عبد الملك. (؟)

مصلح الدين اللّاري: محمّد. (979)

معاذ بن جبل. (18)

معتمر بن سليمان. (187)

المغربيّ: حسين. (418)

المفصّل الصّبّيّ: ابن محمّد. (182)

مكحول: بن شهراب. (112)

المنذريّ: محمّد. (329)

المهدويّ: أحمد. (440)

مؤرّج السّدوسيّ: ابن عمر. (195)

موسى بن عمران. (604)

ص: 884

ميمون بن مهران. (117)

التَّخَعِّي: إبراهيم. (96)

نصر بن علي. (?)

نعوم بك: بن بشار. (1340)

نفظويه: إبراهيم. (323)

التَّقَّاش: محمد. (351)

التَّوَي: يحيى. (676)

هارون بن حاتم. (728)

الهدلي: قاسم. (175)

همَّام بن حارث. (?)

ورش: عثمان. (197)

وهب بن جرير. (207)

وهب بن منبه. (114)

يحيى بن جعدة. (?)

يحيى بن سعيد. (?)

يحيى بن سلام. (200)

يحيى بن وثَّاب. (103)

يحيى بن يعمر. (129)

يزيد بن أبي حبيب. (128)

يزيد بن رومان. (130)

يزيد بن قعقاع. (132)

يعقوب بن اسحاق. (202).

اليمنيّ: عمر. (?)

ص: 885

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
الزمر: 9

عنوان المكتب المركزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم 129، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 شؤون المستخدمين 09132000109.

مركز
الغمامة
اصبحان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

