

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغلام

الرمضان
عليكم يا صابرين

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

السيرة

نفسية القليل

للمعلم تقي الدين محمد حسين الطيب البستاني

الجلد الحادي عشر

منشورات

مؤسسة الأمل للطبوعات

بغداد - العراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الميزان في تفسير القرآن

كاتب:

محمد حسين طباطبائي

نشرت في الطباعة:

علامة طباطبائي

رقم الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١١	تفسیر المیزان المجلد ١٥
١١	اشاره
١١	اشاره
١٥	(٢٣)سوره المؤمنون مکيه و هي مائه و ثمانی عشره آيه(١١٨)
١٥	[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ١ الى ١١]
١٥	اشاره
١٥	بيان
١٧	كلام في معنى تأثير الإيمان
١٩	[بيان]
٢٢	(بحث روائی)
٢٧	(بحث حقوقی اجتماعی)
٢٨	[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ١٢ الى ٢٢]
٢٨	اشاره
٢٩	بيان
٣٤	(بحث روائی)
٣٤	[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٢٣ الى ٥٤]
٣٤	اشاره
٣٧	بيان
٤٧	(بحث روائی)
٤٨	[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٥٥ الى ٧٧]
٤٨	اشاره
٤٩	بيان
٦١	(بحث روائی)

٦٣ [سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٧٨ الى ٩٨]
٦٣ اشاره
٦٤ بيان
٧٦ [سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٩٩ الى ١١٨]
٧٦ اشاره
٧٧ بيان
٨٥ (بحث روائى)
٨٨ (٢٤)سوره النور مدنيه و هى أربع و ستون آيه(٦٤)
٨٨ [سوره النور (٢٤): الآيات ١ الى ١٠]
٨٨ اشاره
٨٩ بيان
٩٤ (بحث روائى)
٩٨ [سوره النور (٢٤): الآيات ١١ الى ٢٦]
٩٨ اشاره
١٠٠ بيان
١٠٧ (بحث روائى)
١١٨ [سوره النور (٢٤): الآيات ٢٧ الى ٣٤]
١١٨ اشاره
١٢١ (بيان)
١٢٤ (بحث روائى)
١٣١ [سوره النور (٢٤): الآيات ٣٥ الى ٤٦]
١٣١ اشاره
١٣٢ (بيان)
١٥٠ بحث فلسفى [فى معنى عليته تعالى للأشياء]
١٥١ (بحث روائى)
١٥٥ [سوره النور (٢٤): الآيات ٤٧ الى ٥٧]

١٥٥ اشارة

١٥٧ (بيان)

١٧٠ (بحث روائى)

١٧٤ [سوره النور (٢٤): الآيات ٥٨ الى ٦٤]

١٧٤ اشارة

١٧٥ (بيان)

١٨١ (بحث روائى)

١٨٥ (٢٥)سوره الفرقان مكيه و هي سبع و سبعون آيه(٧٧)

١٨٥ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ١ الى ٣]

١٨٥ اشارة

١٨٥ (بيان)

١٩١ (بحث روائى)

١٩١ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٤ الى ٢٠]

١٩١ اشارة

١٩٤ (بيان)

٢٠٩ (بحث روائى)

٢١٠ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٢١ الى ٣١]

٢١٠ اشارة

٢١١ (بيان)

٢٢٠ (بحث روائى)

٢٢٢ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٣٢ الى ٤٠]

٢٢٢ اشارة

٢٢٢ (بيان)

٢٣٣ (بحث روائى)

٢٣٤ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٤١ الى ٦٢]

٢٣٤ اشارة

- ٢٣٧ (بيان)
- ٢٥٢ (بحث روائي)
- ٢٥٣ [سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٦٣ الى ٧٧]
- ٢٥٣ اشاره
- ٢٥٤ (بيان)
- ٢٦١ (بحث روائي)
- ٢٦٤ (٢٦)سوره الشعراء مكيه و هي مائتان و سبع و عشرون آيه(٢٢٧).....
- ٢٦٤ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١ الى ٩]
- ٢٦٤ اشاره
- ٢٦٤ (بيان)
- ٢٦٧ (بحث عقلي متعلق بالعلم) [فى ارتباط الأشياء بعلمه تعالى]
- ٢٦٩ (بحث روائي)
- ٢٦٩ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٠ الى ٦٨]
- ٢٦٩ اشاره
- ٢٧٣ (بيان)
- ٢٩٤ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ٦٩ الى ١٠٤]
- ٢٩٤ اشاره
- ٢٩٤ (بيان)
- ٣٠٨ (بحث روائي)
- ٣١٠ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٠٥ الى ١٢٢]
- ٣١٠ اشاره
- ٣١١ (بيان)
- ٣١٤ (بحث روائي)
- ٣١٤ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٢٣ الى ١٤٠]
- ٣١٤ اشاره
- ٣١٥ (بيان)

- ٣١٨ (بحث روائى)
- ٣٢٠ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٤١ الى ١٥٩]
- ٣٢٠ اشاره
- ٣٢٠ (بيان)
- ٣٢٤ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٦٠ الى ١٧٥]
- ٣٢٤ اشاره
- ٣٢٥ (بيان)
- ٣٢٧ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٧٦ الى ١٩١]
- ٣٢٧ اشاره
- ٣٢٨ (بيان)
- ٣٢٩ (بحث روائى)
- ٣٣٠ [سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٩٢ الى ٢٢٧]
- ٣٣٠ اشاره
- ٣٣١ (بيان)
- ٣٤٠ كلام فى معنى نفى الظلم عنه تعالى
- ٣٤٣ [بيان]
- ٣٤٨ (بحث روائى)
- ٣٥٥ (٢٧)سوره النمل مكيه و هى ثلاث و تسعون آيه(٩٣)
- ٣٥٥ [سوره النمل (٢٧): الآيات ١ الى ٦]
- ٣٥٥ اشاره
- ٣٥٥ (بيان)
- ٣٥٧ [سوره النمل (٢٧): الآيات ٧ الى ١٤]
- ٣٥٧ اشاره
- ٣٥٧ (بيان)
- ٣٦٢ [سوره النمل (٢٧): الآيات ١٥ الى ٤٤]
- ٣٦٢ اشاره

- ٣٦٥ (بيان)
- ٣٨٤ (كلام فى قصه سليمان(ع))
- ٣٨٤ ١ ما ورد من قصصه فى القرآن:
- ٣٨٥ ٢ الثناء عليه فى القرآن:
- ٣٨٥ ٣ ذكره(ع)فى العهد العتيق:
- ٣٨٦ ٤ الروايات الواردة فى قصصه(ع):
- ٣٨٧ (بحث روائى)
- ٣٨٨ [سوره النمل (٢٧): الآيات ٤٥ الى ٥٣]
- ٣٨٨ اشاره
- ٣٨٩ (بيان)
- ٣٩٢ [سوره النمل (٢٧): الآيات ٥٤ الى ٥٨]
- ٣٩٢ اشاره
- ٣٩٣ (بيان)
- ٣٩٤ [سوره النمل (٢٧): الآيات ٥٩ الى ٨١]
- ٣٩٤ اشاره
- ٣٩٥ (بيان)
- ٤٠٨ (بحث روائى)
- ٤١١ [سوره النمل (٢٧): الآيات ٨٢ الى ٩٣]
- ٤١١ اشاره
- ٤١٢ (بيان)
- ٤٢٢ (بحث روائى)
- ٤٢٦ تعريف مركز

سرشناسه : طباطبائی، سید محمد حسین، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰.

عنوان و نام پدید آور : تفسیر المیزان / محمد حسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی... [و دیگران].

وضعیت ویراست : [ویراست ۲؟]

مشخصات نشر : قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی؛ تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء: امیر کبیر، ۱۳۶۳-

مشخصات ظاهری : ۲۰ ج.

شابک : ۱۶۰۰۰ ریال (دوره کامل)

یادداشت : جلد ۱۱ و ۱۹ کتاب توسط سید محمد باقر موسوی همدانی ترجمه شده است.

یادداشت : ج. ۱۱ (چاپ صد و بیست و هشتم: ۱۳۶۳).

یادداشت : ج. ۱۹ (چاپ اول؟: ۱۳۶۳).

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان.

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان.

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، مترجم

رده بندی کنگره : BP۹۸/ط۲۵ م ۹۰۴۱ ۱۳۶۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶

شماره کتابشناسی ملی : م ۶۳-۳۵۴۹

ص : ۱

(٢٣) سورة المؤمنون مكيه و هى مائه و ثمانى عشره آيه (١١٨)

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ١ الى ١١]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١)

بيان

فى السوره دعوه إلى الإیمان بالله و اليوم الآخر و تمييز المؤمنین من الكفار بذكر ما لهؤلاء من جميل صفات العبودیه و ما لأولئك من رذائل الأخلاق و سفاسف الأعمال، و تعقيب ذلك بالتبشير و الإنذار، و قد تضمن الإنذار ذكر عذاب الآخرة و ما

غشى

ص: ٥

الأمم المكذبين للدعوه الحقه من عذاب الاستئصال فى مسير الدعوه آخذاً من زمن نوح إلى زمن المسيح عيسى بن مريم (ع).

و السوره مكيه، و سياق آياتها يشهد بذلك.

قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» قال الراغب: الفلح - بالفتح فالسكون - الشق، و قيل: الحديد بالحديد يفلح أى يشق، و الفلاح الظفر و إدراك بغيه و ذلك ضربان: دنيوى و أخروى، فالدنيوى الظفر بالسعادات التى تطيب بها الحياه الدنيا و هو البقاء و الغنى و العز، و الأخرى أربعة أشياء: بقاء بلا- فناء، و غنى بلا- فقر، و عز بلا- ذل، و علم بلا- جهل، و لذلك قيل: لا- عيش إلا- عيش الآخره. انتهى ملخصاً.

فتسميه الظفر بالسعاده فلاحاً بعنايه أن فيه شقاً للمانع و كشافاً عن وجه المطلوب.

و الإيمان هو الإذعان و التصديق بشىء بالالتزام بلوازمه، فالإيمان بالله فى عرف القرآن التصديق بوحدانيته و رسله و اليوم الآخر و بما جاءت به رسله مع الاتباع فى الجملة، و لذا نجد القرآن كلما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيل شفع الإيمان بالعمل الصالح كقوله: «مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً: النحل- ٩٧» و قوله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَا بٍ: الرعد- ٢٩، إلى غير ذلك من الآيات و هى كثيره جداً.

و ليس مجرد الاعتقاد بشىء إيماناً به حتى مع عدم الالتزام بلوازمه و آثاره فإن الإيمان علم بالشىء مع السكون و الاطمئنان إليه و لا- ينفك السكون إلى الشىء من الالتزام بلوازمه لكن العلم ربما ينفك من السكون و الالتزام ككثير من المعتادين بالأعمال الشنيعه أو المضره فإنهم يعترفون بشناعه عملهم أو ضرره لكنهم لا يتركونها معتذرين بالاعتیاد و قد قال تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ»: النمل- ١٤.

و الإيمان و إن جاز أن يجتمع مع العصيان عن بعض لوازمه فى الجملة لصارف من الصوارف النفسانيه يصرف عنه لكنه لا يتخلف عن لوازمه بالجملة.

قوله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ فِي صِلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه و الظاهر أنه من صفات القلب ثم ينسب إلى الجوارح أو غيرها بنوع من العنايه

كقوله (ص)- على ما روى: -فيمن يعبث بلحيته

فى الصلاة: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، و قوله تعالى: «وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ»: طه: ١٠٨.

و الخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعانى التى فسر بها الخشوع فى الآيه، كقول بعضهم: هو الخوف و سكون الجوارح، و قول آخرين: غض البصر و خفض الجناح، أو تنكيس الرأس، أو عدم الالتفات يمينا و شمالا، أو إعظام المقام و جمع الاهتمام، أو التذلل إلى غير ذلك.

و هذه الآيه إلى تمام ثمانى آيات تذكر من أوصاف المؤمنين ما يلزم كون وصف الإيمان حيا فعلا يترتب عليه آثاره المطلوبه منه ليرتب عليه الغرض المطلوب منه و هو الفلاح فإن الصلاة توجه ممن ليس له إلا الفقر و الذله إلى ساحه العظمه و الكبرياء و منبع العزه و البهاء و لازمه أن يتأثر الإنسان الشاعر بالمقام فيستغرق فى الذله و الهوان و ينتزع قلبه عن كل ما يلهوه و يشغله عما يهيمه و يواجهه، فلو كان إيمانه إيمانا صادقا جعل همه حين التوجه إلى ربه هما واحدا و شغله الاشتغال به عن الالتفات إلى غيره فما ذا يفعل الفقير المحض إذا لقي غنى لا يقدر بقدره؟ و الدليل إذا واجهه عزه مطلقه لا يشوبها ذله و هوان؟ و هذا معنى

قوله (ص) فى حديث حارثه بن النعمان المروى فى الكافى، و غيره:

إن لكل حق حقيقه و لكل صواب نورا. الحديث.

كلام فى معنى تأثير الإيمان

الدين - كما تقدم مرارا - السنه الاجتماعيه التى يسير بها الإنسان فى حياته الدنيويه الاجتماعيه، و السنن الاجتماعيه متعلقه بالعمل مبنيها على أساس الاعتقاد فى حقيقه الكون و الإنسان الذى هو جزء من أجزاءه، و من هنا ما نرى أن السنن الاجتماعيه تختلف باختلاف الاعتقادات فيما ذكر.

فمن يثبت للكون ربا يبتدئ منه و سيعود إليه و للإنسان حياه باقيه لا - تبطل بموت و لا - فناء يسير فى الحياه سيره يراعى فى الأعمال الجاريه فيها سعادته الحياه الباقيه و التنعم فى الدار الآخره الخالده.

و من يثبت له إلهها أو آلهه تدبر الأمر بالرضا و السخط من غير معاد إليه يعيش عيشه نظمها على أساس التقرب من الآلهه و إرضائها للفوز بأمته الحياه و الظفر بما يشتهي من نعم الدنيا.

و من لا- يهتم بأمر الربوبيه و لا يرى للإنسان حياه خالده كالماديين و من يحذو حذوهم يبني سنه الحياه و القوانين الموضوعه الجاربه فى مجتمعه على أساس التمتع من الحياه الدنيا المحدوده بالموت.

فالدين سنه عمليه مبنيه على الاعتقاد فى أمر الكون و الإنسان بما أنه جزء من أجزاءه، و ليس هذا الاعتقاد هو العلم النظرى المتعلق بالكون و الإنسان فإن العلم النظرى لا- يستتبع بنفسه عملا- و إن توقف عليه العمل بل هو العلم بوجود الجرى على ما يقتضيه هذا النظر و إن شئت فقل: الحكم بوجود اتباع المعلوم النظرى و الالتزام به و هو العلم العملى كقولنا: يجب أن يعبد الإنسان الإله تعالى و يراعى فى أعماله ما يسعد به فى الدنيا و الآخره معا.

و معلوم أن الدعوه الدينيه متعلقه بالدين الذى هو السنه العمليه المبنيه على الاعتقاد، فالإيمان الذى يتعلق به الدعوه هو الالتزام بما يقتضيه الاعتقاد الحق فى الله سبحانه و رسله و اليوم الآخر و ما جاءت به رسله و هو علم عملى.

و العلوم العمليه تشتد و تضعف حسب قوه الدواعى و ضعفها فإننا لسنا نعمل عملا قط إلا طمعا فى خير أو نفع أو خوفا من شر أو ضرر، و ربما رأينا وجوب فعل لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه و آثر، كمن يرى وجوب أكل الغذاء لرفع ما به من جوع فيصرفه عن ذلك علمه بأنه مضر له منافع لصحته، فبالحقيقه يقيد الداعى المانع بما معه من العلم إطلاق العلم الذى مع الداعى الممنوع كأنه يقول مثلا:

إن التغذى لرفع الجوع ليس يجب مطلقا بل إنما يجب إذا لم يكن مضرا بالبدن مضادا لصحته.

و من هنا يظهر أن الإيمان بالله إنما يؤثر أثره من الأعمال الصالحه و الصفات الجميله النفسانيه كالخشيه و الخشوع و الإخلاص و نحوها إذا لم تغلبه الدواعى الباطله و التسويلات الشيطانيه، و بعبارة أخرى إذا لم يكن إيمانا مقيدا بحال دون حال كما قال تعالى:

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ» :الحج-٦١.

فالمؤمن إنما يكون مؤمناً على الإطلاق إذا جرت أعماله على حاق ما يقتضيه إيمانه من الخشوع في عبادته و الإعراض عن اللغو و نحوه.

[بيان]

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » اللغو من الفعل هو ما لا فائده فيه و يختلف باختلاف الأمور التي تعود عليها الفائدة فرب فعل هو لغو بالنسبة إلى أمر و هو بعينه مفيد مجد بالنسبة إلى أمر آخر.

فاللغو من الأفعال في نظر الدين الأعمال المباحة التي لا ينتفع بها في الآخرة أو في الدنيا بحيث ينتهي أيضا إلى الآخرة كالأكل و الشرب بداعي شهوة التغذى اللذين يتفرع عليهما التقوى على طاعة الله و عبادته، فإذا كان الفعل لا ينتفع به في آخرة و لا في دنيا تنتهي بنحو إلى آخرة فهو اللغو و بنظر أدق هو ما عدا الواجبات و المستحبات من الأفعال.

و لم يصف سبحانه المؤمنين بترك اللغو مطلقا فإن الإنسان في معرض العثرة و مزله الخطيئة و قد عفا عن السيئات إذا اجتنبت الكبائر كما قال: «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا»: النساء: ٣١.

بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق تركه و الإعراض يقتضى أمرا بالفعل يدعو إلى الاشتغال به فيتركه الإنسان صارفا وجهه عنه إلى غيره لعدم اعتداده به و اعتنائه بشأنه، و لازمه ترفع النفس عن الأعمال الخسيسه و اعتلاؤها عن الاشتغال بما ينافى الشرف و الكرامة و تعلقها بعظائم الأمور و جلائل المقاصد.

و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن فيه تعلقا بساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزه و المجد و البهاء و المتصف به لا يهتم إلا- بحياه سعيده أبديه خالده فلا يشتغل إلا بما يستعظمه الحق و لا يستعظم ما يهتم به سفله الناس و جهلتهم، وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا .

و من هنا يظهر أن وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علو هماتهم و كرامه نفوسهم.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ » ذكر الزكاه مع الصلاه قرينه على كون المراد بها الإنفاق المالى دون الزكاه بمعنى تطهير النفس بإزاله رذائل الأخلاق عنها و لعل المراد بالزكاه المعنى المصدري و هو تطهير المال بالإنفاق منه دون المقدار المخرج من المال

فإن السورة مكيه و تشريع الزكاه المعهوده فى الإسلام إنما كان بالمدينه ثم صار لفظ الزكاه علما بالغلبه للمقدار المعين المخرج من المال.

و بهذا يستصح تعلق «لِلزَّكَاةِ» بقوله: «فَاعِلُونَ» و المعنى:الذين هم فاعلون للإِنفاق المالى و أما لو كان المراد بالزكاه نفس المال المخرج لم يصح تعلقه به إذ المال المخرج ليس فعلا متعلقا بفاعل، و لذا قدر بعض من حمل الزكاه على هذا المعنى لفظ التأديه فكان التقدير عنده و الذين هم لتأديه الزكاه فاعلون، و لذا أيضا فسر بعضهم الزكاه بتطهير النفس عن الأخلاق الرذيله فرارا من تعلق «لِلزَّكَاةِ» بقوله: «فَاعِلُونَ».

و فى التعبير بقوله: «لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» دون أن يقول للزكاه مؤدون أو ما يؤدى معناه دلالة على عنايتهم بها كقول القائل:إنى شارب لمن أمره بشرب الماء فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال:إنى فاعل.

و من حق الإيمان بالله أن يدعو إلى هذا الإنفاق المالى فإن الإنسان لا ينال كمال سعادته إلا فى مجتمع سعيد ينال فيه كل ذى حق حقه و لا- سعادته لمجتمع إلا- مع تقارب الطبقات فى التمتع من مزايا الحياه و أمتعته العيش، و الإنفاق المالى على الفقراء و المساكين من أقوى ما يدرك به هذه البغيه.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» إلى آخر الآيات الثلاث، الفروج جمع فرج و هو-على ما قيل- ما يسوء ذكره من الرجال و النساء، و حفظ الفروج كناية عن الاجتناب عن المواقع سواء كانت زنا أو لواط أو بإتيان البهائم و غير ذلك.

و قوله: «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» استثناء من حفظ الفروج، و الأزواج الحلال من النساء، و ما ملكت أيماهم الجوارى المملوكه فإنهم غير ملومين فى مس الأزواج الحلال و الجوارى المملوكه.

و قوله: «فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» تفریع على ما تقدم من الاستثناء و المستثنى منه أى إذا كان مقتضى الإيمان حفظ الفروج مطلقا إلا- عن طائفتين من النساء هما الأزواج و ما ملكت أيماهم، فمن طلب وراء ذلك أى مس غير الطائفتين فأولئك هم المتجاوزون عن الحد الذى حده الله تعالى لهم.

و قد تقدم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع فى ذيل قوله: «وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا»:إسراء- ٣٢ فى الجزء الثالث عشر من الكتاب.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» الأمانة مصدر في الأصل وربما أريد به ما أؤتمن عليه من مال ونحوه، وهو المراد في الآيه، ولعل جمعه للدلالة على أقسام الأمانات الدائره بين الناس، وربما قيل بعموم الأمانات لكل تكليف إلهي أؤتمن عليه الإنسان و ما أؤتمن عليه من أعضائه و جوارحه و قواه أن يستعملها فيما فيه رضا الله و ما ائتمنه عليه الناس من الأموال و غيرها، ولا يخلو من بعد بالنظر إلى ظاهر اللفظ و إن كان صحيحا من جهه تحليل المعنى و تعميمه.

و العهد بحسب عرف الشرع ما التزم به بصيغه العهد شقيق النذر و اليمين، و يمكن أن يراد به مطلق التكليف المتوجه إلى المؤمن فإن الله سبحانه سمي إيمان المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه إليه من تكاليفه تعالى بقوله: «أَوْ كَلَّمَا عَاهِدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ»: البقره- ١٠٠، و قوله: «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ»: الأحزاب- ١٥، و لعل إرادته هذا المعنى هو السبب في أفراد العهد لأن جميع التكليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد.

و الرعايه الحفظ، و قد قيل: إن أصل الرعى حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل في الحفظ مطلقا. انتهى. و لعل العكس أقرب إلى الاعتبار.

و بالجمله الآيه تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن ينقض، و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن في إيمانه معنى السكون و الاستقرار و الاطمئنان فإذا آمن أحد في أمانه أو دعتها عنده أو عهد عاهده و قطع على ذلك استقر عليه و لم يتزلزل بخيانه أو نقض.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ» جمع الصلاه و تعليق المحافظه عليه دليل على أن المراد المحافظه على العدد فهم يحافظون على أن لا يفوتهم شيء من الصلوات المفروضه و يراقبونها دائما و من حق إيمانهم أن يدعوهم إلى ذلك.

و لذلك جمعت الصلاه هاهنا و أفردت في قوله: «فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» لأن الخشوع في جنس الصلاه على حد سواء فلا موجب لجمعها.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

الفردوس أعلى الجنان، وقد تقدم معناها و شىء من وصفها في ذيل قوله تعالى: «كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا»: الكهف- ١٠٧.

و قوله: «الَّذِينَ يَرْتُونَ» إلخ، بيان لقوله: «الْوَارِثُونَ» و وراثتهم الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما كانت في معرض أن يشاركهم فيها غيرهم أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم، وقد ورد في الروايات أن لكل إنسان منزلاً في الجنة و منزلاً في النار فإذا مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله، و ستوافيك إن شاء الله في بحث روائي.

(بحث روائي)

في تفسير القمي، "و قوله: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ» قال: غضبك بصرک في صلاتك و إقبالک عليها.

أقول: و قد تقدم أنه من لوازم الخشوع فهو تعريف بلازم المعنى،

و نظيره ما رواه في الدر المنثور، عن عده من أصحاب الجوامع عن علي (ع): أن لا تلتفت في صلاتك.

و في الكافي، بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.

أقول:

و روى في الدر المنثور، عن عده من أصحاب الجوامع عن أبي الدرداء عنه (ص) ما في معناه و لفظه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: و ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً و القلب ليس بخاشع

و في المجمع: في الآية روى- أن النبي ص رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته فقال:

أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.

و فيه، روى: أن رسول الله ص كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته- فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض.

أقول: و رواهما في الدر المنثور، عن جمع من أصحاب الكتب عنه (ص). و في معنى الخشوع روايات أخر كثيرة.

و في إرشاد المفيد، في كلام لأمير المؤمنين (ع): كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو.

و فى المجمع، فى قوله: «وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» و روى عن أبى عبد الله (ع) قال: أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتىك بما ليس فىك - فتعرض عنه لله - و فى روايه أخرى أنه الغناء و الملاهى.

أقول: ما فى روايتى المجمع، من قبيل ذكر بعض المصاديق و ما فى روايه الإرشاد، من التعميم بالتحليل

و فى الخصال، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلاثه وجوه: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك يمين

و فى الكافى، بإسناده عن إسحاق بن أبى ساره قال: سألت أبى عبد الله (ع) عنها يعنى المتعه فقال لى: حلال فلا تتزوج إلا عفيفه إن الله عز و جل يقول: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

أقول: و فيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفه.

و الروايتان كما ترى تعدان المتعه نكاحا و ازدوجا و الأمر على ذلك فيما لا يحصى من روايات أئمه أهل البيت (ع) و على ذلك مبنى فقهم.

و الأمر على ذلك فى عرف القرآن و فى عهد النبى ص و ذلك أنه ليس وراء ملك اليمين إلا نوعان نكاح على الزوجيه و زنا و قد حرم الله الزنا و أكد فى تحريمه فى آيات كثيره فى السور المكيه و المدنيه كسورتى الفرقان و الإسراء و هما مكيتان و سورتى النور و الممتحنه و هما مدنيتان.

ثم سماه سفاحا و حرمه فى سورتى النساء و المائده ثم سماه فحشاء و منع عنه و ذمه فى سور الأعراف و العنكبوت و يوسف و هى مكيه و فى سور النحل و البقره و النور و هى أو الأخيرتان مدنيتان.

ثم سماه فاحشه و نهى عنها فى سور الأعراف و الأنعام و الإسراء و النمل و العنكبوت و الشورى و النجم و هى مكيه و فى سور النساء و النور و الأحزاب و الطلاق و هى مدنيه.

و نهى عنه أيضا بالتكنيه فى آيه المؤمنون: «فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ» و نظيره فى سورہ المعارج و كان من المعروف فى أول البعته من أمر الإسلام

أنه يحرم الخمر و الزنا (١).

فلو لم يكن التمتع ازدواجا و المتمتع بها زوجا مشموله لقوله: «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ» لكان زنا و من المعلوم بالضرورة أن التمتع كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة و كذا في المدينة بعد الهجرة في الجملة و لازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبي ص لضروره اقتضاه لو أغمضنا عن قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»: النساء: ٢٤ و لازم ذلك أن تكون آية سورة المؤمنون «إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» - إلى قوله - «الْعَادُونَ»، ناسخه لإباحه التمتع السابقه ثم يكون تحليل النبي ص أو تحليل آية سورة النساء ذلك ناسخا لجميع الآيات المكيه الناهيه عن الزنا و بعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل، و خاصه على قول من يقول: إن النبي ص حله ثم حرمه مره (٢) بعد مره فإن لازمه نسخ الآيات الناهيه عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات و لم يقل أحد من المسلمين بكونها منسوخه فضلا عن النسخ بعد النسخ و هل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحه النبي ص؟.

على أن الآيات الناهيه عن الزنا آبيه بسياقها و ما فيه من التعليل آب عن النسخ و كيف يعقل أن يسمى الله سبحانه فعلا من الأفعال فاحشه فحشاء و سبيل سوء و يخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم يجيز.

على أن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له (٣).

على أن عده من المرتكبين لنكاح المتعه في عهد النبي ص كانوا من معاريف الصحابه و هم على ما هم عليه من حفظ ظواهر الأحكام فكيف استجازوا النبي ص في الفحشاء؟ و كيف لم يستخبثوه؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتع زبير من

ص: ١٤

١ - ١) على ما رواه ابن هشام في السيره و قد أوردنا الروايه في بحث روائي في ذيل قوله تعالى: «إنما الخمر و الميسر» الآية من سورة المائده ج ٦ ص ١٤٦ من الكتاب.

٢ - ٢) و قد أوردنا الروايات الداله على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى: «فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن» الآية النساء: ٢٤ ج ٤ ص ٣٠٨.

٣ - ٣) و قد بين ذلك في علم الأصول بما لا مزيد عليه.

أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله بن زبير و أخاه عروه بن زبير و ورثاه بعد قتله و هم جميعا من الصحابه.

على أن الروايات الداله على نهى النبي ص عن المتعه متهافته، و ما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن المتعه و ما ورد عنه حول القصة يكذب هذه الروايات و يدفع حديث النسخ. و قد مر شرط من الكلام فى هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى: «وَ أَجَلَ لَكُمْ مَا وراءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» النساء-٢٤.

و من لطيف الدلاله على كون المتعه نكاحا غير سفاح اقتران جملة «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» إلخ بقوله قبله متصلا به «مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ».

فقد تبين بما ذكرنا أن المتعه فى الشرع و فى عرف القرآن نكاح و زوجيه لا زنا و سفاح سواء قلنا بكونها منسوخه بعد بكتاب أو سنه كما عليه معظم أهل السنه أو لم نقل كما عليه الشيعه تبعا لأئمه أهل البيت (ع).

فالنكاح ينقسم إلى نوعين: نكاح دائم له أحكامه من العدد و الإرث و الإحصان و النفقه و الفراش و العده و غير ذلك. و نكاح موقت مبنى على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم اختصاص المرأه بالرجل و لحقوق الأولاد و العده.

و بذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعه ليست بزوجيه و لو كانت زوجيه لجرت فيها أحكامها من العدد و الميراث و النفقه و الإحصان و غير ذلك و ذلك أن الزوجيه تنقسم إلى دائمه لها أحكامها و موقته مبنيه على التسهيل يجرى فيها بعض تلك الأحكام كما تقدم.

و الإشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجيه و الغرض من المتعه مجرد دفع الشهوه بصب الماء و سفحه فهى سفاح و ليست بنكاح.

فيه أن التوسل إلى النسل حكمه لا عله يدور مدارها التشريع و إلا لم يجر نكاح العاقر و اليائسه و الصبى و الصبيه.

على أن المتعه لا تنافى الاستيلاد و من الشاهد على ذلك عبد الله و عروه ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبي بكر من المتعه.

و كذا الإشكال بأن المتعه تجعل المرأه ملعبه يلعب بها الرجل كالكره الدائره بين الصوالج ذكره صاحب المنار و غيره.

فيه أن هذا يرد أول ما يرد على الشارع فإن من الضروري أن المتعه كانت دائره في صدر الإسلام برهه من الزمان فما أجب به الشارع كان هو جوابنا.

و ثانيا أن جميع ما يقصد بالمتعه من لذه أو دفع شهوه أو استيلاء أو استئناس أو غير ذلك مشتركه بين الرجل و المرأه فلا معنى لجعلها ملعبه له دون العكس إلا أن يكابر مكابر.

و للكلام تمه ستوافيك في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.

و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن ابن أبي مليكه قال: "سألت عائشه عن متعه النساء- قالت: بيني و بينكم كتاب الله و قرأت- « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ- أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ »- فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.

أقول: و روى نظيره عن القاسم بن محمد، و قد تبين بما قدمنا أن المتمتع بها زوج و أن الآيه تجيزها على خلاف ما في الروايه.

و في تفسير القمي، "« فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ »- قال: من جاوز ذلك.

و فيه، ":

وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

«قال: على أوقاتها و حدودها.

و في الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل - « وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ »- قال هي الفريضة- قلت:

«الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ» قال: هي النافله.

و في المجمع، روى عن النبي ص أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان:

منزل في الجنة و منزل في النار- فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله:

أقول: و روى مثله القمي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع)

في حديث مفصل و تقدم نظيره في قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ»: مريم: ٣٩ في الجزء السابق من الكتاب.

لا- ريب أن الذى يدعو الإنسان و يبعثه نحو الاستئنان بالسنن الاجتماعيه أو وضع القوانين الجاربه فى المجتمع البشرى تنبهه لحوائج الحياه و توسله بوضعها و العمل بها إلى رفعها.

و كلما كانت الحاجه أبسط و إلى الطبيعه الساذجه أقرب كان التوسل إلى رفعها أوجب و الإهمال فى دفعها أدهى و أضر فما الحاجه إلى أصل التغذى و الحياه تدور معه كالحاجه إلى التنعم بألوان الطعام و أنواع الفواكه و هكذا.

و من الحوائج الأوليه الإنسانيه حاجه كل من صنفه: الذكور و الإناث إلى الآخرين بالنكاح و المباشره، و لا ريب أن المطلوب بالنظر إلى الصنع و الإيجاد بذلك بقاء النسل و قد جهز الإنسان بغريزه شهوه النكاح للتوسل به إلى ذلك.

و لذلك نجد المجتمعات الإنسانيه التى نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنه بسنه الازدواج و تكوين البيت، و على ذلك كانت منذ أقدم عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلا الازدواج.

و لا يدفع هذا الذى ذكرنا أن المدينه الحديثه وضعت سنه الازدواج على أصل الاشتراك فى الحياه دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزه فإن هذا البناء على كونه بناء محدثا غير طبيعى لم يبعث حتى الآن شيئا من المجتمعات المستنه بها على شيوع هذه الشركه الحيويه بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن و ليس إلا لمبايئته ما تبعث إليه الطبيعه الإنسانيه.

و بالجمله الازدواج سنه طبيعى لم تزل و لا تزال دائره فى المجتمعات البشريه و لا يزاحم هذه السنه الطبيعى فى مسيرها إلا عمل الزنا الذى هو أقوى مانع من تكون البيوت و تحمل كلفه الازدواج و حمل أثقاله بانصراف غريزه الشهوه إليه المستلزم لانهدام البيت و انقطاع النسل.

و لذا كانت المجتمعات الدينيه أو الطبيعه الساذجه تستشنعها و تعدها فاحشه منكره و تتوسل إلى المنع عنه بأى وسيله ممكنه، و المجتمعات المتمدنه الحديثه و إن لم

تسد سبيله بالجمله و لم تمنع عنه ذلك المنع لكنها مع ذلك لا تستحسنه لما ترى من مضاداته العميقه لتكون البيوت و ازدياد النفوس و بقاء النسل، و تحتال إلى تقليله بلطائف الحيل و تروج سنه الازدواج و تدعو إلى تكثير الأولاد بجعل الجوائز و ترفيع الدرجات و غير ذلك من المشوقات.

غير أنه على الرغم من كون سنه الازدواج الدائم سنه قانونيه متبعه في جميع المجتمعات الإنسانيه فى العالم و تحريض الدول عليها و احتيالها لتضعيف أمر الزنا و صرف الناس لا سيما الشبان و الفتيات عنه لا يزال يوجد فى جميع البلاد صغيرتها و كبيرتها معاهد لهذا العمل الهادم لبنيه المجتمع عليه أو سريه على اختلاف السنن الجاريه فيها.

و هذا أوضح حجه على أن سنه الازدواج الدائم لا تفى برفع هذه الحاجه الحيويه للنوع، و أن الإنسانيه بعد فى حاجه إلى تميم نقيصتها هذه، و أن من الواجب على من بيده زمام التقنين أن يتوسع فى أمر الازدواج.

و لذلك شفع شارع الإسلام سنه الازدواج الدائم بسنه الازدواج الموقت تسهيلات للأمر و شرط فيه شروطا ترتفع بها محاذير الزنا من اختلاط المياه و اختلال الأنساب و المواريث و انهدام البيوت و انقطاع النسل و عدم لحوق الأولاد و هى اختصاص المرأه بالرجل و العده إذا افترقا و لحوق الأولاد ثم لها ما اشترطت على زوجها و ليس فيه على الرجل شىء من كلفه الازدواج الدائم و مشقته.

و لعمر الحق إنها لمن مفاخر الإسلام فى شريعته السهله السمرحه نظير الطلاق و تعدد الزوجات و كثير من قوانينه و لكن ما تغنى الآيات و النذر عن قوم لا يسمعون يقول القائل: لئن أرنى أحب إلى من أن أتمتع أو أمتع.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ١٢ الى ٢٢]

اشاره

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعِيدٌ ذَلِكَ لَمَعْنُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦) وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (١٧) وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَشْرَكْنَا فِي الْمَآرِضِ وَ إِذَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ (١٨) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (١٩) وَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ صَبِغٍ لِللَّكْلِينَ (٢٠) وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ (٢٢)

لما ذكر سبحانه فلاح المؤمنين بما عندهم من الأوصاف الجميله عقبه بشرح خلقهم و خلق ما أنعم عليهم من النعم مقرونا بتدبير أمرهم تدييرا مخلوطا بالخلق لينكشف به أنه هو رب للإنسان و لكل شىء الواجب أن يعبد وحده لا شريك له.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» قال فى المجمع،: السلاله اسم لما يسئل من الشىء كالكساحه اسم لما يكسح انتهى. و ظاهر السياق أن المراد بالإنسان هو النوع فىشمل آدم و من دونه و يكون المراد بالخلق الخلق الابتدائى الذى خلق به آدم من الطين ثم جعل النسل من النطفه، و تكون الآيه و ما بعدها فى معنى قوله: «وَيَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسِيلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ»: الم السجده: ٨.

و يؤيده قوله بعد: «**ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً**» إذ لو كان المراد بالإنسان ابن آدم فحسب و كان المراد بخلقه من طين انتهاء النطفه إلى الطين لكان الظاهر أن يقال: ثم خلقناه نطفه كما قيل: **ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً** إلخ.

و بذلك يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالإنسان جنس بني آدم، وكذا القول بأن المراد به آدم(ع) غير سديد.

و أصل الخلق كما قيل التقدير يقال: خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منه شيئاً من اللباس فالمعنى و لقد قدرنا الإنسان أولاً من سلاله من أجزاء الأرض المخلوطة بالماء.

قوله تعالى: «**ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ**» النطفه القليل من الماء و ربما يطلق على مطلق الماء و القرار مصدر أريد به المقر مبالغه و المراد به الرحم التي تستقر فيها النطفه، و المكين المتمكن و صفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفه من الضيعة و الفساد أو لكون النطفه مستقره متمكنه فيها.

و المعنى ثم جعلنا الإنسان نطفه في مستقر متمكن هي الرحم كما خلقناه أولاً من سلاله من طين أى بدلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك.

قوله تعالى: «**ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً** - إلى قوله - **فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا**» تقدم بيان مفردات الآيه في الآيه ٥ من سوره الحج في الجزء السابق من الكتاب و في قوله:

«**فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا**» استعاره بالكنايه لطيفه.

قوله تعالى: «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**» الإنشاء كما ذكره الراغب - إيجاد الشيء و تربيته كما أن النشاء و النشأه إحدائه و تربيته كما يقال للشباب الحديث السن ناشئ.

و قد غير السياق من الخلق إلى الإنشاء فقال: «**ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ**» دون أن يقال: ثم خلقناه إلخ، للدلاله على حدوث أمر حديث ما كان يتضمنه و لا يقارنه ما تقدمه من ماده فإن العلقه مثلاً و إن خالفت النطفه في أوصافها و خواصها من لون و طعم و غير ذلك إلا- أن في النطفه مكان كل من هذه الأوصاف و الخواص ما يجانسه و إن لم يماثله كالبياض مكان الحمرة و هما جميعا لون بخلاف ما أنشأه الله أخيراً و هو الإنسان الذي له حياه و علم و قدره فإن ما له من جوهر الذات و هو الذي نحكى عنه بأننا لم يسبق من سنخه في المراحل السابقه أعنى النطفه و العلقه و المضغه و العظام المكسوه لحماً شياً،

و لا سبق فيها شيء ينظر ما له من الخواص و الأوصاف كالحياه و القدره و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم.

و الضمير في «أَنْشَأَهُ» على ما يعطيه السياق-للإنسان المخلوق عظاما مكسوه باللحم فهو الذى أنشأ و أحدث خلقا آخر أى بدل و هو ماده ميته جاهله عاجزه موجودا ذا حياه و علم و قدره، فقد كان ماده لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو يغير سابقته فى الذات و الصفات و الخواص، فهو تلك الماده السابقه فإنها التى صارت إنسانا، و ليس بها إذ لا يشاركها فى ذات و لا صفات، و إنما له نوع اتحاد معها و تعلق بها يستعملها فى سبيل مقاصدها استعمال ذى الآله للآله كالكتاب للقلم.

و هذا هو الذى يستفاد من مثل قوله: «وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ: الم السجده: ١١، فالمتوفى و المأخوذ عند الموت هو الإنسان، و المتلاشى الضال فى الأرض هو البدن و ليس به.

و قد اختلف العطف فى مفردات الآيه بالفاء و ثم، و قد قيل فى وجهه إن ما عطف بتم له بينونه كامله مع ما عطف عليه كما فى قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ» ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً»، «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»، و ما لم يكن بتلك البينونه و البعد عطف بالفاء كقوله: «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا».

قوله تعالى: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» قال الراغب: أصل البرك بالفتح فالسكون-صدر البعير. قال: و برك البعير ألقى ركه و اعتبر منه معنى اللزوم.

قال: و سمي محبس الماء بركه بالكسر فالسكون-و البركه ثبوت الخير الإلهى فى الشيء قال تعالى: «لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» و سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء فى البركه و المبارك ما فيه ذلك الخير.

قال: و لما كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا- يحس و على وجه لا- يحصى و لا- يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زياده غير محسوسه هو مبارك و فيه بركه. انتهى.

فالتبارك منه تعالى اختصاص بالخير الكثير الذى وجود به و يفيضه على خلقه و قد تقدم أن الخلق فى أصله بمعنى التقدير فهذا الخير الكثير كله فى تقديره و هو إيجاد

الأشياء و تركيب أجزائها بحيث تتناسب فيما بين أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلك ينتشر الخير الكثير.

و وصفه تعالى بأحسن الخالقين يدل على عدم اختصاص الخلق به و هو كذلك لما تقدم أن معناه التقدير و قياس الشيء من الشيء لا يختص به تعالى، و فى كلامه تعالى من الخلق المنسوب إلى غيره قوله: «وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ»: المائدة: ١١٠ و قوله: «وَ تَخْلُقُونَ إِيَّاهُ»: العنكبوت: ١٧.

قوله تعالى: «ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعِيدِ ذَلِكَ لَمَكِّيْتُونَ» بيان لتمام التدبير الإلهي و أن الموت من المراحل التي من الواجب أن يقطعها الإنسان فى مسير التقدير، و أنه حق كما تقدم فى قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً»: الأنبياء: ٣٥.

قوله تعالى: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ» و هذا تمام التدبير و هو أعنى البعث آخر مرحله فى مسير الإنسان إذا حل بها لزمها و لا يزال قاطنا بها.

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ»، المراد بالطرائق السبع بقرينه قوله: «فَوْقَكُمْ» السماوات السبع و قد سماها طرائق - جمع طريقه - و هى السبيل المطروقة لأنها ممر الأمر النازل من عنده تعالى إلى الأرض، قال تعالى: «يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ»: الطلاق- ١٢، و قال: «يُؤْتِي الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ»: الم السجده- ٥، و السبيل التى تسلكها الأعمال فى صعودها إلى الله و الملائكة فى هبوطهم و عروجهم كما قال: «إِلَيْهِ يَصِيعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» فاطر- ١٠، و قال: «وَ مَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ»: مريم- ٦٤.

و بذلك يتضح اتصال ذيل الآية «وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ» بصدرها أى لستم بمنقطعين عنا و لا بمعزل عن مراقبتنا بل هذه الطرائق السبع منصوبه بيننا و بينكم يتطرقها رسل الملائكة بالتزول و الصعود و ينزل منها أمرنا إليكم و تصعد منها أعمالكم إلينا.

و بذلك كله يظهر ما فى قول بعضهم: إن الطرائق بمعنى الطباق المنصوده بعضها فوق بعض من طرق النعل إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض، و قول آخرين: إنها بمعنى المبسوطات من طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة.

على أن اتصال ذيل الآية بصدرها على القولين غير بين.

قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ» المراد بالسماء جهة العلو فإن ما علاك و أظلك فهو سماء، والمراد بالماء النازل منها ماء المطر.

و فى قوله: «بِقَدَرٍ» دلالة على أن الذى نزل إنما نزل على حسب ما يقتضيه التدبير التام الإلهي الذى يقدره بقدر لا يزيد قطره على ما قدر و لا ينقص، و فيه تلميح أيضا إلى قوله: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ»: الحجر: ٢١.

و المعنى: و أنزلنا من جهة العلو ماء بقدر و هو ماء المطر فأسكنناه فى الأرض و هو الذخائر المدخرة من الماء فى الجبال و السهول تتفجر عنه العيون و الأنهار و تكشف عنه الآبار، و إنا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذى أسكنناه فى الأرض نوعا من الذهاب لا تهتدون إلى علمه.

قوله تعالى: «فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ» إلى آخر الآيه، إنشاء الجنات إحداثها و تربيتها، و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: «وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْكَالِينِ» معطوف على «جَنَّاتٍ» أى و أنشأنا لكم به شجرة فى طور سيناء، و المراد بها شجرة الزيتون التى تكثر فى طور سيناء، و قوله: «تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ» أى تثمر ثمره فيها الدهن و هو الزيت فهى تنبت بالدهن، و قوله: «وَ صِبْغٍ لِلْكَالِينِ» أى و تنبت بصبغ للكالين، و الصبغ بالكسر فالسكون الإدام الذى يؤتدم به، و إنما خص شجرة الزيتون بالذكر لعجيب أمرها، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا» إلخ، العبرة الدلالة يستدل بها على أنه تعالى مدبر لأمر خلقه حنين بهم رءوف رحيم، و المراد بسقيه تعالى مما فى بطونها أنه رزقهم من ألبانها، و المراد بالمنافع الكثيره ما ينتفعون من صوفها و شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلك، و منها يأكلون.

قوله تعالى: «وَ عَلَيْنَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُون» ضمير «عَلَيْنَا» للأنعام و الحمل على الأنعام هو الحمل على الإبل، و هو حمل فى البر و يقابله الحمل فى البحر و هو الحمل على الفلك، فالآيه فى معنى قوله: «وَ حَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ»: إسرائ: ٧٠، و الفلك جمع فلكه و هى السفينه.

فى الدر المنثور، أخرج ابن حاتم عن على قال: إذا تمت النطفه أربعه أشهر بعث إليها ملك- فنفس فيها الروح فى الظلمات الثالث، فذلك قوله: «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» يعنى نفخ الروح فيه.

وفى الكافى، بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا(ع) يقول: قال أبو جعفر(ع): إن النطفه تكون فى الرحم أربعين يوماً، ثم تصير علقه أربعين يوماً، ثم تصير مضغه أربعين يوماً، فإذا كمل أربعه أشهر بعث الله ملكين خلقيين- فيقولان: يا رب ما نخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران- فيقولان: يا رب شقى أو سعيد؟ فيؤمران- فيقولان: يا رب ما أجله و ما رزقه و كل شىء من حاله؟ و عدد من ذلك أشياء، و يكتبان الميثاق بين عينيه.

فإذا كمل الأجل بعث الله إليه ملكاً فزجره زجره- فيخرج و قد نسى الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: أ فيجوز أن يدعو الله- فيحول الأنثى ذكراً أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما يشاء.

أقول: و الروايه مرويه عن أبى جعفر(ع) بطرق أخرى و ألفاظ متقاربه .

وفى تفسير القمى، "قوله عز و جل وَ شَجَرَهُ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيِّئَةٍ- تَبَّتْ بِالذَّهْنِ وَ صَبَّغَ لِلْكَالِينِ" قال: شجره الزيتون، و هو مثل رسول الله ص و مثل أمير المؤمنين (ع)- فالطور الجبل و سيناء الشجره.

وفى المجمع: «تَبَّتْ بِالذَّهْنِ وَ صَبَّغَ لِلْكَالِينِ» و قد روى عن النبى ص أنه قال:

الزيت شجره مباركه فائتموا منه و ادهنوا.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٢٣ الى ٥٤]

اشاره

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٢٤) إِنَّ هُوَ إِلَّا- رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ (٢٥) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي يَا رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي (٢٦) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْمَكَ بَاعْنِينَا وَ وَحِينًا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٧) فَأِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٨) وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (٢٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٣٠) ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣٢) وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَنْتَرْتَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ (٣٤) أ يَعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنَّ هُوَ إِلَّا- رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا

كَذَّبُونَ (٣٩) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصِيعَنَّا نَادِمِينَ (٤٠) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمُ غَنَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤١) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (٤٢) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّهَ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٤٣) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا لَجَاءَ أُمَّهَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا
بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (٤٤) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٤٥) إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (٤٦) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (٤٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنْ
الْمُهْلَكِينَ (٤٨) وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩) وَ جَعَلْنَا إِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهَ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ
(٥٠) يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) وَ إِن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّهَ وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ
(٥٢) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ (٥٤)

بعد ما عد نعمه العظام على الناس عقبه فى هذه الآيات بذكر دعوتهم إلى توحيد

ص: ٢٤

عبادته من طريق الرساله و قص إجمال دعوه الرسل من لدن نوح إلى عيسى بن مريم (ع)، و لم يصرح من أسمائهم إلا باسم نوح و هو أول الناهضين لدعوه التوحيد و اسم موسى و عيسى (ع) و هما في آخرهم، و أبهم أسماء الباقيين غير أنه صرح باتصال الدعوه و تواتر الرسل، و أن الناس لم يستجيبوا إلا بالكفر بآيات الله و الكفران لنعمه.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ » قد تقدم فى قصص نوح (ع) من سوره هود أنه أول أولى العزم من الرسل أصحاب الكتب و الشرائع المبعوثين إلى عامه البشر و الناهضين للتوحيد و نفى الشرك، فالمراد بقومه أمته و أهل عصره عامه.

و قوله: « أُعْبِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ » دعوه إلى عباده الله و رفض عباده الآلهه من دونه فإن الوثنيين إنما يعبدون غيره من الملائكه و الجن و القديسين بدعوى ألوهيتهم أى كونهم معبودين من دونه.

قال بعض المفسرين: إن معنى « أُعْبِدُوا اللَّهَ » اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله فى سوره هود: « أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ » و ترك التقييد به للإيدان بأنها هى العباده فقط و أما العباده مع الإشراك فليست من العباده فى شىء رأسا. انتهى.

و فيه غفله أو ذهول عن أن الوثنيين لا يعبدون الله سبحانه أصلا بناء على أن العباده توجه من العابد إلى المعبود، و الله سبحانه أجل من أن يحيط به توجه متوجه أو علم عالم، فالوجه أن يتقرب إلى خاصه خلقه من الملائكه و غيره ليشفعوا عنده و يقربوا منه، و العباده بإزاء التدبير و أمر التدبير مفوض إليهم منه تعالى فهم الآلهه المعبودون و الأرباب من دونه.

و من هنا يظهر أنه لو جازت عباده تعالى عندهم لم يجز إلا عباده وحده لأنهم لا يرتابون فى أنه تعالى رب الأرباب موجد الكل و لو صحت عباده لم تجز إلا عباده وحده و لم تصح عباده غيره لكنهم لا يرون صحتها بناء على ما زعموه من الوجه المتقدم.

فقوله (ع) لقومه الوثنيين: « أُعْبِدُوا اللَّهَ » فى معنى أن يقال: اعبدوا الله وحده كما ورد فى سوره هود: « أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ »، و قوله: « مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ » فى معنى أن يقال: ما لكم من معبود سواه لأنه لا رب غيره يدبر أمركم حتى تعبدوه

رجاء لرحمته أو خوفا من سخطه، وقوله بالتفريع على ذلك: «أَفَلَا تَتَّقُونَ» أى إذا لم يكن لكم رب يدبر أموركم دونه أفلا تتقون عذابه حيث لا تعبدونه و تكفرون به؟ قوله تعالى: «فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - حَتَّى حِينَ مَلَأَ الْقَوْمَ أَشْرَافَهُمْ، وَوَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ: «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» وصف توضيحي لا احترازي إذ لم يؤمن به من ملا قوميه أحد بدليل قولهم على ما حكاه الله: «وَ مَا تَرَاكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا بِأَدْيَى الرِّأْيِ»: هود-٢٧.

و السياق يدل على أن الملائكة كانوا يخاطبون بمضمون الآيتين عامه الناس لصرف وجوههم عنه و إغرائهم عليه و تحريضهم على إيذائه و إسكاته، و ما حكاه تعالى من أقاويلهم فى الآيتين وجوه أربعة أو خمسة من فريه أو مغالطه لفقوها و احتجوا بها على بطلان دعوته.

الأول قولهم: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ» و محصله أنه بشر مثلكم فلو كان صادقا فيما يدعيه من الوحي الإلهي و الاتصال بالغيب كان نظير ما يدعيه متحققا فيكم إذ لا تنقصون منه فى شىء من البشريه و لوازمها، و لم يتحقق فهو كاذب و كيف يمكن أن يكون كمال فى وسع البشر أن يناله ثم لا يناله إلا واحد منهم فقط ثم يدعيه من غير شاهد يشهد عليه؟ فلم يبق إلا أنه يريد بهذه الدعوه أن يتفضل عليكم و يترأس فيكم و يؤيده أنه يدعوكم إلى اتباعه و طاعته و هذه الحججه تنحل فى الحقيقه إلى حجتين مختلفتين.

و الثانى قولهم: «و لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً» و محصله أن الله سبحانه لو شاء أن يدعونا بدعوه غيبية لاختار لذلك الملائكة الذين هم المقربون عنده و الشفعاء الروابط بيننا و بينه فأرسلهم إلينا لا- بشرا ممن لا نسبه بينه و بينه. على أن فى نزولهم و اعترافهم بوجوب العباده له تعالى وحده و عدم جواز اتخاذهم أربابا و آلهه معبودين آيه بينه على صحه الدعوه و صدقها.

و التعبير عن إرسال الملائكة بإنزالهم إنما هو لكون إرسالهم يتحقق بالإنزال و التعبير بلفظ الجمع دون الأفراد لعله لكون المراد بهم الآلهه المتخذة منهم و هم كثيرون.

و الثالث قولهم: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ» و محصله أنه لو كانت دعوته حقه لا-تفق لها نظير فيما سلف من تاريخ الإنسانيه، و آباؤنا كانوا أفضل منا و أعقل و لم

يتفق لهم و في أعصارهم ما يناظر هذه الدعوه فليست إلا بدعه و أحوثه كاذبه.

و الرابع قولهم: «إِنْ هُوَ إِلَّا- رَجُلٌ بِهِ جِنَّهٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ» الجنه إما مصدر أى به جنون أو مفرد الجن أى حل به من الجن من يتكلم على لسانه لأنه يدعى ما لا يقبله العقل السليم و يقول ما لا يقوله إلا مصاب فى عقله فتربصوا و انتظروا به إلى حين ما لعله يفيق من حاله جنونه أو يموت فنستريح منه.

و هذه حجج مختلفه ألقاها ملاً قومه إلى عامتهم أو ذكر كلا منها بعضهم و هى و إن كانت حججا جدليه مدخوله لكنهم كانوا ينتفعون بها حينما يلقونها إلى الناس فيصرفون وجوههم عنه و يغرونهم عليه و يمدون فى ضلالهم.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي» سؤال منه للنصر و الباء فى قوله:

«بِمَا كَذَّبْتَنِي» للبدليه و المعنى انصرنى بدل تكذيبهم لى أو للآله و عليه فالمعنى انصرنى بالذى كذبونى فيه و هو العذاب فإنهم قالوا: «فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» هو د-٣٢، و يؤيده قول نوح: «رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا» نوح ٢٦، و فصل الآيه لكونها فى معنى جواب السؤال.

قوله تعالى: «فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحَيْنَا» إلى آخر الآيه.

متفرع على سؤال النصر، و معنى صنع الفلك بأعينه صنعه بمرأى منه و هو كناية عن كونه تحت مراقبته تعالى و محافظته، و معنى كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبى حالا بعد حال.

و قوله: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُورُ» المراد بالأمر- كما قيل- حكمه الفصل بينه و بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق، و السياق يشهد على كون فوران التنور بالماء أماره نزول العذاب عليهم و هو أعنى فوران الماء من التنور و هو محل النار من عجيب الأمر فى نفسه.

و قوله: «فَأَسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» القراءه الدائره «مِنْ كُلِّ» بالتثوين و القطع عن الإضافه، و التقدير من كل نوع من الحيوان، و السلوك فيها الإدخال فى الفلك و الظاهر أن «مِنْ» لا ابتداء الغايه و المعنى فأدخل فى الفلك زوجين اثنين: ذكر و أنثى من كل نوع من الحيوان.

و قوله: «وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ» معطوف على قوله: «زَوْجَيْنِ»

و ما قيل: إن عطف «أَهْلَكَ» على «زَوْجَيْنِ» يفسد المعنى المراد لرجوع التقدير حينئذ إلى قولنا: و اسلك فيها من كل نوع أهلك فالأولى تقدير «فَأَسْلُكَ» ثانيا قبل «أَهْلَكَ» و عطفه على «فَأَسْلُكَ» يدفعه أن «مِنْ كُلِّ» في موضع الحال من «زَوْجَيْنِ» فهو متأخر عنه رتبه كما قدمنا تقديره فلا يعود ثانيا على المعطوف.

و المراد بالأهل خاصته، و الظاهر أنهم أهل بيته و المؤمنون به فقد ذكروهم في سورة هود مع الأهل و لم يذكر هاهنا إلا الأهل فقط.

و المراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافره على ما فهم نوح(ع) و هى و ابنه الذى أبى ركوب السفينه و غرق حينما آوى إلى جبل فى الحقيقه، و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق.

و قوله: «وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ» النهى عن مخاطبته تعالى كناية عن النهى الشديد عن الشفاعة لهم، بدليل تعليق المخاطبه بالذين ظلموا و تعليل النهى بقوله: «إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ» فكأنه قيل: أنهاك عن أصل تكليمى فيهم فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم غضبى شمولاً لا يدفعه دافع.

قوله تعالى: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلْ» إلى آخر الآيتين علمه أن يحمد الله بعد الاستواء على الفلك على تنجيته تعالى من القوم الظالمين و هذا بيان بعد بيان لكونهم هالكين مغرقين حتما، و أن يسأله أن ينجيه من الطوفان و ينزله على الأرض إنزالاً مباركاً ذا خير كثير ثابت فإنه خير المنزلين.

و فى أمره(ع) أن يحمده و يصفه بالجميل دليل على أنه من عباده المخلصين فإنه تعالى منزه عما يصفه غيرهم كما قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ»: الصافات: ١٦٠.

و قد اكتفى سبحانه فى القصة بإخباره عن حكمه بغرقهم و أنهم مغرقون حتما و لم يذكر خبر غرقهم إيماء إلى أنهم آل بهم الأمر إلى أن لا خبر عنهم بعد ذلك، و إعظاماً للقدرة و تهويلاً للسخطه و تحقيراً لهم و استهانته بأمرهم، فالسكوت فى هذه القصة عن هلاكهم أبلغ من قوله فى القصة الآتية: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ» من وجوه.

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ» خطاب فى آخر القصة للنبي

ص و بيان أن هذه الدعوه مع ما جرى معها كانت ابتلاء أى امتحانا و اختبارا إليها.

قوله تعالى: «**ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ**» إلى آخر الآيه الثانيه. القرن أهل عصر واحد، و قوله: «**أَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ**» تفسير لإرسال الرسول من قبيل تفسير الفعل بنتيجته كقوله تعالى: «**تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا**»: حم السجده: ٣٠.

قوله تعالى: «**قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ اتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**» هؤلاء أشرافهم المتوغلون فى الدنيا المخلدون إلى الأرض يغرون بقولهم هذا عامتهم على رسولهم.

و قد وصفهم الله بصفات ثلاث و هى: الكفر بالله بعباده غيره، و التكذيب بقاء الآخره-أى بقاء الحياه الآخره بقريته مقابلتها لقوله: «**فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**»، و لكفرهم بالمبدأ و المعاد انقطعوا عما وراء الدنيا فانكبوا عليها ثم لما أترفوا فى الحياه الدنيا و تمكنوا من زخارفها و زيناتها الملذه اجتذبتهم الدنيا إلى نفسها فاتبعوا الهوى و نسوا كل حق و حقيقه، و لذلك تفوهوا تاره بنفى التوحيد و الرساله و تاره بإنكار المعاد و تاره رد الدعوه بإضرارها دنياهم و حريتهم فى اتباع هواهم.

فتاره قالوا لعوامهم مشيرين إلى رسولهم إشاره المستحقر المستهين بأمره: «**مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ**» يريدون به تكذيبه فى دعوته و دعواه الرساله على ما مر من تقرير حجتهم فى قصه نوح السابقه.

و فى استدلالهم على بشريته و مساواته سائر الناس بأكله و شربه مثل الناس و ذلك من خاصه مطلق الحيوان دليل على أنهم ما كانوا يرون للإنسان إلا كمال الحيوان و لا فضيله إلا فى الأكل و الشرب و لا سعادته إلا فى التمكن من التوسع و الاسترسال من اللذائذ الحيوانيه كما قال تعالى: «**أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ**»: الأعراف: ١٧٩، و قال: «**وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ**»: سوره محمد: ١٢.

و تاره قالوا: «**وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ**» و هو فى معنى قولهم فى القصه السابقه: «**يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ**» يريدون به أن فى اتباعه و إطاعته فيما يأمركم به مع كونه بشرا مثلكم من غير فضل له عليكم خسرانكم و بطلان سعادتكم فى

الحياه إذ لا- حياه إلا- الحياه الدنيا و لا سعادته فيها إلا الحريه فى التمتع من لذائذها، و فى طاعه من لا فضل له عليكم رقيتكم و زوال حریتكم و هو الخسران.

و تاره قالوا: « أَيْعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ » أى مبعوثون من قبوركم للحساب و الجزاء « هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ » و هيهات كلمه استبعاد و فى تكراره مبالغه فى الاستبعاد « إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا » أى يموت قوم منا فى الدنيا و يحيا آخرون فيها لا نزال كذلك « وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » للحياه فى دار أخرى وراء الدنيا.

و يمكن أن يحمل قولهم: « نَمُوتُ وَ نَحْيَا » على التناسخ و هو خروج الروح بالموت من بدن و تعلقها ببدن آخر إنسانى أو غير إنسانى فإن التناسخ مذهب شائع عند الوثنيين و ربما عبروا عنه بالولاده بعد الولاده لكنه لا يلائم سياق الآيات كثير ملائمه.

و تاره قالوا: « إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ » يريدون به تكذيب دعواه الرساله مع ما احتوت عليه دعوته و قد أنكروا التوحيد و المعاد قبل ذلك.

و مرادهم بقولهم: « نَحْنُ » أنفسهم و عامتهم أشركوا أنفسهم عامتهم لثلاث- يهتمهم العامه فيما يأمرونهم به من الكفر بالرسول، و يمكن أن يكون المراد به أنفسهم خاصه دون العامه و إنما أخبروا بعدم إيمانهم ليقنتوا بهم فيه.

و قد نشأت هذه الأقاويل من اجتماع الصفات التى وصفهم الله بها فى أول الآيات و هى إنكار التوحيد و النبوه و المعاد و الإتراف فى الحياه الدنيا.

و اعلم أن فى قوله فى صدر الآيات: « وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ اتَّرفَتْهُمْ » قدم قوله: « مِنْ قَوْمِهِ » على « الَّذِينَ كَفَرُوا » بخلاف ما فى القصة السابقه من قوله: « فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ » لأنه لو وقع بعد « الَّذِينَ كَفَرُوا » اختل به ترتيب الجمل المتواليه « كَفَرُوا » « وَ كَذَّبُوا » « وَ اتَّرفَتْهُمْ » و لو وقع بعد الجميع طال الفصل.

قوله تعالى: « قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ » تقدم تفسيره فى القصة السابقه.

قوله تعالى: « قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُضِيَ بَحْنٌ نَادِمِينَ » استجابه لدعوه الرسول و صيرورتهم نادمين كناية عن حلول عذاب الاستئصال بهم، و قوله: « عَمَّا قَلِيلٍ » عن

بمعنى بعد و«عَمَّا لِتَأْكِيدِ الْقَلْبِ وَضَمِيرِ الْجَمْعِ لِلْقَوْمِ، وَالْكَلَامِ مُؤَكِّدِ بِلَامِ الْقِسْمِ وَ نُونِ التَّأْكِيدِ، وَ الْمَعْنَى: أَقْسَمَ لِتَأْخِذْنَهُمُ النَّدَامَةَ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ الزَّمَانِ بِمَشَاهِدِهِ حُلُولِ الْعَذَابِ.

قوله تعالى: «فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُيَّاتًا فَبَعِيدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»، الباء في «بِالْحَقِّ» للمصاحبه و هو متعلق بقوله: «فَأَخَذْتَهُمُ» أى أخذتهم الصيحة أخذًا مصاحبًا للحق، أو للسببيه، و«الحق» وصف أقيم مقام موصوفه المحذوف و التقدير فأخذتهم الصيحة بسبب الأمر الحق أو القضاء الحق كما قال: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ»، المؤمن: ٧٨.

و الغناء بضم الغين و ربما شددت الناء: ما يحمله السيل من يابس النبات و الورق و العيدان الباليه، و قوله: «فَبَعِيدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» إبعاد و لعن لهم أو دعاء عليهم.

و المعنى: فأنجزنا للرسول ما وعدناه من عذابهم فأخذتهم الصيحة السماويه و هى العذاب فأهلكناهم و جعلناهم كغناء السيل فليبعد القوم الظالمون بعدا.

و لم يصرح باسم هؤلاء القوم الذين أنشأهم بعد قوم نوح ثم أهلكتهم و لا باسم رسولهم، و ليس من البعيد أن يكونوا هم ثمود قوم صالح (ع) فقد ذكر الله سبحانه فى قصتهم فى مواضع من كلامه أنهم كانوا بعد قوم نوح و قد أهلكوا بالصيحة.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَشِيقُ مِنْ أُمَّهٍ أَجْلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ» تقدم توضيح مضمون الآيتين كرارا.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّهَ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ»، إلى آخر الآيه يقال: جاء و تترى أى فرادى يتبع بعضهم بعضا، و منه التواتر و هو تتابع الشئ و ترا و فرادى، و عن الأصمعى: و اترت الخبر أتبعته بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة انتهى.

و الكلام من تتمه قوله: «ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا» و«ثُمَّ» للتراخى بحسب الذكر دون الزمان، و القصه إجمال منتزع من قصص الرسل و أممهم بين أمه نوح و الأمه الناشئه بعدها و بين أمه موسى.

يقول تعالى: ثم أنشأنا بعد تلك الأمه الهالكه بالصيحة بعد أمه نوح قرونا و أمما آخرين و أرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم بعضا كلما جاء أمه رسولها المبعوث

منها إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم أى بعض هذه الأمم بعضا أى بالعذاب و جعلناهم أحاديث أى صيرناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا أعيانا ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون.

و الآيات تدل على أنه كان من سنه الله إنشاء قرن بعد قرن و هدايتهم إلى الحق بإرسال رسول بعد رسول و هى سنه الابتلاء و الامتحان، و من سنه القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنه الله ثانيا- و هى سنه المجازاه- تعذيب المكذبين و إتباع بعضهم بعضا.

و قوله: « وَ جَعَلْنَاَهُمْ أَحَادِيثَ » أبلغ كلمه تفصح عن القهر الإلهى الذى يغشى أعداء الحق و المكذبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو الأثر و لا يبقى إلا الخبر.

قوله تعالى: « ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِينٍ » الآيات هى العصا و اليد البيضاء و سائر الآيات التى أراها موسى فرعون و قومه، و السلطان المبين الحجج الواضحه، و تفسير بعضهم السلطان بالعصا غير سديد.

قوله تعالى: « إِيَّاكَ فَزِعُونَ وَ مَلَائِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا عَالِينَ » قيل: إنما ذكر ملاء- فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأنهم الأشراف المتبعون و سائر القوم أتباع يتبعونهم.

و المراد بكونهم عالين أنهم كانوا يعلون على غيرهم فيستعبدونهم كما علوا على بنى إسرائيل و استعبدوهم فالعلو فى الأرض كناية عن التطاول على أهلها و قهرهم على الطاعه.

قوله تعالى: « فَقَالُوا أَلْوَأَ نُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ » المراد بكونهما بشرين مثلهم نفى أن يكون لهما فضل عليهم، و بكون قومهما لهم عابدين فضلهم عليهما كما فضلوا على قومهما فإذا كان الفضل لهم عليهما كان من الواجب أن يعبداهم كما عبدهم قومهما لا- أن يؤمنوا بهما كما قال فرعون لموسى: « لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين » ثم ختم تعالى القصه بذكر هلاكهم فقال: « فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ » ثم قال: « وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ » و المراد بهم بنو إسرائيل لأن التوراه إنما نزلت بعد هلاك فرعون و ملئه.

قوله تعالى: « وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ »

تقدم أن الآيه هي ولاده عيسى(ع) الخارقه للعاده و إذ كانت أمرا قائما به و بأمه معا عدا جميعا آيه واحده.

و الإيواء من الأوى و أصله الرجوع ثم استعمل فى رجوع الإنسان إلى مسكنه و مقره، و آواه إلى مكان كذا أى جعله مسكنا له و الربوه المكان المرتفع المستوى الواسع، و المعين الماء الجارى.

و المعنى: و جعلنا عيسى بن مريم و أمه مريم آيه داله على ربوبيتنا و أسكناهما فى مكان مرتفع مستو و سيع فيه قرار و ماء جار.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ «خطاب لعامة الرسل بأكل الطيبات و كان المراد بالأكل منها الارتزاق بها بالتصرف فيها سواء كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع.

و السياق يشهد بأن فى قوله: «كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ» امتنانا منه تعالى عليهم، فى قوله عقيبته: «وَاعْمَلُوا صَالِحاً» أمر بمقابله المنه بصالح العمل و هو شكر للنعمه و فى تعليقه بقوله: «إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» تحذير لهم من مخالفه أمره و بعث إلى ملازمه التقوى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ تقدم تفسير نظيره الآيه فى سورة الأنبياء.

قوله تعالى: «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» فى المجمع، أن التقطع و التقطيع بمعنى واحد، و الزبر بضمين جمع زبور و هو الكتاب، و الكلام متفرع على ما تقدمه، و المعنى أن الله أرسل إليهم رسله تترى و الجميع أمه واحده لهم رب واحد دعاهم إلى تقواه لكنهم لم يأتروا بأمره و قطعوا أمرهم بينهم قطعا و جعلوه كتبنا اختص بكل كتاب حزب و كل حزب بما لديهم فرحون.

و فى قراءه ابن عامر «زُبُرًا» بفتح الباء و هو جمع زبره و هى الفرقه، و المعنى و تفرقوا فى أمرهم جماعات و أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، و هى أرجح.

قوله تعالى: «فَدَرَّزُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ» قال فى المفردات: الغمره معظم الماء الساتره لمقرها و جعل مثلا للجهاله التى يغمر صاحبها، انتهى. و فى الآيه تهديد

بالعذاب، وقد تقدمت إشاره إلى أن من سنته تعالى المجازاه بالعذاب بعد تكذيب الرسالة، و في تنكير «حين» إشاره إلى إتيان العذاب الموعود بغيته.

(بحث روائى)

فى نهج البلاغه: يا أيها الناس إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم - ولم يعذكم من أن يتليكم وقد قال جل من قائل: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ».

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: «فَجَعَلْنَا هُمْ غَنَاءً» الغناء اليابس الهامد من نبات الأرض.

و فيه: " فى قوله تعالى: «إِلَىٰ رَبِّهِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» قال: الربوه الحيره و ذات قرار و معين الكوفه.

و فى المجمع: « وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ » قيل: حيره الكوفه و سوادها، و القرار مسجد الكوفه، و المعين الفرات: عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أقول:

و روى فى الدر المنثور، عن ابن عساكر عن أبى أمامه عن النبى ص: أن الربوه هى دمشق الشام ،

و روى أيضا عن ابن عساكر و غيره عن مره البهزى عنه (ص): أنها الرمله ، و الروايات جميعا لا تخلو من الضعف.

و فى المجمع: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ» روى عن النبى ص: أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا - و أنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ» و قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ».

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن أحمد و مسلم و الترمذى و غيرهم عن أبى هريره عنه (ص).

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: «أُمَّةً وَاحِدَةً» قال على مذهب واحد.

و فيه، " فى قوله: «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» قال: كل من اختار لنفسه ديناً فهو فرح به.

أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّاءٍ وَبَيْنَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١) وَلَا نَكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٢) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (٦٣) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعِذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرَأُونَ (٦٤) لَا تَجْرَأُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنْهَا لَا تَنْصِرُونَ (٦٥) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تَتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعقابِكُمْ تَنْكِبُونَ (٦٦) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (٦٧) أَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (٦٨) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٦٩) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧١) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبُّكَ خَيْرٌ لِفَسَادِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧١) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٣) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّوْطِ لَنَاجِبُونَ (٧٤) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٥) وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُمْ بِالْعِذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ (٧٦) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ (٧٧)

الآيات متصله بقوله السابق: «فَذَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ» فإنه لما عقب قصص الرسل باختلاف الناس في أمر الدين و تحزبهم أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون أو عدهم بعذاب مؤجل لا- مناص لهم عنه و لا مخلص منه فليتيهوا في غمرتهم ما شاءوا فسيغشاهم العذاب و لا محاله.

فنبههم في هذه الآيات أن توهمهم أن ما مدهم الله به من مال و بنين مسارعه لهم في الخيرات خطأ منهم و جهل بحقيقه الحال، و لو كان ذلك من الخير لم يأخذ العذاب مترفيهم بل المسارعه في الخيرات هو ما وفق الله المؤمنين له من الأعمال الصالحه و ما يترتب عليها من جزيل الأجر و عظيم الثواب في الدنيا و الآخره فهم يسارعون إليها فيسارع لهم فيها.

فالعذاب مدر كهم لا محاله و الحججه تامه عليهم و لا عذر لهم يعتذرون به كعدم تدبر القول أو كون الدعوه بدعا لا سابقه له أو عدم معرفه الرسول أو كونه مجنوننا مختل القول أو سؤاله منهم خرجا بل هم أهل عناد و لجاج لا يؤمنون بالحق حتى يأتيهم عذاب لا مرد له.

قوله تعالى: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ نُسَارِعٍ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

«نُمِدُّهُمْ» -بضم النون- من الإمداد و المد و الإمداد بمعنى واحد و هو تميم نقص الشيء و حفظه من أن ينقطع أو ينفد، قال الراغب: و أكثر ما يستعمل الإمداد فى المحبوب و المد فى المكروه، فقوله «نُمِدُّهُمْ» من الإمداد المستعمل فى المكروه و المسارعه لهم فى الخيرات إفاضه الخيرات بسرعه لكرامتهم عليه فىكون الخيرات على ظنهم هى المال و البنون سورع لهم فيها.

و المعنى: أ يظن هؤلاء أن ما نعطيهم فى مده المهله من مال و بنين خيرات نساوع لهم فيها لرضانا عنهم أو حبنا لأعمالهم أو كرامتهم علينا؟.

لا بل لا- يشعرون أى إن الأمر على خلاف ما يظنون و هم فى جهل بحقيقه الأمر و هو أن ذلك إملاء منا و استدراج و إنما نمدهم فى طغيانهم يعمهون كما قال تعالى:

«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَ أُمَلِّى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ» :الأعراف: ١٨٣.

قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ» إلى آخر الآيات الخمس، يبين تعالى فى هذه الآيات الخمس بمعونه ما تقدم أن الذى يظن هؤلاء الكفار أن المال و البنين خيرات نساوع لهم فيها خطأ منهم فليست هى من الخيرات فى شىء بل استدراج و إملاء و إنما الخيرات التى يسارع فيها هى ما عند المؤمنين بالله و رسله و اليوم الآخر الصالحين فى أعمالهم.

فأفصح تعالى عن وصفهم فقال: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ»، قال الراغب: الإشفاق عنايه مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه، قال تعالى: «وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ» فإذا عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدى بفى فمعنى العنايه فيه أظهر، قال: «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ» «مُشْفِقُونَ مِنْهَا» انتهى.

و الآيه تصفهم بأنهم اتخذوا الله سبحانه ربا يملكهم و يدبر أمرهم، و لازم ذلك أن يكون النجاه و الهلاك دائرين مدار رضاه و سخطه يخشونه فى أمر يحبونه و هو نجاتهم و سعادتهم فهم مشفقون من خشيته و هذا هو الذى يبعثهم إلى الإيمان بآياته و عبادته، و قد ظهر بما مر من المعنى أن الجمع فى الآيه بين الخشيه و الإشفاق ليس تكرارا مستدركا.

ثم قال: «وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» و هى كل ما يدل عليه تعالى بوجه

و من ذلك رسله الحاملون لرسالته و ما أيدوا به من كتاب و غيره و ما جاءوا به من شريعته لأن إشفاقهم من خشية الله يبعثهم إلى تحصيل رضاه و يحملهم على إجابته إلى ما يدعوهم إليه و ائتمارهم لما يأمرهم به من طريق الوحي و رساله.

ثم قال: «و الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ» و الإيمان بآياته هو الذى دعاهم إلى نفي الشركاء فى العباده فإن الإيمان بها إيمان بالشريعته التى شرعت عبادته تعالى و الحجج التى دلت على توحده فى ربوبيته و ألوهيته.

على أن جميع الرسل و الأنبياء (ع) إنما جاءوا من قبله و إرسال الرسل لهدايه الناس إلى الحق الذى فيه سعادتهم من شئون الربوبيه، و لو كان له شريك لأرسل رسولا،

و من لطيف كلام على عليه أفضل السلام قوله: لو كان لربك شريك لأتتك رسله.

ثم قال «و الَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ» الوجل الخوف، و قوله: «يُؤْتُونَ مِمَّا آتَوْا» أى يعطون ما أعطوا من المال بالإنفاق فى سبيل الله و قيل: المراد بإيتاء ما آتوا إيتانهم بكل عمل صالح، و قوله: «وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» حال من فاعل «يُؤْتُونَ».

و المعنى و الذين ينفقون ما أنفقوا أو يأتون بالأعمال الصالحه و الحال أن قلوبهم خائفه من أنهم سيرجعون إلى ربهم أى إن الباعث لهم على الإنفاق فى سبيل الله أو على صالح العمل ذكرهم رجوعهم المحتوم إلى ربهم على وجل منه.

و فى الآيه دلالة على إيمانهم باليوم الآخر و إيتانهم بصالح العمل و عند ذلك تعينت صفاتهم أنهم الذين يؤمنون بالله وحده لا شريك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات.

ثم قال: «أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ» الظاهر أن اللام فى «لَهَا» بمعنى «إلى» و «لَهَا» متعلق بسابقون، و المعنى أولئك الذين وصفناهم هم يسارعون فى الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أى يتسابقون فيها لأن ذلك لازم كون كل منهم مريدا للسبق إليها.

فقد بين فى الآيات أن الخيرات هى الأعمال الصالحه المبتنيه على الاعتقاد الحق الذى عند هؤلاء المؤمنين و هم يسارعون فيها و ليست الخيرات ما عند أولئك الكفار

و هم يعدونها بحسبانهم مسارعه من الله سبحانه لهم فى الخيرات.

قال فى التفسير الكبير: و فيه يعنى قوله: «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» و جهان:

أحدهما: أن المراد يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لثلاث نفوت عن وقتها و لكيلا تفوتهم دون الاحترام.

و الثانى: أنهم يتعجلون فى الدنيا أنواع النفع و وجوه الإ-كرام كما قال: «فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ تَوَابِ الْآخِرَةِ» وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» لأنهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا فى نيلها و تعجلوها و هذا الوجه أحسن طباقا للآيه المتقدمه لأن فيه إثبات ما نفى عن الكفار للمؤمنين. انتهى.

أقول: إن الذى نفى عن الكفار فى الآيه المتقدمه هو مسارعه الله للكفار فى الخيرات و الذى أثبت للمؤمنين فى هذه الآيه هو مسارعه المؤمنين فى الخيرات، و الذى وجهه فى هذا الوجه أن مسارعتهم فى الخيرات مسارعه من الله سبحانه بوجه فيبقى عليه أن يبين الوجه فى وضع مسارعتهم فى الآيه موضع مسارعه تعالى و تبديلها منها، و وجهه بعضهم بأن تغيير الأسلوب للإيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم، و هو كما ترى.

و الظاهر أن هذا التبديل إنما هو فى قوله فى الآيه المتقدمه: «تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ» و المراد بيان أنهم يحسبون أن ما نمدهم به من مال و بنين خيرات يتسارعون إليها لكرامتهم و هم كافرون لكن لما كان ذلك بإعطاء من الله تعالى لا بقدرتهم عليها من أنفسهم نسبت المسارعه إليه تعالى ثم نفيت بالاستفهام الإنكارى، و أثبت ما يقابله على الأصل للمؤمنين.

فمحصل هذا النفى و الإثبات أن المال و البنين ليست خيرات يتسارعون إليها و لا-هم مسارعون إلى الخيرات بل الأعمال الصالحه و آثارها الحسنه هى الخيرات و المؤمنون هم المسارعون إلى الخيرات.

قوله تعالى: «وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْرَئِهَا وَ لَمَدِينًا كِتَابًا يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» الذى يعطيه السياق أن فى الآيه ترغيبا و تحضيضا على ما ذكره من صفات المؤمنين و دفعا لما ربما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بكرامتها من وجهين أحدهما

أن التلبس بها أمر سهل في وسع النفوس و ليس بذاك الصعب الشاق الذى يستوعره المترفون، والثانى أن الله لا يضع عملهم الصالح و لا ينسى أجرهم الجزيل.

فقوله: «وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» نفى للتكليف الحرجى الخارج عن وسع النفوس أما فى الاعتقاد فإنه تعالى نصب حججا ظاهره و آيات باهره تدل على ما يريد الإيمان به من حقائق المعارف و جهاز الإنسان بما من شأنه أن يدر كها و يصدق بها و هو العقل ثم راعى حال العقول فى اختلافها من جهة قوه الإدراك و ضعفه فأراد من كل ما يناسب مقدار تحمله و طوقه فلم يرد من العامه ما يريده من الخاصه و لم يسأل الأبرار عما سأل عنه المقربين و لا ساق المستضعفين بما ساق به المخلصين.

و أما فى العمل فإنما ندب الإنسان منه إلى ما فيه خيره فى حياته الفرديه و الاجتماعيه الدنيويه و سعاده فى حياته الآخروييه، و من المعلوم أن خير كل نوع من الأنواع و منها الإنسان إنما يكون فيما يتم به حياته و ينتفع به فى عيشته و هو مجهز بما يقوى على إتيانه و عمله، و ما هذا شأنه لا يكون حرجيا خارجا عن الوسع و الطاقه.

فلا- تكليف حرجيا فى دين الله بمعنى الحكم الحرجى فى تشريعه مبني على مصلحه حرجيه، و بذلك امتن الله سبحانه على عباده، و طيب نفوسهم و رغبتهم إلى ما وصفه من حال المؤمنين.

و الآيه «وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» تدل على ذلك و زياده فإنها تدل على نفى التكليف المبني على الحرج فى أصل تشريعه كتشريع الرهبانيه و التقرب بذبح الأولاد مثلا، و نفى التكليف الذى هو فى نفسه غير حرجى لكن اتفق أن صار بعض مصاديقه حرجيا لخصوصيه فى المورد كالقيام فى الصلاه للمريض الذى لا يستطيعه فالجميع منفى بالآيه و إن كان الامتتان و الترغيب المذكوران يتمان بنفى القسم الأول.

و الدليل عليه فى الآيه تعلق نفى التكليف بقوله: «نَفْسًا» و هو نكره فى سياق النفى يفيد العموم، و عليه فأى نفس مفروضه فى أى حادثه لا تكلف إلا وسعها و لا يتعلق بها حكم حرجى سواء كان حرجيا من أصله أو صار حرجيا فى خصوص المورد.

و قد ظهر أن فى الآيه إمضاء لدرجات الاعتقاد بحسب مراتب العقول و رفعا للحرج سواء كان فى أصل الحكم أو طارئا عليه.

و قوله: «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظَلِّمُونَ» ترغيب لهم بتطيب

نفوسهم بأن عملهم لا- يضيع و أجرهم لا- يتخلف و المراد بنطق الكتاب إعرابه عما أثبت فيه إعرابا لا- لبس فيه و ذلك لأن أعمالهم مثبتة في كتاب لا- ينطق إلا- بما هو حق فهو مصون عن الزيادة و النقصه و التحريف، و الحساب مبنى على ما أثبت فيه كما يشير إليه قوله: «يَنْطِقُ» و الجزء مبنى على ما يستنتج من الحساب كما يشير إليه قوله:

« وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ » فهم في أمن من الظلم بنسيان أجرهم أو بترك إعطائه أو بنقصه أو تغييره كما أنهم في أمن من أن لا يحفظ أعمالهم أو تنسى بعد الحفظ أو تتغير بوجه من وجوه التغيير.

قال الرازى فى التفسير الكبير، فإن قيل: هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه فإن أحواله عليه فإنهم يصدقونه فى كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجد، و إن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك الكتاب لتجوزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل فعلى التقديرين لا فائده فى ذلك الكتاب.

قلنا: يفعل الله ما يشاء، و على أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحه للمكلفين من الملائكة. انتهى.

أقول: و الذى أجاب به مبنى على مسلكه من نفي الغرض عن فعله تعالى و تجوز الإبراده الجزافه تعالى عن ذلك، و الإشكال مطرد فى سائر شئون يوم القيامة التى أخبر الله سبحانه بها كالحشر و الجمع و إشهد الشهود و نشر الكتب و الدواوين و الصراط و الميزان و الحساب.

و الجواب عن ذلك كله: أنه تعالى مثل لنا ما يجرى على الإنسان يوم القيامة فى صورته القضاء و الحكم الفصل، و لا غنى للقضاء بما أنه قضاء عن الاستناد إلى الحجج و البيئات كالكتب و الشهود و الأمارات و الجمع بين المتخاصمين و لا يتم دون ذلك البتة.

نعم لو أغمضنا النظر عن ذلك كان ظهور أعمال الإنسان له فى مراحل رجوعه إلى الله سبحانه بإذنه، فافهمه.

قوله تعالى: «يَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرِهِ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ» المناسب لسياق الآيات أن يكون «هذا» إشارة إلى ما وصفته الآيات السابقة من حال المؤمنين و مسارعتهم فى الخيرات، و يمكن أن يكون إشارة إلى القرآن كما يؤيده

قوله بعد: «قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَالْغَمْرَةُ الْغَفْلَةُ الشَّدِيدَةُ أَوْ الْجَهْلُ الشَّدِيدُ الَّذِي غَمَرَهُمْ، وَقَوْلُهُ: «وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» الْإِخ، أَي مِنْ غَيْرِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ كُنْيَاهُ عَنْ أَنْ لَهُمْ شَاغِلًا يَشْغَلُهُمْ عَنْ هَذِهِ الْخَيْرَاتِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهُوَ الْأَعْمَالُ الرَّدِيئَةُ الْخَبِيثَةُ الَّتِي هُمْ لَهَا عَامِلُونَ.

والمعنى: بل الكفار في غفلة شديده أو جهل شديد عن هذا الذي وصفنا به المؤمنين و لهم أعمال رديئه خبيثه من دون ذلك هم لها عاملون في شاغلتهم و مانعتهم.

قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ الْجَوَارِ بِضَمِّ الْجِيمِ -صَوْتُ الْوَحْشِ كَالظَّبَاءِ وَنَحْوَهَا عِنْدَ الْفَرْعِ كُنِيَ بِهِ عَنْ رَفْعِهِمُ الصَّوْتِ بِالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّضَرُّعِ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ ضَجَّتُهُمْ وَجَزَعُهُمْ وَالْآيَاتُ التَّالِيَةُ تَوْيِدُ الْمَعْنَى الْأُولَى.

وإنما جعل مترفيهم متعلق العذاب لأن الكلام فيمن ذكره قبلا بقوله: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ» و هم الرؤساء المتنعمون منهم و غيرهم تابعون لهم.

قوله تعالى: «لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنْهُ لَا تَنْصِرُونَ» العدول عن سياق الغيبه إلى الخطاب لتشديد التوبيخ و التقرير و لقطع طمعهم في النجاه بسبب الاستغاثة و أى رجاء و أمل لهم فيها فإن أخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعه لا يقطع طمعهم في النصر كما يقطعه أخبار من إليه النصر نفسه.

قوله تعالى: «قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» -إلى قوله -تَهْجُرُونَ» النكوص :

الرجوع القهقري، و السامر من السمر و هو التحديث بالليل، قيل: السامر كالحاضر يطلق على المفرد و الجمع، و قرئ «سمرا» -بضم السين و تشديد الميم جمع سامر و هو أرجح، و قرئ أيضا «سمارا» -بالضم و التشديد-، و الهجر: الهذيان.

و الفصل في قوله: «قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ»، لكونه في مقام التعليل، و المعنى:

إنكم منا لا تنصرون لأنه قد كانت آياتي تتلى و تقرأ عليكم فكنتم تعرضون عنها و ترجعون إلى أعقابكم القهقري مستكبرين بنكوصكم تحدثون في أمره في الليل تهجرون و تهذون، و قيل: ضمير «به» عائد إلى البيت أو الحرم و هو كما ترى.

قوله تعالى: «أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مِمَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ» شروع في قطع أعدارهم في الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم و عدم استجابتهم للدعوه الحقه التي قام بها النبي ص.

فقوله: «أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ» الاستفهام فيه للإنكار واللام في «الْقَوْلَ» للعهد والمراد به القرآن المتلو عليهم، والكلام متفرع على ما تقدمه من كونهم في غفلة منه وشغل يشغلهم عنه، والمعنى: هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبروا هذا القول المتلو عليهم حتى يعلموا أنه حق من عند الله فيؤمنوا به.

وقوله: «أَمْ جَاءَهُمْ مَاءٌ لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأُولِينَ» «أَمْ» فيه وفيما بعده منقطعه في معنى الإضراب، والمعنى: بل أ جاءهم شيء لم يأت آباءهم الأولين فيكون بدعا ينكر ويحترز منه.

و كون الشيء بدعا محدثا لا يعرفه السابقون وإن لم يستلزم كونه باطلا غير حق على نحو الكليه لكن الرساله الإلهيه لما كانت لغرض الهدايه لو صحت وجبت في حق الجميع فلو لم يأت الأولين كان ذلك حجه قاطعه على بطلانها.

قوله تعالى: «أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» المراد بمعرفه الرسول معرفته بنسبه وحسبه وبالجملة بسجاياه الروحيه و ملكاته النفسيه من اكتسابيه و موروثه حتى يتبين به أنه صادق فيما يقول مؤمن بما يدعو إليه مؤيد من عند الله و قد عرفوا من النبي ص سوابق حاله قبل البعته، و قد كان يتيما فاقدا للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدبا من مؤدب و لا تربيه من مرب ثم لم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره طبع أو يستهجنه رأى و لا طمعا في ملك أو حرصا على مال أو ولعا بجاه، و هو على ما هو سنين من عمره فإذا هو ينادى للفلاح و السعاده و يندب إلى حقائق و معارف تبهر العقول و يدعو إلى شريعته تحير الألباب و يتلو كتابا.

فهم قد عرفوا رسولهم (ص) بنعوته الخاصه المعجزه لغيره، و لو لم يكونوا يعرفونه لكان لهم عذرا في إعراضهم عن دينه و استنكافهم عن الإيمان به لأن معنى عدم معرفته كذلك وجدانه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحرازه فيه، و من المعلوم أن إلقاء الزمام إلى من هذا شأنه مما لا يجوز العقل.

قوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» و هذا عذر آخر لهم تشبوا به إذ قالوا: «يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ»: الحجر: ٦ ذكره و رده بلازم قوله: «بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ».

فمدلول قوله: «بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» إضراب عن جملة

محذوفه و التقدير إنهم كاذبون في قولهم. «بِهِ جِنَّةٌ» و اعتذارهم عن عدم إيمانهم به بذلك بل إنما كرهوا الإيمان به لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون.

و لانزمه رد قولهم بحجه يلوح إليها هذا الإضراب، و هي أن قولهم: «بِهِ جِنَّةٌ» لو كان حقا كان كلامه مختل النظم غير مستقيم المعنى مدخولا فيه كما هو مدخول في عقله، غير رام إلى مرمى صحيح، لكن كلامه ليس كذلك فلا يدعو إلا إلى حق، و لا يأتي إلا بحق، و أين ذلك من كلام مجنون لا يدري ما يريد و لا يشعر بما يقول.

و إنما نسب الكراهه إلى أكثرهم لأن فيهم مستضعفين لا يعبأ بهم أرادوا أو كرهوا.

قوله تعالى: «وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» لما ذكر أن أكثرهم للحق كارهون و إنما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحق أى الدعوه الحقه أن يتبع أهواءهم و هذا مما لا يكون البتة.

إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتركوا و ما يهوونه من الاعتقاد و العمل فعبدوا الأصنام و اتخذوا الأرباب و نفوا الرساله و المعاد و اقترفوا ما أرادوه من الفحشاء و المنكر و الفساد جاز أن يتبعهم الحق في غير ذلك من الخليقه و النظام الذى يجرى فيها بالحق إذ ليس بين الحق و الحق فرق فأعطى كل منهم ما يشتهي من جريان النظام و فيه فساد السماوات و الأرض و من فيهن و اختلال النظام و انتقاض القوانين الكليه الجاربه فى الكون فمن البين أن الهوى لا يقف على حد و لا يستقر على قرار.

و بتقرير آخر أدق و أوفق لما يعطيه القرآن من حقيقه الدين القيم أن الإنسان حقيقه كونه مرتبطه فى وجودها بالكون العام و له فى نوعيته غايه هى سعادته و قد خط له طريق إلى سعادته و كماله ينالها بطى الطريق المنسوب إليها نظير غيره من الأنواع الموجوده، و قد جهزه الكون العام و خلقتة الخاصه به من القوى و الآلات بما يناسب سعادته و الطريق المنسوب إليها و هى الاعتقاد و العمل اللذان ينتهيان به إلى سعادته.

فالطريق التى تنتهى بالإنسان إلى سعادته أعنى الاعتقادات و الأعمال الخاصه المتوسطه بينه و بين سعادته و هى التى تسمى الدين و سنه الحياه متعيه حسب

اقتضاء النظام العام الكونى و النظام الخاص الإنسانى الذى نسميه الفطره و تابعه لذلك.

و هذا هو الذى يشير تعالى إليه بقوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» :سوره الروم: ٣٠.

فسنه الحياه التى تنتهى بسالكها إلى السعاده الإنسانيه طريقه متعينه يقتضيها النظام بالحق و تكشف عنها تجهيزات وجوده بالحق، و هذا الحق هو القوانين الثابته غير المتغيره التى تحكم فى النظام الكونى الذى أحد أجزائه النظام الإنسانى و تدبره و تسوقه إلى غاياته و هو الذى قضى به الله سبحانه فكان حتما مقضيا.

فلو اتبع الحق أهواءهم فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف به أهواؤهم لم يكن ذلك إلا بتغير أجزاء الكون عما هى عليه و تبدل العلل و الأسباب غيرها و تغير الروابط المنتظمه إلى روابط جزافيه مختله متدافعه توافق مقتضياتها مجازفات أهوائهم، و فى ذلك فساد السماوات و الأرض و من فيهن فى أنفسها و التدبير الجارى فيها لأن كينونتها و تدبيرها مختلطان غير متميزين، و الخلق و الأمر متصلان غير منفصلين.

و هذا هو الذى يشير إليه قوله: «وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» .

و قوله: «يَلُ أْتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ» لا- ريب أن المراد بالذكر هو القرآن كما قال: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ» :الأنبياء: ٥٠، و قال: «وَإِنَّهُ لَمَذْكُرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» :الزخرف: ٤٤ إلى غير ذلك من الآيات، و لعل التعبير عنه بالذكر بعد قوله: «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّه» نوع مقابله لقولهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» :الحجر: ٦.

و كيف كان فقد سمى ذكرا لأنه يذكرهم بالله أو يذكر لهم دين الله من الاعتقاد الحق و العمل الصالح، و الثانى أوفق لصدر الآيه بما تقدم من معناه، و إنما أضيف إليهم لأن الدين أعنى الدعوه الحقه مختلفه بالنسبه إلى الناس بالإجمال و التفصيل و الذى يذكره القرآن آخر مراحل التفصيل لكون شريعته آخر الشرائع.

و المعنى: لم يتبع الحق أهواءهم بل جنناهم بكتاب يذكرهم- أو يذكرون به- دينهم الذى يختص بهم و يتفرع عليه أنهم عن دينهم الخاص بهم معرضون.

و قال كثير منهم إن إضافه الذكر إليهم للتشريف نظير قوله: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ

لَعَنَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ» :الزخرف:٤٤،و المعنى:بل أتيناهم بفخرهم و شرفهم الذى كان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال فهم بما فعلوه من النكوص عن فخرهم و شرفهم أنفسهم معرضون.

و فيه أنه لا ريب فى أن القرآن الكريم شرف للنبي ص إذ أنزل عليه و لأهل بيته إذ نزل فى بيتهم،و للعرب إذ نزل بلغتهم و للأمم إذ نزل لهدايتهم غير أن الإضافة فى الآيه ليست لهذه العناية بل لعنايه اختصاص هذا الدين بهذه الأمة و هو الأوفق لصدر الآيه بالمعنى الذى تقدمت الإشارة إليه.

قوله تعالى:« أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّجْ رَبُّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ »،قال فى مجمع البيان:،أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغله التى يخرج على سبيل الوظيفة انتهى.

و هذا رابع الأعدار التى ذكرت فى هذه الآيات و ردت و وبخوا عليها و قد ذكره الله بقوله:« أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا » أى مالا يدفعونه إليك على سبيل الرسم و الوظيفة ثم ذكر غنى النبي ص بقوله:« فَخَرَّجْ رَبُّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » أى إن الله هو رازقك و لا حاجه لك إلى خرجهم، و قد تكرر الأمر بإعلامهم ذلك فى الآيات « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا »: الأنعام: ٩٠ الشورى: ٢٣.

و قد تمت بما ذكر فى الآيه أربعه من الأعدار المردوده إليهم و هى مختلفه فأولها « أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا » راجع إلى القرآن و الثانى « أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ » إلى الدين الذى إليه الدعوه،و الثالث « أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ » إلى نفس النبي ص، و الرابع « أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا » إلى سيرته.

قوله تعالى:« وَ إِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ » النكب و النكوب العدول عن الطريق و الميل عن الشىء.

قد تقدم فى تفسير سوره الفاتحه أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذى لا يختلف و لا يتخلف فى حكمه و هو إيصاله سالكيه إلى الغايه المقصوده،و هذه صفه الحق فإن الحق واحد لا يختلف أجزاءه بالتناقض و التدافع و لا يتخلف فى مطلوبه الذى يهدى إليه فالحق صراط مستقيم،و إذ ذكر أن النبي ص يهدى إلى الحق كان لازمه هذا الذى ذكره أنه يهدى إلى صراط مستقيم.

ثم إن الذين كفروا لما كانوا كارهين للحق كما ذكره فهم عادلون عن الصراط أى الصراط المستقيم ماثلون إلى غيره.

و إنما أورد من أوصافهم عدم إيمانهم بالآخرة و اقتصر عليه لأن دين الحق مبنى على أساس أن للإنسان حياه خالده لا تبطل بالموت و له فيها سعادته يجب أن تقتنى بالاعتقاد الحق و العمل الصالح و شقاوه يجب أن تجتنب و هؤلاء لنفيهم الحياه الآخرة يعدلون عن الحق و الصراط المستقيم.

و بتقرير آخر: دين الحق مجموع تكاليف اعتقاديه و عمليه و التكليف لا يتم إلا بحساب و جزاء، و قد عين لذلك يوم القيامه، و إذ لا يؤمن هؤلاء بالآخرة لغا الدين عندهم فلا يرون من الحياه إلا الحياه الدنيا الماديه و لا يبقى من السعاده عندهم إلا نيل اللذائذ الماديه و هو التمتع بالبطن فما دونه، و لازم ذلك أن يكون المتبع عندهم الهوى وافق الحق أو خالفه.

فمحصل الآيتين أنهم ليسوا بمؤمنين بك لأنك تدعو إلى صراط مستقيم و هم لا هم لهم إلا العدول و الميل عنه.

قوله تعالى: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ» إلى قوله «وَمَا يَتَضَرَّعُونَ» اللجاج التمدادى و العناد فى تعاطى الفعل المزجور عنه، و العمه التردد فى الأمر من التحير، ذكرهما الراغب، و فى المجمع: الاستكانه الخضوع و هو استفعل من الكون، و المعنى ما طلبوا الكون على صفه الخضوع. انتهى.

و قوله: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ» بيان و تأييد لنكوبهم عن الصراط بأنا لو رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر لم يرجعوا بمقابله ذلك الشكر بل أصروا على تمردهم عن الحق و تمادوا يترددون فى طغيانهم فلا ينفعهم رحمه بكشف الضر كما لا ينفعهم تخويف بعذاب و نقمه فإننا قد أخذناهم بالعذاب فما خضعوا لربهم و ما يتضرعون إليه فهؤلاء لا ينفعهم و لا يركبهم صراط الحق لا رحمه بكشف الضر و لا نقمه و تخويف بالأخذ بالعذاب.

و المراد بالعذاب العذاب الخفيف الذى لا ينقطع به الإنسان عن عامه الأسباب بقريته ما فى الآيه التاليه فلا يرد أن الرجوع إلى الله تعالى عند الاضطراب و الانقطاع

عن الأسباب من غريزيات الإنسان كما تكرر ذكره في القرآن الكريم فكيف يمكن أن يأخذهم العذاب ثم لا يستكينوا ولا يتضرعوا؟.

وقوله في الآية الأولى: «مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ» وفي الثانية: «وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ» يدل على أن الكلام ناظر إلى عذاب قد وقع و لما يرتفع حين نزول الآيات، و من المحتمل أنه الجذب الذي ابتلى به أهل مكة و قد ورد ذكر منه في الروايات.

قوله تعالى: «حَيَّتِي إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ» أي هم على حالهم هذه لا- ينفع فيهم رحمه و لا عذاب حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد و هو الموت بما يستتبعه من عذاب الآخرة-على ما يعطيه سياق الآيات و خاصة الآيات الآتية-فيفاجئوهم الإبلاس و اليأس من كل خير.

و قد ختم هذا الفصل من الكلام أعنى قوله: «أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ» إلخ بنظير ما ختم به الفصل السابق أعنى قوله: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّاءٍ وَبَيْنَ» إلى آخر الآيات و هو ذكر عذاب الآخرة، و سيعود إليه ثانيا.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى،": فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ»-إلى قوله- يُؤْتُونَ مَا آتَوْا» قال من العباد و الطاعة.

و فى الدر المنثور، أخرج الفاريابى و أحمد و عبد بن حميد و الترمذى و ابن ماجه و ابن أبى الدنيا فى نعت الخائفين و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن عائشه قالت: قلت: يا رسول الله قول الله: «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» أ هو الرجل يزنى و يسرق و يشرب الخمر- و هو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا و لكن الرجل يصوم و يتصدق و يصلى-و هو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه.

و فى المجمع،: فى قوله: «وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» قال أبو عبد الله (ع): معناه خائفه أن لا يقبل منهم، و فى روايه أخرى: أتى و هو خائف راج .

و فى الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن قتاده":

« حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ » قال ذكر لنا أنها نزلت في الذين قتل الله يوم بدر).

أقول: وروى مثله عن النسائي عن ابن عباس ولفظه قال: هم أهل بدر، و سياق الآيات لا ينطبق على مضمون الروايتين.

وفيه، أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: "جاء أبو سفيان إلى النبي ص فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز -يعنى الوبر بالدم فأنزل الله: « وَ لَقَدْ أَخَذْنَا هُم بِالْعَذَابِ -فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ ».

أقول: و الروايات في هذا المعنى مختلفة و ما أوردناه أعدلها و هى تشير إلى جذب وقع بمكة و حوالها بدعوه النبي ص، و ظاهر أكثرها أنه كان بعد الهجره، و لا يوافق ذلك الاعتبار.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: « وَ لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ » قال: الحق رسول الله ص و أمير المؤمنين (ع).

أقول: هو من البطن بالمعنى الذى تقدم فى بحث المحكم و المتشابه و نظيره ما أورده " فى قوله « وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » قال إلى ولايه أمير المؤمنين (ع) و كذا ما أورده " فى قوله: « عَنِ الصُّرَاطِ لِنَاكِبُونَ » قال: عن الإمام لحادون.

وفيه، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: « أَمْ تَشَاءُ لَهُمْ خَرْجًا - فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » يقول: أم تسألهم أجرا فأجر ربك خير.

و فى الكافى، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: « فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ » فقال: الاستكانه هى الخضوع، و التضرع رفع اليدين و التضرع بهما.

و فى المجمع، و روى عن مقاتل بن حيان عن الأصيب بن نباته عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال النبى ص: رفع الأيدى من الاستكانه. قلت: و ما الاستكانه؟ قال: أ ما تقرأ هذه الآية: « فَمَا اسْتَكَانُوا لِربِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ »؟ أورده الثعلبى و الواحدى فى تفسيريهما .

وفيه، قال أبو عبد الله (ع): الاستكانه الدعاء، و التضرع رفع اليدين فى الصلاة.

و فى الدر المنثور، أخرج العسكرى فى المواعظ عن على بن أبى طالب: فى قوله:

«فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ» أى لم يتواضعوا فى الدعاء و لم يخضعوا-و لو خضعوا لله لاستجاب لهم.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ» قال أبو جعفر (ع) هو فى الرجعه.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٧٨ الى ٩٨]

اشاره

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٧٨) وَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٩) وَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ إِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ أَ فَلَا تَعْقِلُونَ (٨٠) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (٨١) قَالُوا أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٨٢) لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٨٣) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ (٨٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَتَّقُونَ (٨٧) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٩٠) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٩٢) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِنِّي مَا يُوعَدُونَ (٩٣) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٩٤) وَ إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لِقَادِرُونَ (٩٥) اذْفَعْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ السِّيئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧) وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (٩٨)

لما أوعدهم بعذاب شديد لا- مرد له ولا- مخلص منه، و رد عليهم كل عذر يمكنهم أن يعتذروا به، و بين أن السبب الوحيد لكفرهم بالله و اليوم الآخر هو اتباع الهوى و كراهه اتباع الحق، تمم البيان بإقامه الحجه على توحده فى الربوبيه و على رجوع الخلق إليه بذكر آيات بينه لا سبيل للإنكار إليها.

و عقب ذلك بأمر النبى ص أن يستعيد به من أن يشمله العذاب الذى أوعدوا به، و أن يعوذ به من همزات الشيطان و أن يحضروه كما فعلوا بهم.

قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ « افتتح سبحانه من نعمه التى أنعمها عليهم بذكر إنشاء السمع و البصر و هما نعمتان خص بهما جنس الحيوان خلقتا فيه إنشاء و إبداعا لا عن مثال سابق إذ لا توجدان فى الأنواع البسيطة التى قبل الحيوان كالنبات و الجماد و العناصر.

و بحصول هذين الحسين يقف الوجود المجهز بهما موقفا جديدا و يتسع مجال فعاليته بالنسبه إلى ما هو محروم منهما اتساعا لا يتقدر بقدر فيدرك خيره و شره و نفعه و ضاره و يعطى معهما الحركة الإراديه إلى ما يريده و عما يكرهه، و يستقر فى عالم حديث طرى فيه مجالى الجمال و اللذه و العزه و الغلبه و المحبه مما لا خير عنه فيما قبله.

و إنما اقتصر من الحواس بالسمع و البصر- قيل- لأن الاستدلال يتوقف عليهما و يتم بهما.

ثم ذكر سبحانه الفؤاد والمراد به المبدأ الذى يعقل من الإنسان وهو نعمه خاصة بالإنسان من بين سائر الحيوان ومرحلة حصول الفؤاد مرحلة وجوديه جديده هي أرفع درجة وأعلى منزله وأوسع مجالاً من عالم الحيوان الذى هو عالم الحواس فيتسع به أولاً شعاع عمل الحواس مما كان عليه فى عامه الحيوان بما لا يتقدر بقدر فإذا الإنسان يدرك بهما ما غاب و ما حضر و ما مضى و ما غير من أخبار الأشياء و آثارها و أوصافها بعلاج و غير علاج.

ثم يرقى بفؤاده أى بتعقله إلى ما فوق المحسوسات و الجزئيات فيتعقل الكليات فيحصل القوانين الكليه، و يغور متفكراً فى العلوم النظرية و المعارف الحقيقيه، و ينفذ بسطان التدبر فى أقطار السماوات و الأرض.

فى ذلك كله من عجب التدبير الإلهى بإنشاء السمع و الأبصار و الأفئده ما لا يسع الإنسان أن يستوفى شكره.

و قوله: «قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ» فيه بعض العتاب و معناه تشكرون شكراً قليلاً فقوله: «قَلِيلًا» و وصف للمفعول المطلق قائم مقامه.

قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» قال الراغب:

الذراً إظهار الله تعالى ما أبداه يقال: ذرأ الله الخلق أى أوجد أشخاصهم. و قال:

الحشر إخراج الجماعه عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. انتهى.

فالمعنى: أنه لما جعلكم ذوى حس و عقل أظهر وجودكم فى الأرض متعلقين بها ثم يجمعكم و يرجعكم إلى لقائه.

قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» معنى الآيه ظاهر، و قوله: «وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» مترتب بحسب المعنى على الجملة التى قبله أى لما جعلكم ذوى علم و أظهر وجودكم فى الأرض إلى حين حتى تحشروا إليه لزم ذلك سنه الإحياء و الإماتة إذ العلم متوقف على الحياه و الحشر متوقف على الموت.

و قوله: «وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» مترتب على ما قبله فإن الحياه ثم الموت لا تتم إلا بمرور الزمان و ورود الليل بعد النهار و النهار بعد الليل حتى ينقضى العمر و يحل الأجل المكتوب، هذا لو أريد باختلاف الليل و النهار و ورود الواحد منها بعد الواحد، و لو أريد به اختلافهما فى الطول و القصر كانت فيه إشاره إلى إيجاد فصول

السنة الأربعة المتفرعة على طول الليل والنهار وقصرهما وبذلك يتم أمر إرزاق الحيوان و تدبير معاشها كما قال: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ» :حم السجده: ١٠.

فمضامين الآيات الثلاث مترتبة مستتبعه بعضها بعضا فإنشاء السمع والبصر والفؤاد وهو الحس والعقل للإنسان يستتبع حياه متعلقه بالماده و سكونا فى الأرض إلى حين، ثم الرجوع إلى الله، وهو يستتبع حياه و موتا، وذلك يستتبع عمرا متقضيا بانقضاء الزمان و رزقا يرتزق به.

فالآيات الثلاث تتضمن إشاره إلى دور كامل من تدبير أمر الإنسان من حين يخلق إلى أن يرجع إلى ربه، و الله سبحانه هو مالك خلقه فهو مالك تدبير أمره لأن هذا التدبير تدبير تكوينى لا يفارق الخلق و الإيجاد و لا ينحاز عنه، و هو نظام الفعل و الانفعال الجارى بين الأشياء بما بينها من الروابط المختلفه المجمعوله بالتكوين فالله سبحانه هو ربهم المدبر لأمرهم و إليه يحشرون، و قوله: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» توبيخ لهم و حث على التنبه فالإيمان.

قوله تعالى: «بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ» إضراب عن نفى سابق يدل عليه الاستفهام المتقدم أى لم يعقلوا بل قالوا كذا و كذا.

و فى تشبيه قولهم بقول الأولين إشاره إلى أن تقليد الآباء منعهم عن اتباع الحق و أوقعهم فيما لا يبقى معه للدين جدوى و هو نفى المعاد، و الإخلاص إلى الأرض و الانغمار فى الماديات سنه جاريه فيهم فى آخراهم و أولاهم.

قوله تعالى: «قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ» بيان لقوله:

«قَالُوا» فى الآيه السابقه و الكلام مبنى على الاستبعاد.

قوله تعالى: «لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» الأساطير الأباطيل و الأحاديث الخرافيه و هى جمع أسطوره كأكاذيب جمع أكذوبه و أعاجيب جمع أعجوبه و إطلاق الأساطير و هو جمع على البعث و هو مفرد بعنايه أنه مجموع عدات كل واحد منها أسطوره كالإحياء و الجمع و الحشر و الحساب و الجنه و النار و غيرها، و الإشاره بهذا إلى حديث البعث و قوله: مِنْ قَبْلُ، متعلق بقوله: «وُعِدْنَا» على ما يعطيه سياق الجمله.

و المعنى: أن وعد البعث وعد قديم ليس بحديث نقسم لقد وعدناه من قبل نحن و آباؤنا ليس البعث الموعود إلا أحاديث خرافيه وضعها و نظمها الأناسى الأولون فى صورهِ إحياء الأموات و حساب الأعمال و الجنه و النار و الثواب و العقاب.

و الدليل على كونها أساطير أن الأنبياء من قديم الدهر لا يزالون يعدوننا و يخوفوننا بقيام الساعه و لو كان حقا غير خرافى لوقع.

و من هنا يظهر أولا أن قولهم: «مِنْ قَبْلُ» لتمهيد الحجه على قولهم بعده «إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ».

و ثانيا: أن الكلام مسوق للترقى فالآيه السابقه: «أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا و عِظَامًا أَ إِنَّا لَمَجْعُوثُونَ» مبنيه على الاستبعاد و هذه الآيه متضمنه للإنكار مبنيا على حجه واهيه.

قوله تعالى: «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا» إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «لما ذكر استبعادهم للبعث ثم إنكارهم له شرع فى الاحتجاج على إمكانه من طريق الملك و الربوبيه و السلطنه، و وجه الكلام إلى الوثنيين المنكرين للبعث و هم معترفون به تعالى بمعنى أنه الموجد للعالم و رب الأرباب و الآلهه المعبودون دونه من خلقه، و لذا أخذ وجوده تعالى مسلما فى ضمن الحجه.

فقوله: «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا» أمر للنبي ص أن يسألهم عن مالك الأرض و من فيها من أولى العقل من هو؟ و معلوم أن السؤال إنما هو عن الملك الحقيقى الذى هو قيام وجود شىء بشىء بحيث لا يستقل الشىء المملوك عن مالكة بأى وجه فرض دون الملك الاعتبارى الذى وضعناه معاشر المجتمعين لمصلحه الاجتماع و هو يقبل الصحه و الفساد و يقع موردا للبيع و الشرى، و ذلك لأن الكلام مسوق لإثبات صحه جميع التصرفات التكوينيهِ و ملاكها الملك التكوينى الحقيقى دون التشريعى الاعتبارى.

قوله تعالى: «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ» إخبار عن جوابهم و هو أن الأرض و من فيها مملوكه لله، و لا - مناص لهم عن الاعتراف بكونها لله سبحانه فإن هذا النوع من الملك لا يقوم إلا بالعله الموجد له معلولها حيث يقوم وجود المعلول بها قياما لا يستقل عنها بوجه من الوجوه، و العله الموجد له للأرض و من فيها هو الله سبحانه وحده لا شريك له حتى باعتراف الوثنيين.

و قوله: «قُلْ أَ فَلَا تَذَكَّرُونَ» أمر بعد تسجيل الجواب أن يوبخهم على عدم

تذكرهم بالحجج الداله على إمكان البعث، و المعنى قل لهم فإذا كان الله سبحانه مالك الأرض و من فيها لم لا تتذكرون أن له-
لمكان مالكيته- أن يتصرف في أهلها بالإحياء بعد الإماتة.

قوله تعالى: «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» أمره ثانيا أن يسألهم عن رب السماوات السبع و رب العرش العظيم من هو؟.

و المراد بالعرش هو المقام الذى يجتمع فيه أزمه الأمور و يصدر عنه كل تدبير، و تكرر لفظ الرب فى قوله: «وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» للإشارة إلى أهميه أمره و رفعه محله كما وصفه الله بالعظمه، و قد تقدم البحث عنه فى تفسير سوره الأعراف فى الجزء الثامن من الكتاب.

ذكروا أن قولنا: لمن السماوات السبع و قولنا: من رب السماوات السبع بمعنى واحد كما يقال: لمن الدار و من رب الدار فقوله تعالى: «مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ؟ سؤال عن مالكيها، و لذا حكى الجواب عنهم بقوله: «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ» على المعنى و لو أنه أجيب عنه فقيل: «الله» كما فى القراءه الأخرى كان جوابا على اللفظ.

و فيه أن الذى ثبت فى اللغة أن رب الشىء هو مالكيه المدبر لأمره بالتصرف فيه فىكون الربوبيه أخص من الملك، و لو كان الرب مرادفا للمالك لم يستقم ترتب الجواب على السؤال فى الآيتين السابقتين «قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا» - إلى قوله - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ «إذ كان معنى السؤال: من رب الأرض و من فيها، و من المعلوم أنهم كانوا قائلين بربوبيه آلهتهم من دون الله للأرض و من فيها فكان جوابهم إثبات الربوبيه لآلهتهم من غير أن يكونوا ملزمين بتصديق ذلك لله سبحانه و هذا بخلاف السؤال عن مالك الأرض و من فيها فإن الجواب عنه تصديقه لله لأنهم كانوا يرون الإيجاد لله و الملك لازم الإيجاد فكانوا ملزمين بالاعتراف به.

ثم على تقدير كون الرب أخص من المالك يمكن أن يتوهم توجه الإشكال إلى ترتب الجواب على السؤال فى الآيه المبحوث عنها «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ» - إلى قوله - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ «فإن جل الوثنيين من الصابئين و غيرهم يرون للسماوات و ما فيها من الشمس و القمر و غيرهما آلهه دون الله فلو أجابوا عن السؤال عن رب السماوات

أجابوا بإثبات الربوبية لآلهتهم دون الله فلا يستقيم قوله: «سَيَقُولُونَ لَلَّهِ» إذ لا ملزم يلزمهم على الاعتراف به.

والذى يحسم أصل الإشكال أن البحث العميق عن معتقدات القوم يعطى أنهم لم يكونوا يبنون آراءهم فى أمر الآلهة على أصل أو أصول منظمه مسلمه عند الجميع فأمثال الصابئين و البرهمائين و البوذيين كانوا يقسمون أمور العالم إلى أنواع و أقسام كأمر السماء و الأرض و أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و غير ذلك و يثبتون لكل منها إلهها دون الله يعبدونه من دون الله و يعدونه شفيعا مقربا ثم يتخذون له صنما يمثله.

و أما عامتهم من الهمجيين كأعراب الجاهليه و القاطنين فى أطراف المعموره فلم يكن معتقداتهم فى ذلك مبنيه على قواعد مضبوطه و ربما كانوا يرون للمعموره من الأرض و سكانها آلهه دون الله لها أصنام و ربما رأوا نفس الأصنام المصنوعه آلهه، و أما السماوات و السماويات و كذا البحار فكانوا يرونها مربوبه لله سبحانه و الله ربها كما يلوح إليه قوله تعالى حكاية عن فرعون: «يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ الْأَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ» المؤمن: ٣٧، فإن ظاهره أنه كان يرى أن الذى يدعو إليه موسى - هو الله تعالى - إله السماء و بالجملة السماوات و ما فيهن و من فيهن من الملائكة عندهم مربوبون لله سبحانه ثم الملائكة أرباب لما دون السماوات.

و أما الصابئون و من يحذو حذوهم فإنهم - كما سمعت - يرون للسماوات و ما فيهن من النجوم و الكواكب آلهه و أربابا من دون الله و هم الملائكة و الجن و هم يرون الملائكة و الجن موجودات مجردة عن المادة ظاهره عن لوث الطبيعه، و حينما يعدونهم ساكنين فى السماوات فإنما يريدون باطن هذا العالم و هو العالم السماوى العلوى الذى فيه تتقدر الأمور و منه ينزل القضاء و به تستمد الأسباب الطبيعه، و هو بما فيه من الملائكة و غيرهم مربوب لله سبحانه و إن كان من فيه آلهه للعالم الحسى و أربابا لمن فيه و الله رب الأرباب.

إذا تمهدت هذه المقدمه فنقول: إن كان وجه الكلام فى الآيه الكريمة إلى مشركى العرب كما هو الظاهر، كان السؤال عن رب السماوات السبع و الجواب عنه باعترافهم أنه الله فى محله كما عرفت.

و إن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء إلهًا دون الله كان المراد بالسماء العالم السماوي بسكنته من الملائكة و الجن دون السماوات المادية، و يؤيده مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم فإن العرش مقام صدور الأحكام المتعلقة بمطلق الخلق الذى منهم أربابهم و آلهتهم، و من المعلوم أن لا رب لمقام هذا شأنه إلا الله إذ لا يفوقه شىء دونه.

و هذا العالم العلوى هو عندهم عالم الأرباب و الآلهة لا رب له إلا الله سبحانه فالسؤال عن ربه و الجواب عنه باعترافهم أنه الله فى محله كما أشير إليه.

فمعنى الآية -و الله أعلم- قل: من رب السماوات السبع التى منها تنزل أقدار الأمور و أفضيتها و رب العرش العظيم الذى منه يصدر الأحكام لعامة ما فى العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإنهم و ما يملكونهم باعتقادكم مملوكه لله و هو الذى ملكهم ما ملكوه.

قوله تعالى: «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ» حكاية لجوابهم بالاعتراف بأن السماوات السبع و العرش العظيم لله سبحانه.

و المعنى: سيجيبونك بأنها لله قل لهم تكيتا و توبيخا: فإذا كان السماوات السبع منها ينزل الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر لله سبحانه فلم لا- تتقون سخطه إذ تنكرون البعث و تعدونه من أساطير الأولين و تسخرون من أنبيائه الذين وعدوكم به؟ فإن له تعالى أن يصدر الأمر ببعث الأموات و إنشاء النشأ الآخرة للإنسان و ينزل الأمر به من السماء.

و من لطيف تعبير الآية التعبير بقوله: «لِلَّهِ» فإن الحجة تتم بالملك و إن لم يعترفوا بالربوبية.

قوله تعالى: «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْمَلَكُوتَ هُوَ الْمَلِكُ بِمَعْنَى السُّلْطَنَةِ وَ الْحُكْمِ، وَ يَفِيدُ مَبَالِغَهُ فِى مَعْنَاهُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَلِكِ بِالْفَتْحِ وَ الْكَسْرِ وَ بَيْنَ الْمَالِكِ أَنْ الْمَالِكِ هُوَ الَّذِى يَمْلِكُ الْمَالَ وَ الْمَلِكِ يَمْلِكُ الْمَالِكِ وَ مَالَهُ، فَلَهُ مَلِكٌ فِى طَوْلِ مَلِكٍ وَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِالْحُكْمِ فِى الْمَالِ وَ مَالِكِهِ.

و قد فسر تعالى ملكوته بقوله: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ»

فَيَكُونُ فَسِيحًا الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ» :يس-٨٣، فملكوت كل شيء هو كونه عن أمره تعالى بكلمه كن و بعباره أخرى وجوده عن إيجاده تعالى.

فكون ملكوت كل شيء بيده كناية استعاريه عن اختصاص إيجاد كل ما يصدق عليه الشيء به تعالى كما قال: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» :الزمر:٦٢، فملكه تعالى محيط بكل شيء و نفوذ أمره و مضى حكمه ثابت على كل شيء.

و لما كان من الممكن أن يتوهم أن عموم الملك و نفوذ الأمر لا ينافي إخلال بعض ما أوجده من الأسباب و العلل بأمره فيفعل ببعض خلقه ما لا- يريده أو يمنعه عما يريده تمم قوله: «بِيَدِهِ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ» بقوله: «وَهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ» و هو فى الحقيقة توضيح لاختصاص الملك بأنه بتمام معنى الكلمه فليس لشيء من الملك فى عرض ملكه و لو بالمنع و الإخلال و الاعتراض فله الملك و له الحكم.

و قوله: «وَهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ» من الجوار، و هو فى أصله قرب المسكن ثم جعلوا للجوار حقا و هو حمايه الجار لجاره عن يقصده بسوء لكرامه الجار على الجار بقرب الدار و اشتق منه الأفعال يقال: استجاره فأجاره أى سألته الحماية فحماه أى منع عنه من يقصده بسوء.

و هذا جار فى جميع أفعاله تعالى فما من شيء يخصه الله بعطيه حدوثا أو بقاء إلا و هو يحفظه على ما يريد و بمقدار ما يريد من غير أن يمنعه مانع إذ منع المانع- لو فرض- إنما هو بإذن منه و مشيه فليس منعاً له تعالى بل منعاً منه و تحديداً لفعل منه بفعل آخر، و ما من سبب من الأسباب يفعل فعلاً إلا و له تعالى أن يتصرف فيه بما لا يريده لأنه تعالى هو الذى ملكه الفعل بمشيته فله أن يمنعه منه أو من بعضه.

فالمراد بقوله: «وَهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ» أنه يمنع السوء عن قصد به و لا يمنعه شيء إذا أراد شيئاً بسوء عما أراد.

و معنى الآية قل لهؤلاء المنكرين للبعث: من الذى يختص به إيجاد كل شيء بما له من الخواص و الآثار و هو يحمى من استجار به و لا يحمى عنه شيء إذا أراد شيئاً بسوء؟ إن كنتم تعلمون.

قوله تعالى: «سَيَقُولُونَ لَلَّهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُنذِرُونَ» قيل: إن المراد بالسحر أن يخيل الشيء للإنسان على خلاف ما هو عليه فهو من الاستعارة أو الكناية.

و المعنى: سيجيئونك أن الملكوت لله قل لهم تبيكتا و توييخا: فإلى متى يخيل لكم الحق باطلا فإذا كان الملك المطلق لله سبحانه فله أن يوجد النشأ الآخره و يعيد الأموات للحساب و الجزاء بأمر يأمره و هو قوله: «كُنْ».

و اعلم أن الاحتجاجات الثلاثه كما تثبت إمكان البعث كذلك تثبت توحده تعالى في الربوبيه فإن الملك الحقيقي لا يتخلف عن جواز التصرفات، و المالك المتصرف هو الرب.

قوله تعالى: «بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» إضراب عن النفي المفهوم من الحجج التي أقيمت في الآيات السابقه، و المعنى فإذا كانت الحجج المبنيه تدل على البعث و هم معترفون بصحتها فليس ما وعدهم رسلنا باطلا بل جئناهم بلسان الرسل بالحق و إنهم لكاذبون في دعواهم كذبهم و نفيهم للبعث.

قوله تعالى: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّا بَغَضُنَاهُمْ عَلَيَّ بَعْضُ» إلخ، القول بالولد كان شائعا بين الوثنيين يعدون الملائكه أو بعضهم و بعض الجن و بعض القديسين من البشر أولادا لله سبحانه و تبعهم النصارى في قولهم: المسيح ابن الله، و هذا النوع من الولاده و البنوه مبنى على اشتمال الابن على شىء من حقيقه اللاهوت و جوهره و انفصاله منه بنوع من الاشتقاق فيكون المسمى بالابن إلها مولودا من إله.

و أما البنوه الادعائيه بالتبني و هو أخذ ولد الغير ابنا لتشريف أو لغرض آخر فلا يوجب اشتمال الابن على شىء من حقيقه الأب كقول اليهود نحن أبناء الله و أحبأوه، و ليس الولد بهذا المعنى مرادا لأن الكلام مسوق لنفى تعدد الآلهه، و لا يستلزم هذا النوع من البنوه ألوهيه و إن كان التسمى و التسميه بها ممنوعا.

فالمراد باتخاذ الولد إيجاد شىء بنحو التبعض و الاشتقاق يكون مشتملا بنحو على شىء من حقيقه الموجد لا تسميه شىء موجود ابنا و ولدا لغرض من الأغراض كما ذكره بعضهم.

و الولد- كما عرفت- أخص مصداقا عندهم من الإله فإن بعض آلهتهم ليس بولد عندهم فقوله: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ» ترق من نفي الأخص إلى نفي الأعم و لفظه «مِنْ» في الجملتين زائده للتأكيد.

وقوله: «إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ» حجه على نفى التعدد ببيان محذوره إذ لا يتصور تعدد الآلهة إلا بينونتها بوجه من الوجوه بحيث لا تتحد في معنى ألوهيتها و ربوبيتها، ومعنى ربوبيه الإله في شطر من الكون و نوع من أنواعه تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير نفسه حتى إلى من فوض إليه الأمر، و من البين أيضا أن المتباينين لا يترشح منهما إلا أمران متباينان.

و لازم ذلك أن يستقل كل من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير و تنقطع رابطة الاتحاد و الاتصال بين أنواع التدابير الجارية في العالم كالنظام الجارى في العالم الإنسانى عن الأنظمة الجارية في أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و السهل و الجبل و الأرض و السماء و غيرها و كل منها عن كل منها، و فيه فساد السماوات و الأرض و ما فيهن، و وحده النظام الكونى و الثام أجزائه و اتصال التدبير الجارى فيه يكذبه.

و هذا هو المراد بقوله: «إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ» أى انفصل بعض الآلهة عن بعض بما يترشح منه من التدبير.

وقوله: «وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَّحذُورٌ آخِرٌ لَّازِمٌ لِّتَعَدُّدِ الْآلِهَةِ تَأَلَّفَ مِنْهُ حُجَّةٌ أُخْرَىٰ عَلَىٰ النَّفْيِ، يَبَيِّنُهُ أَنَّ التَّدَابِيرَ الْجَارِيَةَ فِي الْكُونِ مَخْتَلِفَةٌ مِنْهَا التَّدَابِيرُ الْعَرَضِيَّةُ كالتدبيرين الجارين في البر و البحر و التدبيرين الجارين في الماء و النار، و منها التدابير الطولية التى تنقسم إلى تدبير عام كلى حاكم و تدبير خاص جزئى محكوم كتدبير العالم الأرضى و تدبير النبات الذى فيه، و كتدبير العالم السماوى و تدبير كوكب من الكواكب التى فى السماء، و كتدبير العالم المادى برمته و تدبير نوع من الأنواع المادية.

فبعض التدبير و هو التدبير العام الكلى يعلو بعضا بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه، كما أنه لو لم يكن هناك عالم أرضى أو التدبير الذى يجرى فيه بالعموم لم يكن عالم إنسانى و لا التدبير الذى يجرى فيه بالخصوص.

و لازم ذلك أن يكون الإله الذى يرجع إليه نوع عال من التدبير عاليا بالنسبة إلى الإله الذى فوض إليه من التدبير ما هو دونه و أخص منه و أخس و استعلاء الإله على الإله محال.

لأن الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإله مغلوبا لغيره أو ناقصا فى قدرته

محتاجا في تمامه إلى غيره أو محدودا و المحدوديه تفضى إلى التركيب، و كل ذلك من لوازم الإمكان المنافي لوجوب وجود الإله فيلزم الخلف- كما قرره المفسرون- فإن الوثنيين لا- يرون لآلهتهم من دون الله وجوب الوجود بل هي عندهم موجودات ممكنه عاليه فوض إليهم تدبير أمر ما دونها، و هي مربوبه لله سبحانه و أرباب لما دونها و الله سبحانه رب الأرباب و إله الآلهه و هو الواجب الوجود بالذات وحده.

بل استحاله الاستعلاء إنما هو لاستلزامه بطلان استقلال المستعلى عليه في تدبيره و تأثيره إذ لا يجامع توقف التدبير على الغير و الحاجه إليه الاستقلال فيكون السافل منها مستمدا في تأثيره محتاجا فيه إلى العالى فيكون سببا من الأسباب التى يتوسل بها إلى تدبير ما دونه لا إليها مستقلا بالتأثير دونه فيكون ما فرض إليها غير إله بل سببا يدبر به الأمر هذا خلف.

هذا ما يعطيه التدبير فى الآيه، و للمفسرين فى تقرير حجه الآيه مسالك مختلفه يبتنى جميعها على استلزام تعدد الآلهه أمورا تستلزم إمكانها و تنافى كونها واجبه الوجود فيلزم الخلف، و القوم لا يقولون فى شىء من آلهتهم من دون الله بوجوب الوجود، و قد أفرط بعضهم فقرر الآيه بوجوه مؤلفه من مقدمات لا إشاره فى الآيه إلى جملها و لا إيهام، و فرط آخرون فصرحوا بأن الملازمه المذكوره فى الآيه عاديه لا عقليه، و الدليل إقناعى لا قطعى.

ثم لا يشتبهن عليك أمر قوله: «لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ» حيث نسب الخلقه إليها و قد تقدم أنهم قائلون بإله التدبير دون الإيجاد و ذلك لأن بعض الخلق من التدبير فإن خلق جزئى من الجزئيات مما يتم بوجوده النظام الكلى من التدبير بالنسبه إلى النظام الجارى فالخلق بمعنى الفعل و التدبير مختلطان و قد نسب الخلق إلى أعمالنا كما فى قوله:

«وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» :الصافات: ٩٦، و قوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الظُّلُمِ وَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ» :الزخرف: ١٢.

فالقوم يرون أن كلا- من الآلهه خالق لما دونه أى فاعل له كما يفعل الواحد منا أفعاله، و أما إعطاء الوجود للأشياء فمما يختص بالله سبحانه وحده لا يرتاب فيه موحد و لا وثنى إلا بعض من لم يفرق بين الفعل و الإيجاد من المتكلمين.

و قد ختم الآيه بالتنزيه بقوله: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ».

قوله تعالى: «عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» صفة لاسم الجلاله فى قوله: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ» وتأخيرها للدلاله على علمه بتنزهه عن وصفهم إياه بالشركه-على ما يعطيه السياق-فيكون فى معنى قوله: «قُلْ أَ تَتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَمْ يَلْمَسْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»: يونس: ١٨.

و يرجع فى الحقيقه إلى الاحتجاج على نفى الشركاء بشهادته تعالى أنه لا يعلم لنفسه شريكا كما أن قوله: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»: آل عمران: ١٨ احتجاج بالشهاده على نفى أصل الوجود.

وقيل: إنه برهان آخر راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذى هو نقص و ضد العلو لأن المتعديدين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحد حقيقه الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضروره و هو نوع جهل و قصور. انتهى.

و فيه أن ذلك كسائر ما قرره من البراهين ينفى تعدد الإله الواجب الوجود بالذات، و الوثنيون لا يلتزمون فى آلهتهم من دون الله بذلك. على أن بعض مقدمات ما قرر من الدليل ممنوع.

و قوله: «فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» تفریع على جميع ما تقدم من الحجج على نفى الشركاء.

قوله تعالى: «قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» لما فرغ من نقل ما تفوهوا به من الشرك بالله و إنكار البعث و الاستهزاء بالرسول و أقام الحجج على إثبات حقيقتها رجع إلى ما تقدم من تهديدهم بالعذاب فأمر نبيه ص أن يسأله أن ينجيهم من العذاب الذى أوعدهم به إن أراه ذلك العذاب.

فقوله: «قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ» أمر بالدعاء و الاستغاثة، و تكرار «رَبِّ» لتأكيد التضرع و ما فى قوله: «إِمَّا تُرِيئِي» زائده و هى المصححه لدخول نون التأكيد على الشرط و أصله: إن ترى. و فى قوله: «مَا يُوعَدُونَ» دلالة على أن بعض ما تقدم فى السوره من الإيعاد بالعذاب إيعاد بعذاب دنيوى. و ما فى قوله: «رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» من الكون فيهم كناية عن شمول عذابهم له.

قوله تعالى: «وَ إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ» تطيب لنفس النبى ص

بقدره ربه على أن يكشف عنه ياراءته ما يعدهم من العذاب، ولعل المراد به ما عذبهم الله به يوم بدر وقد أراه الله ذلك و أراه المؤمنين و شفى به غليل صدورهم.

قوله تعالى: «إِذْ فَعَّ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ» أى ادفع السيئه التى تتوجه إليك منهم بالحسنه و اختر للدفع من الحسنات أحسنها، و هو دفع السيئه بالحسنه التى هى أحسن مثل أنه لو أساءوا إليك بالإيذاء أحسن إليهم بغايه ما استطعت من الإحسان ثم ببعض الإحسان فى الجملة و لو لم يسعك ذلك فبالصفح عنهم.

و قوله: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ» نوع تسليه للنبي ص أن لا يسوءونه ما يلقاه و لا يحزنه ما يشاهد من تجريمهم على ربهم فإنه أعلم بما يصفون.

قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ»، قال فى مجمع البيان: الهمزه شده الدفع، و منه الهمزه للحرف الذى يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد و دفع، و همزه الشيطان دفعه بالإغواء إلى المعاصى انتهى. و فى تفسير القمى، عنه (ع): أنه ما يقع فى قلبك من وسوسه الشياطين.

و فى الآيتين أمره (ص) أن يستعيد بربه من إغواء الشياطين و من أن يحضروه، و فيه إيهام إلى أن ما ابتلى به المشركون من الشرك و التكذيب من همزات الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضور.

[سوره المؤمنون (٢٣): الآيات ٩٩ الى ١١٨]

إشارة

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) فإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْتَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهُهُم أَلْدَارَ وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَاكْفُرُوا (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧) قَالَ إِخْسُوا فِيهَا وَ لَا تَكَلَّمُونَ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (١١١) قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَادِ الْعَادِينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَمْ فَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ أَنْكُمْ إِيَّانَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) وَ قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨)

الآيات تفصل القول فى عذاب الآخرة التى أوعدهم الله بها فى طى الآيات السابقه و هو من يوم الموت إلى يوم البعث ثم إلى الأبد، و تذكر أن الحياه الدنيا التى غرتهم

و صرفتهم عن الآخرة قليله لو كانوا يعلمون. ثم تختم السوره بأمره (ص) أن تسأله ما حكاه عن عباده المؤمنين الفائزين فى الآخرة « رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ » و قد افتتحت السوره بأنهم مفلحون وارثون للجنة.

قوله تعالى: « حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ » « حَتَّىٰ » متعلق بما تقدم من وصفهم له تعالى بما هو منزه منه و شرکهم به، و الآيات المتخلله اعتراض فى الكلام أى لا يزالون يشركون به و يصفونه بما هو منزه منه و هم مغترون بما نمدهم به من مال و بنين حتى إذا جاء أحدهم الموت.

و قوله: « قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ » الظاهر أن الخطاب للملائكة المتصددين لقبض روحه و « رَبِّ » استغاثه معترضه بحذف حرف النداء و المعنى قال- و هو يستغيث بربه-ارجعون.

و قيل: إن الخطاب للرب تعالى و الجمع للتعظيم كقول امرأه فرعون له على ما حكاه الله: « قُوتٌ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ».

و قيل: هو من جمع الفعل و يفيد تعدد الخطاب، و المعنى رب ارجعنى ارجعنى ارجعنى كما قيل فى قوله:

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

أى قف قف نبك.

و فى الوجهين أن الجمع للتعظيم إن صح ثبوته فى اللغة العربية فهو شاذ لا- يحمل عليه كلامه تعالى، و أشد منه جمع الفعل بالمعنى الذى ذكر.

قوله تعالى: « لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا » « لعل » للترجى و هو رجاء تعلقوا به بمعانيه العذاب المشرف عليهم كما ربما ذكروا الرجوع بوعد العمل الصالح كقولهم: « فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا »: السجده: ١٢، و ربما ذكروه بلفظ التمنى كقولهم: « يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا »: الأنعام: ٢٧.

و قوله: « أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ » أى أعمل عملا صالحا فيما تركت من المال بإنفاقه فى البر و الإحسان و كل ما فيه رضا الله سبحانه.

و قيل: المراد بما تركت الدنيا التى تركها بالموت و العمل الصالح أعم من العبادات المالىه و غيرها من صلاه و صوم و حج و نحوها، و هو حسن غير أن الأول هو الأظهر.

وقوله: «كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا» أى لا يرجع إلى الدنيا إن هذه الكلمة «إِرْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» كلمة هو قائلها أى لا أثر لها إلا أنها كلمة هو قائلها، فهو كناية عن عدم إجابته مسأله.

قوله تعالى: «وَمَنْ وَّرَائِهِمْ بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» البرزخ هو الحاجز بين الشيئين كما فى قوله: «بَيْنَهُمَا بَرَزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ» الرحمن: ٢٠، والمراد بكونه وراءهم كونه أمامهم محيطا بهم وسمى وراءهم بعنايه أنه يطلبهم كما أن مستقبل الزمان أمام الإنسان و يقال: وراءك يوم كذا بعنايه أن الزمان يطلب الإنسان ليمر عليه وهذا معنى قول بعضهم: إن فى وراء «معنى الإحاطه، قال تعالى: «وَكَانَ وَّرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا» الكهف: ٧٩.

و المراد بهذا البرزخ عالم القبر و هو عالم المثال الذى يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة على ما يعطيه السياق و تدل عليه آيات أخر و تكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبى ص و أئمه أهل البيت (ع) و كذا من طرق أهل السنه، و قد تقدم البحث عنه فى الجزء الأول من الكتاب.

و قيل: المراد بالآيه أن بينهم و بين الدنيا حاجزا يمنعهم من الرجوع إليها إلى يوم القيامة و معلوم أن لا رجوع بعد القيامة فيه تأكيد لعدم رجوعهم و إياس لهم من الرجوع إليها من أصله.

و فيه أن ظاهر السياق الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم يبعثون لا بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا، و لو كان المراد أن الموت حاجز بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا لغا التقييد بقوله: «إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» لا لدلالته من طريق المفهوم على رجوعهم بعد البعث إلى الدنيا و لا رجوع بعد البعث بل للغويه أصل التقييد و إن فرض أنهم كانوا يعلمون من الخارج أو من آيات سابقه أن لا رجوع بعد القيامة.

على أن قولهم: إنه تأكيد لعدم الرجوع بإياسهم من الرجوع مطلقا مع قولهم بأن عدم الرجوع بعد القيامة معلوم من خارج كالمتهافتين بل يرجع المعنى إلى تأكيد نفي الرجوع مطلقا المفهوم من «كَلَّا» بنفى الرجوع الموقت المحدود بقوله: «إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» فافهمه.

قوله تعالى: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ» المراد به

النفخه الثانيه التي تحيا فيها الأموات دون النفخه الأولى التي تموت فيها الأحياء كما قاله بعضهم لكون ما يترتب عليها من انتفاء الأنساب و التساؤل و ثقل الميزان و خفته إلى غير ذلك من آثار النفخه الثانيه.

وقوله: «فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ» نفى لآثار الأنساب بنفى أصلها فإن الذى يستوجب حفظ الأنساب و اعتبارها هى الحوائج الدنيويه التي تدعو الإنسان إلى الحياه الاجتماعيه التي تبتنى على تكون البيت، و المجتمع المنزلى يستعقب التعارف و التعاطف و أقسام التعاون و التعاضد و سائر الأسباب التي تدوم بها العيشه الدنيويه و يوم القيامه ظرف جزاء الأعمال و سقوط الأسباب التي منها الأعمال فلا موطن فيه للأسباب الدنيويه التي منها الأنساب بلوازمها و خواصها و آثارها.

وقوله: «وَلَا يَنْسَاءُ لُونَ» ذكر لأظهر آثار الأنساب، و هو التساؤل بين المنتسبين بسؤال بعضهم عن حال بعض، للإعانه و الاستعانه فى الحوائج لجلب المنافع و دفع المضار.

و لا- ينافى الآيه ما وقع فى مواضع آخر من قوله تعالى: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» :الصفات: ٢٧، فإنه حكاية تساؤل أهل الجنه بعد دخولها و تساؤل أهل النار بعد دخولها و هذه الآيه تنفى التساؤل فى ظرف الحساب و القضاء.

قوله تعالى: «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» إلى آخر الآيتين.

الموازين جمع الميزان أو جمع الموزون و هو العمل الذى يوزن يومئذ، و قد تقدم الكلام فى معنى الميزان و ثقله و خفته فى تفسير سوره الأعراف.

قوله تعالى: «تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ» قال فى المجمع:، اللفح و النفع بمعنى إلا أن اللفح أشد تأثيرا و أعظم من النفع، و هو ضرب من السموم للوجه و النفع ضرب الريح الوجه، و الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. انتهى.

و المعنى: يصيب وجوههم لهب النار حتى تقلص شفاههم و تنكشف عن أسنانهم كالرءوس المشويه.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» إلخ أى يقال لهم: أ لم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.

قوله تعالى: «قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ» الشقوه و الشقاوه و الشقاء خلاف السعاده و سعاده الشيء ما يختص به من الخير، و شقاوته فقد ذلك و إن شئت فقل: ما يختص به من الشر.

و قوله: «غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» أى قهرنا و استولت علينا شقوتنا، و فى إضافه الشقوه إلى أنفسهم تلويح إلى أن لهم صنعا فى شقوتهم من جهه اكتسابهم ذلك بسوء اختيارهم، و الدليل عليه قولهم بعد: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» إذ هو وعد منهم بالحسنات و لو لم يكن لها ارتباط باكتسابهم الاختيارى لم يكن للوعد معنى لكون حالهم بعد الخروج مساويه لما قبل الخروج.

و قد عدوا أنفسهم مغلوبه للشقوه فقد أخذوها ساذجه فى ذواتها صالحه للحقوق السعاده و الشقاوه غير أن الشقوه غلبت فأشغلت المحل و كانت الشقوه شقوه أنفسهم أى شقوه لازمه لسوء اختيارهم و سيئات أعمالهم لأنهم فرضوا أنفسهم خاليه عن السعاده و الشقوه لذاتها فانتساب الشقوه إلى أنفسهم و ارتباطها بها إنما هى من جهه سوء اختيارهم و سيئات أعمالهم.

و بالجملة هو اعتراف منهم بتمام الحججه و لحوق الشقوه على ما يشهد به وقوع الآيه بعد قوله: «أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» الخ.

ثم عقبوا قولهم: «غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» بقولهم: «وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ» تأكيداً لاعترافهم، و إنما اعترفوا بالذنب ليتوسلوا به إلى التخلص من العذاب و الرجوع إلى الدنيا لكسب السعاده فقد شاهدوا فى الدنيا أن اعتراف العاصى المتمرد بذنبه و ظلمه توبه منه مطهره له تنجيه من تبعه الذنب و هم يعلمون أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل و التوبه و الاعتراف بالذنب من الأعمال لكن ذلك من قبيل ظهور الملكات كما أنهم يكذبون يومئذ و ينكرون أشياء مع ظهور الحق و معانته لاستقرار ملكه الكذب و الإنكار فى نفوسهم، قال تعالى: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ»: المجادل: ١٨ و قال: «ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا»: المؤمن: ٧٤.

قوله تعالى: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» سؤال منهم للرجوع إلى الدنيا على ما تدل عليه آيات أخر فهو من قبيل طلب المسبب بطلب سببه،

و مرادهم أن يعملوا صالحا بعد ما تابوا بالاعتراف المذكور فيكونوا بذلك ممن تاب و عمل صالحا.

قوله تعالى: «قَالَ أَحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ» قال الراغب: خسأت الكلب فحسأ أى زجرته مستهينا به فانزجر و ذلك إذا قلت له: احسأ انتهى. ففى الكلام استعاره بالكناية، و المراد زجرهم بالتباعد و قطع الكلام.

قوله تعالى: «إِنَّهُ كَانَ قَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» هؤلاء هم المؤمنون فى الدنيا و كان إيمانهم توبه و رجوعا إلى الله كما سماه الله فى كلامه توبه، و كان سؤالهم شمول الرحمة- و هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين البته-سؤالاً منهم أن يوفقهم للسعادة فيعملوا صالحا فيدخلوا الجنة، و قد توسلوا إليه باسمه خير الراحمين.

فكان ما قاله المؤمنون فى الدنيا معناه التوبه و سؤال الفوز بالسعادة و ذلك عين ما قاله هؤلاء مما معناه التوبه و سؤال الفوز بالسعادة و إنما الفرق بينهما من حيث الموقف.

قوله تعالى: «فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ» ضمائر الخطاب للكفار و ضمائر الغيبة للمؤمنين، و السياق يشهد أن المراد من «ذِكْرِي» قول المؤمنين: «رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا» إلخ، و هو معنى قول الكفار فى النار.

و قوله: «حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي» أى أنسى اشتغالكم بسخريه المؤمنين و الضحك منهم ذكرى، ففى نسبة الإنساء إلى المؤمنين دون سخريتهم إشاره إلى أنه لم يكن للمؤمنين عندهم شأن من الشؤون إلا أن يتخذوهم سخريا.

قوله تعالى: «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» المراد باليوم يوم الجزاء، و متعلق الصبر معلوم من السياق محذوف للإيجاز أى صبروا على ذكرى مع سخريتكم منهم لأجله، و قوله: «أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» مسوق للحصر أى هم الفائزون دونكم.

و هذه الآيات الأربع «قَالَ أَحْسُوا»- إلى قوله- «هُمُ الْفَائِزُونَ» إياها قطعى للكفار من الفوز بسبب ما تعلقوا به من الاعتراف بالذنب و سؤال الرجوع إلى الدنيا و محصلها أن اقتطعوا مما طلبونه بهذا القول و هو الاعتراف و السؤال فإنه عمل إنما كان ينفع فى دار العمل و هى الدنيا، و قد كان المؤمنون من عبادى يتخذونه وسيلة إلى

الفوز و كنتم تسخرون و تضحكون منهم حتى تركتموه و بدلتموه من سخريتهم حتى إذا كان اليوم و هو يوم جزاء لا يوم عمل فازوا بجزاء ما عملوا يوم العمل و بقيتم صفر الأكف تريدون أن تتوسلوا بالعمل اليوم و هو يوم الجزاء دون العمل.

قوله تعالى: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِتِّينَ» مما يسأل الله الناس عنه يوم القيامة مده لبثهم في الأرض و قد ذكر في مواضع من كلامه و المراد به السؤال عن مده لبثهم في القبور كما يدل عليه قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ» الروم: ٥٥، و قوله: «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» الأحقاف: ٣٥، و غيرهما من الآيات، فلا محل لقول بعضهم: إن المراد به المكث في الدنيا، و احتمال بعضهم أنه مجموع اللبث في الدنيا و البرزخ.

قوله تعالى: «قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسِئَلُ الْعَادِينَ» ظاهر السياق أن المراد باليوم هو الواحد من أيام الدنيا و قد استقلوا اللبث في الأرض حينما قايسوه بالبقاء الأبدى الذى يلوح لهم يوم القيامة و يعاينونه.

و يؤيده ما وقع فى موضع آخر من تقديرهم ذلك بالساعة، و فى موضع آخر بعشيه أو ضحاها.

و قوله: «فَسِئَلِ الْعَادِينَ» أى نحن لا نحسن إحصاءها فاسأل الذين يعدونه و فسر بالملائكة العادين للأيام و ليس ببعيد.

قوله تعالى: «قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» القائل هو الله سبحانه، و فى الكلام تصديق لهم فى استقلالهم المكث فى القبور و فيه توطئه لما يلحق به من قوله: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» بما فيه من التمنى.

و المعنى: قال الله: الأمر كما قلتم فما مكثتم إلا قليلا فليتكم كنتم تعلمون فى الدنيا أنكم لا تلبثون فى قبوركم إلا قليلا ثم تبعثون حتى لا تنكروا البعث و لم تبتلوا بهذا العذاب الخالد، و التمنى فى كلامه تعالى كالترجى راجع إلى المخاطب أو المقام.

و جعل بعضهم «لَوْ» فى الآية شرطيه و الجملة شرطا محذوف الجزاء و تكلف فى تصحيح الكلام بما لا يرتضيه الذوق السليم و هو بعيد عن السياق كما هو ظاهر و أبعد منه جعل «لَوْ» وصلية مع أن «لَوْ» الوصلية لا تجيء بغير واو العطف.

قوله تعالى: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا» - إلى قوله - رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

بعد ما بين ما سيستقبلهم من أحوال الموت ثم اللبث في البرزخ ثم البعث بما فيه من الحساب و الجزاء وبخهم على حسابهم أنهم لا يبعثون فإن فيه جراه على الله بنسبه العبت إليه ثم أشار إلى برهان العبت.

فقوله: «أَفَحَسِبْتُمْ» إلخ، معناه فإذا كان الأمر على ما أخبرناكم من تحسركم عند معاينه الموت ثم اللبث في القبور ثم البعث فالحساب و الجزاء فهل تظنون أنما خلقناكم عبثا تحيون و تموتون من غير غايه باقيه في خلقكم و أنكم إلينا لا ترجعون؟.

وقوله: «فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ» إشاره إلى برهان يثبت البعث و يدفع قولهم بالنفى، فى صوره التنزيه، فإنه تعالى وصف نفسه فى كلمه التنزيه بالأوصاف الأربعة: أنه ملك و أنه حق و أنه لا إله إلا هو و أنه رب العرش الكريم.

فله أن يحكم بما شاء من بدء و عود و حياه و موت و رزق نافذا حكمه ماضيا أمره لملكه، و ما يصدر عنه من حكم فإنه لا يكون إلا حقا فإنه حق و لا يصدر عن الحق بما هو حق إلا حق دون أن يكون عبثا باطلا ثم لما أمكن أن يتصور أن معه مصدر حكم آخر يحكم بما يبطل به حكمه وصفه بأنه لا- إله- أى لا- معبود- إلا- هو، و الإله معبود لربوبيته فإذا لا إله غيره فهو رب العرش- الكريم عرش العالم- الذى هو مجتمع أزمه الأمور و منه يصدر الأحكام و الأوامر الجاريه فيه.

فتلخص أنه هو الذى يصدر عنه كل حكم و يوجد منه كل شىء و لا يحكم إلا بحق و لا يفعل إلا حقا فللأشياء رجوع إليه و بقاء به و إلا لكانت عبثا باطله و لا عبث فى الخلق و لا باطل فى الصنع.

و الدليل على اتصافه بالأوصاف الأربعة كونه تعالى هو الله الموجود لذاته الموجد لغيره.

قوله تعالى: «وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ»، المراد من دعاء إله آخر مع الله دعاؤه مع وجوده تعالى لا دعاؤه تعالى و دعاء إله آخر معا فإن المشركين جلهم أو كلهم لا يدعون الله تعالى و إنما يدعون ما أثبتوه من الشركاء، و يمكن أن يكون المراد بالدعاء الإثبات فإن إثبات إله آخر لا ينفك عن دعائه.

و قوله: «لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ» قيد توضيحي لإله آخر إذ لا إله آخر يكون به برهان بل البرهان قائم على نفى الإله الآخر مطلقا.

و قوله: «فَأَيْنَمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ» كلمة تهديد و فيه قصر حسابه بكونه عند ربه لا يداخله أحد فيما اقتضاه حسابه من جزاء- و هو النار كما صرحت به الآيات السابقة فإنه يصيبه لا محاله، و مرجعه إلى نفى الشفعاء و الإيأس من أسباب النجاه و تممه بقوله: «إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ».

قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» خاتمه السوره و قد أمر فيها النبي ص أن يقول ما حكاه عن عباده المؤمنين أنهم يقولونه فى الدنيا و أن جزاء ذلك هو الفوز يوم القيامة: «إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ «إِلٰخ، الْآيَاتَانِ ١٠٩ و ١١١ من السوره.

و بذلك يختتم الكلام بما افتتح به فى أول السوره: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» و قد تقدم الكلام فى معنى الآية.

(بحث روائى)

فى الكافى، بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): من منع قيراطا من الزكاه فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله تعالى: «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ».

أقول: و روى هذا المعنى بطرق آخر غيرها عنه (ع) و عن النبي ص و المراد به انطباق الآية على مانع الزكاه لا نزولها فيه.

و فى تفسير القمى: قوله عز و جل: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» قال:

البرزخ هو أمر بين أمرين- و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة، و هو قول الصادق (ع): و الله ما أخاف عليكم إلا البرزخ- و أما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم:.

أقول: و روى الذيل فى الكافى، بإسناده عن عمر بن يزيد عنه (ع).

و فيه، قال على بن الحسين (ع): إن القبر إما روضه من رياض الجنة- أو حفرة من حفر النار.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى ولاد الحناط عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: جعلت فداك يروون-أن أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر حول العرش.

فقال: لا. المؤمن أكرم على الله-من أن يجعل روحه فى حوصله طير-لكن فى أبدان كأبدانهم

وفيه، بإسناده عن أبى بصير قال أبو عبد الله (ع): إن أرواح المؤمنين لفى شجره من الجنة-يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يقولون: ربنا أقم الساعة لنا، و أنجز لنا ما وعدتنا-و ألحق آخرنا بأولنا.

وفيه، بإسناده أيضا عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إن الأرواح فى صفه الأجساد فى شجره فى الجنة-تتعارف و تتساءل- فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم-ثم يسألونها ما فعل فلان؟ و ما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه، و إن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى قد هوى.

أقول: أخبار البرزخ و تفاصيل ما يجرى على المؤمنين و غيرهم فيه كثيرة متواتره، و قد مر شطر منها فى أبحاث متفرقه مما تقدم.

فى مجمع البيان، و قال النبى ص: كل حسب و نسب منقطع يوم القيامة إلا حسبى و نسبى.

أقول: كأن الروايه من طريق الجماعة،

و قد رواها فى الدر المنثور، عن عده من أصحاب الجوامع عن المسور بن مخرمه عن النبى ص و لفظها: أن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى و سببى و صهرى،

و عن عده منهم عن عمر بن الخطاب عنه (ص) و لفظها: كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى و نسبى

و عن ابن عساكر عن ابن عمر عنه (ص) و لفظها: كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى و صهرى.

وفى المناقب، فى حديث طاووس عن زين العابدين (ع): خلق الله الجنة لمن أطاع و أحسن و لو كان عبدا حبشيا، و خلق النار لمن عصاه و لو كان ولدا قرشيا-أ ما سمعت قول الله تعالى: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَنْسَاءُ لُؤُنَ» و الله لا ينفكك غدا إلا تقدمه تقدمها من عمل صالح.

أقول: سياق الآية كالأبي عن التخصيص و لعل من آثار نسبه (ص) أن يوفق ذريته من صالح العمل بما ينتفع به يوم القيامة.

و فى تفسير القمى، "و قوله عز و جل: « تَلَفَّحُ وُجُوهُهُمْ الدَّارُ » قال: تلهب عليهم فتحرقهم « وَ هُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ » أى مفتوحى الفم متربدى الوجوه.

و فى التوحيد، بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل:

« رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا » قال: بأعمالهم شقوا.

و فى العلل، بإسناده عن مسعده بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمد (ع):

يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب. قال: و ما ذلك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء. قال:

مه يا ابن أخ خلقنا للبقاء- و كيف تبنى جنه لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن إنما نتحول من دار إلى دار.

و فى تفسير القمى، "قوله تعالى: « قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَأَلَ الْعَادَّةِينَ » قال: سل الملائكة الذين يعدون علينا الأيام، و يكتبون ساعاتنا و أعمالنا التى اكتسبنا فيها.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم عن أيفع بن عبد الكلاء عى قال: قال رسول الله ص: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار- قال لأهل الجنة كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم- رحمتى و رضوانى و جنتى اسكنوا فيها خالدين.

ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم- فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم- نارى و سخطى امكثوا فيها خالدين.

أقول: و فى انطباق معنى الحديث على الآية بما لها من السياق و بما تشهد به الآيات النظائر خفاء، و قد تقدم البحث عن مدلول الآية مستمدا من الشواهد.

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠)

غرض السوره ما ينبي عنه مفتحتها «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» فهي تذكره نبذه من الأحكام المفروضة المشرعه ثم جمله من المعارف الإلهيه تناسبها و يتذكر بها المؤمنون.

و هي سوره مدنيه بلا خلاف و سياق آياتها يشهد بذلك و من غرر الآيات فيها آيه النور.

قوله تعالى: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» السوره طائفه من الكلام يجمعها غرض واحد سيقت لأجله و لذا اعتبرت تاره نفس الآيات بما لها من المعاني فليل: «فَرَضْنَاهَا»، و تاره ظرفا لبعض الآيات ظرفيه المجموع لبعض فليل: «أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» و هي مما وضعه القرآن و سمي به طائفه خاصه من آياته و تكرر استعمالها في كلامه تعالى، و كأنه مأخوذ من سور البلد و هو الحائط الذي يحيط به سميت به سوره القرآن لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذي سيقت له.

و قال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب و التأثير فيه كفرض الحديد و فرض الزند و القوس. قال: و الفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا» أي أوجبنا العمل بها عليك. قال: و كل موضع ورد «فرض الله عليه» ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، و ما ورد «فرض الله له» فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ». انتهى.

فقوله: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا» أي هذه سوره أنزلناها و أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام فالعمل بالحكم الإيجابي هو الإتيان به و بالحكم التحريمي الانتهاء عنه.

و قوله: «و أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» المراد بها- بشهادته السياق- آيه النور و ما يتلوها من الآيات المبينه لحقيقه الإيمان و الكفر و التوحيد و الشرك المذكوره لهذه المعارف الإلهيه.

قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» الآية، الزنا

المواقعه من غير عقد أو شبهه عقد أو ملك يمين، والجسد هو الضرب بالسوط و الرأفه التحنن و التعطف و قيل: هي رحمه في توجع، والطائفه في الأصل هي الجماعه كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: وربما تطلق على الاثنين و على الواحد.

و قوله: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي» إلخ، أى المرأه و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائه سوط، و هو حد الزنا بنص الآيه غير أنها مخصصه بصور:

منها أن يكونا محصنين ذوى زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.

قيل: و قدمت الزانيه فى الذكر على الزانى لأن الزنا منهن أشنع و لكون الشهوه فيهن أقوى و أكثر، و الخطاب فى الأمر بالجسد متوجه إلى عامه المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوى الولايه من النبى و الإمام و من ينوب منابه.

و قوله: «و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» إلخ، النهى عن الرأفه من قبيل النهى عن المسبب بالنهى عن سببه إذ الرأفه بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل فى إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه و ربما أدى إلى تركه، و لذا قيده بقوله:

«فى دين الله» أى حال كون الرأفه أى المساهله من جهتها فى دين الله و شريعته.

و قيل: المراد بدين الله حكم الله كما فى قوله تعالى: «مَنْ كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ»: يوسف: ٧٦ أى فى حكمه أى لا تأخذكم بهما رأفه فى إنفاذ حكم الله و إقامه حده.

و قوله: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» أى إن كنتم كذا و كذا فلا تأخذكم بهما رأفه و لا تساهلوا فى أمرهما و فيه تأكيد للنهى.

و قوله: «وَ لِيُشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» أى و ليحضر و لينظر إلى ذلك جماعه منهم ليعتبروا بذلك فلا يقتربوا الفاحشه.

قوله تعالى: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» ظاهر الآيه و خاصه بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذى تشمل عليه حكم تشريعى تحريمى و إن كان صدرها واردا فى صوره الخبر فإن المراد النهى تأكيدا للطلب و هو شائع.

و المحصل من معناها بتفسير من السنه من طرق أئمه أهل البيت(ع) أن

الزاني إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبه يحرم عليه نكاح غير الزانيه و المشركه، و الزانيه إذا اشتهر منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبه يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.

فالآيه محكمه باقيه على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل، و تقيدها بإقامه الحد و تبين التوبه مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامه الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني و الزانيه المجلودان، و كذا إطلاق الزاني و الزانيه على من ابتلى بذلك ثم تاب توبه نصوحا و تبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن و أدبه.

و للمفسرين في معنى الآيه تشاجرات طويله و أقوال شتى:

منها: أن الكلام مسوق للإخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشه أن يقصدوه و ذلك أن من خبت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخباثه و يجانسه في الفساد و الزاني لا- يميل إلا- إلى الزانيه المشاركه لها في الفحشاء و من هو أفسد منها و هي المشركه، و الزانيه كذلك لا تميل إلا إلى مثلها و هو الزاني و من هو أفسد منه و هو المشرك فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى: «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ» الآية: ٢٦ من السوره.

و منها: أن المراد بالآيه التقييح، و المعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانيه أو من هي دونها و هي المشركه و اللائق بحال الزانيه أن لا- ينكحها إلا- زان أو من هو دونه و هو المشرك، و المراد بالنكاح العقد، و قوله: «و حُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» معطوف على أول الآيه، و المراد و حرم الزنا على المؤمنين.

و فيه و في سابقه مخالفتها لسياق الآيه و خاصه اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه.

و منها: أن الآيه منسوخه بقوله تعالى: «و أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ».

و فيه أن النسبه بين الآيتين نسبه العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: «و لا- تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ و لَمَّا مَهْ مُؤْمِنَهُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِهِ و لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ و لا- تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا و لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ و لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ: البقرة: ٢٢١، بدعوى أن الآية وإن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آت عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن والمؤمنة والمشرک والمشرکه، وقد ادعى بعضهم أن نكاح الكافر للمسلمه كان جائزا إلى سنه ست من الهجره ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها نزلت قبل ذلك، ونزلت آيه التحريم بعدها وفي الآية أقوال آخر تركنا إيرادها لظهور فسادها.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» إلخ الرمی معروف ثم أستعير لنسبه أمر غير مرضی إلى الإنسان كالزنا والسرقه و هو القذف، والسباق يشهد أن المراد به نسبه الزنا إلى المرأه المحصنه العفيفه، والمراد بالإتيان بأربعة شهداء وهم شهود الزنا إقامه الشهاده لإثبات ما قذف به، وقد أمر الله تعالى بإقامه الحد عليهم إن لم يقيموا الشهاده، وحكم بفسقهم وعدم قبول شهادتهم أبدا.

والمعنى: والذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلده على قذفهم وهم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شيء أبدا.

والآيه كما ترى مطلقه تشمل من القاذف الذكر والأنثى والحر والعبد، وبذلك تفسرها روايات أئمه أهل البيت (ع).

قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيره و هي قوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبه إلى قوله: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» -على ما يعطيه السباق- كان لازم ما تفيد من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهاده أبدا، ولزم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا.

والمعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم ويرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق والحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.

وذكر بعضهم: أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيره فحسب فلو تاب القاذف

و أصلح بعد إقامه الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء إلى الجملتين معا.

و الظاهر أن خلافهم هذا مبني على المسأله الأصوليه المعنونه بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعدده هل يتعلق بالجميع أو بالجمله الأخيره و الحق فى المسأله أن الاستثناء فى نفسه صالح للأمرين جميعا و تعين أحدهما منوط بما تقتضيه قرائن الكلام، و الذى يعطيه السياق فى الآيه التى نحن فيها تعلق الاستثناء بالجمله الأخيره غير أن إفادتها للتعليل تستلزم تقيد الجمله السابقه أيضا بمعناه كالأخيره على ما تقدم.

قوله تعالى: «و الَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ - إلى قوله - مِنَ الْكَافِرِينَ» أى لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحموا الشهاده ثم يؤدوها إلا أنفسهم، و قوله: «فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ» أى شهاده أحدهم يعنى القاذف و هو واحد أربع شهادات متعلقه بالله إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف.

و معنى الآيتين: و الذين يقذفون أزواجهم و لم يكن لهم أربعة من الشهداء يشهدون ما شهدوا - و من طبع الأمر ذلك على تقدير صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعه فيشهدوهم عليها فات الغرض بتفرقهما - فالشهاده التى يجب على أحدهم أن يقيمها هى أن يشهد أربع شهادات أى يقول مره بعد مره:

«أشهد الله على صدقى فيما أقذفه به» أربع مرات و خامستها أن يشهد و يقول: لعنه الله على إن كنت من الكاذبين.

قوله تعالى: «و يَدْرَأُوا عَنْهَا الْعِزَابَ أَنْ تَشْهَدَ» إلى آخر الآيتين، الدرء الدفع و المراد بالعذاب حد الزنا، و المعنى أن المرأه إن شهدت خمس شهادات بإزاء شهادات الرجل دفع ذلك عنه حد الزنا، و شهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم تشهد خامسه فتقول: لعنه الله على إن كان من الصادقين، و هذا هو اللعان الذى ينفصل به الزوجان.

قوله تعالى: «و لَوْ لَا - فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ» جواب لو لا - محذوف يدل عليه ما أخذ فى شرطه من القيود إذ معناه لو لا فضل الله و رحمته و توبته

و حكمته لحل بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات و الأفعال فالتقدير على ما يعطيه ما فى الشرط من القيود لو لا ما أنعم الله عليكم من نعمه الدين و توبته لمذنبكم و تشريعه الشرائع لنظم أمور حياتكم لزمتمكم الشقوه، و أهلكتم المعصيه و الخطيئه، و اختل نظام حياتكم بالجهاله. و الله أعلم.

(بحث روائى)

فى الكافى، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و سورة النور أنزلت بعد سورة النساء، و تصديق ذلك أن الله عز و جل أنزل عليه فى سورة النساء « وَ اللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ - حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا - » و السبيل الذى قال الله عز و جل « سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا - وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ - إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ - وَ لِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . »

و فى تفسير القمى، و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله: « وَ لِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا » يقول: ضربهما « طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » يجمع لهما الناس إذا جلدوا.

و فى التهذيب، بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع): فى قول الله عز و جل: « وَ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » قال: فى إقامة الحدود، و فى قوله تعالى: « وَ لِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » قال: الطائفة واحد.

و فى الكافى، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال:

و أنزل بالمدينه « الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً - وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ - وَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » فلم يسم الله الزانى مؤمنا و لا الزانية مؤمنة، و قال رسول الله ص ليس يمتري فيه أهل العلم - أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن - فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص.

و فيه، بإسناده عن زراره قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل:

«الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قال: هن نساء مشهورات و رجال مشهورون بالزنا-شهرؤا به، و عرفوا به- و الناس اليوم بذلك المنزل- فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا- لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبه:

أقول: و رواه أيضا بإسناده عن أبي الصباح عنه (ع) مثله

و بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (ع) و لفظه: هم رجال و نساء- كانوا على عهد رسول الله ص مشهورين بالزنا- فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزل- من شهر شيئا من ذلك أقيم عليه الحد- فلا تزوجه حتى تعرفوا توبته.

و فيه، بإسناده عن حكيم بن حكيم عن أبي عبد الله (ع): في الآية قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

و في الدر المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائي و الحاكم و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في سننه و أبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال: " كانت امرأه يقال لها: أم مهزول، و كانت تسافح الرجل و تشرط أن تنفق عليه- فأراد رجل من أصحاب النبي ص أن يزوجه- فأنزل الله:

«الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ».

أقول: و روى ما يقرب منه عن عده من أصحاب الجوامع عن مجاهد.

و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: " لما قدم المهاجرون المدينة- قدموها و هم بجهد إلا قليل منهم، و المدينة غالية السعر شديده الجهد، و في السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، و أما الأنصار منهم أميه وليده عبد الله بن أبي- و نسيكه بنت أميه لرجل من الأنصار- في بغايا من ولائد الأنصار- قد رفعت كل امرأه منهم- علامه على بابها ليعرف أنها زانية- و كن من أخصب أهل المدينة و أكثره خيرا.

فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن- للذى هم فيه من الجهد- فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني- فنصيب من بعض أطعماتهن- فقال بعضهم: نستأمر رسول الله ص فأتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد و لا نجد ما نأكل، و في السوق بغايا نساء أهل الكتاب و ولائدهن- و ولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن- فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن- فإذا وجدنا عنهن

غنى تركناهن - فأنزل الله: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ» الآية «فحرم على المؤمنين - أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالونات زناهن.

أقول: و الروايتان إنما تذكران سبب نزول قوله: «الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» دون قوله: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.» و في المجمع، "في قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» - اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين: أحدهما أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» - إلى أن قال -

و الآخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين - فإذا تاب قبلت شهادته حد أم لم يحد - عن ابن عباس - إلى أن قال - و قول أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبه ثلاثة بالزنا و نكل زياد - فحد عمر الثلاثة، و قال لهم: توبوا تقبل شهادتكم - فتاب رجلان و لم يتب أبو بكره فكان لا تقبل شهادته، و كان أبو بكره أخا زياد لأمه - فلما كان من أمر زياد ما كان - حلف أبو بكره أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات.

و في التهذيب، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس.

و في تفسير القمي،: في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فإنها نزلت في اللعان فكان سبب ذلك - أنه لما رجع رسول الله ص من غزوه تبوك - جاء إليه عويمر بن ساعده العجلاني و كان من الأنصار - و قال: يا رسول الله - إن امرأتى زنى بها شريك بن السمحاء - و هى منه حامل فأعرض عنه رسول الله ص - فأعاد عليه القول فأعرض عنه - حتى فعل ذلك أربع مرات.

فدخل رسول الله ص منزله فنزلت عليه آية اللعان - فخرج رسول الله ص و صلى بالناس العصر، و قال لعويمر: اتنى بأهلك فقد أنزل الله عز و جل فيكما قرآنا - فجاء إليها و قال لها: رسول الله يدعوك - و كانت فى شرف من قومها فجاء معها جماعه - فلما دخلت المسجد قال رسول الله ص لعويمر: تقدم إلى المنبر و التعنا - فقال: كيف

أصنع؟ فقال: تقدم و قل: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به-فتقدم و قالها، فقال رسول الله ص: أعدها-فأعادها حتى فعل ذلك أربع مرات فقال له فى الخامسة:عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به-فقال فى الخامسة-إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.ثم قال رسول الله ص:إن اللعنة موجهه إن كنت كاذبا.

ثم قال له:تنح فتنحى ثم قال لزوجته:تشهدين كما شهد،و إلا أقمت عليك حد الله-فنظرت فى وجوه قومها فقالت:لا أسود هذه الوجوه فى هذه العشيہ-فتقدمت إلى المنبر و قالت:أشهد بالله أن عويمر بن ساعده من الكاذبين فيما رمانى،فقال لها رسول الله ص:أعيديها-فأعادتها حتى أعادتها أربع مرات،فقال لها رسول الله ص:العنى نفسك فى الخامسة إن كان من الصادقين-فيما رماك به،فقالت فى الخامسة-إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به،فقال رسول الله ص:ويلك إنها موجهه إن كنت كاذبه.

ثم قال رسول الله ص لزوجها:اذهب فلا تحل لك أبدا.قال:يا رسول الله فمالى الذى أعطيتها.قال:إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه،و إن كنت صادقا فهو لها بما استحلتت من فرجها. الحديث.

و فى المجمع،فى روايه عكرمه عن ابن عباس: قال سعد بن عباده لو أتيت لكاع و قد يخذها رجل-لم يكن لى أن أهيجه حتى أتى بأربعة شهداء-فوالله ما كنت لآتى بأربعة شهداء-حتى يفرغ من حاجته و يذهب،و إن قلت ما رأيت إن فى ظهري لثمانين جلده.

فقال النبى ص:يا معشر الأنصار ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟فقالوا:لا تلمه فإنه رجل غيور-ما تزوج امرأه قط إلا بكرا،و لا طلق امرأه له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها،فقال سعد بن عباده:يا رسول الله بأبى أنت و أمى-و الله إنى لأعرف أنها من الله و أنها حق- و لكن عجبت من ذلك لما أخبرتك،فقال:فإن الله يابى إلا ذلك،فقال:صدق الله و رسوله.

فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له:هلال بن أميه من حديقه له-قد رأى رجلا مع امرأته-فلما أصبح غدا إلى رسول الله ص فقال:إنى جئت أهلى

عشاء فوجدت معها رجلا- رأيت به بعيني و سمعته بأذني، فكره رسول الله ص حتى رئي الكراهه في وجهه- فقال هلال: إني لأرى الكراهه في وجهك- و الله يعلم إني لصادق، و إني لأرجو أن يجعل الله فرجا- فهم رسول الله ص بضره.

قال: و اجتمعت الأنصار و قالوا: ابتلينا بما قال سعد أ يجلد هلال و يبطل شهادته؟ فنزل الوحي و أمسكوا عن الكلام- حين عرفوا أن الوحي قد نزل- فأنزل الله تعالى: «و الَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ» الآيات.

فقال (ص): أبشر يا هلال فإن الله تعالى قد جعل فرجا- فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى، فقال (ص): أرسلوا إليها ف جاءت فلاعن بينهما- فلما انقضى اللعان فرق بينهما و قضى أن الولد لها- و لا يدعى لأب و لا يرمى ولدها.

ثم قال رسول الله ص: إن جاءت به كذا و كذا فهو لزوجهها- و إن جاءت به كذا و كذا فهو للذي قيل فيه:.

أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عده من أرباب الجوامع عن ابن عباس .

[سورة النور (٢٤): الآيات ١١ الى ٢٦]

إشارة

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢) لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقُولْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ (١٣) وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ (٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١) وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَ الْمَسْكِينِ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِيُعْفُوا وَ لِيُعْفُوا أَوْلَى تَجِبُونَ أَنْ يَعْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢) إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَ الْحَبِيبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)

الآيات تشير إلى حديث الإفك، وقد روى أهل السنه أن المقدوفه فى قصه الإفك هى أم المؤمنين عائشه، وروت الشيعة أنها ماريه القبطيه أم إبراهيم التى أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي ص، و كل من الحديثين لا يخلو عن شىء على ما سيجىء فى البحث الروائى الآتى.

فالأحرى أن نبحت عن متن الآيات فى معزل من الروائتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي ص إما زوجه و إما أم ولده و ربما لوح إليه قوله تعالى: « وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ » و كذا ما يستفاد من الآيات أن الحديث كان قد شاع بينهم و أفاضوا فيه و سائر ما يومئ إليه من الآيات.

و المستفاد من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبي ص بالفحشاء، و كان الرامون عصبه من القوم فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك، و كان بعض المنافقين أو الذين فى قلوبهم مرض يساعدون على إذاعه الحديث حبا منهم أن تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا فأنزل الله الآيات و دافع عن نبيه ص.

قوله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ » الخ، الإفك على ما ذكره الراغب الكذب مطلقا و الأصل فى معناه أنه كل مصروف عن وجهه الذى يحق أن يكون عليه كالاتقاد المصروف عن الحق إلى الباطل - و الفعل المصروف عن الجميل إلى القبيح، و القول المصروف عن الصدق إلى الكذب، و قد استعمل فى كلامه تعالى فى جميع هذه المعانى.

و ذكر أيضا أن العصبه جماعه متعصبه متعاضده، و قيل: إنها عشره إلى أربعين.

و الخطاب فى الآيه و ما يتلوها من الآيات لعامه المؤمنين ممن ظاهره الإيمان أعم من المؤمن بحقيقه الإيمان و المنافق و من فى قلبه مرض، و أما قول بعضهم: إن المخاطب

بالخطابات الأربعة الأول أو الثانى و الثالث و الرابع النبى ص و المقذوفه و المقذوف فيه تفكيك بين الخطابات الواقعه فى الآيات العشر الأول و هى نيف و عشرون خطابا أكثرها لعامة المؤمنين بلا ريب.

و أسوأ حالا منه قول بعض آخر إن الخطابات الأربعة أو الثلاثة المذكوره لمن ساءه ذلك من المؤمنين فإنه مضافا إلى استلزامه التفكيك بين الخطابات المتواليه مجازفه ظاهره.

و المعنى: إن الذين أتوا بهذا الكذب-و اللام فى الإفك للعهد-جماعه معدوده منكم مرتبط بعضهم ببعض، و فى ذلك إشاره إلى أن هناك تواطؤا منهم على إذاعه هذا الخبر ليطعنوا به فى نزاهه بيت النبى ص و يفضحوه بين الناس.

و هذا هو فائده الخبر فى قوله: «إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» لا تسليه النبى ص أو تسليته و تسليه من ساءه هذا الإفك كما ذكره بعضهم فإن السياق لا يساعد عليه.

و قوله: «لَا تَحْسَبِيْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ» مقتضى كون الخطاب لعامة المؤمنين أن يكون المراد بنفى كونه شرا لهم و إثبات كونه خيرا أن المجتمع الصالح من سعاده أن يتميز فيه أهل الزين و الفساد ليكونوا على بصيره من أمرهم و ينهضوا لإصلاح ما فسد من أعضائهم، و خاصه فى مجتمع دينى متصل بالوحى ينزل عليهم الوحى عند وقوع أمثال هذه الوقائع فيعظهم و يذكروهم بما هم فى غفله منه أو مساهله حتى يحتاطوا لدينهم و يتفطنوا لما يهمهم.

و الدليل على ما ذكرنا قوله بعد: «لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ» فإن الإثم هو الأثر السيئ الذى يبقى للإنسان عن اقرار المعصيه فظاهر الجملة أن أهل الإفك الجائين به يعرفون بإثمه و يتميزون به عندكم فيفتضحون به بدل ما أرادوا أن يفضحوا النبى ص.

و أما قول من قال: إن المراد بكونه خيرا لهم أنهم يشابون بما اتهموهم بالإفك كما أن أهل الإفك يتأثمون به فمبنى على كون الخطاب للمتهمين خاصه و قد عرفت فساده.

و قوله: «وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» فسروا كبره بمعنى معظمه

و الضمير للإفك، والمعنى: و الذى تولى معظم الإفك و أصر على إذاعته بين الناس من هؤلاء الآفكين له عذاب عظيم.

قوله تعالى: «لَوْ لَا إِذِ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ» تويخ لهم إذ لم يردوا الحديث حينما سمعوه و لم يظنوا بمن رمى به خيرا.

وقوله: «ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ» من وضع الظاهر موضع المضمرة، و الأصل «ظننتم بأنفسكم» و الوجه فى تبديل الضمير وصفا للدلالة على عله الحكم فإن صفة الإيمان رادعه بالطبع تردع المتلبس بها عن الفحشاء و المنكر فى القول و الفعل فعلى المتلبس بها أن يظن على المتلبسين بها خيرا، و أن يجتنب القول فيهم بغير علم فإنهم جميعا كنفس واحده فى التلبس بالإيمان و لوازمه و آثاره.

فالمعنى: و لو لا- إذ سمعتم الإفك ظننتم بمن رمى به خيرا فإنكم جميعا مؤمنون بعضكم من بعض و المرمى به من أنفسكم و على المؤمن أن يظن بالمؤمن خيرا و لا يصفه بما لا علم له به.

وقوله: «قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ» أى قال المؤمنون و المؤمنات و هم السامعون -أى قلم- هذا إفك مبين لأن الخبر الذى لا علم لمخبره به و الدعوى التى لا بينه لمدعيها عليها محكوم شرعا بالكذب سواء كان بحسب الواقع صدقا أو كذبا، و الدليل عليه قوله فى الآيه التاليه: «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ».

قوله تعالى: «لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» أى لو كانوا صادقين فيما يقولون و يرمون لأقاموا عليه الشهاده و هى فى الزنا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فهم محكومون شرعا بالكذب لأن الدعوى من غير بينه كذب و إفك.

قوله تعالى: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» إفاضه القوم فى الحديث خوضهم فيه.

وقوله: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ» إلخ، عطف على قوله: «لَوْ لَا- إِذِ سَمِعْتُمُوهُ» إلخ، و فيه كره ثانیه على المؤمنين، و فى تقييد الفضل و الرحمه بقوله: «فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» دلالة على كون العذاب المذكور ذيلا هو عذاب الدنيا و الآخرة.

و المعنى: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته فى الدنيا و الآخرة لوصل إليكم بسبب ما خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم فى الدنيا و الآخرة.

قوله تعالى: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» إلخ، الظرف متعلق بقوله: «أَفْضُتُمْ» و تلقى الإنسان القول أخذه القول الذى ألقاه إليه غيره، و تقييد التلقى بالألسنة للدلالة على أنه كان مجرد انتقال القول من لسان إلى لسان من غير تثبت و تدبر فيه.

و على هذا فقوله: «وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ» من قبيل عطف التفسير، و تقييده أيضا بقوله: «بِأَفْوَاهِكُمْ» للإشارة إلى أن القول لم يكن عن تثبت و تبين قلبى و لم يكن له موطن إلا الأفواه لا يتعدها.

و المعنى: أفضتم و خضتم فيه إذ تأخذونه و تنقلونه لسانا عن لسان و تلتفظون بما لا علم لكم به.

و قوله: «وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّئاً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» أى تظنون التلقى بألسنتكم و القول بأفواهكم من غير علم سهلا و هو عند الله عظيم لأنه بهتان و افتراء، على أن الأمر مرتبط بالنبي ص و شيوخ إفك هذا شأنه بين الناس يفضحه عندهم و يفسد أمر الدعوه الدينيه.

قوله تعالى: «وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» عطف بعد عطف على قوله: «لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ» إلخ، و فيه كره ثالثة على المؤمنين بالتوبيخ، و قوله: «سُبْحَانَكَ» اعتراض بالتنزيه لله سبحانه و هو من أدب القرآن أن ينزه الله بالتسبيح عند تنزيه كل منزه.

و البهتان الافتراء سُمى به لأنه يبهت الإنسان المفترى عليه و كونه بهتانا عظيما لأنه افتراء فى عرض و خاصه إذ كان متعلقه بالنبي ص و إنما كان بهتانا لكونه إخبارا من غير علم و دعوى من غير بينه كما تقدم فى قوله: «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: «يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا» إلى آخر الآيتين موعظه بالنهاى عن العود لمثله، و معنى الآيتين ظاهر.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا» إلى آخر الآيه إن كانت الآيه نازله في جملة آيات الإفك و متصله بما تقدمها و موردها الرمي بالزنا بغير بينه كان مضمونها تهديد الرامين المفيضين في الإفك لكونه فاحشه و إشاعته في المؤمنين حبا منهم لشيوع الفاحشه.

فالمراد بالفاحشه مطلق الفحشاء كالزنا و القذف و غير ذلك. و حب شيوعها و منها القذف في المؤمنين يستوجب عذابا أليما لمحبيه في الدنيا و الآخرة.

و على هذا فلا موجب لحمل العذاب في الدنيا على الحد إذ حب شيوع الفحشاء ليس مما يوجب الحد، نعم لو كان اللام في «الْفَاحِشَةُ» للعهد و المراد بها القذف و كان حب الشيوع كناية عن قصه الشيوع بالإفاضه و التلقى بالألسن و النقل أمكن حمل العذاب على الحد لكن السياق لا يساعد عليه.

على أن الرمي بمجرد تحققه مره موجب للحد و لا موجب لتقييده بقصد الشيوع و لا نكته تستدعي ذلك.

و قوله: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» تأكيد و إعظام لما فيه من سخط الله و غضبه و إن جهله الناس.

قوله تعالى: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» تكرارا للامتنان و معناه ظاهر.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ» تفسير الآيه في الآيه ٢٠٨ من سورة البقره في الجزء الثاني من الكتاب.

قوله تعالى: «وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا» إلى آخر الآيه. رجوع بعد رجوع إلى الامتنان بالفضل و الرحمه، لا يخلو هذا الاهتمام من تأييد لكون الإفك متعلق بالنبي ص و ليس إلا لكرامته على الله سبحانه.

و قد صرح في هذه المره الثالثه بجواب لو لا و هو قوله: «مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا» و هذا مما يدل عليه العقل فإن مفيض الخير و السعاده هو الله سبحانه، و التعليم القرآني أيضا يعطيه كما قال تعالى: «بِيَدِكَ الْخَيْرُ»: آل عمران: ٢٦، و قال: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ»: النساء: ٧٩.

و قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» إضراب عما تقدمه فهو تعالى يزكي من يشاء فالأمر إلى مشيئته، و لا يشاء إلا تزكيه من استعد لها و سأله بلسان استعداده

ذلك، وإليه يشير قوله: «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أى سميع لسؤال من سأله التزكية عليم بحال من استعد لها.

قوله تعالى: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الخ، الايتلاء التقصير و الترك و الحلف، و كل من المعانى الثلاثة لا- يخلو من مناسبه، و المعنى لا يقصر أولوا الفضل منكم و السعه يعنى الأغنياء فى إيتاء أولى القرابه و المساكين و المهاجرين فى سبيل الله من مالهم أو لا يترك إيتاءهم أو لا يحلف أن لا يؤتيهم- و ليعفوا عنهم و ليصفحوا- ثم حرضهم بقوله: «أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

و فى الآيه-على تقدير نزولها فى جملة الآيات و اتصالها بها-دلاله على أن بعض المؤمنين عزم على أن يقطع ما كان يؤتیه بعض أهل الإفك فنهاه الله عن ذلك و حثه على إدامه الإيتاء كما سيجىء.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» أخذ الصفات الثلاث الإحصان و الغفله و الإيمان للدلاله على عظم المعصيه فإن كلا من الإحصان بمعنى العفه و الغفله و الإيمان سبب تام فى كون الرمى ظلما و الرامى ظالما و المرميه مظلومه فإذا اجتمعت كان الظلم أعظم ثم أعظم، و جزاؤه اللعن فى الدنيا و الآخرة و العذاب العظيم، و الآيه عامه و إن كان سبب نزولها لو نزلت فى جملة آيات الإفك خاصا.

قوله تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» الظرف متعلق بقوله فى الآيه السابقه: «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

و المراد بقوله: «بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» كما يقتضيه إطلاقه مطلق الأعمال السيئه- كما قيل- لا خصوص الرمى بأن تشهد ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم على رميهم فالمراد بالشهادة شهاده الأعضاء على السيئات و المعاصى بحسب ما يناسبها فما كان منها من قبيل الأقوال كالقذف و الكذب و الغيبه و نحوها شهدت عليه الألسنه، و ما كان منها من قبيل الأفعال كالسرقة و المشى للنميمه و السعايه و غيرها شهدت عليه بقيه الأعضاء، و إذ كان معظم المعاصى من الأفعال للأيدى و الأرجل اختصتا بالذكر.

و بالحقيقه الشاهد على كل فعل هو العضو الذى صدر منه كما يشير إليه قوله تعالى:

«شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» حم السجده: ٢٠، وقوله: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِيرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» إسرء-٣٦، وقوله: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» يس: ٦٥، وسيأتي الكلام على شهادة الأعضاء يوم القيامة في بحث مستقل في تفسير سورة حم السجده إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: «يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» المراد بالدين الجزاء كما في قوله: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» الحمد: ٤، وتوفيه الشيء بذله تاما كاملا، والمعنى: يوم القيامة يؤتيهم الله جزاءهم الحق إتياء تاما كاملا ويعلمون أن الله هو الحق المبين».

هذا بالنظر إلى اتصال الآيه بما قبلها و وقوعها في سياق ما تقدمها، وأما بالنظر إلى استقلالها في نفسها فمن الممكن أن يراد بالدين ما يرادف المله وهو سنه الحياه، وهو معنى عال يرجع إلى ظهور الحقائق يوم القيامة للإنسان، ويكون أكثر مناسبة لقوله: «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ».

و الآيه من غرر الآيات القرآنيه تفسر معنى معرفه الله فإن قوله: «وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» ينسب أنه تعالى هو الحق لا ستره عليه بوجه من الوجوه ولا على تقدير من التقادير فهو من أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل لكن البديهي ربما يغفل عنه فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفله عنه الذي ربما يعبر عنه بالعلم، وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الله هو الحق المبين.

و إلى مثله يشير قوله تعالى: «لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَ كَذِبِ صُرُوكَ الْيَوْمِ حَدِيدًا» ق: ٢٢.

قوله تعالى: «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» إلخ ذيل الآيه «أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ» دليل على أن المراد بالخبيثات والخبيثين والطيبات والطيبين نساء ورجال متلبسون بالخباثه والطيب فالآيه من تمام آيات الإفك متصله بها مشاركه لها في سياقها، وهي عامه لا مخصص لها من جهه اللفظ البته.

فالمراد بالطيب الذي يوجب كونهم مبرءين مما يقولون على ما تدل عليه الآيات

السابقه هو المعنى الذى يقتضيه تلبسهم بالإيمان و الإحصان فالمؤمنون و المؤمنات مع الإحصان طيبون و طيبات يختص كل من الفريقين بصاحبه، و هم بحكم الإيمان و الإحصان مصونون مبرءون شرعا من الرمى بغير بينه، محكومون من جهه إيمانهم بأن لهم مغفره كما قال تعالى: «وَ آمَنُوا بِهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ»: الأحقاف: ٣١ و لهم رزق كريم، و هو الحياه الطيبه فى الدنيا و الأجر الحسن فى الآخره كما قال: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»: النحل: ٩٧.

و المراد بالخبث فى الخبيثين و الخبيثات و هم غير المؤمنين هو الحال المستقدره التى يوجبها لهم تلبسهم بالكفر و قد خصت خبيثاتهم بخبيثهم و خبيثوهم بخبيثاتهم بمقتضى المجانسه و المساخره و ليسوا بمبرءين عن التلبس بالفحشاء- نعم هذا ليس حكما بالتلبس-.

فظهر بما تقدم:

أولا: أن الآيه عامه بحسب اللفظ تصف المؤمنين و المؤمنات بالطيب و لا ينافى ذلك اختصاص سبب نزولها و انطباقها عليه.

و ثانيا: أنها تدل على كونهم جميعا محكومين شرعا بالبراءه عما يرمون به ما لم تقم عليه بينه.

و ثالثا: أنهم محكومون بالمغفره و الرزق الكريم كل ذلك حكم ظاهرى لكرامتهم على الله بإيمانهم، و الكفار على خلاف ذلك.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و أحمد و البخارى و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عن عائشه قالت:

كان رسول الله ص إذا أراد أن يخرج إلى سفر-أقرع بين أزواجه- فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ص معه. قالت عائشه: فأقرع بيننا فى غزوه غزاها فخرج سهمى- فخرجت مع رسول الله ص بعد ما نزل الحجاب- و أنا أحمل فى هودجى و أنزل فيه- فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ص من غزوته تلك و قفل.

ص: ٩٤

فدنونا من المدينه قافلين آذن ليله بالرحيل-فقت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش-فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى-فإذا عقد لى من جزع ظفار (١)قد انقطع-فالتست عقدى و حبسنى ابتغاؤه-و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بى فاحتملوا هودجى-فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب،و هم يحسبون أنى فيه، و كانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم-إنما تأكل المرأه العلقه (٢)من الطعام-فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه-و كنت جاريه حديثه السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش-فجئت منازلهم و ليس بها داع و لا مجيب-فيمت منزلى الذى كنت به-فطننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى-فينا أنا جالس فى منزل غلبتنى عينى فمت.

و كان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكرانى-من وراء الجيش فأدلج (٣)فأصبح عند منزلى-فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفنى حين رآنى-و كان يرانى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى-فخمرت وجهى بجلبابى-و الله ما كلمنى كلمه واحده و لا-سمعت منه كلمه غير استرجاعه-حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بى الراحله حتى أتينا الجيش-بعد أن نزلوا موغرين فى نحر الظهيره-فهلك فى من هلك.

و كان الذى تولى الإفك عبد الله بن أبى بن سلول-فقدمنا المدينه فاشتكى حين قدمت شهرا-و الناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك-لا أشعر بشىء من ذلك،و هو يرببنى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله ص-اللطف الذى كنت أرى منه حين اشتكى-إنما يدخل على فيسلم ثم يقول:كيف تيكم؟ثم ينصرف فذاك الذى يرببنى

ص: ٩٧

-
- ١-١) ظفار كقطاع بلد باليمن قرب صنعاء،و جزع ظفارى منسوب إليها و الجزع الخرز و هو الذى فيه سواد و بياض.
 - ٢-٢) العلقه من الطعام ما يمسك به الرمق.
 - ٣-٣) أدلج القوم:ساروا الليل كله أو فى آخره.

و لا أشعر بالشر-حتى خرجت بعد ما نقهت و خرجت معي أم مسطح-قبل المناصع (1) و هي متبرزنا و كنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، و ذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا-و أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط-فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.

فانطلقت أنا و أم مسطح-فأقبلت أنا و أم مسطح قبل بيتي-قد أشرعنا (2) من ثيابنا-فعثرت أم مسطح في مرطها (3) فقالت: تعس مسطح-فقلت لها: بئس ما قلت أ تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هتاه (4) أ و لم تسمعي ما قال؟ قلت: و ما قال: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي.

فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله ص-فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أ تأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: و أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما-قالت: فأذن لي رسول الله ص فجئت لأبوي-فقلت لأمي: يا أمته ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك-فوالله لقلما كانت امرأه قط وضيئه عند رجل يحبها-و لها ضرائر إلا أكثرن عليها-فقلت: سبحان الله و لقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت-لا يرقأ لي دمع و لا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكى.

و دعا رسول الله ص على بن أبي طالب-و أسامه بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامه فأشار على رسول الله ص-بالذي يعلم من براه أهله-و بالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك و لا نعلم إلا خيرا، و أما على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، و النساء سواها كثيره و إن تسأل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله ص بريره فقال: أي بريره هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت بريره: لا و الذي بعثك بالحق-إن رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنها جاريه حديثه السن-تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله.

ص: ٩٨

١-١) المناصع: المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجه.

٢-٢) أي رفعنا ثيابنا.

٣-٣) المرط-بالكسر-كساء واسع يؤتزر به و ربما تلقية المرأة على رأسها و تتلفع به.

٤-٤) خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه.

فقام رسول الله ص فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي-فقال و هو على المنبر:

يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل-بلغني أذاه في أهل بيتي-فوالله ما علمت على أهلي إلا- خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا-و ما كان يدخل على أهلي إلا معي.

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال:يا رسول الله أنا أعذرك منه-إن كان من الأوس ضربت عنقه-و إن كان من إخواننا من بنى الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك،فقام سعد بن عباده و هو سيد الخزرج-و كان قبل ذلك رجلا صالحا و لكن احتملته الحميه فقال لسعد:كذبت لعمر الله ما تقتله و لا تقدر على قتله،فقام أسيد بن حضير-و هو ابن عم سعد فقال لسعد بن عباده:كذبت لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتشاور الحيان:الأوس و الخزرج-حتى هموا أن يقتتلوا و رسول الله ص قائم على المنبر-فلم يزل رسول-ص يخفضهم حتى سكتوا و سكت.

فبكيت يومى ذلك فلا يرقأ لى دمع و لا أكتحل بنوم-فأصبح أبواى عندى و قد بكيت ليلتين و يوما-لا أكتحل بنوم و لا يرقأ لى دمع-و أبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى.

فبينما هما جالسان عندى و أنا أبكى-فاستأذنت على امرأه من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكى معى-فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله ص ثم جلس-و لم يجلس عندى منذ قيل فى ما قيل قبلها-و قد لبث شهرا لا-يوحى إليه فى شأنى بشىء،فتشهد حين جلس ثم قال:أما بعد يا عائشه إنه بلغنى عنك كذا و كذا-فإن كنت بريئه فسيبرئك الله،و إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله و توبى إليه-فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.

فلما قضى رسول الله ص مقاله قلص (1)دمعى - حتى ما أحس منه قطره، فقلت لأبى:أجب عنى رسول الله ص.قال:و الله ما أدرى ما أقول لرسول الله ص،فقلت لأمى:أجيبى عنى رسول الله ص،قالت:و الله ما أدرى ما أقول لرسول الله ص.

ص: ٩٩

(١-١) قلص:اجتمع و انقبض.

فقلت و أنا جاريه حديثه السن لا أقرأ كثيرا من القرآن:إني و الله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث-حتى استقر في أنفسكم و صدقتم به-فلئن قلت لكم:إني بريئه و الله يعلم أني بريئه-لا- تصدقوني،و لئن اعترفت لكم بأمر-و الله يعلم أني منه بريئه لتصدقني،و الله لا أجد لي و لكم مثلا إلا قول أبي يوسف:فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون.

ثم تحولت فاضطجعت على فراشي-و أنا حينئذ أعلم أني بريئه و أن الله مبرئي براءتي-و لكن و الله ما كنت أظن-أن الله منزل في شأنى و حيا يتلى،و لشأنى في نفسى كان أحقر-من أن يتكلم الله في بأمر يتلى،و لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ص رؤيا-يبرئني الله بها.

قالت:فوالله ما رام رسول الله ص مجلسه-و لا- خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه-فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي-حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق-و هو في يوم شات من ثقل القول الذى أنزل عليه-فلما سرى عن رسول الله ص سرى عنه و هو يضحك-فكان أول كلمه تكلم بها أن قال:أبشرى يا عائشه أما الله فقد برأك،فقالت أمة:قومي إليه،فقلت:و الله لا أقوم إليه و لا أحمد-إلا الله الذى أنزل براءتي،و أنزل الله:«إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» العشر الآيات كلها.

فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر،و كان ينفق على مسطح بن أثاثه لقرابته منه و فقره:و الله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا-بعد الذى قال لعائشه ما قال فأنزل الله:«وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ -إلى قوله- رَجِيمٌ» قال أبو بكر:و الله إنى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه،و قال:و الله لا أنزعها منه أبدا.

قالت عائشه:فكان رسول الله ص يسأل-زينب ابنة جحش عن أمرى فقال:

يا زينب ما ذا علمت أو رأيت؟فقلت:يا رسول الله أحمى سمعى و بصرى ما علمت إلا خيرا،قالت:و هى التى كانت تسامينى من أزواج النبى ص-فعصمها الله بالورع، و طفقت أختها حمه تحارب لها-فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك:

أقول: والرواية مرويه بطرق أخرى عن عائشه أيضا و عن عمر و ابن عباس و أبي هريره و أبي اليسر الأنصاري و أم رومان أم عائشه و غيرهم و فيها بعض الاختلاف:

و فيها إن الذين جاءوا بالإفك-عبد الله بن أبي بن سلول و مسطح بن أثاثه-و كان بدريا من السابقين الأولين من المهاجرين، و حسان بن ثابت، و حمنه أخت زينب زوج النبي ص.

و فيها أن النبي ص دعاهم بعد ما نزلت آيات الإفك-فحدهم جميعا غير أنه حد عبد الله بن أبي حدين-و إنما حده حدين-لأنه من قذف زوج النبي ص كان عليه حدان.

و في الروايات على تقاربها في سرد القصة إشكال من وجوه:

أحدها: أن المسلم من سيقها أن النبي ص كان في ريب من أمر عائشه بعد تحقق الإفك كما يدل عليه تغير حاله بالنسبه إليها في المعامله باللطف أيام اشتكائها و بعدها حتى نزلت الآيات، و يدل عليه قولها له حين نزلت الآيات و بشرها به: بحمد الله لا بحمدك، و في بعض الروايات أنها قالت لأبيها و قد أرسله النبي ص ليبشرها بنزول العذر: بحمد الله لا بحمد صاحبك الذي أرسلك، تريد به النبي ص، و في الروايه الأخرى عنها: أن النبي ص لما وعظها أن تتوب إلى الله إن كان منها شيء و في الباب امرأه جالسه قالت له عائشه: أما تستحي من هذه المرأه أن تذكر شيئا، و من المعلوم أن هذا النوع من الخطاب المبني على الإهانه و الإجزاء ما كان يصدر عنها لو لا- أنها وجدت النبي في ريب من أمرها. كل ذلك مضافا إلى التصريح به في روايه عمر ففيها: «فكان في قلب النبي ص مما قالوا».

و بالجملة دلالة عامه الروايات على كون النبي ص في ريب من أمرها إلى نزول العذر مما لا- ريب فيه، و هذا مما يجمل عنه مقامه (ص) كيف؟ و هو سبحانه يقول:

« لَوْ لَا إِذْ سَجَعْتُمْوه ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ » فيوبخ المؤمنين و المؤمنات على إساءتهم الظن و عدم ردهم ما سمعوه من الإفك فمن لوازم الإيمان حسن الظن بالمؤمنين، و النبي ص أحق من يتصف بذلك و يتحرز من سوء الظن الذي من الإثم و له مقام النبوه و العصمه الإلهيه.

على أنه تعالى ينص في كلامه على اتصافه (ص) بذلك إذ يقول: «وَ مِنْهُمْ الَّذِينَ

يُؤذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ قُلٌّ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» :التوبة: ٦١.

على أنا نقول: إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي ينفر القلوب عنه فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحه أزواج الأنبياء عن لوث الزنا و الفحشاء و إلا لغت الدعوه و تثبت بهذه الحججه العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب، و النبي ص أعرف بهذه الحججه منا فكيف جاز له أن يرتاب في أمر أهله برمي من رام أو شيوع من إفك.

و ثانيها: أن الذي تدل عليه الروايات أن حديث الإفك كان جاريا بين الناس منذ بدأ به أصحاب الإفك إلى أن ختم بحدهم أكثر من شهر و قد كان حكم القذف مع عدم قيام الشهاده معلوما و هو جلد القاذف و تبرئه المقذوف شرعا فما معنى توقف النبي ص عن حد أصحاب الإفك هذه المده الطويله و انتظاره الوحي في أمرها حتى يشيع بين الناس و تتلقاه الألسن و تسير به الركبان و يتسع الخرق على الراقق؟ و ما أتى به الوحي من العذر لا- يزيد على ما تعينه آيه القذف من براءه المقذوف حكما شرعيا ظاهريا.

فإن قيل: الذي نزل من العذر براءتها واقعا و طهاره ذيلها في نفس الأمر و هذا أمر لا- تكفى له آيه حد القاذف، و لعل صبره (ص) هذه المده الطويله إنما كان لأجله.

قلت: لا دلالة في شيء من هذه الآيات الست عشره على ذلك، و إنما تثبت بالحججه العقلية السابقه الداله على طهاره بيوت الأنبياء من لوثة الفحشاء.

أما الآيات العشر الأولى التي فيها شائبه الاختصاص فأظهرها في الدلاله على براءتها قوله تعالى: «لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءٍ فَاذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ» و قد استدل فيها على كذبهم بعدم إتيانهم بالشهداء، و من الواضح أن عدم إقامه الشهاده إنما هو دليل البراءه الظاهرية أعنى الحكم الشرعي بالبراءه دون البراءه الواقعيه لوضوح عدم الملازمه.

و أما الآيات الست الأخيره فقوله: «الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ إِنْ خِمْ مِنْ غَيْرِ مُخَصَّصٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَالَّذِي تَثَبْتَهُ مِنَ الْبِرَاءَةِ مُشْتَرِكٌ فِيهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمَقْذُوفِينَ

من غير قيام بينه من المؤمنين و المؤمنات، و من الواضح أن البراءه المناسبه لهذا المعنى هي البراءه الشرعيه.

و الحق أن لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بأن آيه القذف لم تكن نازله قبل حديث الإفك و إنما نزلت بعده، و إنما كان سبب توقفه (ص) خلو الواقعه عن حكم الله بعد فكان ينتظر في أمر الإفك الحكم السماوى.

و من أوضح الدليل عليه ما فى الروايه من استعذار النبى ص من القاذف فى المسجد و قول سعد بن معاذ ما قال و مجادله سعد بن عباده إياه و اختلاف الأوس و الخزرج بمحضر من النبى ص و فى روايه عمر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ و ابن عباده: فقال هذا: يا للأوس و قال هذا: يا للخزرج فاضطربوا بالنعال و الحجاره فتلاطموا، الحديث فلو كانت آيه القذف نازله قبل ذلك و حكم الحد معلوما لم يجب سعد بن معاذ النبى ص بأنه يعذره منه بالقتل و لقال هو و سائر الناس: يا رسول الله حكم القذف معلوم و يدك مبسوطه.

و ثالثها: أنها تصرح بكون أصحاب الإفك هم عبد الله بن أبى و مسطح و حسانا و حمنه ثم تذكر أنه (ص) حد عبد الله بن أبى حدين و كلا من مسطح و حسان و حمنه حدا واحدا، ثم تعلق حدى عبد الله بن أبى بأن من قذف أزواج النبى ص فعليه حدان، و هذا تناقض صريح فإنهم جميعا كانوا قاذفين بلا فرق بينهم.

نعم تذكر الروايات أن عبد الله بن أبى كان هو الذى تولى كبره منهم لكن لم يقل أحد من الأئمه إن هذا الوصف يوجب حدين. و لا أن المراد بالعذاب العظيم فى قوله: «الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ» هو ثبوت حدين.

و فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ» الآية فإن العامه روت أنها نزلت فى عائشه- و ما رميت به فى غزوه بنى المصطلق من خزاعه و أما الخاصه فإنهم رووا- أنها نزلت فى ماريه القبطيه و ما رمتها به عائشه.

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال قال: حدثنى عبد الله بن بكير عن زراره قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لما هلك إبراهيم بن رسول الله ص حزن عليه حزنا شديدا- فقالت عائشه: ما الذى

يحننك عليه؟ ما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله ص عليا (ع) وأمره بقتله.

فذهب علي (ع) ومع السيف - وكان جريح القبطى فى حائط - فضرب علي (ع) باب البستان - فأقبل جريح له ليفتح الباب - فلما رأى عليا (ع) عرف فى وجهه الغضب فأدبر راجعا ولم يفتح باب البستان - فوثب علي (ع) على الحائط و نزل إلى البستان و اتبعه - و ولى جريح مدبرا - فلما خشى أن يرهقه (1) صعده فى نخله - و صعده علي (ع) فى أثره فلما دنا منه - رمى بنفسه من فوق النخله فبدت عورته - فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء.

فانصرف علي (ع) إلى النبى ص فقال له: يا رسول الله إذا بعثتنى فى الأمر أكون كالمسماز المحمى فى الوبر أم أثبت؟ قال: لا بل تثبت. قال: و الذى بعثك بالحق - ما له ما للرجال و ما له ما للنساء، فقال: الحمد لله الذى صرف عنا سوء أهل البيت.

وفيه، فى روايه عبيد الله بن موسى عن أحمد بن راشد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداك كان رسول الله ص أمر بقتل القبطى - وقد علم أنها كذبت عليه أو لم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطى القتل بتثبيت علي (ع) - فقال: بل كان و الله علم، و لو كان عزيمة من رسول الله ص - ما انصرف علي (ع) حتى يقتله، و لكن إنما فعل رسول الله ص لترجع عن ذنبها - فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسلم.

أقول: و هناك روايات أخر تدل على مشاركته غيرها معها فى هذا الرمى، و جريح هذا كان خادما خصيا لماريه أهداه معها مقوقس عظيم مصر لرسول (ص) و أرسله معها ليخدمها.

و هذه الروايات لا تخلو من نظر:

أما أولا: فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات و لا سيما قوله:

ص: ١٠٤

١ - ١) أرهقه: أدركه.

« إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ » الآية و قوله: « لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا » الآية، و قوله: « تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ » الآية، فمحصل الآيات أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض يذيعون الحديث ليفضحوا النبي ص، و كان الناس يتداولونه لسانا عن لسان حتى شاع بينهم و مكثوا على ذلك زمانا و هم لا يراعون حرمة النبي ص و كرامته من الله، و أين مضمون هذه الروايات من ذلك.

اللهم إلا أن تكون الروايات قاصره في شرحها للقصة.

و أما ثانيا: فقد كان مقتضى القصة و ظهور براءتها إجراء الحد و لم يجر، و لا- مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصه الإفك بزمان.

و الذى ينبغى أن يقال بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين من الروايات جميعا- كما عرفت- أن آيات الإفك نزلت قبل آية حد القذف، و لم يشرع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف مع عدم قيام الشهاده و تحريم القذف.

و لو كان حد القاذف مشروعا قبل حديث الإفك لم يكن هناك مجوز لتأخيره مده معتدا بها و انتظار الوحي و لا نجا منه قاذف منهم، و لو كان مشروعا مع نزول آيات الإفك لأشير فيها إليه، و لا أقل باتصال الآيات بآية القذف، و العارف بأساليب الكلام لا يرتاب فى أن قوله: « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ » الآيات منقطعه عما قبلها.

و لو كان على من قذف أزواج النبي ص حدان لأشير إلى ذلك فى خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد و اللعن و التهديد بالعذاب على القاذفين.

و يتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف مع نزول آيات الإفك فإن لازمه أن يقع الابتلاء بحكم الحدين فينزل حكم الحد الواحد.

و فى الكافى، عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: من قال فى مؤمن ما رآته عيناه و سمعته أذناه- فهو من الذين قال الله عز و جل: « إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ -إلى قوله- وَ الْأَخْرَهُ ».

أقول: و رواه القمى فى تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عنه (ع)

و الصدوق فى الأمالى، بإسناده عن ابن أبى عمير عن محمد بن حمران عنه (ع)، و المفيد فى الاختصاص، عنه (ع) مرسلا .

و فيه، بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ص: من أذاع فاحشه كان كمتدئها.

و فى المجمع، "قيل: إن قوله: «وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ» الآية، نزلت فى أبى بكر و مسطح بن أثاثه -و كان ابن خاله أبى بكر، و كان من المهاجرين و من جملة البدرين و كان فقيرا، و كان أبو بكر يجرى عليه و يقوم بنفقتة- فلما خاض فى الإفك قطعها و حلف أن لا- ينفعه بنفع أبدا- فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كان، و قال: و الله إنى لأحب أن يغفر الله لى، و الله لا أنزعها عنه أبدا" عن ابن عباس و عائشه و ابن زيد.

و فيه، "و قيل: نزلت فى جماعه من الصحابه- أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشىء من الإفك و لا يواسوهم" عن ابن عباس و غيره.

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس.

و فى تفسير القمى، و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى:

«وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ- أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى» و هم قرابه رسول الله ص «و الْمَسَاكِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ لِيُغْنُوا وَ لِيُصْفِحُوا» يقول- يعفو بعضكم عن بعض، و يصفح بعضكم بعضا- فإذا فعلتم كانت رحمه الله لكم، يقول الله عز و جل: «أَلَا تَجِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

و فى الكافى، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و نزل بالمدينه «و الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ- فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا- وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ- إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

فبراه الله ما كان مقيما على الفريه- من أن يسمى بالإيمان، قال الله عز و جل:

«أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ» و جعله من أولياء إبليس قال: «إِلَّا

إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» و جعله ملعونا فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.»

و ليست تشهد الجوارح على مؤمن-إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عز و
جل: «فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.» و فى المجمع، فى قوله تعالى: «الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِينَ وَ
الْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» الآية، قيل فى معناه أقوال-إلى أن قال-الثالث

الخيثات من النساء للخبيثين من الرجال-و الخيثون من الرجال للخبيثات من النساء عن أبى مسلم و الجبائى- و هو المروى عن
أبى جعفر و أبى عبد الله (ع). قالوا:

هى مثل قوله: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» إلا أن أناسا هموا أن يتزوجوا منهن-فنهاهم الله عن ذلك و كره ذلك لهم.

و فى الخصال، عن عبد الله بن عمر و أبى هريره قالوا: قال رسول الله ص: إذا طاب قلب المرء طاب جسده، و إذا خبث القلب خبث
الجسد.

و فى الإحتجاج، عن الحسن بن على (ع): فى حديث له مع معاويه و أصحابه-و قد نالوا من على (ع): «الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِينَ وَ
الْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَاتِ» هم و الله يا معاويه أنت و أصحابك هؤلاء و شيعتك «وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ» إلى آخر الآية،
هم على بن أبى طالب و أصحابه و شيعته.

[سوره النور (٢٤): الآيات ٢٧ الى ٣٤]

إشارة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ اذْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ (٢٩) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تَوْبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَ لِيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا آتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَ لَا تَكْرَهُوا فَيَلِيَاكُمْ عَلَى الْإِغْيَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ
تَحْصِنًا لِيَتَّبِعُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ مَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣) وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَ
مَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٣٤)

أحكام و شرائع متناسبه و مناسبه لما تقدم.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ الخ، الأنس بالشىء و إليه الألفه و سكون القلب إليه، و الاستيناس طلب ذلك بفعل يؤدى إليه كالاستيناس لدخول بيت بذكر الله و التنحنح و نحو ذلك ليتنبه صاحب البيت أن هناك من يريد الدخول عليه فيستعد لذلك فربما كان فى حال لا يحب أن يراه عليها أحد أو يطلع عليها مطلع.

و منه يظهر أن مصلحه هذا الحكم هو الستر على عورات الناس و التحفظ على كرامه الإيمان فإذا استأنس الداخل عند إرادته الدخول على بيت غير بيته فأخبر باستيناسه صاحب البيت بدخوله ثم دخل فسلم عليه فقد أعانه على ستر عورته، و أعطاه الأمان من نفسه.

و يؤدى الاستمرار على هذه السيره الجميله إلى استحكام الأخوه و الألفه و التعاون العام على إظهار الجميل و الستر على القبيح و إليه الإشاره بقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أى لعلكم بالاستمرار على هذه السيره تتذكرون ما يجب عليكم رعايته و إحيائه من سنه الأخوه و تألف القلوب التى تحتها كل سعادته اجتماعيه.

و قيل: إن قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تعليل لمحذوف و التقدير قيل لكم كذا لعلكم تتذكرون مواظب الله فتعملوا بموجبها، و لا بأس به.

و قيل: إن فى قوله: ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا﴾ تقديم و تأخيرا و الأصل حتى تسلموا و تستأنسوا. و هو كما ترى.

قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ»... إلخ، أى إن علمتم بعدم وجود أحد فيها-و هو الذى يملك الإذن-فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من قبل من يملك الإذن، وليس المراد به أن يتطلع على البيت و ينظر فيه فإن لم ير فيه أحدا كف عن الدخول فإن السياق يشهد على أن المنع فى الحقيقه عن النظر و الاطلاع على عورات الناس.

و هذه الآيه تبين حكم دخول بيت الغير و ليس فيه من يملك الإذن، و الآيه السابقه تبين حكم الدخول و فيه من يملك الإذن و لا- يمنع، و أما دخوله و فيه من يملك الإذن و يمنع و لا- يأذن فيه فيبين حكمه قوله تعالى: «وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ».

قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ» إلخ، ظاهر السياق كون قوله: «فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ» صفة بعد صفة لقوله: «بُيُوتًا» لا جملة مستأنفه معلله لقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ»، و الظاهر أن المتاع بمعنى الاستمتاع.

ففيه تجوز الدخول فى بيوت معده لأنواع الاستمتاع و هى غير مسكونه بالطبع كالأخانات و الحمامات و الأرحيه و نحوها فإن كونها موضوعه للاستمتاع إذن عام فى دخولها.

و ربما قيل: إن المراد بالمتاع المعنى الاسمى و هو الأثاث و الأشياء الموضوعه للبيع و الشرى كما فى بيوت التجاره و الحوانيت فإنها مأذونه فى دخولها إذنا عاما و لا يخلو من بعد لقصور اللفظ.

قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» الغض إطباق الجفن، على الجفن و الأبصار جمع بصر و هو العضو الناظر، و من هنا يظهر أن «مِنْ» فى «مِنْ أَبْصَارِهِمْ» لا ابتداء الغايه لا مزيده و لا للجنس و لا للتبعيض كما قال بكل قائل، و المعنى يأتوا بالغض آخذنا من أبصارهم.

فقوله: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» لما كان «يَغُضُّوا» مترتبا على

قوله: «قُلْ» ترتب جواب الشرط عليه دل ذلك على كون القول بمعنى الأمر والمعنى مرهم يغضوا من أبصارهم والتقدير مرهم بالغض إنك إن تأمرهم به يغضوا، والآية أمر بغض الأبصار وإن شئت فقل: نهى عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من الأجنبي والأجنبي له مكان الإطلاق.

وقوله: «وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» أى و مرهم يحفظوا فروجهم، و الفرجه و الفرج الشق بين الشيين، و كنى به عن السوأه، و على ذلك جرى استعمال القرآن الملىء أدبا و خلقا ثم كثر استعماله فيها حتى صار كالنص كما ذكره الراغب.

و المقابله بين قوله: «يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» يعطى أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و اللواطه كما قيل،

و قد ورد فى الروايه عن الصادق (ع): أن كل آيه فى القرآن فى حفظ الفروج فهى من الزنا-إلا هذه الآيه فهى من النظر.

و على هذا يمكن أن تتقيد أولى الجملتين بثنائيهما و يكون مدلول الآيه هو النهى عن النظر إلى الفروج و الأمر بسترها.

ثم أشار إلى وجه المصلحه فى الحكم و حثهم على المراقبه فى جنبه بقوله: «ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ».

قوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ» إلخ، الكلام فى قوله: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» نظير ما مر فى قوله: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» فلا يجوز لهن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه و يجب عليهن ستر العوره عن الأجنبي و الأجنبيه.

و أما قوله: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» فالإبداء الإظهار، و المراد بزيتتهن مواضع الزينه لأن نفس ما يترين به كالقرط و السوار لا يحرم إبدائها فالمراد بإبداء الزينه إبداء مواضعها من البدن.

و قد استثنى الله سبحانه منها ما ظهر، و قد وردت الروايه أن المراد بما ظهر منها الوجه و الكفان و القدمان كما سيجىء إن شاء الله.

وقوله: « وَ لِيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَيَّ جُيُوبَهُنَّ » الخمر بضم تين جمع خمار و هو ما تغطي به المرأة رأسها و ينسدل على صدرها، و الجيوب جمع جيب بالفتح فالسكون و هو معروف و المراد بالجيوب الصدور، و المعنى و ليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها.

وقوله: « وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ -إلى قوله- أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ » البعوله هم أزواجهن، و الطوائف السبع الأخر محارمهن من جهة النسب و السبب، و أجداد البعوله حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعوله حكمهم حكم الأبناء.

وقوله: « أَوْ نِسَائِهِنَّ » فى الإضافة إشاره إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا- يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء و قد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت (ع).

وقوله: « أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » إطلاقه يشمل العبيد و الإماء، و قد وردت به الروايه كما سيأتى إن شاء الله، و هذا من موارد استعمال « ما » فى أولى العقل.

وقوله: « أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْبِرِّ مِنَ الرِّجَالِ » الإبره هى الحاجه، و المراد به الشهوه التى تحوج إلى الأزواج، و « مِنَ الرِّجَالِ » بيان للتابعين، و المراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال و لا شهوه لهم.

وقوله: « أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيَّ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ » أى جماعه الأطفال -و اللام للاستغراق- الذين لم يقووا و لم يظهروا-من الظهور بمعنى الغلبه- على أمور يسوء التصريح بها من النساء، و هو- كما قيل- كناية عن البلوغ.

وقوله: « وَ لَا يَضْرِبَنَّ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ » ذلك بتصوت أسباب الزينه كالخلخال و العقد و القرط و السوار.

وقوله: « وَ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » المراد بالتوبه-على ما يعطيه السياق- الرجوع إليه تعالى بامثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه و بالجمله اتباع سبيله.

قوله تعالى: « وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ » الإنكاح

التزويج، و الأيامي جمع أيم بفتح الهمزة و كسر الياء المشدده و هو الذكر الذى لا أنثى معه و الأنثى التى لا ذكر معها و قد يقال فى المرأه أيمه، و المراد بالصالحين الصالحون للزويج لا الصالحون فى الأعمال.

و قوله: «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَعَدَّ جَمِيلًا بِالْغِنَى وَ سَعَهُ الرِّزْقُ وَ قَدْ أَكَدَهُ بِقَوْلِهِ: «وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» وَ الرِّزْقُ يَتَّبِعُ صِلَاحِيهِ الْمَرْزُوقُ بِمَشِيهِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَ سِيَوَا فِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ»: الذاريات: ٢٣ كلام فى معنى سعه الرزق.

قوله تعالى: «وَ لَيْسَ تَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» الاستعفاف و التعفف قريبا المعنى، و المراد بعدم وجدان النكاح عدم قدره على المهر و النفقه، و معنى الآية الأمر بالتعفف لمن لا يقدر على النكاح و التحرز عن الوقوع فى الزنا حتى يغنيه الله من فضله.

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» إلخ المراد بالكتاب المكاتبه، و ابتغاء المكاتبه أن يسأل العبد مولاه أن يكاتبه على إيتائه المولى مالا على أن يعتقه، و فى الآية أمر للمولى بإجابتهم إن علموا فيهم خيرا و هو كناية عن إحراز صلاحيتهم لذلك.

و قوله: «وَ آتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ» إشاره إلى إيتائهم مال المكاتبه من الزكاه المفروضه فسهم من سهام الزكاه لهم، كما قال تعالى: «وَ فِي الرِّقَابِ»: التوبه: ٦٠ أو إسقاط شىء من مال المكاتبه.

و فى هذه الآية و الآيات السابقه مباحث فقهيه جمه ينبغى أن يراجع فيها كتب الفقه.

قوله تعالى: «وَ لَا تُكْرَهُوا ظَهْرًا لَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ الْفِتْيَاتِ الْإِمَاءِ وَ الْوَالِدِ، وَ الْبِغَاءُ الزَّنا وَ هُوَ مَفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَغَى، وَ التَّحْصِينُ التَّعْفُفُ وَ الْإِزْدِوَاجُ وَ ابْتِغَاءُ عَرْضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا طَلَبُ الْمَالِ، وَ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ.

و إنما اشترط النهى عن الإكراه بإرادته التحصن لأن الإكراه لا يتحقق فى من لا يريد التحصن، ثم وعدهن المغفره على تقدير الإكراه بقوله: «وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و معناه ظاهر.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ» المثل الصفة و من الممكن أن يكون قوله: «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ» إلخ، حالا- من فاعل قوله: «تَوَبُّوا» فى الآية السابقة أو استينافا و المعنى و أقسم لقد أنزلنا إليكم آيات تبين لكم من معارف الدين ما تفلحون به، و صفة من السابقين أختيارهم و أشرارهم يتميز بها لكم ما ينبغى أن تأخذوا به مما ينبغى لكم أن تجتنبوا، و موعظه للمتقين منكم.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع):

فى قول الله عز و جل: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» قال: الاستيناس وقع النعل و التسليم:.

أقول: و رواه الصدوق فى معانى الأخبار، عن محمد بن الحسن مرفوعا عن عبد الرحمن عنه (ع).

و فى المجمع، عن أبى أيوب الأنصارى قال: قلنا: يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال يتكلم الرجل بالتسبيحه و التحييده و التكبيره- و يتنحى على أهل البيت.

و عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل فى حجره من حجر رسول الله ص فقال رسول الله ص و معه مدرى (1) يحكك رأسه: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينيك- إنما الاستيدان من النظر.

و روى: أن رجلا قال للنبي ص: أستأذن على أمى؟ فقال: نعم. قال

ص: ١١٤

إنها ليس لها خادم غيرى-أ فاستأذن عليها كلما دخلت؟قال:أ تحب أن تراها عريانه؟ قال الرجل:لا،قال:فاستأذن عليها.

و روى: أن رجلا استأذن على رسول الله ص فتنحى فقال(ص)لامرأه يقال لها:روضه:قومى إلى هذا فعلميه و قولى له:قل السلام عليكم أ أدخل؟فسمعها الرجل فقالها فقال:ادخل.

أقول:و روى فى الدر المنثور،عن جمع من أصحاب الجوامع الروايه الأولى عن أبى أيوب،و الثانيه عن سهل بن سعد و الرابعه عن عمرو بن سعد الثقفى.

و فى الدر المنثور،أخرج ابن مردويه عن عباده بن الصامت: أن رسول الله ص سئل عن الاستيذان فى البيوت فقال:من دخلت عينه قبل أن يستأذن و يسلم-فقد عصى الله و لا إذن له.

و فى تفسير القمى،":فى قوله تعالى:«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ»قال:معناه و إن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم-فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم.

و فيه:، فى قوله تعالى:«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ»قال الصادق(ع):هى الحمامات و الخانات و الأرحيه تدخلها بغير إذن.

و فى الكافى،بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله(ع): فى حديث يذكر فيه ما فرض الله على الجوارح.قال:و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه،و أن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له-و هو عمله و هو من الإيمان.

فقال تبارك و تعالى:«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أُنْبُسَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم-و أن ينظر المرء إلى فرج أخيه-و يحفظ فرجه أن ينظر إليه،و قال:«و قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أُنْبُسَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها-و تحفظ فرجها من أن ينظر إليه.

و قال:كل شىء فى القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا-إلا هذه الآيه فهو من النظر:.

أقول: وروى القمى فى تفسيره، ذيل الحديث عن أبيه عن ابن عمير عن أبي بصير عنه (ع)، وروى مثله عن أبي العالیه و ابن زيد.

و فى الكافى، بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (ع) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأه بالمدينه -و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن- فنظر إليها و هى مقبله- فلما جازت نظر إليها و دخل فى زقاق قد سماه بنى فلان، و جعل ينظر خلفها، و اعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجه فشق وجهه- فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره- فقال: و الله لآتين رسول الله ص و لأخبرنه.

قال: فأتاه فلما رآه رسول الله ص قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ »:

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن ابن مردويه عن على بن أبى طالب مثله

، و ظاهر الحديث أن المراد بالأمر بالغض فى الآية النهى عن مطلق النظر إلى الأجنبيه، كما أن ظاهر بعض الروايات السابقه أنه نهى عن النظر إلى فرج الغير خاصه.

و فيه، بإسناده عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان.

أقول:

و رواه فى الخصال، عن بعض أصحابنا عنه (ع) و لفظه: الوجه و الكفين و القدمين.

و فى قرب الإسناد، للحميرى عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه -من المرأة التى لا تحل له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار.

و فى الكافى، بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:

لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامه و الأعراب -و أهل السواد و العلوج- لأنهم إذا نهوا لا ينتهون (1).

ص: ١١٦

(١-١) رعايه التذكير لاعتبار الأهل و القوم فى مرجع الضمير، و كان الظاهر أن يقال: لأنهم إذا نهين لا ينتهين.

قال: والمجنونه والمغلوبه على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

أقول: كأنه (ع) يريد بقوله: ما لم يتعمد ذلك، الريبه.

و في الخصال، و قال النبي ص لأمير المؤمنين (ع): يا على أول نظره لك والثانيه عليك لا لك أقول:

و روى مثله في الدر المنثور، عن عده من أصحاب الجوامع عن بريده عنه (ص) و لفظه: قال رسول الله ص لعلي: لا- تتبع النظره النظره- فإن لك الأولى و ليست لك الآخره.

و في جوامع الجامع، عن أم سلمه قالت: كنت عند النبي ص و عنده ميمونه فأقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب- فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعميا وان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟:

أقول: و رواه في الدر المنثور، عن أبي داود و الترمذى و النسائى و البيهقى عنها.

و في الفقيه، و روى حفص بن البخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف- بين يدي اليهوديه و النصرانيه- فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.

و في المجمع،: في قوله تعالى: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» و قيل: معناه العبيد و الإماء:

و روى ذلك عن أبي عبد الله (ع) .

و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولى الإربه من الرجال. قال: الأحق المولى عليه الذى لا يأتى النساء.

و فيه، بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آباءه (ع) قال: قال رسول الله ص: من ترك التزويج مخافه العيله- فقد أساء ظنه بالله عز و جل إن الله يقول «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» .

أقول: و في المعانى السابقه روايات كثيره جدا عن أئمه أهل البيت (ع) من أرادها فليراجع كتب الحديث.

و في الفقيه، روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): في قول الله عز

و جل: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله - وأن محمدا رسول الله، و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفه.

أقول: و في معناه روايات أخر.

و في الكافي، بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: في قوله عز و جل: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا» وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ قال:

تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه، و لا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت:

كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (ع) عن مملوك ألفا من ستة آلاف.

أقول: و روى في مجمع البيان، و كذا في الدر المنثور، عن علي (ع) ربع المال، و المستفاد من ظواهر الأخبار عدم تعيين مقدار معين ذي نسبة.

و قد تقدمت في ذيل قوله وَ فِي الرِّقَابِ: التوبة: ٦٠ الجزء التاسع من الكتاب روايه العياشى أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاه.

و في تفسير القمي، "في قوله تعالى: «وَلَا تُكْرِهُوا قِيَابَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا»، قال: كانت العرب و قريش يشترون الإماء - و يضعون عليهن الضريبه الثقيله و يقولون: اذهبن و ازينين و اكتسين - فنهاهم الله عن ذلك فقال - «وَلَا تُكْرِهُوا قِيَابَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ» - إلى قوله - عَفْوَرٌ رَحِيمٌ «أى لا يؤاخذهن الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه.

و في المجمع، "في قوله تعالى: «لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قيل: إن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار - يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله ص فشكون إليه فنزلت الآية.

أقول: أما أنه كان له من الجوارى من يكرههن على الزنا فقد وردت فيه روايات رواها في الدر المنثور، كما روى هذه الروايه، و أما كون ذلك بعد نزول تحريم الزنا فيضعفه أن الزنا لم يحرم في المدينه بل في مكه قبل الهجره بل كانت حرمة من ضروريات الإسلام منذ ظهرت الدعوه الحقه، و قد تقدم في تفسير سوره الأنعام أن حرمه الفواحش و منها الزنا من الأحكام العامه التي لا تختص بشريعه دون شريعته.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
 الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ
 لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَ اللَّهُ
 أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَزُوقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعِهِ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ
 مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كظلماتٍ في بحرٍ لججٍ يغشاه موج
 من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٍ بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
 (٤٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صِلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
 (٤١) وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
 الْوُدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ
 بِالْأَبْصَارِ (٤٣) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ (٤٤) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى
 بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٥) لَقَدْ أَنْزَلْنَا
 آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٦)

تتضمن الآيات مقايسه بين المؤمنين بحقيقه الإيمان و الكفار، تميز المؤمنين منهم بأن المؤمنين مهديون بأعمالهم الصالحه إلى نور من ربهم يفيدهم معرفه الله سبحانه و يسلك بهم إلى أحسن الجزاء و الفضل من الله تعالى يوم ينكشف عن قلوبهم و أبصارهم الغطاء، و الكفار لا تسلك بهم أعمالهم إلا إلى سراب لا حقيقه له، و هم فى ظلمات بعضها فوق بعض و لم يجعل الله لهم نورا فما لهم من نور.

و قد بين سبحانه هذه الحقيقه بأن له تعالى نورا عاما تستنير به السماوات و الأرض فتظهر به فى الوجود بعد ما لم تكن ظاهره فيه، فمن البين أن ظهور شىء بشىء يستدعى كون المظهر ظاهرا بنفسه و الظاهر بذاته المظهر لغيره هو النور فهو تعالى نور يظهر السماوات و الأرض بإشراقه عليها كما أن الأنوار الحسيه تظهر الأجسام

الكثيفه للحس ياشراقها عليها غير أن ظهور الأشياء بالنور الإلهى عين وجودها و ظهور الأجسام الكثيفه بالأنوار الحسيه غير أصل وجودها.

و نورا خاصا يستنير به المؤمنون و يهتدون إليه بأعمالهم الصالحه و هو نور المعرفه الذى سيستنير به قلوبهم و أبصارهم يوم تتقلب فيه القلوب و الأبصار فيهتدون به إلى سعادتهم الخالده فيشاهدون فيه شهود عيان ما كان فى غيب عنهم فى الدنيا، و مثل تعالى هذا النور بمصباح فى زجاجه فى مشكاه يشتعل من زيت فى نهايه الصفاء فتتألاً الزجاجه كأنها كوكب درى فتريد نورا على نور، و المصباح موضوع فى بيوت العباده التى يسبح الله فيها رجال من المؤمنين لا تلهيهم عن ذكر ربهم و عبادته تجاره و لا بيع.

فهذه صفه ما أكرم الله به المؤمنين من نور معرفته المتعقب للسعاده الخالده، و حرمة على الكافرين و تركهم فى ظلمات لا يبصرون، فخص من اشتغل بربه و أعرض عن عرض الحياه الدنيا بنور من عنده، و الله يفعل ما يشاء له الملك و إليه المصير يحكم بما أراد ينزل الودق و البرد من سحاب واحد، و يقلب الليل و النهار، و يجعل من الحيوان من يمشى على بطنه و من يمشى على رجلين و من يمشى على أربع و قد خلق الكل من ماء.

و الآيات غير فاقده للاتصال بما قبلها لما أن بيان الأحكام و الشرائع فيما تقدم انتهى إلى مثل قوله: «و لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ» و البيان إظهار لحقائق المعارف فهو تنوير إلهى.

على أن الآيات قرآن و قد سمي سبحانه القرآن فى مواضع من كلامه نورا كقوله:

«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا»: النساء: ١٧٤.

قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» إلى آخر الآيه. المشكاه على ما ذكره الراغب و غيره: كوه غير نافذه و هى ما يتخذ فى جدار البيت من الكو لوضع بعض الأثاث كالمصباح و غيره عليه و هو غير الفانوس.

و الدرى: من الكواكب العظيم الكثير النور، و هو معدود فى السماء، و الإيقاد:

الإشعال، و الزيت: الدهن المتخذ من الزيتون.

وقوله: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» النور معروف وهو الذى يظهر به الأجسام الكثيفه لأبصارنا فالأشياء ظاهره به وهو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصر. هذا أول ما وضع عليه لفظ النور ثم عمم لكل ما ينكشف به شىء من المحسوسات على نحو الاستعاره أو الحقيقه الثانيه فعد كل من الحواس نورا أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع والشم والذوق واللمس.

ثم عمم لغير المحسوس فعد العقل نورا يظهر به المعقولات كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره.

و إذ كان وجود الشىء هو الذى يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان مصداقا تاما للنور، ثم لما كانت الأشياء الممكنه الوجود إنما هى موجوده بإيجاد الله تعالى كان هو المصداق الأتم للنور فهناك وجود ونور يتصف به الأشياء وهو وجودها ونورها المستعار المأخوذ منه تعالى و وجود و نور قائم بذاته يوجد و يستنير به الأشياء.

فهو سبحانه نور يظهر به السماوات والأرض، وهذا هو المراد بقوله: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» حيث أضيف النور إلى السماوات والأرض ثم حمل على اسم الجلاله، و على هذا ينبغى أن يحمل قول من قال: إن المعنى الله منور السماوات والأرض، و عمد الغرض منه أن ليس المراد بالنور المستعار القائم بها وهو الوجود الذى يحمل عليها تعالى الله عن ذلك و تقدس.

و من ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشىء من الأشياء إذ ظهور كل شىء لنفسه أو لغيره إنما هو عن إظهاره تعالى فهو الظاهر بذاته له قبله، و إلى هذه الحقيقه يشير قوله تعالى بعد آيتين: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صِبْغَاتَهُ وَ تَشْبِيحَهُ» إذ لا معنى للتسبيح و العلم به و بالصلاه مع الجهل بمن يصلون له و يسبحونه فهو نظير قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» :إسراء: ٤٤، و سيوافيك البحث عنه إن شاء الله.

فقد تحصل أن المراد بالنور فى قوله: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» نوره تعالى من حيث يشرق منه النور العام الذى يستنير به كل شىء و هو مساو لوجود كل شىء و ظهوره فى نفسه و لغيره و هى الرحمه العامه.

وقوله: «مَثَلُ نُورِهِ» يصف تعالى نوره، وإضافه النور إلى الضمير الراجع إليه تعالى -و ظاهره الإضافة اللامية- دليل على أن المراد ليس هو وصف النور الذى هو الله بل النور المستعار الذى يفيضه، وليس هو النور العام المستعار الذى يظهر به كل شىء وهو الوجود الذى يستفيضه منه الأشياء و تتصف، به و الدليل عليه قوله بعد تميم المثل: «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» إذ لو كان هو النور العام لم يختص به شىء دون شىء بل هو نوره الخاص بالمؤمنين بحقيقه الإيمان على ما يفيد الكلام.

وقد نسب تعالى فى سائر كلامه إلى نفسه نورا كما فى قوله: «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ» :الصف: ٨، وقوله: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَلَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» :الأنعام: ١٢٢ و قوله: «يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلِ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ» :الحديد: ٢٨، وقوله: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ» :الزمر: ٢٢، وهذا هو النور الذى يجعله الله لعباده المؤمنين يستضيئون به فى طريقهم إلى ربهم و هو نور الإيمان و المعرفة.

و ليس المراد به القرآن كما قاله بعضهم فإن الآيه تصف حال عامه المؤمنين قبل نزول القرآن و بعده. على أن هذا النور و وصف لهم يتصفون به كما يشير إليه قوله:

«لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ» :الحديد: ١٩ و قوله: «يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا» :التحریم:

٨، و القرآن ليس وصفا لهم و إن لوحظ باعتبار ما يكشف عنه من المعارف رجع إلى ما قلناه.

وقوله: «كَمِشْكَاهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجِهِ» المشبه به مجموع ما ذكر من قوله مشكاه فيها مصباح المصباح «إلخ» لا مجرد المشكاه و إلا فسد المعنى، و هذا كثير فى تمثيلات القرآن.

وقوله: «الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ» تشبيه الزجاجه بالكوكب الدرى من جهة ازدياد لمعان نور المصباح و شروقه بتركيب الزجاجه على المصباح فتزيد الشعلة بذلك سكونا من غير اضطراب بتموج الأهويه و ضرب الرياح فهى كالكوكب الدرى فى تألؤ نورها و ثبات شروقتها.

وقوله: «يُوقَدُ مِنْ شَجَرِهِ مُبَارَكِهِ زَيْتُونَهُ لَا شَرْقِيَّهِ وَلَا غَرْبِيَّهِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّهُ وَ لَوْ لَمْ تَمَسَّ سُهُ نَارٌ» خير بعد خبر للمصباح أى المصباح يشتعل أخذاً اشتعاله من شجره مباركه زيتونه أى إنه يشتعل من دهن زيت مأخوذ منها، والمراد بكون الشجره لا شريقيه ولا غربيه أنها ليست نابتة فى الجانب الشرقى ولا فى الجانب الغربى حتى تقع الشمس عليها فى أحد طرفى النهار و يفىء الظل عليها فى الطرف الآخر فلا تنضج ثمرتها فلا يصفو الدهن المأخوذ منها فلا تجود الإضاءة بل هى ضاحيه تأخذ من الشمس حظها طول النهار فيجود دهنها لكمال نضج ثمرتها.

و الدليل على هذا المعنى قوله: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّهُ وَ لَوْ لَمْ تَمَسَّ سُهُ نَارٌ» فإن ظاهر السياق أن المراد به صفاء الدهن و كمال استعداده للاشتعال و أن ذلك متفرع على الوصفين: لا شريقيه و لا غربيه.

و أما قول بعضهم: إن المراد بقوله: «لَا شَرْقِيَّهِ وَلَا غَرْبِيَّهِ» أنها ليست من شجر الدنيا حتى تنبت إما فى شرق أو فى غرب، و كذا قول آخرين: إن المراد أنها ليست من شجر شرق المعموره و لا من شجر غربها بل من شجر الشام الواقع بين الشرق و الغرب و زيتة أفضل الزيت فغير مفهوم من السياق.

وقوله: «نُورٌ عَلَى نُورٍ» خبر لمبتدأ محذوف و هو ضمير راجع إلى نور الزجاجه المفهوم من السياق، و المعنى نور الزجاجه المذكور نور عظيم على نور كذلك أى فى كمال التلمع.

و المراد من كون النور على النور قيل: هو تضاعف النور لا تعدده فليس المراد به أنه نور معين أو غير معين فوق نور آخر مثله، و لا أنه مجموع نورين اثنين فقط بل أنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه و هذا التعبير شائع فى الكلام.

و هذا معنى لا- يخلو من جوده و إن كان إرادته التعدد أيضا لا- تخلو من لطف و دقه فإن للنور الشارق من المصباح نسبه إليه بالأصالة و الحقيقه و نسبه إلى الزجاجه التى عليه بالاستعاره و المجاز، و يتغاير النور بتغاير النسبتين و يتعدد بتعدددهما و إن لم يكن بحسب الحقيقه إلا للمصباح و الزجاجه صفر الكف منه فللزجاجه بالنظر إلى تعدد النسب نور غير نور المصباح و هو قائم به و مستمد منه.

و هذا الاعتبار جار بعينه فى الممثل له فإن نور الإيمان و المعرفة نور مستعار مشرق على قلوب المؤمنين مقتبس من نوره تعالى قائم به مستمد منه.

فقد تحصل أن الممثل له هو نور الله المشرق على قلوب المؤمنين و المثل هو المشبه به النور المشرق من زجاجة على مصباح موقد من زيت جيد صاف و هو موضوع فى مشكاة فإن نور المصباح المشرق من الزجاجة و المشكاة تجمعه و تعكسه على المستنيرين به يشرق عليهم فى نهايه القوه و الجوده.

فأخذ المشكاة للدلالة على اجتماع النور فى بطن المشكاة و انعكاسه إلى جو البيت، و اعتبار كون الدهن من شجره زيتونه لا شرقيه و لا غريبه للدلالة على صفاء الدهن و جودته المؤثر فى صفاء النور المشرق عن اشتعاله و جوده الضياء على ما يدل عليه كون زيتة يكاد يضىء و لو لم تمسسه نار، و اعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون الزجاجة مستمدة من نور المصباح فى إنارتها.

و قوله: «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» استئناف يعلل به اختصاص المؤمنين بنور الإيمان و المعرفة و حرمان غيرهم، فمن المعلوم من السياق أن المراد بقوله: «مَنْ يَشَاءُ» القوم الذين ذكرهم بقوله بعد: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» إلخ، فالمراد بمن يشاء المؤمنون بوصف كمال إيمانهم.

و المعنى: أن الله إنما هدى المتلبسين بكمال الإيمان إلى نوره دون المتلبسين بالكفر -الذين سيذكرهم بعد- لمجرد مشيئته، و ليس المعنى أن الله يهدى بعض الأفراد إلى نوره دون بعض بمشيئته ذلك حتى يحتاج فى تميمه إلى القول بأنه إنما يشاء الهدايه إذا استعد المحل إلى الهدايه بحسن السريره، و السيره و ذلك مما يختص به أهل الإيمان دون أهل الكفر فافهمه.

و الدليل على ذلك ما سيأتى من قوله: «وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلى آخر الآيات بالبيان الآتى إن شاء الله.

و قوله: «وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» إشاره إلى أن المثل المضروب تحته طور من العلم، و إنما اختير المثل لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق و الدقائق و يشترك فيه العالم و العامى فيأخذ منه كل ما قسم له، قال تعالى:

«وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»: العنكبوت: ٤٣.

قوله تعالى: «فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» الإذن في الشيء هو إعلام ارتفاع المانع عن فعله، والمراد بالرفع رفع القدر و المنزله و هو التعظيم، و إذ كانت العظمة و العلو لله تعالى لا يشاركه في ذلك غيره إلا أن ينتسب إليه، و بمقدار ما ينتسب إليه فالإذن منه تعالى في أن ترفع هذه البيوت إنما هو لانتساب ما منها إليه.

و بذلك يظهر أن السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر اسمه فيها، و السياق يدل على الاستمرار أو التهيؤ له فيعود المعنى إلى مثل قولنا: «أن يذكر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك».

و قوله: «فِي بُيُوتٍ» متعلق بقوله في الآية السابقة: «كَمَشْكَاةٍ» أو قوله:

«يَهْدِي اللَّهُ» الخ، و المال واحد، و من المتيقن من هذه البيوت المساجد فإنها معده لذكر اسمه فيها ممحضة لذلك، و قد قال تعالى: «وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا»:

الحج: ٤٠.

قوله تعالى: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ» إلى آخر الآية. تسبيحه تعالى تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحه قدسه، و الغدو جمع غداه و هو الصبح و الآصال جمع أصيل و هو العصر، و الإلهاء صرف الإنسان عما يعنيه و يهمله، و التجاره على ما قاله الراغب: التصرف في رأس المال طلبا للربح. قال: و ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. و البيع على ما قال: إعطاء المثلثين و أخذ الثمن، و قلب الشيء على ما ذكره صرف الشيء من وجه إلى وجه، و التقليل مبالغه فيه و التقلب قبوله فتقلب القلوب و الأبصار تحول منها من وجه من الإدراك إلى وجه آخر.

و قوله: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» صفة لبيوت أو استئناف لبيان قوله:

«وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ» و كون التسبيح بالغدو و الآصال كناية عن استمرارهم فيه لا أن التسبيح مقصور في الوقتين لا يسبح له في غيرهما.

و الاكتفاء بالتسبيح من غير ذكر التحميد معه لأنه تعالى معلوم بجميع صفاته الكماله لا ستره عليه إذ المفروض أنه نور و النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره و إنما يحتاج خلوص المعرفة إلى نفى النقائص عنه و تنزيهه عما لا يليق به فإذا تم التسبيح لم

ص: ١٢٤

يبقى معه غيره و تمت المعرفة ثم إذا تمت المعرفة وقع الثناء و الحمد و بالجمله التوصيف بصفات الكمال موقعه بعد حصول المعرفة كما قال تعالى: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ»: الصافات: ١٦٠، فنزهه عما يصفونه به إلا ما وصفه به من أخلصهم لنفسه من عباده، و قد تقدم فى تفسير سورة الحمد كلام فى معنى حمده تعالى.

و بيان آخر حمده تعالى و هو ثناؤه بصفه الكمال مساوى لحصول نور المعرفة و تسيحه و هو التنزيه بنفى ما لا يليق به عنه مقدمه لحصوله، و الآية فى مقام بيان خصالهم التى تستدعى هدايتهم إلى نوره فلا جرم اقتصر فيها بذكر ما هى المقدمه و هو التسيح، فافهم ذلك.

و قوله: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ» التجاره إذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار فى الاكتساب بالبيع و الشراء و البيع هو العمل الاكتسابى الدفعى فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعه و الاستمرار فمعنى نفى البيع بعد نفى التجاره مع كونه منفيًا بنفيها الدلاله على أنهم لا يلهون عن ربهم فى مكاسبهم دائما و لا فى وقت من الأوقات، و بعبارة أخرى لا تنسيهم ربهم تجاره مستمره و لا بيع ما من البيوع التى يوقعونها مده تجارتهم.

و قيل: الوجه فى نفى البيع بعد نفى الهاء التجاره أن الربح فى البيع ناجز بالفعل بخلاف التجاره التى هى الحرفه، فعدم الهاء التجاره لا يستلزم عدم الهاء البيع الرابح بالفعل، و لذلك نفى البيع ثانيا بعد نفى الهاء التجاره و لذلك كررت لفظه «لا» لتذكير النفى و تأكيده، و هو وجه حسن.

و قوله: «عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ» الإقام هو الإقامه بحذف التاء تخفيفا.

و المراد بإقامه الصلاه و إيتاء الزكاه الإتيان بجميع الأعمال الصالحه التى كلف الله تعالى عباده بإتيانها فى حياتهم الدنيا، و إقامه الصلاه ممثله لإتيان ما للعبد من وظائف العبوديه مع الله سبحانه، و إيتاء الزكاه ممثل لوظائفه مع الخلق و ذلك لكون كل منها ركنا فى بابه.

و المقابله بين ذكر الله و بين إقام الصلاه و إيتاء الزكاه و هما -و خاصه الصلاه-

من ذكر الله يعطى أن يكون المراد بذكر الله الذكر القلبي الذى يقابل النسيان و الغفله و هو ذكر علمى كما أن أمثال الصلاة و الزكاه ذكر عملى.

فالمقابلة المذكوره تعطى أن المراد بقوله: «عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ» أنهم لا يشتغلون بشيء عن ذكرهم المستمر بقلوبهم لربهم و ذكرهم الموقت بأعمالهم من الصلاة و الزكاه، و عند ذلك يظهر حسن التقابل بين التجاره و البيع و بين ذكر الله و إقام الصلاة إلخ، لرجوع المعنى إلى أنهم لا يلهيهم مله مستمر و لا موقت عن الذكر المستمر و الموقت، فافهم ذلك.

و قوله: «يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ» هذا هو يوم القيامة، و المراد بالقلوب و الأبصار ما يعم قلوب المؤمنين و الكافرين و أبصارهم لكون القلوب و الأبصار جمعا محلى باللام و هو يفيد العموم.

و أما تقلب القلوب و الأبصار فالآيات الواصفه لشأن يوم القيامة تدل على أنه بظهور حقيقه الأمر و انكشاف الغطاء كما قال تعالى: «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا» ق: ٢٢، و قال: «وَ بَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» الزمر:

٤٧، إلى غير ذلك من الآيات.

فتنصرف القلوب و الأبصار يومئذ عن المشاهده و الرؤيه الدنيويه الشاغله عن الله الساتره للحق و الحقيقه إلى سنخ آخر من المشاهده و الرؤيه و هو الرؤيه بنور الإيمان و المعرفه فيتبصر المؤمن بنور ربه و هو نور الإيمان و المعرفه فينظر إلى كرامه الله، و يعمى الكافر و لا يجد إلا ما يسوؤه قال تعالى: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»، الزمر: ٦٩ و قال: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَايِمَانِهِمْ» الحديد: ١٢، و قال: «وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى» الإسراء:

٧٢، و قال: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ» القيامة: ٢٣ و قال: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» المطففين: ١٥.

و قد تبين بما مر:

أولاً: وجه اختصاص هذه الصفه أعنى تقلب القلوب و الأبصار من بين أوصاف يوم القيامة بالذكر و ذلك أن الكلام مسوق لبيان ما يتوسل به إلى هدايته تعالى إلى

نوره و هو نور الإيمان و المعرفة الذى يستضاء به يوم القيامة و يبصر به.

و ثانيا: أن المراد بالقلوب و الأبصار النفوس و بصائرهما.

و ثالثا: أن توصيف اليوم بقوله: «تَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ» لبيان سبب الخوف فهم إنما يخافون اليوم لما فيه من تقلب القلوب و الأبصار، و إنما يخافون هذا التقلب لما فى أحد شقيه من الحرمان من نور الله و النظر إلى كرامته و هو الشقاء الدائم و العذاب الخالد و فى الحقيقة يخافون أنفسهم.

قوله تعالى: «لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَزُوقُ مَن يَشَاءُ بَغِيرَ حِسَابٍ» الظاهر أن لام «لِيَجْزِيَهُمُ» للغايه، و الذى ذكره الله فى خلال الكلام هو أعمالهم الصالحه و الأجر الجميل على كل صالح مما ينص عليه كلامه تعالى فقله:

إنه يجزيهم أحسن ما عملوا معناه أنه يجزيهم بإزاء عملهم فى كل باب جزاء أحسن عمل فى ذلك الباب، و مرجع ذلك إلى أنه تعالى يزكى أعمالهم فلا يناقش فيها بالمؤاخذة فى جهات توجب نقصها و انحطاط قدرها فيعد الحسن منها أحسن.

و يؤيد هذا المعنى قوله فى ذيل الآية: «وَ اللَّهُ يَزُوقُ مَن يَشَاءُ بَغِيرَ حِسَابٍ» فإن ظاهره عدم المداقه فى حساب الحسنات بالإغماض عن جهات نقصها فيلحق الحسن بالأحسن.

و قوله: «وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ» الفضل العطاء، و هذا نص فى أنه تعالى يعطيهم من فضله ما ليس بإزاء أعمالهم الصالحه، و أوضح منه قوله تعالى فى موضع آخر: «لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: ٣٥، حيث إن ظاهره أن هذا المزيد الموعود أمر وراء ما تتعلق به مشيتهم.

و قد دل كلامه سبحانه أن أجرهم أن لهم ما يشاءون قال تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» الزمر: ٣٤، و قال: «أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ» الفرقان:

١٦، و قال: «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ» النحل: ٣١.

فهذا المزيد الذى هو وراء جزاء الأعمال أمر أعلى و أعظم من أن تتعلق به مشيه الإنسان أو يوصل إليه سعيه، وهذا أعجب ما يعده القرآن المؤمنين و يبشرهم به فأجد التدبر فيه.

و قوله: « وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » استئناف مآله تعليل الجملتين السابقتين بالمشيه نظير قوله فيما تقدم: « يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ » على ما مر بيانه.

و محصله أنهم عملوا صالحا و كان لهم من الأجر ما يعادل عملهم كما هو ظاهر قوله: « وَ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ » النحل: ١١١، و ما فى معناه من الآيات لكنه تعالى يجزيهم لكل عمل من أعمالهم جزاء أحسن عمل يؤتى به فى باب من غير أن يداق فى الحساب فهذه موهبه ثم يرزقهم أمرا هو أعلى و أرفع من أن تتعلق به مشيتهم و هذه أيضا موهبه و رزق بغير حساب، و الرزق من الله موهبه محضه من غير أن يملك المرزوقون منه شيئا أو يستحقوه عليه تعالى فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء.

غير أنه تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه فى قوله: « فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ »: الذاريات: ٢٣، فملكهم الاستحقاق لأصله و هو الذى يجزيهم به على قدر أعمالهم و أما الزائد عليه فلم يملكهم ذلك فله أن يختص به من يشاء فلا يعلل ذلك إلا بمشيه و للكلام تتمه ستوافيك إن شاء الله فى بحث مستقل.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً » إلى آخر الآيه. السراب هو ما يلمع فى المفازة كالماء و لا حقيقه له، و القيع و القاع هو المستوى من الأرض و مفرداهما القيعه و القاعه كالتينه و التمره، و الظمان هو العطشان.

لما ذكر سبحانه المؤمنين و وصفهم بأنهم ذاكرون له فى بيوت معظمه لا- تلهيهم عنه تجاره و لا- بيع، و أن الله الذى هو نور السماوات و الأرض يهديهم بذلك إلى نوره فيكرمهم بنور معرفته قابل ذلك بذكر الذين كفروا فوصف أعمالهم تاره بأنها لا حقيقه لها كسراب بقيعه فلا- غايه لها تنتهى إليها، و تاره بأنها كظلمات بعضها فوق بعض لا نور معها و هى حاجزه عن النور، و هذه الآيه هى التى تتضمن الوصف الأول.

فقوله: « وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » شبه أعمالهم- و هى التى يأتون بها من قرابين و أذكار و غيرهما من

عباداتهم يتقربون بها إلى آلهتهم-بسراب بقيعه يحسبه الإنسان ماء و لا- حقيقه له يترتب عليها ما يترتب على الماء من رفع العطش و غير ذلك.

و إنما قيل: يحسبه الظمان ماء مع أن السراب يترأى ماء لكل راء لأن المطلوب بيان سيره إليه و لا يسير إليه إلا الظمان يدفعه إليه ما به من ظمأ، و لذلك رتب عليه قوله: «حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا»، كأنه قيل: كسراب بقيعه يتخيله الظمان ماء فيسير إليه و يقبل نحوه ليرتوى و يرفع عطشه به، و لا يزال يسير حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

و التعبير بقوله: «جَاءَهُ» دون أن يقال: بلغه أو وصل إليه أو انتهى إليه و نحوها للإيماء إلى أن هناك من يريد مجيئه و ينتظره انتظاراً و هو الله سبحانه، و لذلك أردفه بقوله: «و وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ» فأفاد أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم و جبلتهم و هو السعادة التي يريدونها كل إنسان بفطرته و جبلته لكن أعمالهم لا توصلهم إليه، و لا أن الآلهة التي يبتغون بأعمالهم جزاء حسنا منهم لهم حقيقه بل الذي ينتهي إليه أعمالهم و يحيط هو بها و يجزيهم هو الله سبحانه فيوفيه حسابهم، و توفيه الحساب كناية عن الجزاء بما يستوجه حساب الأعمال و إيصال ما يستحقه صاحب الأعمال.

ففى الآيه تشبيه أعمالهم بالسراب، و تشبيههم بالظمان الذى يريد الماء و عنده عذب الماء لكنه يعرض عنه و لا يصغى إلى مولاه الذى ينصحه و يدعوه إلى شربه بل يحسب السراب ماء فيسير إليه و يقبل نحوه، و تشبيه مصيرهم إلى الله سبحانه بحلول الآجال و عند ذلك تمام الأعمال بالظمان السائر إلى السراب إذا جاءه و عنده مولاه الذى كان ينصحه و يدعوه إلى شرب الماء.

فهؤلاء قوم ألهوا عن ذكر ربهم و الأعمال الصالحه الهاديه إلى نوره و فيه سعادتهم و حسبوا أن سعادتهم عند غيره من الآلهة الذين يدعونهم و الأعمال المقربه إليهم و فيها سعادتهم فأكبوا على تلك الأعمال السرابيه و استوفوا ما يمكنهم أن يأتوا بها مده أعمارهم حتى حلت آجالهم و شارفوا الدار الآخره فلم يجدوا شيئاً مما يؤملونه من أعمالهم و لا أثراً من ألوهيه آلهتهم فوفاهم الله حسابهم و الله سريع الحساب.

وقوله: «وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» إنما هو لإحاطه علمه بالقليل والكثير والحقير والخطير والدقيق والجليل والمتقدم والمتأخر على حد سواء.

واعلم أن الآيه و إن كان ظاهرها بيان حال الكفار من أهل الملل و خاصة المشركين من الوثنيين لكن البيان جار في غيرهم من منكرى الصانع فإن الإنسان كائننا من كان يرى لنفسه سعادته في الحياه و لا يرتاب أن الوسيله إلى نيلها أعماله التي يأتي بها فإن كان ممن يقول بالصانع و يراه المؤثر في سعادته بوجه من الوجوه توسل بأعماله إلى تحصيل رضاه و الفوز بالسعاده التي يقدرها له، و إن كان ممن ينكره و ينهى التأثير إلى غيره توسل بأعماله إلى توجيه ما يقول به من المؤثر كالدهر و الطبعه و الماده نحو سعادته حياته الدنيا التي لا يقول بما وراءها.

فهؤلاء يرون المؤثر الذى بيده سعادته حياتهم غيره تعالى و لا مؤثر غيره و يرون مساعيتهم الدنيويه موصله لهم إلى سعادتهم و ليست إلا سرابا لا حقيقه له و لا يزالون يسعون حتى إذا تم ما قدر لهم من الأعمال بحلول ما سمي لهم من الآجال لم يجدوا عندها شيئا و عاينوا أن ما كانوا يتمنون منها لم يكن إلا طائف خيال أو حلم نائم، و عند ذلك يوفيههم الله حسابهم و الله سريع الحساب.

قوله تعالى: «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ» تشبيه ثان لأعمالهم يظهر به أنها حجب متراكمه على قلوبهم تحجبهم عن نور المعرفة، و قد تكرر في كلامه تعالى أنهم في الظلمات كقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» البقره: ٢٥٧، و قوله: «كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا» الأنعام: ١٢٢، و قوله: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ» المطففين: ١٥.

وقوله: «أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ» معطوف على «كَسِيْرَابٍ» في الآيه السابقه، و البحر اللجى هو البحر المتردد أمواجه منسوب إلى لجه البحر و هى تردد أمواجه، و المعنى: أعمالهم كظلمات كائنه في بحر لجى.

وقوله: «يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ» صفه البحر جىء بها لتقرير الظلمات المفروضه فيه فصفته أنه يغشاه و يحيط به موج كائن من فوقه موج آخر

كائن من فوقه سحب يحجبونه جميعا من الاستضاءه بأضواء الشمس و القمر و النجوم.

و قوله: «ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» تقرير لبيان أن المراد بالظلمات المفروضه الظلمات المتراكمه بعضها على بعض دون المتفرقه، و قد أكد ذلك بقوله: «إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا» فإن أقرب ما يشاهده الإنسان منه هو نفسه و هو أقدر على رؤيه يده منه على سائر أعضائه لأنه يقربها تجاه باصرته كيفما أراد فإذا أخرج يده و لم يكد يراها كانت الظلمه بالغه.

فهؤلاء و هم سائرون إلى الله و صائرون إليه من جهه أعمالهم كراكب بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب فى ظلمات متراكمه كأشد ما يكون و لا نور هناك يستضىء به فيتهدى إلى ساحل النجاه.

و قوله: «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ» نفى للنور عنهم بأن الله لم يجعله لهم، كيف لا؟ و جاعل النور هو الله الذى هو نور كل شىء، فإذا لم يجعل لشىء نورا لم يكن له نورا إذ لا جاعل غيره تعالى.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرِ صَافَاتٍ» إلى آخر الآيه، لما ذكر سبحانه أنه نور تستنير به السماوات و الأرض و أنه يختص بمزيد نوره المؤمنين من عباده و الذين كفروا لا نصيب لهم من ذلك شرع يحتج على ذلك بما فى هذه الآيه و الآيات الأربع التاليه لها.

فكونه تعالى نور السماوات و الأرض يدل عليه أن ما فى السماوات و الأرض موجود بوجود ليس من عنده و لا من عند شىء مما فيهما لكونه مثله فى الفاقه، فوجود ما فيهما من موجود من الله الذى ينتهى إليه الحاجات.

فوجود كل شىء مما فيهما كما يظهر به نفس الوجود يدل على من يظهره بما أفاض عليه من الوجود فهو نور يستنير به الشىء و يدل على منوره بما أشرق عليه من النور و أن هناك نورا يستنير به كل شىء فكل شىء مما فيهما يدل على أن وراءه شيئا منزها من الظلمه التى غشيتها، و الفاقه التى لزمته، و النقص الذى لا ينفك عنه، و هذا هو تسبيح ما فى السماوات و الأرض له سبحانه، و لازمه نفى الاستقلال عن كل من سواه و سلب أى إله و رب يدبر الأمر دونه تعالى.

و إلى ذلك يشير قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» و به يحتج تعالى على كونه نور السماوات و الأرض لأن النور هو ما يظهر به الشيء المستنير ثم يدل بظهوره على مظهره، و هو تعالى يظهر و يوجد بإظهاره و إيجاده الأشياء ثم يدل على ظهوره و وجوده.

و تزيد الآية بالإشارة إلى لطائف يكمل بها البيان:

منها: اختصاصها من في السماوات و الأرض و الطير صافات و هم العقلاء و بعض ذوات الروح بالذكر مع عموم التسبيح لغيرهم لقوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ».

و لعل ذلك من باب اختيار أمور من أعاجيب الخلقه للذكر فإن ظهور الموجود العاقل الذي يدل عليه لفظ «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» من عجيب أمر الخلقه الذي يدهش لب ذى اللب، كما أن صفيف الطير الصافات فى الجو من أعجب ما يرى من أعمال الحيوان ذى الشعور و أبدعه.

و يظهر من بعضهم أن المراد بقوله: «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» الخ، جميع الأشياء و إنما عبر بلفظ أولى العقل لكون التسبيح المنسوب إليها من شئون أولى العقل أو للتنبية على قوه تلك الدلاله و وضوح تلك الإشاره تنزيلا للسان الحال منزله المقال.

و فيه أنه لا يلائم إسناد العلم إليها فى قوله بعد: «كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ».

و منها: تصدير الكلام بقوله: «أَلَمْ تَرَ» و فيه دلالة على ظهور تسبيحهم و وضوح دلالتهم على التنزيه بحيث لا يرتاب فيه ذو ريب فكثيرا ما يعبر عن العلم الجازم بالرؤيه كما فى قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»: إبراهيم: ١٩، و الخطاب فيه عام لكل ذى عقل و إن كان خاصا بحسب اللفظ.

و من الممكن أن يكون خطابا خاصا بالنبي ص و قد كان أراه الله تسبيح من فى السماوات و الأرض و الطير صافات فيما أراه من ملكوت السماوات و الأرض و ليس ببدع منه (ص) و قد أرى الناس تسبيح الحصاه فى كفه كما وردت به الأخبار المعتمره.

و منها: أن الآية تعمم العلم لكل ما ذكر فى السماوات و الأرض و الطير، و قد تقدم بعض البحث عنه فى تفسير قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»: الإسراء: ٤٤، و ستجىء تتمه الكلام فيه فى تفسير سوره حم السجده إن شاء الله.

و قول بعضهم: إن الضمير في قوله: «قَدْ عَلِمَ» راجع إليه تعالى، يدفعه عدم ملائمته للسياق و خاصة لقوله بعده: «وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» و نظيره قول آخرين: إن إسناد العلم إلى مجموع ما تقدم من المجاز بتنزيل غير العالم منزله العالم لقوه دلالته على تسيحه و تنزيهه.

و منها: تخصيصها التسيح بالذكر مع أن الأشياء تشير إلى صفات كماله تعالى و هو التحميد كما تسبحة على ما يدل عليه البرهان و يؤيده قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا- يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» و لعل الوجه فيه كون الآيات مسوقه للتوحيد و نفى الشركاء و ذلك بالتنزيه أمس فإن من يدعو من دون الله إلها آخر أو يركن إلى غيره نوعا من الركون إنما يكفر بإثبات خصوصيه وجود ذلك الشيء لئله تعالى فنفيه إنما يتأتى بالتنزيه دون التحميد فافهمه.

و أما قوله: «كُلُّ قَدْ عَلِمَ صِدْقَاتُهُ وَ تَسْبِيحُهُ» فصلاته دعاؤه و الدعاء توجيه من الداعي للمدعو إلى حاجته ففيه دلالة على حاجه عند الداعي المدعو في غنى عنها فهو أقرب إلى الدلالة على التنزيه منه على الثناء و التحميد.

و منها: أن الآيه تنسب التسيح و العلم به إلى من في السماوات و الأرض فيعم المؤمن و الكافر، و يظهر بذلك أن هناك نورين: نور عام يعم الأشياء و المؤمن و الكافر فيه سواء، و إلى ذلك تشير آيات كآيه الذر: «وَ أَشْهَدُهُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسِيَتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» الأعراف: ١٧٢، و قوله:

«فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» ق: ٢٢ إلى غير ذلك، و نور خاص و هو الذى تذكره الآيات و يختص بأوليائه من المؤمنين.

فالنور الذى ينور تعالى به خلقه كالرحمه التى يرحمهم بها قسمان: عام و خاص و قد قال تعالى: «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» الأعراف: ١٥٦، و قوله: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ» الجاثية: ٣٠، و قد جمع بينهما فى قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا» الحديد: ٢٨، و ما ذكر فيه من النور هو النور على نور بحذاء الثانى من كفى الرحمه.

وقوله: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» ومن فعلهم تسيحهم له سبحانه، وهذا التسيح وإن كان في بعض المراحل هو نفس وجودهم لكن صدق اسم التسيح يجوز أن يعد فعلا لهم بهذه العناية.

و في ذكر علمه تعالى بما يفعلون عقيب ذكر تسيحهم ترغيب للمؤمنين و شكر لهم بأن ربهم يعلم ذلك منهم و سيجزيهم جزاء حسنا، و إيذان بتمام الحجة على الكافرين، فإن من مراتب علمه تعالى كتب الأعمال و الكتاب المبين التي تثبت فيها أعمالهم فيثبت فيها تسيحهم بوجودهم ثم إنكارهم بألستهم.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ» سياق الآيه و قد وقعت بين قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ» إلخ، و هو احتجاج على شمول نوره العام لكل شيء، و بين قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي» إلخ، و ما يتعقبه و هو احتجاج على اختصاص النور الخاص، يعطى أنها كالمتوسط بين القبيلين أعنى بين الأمرين يحتج بها على كليهما، فملكه تعالى لكل شيء و كونه مصيرا لها هو دليل على تعميمه نوره العام و تخصيصه نوره الخاص يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

فقوله: «وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» يخص الملك و يقصره فيه تعالى فله أن يفعل ما يشاء و يحكم بما يريد لا يسأل عما يفعل و هم يسألون، و لازم قصر الملك فيه كونه هو المصير لكل شيء، و إذ كان لا ملك إلا هو و إليه مرجع كل شيء و مصيره فله أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.

و من هنا يظهر أن المراد -و الله أعلم- بقوله: «وَاللَّهُ الْمَصِيرُ» مرجعيته تعالى في الأمور دون المعاد نظير قوله: «أَلَا -إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ»: الشورى: ٥٣.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ» إلى آخر الآيه. الإزجاع هو الدفع، و الركام المتراكم بعضه على بعض، و الودق هو المطر، و الخلال جمع الخلل و هو الفرجه بين الشئين.

و الخطاب للنبي ص بعنوان أنه سامع فيشمل كل سامع، و المعنى: أ لم تر أنت و كل من يرى أن الله يدفع بالرياح سحابة متفرقا ثم يؤلف بينه ثم يجعله متراكما بعضه على بعض فتري المطر يخرج من خلله و فرجه فينزل على الأرض.

وقوله: « وَ يُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ »
السماء جهة العلو، وقوله: « مِنْ جِبَالٍ فِيهَا » بيان للسماء، والجبال جمع جبل و هو معروف، وقوله: « مِنْ بَرَدٍ » بيان للجبال، و البرد
قطعاعات الجمد النازل من السماء، و كونه جبالا فيها كناية عن كثرتة و تراكمه، و السنا بالقصر الضوء.

و الكلام معطوف على قوله: « يُزْجَى »، و المعنى: أ لم تر أن الله ينزل من السماء من البرد المتراكم فيها كالجبال فيصيب به من
يشاء فيفسد المزارع و البساتين و ربما قتل النفوس و المواشى و يصرفه عمن يشاء فلا يتضررون به يقرب ضوء برقه من أن
يذهب بالأبصار.

و الآيه-على ما يعطيه السياق-مسوقة لتعليل ما تقدم من اختصاصه المؤمنين بنوره، و المعنى: أن الأمر فى ذلك إلى مشيئة تعالى
كما ترى أنه إذا شاء نزل من السماء مطرا فيه منافع الناس لنفوسهم و مواشيهم و مزارعهم و بساتينهم، و إذا شاء نزل بردا فيصيب
به من يشاء و يصرفه عمن يشاء.

قوله تعالى: « يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ » بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيئة تعالى فقط. و قلب الليل
و النهار تصريفهما بتبديل أحدهما من الآخر، و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: « وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى أَرْبَعٍ
» بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيئة تعالى محضا حيث يخلق كل دابة من ماء ثم تختلف حالهم فى المشى فمنهم من يمشى على
بطنه كالحيات و الديدان، و منهم من يمشى على رجلين كالأناسى و الطيور و منهم من يمشى على أربع كالبهائم و السباع، و
اقتصر سبحانه على هذه الأنواع الثلاثة-و فيهم غير ذلك-إيجازا لحصول الغرض بهذا المقدار.

وقوله: « يَخْلُقُ اللَّهُ مِمَّا يَشَاءُ » تعليل لما تقدم من اختلاف الدواب، مع وحده المادة التى خلقت منها يبين أن الأمر إلى مشيئة الله
محضا فله أن يعمم فيضا من فيوضه

على جميع خلقه كالنور العام، و الرحمة العامه و له أن يختص بفيض من فيوضه بعضا من خلقه دون بعض كالنور الخاص و الرحمة الخاصه.

□ □ □
و قوله: « إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » تعليل لقوله: « يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ » فإن إطلاق القدره على كل شىء يستوجب أن لا يتوقف شىء من الأشياء فى كينونته على أمر وراء مشيئته و إلا كانت قدرته عليه مشروطه بحصول ذلك الأمر و هذا خلف.

و هذا باب من التوحيد دقيق سيتضح بعض الاتضاح إن شاء الله بما فى البحث الآتى.

بحث فلسفى [فى معنى عليته تعالى للأشياء]

إننا لا- نشك فى أن ما نجده من الموجودات الممكنه معلوله منتهيه إلى الواجب تعالى و أن كثيرا منها-و خاصه فى الماديات- تتوقف فى وجودها على شروط لا تحقق لها بدونها كالإنسان الذى هو ابن فإن لوجوده توقفا على وجود الوالدين و على شرائط أخرى كثيره زمانيه و مكانيه، و إذ كان من الضرورى كون كل مما يتوقف عليه جزء من علته التامه كان الواجب تعالى على هذا جزء علته التامه لا عله تامه وحدها.

نعم هو بالنسبه إلى مجموع العالم عله تامه إذ لا يتوقف على شىء غيره و كذا الصادر الأول الذى تتبعه بقيه أجزاء المجموع، و أما سائر أجزاء العالم فإنه تعالى جزء علته التامه ضروره توقفه على ما هو قبله من العلل و ما هو معه من الشرائط و المعدات.

هذا إذا اعتبرنا كل واحد من الأجزاء بحياله ثم نسبنا وحده إلى الواجب تعالى.

و هاهنا نظر آخر أدق و هو أن الارتباط الوجودى الذى لا سبيل إلى إنكاره بين كل شىء و بين عله الممكنه و شروطه و معداته يقضى بنوع من الاتحاد و الاتصال بينها فالواحد من الأجزاء ليس مطلقا منفصلا بل هو فى وجوده المتعين مقيد بجميع ما يرتبط به متصل الهويه بغيرها.

فالإنسان الابن الذى كنا نعتبره فى المثال المتقدم بالنظر السابق موجودا مستقلا مطلقا فنجده متوقفا على علل و شروط كثيره و الواجب تعالى أحدها يعود بحسب هذه النظره هويه مقيده بجميع ما كان يعتبر توقفه عليه من العلل و الشرائط غير الواجب

تعالى فحقيقه زيد مثلا هو الإنسان ابن فلان و فلانه المتولد في زمان كذا و مكان كذا المتقدم عليه كذا و كذا المقارن لوجوده كذا و كذا من الممكنات.

فهذه هو حقيقه زيد مثلا- و من الضروري أن ما حقيقته ذلك لا تتوقف على شيء غير الواجب فالواجب هو علته التامة التي لا توقف له على غيره، ولا حاجة له إلى غير مشيئته، و قدرته تعالى بالنسبة إليه مطلقه غير مشروطه و لا مقيده، و هو قوله تعالى: «يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .

قوله تعالى: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» يريد آية النور و ما يتلوها المبينه لصفه نوره تعالى و الصراط المستقيم سبيله التي لا سبيل للغضب و الضلال إلى من اهتدى إليها كما قال: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»: الحمد: ٧، و قد تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الحمد.

و تذييل الآية بقوله: «وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» هو الموجب لعدم تقييد قوله: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ» بلفظه إليكم بخلاف قوله قبل آيات:

«لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ» .

إذ لو قيل: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات و الله يهدي. تبادر إلى الذهن أن البيان اللفظي هدايه إلى الصراط المستقيم و أن المخاطبين عامه مهديون إلى الصراط المستقيم و فيهم المنافق و الذين في قلوبهم مرض و الله العالم.

(بحث روائى)

في التوحيد، بإسناده عن العباس بن هلال قال: سألت الرضا(ع) عن قول الله عز و جل: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» فقال: هاد لأهل السماوات و هاد لأهل الأرض.

و في روايه البرقى: هدى من في السماوات و هدى من في الأرض.

أقول إذا كان المراد بالهدايه الهدايه الخاصه و هى الهدايه إلى السعاده الدينيه

كان من التفسير بمرتبته من المعنى، وإن كان المراد بها الهدايه العامه و هى إيصال كل شىء إلى كماله انطبق على ما تقدم.

و فى الكافى، بإسناده عن إسحاق بن جرير قال: سألتنى امرأه أن أدخلها على أبى عبد الله (ع) - فاستأذنت لها فأذن لها - فدخلت و معها مولاه لها فقالت له: يا أبا عبد الله - قول الله: «زَيْتُونَهُ لَا شَرْقِيَّهِ وَلَا غَرْبِيَّهِ» ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأه إن الله لم يضرب الأمثال للشجر - إنما ضرب الأمثال لبنى آدم.

و فى تفسير القمى، بإسناده عن طلحه بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع):

فى هذه الآيه «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» قال: بدأ بنور نفسه «مَثَلُ نُورِهِ» مثل هداة فى قلب المؤمن «كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ» و المصباح جوف المؤمن و القنديل قلبه، و المصباح النور الذى جعله الله فى قلبه.

«يُوقَدُ مِنْ شَجَرِهِ مُبَارَكِهِ» قال: الشجره المؤمن «زَيْتُونَهُ لَا شَرْقِيَّهِ وَلَا غَرْبِيَّهِ» قال: على سواد الجبل لا غربيه أى لا شرق لها، و لا شرقيه أى لا - غرب لها - إذا طلعت الشمس طلعت عليها و إذا غربت غربت عليها «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» يكاد النور الذى فى قلبه يضىء و إن لم يتكلم.

«نُورٌ عَلَى نُورٍ» فريضه على فريضه، و سنه على سنه «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ» يهدى الله لفرائضه و سننه من يشاء «و يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ» فهذا مثل ضربه الله للمؤمن.

ثم قال: فالؤمن يتقلب فى خمسه من النور: مدخله نور، و مخرجه نور، و علمه نور، و كلامه نور، و مصيره يوم القيامة إلى الجنه نور. قلت لجعفر (ع): إنهم يقولون: مثل نور الرب. قال: سبحان الله ليس لله مثل، قال الله: «فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ».

أقول: الحديث يؤيد ما تقدم فى تفسير الآيه، و قد اكتفى (ع) فى تفسير بعض فقرات الآيه بذكر بعض المصديات كالذى ذكره فى ذيل قوله: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» و قوله: «نُورٌ عَلَى نُورٍ».

و أما قوله: «سبحان الله ليس لله مثل فإنما ينفى به أن يكون المثل مثلاً للنور

الذى هو اسمه تعالى المحمول عليه فكونه مثلاً له تعالى يؤدي إلى الحلول أو الانقلاب تعالى عن ذلك بل هو مثل لنوره
المفاض على السماوات والأرض، وأما الضمير في قوله:

«مَثَلُ نُورِهِ» فلا ضمير في رجوعه إليه تعالى مع الاحتفاظ على المعنى الصحيح.

و في التوحيد، وقد روى عن الصادق(ع): أنه سئل عن قول الله عز وجل:

«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْسِكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ» فقال: هو مثل ضربه الله لنا- فالنبي والأئمة(ص) من دلالات الله-
آياته التي يهتدى بها إلى التوحيد ومصالح الدين- و شرائع الإسلام والسنن والفرائض، ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

أقول: الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق وهو من أفضل المصاديق وهو النبي ص والطاهرون من أهل بيته(ع) وإلا
فلا يعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء(ع) والأوصياء والأولياء.

نعم ليست الآية بعامة لجميع المؤمنين لأخذها في وصفهم صفات لا تعم الجميع كقوله: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ» إلخ.

وقد وردت عدة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على النبي ص وأهل بيته(ع) وهي من التطبيق دون
التفسير، ومن الدليل على ذلك اختلافها في نحو التطبيق

كرواية الكليني في روضه الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر(ع) وفيها: أن المشكاة قلب محمد ص، والمصباح النور الذي
فيه العلم، والزجاجه على أو قلبه، والشجره المباركه الزيتونه التي لا شريقه ولا غريبه- إبراهيم(ع) ما كان يهوديا ولا نصرانيا، و
قوله: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» إلخ، يكاد أولادهم أن يتكلموا بالنبوه وإن لم ينزل عليهم ملك.

وما رواه في التوحيد، بإسناده إلى عيسى بن راشد عن الباقر(ع) وفيه: أن المشكاة نور العلم في صدر النبي ص، والزجاجه صدر
على «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ» وَ لَوْ لَمْ تَمَسَّ سُهُ نَارٌ» يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل «نُورٌ عَلَى نُورٍ» إمام مؤيد بنور
العلم والحكمه في إثر الإمام من آل محمد.

وما في الكافي، بإسناده عن صالح بن سهل الهمداني عن الصادق(ع) وفيه: أن المشكاة فاطمه(ع)، والمصباح الحسن(ع)، و
الزجاجه الحسين(ع)،

و الشجره المباركه إبراهيم(ع)، و لَا شَرَفِيَّةٍ وَ لَا غَزَبِيَّةٍ مَا كَانَ يَهُودِيَا وَ لَا نَصْرَانِيَا، وَ نُورٌ عَلَيَّ نُورٌ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ، وَ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ - يَهْدِي اللَّهُ لِلْأُمَّةِ (ع) مَنْ يَشَاءُ

و فى الدر المثنور، أخرج ابن مردويه عن أبى هريره عن النبى ص: فى قوله:

« زَيْتُونَهُ لَا شَرَفِيَّةٍ وَ لَا غَزَبِيَّةٍ » قال: قلب إبراهيم لا يهودى و لا نصرانى). أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق، و قد ورد مثله من طرق الشيعة عن بعض أئمة أهل البيت(ع) كما تقدم.

و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك و بريده قالوا: قرأ رسول الله ص هذه الآية « فِى بُيُوتٍ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ » فقام إليه رجل فقال: أى بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت على و فاطمه؟ قال: نعم من أفاضلها:.

أقول: و رواه فى المجمع، عنه(ص) مرسلًا

، و روى هذا المعنى القمى فى تفسيره بإسناده

عن جابر عن أبى جعفر(ع) و لفظه: قال: هى بيوت الأنبياء و بيت على(ع) منها. و هو على أى حال من قبيل ذكر بعض المصاديق على ما تقدم.

و فى نهج البلاغه: من كلام له(ع) عند تلاوته « رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَ لَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ » و إن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا- فلم يشغلهم تجاره و لا- بيع عنه يقطعون به أيام الحياه، و يهتفون بالزواج عن محارم الله فى أسماع الغافلين، و يأمرسون بالقسط و يأتمرون به- و ينهون عن المنكر و ينتهون عنه.

كأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة- و هم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك- فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ فى طول الإقامة فيه، و حققت القيامه عليهم عذابها- فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا- حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس- و يسمعون ما لا يسمعون.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: « رِجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَ لَا بَيْعٌ ».

روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع): أنهم قوم إذا حضرت الصلاة- تركوا التجاره و انطلقوا إلى الصلاة- و هم أعظم أجرا ممن لم يتجر.

أقول: أى لم يتجر و اشتغل بذكر الله كما فى روايات آخر.

و فى الدر المنثور، عن ابن مردويه و غيره عن أبى هريره و أبى سعيد الخدرى عن النبى ص: فى قوله تعالى: «رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» قال: هم الذين يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله.

أقول: كأن الروايه غير تامه و تمامها فيما روى عن ابن عباس قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاه ألقوا ما بأيديهم و قاموا إلى المسجد فصلوا.

و فى المجمع:، فى قوله تعالى: «وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» و سئل أمير المؤمنين (ع):

كيف يحاسبهم فى حاله واحده؟ فقال: كما يرزقهم فى حاله واحده.

و فى روضه الكافى، بإسناده عن مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: قال رسول الله ص: إن الله عز و جل جعل السحاب غراييل المطر-هى تذيب البرد حتى يصير ماء لكى لا- يضر شيئاً يصيبه، و الذى ترون فيه من البرد و الصواعق-نقمه من الله عز و جل يصيب بها من يشاء من عباده.

و فى تفسير القمى:، فى قوله تعالى: «فَمِنْهُمْ مَن يَمْشَى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشَى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشَى عَلَىٰ أَرْبَعٍ» قال: على رجلين الناس، و على بطنه الحيات، و على أربع البهائم، و

قال أبو عبد الله (ع): و منهم من يمشى على أكثر من ذلك.

[سورة النور (٢٤): الآيات ٤٧ الى ٥٧]

إشارة

و يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَ إِنْ كُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَيْلٌ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَ مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَخْشِ اللَّهَ وَ يَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢) وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَهُ مَعْرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) وَ عَدَدُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسَ يُخْلِفُهُمْ فِى الْمَآرِضِ كَمَا إِسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُدْنَسَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِى الْأَرْضِ وَ مَاؤُهُمْ النَّارُ وَ لَيْسَ أَلْمَسِيرُ (٥٧)

تتضمن الآيات افتراض طاعة الرسول ص و أنها لا تفارق طاعة الله تعالى، و وجوب الرجوع إلى حكمه و قضائه و أن الإعراض عنه آية النفاق، و تختتم بوعده جميل للصالحين من المؤمنين و إيعاده للكافرين.

قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» إلخ، بيان حال بعض المنافقين حيث أظهروا الإيمان والطاعة أولا ثم تولوا ثانيا فالإيمان بالله هو العقد على توحيده و ما شرع من الدين، والإيمان بالرسول هو العقد على كونه رسولا- مبعوثا من عند ربه أمره أمره ونهيه نهيه و حكمه حكمه من غير أن يكون له من الأمر شيء، وطاعه الله هي تطبيق العمل بما شرعه، وطاعه الرسول الأيتام والانتهاى عند أمره ونهيه وقبول ما حكم به وقضى عليه.

فالإيمان بالله وطاعته موردهما نفس الدين والتشريع به، والإيمان بالرسول وطاعته موردهما ما أخبر به الرسول من الدين بما أنه يخبر به و ما حكم به وقضى عليه فى المنازعات والانتقادات فى ذلك كله.

فبين الإيمانين والطاعتين فرق ما من حيث سعه المورد و ضيقه، ويشير إلى ذلك ما فى العبارة من نوع من التفصيل حيث قيل: «آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ» فأشير إلى تعدد الإيمان والطاعة و لم يقل: آمنا بالله و الرسول بحذف الباء، والإيمانان مع ذلك متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، قال تعالى: «وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ»: النساء: ١٥٠.

فقوله: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا» أى عقدنا القلوب على دين الله و تشرعنا به و على أن الرسول لا يخبر إلا بالحق و لا يحكم إلا بالحق.

وقوله: «ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أى ثم يعرض طائفه من هؤلاء القائلين: «آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا» عن مقتضى قولهم من بعد ما قالوا ذلك.

وقوله: «وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ أَى لَيْسَ أَوْلَيْكَ الْقَائِلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، والمشار إليه باسم الإشارة القائلون جميعا لا خصوص الفريق المتولين على ما يعطيه السياق لأن الكلام مسوق لذم الجميع.

قوله تعالى: «وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ» يشهد سياق الآيه أن الآيات إنما نزلت فى بعض من المنافقين دعوا إلى حكم النبى ص فى منازعه وقعت بينه وبين غيره فأبى الرجوع إلى النبى ص و فى ذلك نزلت الآيات.

و النبي ص إنما كان يحكم بينهم بحكم الله على ما أراه الله كما قال تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ: النساء: ١٠٥». فللحكم نسبة إليه بالمباشرة و نسبة إلى الله سبحانه من حيث كان الحكم في ضوء شريعته و بنصبه النبي ص للحكم و القضاء.

و بذلك يظهر أن المراد بالدعوه إلى الله ليحكم بينهم هي الدعوه إلى المتابعه لما يقتضيه شرعه تعالى في مورد النزاع، و بالدعوه إلى رسوله ليحكم بينهم هي الدعوه إلى متابعه ما يقضى عليه بالمباشرة، و أن الظاهر أن ضمير «لِيُحْكَمَ» للرسول، و إنما أفرد الفاعل و لم يثن إشارة إلى أن حكم الرسول حكمه تعالى.

و الآيه بالنسبه إلى الآيه السابقه كالخاص بالنسبه إلى العام فهي تقص إعراضنا معينا منهم و الإعراض المذكور في الآيه السابقه منهم إعراض مطلق.

قوله تعالى: «وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ» الإذعان الانقياد، و ظاهر السياق و خاصه قوله: «يَأْتُوا إِلَيْهِ» أن المراد بالحق حكم الرسول بدعوى أنه حق لا- ينفك عنه، و المعنى و إن يكن الحق الذى هو حكم الرسول لهم لا- عليهم يأتوا إلى حكمه منقادين فليسوا بمعرضين عنه إلا لكونه عليهم لا لهم، و لازم ذلك أنهم يتبعون الهوى و لا يريدون اتباع الحق.

قوله تعالى: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ» إلى آخر الآيه. الحيف الجور.

و ظاهر سياق الآيات أن المراد بمرض القلوب ضعف الإيمان كما فى قوله تعالى:

«فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»: الأ-حزاب: ٣٢، و قوله: «لَتَنْزِلُنَّ لَحْمٌ يَنْتِيهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ»: الأ-حزاب:

٦٠، و غير ذلك من الآيات.

و أما كون المراد بمرض القلوب النفاق كما فسر به فيدفعه قوله فى صدر الآيات:

«وَ مَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» فإنه حكم بنفاقهم، و لا معنى مع إثبات النفاق للاستفهام عن النفاق ثم الإضراب عنه بقوله: «بَلْ أَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

و قوله: «أَمْ ارْتَابُوا» ظاهر إطلاق الارتياب و هو الشك أن يكون المراد هو

شكهم في دينهم بعد الإيمان دون الشك في صلاحه النبي ص للحكم أو عدله و نحو ذلك لكونها بحسب الطبع محتاجه إلى بيان بنصب قرينه.

و قوله: «أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ» أى أم يعرضون عن ذلك لأنهم يخافون أن يجور الله عليهم و رسوله لكون الشريعة الإلهيه التي يتبعها حكم النبي ص مبنيه على الجور و إماته الحقوق الحقه، أو لكون النبي ص لا يراعى الحق في قضائه.

و قوله: «بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» إضراب عن الترديد السابق بشقوقه الثلاثه و ذلك أن سبب إعراضهم لو كان مرض قلوبهم أو ارتيابهم لم يأتوا إليه مذعنين على تقدير كون الحق لهم بل كانوا يعرضون كان الحق لهم أو عليهم، و أما الخوف من أن يحيف الله عليهم و رسوله فلا- موجب له فالله برىء من الحيف و رسوله فليس إعراضهم عن إجابته الدعوه إلى حكم الله و رسوله إلا لكونهم حق عليهم أنهم ظالمون.

و الظاهر أن المراد بالظلم التعدى عن طور الإيمان مع الإقرار به قولاً كما قال آنفاً: «وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» أو خصوص التعدى إلى الحقوق غير الماليه، و لو كان المراد مطلق الظلم لم يصح الإضراب عن الشقوق الثلاثه السابقه إليه لأنها من مطلق الظلم و يدل عليه أيضاً الآيه التاليه.

و قد بان بما تقدم أن الترديد في أسباب الإعراض على تقدير عدم النفاق بين الأمور الثلاثه حاصر و الأقسام متغيره فإن محصل المعنى أنهم منافقون غير مؤمنين إذ لو لم يكونوا كذلك كان إعراضهم إما لضعف إيمانهم و إما لزواله بالارتياب و إما للخوف من غير سبب يوجهه فإن الخوف من الرجوع إلى حكم الحاكم إنما يكون إذا احتمل حيفه في حكمه و ميله عن الحق إلى الباطل و لا يحتمل ذلك في حكم الله و رسوله.

و قد طال البحث في كلامهم عما في الآيه من الترديد و الإضراب و لعل فيما ذكرناه كفايه، و من أراد أزيد من ذلك فليراجع المطولات.

قوله تعالى: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا» إلى آخر الآيه سياق قوله: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ» و قد أخذ فيه «كَانَ» و وصف الإيمان في «الْمُؤْمِنِينَ» يدل على أن ذلك من مقتضيات طبيعه

الإيمان فإن مقتضى الإيمان بالله ورسوله وعقد القلب على اتباع ما حكم به الله ورسوله التلبيه للدعوة إلى حكم الله ورسوله دون الرد.

و على هذا فالمراد بقوله: «إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ» دعوة بعض الناس ممن ينازعهم كدعوه بعض المتنازعين المتخاصمين الآخر إلى التحاكم إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ويدل عليه تصدير الجملة بلفظه «إِذَا» ولو كان المراد به دعوة الله ورسوله بمعنى إيجاب رجوع المؤمنين في منازعاتهم إلى حكم الله ورسوله كان ذلك حكما مؤبدا لا حاجة فيه إلى التقييد بالزمان.

و بذلك يظهر ضعف ما قيل: إن فاعل «دُعُوا» المحذوف هو الله ورسوله، والمعنى: إذا دعاهم الله ورسوله. نعم مرجع الدعوه بآخره إلى دعوة الله ورسوله.

و كيف كان تقصر الآية قول المؤمنين على تقدير الدعوه إلى حكم الله ورسوله في قولهم: سمعنا و أطعنا و هو سماع و طاعه للدعوه الإلهيه سواء فرض الداعى هو أحد المتنازعين للآخر أو فرض الداعى هو الله ورسوله أو كان المراد هو السمع و الطاعه لحكم الله ورسوله و إن كان بعيدا.

و انحصار قول المؤمنين عند الدعوه في «سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا» يوجب كون الرد للدعوه ليس من قول المؤمنين فيكون تعديا عن طور الإيمان، كما يفيد قوله:

«بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» على ما تقدم، فتكون الآية في مقام التعليل للإضراب في ذيل الآية السابقه.

و قد ختمت الآية بقوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» و فيه قصر الفلاح فيهم لا قصرهم في الفلاح.

قوله تعالى: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخَشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» ورود الآية في سياق الآيات السابقه و انضمامها إلى سابقتها يعطى أنها في مقام التعليل -الكبرى الكليه- للآيه السابقه حيث حكمت بفلاح من أجاب الدعوه إلى حكم الله ورسوله بالسمع و الطاعه بقيد الإيمان كأنه قيل: إنما أفلح من أجاب إلى حكم الله ورسوله و هو مؤمن لأنه مطيع لله و لرسوله و هو مؤمن حقا في باطنه خشيه الله و في

ظاهره تقواه و من يطع الله و رسوله فيما قضى عليه و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون، و الفوز هو الفلاح.

و تشمل الآيه الداعى إلى حكم الله و رسوله من المتنازعين كما يشمل المدعو منهما إذا أجب بالسمع و الطاعة ففيها زياده على تعليل حكم الآيه السابقه تعميم الوعد الحسن للداعى و المدعو جميعا.

قوله تعالى: «وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئن أمرتهم ليخرجنَّ قُلُوبَنَا لَنَنْفِقنَّ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا» إلى آخر الآيه الجهد الطاقه، و التقدير فى قوله: «أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» أقسموا بالله مبلغ جهدهم فى أيمانهم و المراد أقسموا بأغلظ أيمانهم.

و الظاهر أن المراد بقوله: «لَيُخْرِجَنَّ» الخروج إلى الجهاد على ما وقع فى عده من الآيات كقوله: «وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا»: التوبه: ٤٧.

و قوله: «قُلْ لَا تُفْسِدُوا» نهى عن الإقسام، و قوله: «طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ» خبر لمبتدأ محذوف هو الضمير الراجع إلى الخروج و الجملة فى مقام التعليل للنهى عن الإقسام و لذا جىء بالفصل، و قوله: «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» من تمام التعليل.

و معنى الآيه: و أقسموا بالله بأغلظ أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن قلوبهم: لا تقسموا بالخروج إلى الجهاد طاعه معروفه من الدين - و هو واجب لا حجه إلى إيجابه بيمين مغلظ - و إن تكونوا تقسمون لأجل أن ترضوا الله و رسوله بذلك فالله خبير بما تعملون لا يغره إغلاظكم فى الإيمان.

و قيل: المراد بالخروج خروجهم من ديارهم و أموالهم لو حكم الرسول بذلك، و قوله: «طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ» مبتدأ لخبر محذوف، و التقدير: طاعه معروفه للنبي خير من إقسامكم، و معنى الآيه: و أقسموا بالله بأغلظ الأيمان لئن أمرتهم و حكمت عليهم فى منازعاتهم بالخروج من ديارهم و أموالهم ليخرجن منها قلوبهم: لا تقسموا لأن طاعه حسنه منكم للنبي خير من إقسامكم بالله و الله خبير بما تعملون.

و فيه أن هذا المعنى و إن كان يؤكد اتصال الآيه بما قبلها بخلاف المعنى السابق لكنه لا يلائم التصريح السابق بردهم الدعوه إلى الله و رسوله ليحكم بينهم لأنهم إذ كانوا

تولوا و أعرضوا عن حكم الله و رسوله لم يكن يسعهم أن يقسموا للنبي ص لئن أمرهم فى حكمه بالخروج من ديارهم و أموالهم ليخرجن و هو ظاهر، اللهم إلا أن يكون المقسمون فريقا آخر منهم غير الرادين للدعوه المعرضين عن الحكم، و حينئذ كان حمل «لَيُخْرِجَنَّ» على هذا المعنى لا دليل يدل عليه.

قوله تعالى: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» إلى آخر الآيه، أمر بطاعه الله فيما أنزل من الدين، و أمر بطاعه الرسول فيما يأتهم به من ربهم و يأمرهم به فى أمر دينهم و دنياهم، و تصدير الكلام بقوله: «قُلْ» إشاره إلى أن الطاعه جميعا لله، و قد أكده بقوله: «وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» دون أن يقول: و أطيعونى لأن طاعه الرسول بما هو طاعه الرسول طاعه المرسل، و بذلك تتم الحججه.

و لذلك عقب الكلام:

أولا- بقوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» أى فإن تتولوا و تعرضوا عن طاعه الرسول لم يضر ذلك الرسول فإنما عليه ما حمل من التكليف و لا يمسكم منه شىء و عليكم ما حملتم من التكليف و لا يمسه منه شىء فإن الطاعه جميعا لله سبحانه.

و ثانيا بقوله: «وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا» أى و إن كان لكل منكم و منه ما حمل لكن إن تطيعوا الرسول تهتدوا لأن ما يجىء به إليكم و ما يأمركم به من الله و بأمره و الطاعه لله و فيه الهدايه.

و ثالثا بقوله وَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ و هو بمنزله التعليل لما تقدمه أى إن ما حملة الرسول من التكليف هو التبليغ فحسب فلا بأس عليه إن خالفتم ما بلغ و إذ كان رسولا لم يحتمل إلا التبليغ فطاعته طاعه من أرسله و فى طاعه من أرسله و هو الله سبحانه اهتداؤكم.

قوله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

ظاهر وقوع الآيه موقعها أنها نزلت في ذيل الآيات السابقه من السوره و هى مدنيه و لم تنزل بمكه قبل الهجره على ما يؤيد سياقها و خاصه ذيلها.

فالآيه على هذا وعد جميل للذين آمنوا و عملوا الصالحات أن الله تعالى سيجعل لهم مجتمعا صالحا يخص بهم فيستخلفهم فى الأرض و يمكن لهم دينهم و يبدلهم من بعد خوفهم أمنا لا يخافون كيد منافق و لا صد كافر يعبدونه لا يشركون به شيئا.

فقوله وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فِيهِ تَبْعِيضِيهِ لَا بَيَانِيهِ وَ الْخَطَابُ لِعَامِهِ الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهِمُ الْمُنَافِقُ وَ الْمُؤْمِنُ وَ فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ وَ مَنْ لَا يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ وَ الْوَعْدُ خَاصٌ بِالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُحْضًا.

و قوله لَيْسَ تَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْإِسْتِخْلَافِ إِعْطَاءُ الْخِلَافَةِ الْإِلَهِيَةِ كَمَا وَرَدَ فِي آدَمَ وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ (ع) قَالَ تَعَالَى إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً: الْبَقْرَةَ - ٣٠ وَ قَالَ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ: - ص - ٢٦ وَ قَالَ وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ: النَّمْلَ - ١٦ فَالمراد بالذين من قبلهم خلفاء الله من أنبيائه و أوليائه و لا يخلو من بعد كما سيأتى.

و إن كان المراد به إيراث الأرض و تسليط قوم عليها بعد قوم كما قال إِنْ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ: الْأَعْرَافَ - ١٢٨ وَ قَالَ أَنْ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ: الْأَنْبِيَاءَ - ١٠٥ فَالمراد بالذين من قبلهم المؤمنون من أمم الأنبياء الماضين الذين أهلك الله الكافرين و الفاسقين منهم و نجى الخالص من مؤمنهم كقوم نوح و هود و صالح و شعيب كما أخير عن جمعهم فى قوله تَعَالَى وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَ لَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدِ:

إبراهيم - ١٤ فهؤلاء الذين أخلصوا الله فنجاهم فعدوا مجتمعا صالحا و عاشوا فيه حتى طال عليهم الأمد فقسفت قلوبهم.

و أما قول من قال إن المراد بالذين استخلفوا من قبلهم بنو إسرائيل لما أهلك الله فرعون و جنوده فأورثهم أرض مصر و الشام و مكنهم فيها كما قال تعالى فيهم

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُكِنُّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ الْقِصَصَ -٦.

ففيه أن المجتمع الإسرائيلي المنعقد بعد نجاتهم من فرعون و جنوده لم يصف من الكفر و النفاق و الفسق و لم يخلص للذين آمنوا و عملوا الصالحات و لا- حيناً على ما ينص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة و لا وجه لتشبيه استخلاف الذين آمنوا و عملوا الصالحات باستخلافهم و فيهم الكافر و المنافق و الطالح و الصالح.

و لو كان المراد تشبيه أصل استخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم و هم بنو إسرائيل كيفما كان لم يحتج إلى إشخاص المجتمع الإسرائيلي للتشبيه به و في زمن نزول الآيه و قبل ذلك أمم أشد قوه و أكثر جمعا منهم كالروم و الفرس و كلده و غيرهم و قد قال تعالى في عاد الأولى و ثمود إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ الْأَعْرَافَ - ٦٩ و قَالَ إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ الْأَعْرَافَ - ٧٤ و قد خاطب بذلك الكفار من هذه الأمم فقال وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ الْأَنْعَامَ - ١٦٥ و قَالَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ فَاطِرَ - ٣٩.

فإن قلت لم لا يجوز أن يكون التشبيه بنبي إسرائيل ثم يؤدي حق هذا المجتمع الصالح بما يعقبه من قوله وَ لِيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ إلى آخر الوعد قلت نعم و لكن لا موجب حينئذ لاختصاص استخلاف بنى إسرائيل لأن يشبه به و أن يكون المراد بالذين من قبلهم بنى إسرائيل فقط كما تقدم.

و قوله وَ لِيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ تمكين الشيء إقراره في مكان و هو كناية عن ثبات الشيء من غير زوال و اضطراب و تزلزل بحيث يؤثر أثره من غير مانع و لا- حاجز فتمكن الدين هو كونه معمولاً- به في المجتمع من غير كفر به و استهانه بأمره و مأخوذاً بأصول معارفه من غير اختلاف و تخاصم و قد حكم الله سبحانه في مواضع من كلامه أن الاختلاف في الدين من بغى المختلفين كقوله وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ: البقره- ٢١٣.

و المراد بدينهم الذي ارتضى لهم دين الإسلام و أضاف الدين إليهم تشريفاً لهم و لكونه من مقتضى فطرتهم.

وقوله وَ لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا هُوَ كَقَوْلِهِ وَ لِيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ عَطْفَ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ تَخْلِفَنَّهُمْ وَ أَصْلُ الْمَعْنَى وَ لِيُبَدِّلَنَّ خَوْفَهُمْ أَمْنًا فَنَسَبَهُ التَّبْدِيلَ إِلَيْهِمْ إِمَّا عَلَى الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ أَوْ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ وَ التَّقْدِيرُ وَ لِيُبَدِّلَنَّ خَوْفَهُمْ أَوْ كَوْنِ أَمْنًا بِمَعْنَى آمِينَ.

و المراد بالخوف على أى حال ما كان يقاسيه المؤمنون فى صدر الإسلام من الكفار و المنافقين.

و قوله يَعْجِدُونَ لِيَّ لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا الْأَوْفَقُ بِالسِّيَاقِ أَنْ يَكُونَ حَالًا- مِنْ ضَمِيرٍ وَ لِيَّ دَلَّنَّهُمْ أَى وَ لِيُبَدِّلَنَّ خَوْفَهُمْ أَمْنًا فِى حَالٍ يَعْجِدُونَ لِيَّ لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا.

و الالتفات فى الكلام من الغيبة إلى التكلم و تأكيد يَعْجِدُونَ بِقَوْلِهِ لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا وَ وَقُوعِ النِّكَرِ شَيْئًا فِى سِيَاقِ النِّفَى الدَّالِّ عَلَى نِفَى الشَّرْكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كُلِّ ذَلِكَ يَقْضَى بِأَنَّ الْمُرَادَ عِبَادَتِهِمْ لِلَّهِ عِبَادَهُ خَالِصَةً لَا يَدْخُلُهَا شَرِكٌ جَلِيٌّ أَوْ خَفِيٌّ وَ بِالْجُمْلَةِ يَبْدُلُ اللَّهُ مَجْتَمِعَهُمْ مَجْتَمِعًا أَمْنًا لَا يَعْجِدُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا يَتَّخِذُ فِيهِ رَبًّا غَيْرَهُ.

و قوله وَ مَنْ كَفَرَ بَعِيدٌ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ كَوْنُ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى الْمَوْعُودِ وَ الْأَنْسَبُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ كَفَرٍ مِنَ الْكُفْرَانِ مُقَابِلَ الشُّكْرِ وَ الْمَعْنَى وَ مَنْ كَفَرَ وَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ بَعْدَ تَحَقُّقِ هَذَا الْوَعْدِ بِالْكَفْرِ أَوْ النِّفَاقِ أَوْ سَائِرِ الْمَعَاصِي الْمَوْبِقَةِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الْكَامِلُونَ فِى الْفِسْقِ وَ هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ زِي الْعِبُودِيَّةِ.

و قد اشتد الخلاف بين المفسرين فى الآيه.

فَقِيلَ إِنَّهَا وَارِدَةٌ فِى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ وَعْدَهُ لَهُمْ بِاسْتِخْلَافِهِمْ فِى الْأَرْضِ وَ تَمَكِينِ دِينِهِمْ وَ تَبْدِيلِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا بِمَا أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ رِحْلَةِ النَّبِيِّ فِى أَيَّامِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَ الْمُرَادُ بِاسْتِخْلَافِهِمْ اسْتِخْلَافَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ص أَوْ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ وَ نَسَبَهُ الْاسْتِخْلَافَ إِلَى جَمِيعِهِمْ مَعَ اخْتِصَاصِهِ بِبَعْضِهِمْ وَ هُمُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ الثَّلَاثَةُ مِنْ قَبِيلِ نَسَبِهِ أَمْرُ الْبَعْضِ إِلَى الْكُلِّ كَقَوْلِهِمْ قَتَلَ بَنُو فُلَانٍ وَ إِنَّمَا قَتَلَ بَعْضُهُمْ.

و قيل هى عامه لأمه محمد ص و المراد باستخلافهم و تمكين دينهم و تبديل

خوفهم أمننا إيراثهم الأرض كما أورثها الله الأمم الذين كانوا قبلهم أو استخلاف الخلفاء بعد النبي ص على اختلاف التقرير و تمكين الإسلام و انهزام أعداء الدين و قد أنجز الله وعده بما نصر الإسلام و المسلمين بعد الرحلة ففتحوا الأمصار و سخروا الأقطار.

و على القولين الآيه من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أو ان تحققه و لم يكن مرجوا ذلك يومئذ.

و قيل إنها فى المهدى الموعود(ع)الذى تواترت الأخبار على أنه سيظهر فيملاً الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا و أن المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبي ص و الأئمة من أهل بيته(ع).

و الذى يعطيه سياق الآيه الكريمة على ما تقدم من البحث بالتحرز عن المسامحات التى ربما يرتكبها المفسرون فى تفسير الآيات هو أن الوعد لبعض الأمم لا لجمعها و لا لأشخاص خاصه منهم و هم الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات فالآيه نص فى ذلك و لا قرينه من لفظ أو عقل يدل على كونهم هم الصحابه أو النبي و أئمه أهل البيت عليهم الصلاه و السلام و لا على أن المراد بالذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات جميع الأمم و إنما صرف الوعد إلى طائفه خاصه منهم تشريفا لهم أو لمزيد العناية بهم فهذا كله تحكم من غير وجه.

و المراد باستخلافهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الأرض كما ورثها الذين من قبلهم من الأمم الماضيين أولى القوه و الشوكه و هذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يختص به أشخاص منهم كما كان كذلك فى الذين من قبلهم و أما إرادته الخلفه الإلهيه بمعنى الولايه على المجتمع كما كان لداود و سليمان و يوسف(ع)و هى السلطنه الإلهيه فمن المستبعد أن يعبر عن أنبيائه الكرام بلفظ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و قد وقعت هذه اللفظه أو ما بمعناها فى أكثر من خمسين موضعا من كلامه تعالى و لم يقصد و لا فى واحد منها الأنبياء الماضون مع كثره ورود ذكرهم فى القرآن نعم ذكرهم الله بلفظ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ أو رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي أو نحوها بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى النبي ص.

و المراد بتمكين دينهم الذى ارتضى لهم كما مر ثبات الدين على ساقه بحيث لا

يزلزله اختلافهم فى أصوله و لا مساهلتهم فى إجراء أحكامه و العمل بفروعه و خلوص المجتمع من و صمه النفاق فيه.

و المراد من تبديل خوفهم أمنا انبساط الأمن و السلام على مجتمعهم بحيث لا- يخافون عدوا فى داخل مجتمعهم أو خارجه متجاهرا أو مستخفيا على دينهم أو دنياهم.

و قول بعضهم إن المراد الخوف من العدو الخارج من مجتمعهم كما كان المسلمون يخافون الكفار و المشركين القاصدين إطفاء نور الله و إبطال الدعوه.

تحكم مدفوع بإطلاق اللفظ من غير قرينه معينه للمدعى على أن الآيه فى مقام الامتنان و أى امتنان على قوم لا عدو يقصدهم من خارج و قد أحاط بمجتمعهم الفساد و عتمه البليه لا- أمن لهم فى نفس و لا- عرض و لا مال الحرية فيه للقدره الحاكمه و السبق فيه للفته الباغيه.

و المراد بكونهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا ما يعطيه حقيقه معنى اللفظ و هو عموم إخلاص العباده و انهدام بنيان كل كرامه إلا كرامه التقوى.

و المتحصل من ذلك كله أن الله سبحانه يعد الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات أن سيجعل لهم مجتمعا صالحا خالصا من و صمه الكفر و النفاق و الفسق يرث الأرض لا يحكم فى عقائد أفراده عامه و لا أعمالهم إلا الدين الحق يعيشون آمنين من غير خوف من عدو داخل أو خارج، أحرارا من كيد الكائدين و ظلم الظالمين و تحكم المتحكمين.

و هذا المجتمع الطيب الطاهر على ما له من صفات الفضيله و القداسه لم يتحقق و لم ينعقد منذ بعث النبى ص إلى يومنا هذا،و إن انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدي(ع) على ما ورد من صفته فى الأخبار المتواتره عن النبى ص و أئمه أهل البيت(ع) لكن على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لا له(ع) وحده.

فإن قلت: ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات و ليس المهدي(ع) أحد المخاطبين حين النزول و لا واحد من أهل زمان ظهوره بينهم؟ قلت: فيه خلط بين الخطابات الفرديه و الاجتماعيه أعنى الخطاب المتوجه إلى أشخاص القوم بما هم أشخاص بأعيانهم و الخطاب المتوجه إليهم بما هم قوم على نعت كذا فالأول لا يتعدى إلى غير أشخاصهم و لا ما تضمنه من وعد أو وعيد أو غير ذلك

يسرى إلى غيرهم و الثاني يتعدى إلى كل من اتصف بما ذكر فيه من الوصف و يسرى إليه ما تضمنه من الحكم، و خطاب الآيه من القبيل الثاني على ما تقدم.

و من هذا القبيل أغلب الخطابات القرآنيه المتوجهه إلى المؤمنين و الكفار، و منه الخطابات الذامه لأهل الكتاب و خاصه اليهود بما فعله أسلافهم و للمشركين بما صنعه آباؤهم.

و من هذا القبيل خاصه ما ذكر من الوعد فى قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرِ لَيْسُوا لِوَعْدِهِمْ» الإسراء: ٧ فإن الموعودين لم يعيشوا إلى زمن إنجاز هذا الوعد، و نظيره الوعد المذكور فى قول ذى القرنين على ما حكاه الله: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا» الكهف: ٩٨، و كذا وعده تعالى الناس بقيام الساعه و انطواء بساط الحياه الدنيا بنفخ الصور كما قال: «تَقَلَّتْ فِي السَّمَاءِ آوَاتٌ وَ الْمَارِضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً» الأعراف: ١٨٧، فوعد الصالحين من المؤمنين بعنوان أنهم مؤمنون صالحون بوعد لا يدركه أشخاص زمان النزول بأعيانهم و لما يوجد أشخاص المجتمع الذى يدرك إنجاز الوعد مما لا ضير فيه البتة.

فالحق أن الآيه إن أعطيت حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الموعود الذى سينعقد بظهور المهدي (ع) و إن سُمح فى تفسير مفرداتها و جملها و كان المراد باستخلاف الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات استخلاف الأمه بنوع من التغليب و نحوه، و بتمكين دينهم الذى ارتضاه لهم كونهم معروفين فى الدنيا بالأمه المسلمه و عداهم الإسلام دينا لهم و إن تفرقوا فيه ثلاثا و سبعين فرقه يكفر بعضهم بعضا و يستبيح بعضهم دماء بعض و أعراضهم و أموالهم، و بتبديل خوفهم أمنا يعبدون الله و لا يشركون به شيئا عزه الأمه و شوكتها فى الدنيا و انبساطها على معظم المعموره و ظواهر ما يأتون به من صلاه و صوم و حج و إن ارتحل الأيمن من بينهم أنفسهم و ودعهم الحق و الحقيقه، فالوجه أن الموعود بهذا الوعد الأمه، و المراد باستخلافهم ما رزقهم الله من العزه و الشوكه بعد الهجره إلى ما بعد الرحله و لا موجب لقصر ذلك فى زمن الخلفاء الراشدين بل يجرى فيما بعد ذلك إلى زمن انحطاط الخلافه الإسلاميه.

و أما تطبيق الآيه على خلافه الخلفاء الراشدين أو الثلاثه الأول أو خصوص على

(ع) فلا سبيل إليه البتة.

قوله تعالى: «وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» مناسبة مضمون الآيه لما سقت لبيان الآيات السابقه تعطى أنها من تمامها.

فقوله: «وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ» أمر فى الحقيقه بطاعته تعالى فيما شرعه لعباده، و تخصيص الصلاة و الزكاه بالذكر لكونهما ركنين فى التكليف الراجع إلى الله تعالى و إلى الخلق، و قوله: «وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ» إنفاذ لولايته (ص) فى القضاء و الحكومه.

و قوله: «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» تعليل للأمر بما فى المأمور به من المصلحه، و المعنى -على ما يعطيه السياق-: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن فى هاتين الطاعتين رجاء أن تشملكم الرحمه الإلهيه فينجز لكم وعده أو يجعل لكم إنجازَه فإن ارتفاع النفاق من بين المسلمين و عموم الصلاح و الاتفاق على كلمه الحق مفتاح انعقاد مجتمع صالح يدر عليهم بكل خير.

قوله تعالى: «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَ مَا أَوْاهُمْ النَّارُ وَ لَبَسَ الْمُصِيرُ» من تمام الآيات السابقه، و فيها تأكيد ما مر من وعد الاستخلاف فى الأرض و تمكين الدين و تبديل الخوف أمنا.

يخاطب تعالى نبيه ص بعد الوعد-بخطاب مؤكد- أن لا يظن أن الكفار معجزين لله فى الأرض فيمنعونه بما عندهم من القوه و الشوكه من أن ينجز وعده، و هذا فى الحقيقه بشرى خاصه بالنبي ص بما أكرم به أمته و أن أعداءه سينهزمون و يغلبون و لذلك خصه بالخطاب على طريق الالتفات.

و لكون النهى المذكور فى معنى أن الكفار سينتهون عن معارضه الدين و أهله عطف عليه قوله: «وَ مَا أَوْاهُمْ النَّارُ» إلخ، كأنه قيل: هم مقهورون فى الدنيا و مسكنهم النار فى الآخره و بئس المصير.

(بحث روائى)

فى المجمع، " فى قوله تعالى: «وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ» الآيات- قيل: نزلت الآيات فى

رجل من المنافقين-كان بينه و بين رجل من اليهود حكومه-فدعاه اليهودى إلى رسول الله ص و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف.

و حكى البلخى أنه كانت بين على و عثمان منازعه-فى أرض اشتراها من على فخرجت فيها أحجار-و أراد ردها بالعيب فلم يأخذها-فقال:بيني و بينك رسول الله ص-فقال الحكم بن أبى العاص:إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه فنزلت الآيات:"،و هو المروى عن أبى جعفر(ع)أو قريب منه:

أقول:و فى تفسير روح المعانى،عن الضحاك:"أن النزاع كان بين على و المغيرة بن وائل-و ذكر قريبا من القصة.

و فى المجمع،فى قوله تعالى:﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية:و

روى عن أبى جعفر:

أن المعنى بالآية أمير المؤمنين(ع).

و فى الدر المنثور،فى قوله تعالى:﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ-وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ الآية:،أخرج ابن جرير و ابن قانع و الطبرانى عن علقمه بن وائل الحضرمى عن سلمه بن يزيد الجهنى قال:قلت:يا رسول الله أ رأيت إن كان علينا أمراء من بعدك يأخذونا بالحق الذى علينا-و يمنعونا الحق الذى جعله الله لنا نقاتلهم و نبغضهم؟فقال النبى ص:عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم.

أقول:و فى معناه بعض روايات أخر مرويه فيه لكن ينبغى أن لا يرتاب فى أن الإسلام بما فيه من روح إحياء الحق و إيمانه الباطل يأبى عن إجازة ولايه الظلمه المتظاهرين بالظلم و إباحه السكوت و تحمل الضيم و الاضطهاد قبال الطغاه و الفجره لمن يجد إلى إصلاح الأمر سبيلا-و قد اتضح بالأبحاث الاجتماعيه اليوم أن استبداد الولاه برأيهم و اتباعهم لأهوائهم فى تحكوماتهم أعظم خطرا و أخطر أثرا من إثارة الفتن و إقامة الحروب فى سبيل إلجائهم إلى الحق و العدل.

و فى المجمع،فى قوله تعالى:﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ الآية:و اختلف فى الآية-و

المروى عن أهل البيت(ع) أنها فى المهدي من آل محمد.

قال:و روى العياشى بإسناده عن على بن الحسين(ع):أنه قرأ الآية و قال:

هم و الله شيعتنا أهل البيت-يفعل ذلك بهم على يدى رجل منا و هو مهدي هذه الأمة،

و هو الذى قال رسول الله ص- لو لم يبق من الدنيا إلا- يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتى رجل من عترتى اسمه اسمى- يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا:

و روى مثل ذلك عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) .

أقول: و بذلك وردت الأخبار عن أئمة أهل البيت (ع)، و قد تقدم بيان انطباق الآية على ذلك.

و قال فى المجمع، بعد نقل الرواية: فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبى و أهل بيته عليهم الصلاة و السلام انتهى. و قد عرفت أن المراد به عام و الرواية لا تدل على أزيد من ذلك حيث قال (ع): هم و الله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يدى رجل منا الحديث.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن البراء: " فى قوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» الآية- قال: فىنا نزلت و نحن فى خوف شديد.

أقول: ظاهره أن المراد بالذين آمنوا الصحابه و قد عرفت أن الآية لا دلالة فيها عليه بوجه بل الدلالة على خلافه.

وفيه، أخرج ابن المنذر و الطبرانى فى الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى الدلائل و الضياء فى المختاره عن أبى بن كعب قال: " لما قدم رسول الله ص و أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار- رمتهم العرب عن قوس واحده- فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح و لا يصبحون إلا فيه- فقالوا: أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين- لا نخاف إلا الله فنزلت: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الآية.

أقول: هو لا- يدل على أزيد من سبب النزول و أما أن المراد بالذين آمنوا من هم؟ و أن الله متى أنجز أو ينجز هذا الوعد؟ فلا تعرض له به.

و نظيرته روايته الأخرى:

لما نزلت على النبى ص «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الآية- قال: بشر هذه الأمة بالسنة و الرفعه و الدين و النصر و التمكين فى الأرض- فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا- لم يكن له فى الآخرة من نصيب.

فإن تبشير الأمة بالاستخلاف لا يستلزم كون المراد بالذين آمنوا فى الآية جميع الأمة أو خصوص الصحابه أو نفرا معدودا منهم.

و فى نهج البلاغه؛ فى كلام له لعمر لما استشاره-لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال(ع):إن هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثره و لا بقله، و هو دين الله الذى أظهره، و جنده الذى أعزه و أيده-حتى بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع، و نحن على موعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه:وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات-ليستخلفنهم فى الأرض-و ليتمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم- و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

و الله تعالى منجز وعده و ناصر جنده، و مكان القيم فى الإسلام مكان النظام من الخرز-فإن انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم يجتمع، و العرب اليوم و إن كانوا قليلا- فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع-فكن قطبا و استدر الرحي بالعرب، و أصلهم دونك نار الحرب-فإنك إن شخصت من هذه الأرض-تنقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارها-حتى يكون ما تدع وراءك من العورات-أهم إليك مما بين يديك، و كان قد آن للأعاجم أن ينظروا إليك غدا يقولون:هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم-فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك و طمعهم فيك.

فأما ما ذكرت من عددهم-فإننا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة-و إنما كنا نقاتل بالنصر و المعونه.

أقول:و قد استدل به فى روح المعانى، على ما ارتضاه من كون المراد بالاستخلاف فى الآيه ظهور الإسلام و ارتفاع قدره فى زمن الخلفاء الراشدين و هو بمعزل عن ذلك بل دليل على خلافه، فإن ظاهر كلامه أن الوعد الإلهى لم يتم أمر إنجازه بعد و أنهم يومئذ فى طريقه حيث يقول:و الله منجز وعده، و أن الدين لم يمكن بعد و لا-الخوف بدل أمنا و كيف لا-؟و هم بين خوفين خوف من تنقض العرب من داخل و خوف من مهاجمه الأعداء من خارج.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبى الشعثاء قال:" كنت جالسا مع حذيفه و ابن مسعود-فقال حذيفه ذهب النفاق-إنما كان النفاق على عهد رسول الله ص، و إنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان-فضحك ابن مسعود ثم قال:بم تقول؟قال:بهذه الآيه» وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ «إلى آخر الآيه.

أقول: ليت شعري أين ذهب منافقو عهد النبي ص؟ و شواهد الكتاب العزيز و التاريخ تدل على أنهم ما كانوا بأقل من ثلث أهل المدينة و معظمهم بها أصدقوا الإسلام يوم رحلته (ص) أم تغيرت آراؤهم في تربصهم الدوائر و تقليبهم الأمور؟.

[سورة النور (٢٤): الآيات ٥٨ الى ٦٤]

إشاره

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصُومُونَ لِيَبْأَنَّكُمْ مِنَ الظَّاهِرِينَ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَ أَصْحَابُ الْأَيْمَانِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسِّرُوا تَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ يَبَاطِهِنَّ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِرِيبَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠) لَيْسَ عَلَى الْمَاعِمِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَاعِرِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٢) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُزْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٤)

ص: ١٦١

بقية الأحكام المذكوره فى السوره و تختتم السوره بآخر الآيات و فيها إشاره إلى أن الله سبحانه إنما يشرع ما يشرع بعلمه و سيظهر و سينكشف لهم حقيقته حين يرجعون إليه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» إلى آخر الآية. وضع الثياب خلعتها و هو كناية عن كونهم على حال ربما لا يحبون أن يراهم عليها الأجنبي. و الظهيرة وقت الظهر، و العوره السوأه سميت بها لما يلحق الإنسان من انكشافها من العار و كان المراد بها في الآية ما ينبغي ستره.

فقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» إلخ، تعقيب لقوله سابقا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا» إلخ، القاضى بتوقف دخول البيت على الإذن و هو كالاستثناء من عمومته فى العبيد و الأطفال بأنه يكفيهم الاستيذان ثلاث مرات فى اليوم.

و قوله: «لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أى مروهم أن يستأذنونكم للدخول، و ظاهر الذين ملكت أيمانكم العبيد دون الإماء و إن كان اللفظ لا يأبى عن العموم بعنايه التغليب، و به وردت الروايه كما سيجىء.

و قوله: «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ» يعنى المميزين من الأطفال قبل البلوغ، و الدليل على تقيدهم بالتمييز قوله بعد: «ثَلَاثٌ عَوْرَاتٍ لَكُمْ».

و قوله: «ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ» أى كل يوم بدليل تفصيله بقوله: «مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَصُومُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أى وقت الظهر - و مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ»، و قد أشار إلى وجه الحكم بقوله: «ثَلَاثٌ عَوْرَاتٍ لَكُمْ» أى الأوقات الثلاثه ثلاث عورات لكم لا ينبغي بالطبع أن يطلع عليكم فيها غيركم.

و قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعِيدُهُنَّ» أى لا مانع لكم من أن لا تأمروهم بالاستيذان و لا لهم من أن لا يستأذنونكم فى غير هذه الأوقات، و قد أشار إلى وجهه نفي الجناح بقوله: «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» أى هم كثير الطوف عليكم بعضكم يطوف على بعض للخدمه فالاستيذان كلما دخل حرج عاده فليكتفوا فيه بالعورات الثلاث.

ثم قال: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ» أى أحكام دينه التى هى آيات داله عليه «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» يعلم أحوالكم و ما تستدعيه من الحكم «حَكِيمٌ» يراعى مصالحكم فى أحكامه.

قوله تعالى: «وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا» إلخ، بيان أن حكم

الاستيذان ثلاث مرات في الأطفال مغيبى بالبلوغ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بأن بلغوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم و هم البالغون من الرجال و النساء الأحرار» كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

قوله تعالى: « وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا » إلى آخر الآية.

القواعد جمع قاعده و هى المرأة التى قعدت عن النكاح فلا ترجوه لعدم الرغبه فى مباشرتها لكبرها،فقوله: « اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا » وصف توضيحي، وقيل: هى التى يئست من الحيض، و الوصف احترازي.

و فى المجمع:، التبرج إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره، وأصله الظهور و منه البرج البناء العالى لظهوره.

و الآية فى معنى الاستثناء من عموم حكم الحجاب، و المعنى: و الكبائر المسننه من النساء فلا- بأس عليهن أن لا- يحتجن حال كونهن غير متبرجات بزينه.

و قوله: « وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » كناية عن الاحتجاب أى الاحتجاب خير لهن من وضع الثياب، و قوله: « وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » تعليل لما شرع بالاسمين أى هو تعالى سميع يسمع ما يسألنه بفطرتهن عليم يعلم ما يحتجن إليه من الأحكام.

قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - أَوْ صَدِيقِكُمْ » ظاهر الآية أن فيها جعل حق للمؤمنين أن يأكلوا من بيوت قرابتهم أو التى أوتمنوا عليها أو بيوت أصدقائهم فهم مأذونون فى أن يأكلوا منها بمقدار حاجتهم من غير إسراف و إفساد.

فقوله: « لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ - إِلَى قَوْلِهِ - وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ » فى عطف عَلَى أَنْفُسِكُمْ على ما تقدمه دلالة على أن عد المذكورين ليس لاختصاص الحق بهم بل لكونهم أرباب عاهات يشكل عليهم أن يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا و إلا فلا فرق بين الأعمى و الأعرج و المريض و غيرهم فى ذلك.

و قوله: « مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ » إلخ، فى عد « بُيُوتِكُمْ » مع بيوت الأقرباء و غيرهم إشارة إلى نفي الفرق فى هذا الدين المبنى على كون المؤمنين بعضهم

أولياء بعض بين بيوتهم أنفسهم و بيوت أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم.

على أن «يُوتِكُمْ» يشمل بيت الابن و الزوج كما وردت به الروايه، و قوله:

«أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ» المفاتيح جمع مفتاح و هو المخزن، و المعنى: أو البيت الذى ملكتم أى تسلطتم على مخازنه التى فيها الرزق كما يكون الرجل قيما على بيت أو وكيلا أو سلم إليه مفتاحه.

و قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» معطوف على ما تقدمه بتقدير بيت على ما يعلم من سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم.

قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً» الأشتات جمع شت و هو مصدر بمعنى التفرق استعمل بمعنى المتفرق مبالغه ثم جمع أو صنفه بمعنى المتفرق كالحق، و المعنى لا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين و بعضكم مع بعض أو متفرقين، و الآيه عامه و إن كان نزولها لسبب خاص كما روى.

و للمفسرين فى هذا الفصل من الآيه و فى الفصل الذى قبلها اختلافات شديده رأينا الصّفح عن إيرادها و الغور فى البحث عنها أولى، و ما أوردناه من المعنى فى الفصلين هو الذى يعطيه سياقهما.

قوله تعالى: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّهٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ» الخ، لما تقدم ذكر البيوت فرع عليه ذكر أدب الدخول فيها فقال: «فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً».

فقوله: «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» المراد فسلموا على من كان فيها من أهلها و قد بدل من قوله: «عَلَى أَنْفُسِكُمْ» للدلاله على أن بعضهم من بعض فإن الجميع إنسان و قد خلقهم الله من ذكر و أنثى على أنهم مؤمنون و الإيمان يجمعهم و يوحدهم أقوى من الرحم و أى شىء آخر.

و ليس بعيد أن يكون المراد بقوله: «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» أن يسلم الداخل على أهل البيت و يرد السلام عليه.

و قوله: «تَحِيَّهٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ» أى حال كون السلام تحيه من عند الله شرعها الله و أنزل حكمها ليحیی بها المسلمون و هو مبارك ذو خير كثير باق و طيب

يلائم النفس فإن حقيقه هذه التحيه بسط الأمن و السلامه على المسلم عليه و هو أطيب أمر يشترك فيه المجتمعان.

ثم ختم سبحانه الآيه بقوله: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ» و قد مر تفسيره «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أى تعلموا معالم دينكم فتعملوا بها كما قيل.

قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْمَعُوا تَأْذِينَ رَسُولِهِ» ذكر قوله «الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» بيانا للمؤمنين على ظهور معناه للدلاله على اتصافهم بحقيقه المعنى أى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله بحقيقه الإيمان و أيقنوا بتوحده تعالى و اطمأنت نفوسهم و تعلقت قلوبهم برسوله.

و لذلك عقبه بقوله: «وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْمَعُوا تَأْذِينَ رَسُولِهِ» و الأمر الجامع هو الذى يجمع الناس للتدبر فى أطرافه و التشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها.

و المعنى: و إذا كانوا مع الرسول بالاجتماع عنده على أمر من الأمور العامه لم يذهبوا و لم ينصرفوا من عند الرسول حتى يستأذنه للذهاب.

و لذلك أيضا عقبه بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» و هو بمنزله عكس صدر الآيه للدلاله على الملازمه و عدم الانفكاك.

و قوله: «فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ» تخيير منه تعالى لرسوله فى أن يأذن لمن شاء و لا يأذن لمن لم يشأ. و قوله: «وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أمر له بالاستغفار لهم تطيبا لنفوسهم و رحمه بهم.

قوله تعالى: «لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا» إلى آخر الآيه، دعاء الرسول هو دعوته الناس إلى أمر من الأمور كدعوتهم إلى الإيمان و العمل الصالح، و دعوتهم ليشاورهم فى أمر جامع، و دعوتهم إلى الصلاه جامعه، و أمرهم بشىء فى أمر دنياهم أو أخراهم فكل ذلك دعاء و دعوه منه (ص).

و يشهد بهذا المعنى قوله ذيلًا: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا» و ما

يتلوه من تهديد مخالفى أمره(ص) كما لا يخفى.و هو أنسب لسياق الآيه السابقه فإنها تمدح الذين يلون دعوته و يحضرون عنده و لا يفارقونه حتى يستأذنوه و هذه تدم و تهدد الذين يدعوهم فيتسللون عنه لوإذا غير مهتمين بدعائه و لا معتنين.

و من هنا يعلم عدم استقامه ما قيل إن المراد بدعاء النبى ص خطابه فيجب أن يفخم و لا يساوى بينه و بين غيره من الناس فلا يقال له:يا محمد و يا ابن عبد الله،بل:يا رسول الله.

و كذا ما قيل:إن المراد بالدعاء دعاؤه عليهم لو أسخطوه فهو نهى عن التعرض لدعائه عليهم بإسقاطه فإن الله تعالى لا يرد دعاءه هذا،و ذلك لأن ذيل الآيه لا يساعد على شىء من الوجهين.

□
و قوله:«قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُم لِإِذَا»التسلل:الخروج من البين برفق و احتيال من سل السيف من غمده،و- اللواذ:الملاوذه و هو أن يلوذ الإنسان و يلتجئ إلى غيره فيستتر به،و المعنى:أن الله يعلم منكم الذين يخرجون من بين الناس و الحال أنهم يلوذون بغيرهم و يستترون به فينصرفون فلا يهتمون بدعاء الرسول و لا يعتنون به.

□
و قوله:«فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»ظاهر سياق الآيه بما تقدم من المعنى أن ضمير«عَنْ أَمْرِهِ»للنبي ص و هو دعاؤه،ففى الآيه تحذير لمخالفى أمر النبى ص و دعوته من أن تصيبهم فتنه و هى البليه أو يصيبهم عذاب أليم.

□
و قيل:ضمير«عَنْ أَمْرِهِ»راجع إلى الله سبحانه،و الآيه و إن لم يقع فيها أمر منه تعالى لكن نهيه المذكور بقوله:«لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ»إلخ،فى معنى أجيوا دعاء الرسول،و هو أمر،و أول الوجهين أوجه.

□
قوله تعالى:«أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ»اختتام للسوره ناظر إلى قوله فى مفتتحها:«سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ»فما فى مختتمها كالتعليل لما فى مفتتحها.

□
فقوله:«أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ»بيان لعموم الملك و أن كل شىء

مملوك لله سبحانه قائم به فهي معلومه له بجميع خصوصيات وجودها فيعلم ما تحتاج إليه، والناس من جمله ما يعلم بحقيقته حاله و ما يحتاج إليه فالذى يشرعه لهم من الدين مما يحتاجون إليه في حياتهم كما أن ما يرزقهم من المعيشه مما يحتاجون إليه في بقائهم.

فقوله: «قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» - أى من حقيقته الحال المنبئه عن الحاجه - بمنزله النتيجة المترتبه على الحججه أى ملكه لكم و لكل شىء يستلزم علمه بحالكم و بما يحتاجون إليه من شرائع الدين فيشرعه لكم و يفرضه عليكم.

وقوله: «وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» معطوف على قوله: «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» أى و يعلم يوم ما يرجعون إليه و هو يوم القيامة فيخبرهم بحقيقته ما عملوا و الله بكل شىء عليم.

و فى هذا الدليل حث على الطاعة و الانقياد لما شرعه و فرضه من الأحكام و العمل به من جهه أنه سيخبرهم بحقيقته ما عملوا به كما أن فى الصدر حثا على القبول من جهه أن الله إنما شرعها لعلمه بحاجتهم إليها و أنها التى ترفع بها حاجتهم.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، "فى قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ» الآية"، أخرج سعيد بن منصور و ابن أبى شيبه و أبو داود و ابن مردويه و البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: "آيه لم يؤمن بها أكثر الناس آيه الإذن، و إنى لأمر جاريتى هذه - لجاريه قصيره قائمه على رأسه - أن تستأذن على.

و فى تفسير القمى، "فى الآية قال: إن الله تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد فى هذه الثلاثة الأوقات على أحد - لا أب و لا أخت و لا أم و لا - خادم إلا - بإذن، و الأوقات بعد طلوع الفجر و نصف النهار - و بعد العشاء الآخرة. ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ» يعنى بعد هذه الثلاثة الأوقات «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ».

و فى الكافى، بإسناده عن زراره عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل:

« مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » قال: هي خاصة في الرجال دون النساء. قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا و لكن يدخلن و يخرجن « وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » قال: من أنفسكم، قال عليكم (1) استيذان- كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.

أقول: و روى فيه روايات أخرى غيرها في كون المراد بالذين ملكت أيمانكم الذكور دون الإناث عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

و في المجمع، "في الآية: معناه مروا عبيدكم و إماءكم- أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول- إلى موضع خلواتكم عن ابن عباس- و قيل:

أراد العبيد خاصة عن ابن عمر":

و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

أقول: و بهذه الأخبار و بظهور الآية يضعف

ما رواه الحاكم عن علي (ع) في الآية قال: النساء فإن الرجال يستأذنون.

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء- فإنما هي في كتاب الله العشاء و إنما يعتم بحلاب الإبل.

أقول:

و روى مثله عن عبد الرحمن بن عوف و لفظه: أن رسول الله ص قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم- قال الله: « وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ » و إنما العتمه عتمه الإبل.

و في الكافي، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (ع): أنه قرأ « أن يضعن من ثيابهن » قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنه.

أقول: و في معناه أخبار آخر.

و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الضحاک قال: " كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي ص- لا يخالطهم في طعامهم أعمى و لا مريض و لا أعرج- لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام، و المريض لا يستوفى الطعام كما يستوفى الصحيح، و الأعرج لا يستطيع المزاحمه على الطعام- فنزلت رخصه في مؤاكلتهم.

ص: ١٦٩

وفيه، أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: "خرج الحارث غازيا مع رسول الله ص- وخلف على أهله خالد بن زيد- فخرج أن يأكل من طعامه و كان مجهودا فنزلت.

وفيه، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن قتاده قال: "كان هذا الحي من بني كنانة بن خزيمه- يرى أحدهم أن عليه مخزاه أن يأكل وحده في الجاهليه- حتى أن كان الرجل يسوق الذود الحفل و هو جائع- حتى يجد من يؤاكله و يشاربه فأنزل الله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً».

أقول: و في معنى هذه الروايات روايات أخرى.

و في الكافي، بإسناده عن زراره عن أبي عبد الله (ع): في قول الله عز و جل:

«أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صِدْقِكُمْ» قال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الآية- يأكل بغير إذنه من التمر و المأدوم- و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه- فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

وفيه، بإسناده عن أبي حمزه الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (ع): و ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه- إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه- إن الله لا يحب الفساد.

وفيه، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب قال: يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.

وفيه، بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: للمرأة أن تأكل و أن تصدق- و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق.

وفيه، بإسناده عن ابن أبي عمير عن ذكره عن أبي عبد الله (ع): في قول الله عز و جل: «أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ» قال: الرجل يكون له و كيل يقوم في ماله- فيأكل بغير إذنه.

و في المجمع، "في قوله تعالى: «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ»، و قيل معناه من بيوت أولادكم- و يدل عليه

قوله (ع) أنت و مالك لأبيك -و

قوله (ع): إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه- و إن ولده من كسبه.

أقول: وفي هذه المعاني روايات كثيرة أخرى.

و في المعاني، بإسناده عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز و جل: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾[□] الآية-فقال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل-ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.

أقول: وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في تفسير الآية.

و في تفسير القمي،[□] في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ -إِلَى قَوْلِهِ -حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا﴾ فإنها نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله ص-لأمر من الأمور في بعث يبعثه أو حرب قد حضرت-يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عز و جل عن ذلك.

و فيه: في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ قال: نزلت في حنظله بن أبي عياش-و ذلك أنه تزوج في الليلة التي كان في صبيحتها حرب أحد-فاستأذن رسول الله ص أن يقيم عند أهله-فأنزل الله عز و جل هذه الآية «فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ» فأقام عند أهله-ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد، فقال رسول الله ص: رأيت الملائكة تغسل حنظله- بماء المزن في صحائف فضه بين السماء و الأرض-فكان يسمى غسيل الملائكة.

و فيه،[□] في قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ قال:

لا تدعوا رسول الله ص كما يدعو بعضكم بعضا ،

و في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): في قوله عز و جل: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾، يقول:

لا تقولوا: يا محمد و لا يا أبا القاسم-لكن قولوا: يا نبي الله و يا رسول الله:

أقول: و روى مثله عن ابن عباس ، و قد تقدم أن ذيل الآية لا يلائم هذا المعنى تلك الملائمة.

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَارِكِ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣)

(بيان)

غرض السوره بيان أن دعوه النبي ص دعوه حقه عن رساله من جانب الله تعالى و كتاب نازل من عنده و فيها عناية بالغه بدفع ما أورده الكفار على كون النبي ص رسولا من جانب الله و كون كتابه نازلا من عنده و رجوع إليه كره بعد كره.

و قد استتبع ذلك شيئا من الاحتجاج على التوحيد و نفى الشريك و ذكر بعض أوصاف يوم القيامة و ذكر نبذه من نعوت المؤمنين الجميله، و الكلام فيها جار على سياق الإنذار و التخويف دون التبشير.

و السوره مكيه على ما يشهد به سياق عامه آياتها نعم ربما استثنى منها ثلاث آيات و هي قوله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - إِلَى قَوْلِهِ - غُفُورًا رَحِيمًا».

و لعل الوجه فيه اشتمالها على تشريع حرمه الزنا لكنك قد عرفت فيما أوردناه من أخبار آيه الخمر من سورة المائدة أن الزنا و الخمر كانا معروفين بالتحريم فى الإسلام من أول ظهور الدعوه الإسلاميه.

و من العجيب قول بعضهم: إن السوره مدنيه كلها إلا ثلاث آيات من أولها « تَبَارَكَ الَّذِي » - إلى قوله نُشُورًا .

قوله تعالى: « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » البركه بفتح تين ثبوت الخير فى الشىء كثبوت الماء فى البركه بالكسر فالسكون مأخوذ من برك البعير إذا ألقى صدره على الأرض و استقر عليها، و منه التبارك بمعنى ثبوت الخير الكثير و فى صيغته دلالة على المبالغه على ما قيل، و هو كالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندره.

و الفرقان هو الفرق سمي به القرآن لنزول آياته متفرقه أو لتمييزه الحق من الباطل و يؤيد هذا المعنى إطلاق الفرقان فى كلامه تعالى على التوراه أيضا مع نزولها دفعه، قال الراغب فى المفردات:، و الفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل فى الفرق بين الحق و الباطل، و تقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به فى الحكم، و هو اسم لا مصدر فيما قيل، و الفرق يستعمل فيه و فى غيره. انتهى.

و العالمون جمع عالم و معناه الخلق قال فى الصحاح:، العالم الخلق و الجمع العوالم، و العالمون أصناف الخلق انتهى. و اللفظه و إن كانت شامله لجميع الخلق من الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و الجن و الملك لكن سياق الآيه - و قد جعل فيها الإنذار غايه لتنزيل القرآن - يدل على كون المراد بها المكلفين من الخلق و هم الثقلان: الإنس و الجن فيما نعلم.

و بذلك يظهر عدم استقامه ما ذكره بعضهم أن الآيه تدل على عموم رسالته (ص) لجميع ما سوى الله فإن فيه غفله عن وجه التعبير عن رساله بالإنذار و نظير الآيه قوله تعالى: « وَاصْطَفَاكَ عَلَى نَسَاءِ الْعَالَمِينَ »: آل عمران: ٤٢ و قوله: « وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ »: الجاثيه: ١٦.

و النذير بمعنى المنذر على ما قيل، و الإنذار قريب المعنى من التخويف.

ف قوله تعالى: «بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَيَّ عَبْدِي» أى ثبت و تحقق خير كثير فيمن نزل الفرقان على عبده محمد ص، و ثبوت الخير الكثير العائد إلى الخلق فيه تعالى كناية عن فيضانه منه على خلقه حيث نزل على عبده كتابا فارقا بين الحق و الباطل منقذا للعالمين من الضلال سائقا لهم إلى الهدى.

و الجمع فى الآيه بين نزول القرآن من عنده تعالى و كون النبى ص رسولا منه نذيرا للعالمين مع تسميه القرآن فرقانا بين الحق و الباطل و توصيف النبى ص بكونه عبدا له نذيرا للعالمين المشعر بكونه مملوكا مأمورا لا يملك من نفسه شيئا كل ذلك تمهيد لما سيحكى- عن المشركين من طعنهم فى القرآن بأنه افتراء على الله اختلقه النبى ص و أعانه على ذلك قوم آخرون، و من طعنهم فى النبى ص بأنه يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق و سائر ما تفوهوا به- و ما يدفع به مطاعنهم.

فالمحصل أنه كتاب يفرق بحجته الباهره بين الحق و الباطل فلا يكون إلا حقا إذ الباطل لا يفرق بين الحق و الباطل و إنما يشبه الباطل بالحق ليلبس على الناس، و أن الذى جاء به عبد مطيع لله ينذر به العالمين و يدعوهم إلى الحق فلا يكون إلا على الحق و لو كان مبطلا لم يدع إلى الحق بل حاد عنه و انحرف على أن الله سبحانه يشهد فى كلامه المعجز بصدق رسالته و أن الذى جاء به من الكتاب منزل من عنده.

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالفرقان مطلق الكتب السماويه المنزله على الأنبياء و بعده عامه الأنبياء(ع)، و لا يخفى بعده من ظاهر اللفظ.

و قوله تعالى: «لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا» اللام للتعليل و تدل على أن غايه تنزيل الفرقان على عبده أن يكون منذرا لجميع العالمين من الإنس و الجن، و الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق، و لا يخلو الإتيان بصيغه الجمع المحلى باللام من إشاره إلى أن للجميع إليها واحدا لا كما يذهب إليه الوثنيون حيث يتخذ كل قوم إليها غير ما يتخذه الآخرون.

و الاكتفاء بذكر الإنذار دون التبشير لأن الكلام فى السوره مسوق سوق الإنذار و التخويف.

قوله تعالى: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» إلى آخر الآيه. الملك بكسر

الميم وفتحها قيام شىء بشىء بحيث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبه المال بمالكة بحيث كان له أنواع التصرف فيه أو قيامه به باستيلائه عليه بالتصرف بالأمر والنهى و أنواع الحكم كاستيلاء الملك على الناس من رعيته و ما فى أيديهم، و يطلق على القسم الثانى الملك بضم الميم.

فالملك بكسر الميم أعم من الملك بضمها كما قال الراغب الملك بفتح الميم و كسر اللام- هو المتصرف بالأمر و النهى فى الجمهور، و ذلك يختص بسياسه الناطقين، و لهذا يقال: ملك الناس و لا يقال: ملك الأشياء- إلى أن قال- فالملك بالضم- ضبط الشىء المتصرف فيه بالحكم، و الملك- بالكسر- كالجنس للملك فكل ملك- بالضم- ملك بالكسر- و ليس كل ملك- بالكسر- ملكا- بالضم- انتهى.

و ربما يخص الملك بالكسر بما يتعلق بالرقبه، و الملك بالضم بغيره.

فقوله تعالى: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و اللام للاختصاص- يفيد أن السماوات و الأرض مملوكة له غير مستقلة بنفسها فى جهه من جهاتها و لا- مستغنيه عن التصرف فيها بالحكم و أن الحكم فيها و إداره رحاها يختص به تعالى فهو المليك المتصرف بالحكم فيها على الإطلاق.

و بذلك يظهر ترتب قوله: «وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا» على ما تقدمه فإن الملك على الإطلاق لا يدع حاجه إلى اتخاذ الولد إذ اتخاذ الولد لأحد أمرين إما لكون الشخص لا يقوى على إداره رحي جميع أموره و لا يملك تدبيرها جميعا فيتخذ الولد ليستعين به على بعض حوائجه و الله سبحانه يملك كل شىء و يقوى على ما أراد، و إما لكون الشخص محدود البقاء لا يملك ما يملك إلا فى أمد محدود فيتخذ الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده و الله سبحانه يملك كل شىء سرمدًا و لا يعتريه فناء و زوال فلا حاجه له إلى اتخاذ الولد البتة و فيه رد على المشركين و النصارى.

و كذا قوله تعالى بعده: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ» فإن الحاجه إلى الشريك إنما هى فيما إذا لم يستوعب الملك الأمور كلها و ملكه تعالى عام لجميع الأشياء محيط بجميع جهاتها لا يشذ منه شاذ، و فيه رد على المشركين.

وقوله تعالى: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» بيان لرجوع تدبير عامه الأمور إليه تعالى وحده بالخلق و التقدير فهو رب العالمين لا رب سواه.

بيان ذلك أن الخلقه لما كانت بتوسيط الأسباب المتقدمه على الشىء و المقارنه له استلزم ذلك ارتباط وجودات الأشياء بعضها ببعض فيتقدر وجود كل شىء و آثار وجوده حسب ما تقدره العلل و العوامل المتقدمه عليه و المقارنه له فالحوادث الجاريه فى العالم على النظام المشهود مختلطه بالخلقه تابعه للعلل و العوامل المتقدمه و المقارنه و إذ لا خالق غير الله سبحانه فلا مدبر للأمر غيره فلا رب يملك الأشياء و يدبر أمرها غيره.

فكونه تعالى له ملك السماوات و الأرض حاكما متصرفا فيها على الإطلاق يستلزم قيام الخلقه به إذ لو قامت بغيره كان الملك لذلك الغير، و قيام الخلقه به يستلزم قيام التقدير به، لكون التقدير متفرعا على الخلقه، و قيام التقدير به يستلزم قيام التدبير به فله الملك و التدبير فهو الرب عز شأنه.

و ملكه تعالى للسماوات و الأرض و إن استلزم استناد الخلق و التقدير إليه لكن لما كان الوثنيون مع تسليمهم عموم ملكه يرون أن ملكه للجميع و ربوبيته لكل لا- ينافى ملك آلهتهم و ربوبيتهم للبعض بتفويضه تعالى ذلك إليهم فكل من الآلهه مليك فى صقع ألوهيته رب لمربوبيته و الله سبحانه ملك الملوك و رب الأرباب و إله الآلهه.

فلذلك لم يكف قوله: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» لإثبات اختصاص الربوبيه به تعالى قبالهم بل احتج إلى الإتيان بقوله: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا».

فكان قائلا يقول: هب أن ملكه للسماوات و الأرض يغنيه عن اتخاذ الولد و الشريك الموجب لسلب ملكه عن بعض الأشياء لكن لم لا يجوز أن يتخذ بعض خلقه شريكا لنفسه بتفويض بعض أمور العالم إليه مع كونه مالكا له و لما فوضه إليه و هذا هو الذى كانت يراه المشركون فقد كانوا يقولون فى تلبيه الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك.

فأجيب عنه بأن الخلق له سبحانه و التقدير يلازمه و إذا اجتمعا لزمهما التدبير فله سبحانه تدبير كل شىء فليس مع ملكه ملك و لا مع ربوبيته ربوبيه.

فقد تحصل أن قوله: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ

«مسوق لتوحيد الربوبية و نفى الولد و الشريك من طريق إثبات الملك المطلق، و أن قوله: «وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» تقرير و بيان لمعنى عموم الملك و أنه ملك متقوم بالخلق و التقدير موجب لتصديه تعالى لكل حكم و تدبير من غير أن يفوض شيئاً من الأمر إلى أحد من الخلق.

و فى الآيه و التى قبلها لهم أقوال أخر أغمضنا عن إيرادها لخلوها عن الجدوى.

قوله تعالى: «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ» إلخ، لما نعت نفسه بأنه خالق كل شىء و مقدره و أن له ملك السماوات و الأرض و هكذا كان يجب أن يكون الإله المعبود، أشار إلى ضلاله المشركين حيث عبدوا أصناماً ليست بخالقه شيئاً بل هى مخلوقه مصنوعه لهم و لا مالكة شيئاً لأنفسهم و لا لغيرهم.

و ضمير «وَ اتَّخَذُوا» للمشركين على ما يفيد السياق و إن لم يسبق لهم ذكر و مثل هذا التعبير يفيد التحقير و الاستهانه.

و قوله: «مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ» يريد به أصنامهم التى صنعوها بأيديهم بنحت أو نحوه، و توصيفها بالآلهه مع تعقيبها بمثل قوله: «لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ» إشاره إلى أن ليس لها من الألوهيه إلا اسم سموها به من غير أن تتحقق من حقيقتها بشىء كما قال تعالى: «إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ»: النجم: ٢٣.

و وضع النكره فى قوله: «لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا» فى سياق النفى مبالغه فى تفريعهم حيث أعرضوا عن الله سبحانه و هو خالق كل شىء و تعلقوا بأصنام لا يخلقون و لا شيئاً من الأشياء بل هم أردأ حالا من ذلك حيث إنهم مصنوعون لعبادهم مخلوقون لأوهمهم، و نظير الكلام جار فى قوله: «ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا» و قوله: «مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُورًا».

و قوله: «وَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا» نفى للملك عنهم و هو ضرورى فى الإله إذ كان عبادهم إنما يعبدونهم ليدفعوا عنهم الضر و يجلبوا إليهم النفع و إذ كانوا لا يملكون ضرا و لا نفعاً حتى لأنفسهم لم تكن عبادتهم إلا خبلاً و ضلالاً.

و بذلك يظهر أن في وقوع «لأنفسهم» في السياق زياده تقريع و الكلام في معنى الترقى أى لا يملكون لأنفسهم ضرا حتى يدفعوه و لا نفعاً حتى يجلبوه فكيف لغيرهم؟ و قد قدم الضر على النفع لكون دفع الضر أهم من جلب النفع.

و قوله: «و لا يملكون موتاً و لا حياً و لا نشوراً» أى لا يملكون موتاً حتى يدفعوه عن عبادهم أو عمّن شاءوا و لا حياً حتى يسلبوها عمّن شاءوا أو يفيضوها على من شاءوا و لا نشوراً حتى يبعثوا الناس فيجازوهم على أعمالهم، و ملك هذه الأمور من لوازم الألوهيه.

(بحث روائى)

في الكافي، بإسناده عن ابن سنان عمّن ذكره قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القرآن و الفرقان-هما شيثان أو شىء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به

و في الاختصاص، للمفيد:، في حديث عبد الله بن سلام لرسول الله ص قال:

فأخبرنى هل أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: نعم، قال: و أى كتاب هو، قال: الفرقان:

قال و لم سماه ربك فرقاناً؟ قال: لأنه متفرق الآيات و السور أنزل في غير الألواح-و غيره من الصحف و التوراه و الإنجيل و الزبور-أنزلت كلها جملة في الألواح و الأوراق. قال:

صدقت يا محمد.

أقول: كل من الروايتين ناظره إلى واحد من معنيى الفرقان المتقدمين.

[سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٤ الى ٢٠]

اشاره

و قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤ ظلماً و زوراً (٤) و قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة و أصيلاً (٥) قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات و الأرض إنه كان عفوراً رحيماً (٦) و قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق لو أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً (٧) أو يلقى إليه كثر أو تكون له جنه يأكل منها و قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً (٨) أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً (٩) لبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جذات تجرى من تحتها الأنهار و يجعل لك قصوراً (١٠) بل كذبوا بالساعه و اعتدنا لمن كذب بالساعه سعيراً (١١) إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً و زفيراً (١٢) و إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً (١٣) لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً كثيراً (١٤) قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاءً و مصيراً (١٥) لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً (١٦) و يوم يحشرهم و ما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل (١٧) قالوا سيئناك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء و لكن متعتهم و

أَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صِرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نَذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيرًا (١٩) وَمِمَّا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أ
تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠)

تحكى الآيات عن المشركين ما طعنوا به فى القرآن الكريم فى النبى ص و تجيب عنه.

قوله تعالى: «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ» الخ فى التعبير بمثل قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» من غير أن يقال: وقالوا، مع تقدم ذكر الكفار فى قوله «وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً» تلويح إلى أن القائلين بهذا القول هم كفار العرب دون مطلق المشركين.

و المشار إليه بقولهم: «إِنَّ هَذَا» القرآن الكريم، وإنما اكتفوا بالإشارة دون أن يذكره باسمه أو بشيء من أوصافه إزاء به و حطا لقدره.

و الإفك هو الكلام المصروف عن وجهه، و مرادهم بكونه إفكا افتراء كونه كذبا اختلقه النبى ص و نسبه إلى الله سبحانه.

و السياق لا- يخلو من إيماء إلى أن المراد بالقوم الآخريين بعض أهل الكتاب و قد ورد فى بعض الآثار أن القوم الآخريين هم عداس مولى حويطب بن عبد العزى و يسار مولى العلاء بن الحضرمى و جبر مولى عامر كانوا من أهل الكتاب يقرءون التوراه أسلموا و كان النبى ص يتعهدهم فليل ما قيل.

و قوله: «فَقَدْ جَاءُ ظُلْمًا وَ زُورًا» قال فى مجمع البيان: إن جاء و أتى ربما كانا بمعنى فعل فيتعديان مثله فمعنى الآية فقد فعلوا ظلما و كذبا، و قيل إن ظلما منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد جاءوا بظلم، و قيل: حال و التقدير فقد جاءوا ظالمين و هو سخيىف.

و فيه، أيضاً: و متى قيل: كيف اكتفى بهذا القدر فى جوابهم؟ قلنا: لما تقدم التحدى و عجزهم عن الإتيان بمثله اكتفى هاهنا بالتنبيه على ذلك انتهى و الظاهر أن الجواب عن قولهم: «إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ» إلخ، و قولهم: «أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا» إلخ، جميعا هو قوله تعالى: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ» إلخ، على ما سنين و الجملة أعنى قوله: «فَقَدْ جَاءُ ظُلْمًا وَ زُورًا» رد مطلق لقولهم و هو فى معنى المنع مع السند و سنده الآيات المشتمله على التحدى.

و بالجملة معنى الآية: و قال الذين كفروا من العرب ليس هذا القرآن إلا كلاما مصروفا عن وجهه- حيث إنه كلام محمد ص و قد نسبه إلى الله- افترى به على الله و أعانه على هذا الكلام قوم آخرون و هم بعض أهل الكتاب فقد فعل هؤلاء الذين كفروا بقولهم هذا ظلما و كذبا.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أُصِيلاً» الأساطير جمع أسطوره بمعنى الخبر المكتوب و يغلب استعماله فى الأخبار الخرافيه و الاكتتاب هو الكتابه و نسبته إليه (ص) مع كونه أميا لا يكتب إنما هى بنوع من التجوز ككونه مكتوبا باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا و كذا و إنما كتبه كاتبه بأمره، و الدليل على ذلك قوله بعد: «فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أُصِيلاً» إذ لو كان هو الكاتب لم يكن معنى للإملاء، و قيل: الاكتتاب بمعنى الاستكتاب.

و الإملاء إلقاء الكلام إلى المخاطب بلفظه ليحفظه و يعيه أو إلى الكاتب ليكتبه و المراد به فى الآية هو المعنى الأول على ما يعطيه سياق «اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ» إذ ظاهره تحقق الاكتتاب دفعه و الإملاء تدريجا على نحو الاستمرار فهى مكتوبه مجموعه عنده تقرأ عليه وقتا بعد وقت و هو يعيها فيقرأ على الناس ما وعاه و حفظه.

و البكره و الأصيل الغداه و العشى، و هو كناية عن الوقت بعد الوقت، و قيل المراد أول النهار قبل خروج الناس من منازلهم و آخر النهار بعد دخولهم فى منازلهم و هو كناية عن أنها تملى عليه خفيه.

و الآية بمنزله التفسير للآيه السابقه فكأنهم يوضحون قولهم: إنه إفك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون بأنهم كتبوا له أساطير الأولين ثم يملونها عليه وقتا بعد وقت

بقراءه شىء بعد شىء عليه، وهو يقرؤها على الناس و ينسبها إلى الله سبحانه.

فالآيه بتمامها من كلام الذين كفروا و ربما قيل: إن قوله «**اِكْتَتَبَهَا فِيهِ تُمَلَّى عَلَيْهِ**» إلى آخر الآيه من كلام الله سبحانه لا من تمام كلامهم، و هو استفهام إنكارى لقولهم: **أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** و السياق لا يساعد عليه.

قوله تعالى: «**قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً**» أمر للنبي ص برد قولهم و تكذيبهم فيما رموا به القرآن أنه إفك مفترى و أنه أساطير الأولين اكتتبتها فهي تملى عليه وقتا بعد وقت.

و توصيفه تعالى بأنه يعلم السر أى خفيات الأمور و بواطنها فى السماوات و الأرض للإيدان بأن هذا الكتاب الذى أنزله منطوق على أسرار مطويه عن عقول البشر، و فيه تعريض بمجازاتهم على جنائياتهم التى منها رميهم القرآن بأنه إفك مفترى و أنه من الأساطير و هو مما يعلمه تعالى.

و قوله: «**إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً**» تعليل لما هو المشاهد من إمهالهم و تأخير عقوبتهم على جنائياتهم و تكذيبهم للحق و جرأتهم على الله سبحانه.

و المعنى: قل إن القرآن ليس إفكا مفترى و لا من الأساطير كما يقولون بل كتاب منزل من عند الله سبحانه ضمنه أسراراً خفيه لا تصل إلى كنهها عقولكم و لا تحيط بها أحلامكم، و رميكم إياه بالإفك و الأساطير و تكذيبكم لحقائقه جنائيه عظيمه تستحقون بها العقوبه غير أن الله سبحانه أمهلكم و أخر عقوبه جنائيتكم لأنه متصف بالمغفره و الرحمه و ذلك يستتبع تأخير العذاب، هذا ملخص ما ذكره فى معنى الآيه.

و فيه أن السياق لا يساعد عليه فإن محصل معنى الآيه على ما فسروه يرجع إلى رد دعوى الكفار كون القرآن إفكا مفترى و من الأساطير بدعوى أنه منزل من عند الله منطوق على أسرار خفيه لا- سبيل لهم إلى الوقوف عليها لا مساغ فى مقام المخاصمه لرد الدعوى بدعوى أخرى مثلها أو هى أخفى منها.

على أن التعليل بقوله: «**إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً**» إنما يناسب انتفاء العقوبه من أصلها دون الإمهال و التأخير و إنما المناسب للإمهال و التأخير من الأسماء هو مثل الحليم و العليم و الحكيم دون الغفور الرحيم.

و الأوفق لمقام المخاصمه و الدفاع بإبانه الحق و التعليل بالمغفره و الرحمه أن يكون قوله: «إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» تعليلاً لإنزال الكتاب و قد ذكر قبل ذلك أنه أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيراً و هذه هي النبوه، و يكون حينئذ وصفه تعالى بعلم السر في السماوات و الأرض للإيماء إلى أن في سرهم ما يستدعى شمول المغفره و الرحمه الإلهيتين لحالهم و هو طلبهم بفطرتهم و جبلتهم للسعاده و العاقبه الحسنی التي ليست حقيقتها إلا السعاده الإنسانيه بشمول المغفره و الرحمه و إن أخطأ كثير منهم في تطبيقها على التمتع بالحياه الدنيا و زينتها الدائره فيكون حجه برهانيه على حقيه الدعوه النبويه المشتمله عليها القرآن، و بطلان دعوى كونه إفكا من أساطير الأولين.

و تقرير الحجه أن الله سبحانه يعلم السر في السماوات و الأرض و هو يعلم أن في سرهم المستقر في سرائركم المجبوله عليه فطرتكم حبا للسعاده و طلبا و انتزاعا للعاقبه الحسنی و حقيقتها فوز الدنيا و الآخره، و كان سبحانه غفورا رحيمًا و مقتضى ذلك أن يجيبكم إلى ما تسألونه في سرهم و بلسان فطرتكم فيهدىكم إلى سبيله التي تضمن لكم السعاده.

و هذا كتاب ينطق عليكم بسبيله فليس إفكا مفترى على الله و لا من قبيل الأساطير بل هو كتاب يتضمن ما تسألونه بفطرتكم و تستدعونه في سرهم فإن استجبتم لداعيه شملتكم المغفره و الرحمه و إن توليتم حرمتكم ذلك فهو كتاب منزل من عند الله و لو لم يكن نازلا من عنده كما يخبر عنه لم يهد إلى حقيقه السعاده و لم يدع إلى محض الحق و لاختلفت بياناته فدعاكم تاره إلى ما فيه خيركم و نفعكم و هو الذي يجلب إليكم المغفره و الرحمه، و تاره إلى ما هو شر لكم و ضار و هو الذي يثير عليكم السخط الإلهي و يستوجب لكم العقوبه.

قوله تعالى: «وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا» هذه حكاية ما طعنوا به في الرسول بعد ما حكى طعنهم في القرآن بقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ» إلخ.

و تعبيرهم عنه (ص) بقولهم: «لِهَذَا الرَّسُولِ» مع تكذيبهم برسالته مبني على التهكم و الاستهزاء.

وقولهم: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ» استفهام للتعجب و الوجه فيه أن الوثنيين يرون أن البشر لا يسوغ له الاتصال بالغيب و هو متعلق الوجود بالماده منغمر في ظلماتها، و متلوث بقذاراتها، و لذا يتوسلون في التوجه إلى اللاهوت بالملائكة فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله و يقربوهم من الله زلفى فالملائكة هم المقربون عند الله المتصلون بالغيب المتعينون للرساله لو كانت هناك رساله، و ليس للبشر شىء من ذلك.

و من هنا يظهر معنى قولهم: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ» و أن المراد أن الرساله لا تجماع أكل الطعام و المشى في الأسواق لا اكتساب المعاش فإنها اتصال غيبى لا يجمع التعلقات الماديه، و ليست إلا من شئون الملائكة و لذا قالوا فى غير موضع على ما حكاه الله تعالى: «لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً»: المؤمنون: ٢٤ أو ما فى معناه.

و من هنا يظهر أيضا أن قولهم: «لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا» تنزل من المشركين فى الاقتراح أى كيف يكون هذا المدعى للرساله رسولا و هو يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق و الرسول لا يكون إلا ملكا منزها عن هذه الخصال الماديه فإن، تنزلنا و سلمنا رسالته و هو بشر فلينزل إليه ملك يكون معه نذيرا ليتصل الإنذار و تبليغ الرساله بالغيب بتوسط الملك.

و كذا قولهم: «أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ» تنزل عما قبله من الاقتراح أى إن لم ينزل إليه ملك و استقل بالرساله و هو بشر فليلق إليه من السماء كنز حتى يصرف منه فى وجوه حوائجه الماديه و لا يكدر فى الأسواق فى اكتساب ما يعيش به، و نزول الكنز إليه أسهل من نزول الملك إليه ليعينه فى تبليغ الرساله.

و كذا قولهم: «أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا» تنزل عما قبله فى الاقتراح، و المعنى: و إن لم يلق إليه كنز فليكن له جنه يأكل منها و لا يحتج إلى كسب المعاش و هذا أسهل من إلقاء الكنز إليه.

قوله تعالى: «وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا» المراد بالظالمين هم المقترحون السابقو الذكر- كما قيل فهو من وضع الظاهر موضع المضمرة و وصفهم بالظلم للدلاله على بلوغهم فى الظلم و الاجترار على الله و رسوله.

وقولهم: «إِنْ تَتَّبِعُونَ» إلخ، خطاب منهم للمؤمنين تعبيراً لهم وإغواء عن طريق الحق، و مرادهم بالرجل المسحور النبي ص يريدون أنه مسحور سحره بعض السحره فصار يخيل إليه أنه رسول يأتيه ملك الوحي بالرساله و الكتاب.

قوله تعالى: «أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» الأمثال الأشباه و ربما قيل: إن المثل هنا بمعنى الوصف على حد قوله تعالى: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ»: سورة محمد: ١٥، و المحصل: انظر كيف و صفوك فضلوا فيك ضلالاً لا يرجى معه اهتداؤهم إلى الحق كقولهم إنه يأكل الطعام و يمشى في الأسواق فلا يصلح للرساله لأن الرسول يجب أن يكون شخصاً غيبياً لا تعلق له بالماده و لا أقل من عدم احتياجه إلى الأسباب العاديه في تحصيل المعاش، و كقولهم:

إنه رجل مسحور.

و قوله: «فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا» أى تفرع على هذه الأمثال التي ضربوها لك أنهم ضلوا ضلالاً لا يستطيعون معه أن يردوا سبيل الحق و لا يرجى لهم معه الاهتداء فإن من أخطأ الطريق ربما أخطأها بانحراف يسير يرجى معه ركوبها ثانياً، و ربما استدبرها فصار كلما أمعن فى مسيره زاد منها بعداً، و من سمي كتاب الله بالأساطير و وصف رسوله بالمسحور و لم يزل يزيد تعنتاً و لجاجاً و استهزاء بالحق كيف يرجى اهتداؤه و حاله هذه؟.

قوله تعالى: «بَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِذَاتِ النَّجْمِ وَ يُجْعَلُ لَكَ قُصُورًا» الإشاره فى قوله: «مِنْ ذَلِكَ» إلى ما اقترحوه من قولهم: «أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا» أو إلى مجموع ما ذكره من الكنز و الجنه.

و القصور جمع قصر و هو البيت المشيد العالى، و تنكير «قُصُورًا» للدلاله على التعظيم و التفخيم.

و الآيه بمنزله الجواب عن طعنهم بالنبي ص و اقتراحهم أن ينزل إليه ملك أو يلقي إليه كنز أو يكون له جنه غير أن فيها التفاتاً من التكلم إلى الغيبه فلم يقل:

قل إن شاء ربي جعل لي كذا و كذا بل عدل إلى قوله: «بَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ» إلخ.

و فيه تلويح إلى أنهم لا يستحقون جوابا و لا يصلحون لأن يخاطبوا لأنهم على علم بفساد ما اقترحوا به عليه فالنبي ص لم يذكر لهم إلا أنه بشر مثلهم يوحى إليه، و لم يدع أن له قدره غيبه و سلطنه إلهيه على كل ما يريد أو يراد منه، كما قال تعالى بعد ما حكى بعض اقتراحاتهم فى سورة الإسراء، «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا»: إسرائ: ٩٣.

فأعرض سبحانه عن مخاطبتهم و عن الجواب عما اقترحوه، و إنما ذكر لنبيه (ص) أن ربه الذى اتخذه رسولا و أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا قادر على أعظم مما يقترحونه فإن شاء جعل له خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار، و يجعل له قصورا لا يبلغ وصفها و اصف و ذلك خير من أن يكون له جنه يأكل منها أو يلقي إليه كتر ليصرفه فى حوائجه.

و بهذا المقدار يتحصل جوابهم فيما اقترحوه من الكنز و الجنه، و أما نزول الملك إليه ليشاركة فى الإنذار و يعينه على التبليغ فلم يذكر جواب عنه لظهور بطلانه، و قد أجاب تعالى عنه فى مواضع من كلامه بأجوبه مختلفه كقوله: «وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًَا لَجَعَلْنَا رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ»: الأنعام: ٩، و قوله: «قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًَا رَسُولًا»: إسرائ: ٩٥، و قوله:

«مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَّ مَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ»: الحجر: ٨، و قد تقدم تقرير حجه كل من الآيات فى ضمن تفسيرها.

و من هنا يظهر أن المراد بجعل الجنات و القصور له (ص) جعله فى الدنيا على ما يقتضيه مقام المخاصمه و رد قولهم فإن المحصل من السياق أنهم يقترحون عليك كيت و كيت و هم يريدون تعجيزك و تبكيتك و إن ربك قادر على أعظم من ذلك فإن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار إلخ و هى لا محاله فى الدنيا و إلا لم ينقطع به الخصام.

و بذلك يتبين فساد ما نقل عن بعضهم أن المراد جنات الآخرة و قصورها و أفسد منه قول آخرين إن المراد جعل جنات تجرى من تحتها الأنهار فى الدنيا و جعل القصور فى الآخرة، و ربما استونس لذلك بأن التعبير فى الجنات بقوله: «إِنْ شَاءَ جَعَلْ» و هو

صيغه ماض مفيده للتحقق مناسبه للدنيا و فى القصور بقوله: «يَجْعَلُ» و هو صيغه مستقبل مناسبه للآخره هذا مع أن الفعل الواقع فى حيز الشرط منسلخ عن الزمان، و الاختلاف فى التعبير تفنن فيه و تجديد لصوره الكلام و الله العالم.

قوله تعالى: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا»، إضراب عن طعنهم فيه (ص) و اعتراضهم عليه بأكل الطعام و المشى فى الأسواق بما يتضمن معنى التكذيب أى ما كذبوك و ردوا نبوتك لأنك تأكل الطعام و تمشى فى الأسواق فإنما هو كلام منهم صورى بل السبب الأصلى فى إنكارهم نبوتك و طعنهم فيك أنهم كذبوا بالساعه و أنكروا المعاد، و من المعلوم أن لا وقع للنبوه مع إنكار الساعه و لا معنى للدين و الشريعة لو لا المحاسبه و المجازاه.

فالإشاره إلى السبب الأصلى بعد ذكر الاعتراض و الاقتراح و الجواب هاهنا نظير ما وقع فى سوره الإسراء بعد ذكر الاقتراحات ثم الجواب من ذكر السبب الأصلى فى قوله: «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا» و مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى) إِلَّا أَنْ قَالُوا أَوْ بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا .

و ذكر جمع من المفسرين أن قوله: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ» حكاية لبعض آخر من أباطيلهم كما حكى بعضا آخر منها متعلقا بالتوحيد و الكتاب و الرساله فى قوله:

« وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً » و قوله: « وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ » الخ، و قوله: « وَ قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ » الخ.

ثم تشعبوا فى نكته الإضراب، فذكر بعضهم أن الوجه فيه كون المعاد لا ريب فيه، و قال بعضهم: إن إنكاره أعظم، و قال بعضهم: إنه أعجب إلى غير ذلك.

و الحق أن السياق لا يساعد عليه فإن السياق المتعرض لطنعهم فى الرسول ص و الجواب عنه لم يتم بعد بشهاده قوله بعد: « وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ » الخ، و ما يتلوه من الآيات فلا معنى لاعتراض حكاية تكذيبهم بالساعه بين الآيات الحاكيه لتكذيبهم بالرسول و المجيبه عنه، و هو ظاهر.

و قوله تعالى: « وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا » و وضع الموصول و الصلته مكان

الضمير الراجع للدلاله على أن الجزاء بالسعير ثابت فى حق كل من كذب بالساعه هم وغيرهم فيه سواء، و على أن سبب إعتاد السعير عليه فيهم تكذيبهم بالساعه.

و وضع الساعه ثانيا موضع ضميرها ليكون أنص و أصرح فهو المناسب لمقام التهديد، و السعير النار المشتعله الملتهبه.

قوله تعالى: «إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا» فى المفردات.

الغيظ أشد غضب إلى أن قال و التغيط هو إظهار الغيظ، و قد يكون ذلك مع صوت مسموع كما قال: «سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا» انتهى، و فيه أيضا: الزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه، انتهى.

و الآيه تمثل حال النار بالنسبه إليهم إذا برزوا لها يوم الجزاء أنها تشتد إذا ظهروا لها كالأسد يزأر إذا رأى فريسته.

قوله تعالى: «وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا» «مَكَانًا» منصوب بتقدير فى، و الثبور الويل و الهلاك.

و التقرين التصفيد بالأغلال و السلاسل و قيل: هو جعلهم مع قرناء الشياطين و هو بعيد من اللفظ. و المعنى و إذا ألقوا يوم الجزاء فى مكان ضيق من النار و هم مصفدون بالأغلال دعوا هنالك ثورا لا يوصف و هو قولهم: واثورا.

قوله تعالى: «لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا» الاستغائه بالويل و الثبور نوع احتيال للتخلص من الشده و إذ كان اليوم يوم الجزاء فحسب لا ينفع فيه عمل و لا يجدى فيه سبب البته لم ينفعهم الدعاء بالثبور أصلا و لذا قال تعالى:

«لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ» إلخ، فهو كناية عن أن الثبور لا ينفعكم اليوم سواء استقلتم منه أو استكثرتم. فهو فى معنى قوله تعالى: «اصِيلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ»:

الطور: ١٦، و قوله حكاية عنهم: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ»: إبراهيم: ٢١.

و قيل: المراد أن عذابكم طويل مؤبد لا ينقطع بثبور واحد بل يحتاج إلى ثورات كثيره. و هو بعيد.

قوله تعالى: «قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» - إلى قوله -

« مَسْئُولًا » الإشارة إلى السعير بما له من الوصف، أمر نبيه ص أن يسألهم أيهما أرجح السعير أم جنه الخلد؟ و السؤال سؤال في أمر بديهي لا- يتوقف في جوابه عاقل و هو دائر في المناظره و المخاصمه يردد الخصم بين أمرين أحدهما بديهي الصحه و الآخر بديهي البطلان فيكلف أن يختار أحدهما: فإن اختار الحق فقد اعترف بما كان ينكره، و إن اختار الباطل افتضح.

و قوله: « أَمْ جِنَّةُ الْخُلْدِ » إضافه الجنه إلى الخلد و هو الدوام للدلاله على كونها في نفسها خالده لا- تفنى كما أن قوله بعد: « خَالِدِينَ » للدلاله على أن أهلها خالدون فيها لا سبيل للفناء إليهم.

و قوله: « وَعِدَ الْمُتَّقُونَ » تقديره وعدّها المتقون لأن وعد يتعدى لمفعولين و المتقون مفعول ثان ناب مناب الفاعل.

و قوله: « كَأَنْتَ لَهُمْ جَزَاءٌ وَ مَصِيرًا » أى جزاء لتقواهم و منقلبا ينقلبون إليه بما هم متقون كما قال تعالى: « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ إِلَىٰ أَنْ يَمُوتُوا فِيهَا قُلُوبُهُمْ مُّخْرَجِينَ »: الحجر: ٤٨ و هو من الأفضيه التى قضاها يوم خلق آدم و أمر الملائكه و إبليس بالسجود له، و يتعين به جزاء المتقين و مصيرهم كما تقدم فى تفسير سوره الحجر.

و قوله: « لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ » أى إنهم يملكون فيها بتمليك من الله لهم كل ما تتعلق به مشيتهم، و لا تتعلق مشيتهم إلا بما يحبونه و يشتهونه على خلاف أهل النار كما قال تعالى فيهم: « وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ »: سبأ: ٥٤، و لا يحبون و لا يشتهون إلا- ما من شأنه أن يتعلق به الحب واقعا و هو الذى يحبه الله لهم و هو ما يستحقونه من الخير و السعاده مما يستكملون به و لا يستضرون به لا هم و لا غيرهم فافهم ذلك.

و بهذا البيان يظهر أن لهم إطلاق المشيه يعطون ما شاءوا و أرادوا غير أنهم لا- يشاءون إلا- ما فيه رضا ربهم، و يندفع به ما استشكل على الآيات الناطقه بإطلاق المشيه كهذه الآيه أن لازم إطلاق المشيه أن يجوز لهم أن يريدوا بعض المعاصى و القبائح و الشنائع و اللغو، و أن يريدوا بعض ما يسوء سائر أهل الجنه، و أن يريدوا نجاه بعض المخلدين فى النار، و أن يريدوا مقامات الأنبياء و المخلصين من الأولياء ممن هم فوقهم درجه إلى غير ذلك.

كيف؟ وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾: الفجر: ٢٧-
٣٠ فهم راضون بما رضى به الله و مرضيون لا- يريدون إلا- ما يرتضيه فلا يريدون معصيه و لا قبيحا و لا شنيعا و لا لغوا و لا
كذابا، و لا- يريدون ما لا- يرتضيه غيرهم من أهل الجنة، و لا يريدون ارتفاع العذاب ممن يريد ربهم عذابه، و لا يشاءون و لا
يتمنون مقام من هو أرفع درجة منهم لأن الذى خصهم بها هو ربهم و قد رضوا بما فعل و أحبوا ما أحبه.

و قوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ أى كان هذا الوعد الذى وعده المتقون وعدا على ربك يجب عليه أن يفي به، و
إنما أوجهه هو تعالى على نفسه حيث قضى بذلك أول يوم، و أخبر عن ذلك بمثل قوله: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ
- إلى أن قال X- هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾: ص: ٥٣.

و وجه اتصاف هذا الوعد بكونه مسئولا أن المتقين سألوا ربهم ذلك بلسان حالهم و استعدادهم، أو سألوه ذلك فى دعائم، أو
الملائكة سألوا ذلك كما فيما يحكيه الله عنهم: ﴿رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ X الخ: المؤمن: ٨ أو جميع هذه الأسئلة.

و ذكر الطبرسى «ره» فى الآيه أن قوله: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا﴾ حال من ضمير الجنة المقدر فى «وَعَدَ الْمُتَّقُونَ» و أن قوله: ﴿لَهُمْ
فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ حال من «الْمُتَّقُونَ» و هو أقرب إلى الذهن من قول غيره إن الجملتين استينافان فى موضع التعليل كالجواب لسؤال
مقدر.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَّمَا يَعْْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ إلى آخر الآيه ضمائر الجمع الأربعة عائده إلى الكفار، و المراد بما
يعبدون الملائكة و المعبودون من البشر و الأصنام إن كان «مَا» أعم من غير أولى العقل، و إلا فالأصنام فقط.

و المشار إليهم المعنيون بقوله: ﴿عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ الكفار و معنى الآيه ظاهر.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ إلخ، جواب المعبودين عن قوله: ﴿أَأَنْتُمْ أَضَلُّمَلْتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ إلخ و قد بدءوا بالتسبيح على ما هو من أدب العبودية فى موارد يذكر فيها شرك أهل الشرك أو ما يوهم ذلك
بوجه.

وقوله: «مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ» أى ما صح و ما استقام لنا أن نتجاوزك إلى غيرك فنتخذ من دونك من أولياء و هم الذين عبدونا و اتخذونا أولياء من دونك، وقوله: «وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا» البور جمع بائر و هو الهالك و قيل: الفاسد.

لما نفى المعبودون المسئولون عن سبب ضلال عبادهم نسبة الإضلال إلى أنفسهم أخذوا فى نسبتهم إلى الكفار أنفسهم مع بيان السبب الذى أضلهم و هو أنهم كانوا قوما هالكين أو فاسدين و قد متعتهم و آباءهم من أمتعه الحياه الدنيا و نعمها حتى طال عليهم التمتع امتحانا و ابتلاء فتمتعوا منها و اشتغلوا بها حتى نسوا الذكر الذى جاءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد إلى الشرك.

فكونهم قوما هالكين أو فاسدين بسبب انكبابهم على الدنيا و انهماكهم فى الشهوات هو السبب فى استغراقهم فى التمتع و انصراف هممهم إلى الاشتغال بالأسباب و هو السبب لنسيانهم الذكر و العدول عن التوحيد إلى الشرك.

فتبين بذلك أن قوله: «وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا» من تمام الجواب و أما من جعل الجملة اعتراضا تذييليا موقرا لمضمون ما قبله و استفاد منه أن السبب الأصلى فى ضلالهم أنهم كانوا بحسب ذواتهم أشقياء هالكين، و ليس ذلك إلا بقضاء حتم منه تعالى فى سابق علمه فهو المضل لهم حقيقه، و إنما نسب إلى أنفسهم أدبا.

ففيه أولا: أنه إفساد لمعنى الآية إذ لا موجب حينئذ لإيراد الاستدراك بقوله:

«وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ» لكونه فضلا لا حاجه إليه.

و ثانيا: أن نسبة البوار و الشقاء إلى ذوات الأشياء ينافى ما أطبق عليه العقلاء بفطرتهم من تأثير التعليم و التربيه، و الحس و التجربه يؤيدان ذلك و هو يناقض القول بالاختيار و الجبر معا، أما مناقضه القول بالاختيار فظاهر، و أما مناقضه القول بالجبر فلأن الجبرى يقصر العليه فى الواجب تعالى و ينفيه عن غيره و يناقضه نسبة الاقتضاء الضرورى إلى ذوات الأشياء و ماهياتها.

و ثالثا: أن فيه خلطا فى معنى القضاء من حيث متعلقه فكون القضاء حتما لا يوجب خروج الفعل الذى تعلق به من الاختيار إلى الإيجاب فإن القضاء إنما تعلق

بالفعل بحدوده و هو صدوره عن اختيار الفاعل من حيث إنه صادر عن اختياره فتعلقه يوجب تأكيد كونه اختياريا لا أنه يزيل عنه وصف الاختيار.

و رابعا: أن قولهم: إن المضل بالحقيقه هو الله و إنما نسبوا الضلال إلى الكفار أنفسهم تأدبا و بمثله صرحوا في نسبة المعاصي و الأعمال القبيحه الشنيعه و الفجائع الفظيحه إلى فواعلها أنها في عين أنها من أفعاله تعالى إنما تنسب إلى غيره تأدبا كلام متهافت فإن الأدب- كما تقدم تفصيل القول فيه في الجزء السادس من الكتاب- هو الهيئه الحسنه التي ينبغى أن يقع عليها فعل ما، و بعبارة أخرى ظرافه الفعل، و إذ كان الحق الصريح في الفعل غير الجميل أنه فعل الله سبحانه و لا يشاركه في فعله غيره بأى وجه فرض كانت نسبته إلى غيره تعالى نسبه باطله غير حق و كذبا و فريه لا تطابق الواقع فليت شعري أى أدب جميل في إماطه حق صريح و إحياء باطل؟ و أى ظرافه و لطف في الكذب و الفريه بإسناد الفعل إلى غير فاعله؟ و الله سبحانه أجل من أن يعظم بباطل أو بالستر على بعض أفعاله أو بالكذب و الفريه بإسناد بعض ما يفعله إلى غيره، و إذ كان جميلا لا يفعل إلا الجميل فما معنى التأدب بنفى بعض أفعاله عنه؟.

قوله تعالى: «فَقَدْ كَذَّبُواكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا» إلى آخر الآيه، كلام له تعالى يلقيه إلى المشركين بعد براءه المعبودين منهم، و أما كلام المعبودين فقد تم في قوله: «وَ كَانُوا قَوْمًا بُورًا».

و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون في حقهم إنهم آلهه من دون الله يصرفون عن عبادتهم السوء و ينصرونهم، و إذ كذبوكم و نفوا عن أنفسهم الألوهيه و الولايه فلا تستطيعون أنتم أيها العبده أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب بسبب عبادتهم، و لا تستطيعون نصرا لأنفسكم بسببهم.

و التردد بين الصرف و النصر كأنه باعتبار استقلال المعبودين في دفع العذاب عنهم و هو الصرف. و عدم استقلالهم بأن يكونوا جزء السبب و هو النصر.

و قرأ غير عاصم من طريق حفص «يستطيعون» بالياء المشاه من تحت و هى قراءه حسنه ملائمه لمقتضى السياق، و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون إنهم

آلهه يصرفون عنكم السوء أو ينصرونكم و يتفرع على ذلك أنهم لا يستطيعون لكم صرفا و لا نصرا.

و قوله: «وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا» المراد بالظلم مطلق الظلم و المعصيه و إن كان مورد الآيات السابقه خصوص الظلم الذى هو الشرك، فقوله: «وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ» إلخ، من قبيل وضع القانون العام موضع الحكم الخاص، و لو كان المراد به الحكم الخاص بهم لكان من حق الكلام أن يقال: «و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كثيرا لأنهم كلهم ظالمون ظلم الشرك».

و النكته فيه الإشاره إلى أن الحكم الإلهى نافذ جار لا مانع منه و لا معقب له كأنه قيل: و إن كذبكم المعبودون و ما استطاعوا صرفا و لا نصرا فالحكم العام الإلهى «من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا على نفوذه و جريانه لا مانع منه و لا معقب له فأنتم ذائقون العذاب البته».

قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ» إلى آخر الآيه. أجب تعالى عن قولهم: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشَى فِي الْأَسْوَاقِ» إلخ، أولا- بقوله: «لَبَّارِكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ» إلخ، مع ما يلحقه من قوله: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ» إلخ، و هذا جواب ثان محصله أن هذا الرسول ليس بأول رسول أرسل إلى الناس بل أرسل الله قبله جما غفيرا من المرسلين و قد كانوا على العاده البشريه الجاريه بين الناس يأكلون الطعام و يمشون فى الأسواق و لم يخلق لهم جنه يأكلون منها و لا ألقى إليهم كثر و لا أنزل معهم ملك، و هذا الرسول إنما هو كأحدهم و لم يأت بأمر بدع حتى يتوقع منه ما لا يتوقع من غيره.

فآليه فى معنى قوله: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ»: الأحقاف: ٩، و قريبه المعنى من قوله: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ»: الكهف: ١١٠.

فإن قيل: هذا فى الحقيقه دفع للاعتراض عنه(ص)خاصه و توجيهه إلى عامه

الرسول فلهم أن يعترضوا على عامه الرسل كما وجهه سابقوهم وقد حكى الله عنهم ذلك قال: فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُودُنَا: التَّغَابِينِ: ٦، و قال: «قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» إبراهيم: ١٠، و قال: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ» المؤمنون: ٣٣.

قلنا: الجواب مطابق للاعتراض فإن قولهم: «مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ» إلخ، يعطى الخصوصيه بلا إشكال و أما تعميم الاعتراض لو عمم فيدفعه قوله تعالى: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ» إلخ، و قوله قبل ذلك: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ» إلخ، على ما تقدم من التقرير. و من عجيب القول ما عن بعض المفسرين أن الآيه تسليه للنبي ص كأنه قيل:

إن الرسل من قبلك كانوا على الحال التي أنت عليها فلعلك فيهم أسوه حسنه، و أما كونه جوابا عن تعنتهم فالنظم لا يساعد عليه إذ قد أجب عنه بقوله: «أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ» هذا و هو خطأ.

و قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَمْ تَصْبِرُونَ» متمم للجواب السابق بمنزله التعليل لكون الرسل كسائر الناس في الخواص البشرية من غير أن تتميز حياتهم أو دعوتهم بخواص سماويه تورث القطع بكونهم حاملين للرسالة الإلهيه كإنزال ملك عليهم أو إلقاء كتز إليهم أو خلق جنه لهم فكأنه قيل: و السبب في كون الرسل جارين في حياتهم على ما يجرى عليه الناس أنا جعلنا بعض الناس لبعض فتنه يمتحنون بها فالرسل فتنه لسائر الناس يمتحنون بهم فيتميز بهم أهل الريب من أهل الإيمان و المتبعون للأهواء الذين لا يصبرون على مر الحق من طلاب الحق الصابرين في طاعه الله و سلوك سبيله.

و بما مر يتبين أولا: أن المراد بالصبر هو الصبر بأقسامه و هى الصبر على طاعه الله، و الصبر عن معصيته، و الصبر عند المصائب.

و ثانيا: أن قوله: «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً» من وضع الحكم العام موضع الخاص، و المطلوب الإشاره إلى جعل الرسل -و حالهم هذه الحال- فتنه لسائر الناس.

و قوله تعالى: «وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا» أى عالما بالصواب في الأمور فيضع كل أمر

فى الموضوع المناسب له و ىجرى بذلك أتم النظام فههدف النظام الإنسانى كمال كل فرد بقطعه طريق السعاده أو الشقاوه على حسب ما يستعد له و يستحقه و لازمه بسط نظام الامتحان بينهم و لازمه ارتفاع التمايز بين الرسل و غيرهم.

و فى الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبه، و النكته فيه نظيره ما فى قوله السابق: «لَبَّازِكِ الَّذِي إِنْ شَاءَ إِيَّاكَ،

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس: أن عتبه و شيبه ابنى ربيعه و أبأ سفيان بن حرب- و النضر بن الحارث و أبأ البخترى و الأسود بن المطلب- و زمعه بن الأسود و الوليد بن المغيره- و أبأ جهل بن هشام و عبد الله بن أميه و أميه بن خلف- و العاصى بن وائل و نبيه بن الحجاج- اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه و خاصموه حتى تعذروا منه، فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك.

قال: فجاءهم رسول الله ص فقالوا له: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك- فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا- جمعنا لك من أموالنا، و إن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك، و إن كنت تطلب ملكا ملكناك.

فقال رسول الله ص: ما بى مما تقولون- ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، و لا الشرف فيكم، و لا الملك عليكم- و لكن الله بعثنى إليكم رسولا، و أنزل على كتابا، و أمرنى أن أكون لكم بشيرا و نذيرا- فبلغتكم رساله ربهى و نصحت لكم- فإن تقبلوا منى ما جئتكم به- فهو حظكم فى الدنيا و الآخرة- و إن تردوه على أصبر لأمر الله- حتى يحكم الله بينى و بينكم.

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا- شيئا عرضناه عليك فسل لنفسك- و سل ربك أن يبعث معك ملكا- يصدقك بما تقول و يراجعنا عنك- و سله أن يجعل لك جنانا و قصورا من ذهب و فضه- يعينك عما تبتغى فإنك تقوم بالأسواق- و تلتمس المعاش كما تلتمسه- حتى نعرف فضلك و منزلتك من ربك- إن كنت رسولا كما تزعم.

فقال لهم رسول الله ص: ما أنا بفاعل- ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، و ما بعثت إليكم بهذا و لكن الله بعثني بشيرا و نذيرا.

فأنزل الله في قولهم ذلك « وَ قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ »- إلى قوله- وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. أَ تَصْبِرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا « أى جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا، و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولى- فلا تخالفوه لفعلت.

و فيه، أخرج الطبرانى و ابن مردويه من طريق مكحول عن أبى أمامه قال: قال رسول الله ص: من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدا من بين عيني جهنم. قالوا: يا رسول الله و هل لجهنم من عين؟ قال: أ ما سمعتم الله يقول: « إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ » فهل تراهم إلا بعينين؟:

أقول: و رواه أيضا عن رجل من الصحابه، و فى حجه الخبر خفاء.

و فيه، أخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن أبى أسيد: أن رسول الله ص سئل عن قول الله: « وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ » قال: و الذى نفسى بيده إنهم ليستكروهن فى النار- كما يستكره الودت فى الحائط.

[سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٢١ الى ٣١]

اشاره

وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَمْ نُؤْتِ الْإِنسَانَ الْوَعْدَ لَئِن لَمْ يَكُن لَنَا آيَةٌ مُنْزِلَةٌ مِنَ السَّمَاءِ لَنَفْتِنَنَّ الرَّسُولَ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ كَذِيبٌ (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا (٢٢) وَ قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤) وَ يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (٢٥) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦) وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا (٢٩) وَ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (٣٠) وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا (٣١)

تحكى الآيات اعتراضا آخر من المشركين على رساله الرسول يردون به عليه محصله أنه لو جاز أن يكون من البشر بما هو بشر رسول تنزل عليه الملائكه بالوحى من الله سبحانه أو يراه تعالى فيكلمه وحيا لكان الرسول و سائر البشر سواء فى هذه الخصيصه فإن كان ما يدعيه من رساله حقا لكنا أو كان البعض منا يرى ما يدعى رؤيته و يجد من نفسه ما يجده.

و هذا الاعتراض مما سبقهم إليه أُمم الأنبياء الماضين كما حكاه الله: ﴿قَالُوا إِنَّا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾: إبراهيم: ١٠، و قد مر تقريبه مرارا.

و هذا مع ما تقدم من اعتراضهم بقولهم: ﴿مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ الخ، بمنزله حجه واحده تلزم الخصم بأحد محذورين و محصل تقريره أن رساله التى يدعيها هذا الرسول إن كانت موهبه سماويه و اتصلا غيبيا لا حظ فيها للبشر بما هو بشر فليتنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كثر أو يجعل له جنه يأكل منها، و إن كانت خاصه من شأن البشر بما هو بشر أن ينالها يتصف بها فما بالننا لا نجدها فى أنفسنا؟ فلو لا أنزل علينا الملائكه أو نرى ربنا.

و قد أجاب الله سبحانه عن الشق الأول بما تقدم تقريره، و عن الثانى بأنهم سيرون الملائكه لكن فى نشأه غير هذه النشأه الدنيويه، و الجواب فى معنى قوله: ﴿مَا﴾

نُنزِلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ» :الحجر: ٨ و سيجيء تقريره، و فى الآيات إشاره إلى ما بعد الموت و يوم القيامة.

قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا » قال فى مجمع البيان:، الرجاء ترقب الخير الذى يقوى فى النفس وقوعه و مثله الطمع و الأمل، و اللقاء المصير إلى الشىء من غير حائل، و العتو الخروج إلى أفحش الظلم. انتهى.

المراد باللقاء الرجوع إلى الله يوم القيامة سسمى به لبروزهم إليه تعالى بحيث لا يبقى فى البين حائل جهل أو غفله لظهور العظمه الإلهيه كما قال تعالى: « وَ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ».

فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إنكارهم للمعاد و تكذيبهم بالساعه و لم يعبر عنه بتكذيب الساعه و نحوه كما عبر فى الآيات السابقه لمكان ذكرهم مشاهدته الملائكه و رؤيه الرب تعالى و تقدس ففيه إشاره إلى أنهم إنما قالوا ما قالوا و طلبوا إنزال الملائكه أو رؤيه الرب ليأسهم من اللقاء و زعمهم استحاله ذلك فقد ألزموا بما هو مستحيل على زعمهم.

فقولهم: « لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا » اعتراض منهم على رساله الرسول أوردوه فى صورته التحضيض كقولهم فى موضع آخر: « لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » :الحجر: ٧، و تقرير الحجه كما تقدمت الإشاره إليه أنه لو كانت الرساله - و هى نزول الملائكه بالوحى أو تكليمه تعالى البشر بالمشافهه - مما يتيسر للبشر نيله و نحن بشر أمثال هذا المدعى للرساله فما بالنال ينزل علينا الملائكه و لا نرى ربنا؟ فهلا أنزل علينا الملائكه أو نرى ربنا.

و يؤيد ما ذكرناه من التقرير إطلاق إنزال الملائكه و رؤيه الرب من غير أن يقولوا: لو لا أنزل علينا الملائكه فيصدقك أو نرى ربنا فيصدقك. على أنهم ذكروا فى اعتراضهم السابق نزول الملك ليكون معه نذيرا و فيه تصديقه.

و فى التعبير عنه تعالى بلفظ ربنا نوع تهكم منهم فإن المشركين ما كانوا يرونه تعالى ربا لهم بل كان عندهم أن أربابهم ما كانوا يعبدونهم و الله سبحانه رب الأرباب

فكأنهم قالوا للنبي ص: إنك ترى أن الله ربك و قد حن إليك فخصك بالمشافهه و التكليم، و أنه ربنا، فليحن إلينا و ليشافهنا بالرؤيه كما فعل بك.

على أنهم إنما عدلوا عن عباده أرباب الأصنام و هم الملائكه و روحانيات الكواكب و نحوهم إلى عباده الأصنام و التماثيل لتكون محسوسه غير غائبه عن المشاهده عند العباده و التقرب بالقرابين.

و قوله تعالى: «لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا» أى أقسم لقد طلبوا الكبر لأنفسهم بغير حق و طغوا طغيانا عظيما.

قوله تعالى: «يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» فى المفردات:، الحجر الممنوع منه بتحريمه قال تعالى: «وَ قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَزْتُ حِجْرٌ» وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلك فذكر تعالى أن الكفار إذا رأوا الملائكه قالوا ذلك ظنا إن ذلك ينفعهم. انتهى.

و عن الخليل كان الرجل يرى الرجل الذى يخاف منه القتل فى الجاهليه فى الأشهر الحرم فيقول: حجرا محجورا أى حرام عليك التعرض لى فى هذا الشهر فلا يبدوه بشر و عن أبى عبيده: هى عوذه للعرب يقولها من يخاف آخر فى الحرم أو فى شهر حرام إذا لقيه و بينهما تره.

فقوله: «يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ» «يَوْمَ» على ما قيل ظرف لقوله: «لَا بُشْرَى» و قوله: «يَوْمَئِذٍ» تأكيد له، و المراد بقوله: «لَا بُشْرَى» نفى للجنس، و المراد بالمجرمين كل متصف بالإجرام غير أن مورد الكلام إجرام الشرك و المجرمون هم الذين لا يرجون اللقاء، و قد تقدم ذكرهم و المعنى: يوم يرى هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا الملائكه لا بشرى-على طريق نفى الجنس-يومئذ للمجرمين و هم منهم.

و قوله: «وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا» فاعل يقولون هم المشركون أى يقول المشركون يومئذ للملائكه و هم قاصدوهم بالعذاب: حجرا محجورا أى لنكن فى معاذ منكم، و قيل: ضمير الجمع للملائكه، و المعنى: و يقول الملائكه للمشركين حراما محرما عليكم سماع البشرى، أو حراما محرما عليكم أن تدخلوا الجنة أو حراما محرما

عليكم أن تتعوذوا من العذاب إلى شيء فلا معاذ لكم هذا، والمعنى: الأول أقرب إلى السياق.

و الآيه في موضع الجواب عن قولهم: «لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ» وقد عرضت عن جواب قولهم: «أَوْ نَرَى رَبَّنَا» فإن الرؤية التي كانوا يقصدونها بقولهم هي الرؤية البصريه التي تستلزم التجسم و الماديه تعالى عن ذلك، و أما الرؤية بعين اليقين و هي الرؤية القلبيه فلم يكونوا ممن يفقه ذلك و على تقديره ما كانوا يقصدونه.

و أما توضيح الجواب عن أمر إنزال الملائكه و رؤيتهم فقد أخذ أصل الرؤية مفروغا منه مسلما أن هناك يوما يرون فيه الملائكه غير أنه وضع الإخبار عن وصفهم يوم الرؤية موضع الإخبار عن أصل رؤيتهم للإشاره إلى أن طلبهم لرؤية الملائكه ليس يجرى على نفعهم فإنهم لا يرون الملائكه إلا يوم يشافهون عذاب النار و ذلك بعد تبدل النشأه الدنيويه من النشأه الأخرى كما أشار إليه في موضع آخر بقوله: «مَا نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ»: الحجر: ٨، فهم في مسألتهم هذه يستعجلون بالعذاب و هم يحسبون أنهم يعجزون الله و رسوله بالحجه.

و أما ما هو هذا اليوم الذي أشير إليه بقوله: «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ» فقد ذكر المفسرون أنه يوم القيامة لكن الذي يعطيه السياق مع ما ينضم إليه من الآيات الواصفه ليوم الموت و ما بعده كقوله: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْرُونَ عَذَابَ الْهُونِ»، X الآيه X: الأنعام: ٩٣، و قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا»: النساء: ٩٧ إلى غير ذلك من الآيات.

أن المراد به الموت و هو المسمى في عرف القرآن برزخا فإن في الآيات دلالة قاطعه على أنهم يرون الملائكه و يشافهونهم بعد الموت قبل يوم القيامة، و المتعين -على ما يقتضيه طبع المخاصمه- في جواب من يجحد رؤيه الملائكه أن يذكر له أول يوم يراهم بما يسوؤه و هو يوم الموت لا أن يخاصم بذكر رؤيتهم يوم القيامة و قوله لهم:

حجرا محجورا، و قد رأهم قبل ذلك و عذب بأيديهم أمدا بعيدا و هو ظاهر.

فالظاهر أن الآيه والآيتين التاليتين ناظره إلى حالهم في البرزخ تصف رؤيتهم للملائكة فيه، وإحباط أعمالهم فيه، و حال أهل الجنة التي فيه.

قوله تعالى: «وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنثُورًا» قال الراغب في المفردات:، العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد و قد ينسب إلى الجمادات، و العمل قلما ينسب إلى ذلك، و لم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر العوامل. انتهى.

و قال: الهباء دقاق التراب و ما انبث في الهواء فلا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوه. انتهى. و النثر التفريق.

و المعنى: و أقبلنا إلى كل عمل عملوه -و العمل هو الذى يعيش به الإنسان بعد الموت- ففرقناه تفريقا لا- ينتفعون به كالهباء المنثور، و الكلام مبنى على التمثيل مثل به استيلاء القهر الإلهي على جميع أعمالهم التي عملوها لسعاده الحياه و إبطالها بحيث لا يؤثر في سعاده حياتهم المؤبده شيئا بتشبيهه بسلطان غلب عدوه فحل داره بعد ما ظهر عليه فخرب الدار و هدم الآثار و أحرق المتاع و الأثاث فأفنى منه كل عين و أثر.

و لا- منافاه بين ما تدل عليه الآيه من حبط الأعمال يومئذ و بين ما تدل عليه آيات أخر أن أعمالهم أحبطت حينما عملوها في الدنيا بكفرهم و إجرامهم فإن معنى الإحباط بعد الموت ظهور الحبط لهم بعد ما كان خفيا في الدنيا عليهم و قد تقدم كلام مشبع في معنى الحبط في الجزء الثاني من الكتاب فراجع.

قوله تعالى: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا» المراد بأصحاب الجنة المتقون فقد تقدم قوله قبل آيات: «قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ»، و المستقر و المقيل اسما مكان من الاستقرار و معناه ظاهر و من القيلولة و هى الاستراحة فى منتصف النهار سواء كان معها نوم أم لا-على ما قيل -و الجنة لا نوم فيه.

و كلمتا «خَيْرٌ» و «أَحْسَنُ» منسلخان عن معنى التفضيل كما فى قوله تعالى:

«وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ»: الروم: ٢٧، و قوله: «مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ» الجمعة: ١١ كذا قيل، و ليس يبعد أن يقال: إن «أفعل» أو ما هو فى معناه كخير بناء على ما

رجحنا أنه صفة مشبهه تدل على التفضيل بمادته لا بهيئته في مثل هذه الموارد غير منسلخ عن معنى التفضيل والعناية في ذلك أنهم لما اختاروا الشرك والاجرام واستحسنوا ذلك و لازمه النار في الآخرة فقد أثبتوا لها خيره و حسنا فقبلوا بأن الجنة و ما فيها خير و أحسن حتى على لازم قولهم فعليهم أن يختاروها على النار و أن يختاروا الإيمان على الكفر على أى حال، و قيل: إن التفضيل مبنى على التهكم.

قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا» الظاهر أن الظرف منصوب بفعل مقدر، والمعنى و اذكر يوم كذا و كذا فإنهم يرون الملائكة فيه أيضا و هذا اليوم هو يوم القيامة بدليل قوله بعد: «الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ»، و قيل فى متعلق الظرف وجوه آخر لا فائده فى نقلها.

و«تَشَقُّقُ» أصله تشقق من باب التفاعل من الشق بمعنى الخرم و التشقق التفتح، و الغمام السحاب سمي به لستره ضوء الشمس مأخوذ من الغم بمعنى الستر.

و الباء فى قوله: «تَشَقُّقُ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ» إما للملابسه و المعنى تفتتح السماء متلبسه بالغمام أى متغيمه، و إما بمعنى عن و المعنى تفتتح عن الغمام أى من قبل الغمام أو تشققه.

و كيف كان فظاهر الآيه أن السماء تشق يوم القيامة بما عليها من الغمام الساتر لها و نزل منها الملائكة الذين هم سكانها فيشاهدونهم فالآيه قريبه المعنى من قوله فى موضع آخر: «وَ انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَ الْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا»: الحاقه: ١٧.

و ليس من البعيد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمه الجهل و بروز عالم السماء و هو من الغيب و بروز سكانها و هم الملائكة و نزولهم إلى العالم الأرضى موطن الإنسان.

و قيل: المراد أن السماء يشقها الغمام و هو الذى يذكره فى قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَ الْمَلَائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ»: البقره: ٢١٠، و قد مر كلام فى تفسير الآيه.

و التعبير عن الواقعه بالتشقق دون التفتح و ما يماثله للتهويل، و كذا التنوين فى قوله: «تَنْزِيلًا» للدلاله على التفخيم.

قوله تعالى: «الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا» أى

الملك المطلق يومئذ حق ثابت للرحمن و ذلك لبطلان الأسباب و زوال ما بينها و بين مسيبتها من الروابط المتنوعه، و قد تقدم غير مره أن المراد بذلك فى يوم القيامه هو ظهور أن الملك و الحكم لله و الأمر إليه وحده، و أن لا- استقلال فى شىء من الأسباب على خلاف ما كان يترأى من ظاهر حالها فى نشأه الدنيا قبل قيام الساعه و رجوع كل شىء إليه تعالى.

و قوله: «وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا» الوجه فيه ركونهم إلى ظواهر الأسباب و إخلاصهم إلى الحياه الأرضيه البائده الدائره و انقطاعهم عن السبب الحقيقى الذى هو مالك الملك بالحقيقه و عن حياتهم الباقيه المؤبده فيصيحون اليوم و لا ملاذ لهم و لا معاذ.

فعلى هذا يكون الملك مبتدأ و الحق خبره عرف لإفاده الحصر، و يومئذ ظرف لثبوت الخبر للمبتدأ، و فائده التقييد للدلاله على ظهور حقيقه الأمر يومئذ فإن حقيقه الملك لله سبحانه دائما، و إنما يختلف يوم القيامه مع غيره بزوال الملك الصورى عن الأشياء فيه و ثبوته لها فى غيره.

و قال بعضهم: الملك بمعنى المالكه و يومئذ متعلق به و الحق خبر الملك، و قيل:

يومئذ متعلق بمحذوف هو صفه للحق، و قيل: المراد بيومئذ هو يوم الله، و قيل:

يومئذ هو الخبر للملك و الحق صفه للمبتدأ، و هذه أقوال رديه لا جدوى لها.

قوله تعالى: «وَ يَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا» قال الراغب فى المفردات:، العض أزم بالأسنان، قال تعالى: «عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ» و «وَ يَوْمَ يَعِضُ الظَّالِمُ» و ذلك عباره عن الندم لما جرى به عاده الناس أن يفعلوه عند ذلك. انتهى. و لذلك يتمنى عنده ما فات من واجب العمل كما حكى الله تعالى عنهم قولهم: «يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا».

و الظاهر أن المراد بالظالم جنسه و هو كل من لم يهتد بهدى الرسول، و كذا المراد بالرسول جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد على ظالمى هذه الأممه و الرسول على محمد ص.

و المعنى: و اذكر يوم يندم الظالم ندما شديدا قائلا- من فرط ندمه يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ما إلى الهدى أى سبيل كانت.

قوله تعالى: ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ تتمه تمنى الظالم النادم على ظلمه، و فلان كناية عن العلم المذكور و فلانه عن العلم المؤنث قال الراغب: فلان و فلانه كنايةتان عن الإنسان و الفلان و الفلانه-باللام- كنايةتان عن الحيوانات. انتهى.

و المعنى: يا ويلتى-يا هلاكى- ليتنى لم أتخذ فلانا-و هو من اتخذه صديقا يشاوره و يسمع منه و يقلده-خليلا.

و ذكر بعضهم: أن فلانا فى الآية كناية عن الشيطان، و كأنه نظرا إلى ما فى الآية التالىه من حديث خذلان الشيطان للإنسان غير أن السياق لا يساعد عليه.

و من لطيف التعبير قوله فى الآية السابقه: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ﴾ إلخ و فى هذه الآية: ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ﴾ إلخ فإن فى ذلك تدرجا لطيفا فى النداء و الاستغاثة فحذف المنادى فى الآية السابقه يلوح إلى أنه يريد أى منج ينجيه مما هو فيه من الشقاء و ذكر الويل بعد ذلك-فى هذه الآية يدل على أنه بان له أن لا يخلصه من العذاب شىء قط إلا الهلاك و الفناء، و لذلك نادى الويل.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذُّكْرِ بَعِيدٍ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ تعليل للتمنى السابق و المراد بالذكر مطلق ما جاءت به الرسل أو خصوص الكتب السماويه و ينطبق بحسب المورد على القرآن.

و قوله: ﴿وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ من كلامه تعالى و يمكن أن يكون تتمه لكلام الظالم ذكره تأسفا و تحسرا.

و الخذلان بضم الخاء ترك من يظن به أن ينصر نصرته، و خذلانه أنه يعد الإنسان أن ينصره على كل مكروه إن تمسك بالأسباب و نسى ربه فلما تقطعت الأسباب بظهور القهر الإلهى يوم الموت جزئيا و يوم القيامة كليا خذله و سلمه إلى الشقاء، قال تعالى:

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾: الحشر: ١٦ و قال فيما يحكى عن الشيطان يوم القيامة: ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾: إبراهيم: ٢٢.

و فى هذه الآيات الثلاث إشعار بل دلالة على أن السبب العمده فى ضلال أهل الضلال و لايه أهل الأهواء و أولياء الشيطان، و المشاهده يؤيد ذلك.

قوله تعالى: « وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا » المراد بالرسول محمد ص بقرينه ذكر القرآن، و عبر عنه بالرسول تسجيلا لرسالته و إرغاماً لأولئك القادحين في رسالته و كتابه و الهجر بالفتح فالسكون الترك.

و ظاهر السياق أن قوله: « وَقَالَ الرَّسُولُ » إلخ معطوف على « يَعِضُّ الظَّالِمُ » و القول مما يقوله الرسول يوم القيامة لربه على طريق البث و الشكوى و على هذا فالتعبير بالماضى بعنايه تحقق الوقوع و المراد بالقوم عامه العرب بل عامه الأمة باعتبار كفرتهم و عصاتهم.

و أما كونه استئنافاً أو عطفاً على قوله: « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا » و كون ما وقع بينهما اعتراضاً فبعيد من السياق و عليه فلفظه قال على ظاهر معناها و المراد بالقوم هم القادحون في رسالته الطاعنون في كتابه.

و نظيره في الضعف قول بعضهم: إن المهجور من الهجر بمعنى: الهديان.

و هو ظاهر.

قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا » أى كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدواً لك كذلك جعلنا لكل نبي عدواً منهم أى هذه من سنتنا الجارية في الأنبياء و أممهم فلا يسوأنك ما تلقى من عداوتهم و لا يشقن عليك ذلك، ففيه تسليه للنبي ص.

و معنى: جعل العدو من المجرمين أن الله جازاهم على معاصيهم بالختم على قلوبهم فعاندوا الحق و أبغضوا الداعى إليه و هو النبي فلعداوتهم نسبه إليه تعالى بالمجازاه.

و قوله: « وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا » معناه-على ما يعطيه السياق- لا يهولنك أمر عنادهم و عداوتهم و لا تخافنهم على اهتداء الناس و نفوذ دينك فيهم و بينهم فحسبك ربك كفى به هادياً يهدى من استحق من الناس الهدايه و استعد له و إن كفر هؤلاء و عتوا فليس اهتداء الناس منوطاً باهتدائهم و كفى به نصيراً ينصرك و ينصر دينك الذى بعثك به و إن هجره هؤلاء و لم ينصروك و لا دينك فالجمله مسوقه لإظهار الاستغناء عنهم.

فظهر أن صدر الآية مسوق لتسلي النبي ص و ذيله للاستغناء عن المجرمين من

قومه، وفي قوله: «وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ» حيث أخذ بصفه الربوبية: مضافه إلى ضمير الخطاب و لم يقل: وكفى بالله تأييد له.

(بحث روائى)

فى تفسير البرهان، عن كتاب الجنة و النار بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى حديث يذكر فيه قبض روح الكافر قال: فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه و دبره و قيل: «أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ» و ذلك قوله: «يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ - وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا» فيقولون حراما عليكم الجنة محرما.

(١)

و فى الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و الفاريابى و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: الهباء ربح الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شىء - فجعل الله أعمالهم كذلك.

و فيه، أخرج سمويه فى فوائده عن سالم مولى أبى حذيفة قال: قال رسول الله ص: ليجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثال جبال تهامة - حتى إذا جىء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم فى النار.

قال سالم: بأبى و أمى يا رسول الله حل لنا هؤلاء القوم، قال: كانوا يصلون و يصومون و يأخذون سنه من الليل - و لكن كانوا إذا عرض عليهم شىء من الحرام وثبوا عليه - فأدحض الله تعالى أعمالهم

و فى الكافى، بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: «وَ قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا» قال: أما و الله لقد كانت أعمالهم - أشد بياضا من القباطى - و لكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه.

ص: ٢٠٦

أقول: وهذا المعنى مروى فيه و فى غيره عنه و عن أبيه (ع) بغير واحد من الطرق.

و فى الكافى، أيضا بإسناده عن عبد الأعلى و بإسناد آخر عن سويد بن غفله قال:

قال أمير المؤمنين (ع): فى حديث وضع المؤمن فى قبره. ثم يفسحان يعنى الملكين فى قبره مد بصره- ثم يفتحان له بابا إلى الجنة و يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله يقول: «أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا».

أقول: و الروايه- كما ترى- تجعل الآيه من آيات البرزخ، و تشير بقوله:

و يقال له: نم «إلخ» إلى نكته التعبير فى الآيه بالمقيل فليتنبه.

و فى الدر المنثور، أخرج أبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان عقبه بن أبى معيط لا يقدم من سفر- إلا صنع طعاما فدعا إليه أهل مكة كلهم- و كان يكثر مجالسه النبى ص و يعجبه حديثه- و غلب عليه الشقاء.

فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما- ثم دعا رسول الله (ع) إلى طعامه فقال:

ما أنا بالذى آكل من طعامك- حتى تشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله- فقال: أطعم يا ابن أخى. قال: ما أنا بالذى أفعل حتى تقول، فشهد بذلك و طعم من طعامه.

فبلغ ذلك أبى بن خلف فأتاه فقال- أ صبوت يا عقبه؟- و كان خليله- فقال:

لا- و الله ما صبوت و لكن دخل على رجل- فأبى أن يطعم من طعامى إلا أن أشهد له- فاستحييت أن يخرج من بيتى قبل أن يطعم- فشهدت له فطعم، فقال: ما أنا بالذى أرضى عنك- حتى تأتية فتبزق فى وجهه ففعل عقبه- فقال له رسول الله ص: لا ألقاك خارجا من مكة- إلا علوت رأسك بالسيف- فأسر عقبه يوم بدر فقتل صبورا- و لم يقتل من الأسارى يومئذ غيره.

أقول: و قد ورد فى غير واحد من الروايات فى قوله تعالى: «يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا»، أن السبيل هو على (ع) و هو من بطن القرآن أو من قبيل الجرى و ليس من التفسير فى شىء.

اشاره

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَمْ نَزَلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (٣٢) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤) وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥) فَ قُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَ دَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا (٣٦) وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَ عَادًا وَ ثَمُودَ وَ أَصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَ كَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَ كَلَّا نَبْرَنَا تَنْبِيرًا (٣٩) وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوْءًا أَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَزِجُونَ نَشُورًا (٤٠)

(بيان)

نقل لطنن آخر مما طعنوا به في القرآن و هو أنه لم ينزل جملة واحده و الجواب عنه.

قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَمْ نَزَلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً » المراد بهم مشركو العرب الرادون لدعوه القرآن كما في قدحهم السابق المحكى بقوله: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ » الخ.

وقوله «لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً» قد تقدم أن الإنزال و التنزيل إنما يفترقان في أن الإنزال يفيد التدريج لكن ذكر بعضهم أن التنزيل في هذه الآية منسلخ عن معنى التدريج لأدائه إلى التدافع إذ يكون المعنى على تقدير إرادته التدريج: لو لا فرق القرآن جملة واحده و التفريق ينافى الجمليه بل المعنى هلا أنزل القرآن عليه دفعه غير مفرق كما أنزل التوراه و الإنجيل و الزبور.

لكن ينبغي أن يعلم أن نزول التوراه مثلا- كما هو الظاهر المستفاد من القرآن كانت دفعه في كتاب مكتوب في ألواح و القرآن إنما كان ينزل عليه (ص) بالتلقى من عند الله بتوسط الروح الأمين كما يتلقى السامع الكلام من المتكلم، و الدفعه في إيتاء كتاب مكتوب و تلقيه تستلزم المعيه بين أوله و آخره لكنه إذا كان بقراءه و سماع لم يناف التدريج بين أجزائه و أبعاضه بل من الضروري أن يؤتاه القارئ و يتلقاه السامع آخذا من أوله إلى آخره شيئا فشيئا.

و هؤلاء إنما كانوا يقترحون نزول القرآن جملة واحده على ما كانوا يشاهدون أو يسمعون من كيفية نزول الوحي على النبي ص و هو تلقى الآيات بألفاظها من لسان ملك الوحي فكان اقتراحهم أن الذي يتلوه ملك الوحي على النبي ص سوره بعد سوره و آيه بعد آيه و يتلقاه هو كذلك فليقرأ جميع ذلك مره واحده و ليتلقه هو مره واحده و لو دامت القراءه و التلقى مده من الزمان، و هذا المعنى أوفق بالتنزيل الدال على التدريج.

و أما كون مرادهم من اقتراح نزوله جملة واحده أن ينزل كتابا مكتوبا دفعه كما نزلت التوراه و كذا الإنجيل و الزبور على ما هو المعروف عندهم فلا- دلالة في الكلام المنقول عنهم على ذلك. على أنهم ما كانوا مؤمنين بهذه الكتب السماويه حتى يسلموا نزولها دفعه.

و كيف كان فقولهم: «لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً» اعتراض منهم على القرآن من جهة نحو نزوله، يريدون به أنه ليس بكتاب سماوى نازل من عند الله سبحانه إذ لو كان كتابا سماويا متضمنا لدين سماوى يريد الله من الناس و قد بعث رسولا

يلغنه الناس لكان الدين المضمن فيه المراد من الناس دينا تامه أجزاءه معلومه أصوله و فروعها مجموعته فرائضه و سننه و كان الكتاب المشتمل عليه منظمه أجزاءه، مركبه بعضه على بعض.

و ليس كذلك بل هو أقوال متفرقه يأتى بها فى وقائع مختلفه و حوادث متشتمه ربما وقع واقع فأتى عند ذلك بشىء من الكلام مرتبط به يسمى جملها المنصوده آيات إلهيه ينسبها إلى الله و يدعى أنها قرآن منزل إليه من عند الله سبحانه و ليس إلا أنه يتعمل حيناً بعد حين عند وقوع وقائع فيخلق قولاً يفتره على الله، و ليس إلا رجلاً صابئاً ضل عن السبيل. هذا تقرير اعتراضهم على ما يستفاد من مجموع الاعتراض و الجواب.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَ لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا» الثبات ضد الزوال، و الإثبات و الثبوت بمعنى واحد و الفرق بينهما بالدفعه و التدريج، و الفؤاد القلب و المراد به كما مر غير مره الأمر المدرك من الإنسان و هو نفسه، و الترتيل - كما قالوا - الترسيل و الإتيان بالشىء عقيب الشىء، و التفسير - كما قال الراغب - المبالغه فى إظهار المعنى المعقول كما أن الفسر بالفتح فالتسكون إظهار المعنى المعقول.

و ظاهر السياق أن قوله: «كَذَلِكَ» متعلق بفعل مقدر يعلله قوله: «لِنُثَبِّتَ» و يعطف عليه قوله: «وَ رَتَّلْنَاهُ» و التقدير نزلناه أى القرآن كذلك أى نجومها متفرقه لا جملة واحده لنثبت به فؤادك، و قول بعضهم: إن «كَذَلِكَ» من تمام قول الذين كفروا سخيف جداً.

فقوله: «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجومها متفرقه و بيان ذلك أن تعليم علم من العلوم و خاصه ما كان منها مرتبطاً بالعمل بإلقاء المعلم مسائله واحده بعد واحده إلى المتعلم حتى تتم فصوله و أبوابه إنما يفيد حصولاً ما لصور مسائله عند المتعلم و كونها مذخوره بوجه ما عنده يراجعها عند مسيس الحاجه إليها، و أما استقرارها فى النفس بحيث تنمو النفس عليها و تترتب عليها آثارها المطلوبه منها فيحتاج إلى مسيس الحاجه و الإشراف على العمل و حضور وقته.

ففرق بين بين أن يلقى الطبيب المعلم مثلاً مسأله طبيه إلى متعلم الطب إلقاء

فحسب و بين أن يلقيها إليه و عنده مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء و هو يعالجه فيطابق بين ما يقول و ما يفعل.

و من هنا يظهر أن إلقاء أى نظره علميه عند ميسس الحاجه و حضور وقت العمل إلى من يراد تعليمه و تربيته أثبت فى النفس و أوقع فى القلب و أشد استقرارا و أكمل رسوخا فى الذهن و خاصه فى المعارف التى تهدى إليها الفطره فإن الفطره إنما تستعد للقبول و تتهيأ للإذعان إذا أحست بالحاجه.

ثم إن المعارف التى تتضمنها الدعوه الإسلاميه الناطق بها القرآن إنما هى شرائع و أحكام عمليه و قوانين فرديه و اجتماعيه تسعد الحياه الإنسانيه مبنيه على الأخلاق الفاضله المرتبطه بالمعارف الكليه الإلهيه التى تنتهى بالتحليل إلى التوحيد كما أن التوحيد ينتهى بالتركيب إليها ثم إلى الأخلاق و الأحكام العمليه.

فأحسن التعليم و أكمل التربيه أن تلقى هذه المعارف العاليه بالتدرىج موزعه على الحوادث الواقعه المتضمنه لمساس أنواع الحاجات مبينه لما يرتبط بها من الاعتقاد الحق و الخلق الفاضل و الحكم العملى المشروع مع ما يتعلق بها من أسباب الاعتبار و الاتعاظ بين قصص الماضين و عاقبه أمر المسرفين و عتو الطاغين و المستكبرين.

و هذه سبيل البيانات القرآنيه المودعه فى آياته النازله كما قال تعالى: «وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا»^١ :إسراء: ١٠٦ و هذا هو المراد بقوله تعالى: «كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»^٢ و الله أعلم.

نعم يبقى عليه شىء و هو أن تفرق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى المتعلم على التمهل و التؤده يفسد غرض التعليم لانقطاع أثر السابق إلى أن يلحق به اللاحق و سقوط الهمه و العزيمه عن ضبط المطالب ففى اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمدادا للذهن و تهيئه للفهم على التفقه و الضبط لا يحصل بدونه البته.

و قد أجاب تعالى عنه بقوله: «وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا»^٣ فمعناه على ما يعطيه السياق أن هذه التعليمات على نزولها نجوما متفرقه عقبنا بعضها ببعض و نزلنا بعضها إثر بعض بحيث لا تبطل الروابط و لا تنقطع آثار الأبعاض فلا يفسد بذلك غرض التعليم بل هى سور و آيات نازله بعضها إثر بعض مترتبه مرتله.

على أن هناك أمرا آخر وهو أن القرآن كتاب بيان واحتجاج يحتج على المؤلف والمخالف فيما أشكل عليهم أو استشكلوه على الحق والحقيقة بالتشكيك والاعتراض، ويبين لهم ما التبس عليهم أمره من المعارف والحكم الواقعة في الملل والأديان السابقة وما فسرها به علماءهم بتحريف الكلم عن مواضعه كما يظهر بقياس ما كان يعتقده الوثنيون في الله تعالى والملائكة والجن وقديسي البشر وما وقع في العهدين من أخبار الأنبياء وما بثوه من معارف المبدإ والمعاد، إلى ما بينه القرآن في ذلك.

وهذا النوع من الاحتجاج والبيان لا يستوفى حقه إلا بالتنزيل التدريجي على حسب ما كان يبدو من شبههم ويرد على النبي ص من مسائلهم تدريجاً، ويورد على المؤمنين أو على قومهم من تسويلاتهم شيئاً بعد شيء وحيناً بعد حين.

وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ - والمثل الوصف - أي لا يأتونك بوصف فيك أو في غيرك حادوا به عن الحق أو أساءوا تفسيره إلا جئناك بما هو الحق فيه أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره فإن ما أتوا به إما باطل محض فالحق يدفعه أو حق محرف عن موضعه فالتفسير الأحسن يرده إلى مستواه ويقومه.

فتبين بما تقدم أن قوله: ﴿كَذَلِكَ لِنُبَيِّنَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ - إلى قوله - وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا «جواب عن قولهم: ﴿لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ بوجهين:

أحدهما: بيان السبب الراجع إلى النبي ص وهو تثبيت فؤاده بالتنزيل التدريجي.

وثانيهما: بيان السبب الراجع إلى الناس وهو بيان الحق فيما يوردون على النبي ص من المثل والوصف الباطل، والتفسير بأحسن الوجوه فيما يوردون عليه من الحق المغير عن وجهه المحرف عن موضعه.

ويلحق بهذا الجواب قوله تلو: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُورًا مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ فهو كالمتمم للجواب على ما سيجيء بيانه.

وتبين أيضاً أن الآيات الثلاث مسوقة جميعاً لغرض واحد وهو الجواب عما

أوردوه من القدرح فى القرآن هذا،و المفسرون فرقوا بين مضامين الآيات الثلاث فجعلوا قوله: «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» جواباً عن قولهم: «لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً»، وقوله: «وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً» خبراً عن ترسيه فى النزول أو فى القراءه على النبى ص من غير ارتباط بما تقدمه.

و جعلوا قوله: «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحُكْمِ وَأَمْثَلِ الْكَلِمِ»، كالبيان لقوله: «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» وإيضاحاً لكيفيه تثبيت فؤاده (ص)، و جعله بعضهم ناظراً إلى خصوص المثل الذى ضربوه للنبى ص، و أن الله بين الحق فيه و جاء بأحسن التفسير و قيل غير ذلك، و جعلوا قوله: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ» الآية أجنبياً عن غرض الآيتين السابقتين بالكلية.

و التأمل فيما قدمناه فى توجيه مضمون الآيتين الأوليين و ما سيأتى من معنى الآية الثالثه يوضح فساد جميع ذلك، و يظهر أن الآيات الثلاث جميعاً ذات غرض واحد و هو الجواب عما أوردوه من الطعن فى القرآن من جهه نزوله التدريجى.

و ذكروا أيضاً أن الجواب عن قدحهم و اقتراحهم بقوله: «كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ» جواب بذكر بعض ما لتفريق النزول من الفوائد و أن هناك فوائد أخرى غير ما ذكره الله تعالى، و قد أوردوا فوائد أخرى أضافوها إلى ما وقع فى الآية:

منها: أن الكتب السماويه السابقيه على القرآن إنما أنزلت جملة واحده لأنها أنزلت على أنبياء يكتبون و يقرءون فنزلت عليهم جملة واحده مكتوبه و القرآن إنما نزل على نبى أمى لا يكتب و لا يقرأ و لذلك نزل متفرقا.

و منها أن الكتب المتقدمه لم يكن شاهد صحتها و دليل كونها من عند الله تعالى إعجازها، و أما القرآن فبينه صحته و آيه كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباقى على مر الدهور المتحقق فى كل جزء من أجزاءه المقدر بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى.

و لا ريب أن مدار الإعجاز هو المطابقه لما تقتضيه الأحوال، و من ضروره تجددها تجدد ما يطابقها.

و منها: أن فى القرآن ناسخا و منسوخا و لا يتيسر الجمع بينهما لمكان المضاده و المنافاه، و فيه ما هو جواب لمسائل سألوا النبى ص عنها و فيه ما هو إنكار لبعض ما كان، و فيه ما هو حكاية لبعض ما جرى، و فيه ما فيه إخبار عما سيأتى فى زمن النبى ص كالإخبار عن فتح مكه و دخول المسجد الحرام، و الإخبار عن غلبه الروم على الفرس إلى غير ذلك من الفوائد فاقتضت الحكمة تنزيله متفرقا.

و هذه وجوه ضعيفه لا تقتضى امتناع النزول جملة واحده:

أما الوجه الأول فكون النبى ص أميا لا يقرأ و لا يكتب لا يمنع النزول جملة واحده، و قد كان معه من يكتبه و يحفظه. على أن الله سبحانه وعده أن يعصمه من النسيان و يحفظ الذكر النازل عليه كما قال: «سَيُنقِرُكَ فَلَا تَنْسَى»[□]: الأعلى: ٦٠، و قال: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»[□]: الحجر: ٩، و قال: «إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ»[□]: حم السجده: ٤٢، و قدرته تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعه أو تدريجا سواء.

و أما الوجه الثانى: فكما أن الكلام المرفق يقارنه أحوال تقتضى فى نظمه أمورا إن اشتمل عليها الكلام كان بليغا و إلا فلا كذلك الكلام الجملى و إن كان كتابا يقارنه بحسب فصوله و أجزاءه أحوال لها اقتضاءات إن طابقها كان بليغا و إلا فلا فالبلاغه غير موقوفه على غير الكتاب النازل دفعه و الكلام المجموع جملة واحده.

و أما الوجه الثالث فالنسخ ليس إبطالا للحكم السابق و إنما هو بيان انتهاء أمدته فمن الممكن الجمع بين الحكمين و المنسوخ و الناسخ بالإشاره إلى أن الحكم الأول محدود موقت إن اقتضت المصلحه ذلك.

و من الممكن أيضا أن يقدم بيان المسائل التى سيسألون عنها حتى لا يحتاجوا فيها إلى سؤال و لو سألوا عن شىء منها أرجعوا إلى سابق البيان، و كذا من الممكن أن يقدم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية لما جرى أو إخبار عن بعض المغيبات فشىء من ذلك لا يمتنع تقديمه كما هو ظاهر.

على أن تفريق النزول لبعض هذه الحكم و المصالح من تثبيت الفؤاد فليست هذه الوجوه المذكوره وجوها على حدتها.

فالحق أن البيان الواقع في الآيه بيان تام جامع لا حاجة معه إلى شيء من هذه الوجوه البته.

قوله تعالى: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا» اتصال الآيه بما قبلها من الآيات على ما لها من السياق يعطى أن هؤلاء القادحين في القرآن استنتجوا من قدحهم ما لا يليق بمقام النبي ص فذكروه واصفين له بسوء المكانه و ضلال السبيل فلم يذكره الله تعالى في ضمن ما حكى من قولهم في القرآن صونا لمقام النبوه أن يذكر بسوء، وإنما أشار إلى ذلك في ما أورد في هذه الآيه من الرد عليهم بطريق التكنيه.

فقوله: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ» كناية عن الذين كفروا القادحين في القرآن الواصفين للنبي ص بما وصفوا، والكنايه أبلغ من التصريح.

فالمراد أن هؤلاء القادحين في القرآن الواصفين لك هم شر مكانا و أضل سبيلا لا أنت فالكلام مبنى على قصر القلب، ولفظنا «شَرٌّ» و«أَضَلُّ» منساختان عن معنى التفضيل أو مفيدتان على التهكم و نحوه.

و قد كنى عنهم بالمحشورين على وجوههم إلى جهنم و هو وصف من أضله الله من المتعتين المنكرين للمعاد كما قال تعالى: «وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا حَبَتِ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا» الخ:إسراء: ٩٨.

ففي هذه التكنيه مضافا إلى كونها أبلغ، تهديد لهم بشر المكان و أليم العذاب و أيضا هي في معنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لا ضلال أضل من أن يسير الإنسان على وجهه و هو لا يشعر بما في قدامه، و هذا الضلال الذى فى حشرهم على وجوههم إلى جهنم ممثل للضلال الذى كان لهم فى الدنيا فكأنه قيل: إن هؤلاء هم الضالون فإنهم محشورون على وجوههم، و لا يبتلى بذلك إلا من كان ضالا فى الدنيا.

و قد اختلفت كلماتهم فى وجه اتصال الآيه بما قبلها فسكت عنه بعضهم، و ذكر فى مجمع البيان، أنهم قالوا لمحمد ص و المؤمنين: إنهم شر خلق الله فقال الله تعالى:

« أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا » و ذكر بعضهم أنها متصله بقوله قبل آيات: « أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا » و قد عرفت ما يلوح من السياق. و قد اختلفوا أيضا في المراد بحشرهم على وجوههم فقيل: و هو على ظاهره و هو الانتقال مكبوبا، و قيل: هو السحب.

و قيل: هو الانتقال من مكان إلى مكان منكوسا و هو خلاف المشى على الاستقامة و فيه أن الأولى حينئذ التعبير بالحشر على الرءوس لا على الوجوه، و قد قال تعالى في موضع آخر و هو كتوصيف ما يجرى بعد هذا الحشر: « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ »: القمر: ٤٨.

و قيل: المراد به فرط الذله و الهوان و الخزي مجازا. و فيه أن المجاز إنما يصار إليه إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة.

و قيل: هو من قول العرب: مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب؟ و فيه أن مرجعه إلى الجهل بالمكان المحشور إليه و لا يناسب ذلك تقييد الحشر في الآية بقوله:

« إِلَىٰ جَهَنَّمَ ».

و قيل: الكلام كناية أو استعاره تمثيلية، و المراد أنهم يحشرون و قلوبهم متعلقه بالسفليات من الدنيا و زخارفها متوجهه و جوههم إليها. و أورد عليه أنهم هناك في شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا و تعلق القلوب بها، و لعل المراد به بقاء آثار ذلك فيهم عليهم.

و فيه أن مقتضى آيات تجسم الأعمال كون العذاب ممثلا للتعليق بالدنيا و التوجه نحوها فهم في الحقيقة لا شغل لهم يومئذ إلا ذلك.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَ زِيْرًا » استشهاد على رساله النبي ص و نزول الكتاب عليه قبال تكذيب الكفار به و بكتابه برساله موسى و إبتائه الكتاب و إشراك هارون في أمره للتخلص إلى ذكر تعذيب آل فرعون و إهلاكهم، و معنى الآية ظاهر.

قوله تعالى: « فَكُلْنَا اذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزَلْنَاهُمْ تَدْمِيرًا » قال

فى مجمع البيان، التدمير الإهلاك لأمر عجيب، ومنه التنكيل يقال: دمر على فلان إذا هجم عليه بالمكروه. انتهى.

و المراد بالآيات آيات الآفاق و الأنفس الداله على التوحيد التى كذبوا بها، و ذكر أبو السعود فى تفسيره أن الآيات هى المعجزات التسع المفصلات الظاهره على يدى موسى (ع) و لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف ضروره تأخر تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند الحكايه لرسول الله ص بيانا لعله استحقاقهم لما يحكى بعده من التدمير أى فذبا إليهم فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكديبا مستمرا فدمرناهم. انتهى. و هو حسن لو تعين حمل الآيات على آيات موسى (ع).

و وجه اتصال الآيتين بما قبلهما هو تهديد القادحين فى كتاب النبى ص و رسالته بتنظير الأمر بأمر موسى حيث آتاه الله الكتاب و أرسله مع أخيه إلى قوم فرعون فكذبوه فدمرهم تدميرا.

و لهذه النكته قدم ذكر إيتاء الكتاب على إرسالهما إلى القوم و تدميرهم مع أن التوراه إنما نزلت بعد غرق فرعون و جنوده فلم يكن الغرض من القصه إلا الإشاره إلى إيتاء الكتاب و الرساله لموسى و تدمير القوم بالتكذيب.

و قيل: الآيتان متصلتان بقوله تعالى قبل: « وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا » و هو بعيد.

قوله تعالى: « وَ قَوْمِ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَعْرَفْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا » الظاهر أن قوله: « قَوْمِ نُوحٍ » منصوب بفعل مقدر يدل عليه قوله: « أَعْرَفْنَاهُمْ ».

و المراد بتكذيبهم الرسل تكذيبهم نوحا فإن تكذيب الواحد من رسل الله تكذيب للجميع لانفاقهم على كلمه الحق. على أن هؤلاء الأمم كانوا أقواما وثنيين و هم ينكرون النبوه و يكذبون الرساله من رأس.

و قوله: « وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً » أى لمن بقى بعدهم من ذراريهم، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصِحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا» قال في مجمع البيان: الرس البئر التي لم تطو ذكروا أنهم كانوا قوما بعد ثمود نازلين على بئر أرسل الله إليهم رسولا- فكذبوا به فأهلكهم الله، وقيل هو اسم نهر كانوا على شاطئه و في روايات الشيعة ما يؤيد ذلك.

و قوله: «وَعَادًا» إلخ معطوف على «قَوْمِ نُوحٍ» والتقدير: و دمرنا أو و أهلكنا عادا و ثمود و أصحاب الرس «إلخ».

و قوله: «وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا» القرن أهل عصر واحد و ربما يطلق على نفس العصر و الإشاره بذلك إلى من مر ذكرهم من الأقوام أولهم قوم نوح و آخرهم أصحاب الرس أو قوم فرعون، و المعنى و دمرنا أو و أهلكنا عادا و هم قوم هود، و ثمود و هم قوم صالح، و أصحاب الرس، و قرونا كثيرا متخللين بين هؤلاء الذين ذكرناهم و هم قوم نوح فمن بعدهم.

قوله تعالى: «وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا» كلا منصوب بفعل يدل عليه قوله: «ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ» فإن ضرب الأمثال في معنى التذكير و الموعظه و الإنذار، و التتبير التفتيت، و معنى الآية.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوْءًا أَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَيْلًا كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نُسُورًا» هذه القرية هي قرية قوم لوط أمطر الله عليهم حجاره من سجيل و قد مر تفصيل قصصهم في السور السابقة.

و قوله: «أَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا» استفهام توبيخي فإن القرية كانت على طريق أهل الحجاز إلى الشام.

و قوله: «بَيْلًا كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ نُسُورًا» أي لا يخافون معادا أو كانوا آيسين من المعاد، و هذا كقوله تعالى فيما تقدم: «بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ» و المراد به أن المنشأ الأصل لتكذيبهم بالكتاب و الرساله و عدم اتعاضهم بهذه المواعظ الشافيه و عدم اعتبارهم بما يعتبر به المعبرون أنهم منكرون للمعاد فلا ينجح فيهم دعوه و لا تقع في قلوبهم حكمه و لا موعظه.

فى العيون، بإسناده عن أبى الصلت الهروى عن الرضا عن أمير المؤمنين (ع): حديث طويل يذكر فيه قصه أصحاب الرس، ملخصه- أنهم كانوا قوما يعبدون شجره صنوبره- يقال لها شاه درخت- كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان- على شفير عين يقال لها: روشن آب- و كان لهم اثنتا عشره قريه معموره على شاطئ نهر- يقال له الرس يسمين بأسماء: آبان، آذر، دى، بهمن، إسفندار، فروردين، أرديهشت خرداد، مرداد، تير، مهر، شهر يور، و منها اشتق العجم أسماء شهرهم.

و قد غرسوا فى كل قريه منها من طلع تلك الصنوبره حبه. أجرؤا عليها نهرا من العين التى عند الصنوبره، و حرموا شرب مائها على أنفسهم و أنعامهم- و من شرب منه قتلوه و يقولون: إنه حياه الآلهه فلا ينبغى لأحد أن ينقص حياتها.

و قد جعلوا فى كل شهر من السنه يوما فى كل قريه عيدا- يخرجون فيه إلى الصنوبره التى خارج القريه- يقربون إليها القرابين و يذبحون الذبائح- ثم يحرقونها فى نار أضرموها فيسجدون للشجره- عند ارتفاع دخانها و سطوعه فى السماء- و يبكون و يتضرعون و الشيطان يكلمهم من الشجره.

و هذا دأبهم فى القرى- حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى- التى كان يسكنها ملكهم و اسمها إسفندار- اجتمع إليها أهل القرى جميعا و عيدوا اثنى عشر يوما، و جاءوا بأكثر ما يستطيعونه- من القرابين و العبادات للشجره و كلمهم إبليس- و هو يعدهم و يمنيهم أكثر مما كان من الشياطين- فى سائر الأعياد من سائر الشجر.

و لما طال منهم الكفر بالله و عباده الشجره- بعث الله إليهم رسولا من بنى إسرائيل من ولد يهودا- فدعاهم إلى عباده الله و ترك الشرك بره فلم يؤمنوا- فدعا على الشجره فيبست فلما رأوا ذلك ساءهم- فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتنا، و قال آخرون: إن آلهتنا غضبت علينا بذلك- لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه و شأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنا.

فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بئرا عميقا- و ألقوه فيها و شدوا رأسها- فلم

يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات-فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكتهم عن آخرهم.

و فى نهج البلاغه،قال(ع): أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين- و أطفئوا سنن المرسلين و أحيوا سنن الجبارين.

و فى الكافى، بإسناده عن محمد بن أبى حمزه و هشام و حفص عن أبى عبد الله(ع):

أنه دخل عليه نسوه فسألته امرأه منهن عن السحق-فقال:حدها حد الزانى-فقال المرأة:ما ذكره الله عز و جل فى القرآن،فقال:بلى،فقال:و أين هو؟قال:

هن الرس.

و فى الدر المنثور،أخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى و البيهقى و ابن عساكر عن جعفر بن محمد بن على: أن امرأتين سألتاه:هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما فى كتاب الله؟قال:نعم هن اللواتى كن على عهد تبع،و هن صواحب الرس،و كل نهر و بئر رس.

قال:يقطع لهن جلاب من نار،و درع من نار،و تاج من نار،و خفان من نار،و من فوق ذلك ثوب غليظ جاف جاسف منتن من نار.قال جعفر:علموا هذا نساءكم.

أقول:و روى القمى عن أبىه عن ابن أبى عمير،عن جميل عن أبى عبد الله(ع) ما فى معناه.

و فى تفسير القمى، بإسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله(ع): فى قوله تعالى:« وَ كَلَّا- تَبَرَّأْنَا تَبِيرًا »يعنى «كسرنا تكسيرا»قال:هى لفظه بالنبطيه.

و فيه،و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر(ع)قال: و أما القرية التى أمطرت مطر السوء-فهى سدوم قرية قوم لوط-أمطر الله عليهم حجاره من سجيل يعنى من طين.

[سوره الفرقان (٢٥): الآيات ٤١ الى ٤٢]

اشاره

وَ إِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَمْ هَدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (٤١) إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا- (٤٢) أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَيْوَاهُ أَمْ آتَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَ كَيْلًا- (٤٣) أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مِيدَ الظُّلِّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٤٥) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٤٦) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَسَآ وَ النَّوْمَ سُبُاطًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (٤٧) وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَ نُشِيقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ أَنَاسِيًا كَثِيرًا (٤٩) وَ لَقَدْ صَدَّرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَابِي أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (٥١) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢) وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا

بَزْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا (٥٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٦) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَٰهًا سِوَى اللَّهِ يَتَّخِذِ إِلَٰهًا سِوَى اللَّهِ وَمَا يَنْفَعُهُمَا فِي سِتِّهِ أَيَّامٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسِئَلُ بِهِ خَبِيرًا (٥٨) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِّهِ أَيَّامٌ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسِئَلُ بِهِ خَبِيرًا (٥٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (٦٠) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢)

تذكر الآيات بعض صفات أولئك الكفار القادحين فى الكتاب و الرساله و المنكرين للتوحيد و المعاد مما يناسب سنخ اعتراضاتهم و اقتراحاتهم كاستهزائهم الرسول ص و اتباعهم الهوى و عبادتهم لما لا- ينفعهم و لا- يضرهم و استكبارهم عن السجود لله سبحانه.

قوله تعالى: « وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا » ضمير الجمع للذين كفروا السابق ذكرهم، و الهزؤ الاستهزاء و السخرية فالمصدر بمعنى المفعول، و المعنى: و إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا مهزوا به.

و قوله: « أ هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا » بيان لاستهزائهم أى يقولون كذا استهزاء بك.

قوله تعالى: « إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا » إلخ « إِنَّ » مخففه من الثقيله، و الإضلال كأنه مضمن معنى الصرف و لذا عدى بعن، و جواب لو لا محذوف

يدل عليه ما تقدمه، والمعنى أنه قرب أن يصرفنا عن آلهتنا مضلاً لنا لو لا أن صبرنا على آلهتنا أى على عبادتها لصرفنا عنها.

وقوله: «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا» توعدهم وتهديد منه تعالى لهم وتنبه أنهم على غفله مما سيستقبلهم من معابنه العذاب واليقين بالضلال والغى.

قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا» الهوى ميل النفس إلى الشهوة من غير تعديله بالعقل، والمراد باتخاذ الهوى إلهاً طاعته واتباعه من دون الله وقد أكثر الله سبحانه في كلامه ذم اتباع الهوى وعد طاعه الشيء عبادة له فى قوله: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي»: يس: ٦١.

وقوله: «أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا» استفهام إنكارى أى لست أنت وكيلا- عليه قائما على نفسه و بأموره حتى تهديه إلى سبيل الرشد فليس فى مقدرتك ذلك وقد أضله الله وقطع عنه أسباب الهدايه وفى معناه قوله: «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنِ أَحْبَبْتَ» القصص: ٥٦، وقوله: «وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنَ فِي الْقُبُورِ»: فاطر: ٢٢، والآيه كالإجمال للتفصيل الذى فى قوله: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مَن بَعْدَ اللَّهِ»: الجاثية: ٢٣.

ويظهر مما تقدم من المعنى أن قوله: «إِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ» على نظمه الطبيعى أى إن «إِتَّخَذَ» فعل متعد إلى مفعولين و «إِلَهَهُ» مفعوله الأول و «هَوَاهُ» مفعول ثان له فهذا هو الذى يلائم السياق و ذلك أن الكلام حول شرك المشركين و عدولهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، وإعراضهم عن طاعه الحق التى هى طاعه الله إلى طاعه الهوى الذى يزين لهم الشرك، وهؤلاء يسلمون أن لهم إلها مطاعا وقد أصابوا فى ذلك، لكنهم يرون أن هذا المطاع هو الهوى فيتخذونه مطاعا بدلا من أن يتخذوا الحق مطاعا فقد وضعوا الهوى موضع الحق لا أنهم وضعوا المطاع موضع غيره فافهم.

و من هنا يظهر ما فى قول عده من المفسرين أن «هَوَاهُ» مفعول أول لقوله «إِتَّخَذَ» و «إِلَهَهُ» مفعول ثان مقدم، وإنما قدم للاعتناء به من حيث إنه الذى يدور

عليه أمر التعجيب في قوله: «أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ» إلخ، كما قاله بعضهم، أو إنما قدم للحصر على ما قاله آخرون، ولهم في ذلك مباحثات طويلة أغمضنا عن إيرادها وفيما ذكرناه كفايه إن شاء الله.

قوله تعالى: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» أم منقطعه، والحسبان بمعنى الظن وضمائر الجمع راجعه إلى الموصول في الآية السابقة باعتبار المعنى. والترديد بين السمع و العقل من جهة أن وسيله الإنسان إلى سعادته الحياه أحد أمرين إما أن يستقل بالتعقل فيعقل الحق فيتبعه أو يرجع إلى قول من يعقله و ينصحه فيتبعه إن لم يستقل بالتعقل فالطريق إلى الرشده سمع أو عقل فالآيه في معنى قوله: «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» الملك: ١٠.

و المعنى: بل أ تظن أن أكثرهم لهم استعداد استماع الحق ليتبعه أو استعداد عقل الحق ليتبعه فترجو اهتداءهم فتبالغ في دعوتهم.

و قوله: «إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ» بيان للجمله السابقه فإنه في معنى: أن أكثرهم لا يسمعون و لا يعقلون فتنبه أنهم ليسوا إلا كالأنعام و البهائم في أنها لا تعقل و لا تسمع إلا اللفظ دون المعنى.

و قوله: «بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا» أى من الأنعام و ذلك أن الأنعام لا- تقتحم على ما يضرها و هؤلاء يرجحون ما يضرهم على ما ينفعهم، و أيضا الأنعام إن ضلت عن سبيل الحق فإنها لم تجهز في خلقها بما يهديها إليه و هؤلاء مجهزون و قد ضلوا.

و استدل بعضهم بالآيه على أن الأنعام لا علم لها بربها. و فيه أن الآية لا تنفى عنها و لا عن الكفار أصل العلم بالله و إنما تنفى عن الكفار اتباع الحق الذى يهدى إليه عقل الإنسان الفطرى لاحتجابه باتباع الهوى، و تشبههم في ذلك بالأنعام التى لم تجهز بهذا النوع من الإدراك.

و أما ما أجاب به بعضهم أن الكلام خارج مخرج الظاهر فقول لا سبيل إلى إثباته بالاستدلال.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاَهُ إِلَيْنَا فَبِئْسَ بَرًّا هَاتَانِ الْآيَاتَانِ وَمَا بَعْدَهُمَا إِلَى تَمَامِ تِسْعِ آيَاتٍ فِي مَعْنَى التَّنْظِيرِ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَاتَانِ السَّابِقَتَانِ بَلِ الْآيَاتِ الْأَرْبَعِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ جَعَلَ رَسُولَهُ لِهَدَايَةِ النَّاسِ إِلَى سَبِيلِ الرُّشْدِ وَإِنْقَاذِهِمْ مِنَ الضَّلَالِ فِيهْتَدَى بِهَا بَعْضُهُمْ مِمَّنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَمَّا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ فَصَارَ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُ فَلَيْسَ فِي وَسْعِ أَحَدٍ أَنْ يَهْدِيَهُمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ.

فهى تبين أن ليس هذا ببدع من الله سبحانه ففى عجائب صنعه و بينات آياته نظائر لذلك ففعله متشابه و هو على صراط مستقيم، و ذلك كمد الظل و جعل الشمس دليلا عليه تنسخه، و كجعل الليل لباسا و النوم سباتا و النهار نشورا، و كجعل الرياح بشرا و إنزال المطر و إحياء الأرض الميتة و إرواء الأنعام و الأناسى به.

ثم ما مثل المؤمن و الكافر فى اهتداء هذا و ضلال ذاك—و هم جميعا عباد الله يعيشون فى أرض واحده—إلا كمثل الماءين العذب الفرات و الملح الأجاج مرجهما الله تعالى لكن جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا، و كالماء خلق الله سبحانه منه بشرا ثم جعله نسبا و صهرا فاختلف بذلك المواليد و كان ربك قديرا.

هذا ما يهدى إليه التدبر فى مضامين الآيات و خصوصيات نظمها و به يظهر وجه اتصالها بما تقدمها، و أما ما ذكره من أن الآيات مسوقه لبيان بعض أدله التوحيد إثر بيان جهاله المعرضين عنها و ضلالهم فالسياق لا يساعد عليه و سنزيد ذلك إيضا.

فقوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا» تنظير—كما تقدمت الإشارة إليه—لشمول الجهل و الضلال للناس و رفعه تعالى ذلك بالرسالة و الدعوه الحقه كما يشاء و لايزم ذلك أن يكون المراد بمد الظل ما يعرض الظل الحادث بعد الزوال من التمدد شيئا فشيئا من المغرب إلى المشرق حسب اقتراب الشمس من الأفق حتى إذا غربت كانت فيه نهايه الامتداد و هو الليل، و هو فى جميع أحواله متحرك و لو شاء الله لجعله ساكنا.

و قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا» و الدليل هى الشمس من حيث دلالتها

بنورها على أن هناك ظلا و بانبساطه شيئا فشيئا على تمدد الظل شيئا فشيئا و لولاها لم يتنبه لوجود الظل فإن السبب العام لتمييز الإنسان بعض المعانى من بعض تحول الأحوال المختلفه عليه من فقدان و وجدان فإذا فقد شيئا كان يجده تنبه لوجوده و إذا وجد ما كان يفقده تنبه لعدمه، و أما الأمر الثابت الذى لا تتحول عليه الحال فليس إلى تصوره بالتنبه سبيل.

و قوله: «ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا سَيِّرًا» أى أزلنا الظل بإشراق الشمس و ارتفاعها شيئا فشيئا حتى ينسخ بالكلية، و فى التعبير عن الإزالة و النسخ بالقبض، و كونه إليه، و توصيفه باليسير دلالة على كمال القدره الإلهيه و أنها لا يشق عليها فعل، و أن فقدان الأشياء بعد وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع إليه تعالى.

و ما تقدم من تفسير مد الظل بتمديد الفىء بعد زوال الشمس و إن كان معنى لم يذكره المفسرون لكن السياق-على ما أشرنا إليه-لا-يلائم غيره مما ذكره المفسرون كقول بعضهم: إن المراد بالظل الممدود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و قول بعض: ما بين غروب الشمس و طلوعها، و قول بعض: ما يحدث من مقابله كثيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس بعد طلوعها، و قول بعض-و هو أسخف الأقوال-هو ما كان يوم خلق الله السماء و جعلها كالقبة ثم دحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها.

و فى الآيه أعنى قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ» إلخ، التفات من سياق التكلم بالغير فى الآيات السابقه إلى الغيبه، و النكته فيه أن المراد بالآيه و ما يتلوها من الآيات بيان أن أمر الهدايه إلى الله سبحانه و ليس للنبي ص من الأمر شىء و هو تعالى لا يريد هدايتهم و أن الرساله و الدعوه الحقه فى مقابلتها للضلال المنبسط على أهل الضلال و نسخها ما تنسخ منه من شعب السنه العامه الإلهيه فى بسط الرحمه على خلقه نظير اطلاق الشمس على الأرض و نسخ الظل الممدود فيها بها، و من المعلوم أن الخطاب المتضمن لهذه الحقيقه مما ينبغى أن يختص به (ص) و خاصه من جهه سلب القدره على الهدايه عنه، و أما الكفار المتخذون إلههم هواهم و هم لا يسمعون و لا يعقلون فلا نصيب لهم فيه.

و فى قوله: « ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَا إِلَيْهَا » رجوع إلى السياق السابق، و فى ذلك مع ذلك من إظهار العظمه و الدلاله على الكبرياء ما لا يخفى.

و الكلام فى قوله الآتى: « وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ إِخًا، وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ » و قوله: « وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ »، و قوله: « وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا » كالكلام فى قوله: « أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ »، و الكلام فى قوله:

« وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً » إِيخ، و قوله: « وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ »، و قوله: « وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا »، كالكلام فى قوله: « ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ » .

قوله تعالى: « وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا » كون الليل لباسا إنما هو ستره الإنسان بغشيان الظلمه كما يستر اللباس لابسه.

و قوله: « وَ النَّوْمَ سُبَاتًا » أى قطعاً للعمل، و قوله: « وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا » أى جعل فيه الانتشار و طلب الرزق على ما ذكره الراغب فى معنى اللفظتين.

و حال ستره تعالى الناس بلباس الليل و قطعهم به عن العمل و الحركة ثم نشرهم للعمل و السعى بإظهار النهار و بسط النور كحال مد الظل ثم جعل الشمس عليه دليلاً و قبض الظل بها إليه.

قوله تعالى: « وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » البشر بالضم فالسكون مخفف بشر بضمين جمع بشور بمعنى مبشر أى هو الذى أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته و هى المطر.

و قوله: « وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » أى من جهه العلو و هى جو الأرض ماء طهوراً أى بالغاً فى طهارته فهو طاهر فى نفسه مطهر لغيره يزيل الأوساخ و يذهب بالأرجاس و الأحداث-فالطهور على ما قيل صيغه مبالغه-.

قوله تعالى: « لِنُجِّبِي بِهِ بِلْدَهَ مَيْتًا وَ نُشِيقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ أَنْاسِيَّ كَثِيرًا »، البلده معروفه قيل: و أريد بها المكان كما فى قوله: « وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ لِبَاتِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ »: الأعراف: ٥٨، و لذا اتصف بالميت و هو مذكر و المكان الميت ما لا نبات فيه و إحياءه إنباته، و الأناسى جمع إنسان، و معنى الآية ظاهر.

و حال شمول الموت للأرض و الحاجة إلى الشرب و الرى للأنعام و الأناسى ثم إنزاله تعالى من السماء ماء طهورا ليحيى به بلده ميتا و يسقيه أنعاما و أناسى كثيرا من خلقه كحال مد الظل ثم الدلاله عليه بالشمس و نسخه بها كما تقدم.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَيَّرَ قَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَآبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا» ظاهر اتصال الآيه بما قبلها أن ضمير «صَيَّرَ قَفْنَاهُ» للماء و تصريفه بينهم صرفه عن قوم إلى غيرهم تاره و عن غيرهم إليهم أخرى فلا يدوم فى نزوله على قوم فيهلكوا و لا ينقطع عن قوم دائما فيهلكوا بل يدور بينهم حتى ينال كل نصيبه بحسب المصلحه، و قيل:

المراد بالتصريف التحويل من مكان إلى مكان.

و قوله: «لِيَذْكُرُوا فَآبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا» تعليل للتصريف أى و أقسم لقد صرفنا الماء بتقسيمه بينهم ليتذكروا فيشكروا فأبى و امتنع أكثر الناس إلا كفران النعمه.

قوله تعالى: «وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا» أى لو أردنا أن نبعث فى كل قريه نذيرا ينذرهم و رسولا يبلغهم رسالاتنا لبعثنا و لكن بعثناك إلى القرى كلها نذيرا و رسولا لعظيم منزلتك عندنا. هكذا فسرت الآيه و لا تخلو الآيه التاليه من تأييد لذلك، و هذا المعنى لما وجهنا به اتصال الآيات أنسب.

أو أن المراد أنا قادرون على أن نبعث فى كل قريه رسولا و إنما اخترناك لمصلحه فى اختيارك.

قوله تعالى: «فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا» متفرع على معنى الآيه السابقه، و ضمير «بِهِ» للقرآن بشهاده سياق الآيات، و المجاهده و الجهاد بذل الجهد و الطاقه فى مدافعه العدو و إذ كان بالقرآن فالمراد تلاوته عليهم و بيان حقائقه لهم و إتمام حججه عليهم.

فمحصل مضمون الآيه أنه إذا كان مثل الرساله الإلهيه فى رفع حجاب الجهل و الغفله المضروب على قلوب الناس بإظهار الحق لهم و إتمام الحججه عليهم مثل الشمس فى الدلاله على الظل الممدود و نسخه بأمر الله، و مثل النهار بالنسبه إلى الليل و سبته، و مثل المطر بالنسبه إلى الأرض الميتة و الأنعام و الأناسى الظامئه، و قد بعثناك لتكون

نذيرا لأهل القرى فلا تطع الكافرين لأن طاعتهم تبطل هذا الناموس العام المضروب للهدايه. و ابذل مبلغ جهدك و وسعك في تبليغ رسالتك و إتمام حجتك بالقرآن المشتمل على الدعوه الحقه و جاهدهم به مجاهده كبيره.

قوله تعالى: « وَ هُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَهُنَا عَذْبٌ فُورَاتٌ وَ هَهُنَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْرًا مَحْجُوراً » المرج الخلط و منه أمر مريج أى مختلط، و العذب من الماء ما طاب طعمه، و الفرات منه ما كثر عذوبته، و الملح هو الماء المتغير طعمه.

و الأجاج شديد الملوحة، و البرزخ هو الحد الحاجز بين شيئين، و حجرا محجورا أى حراما محرما أن يختلط أحد الماءين بالآخر.

و قوله: « وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا » إلخ قرينه على أن المراد بمرج البحرين إرسال الماءين متقارنين لا الخلط بمعنى ضرب الأجزاء بعضها ببعض.

و الكلام معطوف على ما عطف عليه قوله: « وَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ » إلخ، و فيه تنظير لأمر الرساله من حيث تأديتها إلى تمييز المؤمن من الكافر مع كون الفريقين يعيشان على أرض واحده مختلطين و هما مع ذلك غير متمازجين كما تقدمت الإشارة إليه فى أول الآيات التسع.

قوله تعالى: « وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رُبُّكَ قَدِيرًا » الصهر على ما نقل عن الخليل الختن و أهل بيت المرأة فالنسب هو التحرم من جهة الرجل و الصهر هو التحرم من جهة المرأة- كما قيل- و يؤيده المقابله بين النسب و الصهر.

و قد قيل: إن كلا من النسب و الصهر بتقدير مضاف و التقدير فجعله ذا نسب و صهر، و الضمير للبشر، و المراد بالماء النطفه، و ربما احتمل أن يكون المراد به مطلق الماء الذى خلق الله منه الأشياء الحيه كما قال: « وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا »: الأنبياء: ٣٠.

و المعنى: و هو الذى خلق من النطفه- و هى ماء واحد- بشرا فقسمه قسامين ذا نسب و ذا صهر يعنى الرجل و المرأة و هذا تنظير آخر يفيد ما تفيده الآيه السابقه أن لله سبحانه أن يحفظ الكثره فى عين الوحده و التفرق فى عين الاتحاد و هكذا يحفظ

اختلاف النفوس و الآراء بالإيمان و الكفر مع اتحاد المجتمع البشرى بما بعث الله الرسل لكشف حجاب الضلال الذى من شأنه غشيانه لو لا الدعوه الحقه.

و قوله: «وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا» فى إضافه الرب إلى ضمير الخطاب من النكته نظير ما تقدم فى قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ».

قوله تعالى: «فَ يَعْتَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا» معطوف على قوله: «وَ إِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا». و الظهير بمعنى المظاهر على ما قيل و المظاهره المعاونه.

و المعنى: و يعبدون-هؤلاء الكفار المشركون-من دون الله ما لا ينفعهم بإيصال الخير على تقدير العباده و لا يضرهم بإيصال الشر على تقدير ترك العباده و كان الكافر معاونا للشيطان على ربه.

و كون هؤلاء المعبودين و هم الأصنام ظاهرا لا ينفعون و لا يضررون لا ينافى كون عبادتهم مضره فلا يستلزم نفى الضرر عنهم أنفسهم حيث لا يقدرّون على شىء نفى الضرر عن عبادتهم المضره المؤديه للإنسان إلى شقاء لازم و عذاب دائم.

قوله تعالى: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا» أى لم نجعل لك فى رسالتك إلا التبشير و الإنذار و ليس لك وراء ذلك من الأمر شىء فلا عليك إن كانوا معاندين لربهم مظاهرين لعدوه عليه فليسوا بمعجزين لله و ما يمكرون إلا بأنفسهم، هذا هو الذى يعطيه السياق.

و عليه فقوله: «وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا» هذا الفصل من الكلام نظير قوله: «أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَ كَيْلًا» فى الفصل السابق.

و منه يظهر أن أخذ بعضهم الآيه تسليه منه تعالى لنبيه(ص) حيث قال و المراد ما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين و نذيرا للكافرين فلا تحزن على عدم إيمانهم.

غير سديد.

قوله تعالى: «قُلْ مَا أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» ضمير «عَلَيْهِ» للقرآن بما أن تلاوته عليهم تبلغ للرساله كما قال تعالى: «إِنَّ هَذِهِ

ص: ٢٣٠

تَذَكِّرُهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» المزمّل: ١٩، الدهر: ٢٩، وقال: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» -ص: ٨٧.

وقوله: «إِلَّا- مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» استثناء منقطع في معنى المتصل فإنه في معنى إلا أن يتخذ إلى ربه سبيلا من شاء ذلك على حد قوله تعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» الشعراء: ٨٩، أي إلا أن يأتي الله بقلب سليم من أتاه به.

ففيه وضع الفاعل و هو من اتخذ السبيل موضع فعله و هو اتخاذ السبيل شكرا له ففي الكلام عد اتخاذهم سبيلا إلى الله سبحانه باستجابته الدعوه أجرا لنفسه ففيه تلويح إلى نهايه استغنائه عن أجر مالى أو جاهى منهم، و أنه لا يريد منهم وراء استجابتهم للدعوه و اتباعهم للحق شيئا آخر من مال أو جاه أو أى أجر مفروض فليطوبوا نفسا و لا يهتموه فى نصيحته.

و قد علق اتخاذ السبيل على مشيئتهم للدلاله على حريتهم الكامله عن قبله (ص) فلا إكراه و لا إجبار إذ لا وظيفه له عن قبل ربه وراء التبشير و الإنذار و ليس عليهم بوكيل بل الأمر إلى الله يحكم فيهم ما يشاء.

فقوله: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ» إلخ بعد ما سجل لنبيه (ص) أن ليس له إلا الرساله بالتبشير و الإنذار يأمره أن يبلغهم أن لا بغيه له فى دعوتهم إلا أن يستجيبوا له و يتخذوا إلى ربهم سبيلا من غير غرض زائد من الأجر أيا ما كان، و أن لهم الخيره فى أمرهم من غير أى إجبار و إكراه فهم و الدعوه إن شاءوا فليؤمنوا و إن شاءوا فليكفروا.

هذا ما يرجع إليه (ص) و هو تبليغ الرساله فحسب من غير طمع فى أجر و لا- تحميل عليهم بإكراه أو انتقام منهم بنكال، و أما ما وراء ذلك فهو لله فليرجعه إليه و ليتوكل عليه كما أشار إليه فى الآيه التاليه: «وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ».

و ذكر جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع، و المعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا- أى بالإئفاق القائم مقام الأجر كالصدقه و الإئفاق فى سبيل الله فليفعل، و هو ضعيف لا دليل عليه لا من جهة لفظ الجمله و لا من جهة السياق.

وقال بعضهم: إنه متصل والكلام بحذف مضاف والتقدير إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة حسبما أدعو إليهما. وفيه أخذ استجابتهن له أجرا لنفسه و قطعاً لشائبه الطمع بالكلية و تطيباً لأنفسهن، و يرجع هذا الوجه بحسب المعنى إلى ما قدمناه و يمتاز منه بتقدير مضاف و التقدير خلاف الأصل.

وقال آخرون: إنه متصل بتقدير مضاف و التقدير لا- أسألکم علیه من أجر إلا أجر من شاء «إلخ» أى إلا الأجر الحاصل لى من إيمانه فإن الدال على الخير كفاعله. وفيه أن مقتضى هذا المعنى أن يقال: إلا من اتخذ إلى ربه سبيلا فلا حاجه إلى تعليق الاتخاذ بالمشيه و الأجر إنما يترتب على العمل دون مشيته.

قوله تعالى: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفَىٰ بِهِ بُدْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا» لما سجل على نبيه ص أن ليس له من أمرهم شىء إلا- الرسالة و أمره أن يبلغهم أن لا- بغيه له فى دعوتهم إلا الاستجابه لها و أنهم على خيره من أمرهم إن شاءوا آمنوا و إن شاءوا كفروا تم ذلك بأمره(ص) أن يتخذه تعالى و كيلا- فى أمرهم فهو تعالى عليهم و على كل شىء و كيل و بدنوب عباده خير.

فقوله: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ» أى اتخذه و كيلا- فى أمرهم يحكم فيهم ما يشاء و يفعل بهم ما يريد فإنه الوكيل عليهم و على كل شىء و قد عدل عن تعليق التوكل بالله إلى تعليقه بالحي الذى لا يموت ليفيد التعليل فإن الحي الذى لا يموت لا يفوته فائت فهو المتعين لأن يكون و كيلا.

وقوله: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ» أى نزهه عن العجز و الجهل و كل ما لا يليق بساحه قدسه مقارنا ذلك للثناء عليه بالجميل فإن أمهلهم و استدرجهم بنعمه فليس عن عجز فعل بهم ذلك و لا عن جهل بدنوبهم و إن أخذهم بدنوبهم فبحكمه اقتضته و باستحقاق منهم استدعى ذلك فسبحانه و بحمده.

وقوله: «وَ كَفَىٰ بِهِ بُدْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا» مسوق للدلاله على توحيدہ فى فعله و صفته فهو الوكيل المتصرف فى أمور عباده وحده و هو خير بدنوبهم و حاكم فيهم وحده من غير حاجه إلى من يعينه فى علمه أو فى حكمه.

و من هنا يظهر أن الآيه التاليه: «الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» متممه لقوله:

« وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » إلخ، لاشتغالها على توحيدها على ملكه و تصرفه كما يشتمل قوله: « وَكَفَى بِهِ » إلخ على علمه و خبرته و بالحياه و الملك و العلم معا يتم معنى الوكاله و سنشير إليه.

قوله تعالى: « الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا » ظاهر السياق أن الموصول صفه لقوله في الآيه السابقه: « الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » و بهذه الآيه يتم البيان في قوله: « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » فإن الوكاله كما تتوقف على حياه الوكيل تتوقف على العلم، و قد ذكره في قوله: « وَكَفَى بِهِ بِمَذْنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا » و تتوقف على السلطنه على الحكم و التصرف و هو الذى تتضمنه هذه الآيه بما فيها من حديث خلق السماوات و الأرض و الاستواء على العرش.

و قد تقدم تفسير صدر الآيه فى مواضع من السور السابقه، و أما قوله: « الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا » فالذى يعطيه السياق و يهدى إليه النظم أن يكون الرحمن خيرا المبتدأ محذوف و التقدير هو الرحمن، و قوله: « فَسُئِلَ » متفرعا عليه و الفاء للتفريع، و الباء فى قوله: « بِهِ » للتعديه مع تضمين السؤال معنى الاعتناء. و قوله: « خَيْرًا » حال من الضمير.

و المعنى: هو الرحمن - الذى استوى على عرش الملك و الذى برحمته و إفاضته يقوم الخلق و الأمر و منه يبتدى كل شىء و إليه يرجع - فاسأله عن حقيقه الحال يخبرك بها فإنه خير.

فقوله: « فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا » كناية عن أن الذى أخبر به حقيقه الأمر التى لا معدل عنها و هذا كما يقول من سئل عن أمر: سئلنى أجبك إن كذا و كذا و من هذا الباب قولهم: على الخير سقطت.

و لهم فى قوله: « الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَيْرًا » أقوال أخرى كثيره: فقيل: إن الرَّحْمَنُ مرفوع على القطع للمدح، و قيل: مبتدأ خبره قوله: « فَسُئِلَ بِهِ » و قيل:

خبر مبتدؤه « الَّذِي » فى صدر الآيه، و قيل: بدل من الضمير المستكن فى « اسْتَوَى ».

و قيل فى « فَسُئِلَ بِهِ » إنه خبر للرحمن كما تقدم و الفاء فصيحجه، و قيل: جملة

مستقله متفرعه على ما قبلها و الفاء للتفريع ثم الباء في « به » للصله أو بمعنى عن و الضمير راجع إليه تعالى أو إلى ما تقدم من الخلق و الاستواء.

وقيل « خَيْرًا » حال عن الضمير و هو راجع إليه تعالى، و المعنى فاسأل الله حال كونه خيرا، و قيل: مفعول فاسأل و الباء بمعنى عن و المعنى فاسأل عن الرحمن أو عن حديث الخلق و الاستواء خيرا، و المراد بالخير هو الله سبحانه، و قيل جبرئيل و قيل: محمد ص، و قيل: من قرأ الكتب السماويه القديمه و وقف على صفاته و أفعاله تعالى و كيفية الخلق و الإيجاد، و قيل: كل من كان له وقوف على هذه الحقائق.

و هذه الوجوه المتشتمه جلهما أو كلها لا تلائم ما يعطيه سياق الآيات الكريمه و لا موجب للتكلم عليها و الغور فيها.

قوله تعالى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسَّيُجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا » هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع الرسول و دعوته الحقه يذكر فيه استكبارهم عن السجود لله سبحانه إذا دعوا إليه و نفورهم منه و للآيه اتصال خاص بما قبلها من حيث ذكر الرحمن فيها و قد وصف في الآيه السابقه بما وصف و لعل اللام فيه للعهد.

فقوله: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ » الضمير للكفار، و القائل هو النبي ص بدليل قوله بعد: « أَنَسَّيُجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا » و لم يذكر اسمه ليتوجه استكبارهم إلى الله سبحانه وحده.

و قوله: « قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ » سؤال منهم عن هويته و مائتته مبالغه منهم في التجاهل به استكبارا منهم على الله و لو لا ذلك لقالوا: و من الرحمن، و هذا كقول فرعون لموسى لما دعاه إلى رب العالمين: « وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ »: الشعراء: ٢٣، و قول إبراهيم لقومه: « مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ »: الأنبياء: ٥٢، و مراد السائل في مثل هذا السؤال أنه لا معرفه له من المسئول عنه بشيء أزيد من اسمه كقول هود لقومه: « أَتُجَادِلُونِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ »: الأعراف: ٧١.

و قوله حكايه عنهم: « أَنَسَّيُجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا » في تكرار التعبير عنه تعالى بما إصرار على الاستكبار، و التعبير عن طلبه عنهم السجده بالأمر لا يخلو من تهكم و استهزاء.

وقوله: «وَزَادَهُمْ نُفُورًا» معطوف على جواب إذا والمعنى: وإذا قيل لهم اسجدوا استكبروا و زادهم ذلك نفورا ففاعل (زَادَهُمْ) ضمير راجع إلى القول المفهوم من سابق الكلام.

وقول بعضهم: إن الفاعل ضمير راجع إلى السجود بناء على ما رووا أنه (ص) و أصحابه سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزئين ليس بسديد فإن وقوع واقعه ما لا يؤثر في دلالة اللفظ ما لم يتعرض له لفظا. ولا تعرض في الآيه لهذه القصة أصلا.

قوله تعالى: «لَبَّازِكِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُنِيرًا» الظاهر أن المراد بالبروج منازل الشمس و القمر من السماء أو الكواكب التي عليها كما تقدم في قوله: «وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زِينًا لِلنَّازِحِينَ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ»: الحجر: ١٧، و إنما خصت بالذكر في الآيه للإشارة إلى الحفظ و الرجم المذكورين.

و المراد بالسراج الشمس بدليل قوله: «وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا»: نوح: ١٦.

وقد قرروا الآيه أنها احتجاج بوحده التدبير العجيب السماوى و الأرضى على وحده المدبر فيجب التوجه بالعبادات إليه و صرف الوجه عن غيره.

و التدبر فى اتصال الآيتين بما قبلهما و سياق الآيات لا يساعد عليه لأن مضمون الآيه السابقه من استكبارهم على الرحمن إذا أمروا بالسجود له و استهزائهم بالرسول لا نسبه كافيه بينه و بين الاحتجاج على توحيد الربوبيه حتى يعقب به، و إنما المناسب لهذا المعنى إظهار العزه و الغنى و أنهم غير معجزين لله بفعالهم هذا و لا خارجين عن ملكه و سلطانه.

و الذى يعطيه التدبر أن قوله: «لَبَّازِكِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا» إلخ، مسوق سوق التعزز و الاستغناء، و أنهم غير معجزين باستكبارهم على الله و استهزائهم بالرسول بل هؤلاء ممنوعون عن الاقتراب من حضره قربه و الصعود إلى سماء جواره و المعارف الإلهيه مضيئه مع ذلك لأهله و عباده بما نورها الله سبحانه بنور هدايته و هو نور الرساله.

و على هذا فقد أثنى الله سبحانه على نفسه بذكر تباركه بجعل البروج المحفوظه الراجمه للشياطين بالشهب فى السماء المحسوسه و جعل الشمس المضيئه و القمر المنير فيها لإضاءة العالم المحسوس، و أشار بذلك إلى ما يناظره فى الحقيقه من إضاءة العالم الإنسانى بنور الهدايه من رساله ليتبصر به عبادہ، كما يذكر حالهم بعد هذه الآيات و دفع أولياء الشياطين عن الصعود إليه بما هياً لدفعهم من بروج محفوظه راجمه.

هذا ما يعطيه السياق و على هذا النمط من البيان سيقت هذه الآيات و التى قبلها كما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلَّ» فليس ما ذكرناه من التأويل بمعنى صرف الآيات عن ظاهرها.

قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا» الخلفه هى الشىء يسد مسد شىء آخر و بالعكس و كأنه بناء نوع أريد به معنى الوصف فكون الليل و النهار خلفه أن كلا منهما يخلف الآخر، و تقييد الخلفه بقوله: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا» للدلاله على نيابه كل منهما عن الآخر فى التذكر و الشكر.

و المقابله بين التذكر و الشكر يعطى أن المراد بالتذكر الرجوع إلى ما يعرفه الإنسان بفطرته من الحجج الداله على توحيد ربه و ما يليق به تعالى من الصفات و الأسماء و غايته الإيمان بالله، و بالشكور القول أو الفعل الذى ينبئ عن الثناء عليه بجميل ما أنعم، و ينطبق على عبادته و ما يلحق بها من صالح العمل.

و على هذا فالآيه اعتزاز أو امتنان بجعله تعالى الليل و النهار بحيث يخلف كل صاحبه فمن فاته الإيمان به فى هذه البرهه من الزمان تداركه فى البرهه الأخرى منه، و من لم يوفق لعباده أو لأى عمل صالح فى شىء منهما أتى به فى الآخر.

هذا ما تفيده الآيه و لها مع ذلك ارتباط بقوله فى الآيه السابقه: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا» ففيه إشارة إلى أن الله سبحانه و إن دفع أولئك المستكبرين عن الصعود إلى ساحه قربه لكنه لم يمنع عبادہ عن التقرب إليه و الاستضاءه بنوره فجعل نهارا ذا شمس طالعه و ليلا ذا قمر منير و هما ذوا خلفه من فاته ذكر أو شكر فى أحدهما أتى به فى الآخر.

و فسر بعضهم التذکر بصلاه الفريضة و الشکور بالنافله و الآيه تقبل الانطباق على ذلك و إن لم يتعين حملها عليه.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، فى قوله تعالى: «أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ»؛ أخرج الطبرانى عن أبى أمامه قال: قال رسول الله ص: ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله - أعظم عند الله من هوى متبع.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» فقال: الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

و فى المجمع¹: فى قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ» الآية، قال ابن سيرين:

نزلت فى النبى ص - و على بن أبى طالب زوج فاطمه عليها - فهو ابن عمه و زوج ابنته فكان نسبا و صهرا.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس²: فى قوله: «وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا» يعنى أبا الحكم - الذى سماه رسول الله ص أبا جهل بن هشام.

أقول: و الروايتان بالجرى و التطبيق أشبه.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تبارك و تعالى: «تُبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا» فالبروج الكواكب و البروج التى للربيع و الصيف - الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبله، و بروج الخريف و الشتاء: الميزان و العقرب و القوس و الجدى و الدلو و الحوت - و هى اثنا عشر برجاً.

و فى الفقيه، قال الصادق (ع): كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك و تعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خُلْفَةً - لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا» يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار - و ما فاته بالنهار بالليل.

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سِئَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضِعْمًا وَعُمِّيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسِئَامًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسْبُ نِتٍ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧)

تذكر الآيات من محاسن خصال المؤمنين ما يقابل ما وصف من صفات الكفار السيئه و يجمعها أنهم يدعون ربهم و يصدقون رسوله و الكتاب النازل عليه قبال تكذيب الكفار لذلك و إعراضهم عنه إلى اتباع الهوى، و لذلك تختتم الآيات بقوله: «قُلْ مَا يَعْجُبُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا» و به تختتم السوره.

قوله تعالى: «وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» لما ذكر في الآيه السابقه استكبارهم على الله سبحانه و إهانتهم بالاسم الكريم: الرحمن، قابله في هذه الآيه بذكر ما يقابل ذلك للمؤمنين و سماهم عبادا و أضافهم إلى نفسه متسميا باسم الرحمن الذي كان يحيد عنه الكفار و ينفرون.

و قد وصفتهم الآيه بوصفين من صفاتهم:

أحدهما: ما اشتمل عليه قوله: الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا و الهون على ما ذكره الراغب التذلل، و الأشبه حينئذ أن يكون المشى على الأرض كناية عن عيشتهم بمخالطه الناس و معاشرتهم فهم في أنفسهم متذللون لربهم و متواضعون للناس لما أنهم عباد الله غير مستكبرين على الله و لا مستعلين على غيرهم بغير حق، و أما التذلل لأعداء الله ابتغاء ما عندهم من العزه الوهميه فحاشاهم و إن كان الهون بمعنى الرفق و اللين فالمراد أنهم يمشون من غير تكبر و تبخر.

و ثانيهما: ما اشتمل عليه قوله: «وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» أى إذا خاطبهم الجاهلون خطابا ناشئا عن جهلهم مما يكرهون أن يخاطبوا به أو يثقل عليهم كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف أجابوهم بما هو سالم من القول و قالوا لهم قولا سلاما خاليا عن اللغو و الإثم، قال تعالى: «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا تَأْتِيهِمُ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا» الواقعه: ٢٦، و يرجع إلى عدم مقابلتهم الجهل بالجهل.

و هذه- كما قيل- صفة نهارهم إذا انتشروا فى الناس و أما صفة ليلهم فهى التى تصفها الآية التالىة.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَ قِيَامًا » البتوته إدراك الليل سواء نام أم لا، و « لِرَبِّهِمْ » متعلق بقوله: « سُجْدًا » و السجد و القيام جمعا ساجد و قائم، و المراد عبادتهم له تعالى بالخروج على الأرض و القيام على السوق، و من مصاديقه الصلاة.

و المعنى: و هم الذين يدركون الليل حال كونهم ساجدين فيه لربهم و قائمين يتراوحن سجودا و قياما، و يمكن أن يراد به التهجد بنوافل الليل.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَدَاةَ عَذَابِ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا » الغرام ما ينوب الإنسان من شدة أو مصيبه فيلزمه و لا يفارقه و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا » الضمير لجهنم و المستقر و المقام اسما مكان من الاستقرار و الإقامة، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا »، الإنفاق بذل المال و صرفه فى رفع حوائج نفسه أو غيره، و الإسراف الخروج عن الحد و لا- يكون إلا- فى جانب الزيادة، و هو فى الإنفاق التعدى عما ينبغى الوقوف عليه فى بذل المال، و القتر بالفتح فالسكون التقليل فى الإنفاق و هو بإزاء الإسراف على ما ذكره الراغب، و القتر و الإقتار و التقثير بمعنى.

و القوام بالفتح الواسط العدل، و بالكسر ما يقوم به الشىء و قوله: « بَيْنَ ذَلِكَ » متعلق بالقوام، و المعنى: و كان إنفاقهم وسطا عدلا بين ما ذكر من الإسراف و القتر فقوله: « وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » تنصيص على ما استفاد من قوله « إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا »، فصدر الآية ينفى طرفى الإفراط و التفريط فى الإنفاق، و ذيلها يثبت الوسط.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ » إلى آخر الآية هذا هو الشرك و أصول الوثنيه لا تجيز دعاءه تعالى و عبادته أصلا لا وحده و لا مع آلهتهم و إنما توجب دعاء آلهتهم و عبادتهم ليقربوهم إلى الله زلفى و يشفعوا لهم عنده.

فالمراد بدعائهم مع الله إلهها آخر إما التلويح إلى أنه تعالى إله مدعو بالفطره على كل حال فدعاء غيره دعاء لإله آخر معه و إن لم يذكر الله.

أو أنه تعالى ثابت في نفسه سواء دعى غيره أم لا فالمراد بدعاء غيره دعاء إله آخر مع وجوده و بعبارة أخرى تعديده إلى غيره.

أو إشاره إلى ما كان يفعله مشركى العرب فإنهم كانوا يرون أن دعاء آلهتهم إنما ينفعهم فى البر و أما البحر فإنه لله لا يشاركه فيه أحد فالمراد دعاؤه تعالى فى مورد كما عند شدائد البحر من طوفان و نحوه و دعاء غيره معه فى مورد و هو البر، أحسن الوجوه أو سطها.

و قوله: «وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» أى لا- يقتلون النفس الإنسانية التى حرم الله قتلها فى حال من الأحوال إلا حال تلبس القتل بالحق كقتلها قصاصا و حدا.

و قوله تعالى: «وَلَا يَزْنُونَ» أى لا يظنون الفرج الحرام و قد كان شائعا بين العرب فى الجاهلية، و كان الإسلام معروفا بتحريم الزنا و الخمر من أول ما ظهرت دعوته.

و قوله: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا» الإشاره بذلك إلى ما تقدم ذكره و هو الشرك و قتل النفس المحترمه بغير حق و الزنا، و الآثام الإثم و هو وبال الخطيئه و هو الجزاء بالعذاب الذى سيلقاه يوم القيامة المذكور فى الآيه التالیه.

قوله تعالى: «يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا» بيان للقاء الآثام، و قوله: «وَيُخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا» أى يخلد فى العذاب و قد وقعت عليه الإهانه.

و الخلود فى العذاب فى الشرك لا- ريب فيه، و أما الخلود فيه عند قتل النفس المحترمه و الزنا و هما من الكبائر و قد صرح القرآن بذلك فيهما و كذا فى أكل الربا فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع المعصيه ذلك كما ربما استفيد من ظاهر قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ».

أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعم من المنقطع و المؤبد أو يحمل قوله:

« وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَلَىٰ فِعْلِ جَمِيعِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ الْآيَاتِ فِي الْحَقِيقَةِ تَتَرَهَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ الْكُفَّارَ مُبْتَلِينَ بِهِ وَ هُوَ الْجَمِيعُ دُونَ الْبَعْضِ.

قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» استثناء من لقي الآثام و الخلود فيه، و قد أخذ في المستثنى التوبة و الإيمان و إتيان العمل الصالح، أما التوبة و هي الرجوع عن المعصية و أقل مراتبها الندم فلو لم يتحقق لم ينتزع العبد عن المعصية و لم يزل مقيماً عليها، و أما إتيان العمل الصالح فهو مما تستقر به التوبة و به تكون نصوحاً.

و أما أخذ الإيمان فيدل على أن الاستثناء إنما هو من الشرك فتختص الآية بمن أشرك و قتل و زنى أو بمن أشرك سواء أتى معه بشيء من القتل المذكور و الزنا أو لم يأت، و أما من أتى بشيء من القتل و الزنا من غير شرك فالمتكفل لبيان حكم توبته الآية التالية.

و قوله: «فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» تفرغ على التوبة و الإيمان و العمل الصالح يصف ما يترتب على ذلك من جميل الأثر و هو أن الله يبدل سيئاتهم حسنات.

و قد قيل في معنى ذلك أن الله يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة و يثبت مكانها لواحق طاعاتهم فيبدل الكفر إيماناً و القتل بغير حق جهاداً و قتلاً بالحق و الزنا عفه و إحساناً.

و قيل: المراد بالسيئات و الحسنات ملكاتهما لا نفسيهما فيبدل ملكه السيئه ملكه الحسنه.

و قيل: المراد بهما العقاب و الثواب عليهما لا نفسيهما فيبدل عقاب القتل و الزنا مثلاً ثواب القتل بالحق و الإحصان.

و أنت خير بأن هذه الوجوه من صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل يدل عليه.

و الذى يفيد ظاهر قوله: «يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» و قد ذيله بقوله: «وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» أن كل سيئه منهم نفسها تتبدل حسنه، و ليست السيئه هي متن

الفعل الصادر من فاعله و هو حركات خاصه مشتركه بين السيئه و الحسنه كعمل مواقعه مثلا المشترك بين الزنا و النكاح، و الأكل المشترك بين أكل المال غصبا و يأذن من مالكه بل صفه الفعل من حيث موافقته لأمر الله و مخالفته له مثلا من حيث إنه يتأثر به الإنسان و يحفظ عليه دون الفعل الذى هو مجموع حركات متصرمه متفضيه فانيه و كذا عنوانه القائم به الفانى بفنائيه.

و هذه الآثار السيئه التى يتبعها العقاب أعنى السيئات لازمه للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلى السرائر.

و لو لا شوب من الشقوه و المساءه فى الذات لم يصدر عنها عمل سيئ إذ الذات السعيده الطاهره من كل وجه لا يصدر عنها سيئه قدره فالأعمال السيئه إنما تلحق ذاتا شقيه خبيثه بذاتها أو ذاتا فيها شوب من شقاء و خباثه.

و لازم ذلك إذا تطهرت بالتوبه و طابت بالإيمان و العمل الصالح فتبدلت ذاتا سعيده ما فيها شوب من قذاره الشقاء أن تتبدل آثارها اللازمه التى كانت سيئات قبل ذلك فتناسب الآثار للذات بمغفره من الله و رحمه و كان الله غفورا رحيمًا.

و إلى مثل هذا يمكن أن تكون الإشاره بقوله: « فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ».

قوله تعالى: « وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا » المتاب مصدر ميمى للتوبه، و سياق الآيه يعطى أنها مسوقه لرفع استغراب تبدل السيئات حسنات بتعظيم أمر التوبه و أنها رجوع خاص إلى الله سبحانه فلا بدع فى أن يبدل السيئات حسنات و هو الله يفعل ما يشاء.

و فى الآيه مع ذلك شمول للتوبه من جميع المعاصى سواء قارنت الشرك أم فارقته، و الآيه السابقه- كما تقدمت الإشاره إليه- كانت خفيه الدلاله على حال المعاصى إذا تجردت من الشرك.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » قال فى مجمع البيان:، أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. انتهى. فيشمل الكذب و كل

لهو باطل كالغناء و الفحش و الخنا بوجه، و قال أيضا: يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه و أكرم نفسه منه انتهى.

فقوله: « وَ الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » إن كان المراد بالزور الكذب فهو قائم مقام المفعول المطلق و التقدير لا يشهدون شهادته الزور، و إن كان المراد اللغو الباطل كالغناء و نحوه كان مفعولا به و المعنى لا يحضرون مجالس الباطل، و ذيل الآية يناسب ثانى المعنيين.

و قوله: « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » اللغو ما لا يعتد به من الأفعال و الأقوال لعدم اشتماله على غرض عقلائي و يعم - كما قيل - جميع المعاصي، و المراد بالمرور باللغو المرور بأهل اللغو و هم مشتغلون به.

و المعنى: و إذا مروا بأهل اللغو و هم يلغون مروا معرضين عنهم منزهين أنفسهم عن الدخول فيهم و الاختلاط بهم و مجالستهم.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صِيًّا وَ عُتِيَانًا » الخرور على الأرض السقوط عليها و كأنها فى الآية كناية عن لزوم الشىء و الانكباب عليه.

و المعنى: و الذين إذا ذكروا بآيات ربهم من حكمه أو موعظه حسنه من قرآن أو وحى لم يسقطوا عليه و هم صم لا يسمعون و عميان لا يبصرون بل تفكروا فيها و تعقلوها فأخذوا بها عن بصيره فأمنوا بحكمتها و اتعضوا بموعظتها و كانوا على بصيره من أمرهم و بينه من ربهم.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » قال الراغب فى المفردات: قرت عينه تفر سرت قال، تعالى:

« كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا » و قيل لمن يسر به قره عين قال: « قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَ لَكَ » و قوله تعالى:

« هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ » قيل: أصله من القر أى البرد فقرت عينه قيل: معناه بردت فصحت، و قيل: بل لأن للسرور دمعه بارده قاره و للحزن دمعه حاره و لذلك يقال فيمن يدعى عليه: أسخن الله عينه، و قيل: هو من القرار و المعنى أعطاه الله ما يسكن به عينه فلا تطمح إلى غيره انتهى.

و مرادهم بكون أزواجهم و ذرياتهم قره أعين لهم أن يسروهم بطاعه الله و التجنب عن معصيته فلا حاجه لهم فى غير ذلك و لا إربه و هم أهل حق لا يتبعون الهوى.

و قوله: « وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » أى متسابقين إلى الخيرات سابقين إلى رحمتك فيتبعنا غيرنا من المتقين كما قال تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» :البقره: ١٤٨، و قال:

«لَسَابِقُونَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ» :الحديد: ٢١، و قال: «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» :الواقعه: ١١، و كأن المراد أن يكونوا صفا واحدا متقدما على غيرهم من المتقين و لذا جىء بالإمام بلفظ الإفراد.

و قال بعضهم: إن الإمام مما يطلق على الواحد و الجمع، و قيل: إن إمام جمع آم بمعنى القاصد كصيام جمع صائم، و المعنى: اجعلنا قاصدين للمتقين متقيدين بهم، و فى قراءه أهل البيت « و اجعل لنا من المتقين إماما ».

قوله تعالى: « أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسِبْتُمْ أَن تُشَاقِقُوا مَقَامًا » الغرfe - كما قيل - البناء فوق البناء فهو الدرجه العاليه من البيت، و هى كناية عن الدرجه العاليه فى الجنه، و المراد بالصبر الصبر على طاعه الله و عن معصيته فهذان القسمان من الصبر هما المذكوران فى الآيات السابقه لكن لا ينفك ذلك عن الصبر عند النوائب و الشدائد.

و المعنى: أولئك الموصوفون بما و صفوا يجزون الدرجه الرفيعه من الجنه يلقون فيها أى يتلقاهم الملائكه بالتحيه و هو ما يقدم للإنسان مما يسره و بالسلام و هو كل ما ليس فيه ما يخافه و يحذره، و فى تنكير التحيه و السلام دلالة على التفخيم و التعظيم، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « قُلْ مَا يَعْجُبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا » قال فى المفردات:، ما عبأت به أى لم أبال به، و أصله من العبء أى الثقل كأنه قال:

ما أرى له وزنا و قدرا، قال تعالى: « قُلْ مَا يَعْجُبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ » و قيل: من عبأت الطيب كأنه قيل: ما يبيقيكم لو لا دعاؤكم. انتهى.

قيل: «دُعَاؤُكُمْ» من إضافه المصدر إلى المفعول و فاعله ضمير راجع إلى «رَبِّي»

و على هذا فقوله: «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ» من تفریع السبب على المسبب بمعنى انكشافه بمسببه، و قوله: «فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا» أى سوف يكون تكذيبكم ملازماً لكم أشد الملازمه فتجزون بشقاء لازم و عذاب دائم.

و المعنى: قل لا قدر و لا منزله لكم عند ربى فوجودكم و عدمكم عنده سواء لأنكم كذبتهم فلا خير يرجى فيكم فسوف يكون هذا التكذيب ملازماً لكم أشد الملازمه، إلا أن الله يدعوكم لیتم الحججه عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم. و هذا معنى حسن.

و قيل: «دُعَاؤُكُمْ» من إضافة المصدر إلى الفاعل، و المراد به عبادتهم لله سبحانه و المعنى: ما يبالی بكم ربى أو ما يبيقيكم ربى لو لا عبادتكم له.

و فيه أن هذا المعنى لا- يلائم تفرع قوله: «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ» عليه و كان عليه من حق الكلام أن يقال: و قد كذبتهم! على أن المصدر المضاف إلى فاعله يدل على تحقق الفعل منه و تلبسه به و هم غير متلبسين بدعائه و عبادته تعالى فكان من حق الكلام على هذا التقدير أن يقال لو لا أن تدعوه فافهم.

و الآيه خاتمه السوره و تنعطف إلى غرض السوره و محصل القول فيه و هو الكلام على اعتراض المشركين على الرسول و على القرآن النازل عليه و تكذيبهما.

(بحث روائى)

فى المجمع،: فى قوله تعالى: «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَاً» قال أبو عبد الله (ع): هو الرجل يمشى بسجيته التى جبل عليها-لا يتكلف و لا يتبختر.

و فى الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ص:

فى قوله: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» قال: الدائم.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» يقول: ملازماً لا ينفك. و قوله عز و جل: «وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا» و الإسراف الإنفاق فى المعصيه فى غير حق «وَ لَمْ يَقْتُرُوا» لم يبخلوا

فى حق الله عز و جل « وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » القوام العدل و الإنفاق فيما أمر الله به.

و فى الكافى: أحمد بن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (ع): فى قول الله عز و جل: « وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره- و على المقتر قدره على قدر عياله- و مؤنتهم التى هى صلاح له و لهم- لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.

و فى المجمع، روى عن معاذ أنه قال: سألت رسول الله ص عن ذلك فقال:

من أعطى فى غير حق فقد أسرف، و من منع من حق فقد قتر.

أقول: و الأخبار فى هذه المعانى كثيرة جدا.

و فى الدر المنثور، أخرج الفارياى و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: سئل النبى ص: أى الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا و هو خلقك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشيه أن يطعم معك. قلت: ثم أى؟ قال: أن تزانى حليله جارك فأنزل الله تصديق ذلك « وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ- وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُونَ ».

أقول: لعل المراد الانطباق دون سبب النزول.

و فيه، أخرج عبد بن حميد عن على بن الحسين: « يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ » قال:

فى الآخرة، و قال الحسن: فى الدنيا.

و فيه، أخرج أحمد و هناد و مسلم و الترمذى و ابن جرير و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن أبى ذر قال: قال رسول الله ص: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال:

اعرضوا عليه صغار ذنوبه- فتعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارها- فيقال: عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا- و هو مقر ليس ينكر و هو مشفق من الكبار أن تجيء- فيقال:

أعطوه مكان كل سيئه عملها حسنه.

أقول: هو من أخبار تبديل السيئات حسنات يوم القيامة و هى كثيرة مستفيضه من طرق أهل السنه و الشيعة مرويه عن النبى و الباقر و الصادق و الرضا عليه و عليهم الصلاه و السلام.

و فى روضه الواعظين، قال (ص): ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء-قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات-و غفر لكم جميعا.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى الصباح عن أبى عبد الله (ع): فى قوله عز و جل:

« لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » قال: الغناء..

أقول: و فى المجمع، أنه مروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) و رواه القمى مسندا و مرسلا .

و فى العيون، بإسناده إلى محمد بن أبى عباد و كان مشتهرا بالسمع و يشرب النبيذ قال: سألت الرضا (ع) عن السماع فقال: لأهل الحجاز رأى فيه و هو فى حيز الباطل و اللهو-أ ما سمعت الله عز و جل يقول: « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ».

و فى روضه الكافى، بإسناده عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: « وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا » قال: مستبصرين ليسوا بشكاك.

و فى جوامع الجامع، عن الصادق (ع): فى قوله: « وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » قال:

إيانا عنى.

أقول: و هناك عده روايات فى هذا المعنى و أخرى تتضمن قراءتهم (ع):

« و اجعل لنا من المتقين إماما ».

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم و أبو نعيم فى الحليه عن أبى جعفر: فى قوله:

« أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا » قال: على الفقر فى الدنيا.

و فى المجمع، روى العياشى بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبى جعفر (ع): كثره القراءه أفضل أو كثره الدعاء؟ قال: كثره الدعاء أفضل و قرأ هذه الآية.

أقول: و فى انطباق الآية على ما فى الروايه إبهام.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل:

« قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ » يقول: ما يفعل ربي بكم-فقد كذبتهم فسوف يكون لزاما.

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) لَعَلَّكَ بِمَنْعِ نَفْسِكَ أَلَّا يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنَّ نَسْفًا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ
أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَلْبَابُ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦) أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَ
إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٩)

(بيان)

غرض السوره تسليه النبى ص قبال ما كذبه قومه و كذبوا بكتابه النازل عليه من ربه-على ما يلوح إليه صدر السوره: تلك آيات الكتاب المبين-وقد رموه تاره بأنه مجنون و أخرى بأنه شاعر، و فيها تهديدهم مشفعا ذلك بإيراد قصص جمع من الأنبياء و هم موسى و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب(ع) و ما انتهت إليه عاقبه تكذيبهم لتسلى به نفس النبى ص و لا يحزن بتكذيب أكثر قومه و ليعتبر المكذبون.

و السوره من عتائق السور المكيه و أوائلها نزولا و قد اشتملت على قوله تعالى:

« وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمُؤْمِنِينَ » . و ربما أمكن أن يستفاد من وقوع هذه الآيه فى هذه السوره و وقوع قوله: « فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ » فى سوره الحجر و قياس مضمونيهما كل مع الأخرى أن هذه السوره أقدم نزولا من سوره الحجر و ظاهر سياق آيات السوره أنها جميعا مكيه و استثنى بعضهم الآيات الخمس التى فى آخرها، و بعض آخر قوله: « أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ » و سيجىء الكلام فيهما.

قوله تعالى: « طَسَمَ لَكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ » الإشاره بتلك إلى آيات الكتاب مما سينزل بنزول السوره و ما نزل قبل، و تخصيصها بالإشاره البعيده للدلاله على علو قدرها و رفعه مكانتها، و المبين من أبان بمعنى ظهر و انجلى.

و المعنى: تلك الآيات العالیه قدرا الرفيعه مكانا آيات الكتاب الظاهر الجلى كونه من عند الله سبحانه بما فيه من سمه الإعجاز و إن كذب به هؤلاء المشركون المعاندون و رموه تاره بأنه من إلقاء شياطين الجن و أخرى بأنه من الشعر.

قوله تعالى: « لَعَلَّكَ بِمَخْرَجِ نَفْسِكَ الْآلِ - يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » البخوع هو إهلا-ك النفس عن وجد، و قوله: « الْآلِ - يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » تعليل للبخوع، و المعنى: يرجى منك أن تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم بآيات هذا الكتاب النازل عليك.

و الكلام مسوق سوق الإنكار و الغرض منه تسليه النبى ص.

قوله تعالى: « إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ » متعلق المشيه محذوف لدلاله الجزاء عليه، و قوله: « فَظَلَّتْ » إلخ، ظل فعل ناقص اسمه « أَعْنَاقُهُمْ » و خبره « خَاضِعِينَ » و نسب الخضوع إلى أعناقهم و هو وصفهم أنفسهم لأن الخضوع أول ما يظهر فى عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه تخضعا فهو من المجاز العقلى.

و المعنى: إن نشأ أن نزل عليهم آيه تخضعهم و تلجئهم إلى القبول و تضطرهم إلى الإيمان نزل عليهم آيه كذلك فظلوا خاضعين لها خضوعا بينا بانحناء أعناقهم.

و قيل: المراد بالأعناق الجماعات و قيل: الرؤساء و المقدمون منهم، و قيل:

هو على تقدير مضاف و التقدير فضلت أصحاب أعناقهم خاضعين لها. و هو أسخف الوجوه.

قوله تعالى: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» بيان لاستمرارهم على تكذيب آيات الله و تمكن الإعراض عن ذكر الله في نفوسهم بحيث كلما تجدد عليهم ذكر من الرحمن و دعوا إليه دفعه بالإعراض.

فالغرض بيان استمرارهم على الإعراض عن كل ذكر أتاهاهم لا أنهم يعرضون عن محدث الذكر و يقبلون إلى قديمه و في ذكر صفه الرحمن إشارة إلى أن الذكر الذي يأتيهم إنما ينشأ عن صفه الرحمة العامه التي بها صلاح دنياهم و آخرهم.

و قد تقدم في تفسير أول سورة الأنبياء كلام في معنى الذكر المحدث فراجع.

قوله تعالى: «فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَلْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» تفريع على ما تقدم من استمرار إعراضهم، و قوله: «فَسَيَأْتِيهِمْ» إلخ تفريع على التفريع و الأنباء جمع نيا و هو الخبر الخطير، و المعنى لما استمر منهم الإعراض عن كل ذكر يأتيهم تحقق منهم و ثبت عليهم أنهم كذبوا، و إذ تحقق منهم التكذيب فسيأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون من آيات الله، و تلك الأنباء العقوبات العاجله و الآجله التي ستحقق بهم.

قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ» الاستفهام للإنكار التويخي و الجملة معطوف على مقدر يدل عليه المقام و التقدير أصروا و استمروا على الإعراض و كذبوا بالآيات و لم ينظروا إلى هذه الأزواج الكريمة من النباتات التي أنبتناها في الأرض.

فالرؤية في قوله: «أَوْ لَمْ يَرَوْا» مضمنه معنى النظر و لذا عدت بآلى، و الظاهر أن المراد بالزوج الكريم. و هو الحسن على ما قيل: النوع من النبات و قد خلق الله سبحانه أنواعه أزواجا، و قيل: المراد بالزوج الكريم الذي أنبته الله يعم الحيوان و خاصة الإنسان بدليل قوله: «وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ لَبَاتًا».

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكْ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» الإشارة بذلك إلى ما ذكر في الآيه السابقه من إنبات كل زوج كريم حيث إن فيه إيجادا لكل زوج منه و تتميم نقائص كل من الزوجين بالآخر و سوقهما إلى الغايه المقصوده من وجودهما

و فيه هدايه كل إلى سعاده الأخيره و من كانت هذه سنته فكيف يهمل أمر الإنسان و لا يهديه إلى سعاده و لا يدعوه إلى ما فيه خير دنياه و آخرته. هذا ما تدل عليه آيه النبات.

و قوله: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» أى لم يكن المترقب من حال أكثرهم بما عندهم من ملكه الإعراض و بطلان الاستعداد أن يؤمنوا فظاهر الآيه نظير ظاهر قوله: «فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ»: يونس: ٧٤ و تعليل الكفر و الفسوق برسوخ الملكات الرذيله و استحكام الفساد فى السريره من قبل فى كلامه تعالى أكثر من أن تحصى.

و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن المراد ما كان فى علم الله أن لا يؤمنوا غير سديد لأنه مضافا إلى كونه خلاف المتبادر من الجملة، مما لا دليل على أنه المراد من اللفظ بل الدليل على خلافه لسبق الدلالة على أن ملكه الإعراض راسخه لم تنزل فى نفوسهم.

و عن سيبويه أن «كَانَ» فى قوله: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» صله زائده و المعنى: و ما أكثرهم مؤمنين. و فيه أنه معنى صحيح فى نفسه لكن المقام بما تقدم من المعنى أوفق.

قوله تعالى: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» فهو تعالى لكونه عزيزا غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره المكذبين لآياته المستهزئين بها و يجازيهم بالعقوبات العاجله و الآجله، و لكونه رحيمًا ينزل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين به و يمهل الكافرين.

(بحث عقلى متعلق بالعلم) [فى ارتباط الأشياء بعلمه تعالى]

قال فى روح المعانى، فى قوله تعالى: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» قيل: أى و ما كان فى علم الله تعالى ذلك، و اعترض -بناء على أنه يفهم من السياق العليه- بأن علمه تعالى ليس عله لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس.

و رد بأن معنى كون علمه تعالى تابعا للمعلوم أن علمه سبحانه فى الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصيه العلم و امتيازته عن سائر العلوم باعتبار أنه علم بهذه الماهيه، و أما وجود الماهيه فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلئى التابع لماهيته بمعنى أنه تعالى لما علمها فى الأزل على هذه الخصوصيه لزم أن يتحقق و يوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر و عدم إيمانهم متبوع لعلمه الأزلئى و وقوعه تابع له. انتهى.

و هذه حجه كثيره الورود فى كلام المجبره و خاصه الإمام الرازئى فى تفسيره الكبير يستدلون بها على إثبات الجبر و نفى الاختيار و محصلها أن الحوادث و منها أفعال الإنسان معلومه لله سبحانه فى الأزل فهئى ضروريه الوقوع و إلا كان علمه جهلا- تعالى عن ذلك- فالإنسان مجبر عليها غير مختار. و اعترض عليه بأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس و أجيب بما ذكره من أن علمه فى الأزل تابع لماهيه المعلوم لكن المعلوم تابع فى وجوده للعلم.

و الحجه مضافا إلى فساد مقدماتها بناء و مبنى مغالطه بينه ففيها أولا أن فرض ثبوت ما للماهيه فى الأزل و وجودها فيها لا يزال يقضى بتقدم الماهيه على الوجود و أنئى للماهيه هذه الأصاله و التقدم؟.

و ثانيا: أن مبنى الحجه و كذا الاعتراض و الجواب على كون علمه تعالى بالأشياء علما حصوليا نظير علومنا الحصوليه المتعلقه بالمفاهيم و قد أقيم البرهان فى محله على بطلانه و أن الأشياء معلومه له تعالى علما حضوريا و علمه علما: علم حضورى بالأشياء قبل الإيجاد و هو عين الذات و علم حضورى بها بعد الإيجاد و هو عين وجود الأشياء.

و تفصيل الكلام فى محله.

و ثالثا: أن العلم الأزلئى بمعلومه فيما لا- يزال إنما يكون علما بحقيقه معنى العلم إذا تعلق به على ما هو عليه أى بجميع قيوده و مشخصاته و خصوصياته الوجوديه، و من خصوصيات وجود الفعل أنه حركات خاصه إراديه اختياريه صادره عن فاعله الخاص مخالفه لسائر الحركات الاضطراريه القائمه بوجوده.

و إذا كان كذلك كانت الضروره اللاحقه للفعل من جهه تعلق العلم به صفه

للفعل الخاص الاختياري بما هو فعل خاص اختياري لا صفه للفعل المطلق إذ لا وجود له أى كان من الواجب أن يصدر الفعل عن إرادته فاعله و اختياره و إلا تخلف المعلوم عن العلم لا أن يتعلق العلم بالفعل الاختياري ثم يدفع صفه الاختيار عن متعلقه و يقيم مقامها صفه الضروره و الإيجابار.

فقد وضع فى الحجه الفعل المطلق مكان الفعل الخاص فعد ضروريا مع أن الضرورى تحقق الفعل بوصف الاختيار نظير الممكن بالذات الواجب بالغير ففى الحجه مغالطه بالخلط بين الفعل المطلق و الفعل المقيد بالاختيار.

و من هنا يتبين عدم استقامه تعليل ضروره عدم إيمانهم بتعلق العلم الأزلى به فإن تعلق العلم الأزلى بفعل إنما يوجب ضروره وقوعه بالوصف الذى هو عليه فإن كان اختياريًا و جب تحققه اختياريًا و إن كان غير اختياري و جب تحققه كذلك.

على أنه لو كان معنى قوله: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» امتناع إيمانهم لتعلق العلم الأزلى بعدمه لاتخاذوه حجه على النبى ص و عدوه عذرا لأنفسهم فى استنكافهم عن الإيمان كما اعترف به بعض المجبره.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: «إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ»:

حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع) قال: تخضع رقابهم يعنى بنى أميه - و هى الصيحه من السماء باسم صاحب الأمر.

أقول: و هذا المعنى رواه الكلينى فى روضه الكافى، و الصدوق فى كمال الدين، و المفيد فى الإرشاد، و الشيخ فى الغيبه، و الظاهر أنه من قبيل الجرى دون التفسير لعدم مساعده سياق الآيه عليه.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٠ الى ٦٨]

اشاره

وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيَضِيقُ صِدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ تُزِكِّبْنَا وَ لَبِثْنَا مِنْ عُمَرِكَ سِتِينَ (١٨) وَ فَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهُمَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَ تَلَمَّكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (٣٢) وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْنُيْتَيْنِ لِلنَّاطِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ

لَهُذَا لَسَّاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَإِنَّا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
(٣٦) يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سَيِّحَارٍ عَلِيمٍ (٣٧) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩) لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُونَ
السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمْ الْعَالِيِينَ (٤٠) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لِنَأْتِيَنَّكَ لِنَكْنُزَنَّكَ وَالنَّاسُ أُمَّمَاتٌ لَكَ أَمْ أَتَاهَا السَّحَرَةُ (٤١) قَالُوا نَحْنُ الْعَالِيِينَ (٤٢) قَالُوا لَهْمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ رَبِّنَا إِنَّهُ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤)
فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُمْ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ بِمُوسَىٰ آيَاتِهِ الْبَارِئَةِ وَأُخْرِجُوا مِنْهَا
مُهْرَجِينَ (٤٦) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ (٤٧) رَبِّ مُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَآلِهِ الْأَخْيَارُ (٤٨) قَالُوا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُفِّرُوا بِلَدِكُمْ أَمْ بِالْبَحْرِ
يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥٠) إِذَا نَطَمَعُ أَنْ يُغْفَرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١)
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ (٥٢) فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
(٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩) فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ
رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ
(٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ (٦٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمَآئِمَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧) وَإِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨)

شروع فى ذكر قصص عده من أقوام الأنبياء الماضين موسى و هارون و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب(ع)ليظهر أن قوم النبى ص سائرون مسيرهم و سيردون موردهم، لا يؤمن أكثرهم فيؤاخذهم الله تعالى بعقوبه العاجل و الآجل، و الدليل على ذلك ختم كل واحده من القصص بقوله: « وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » كما ختم به الكلام الحاكى لإعراض قوم النبى ص فى أول السوره، و ليس ذلك إلا لتطبيق القصة على القصة.

كل ذلك ليتسلى النبى ص و لا- يضيق صدره و يعلم أنه ليس بدعا من الرسل و لا- المتوقع من قومه غير ما عامل به الأمم الماضون رسلهم، و فيه تهديد ضمنى لقومه

و يؤيده تصدير قصه إبراهيم(ع) بقوله: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ».

قوله تعالى: «وَ إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ» - إلى قوله - أَلَا- يَتَّقُونَ «أى و اذكر وقتا نادى فيه ربك موسى و بعثه بالرساله إلى قوم فرعون لإنجاء بنى إسرائيل على ما فصله فى سوره طه و غيرها.

و قوله: «أَنْ أَتَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» نوع تفسير للنداء، و توصيفهم أولا- بالظالمين ثم بيانه ثانيا بقوم فرعون للإشاره إلى حكمه الإرسال و هى ظلمهم بالشرك و تعذيب بنى إسرائيل كما فى سوره طه من قوله: «اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ» إلى أن قال: فَأَيُّهَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ» طه: ٤٧.

و قوله: «أَلَا يَتَّقُونَ» بصيغه الغيبه، و هو توبيخ غيابى منه تعالى لهم و إيراده فى مقام عقد الرساله لموسى(ع) فى معنى قولنا: قل لهم إن ربى يوبخكم على ترك التقوى و يقول: ألا تتقون.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ» - إلى قوله - فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ «، قال فى مجمع البيان:، الخوف انزعاج النفس بتوقع الضر و نقيضه الأمن و هو سكون النفس إلى خلوص النفع، انتهى. و أكثر ما يطلق الخوف على إحساس الشر بحيث يؤدي إلى الالتقاء عملا و إن لم تضطرب النفس، و الخشيه على تأثر النفس من توقع الشر بحيث يورث الاضطراب و القلق، و لذا نفى الله الخشيه من غيره عن أنبيائه و ربما أثبت الخوف فقال: «وَ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» :الأحزاب: ٣٩، و قال: «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً» :الأنفال: ٥٨.

و قوله: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ» أى ينسبني قوم فرعون إلى الكذب، و قوله:

«وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي» الفعلان مرفوعان و هما معطوفان على قوله:

«أَخَافُ» فالذى اعتل به أمور ثلاثه: خوف التكذيب و ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان، و فى قراءه يعقوب و غيره يضيق و ينطلق بالنصب عطفا على «يُكَذِّبُونِ» و هو أوفق بطبع المعنى، و عليه فالعله واحده و هى خوف التكذيب الذى يترتب عليه ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان. و يطابق ما سيجيء من آيه القصص من ذكر عله واحده هى خوف التكذيب.

و قوله: «فَأَرْسِلْ إِلَيَّ لِهَارُونَ» أى أرسل ملك الوحي إلى هارون ليكون معيناً لى على تبليغ الرسالة يقال لمن نزلت به نائبه أو أشكل عليه أمر: أرسل إلى فلان أى استمد منه و اتخذته عوناً لك.

فالجمله أعنى قوله: «فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ» متفرعه على قوله: «إِنِّي أَخَافُ» إلخ، و ذكر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان توطئه و تقدمه لذكرها و سؤال موهبه الرساله لهارون.

و إنما اعتل بما اعتل به و سأل الرساله لأخيه ليكون شريكاً له فى أمره، معيناً مصداقاً له فى التبليغ لا- فرارا عن تحمل أعباء الرساله، و استعفاء منها، قال فى روح المعانى: و من الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلق وقوع «فَأَرْسِلْ» بين الأوائل و بين الرابعه أعنى قوله: «و لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ» إلخ، فأذن بتعلقه بها و لو كان تعلقاً لآخر، انتهى.

و هو حسن و أوضح منه قوله تعالى فى سورة القصص فى القصة: «قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ»: القصص: ٣٤.

قوله تعالى: «و لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ» قال الراغب فى المفردات:، الذنب فى الأصل الأخذ بذب الشىء يقال: ذنبته أصبت ذنبه، و يستعمل فى كل فعل يستوخم عقبه اعتباراً لما يحصل من عاقبته. انتهى.

و فى الآيه إشاره إلى قصه قتله (ع)، و كونه ذنباً لهم عليه إنما هو بالبناء على اعتقادهم أو الاعتبار بمعناه اللغوى المذكور آنفاً، و أما كونه ذنباً بمعنى معصيه الله تعالى فلا دليل عليه و سيوافيك فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: «قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» كلا للردع و هو متعلق بما ذكره من خوف القتل، ففيه تأمين له و تطيب لنفسه أنهم لا- يصلون إليه، و أما سؤاله الإرسال إلى هارون فلم يذكر ما أجيب به عنه، غير أن قوله: «فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا» دليل على إجابته مسئوله.

و قوله: «فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا» متفرع على الردع فيفيد أن اذها إليه بآياتنا و لا تخافا،

وقد علل ذلك بقوله: «إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ» والمراد بضمير الجمع موسى و هارون و القوم الذين أرسلنا إليهم و لا يعبا بقول من قال: إن المراد به موسى و هارون بناء على كون أقل الجمع اثنين فإنه مع فساده في أصله لا تساعد عليه ضمائر التثنيه قبله و بعده كما قيل.

و الاستماع هو الإصغاء إلى الكلام و الحديث و هو كناية عن الحضور و كمال العناية بما يجرى بينهما و بين فرعون و قومه عند تبليغ الرساله كما قال في القصة من سوره طه:

﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ طه: ٤٦.

و محصل المعنى: كلا- لا- يقدران على قتلك فاذهبا إليهم بآياتنا و لا تخافا إنا حاضرون عندكم شاهدون عليكم معتنون بما يجرى بينكم.

قوله تعالى: «فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» بيان لقوله في الآيه السابقه: «فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا».

و قوله: «فَقُولَا- إِذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» تفريع على إتيان فرعون، و التعبير بالرسول بلفظ المفرد إما باعتبار كل واحد منهما أو باعتبار كون رسالتها واحده و هى قولهما: «أَنْ أَرْسِلَ» إلخ، أو باعتبار أن الرسول مصدر فى الأصل فالأصل أن يستوى فيه الواحد و الجمع، و التقدير إنا ذوا رسول رب العالمين أى ذوا رسالته كما قيل.

و قوله: «أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» تفسير للرساله المفهومه من السياق و المراد بإرسالهم إطلاقهم لكن لما كان المطلوب أن يعودوا إلى الأرض المقدسه التى كتب الله لهم و هى أرض آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب (ع) سمي إطلاقهم ليعودوا إليها إرسالاً منه لهم إليها.

قوله تعالى: «قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ» الاستفهام للإنكار التوبيخى، و «نُرَبِّكَ» من التريه، و الوليد الصبى.

لما أقبل فرعون على موسى و هارون و سمع كلامهما عرف موسى و خصه بالخطاب قائلاً أ لم نربك إلخ و مراده الاعتراض عليه أولاً من جهه دعواه الرساله يقول: أنت الذى ربيناك و أنت وليد و لبثت فينا من عمرك سنين عديده نعرفك باسمك و نعتك و لم ننس شيئاً من أحوالك فمن أين لك هذه الرساله و أنت من نعرفك و لا نجهل أصلك؟

قوله تعالى: « وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ » الفعله بفتح الفاء بناء مره من الفعل، و توصيف الفعله بقوله: « الَّتِي فَعَلْتَ » للدلاله على عظم خطره و كثره شناعته و فظاعته نظير ما فى قوله: «فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ» طه: ٧٨، و مراده بهذه الفعله قتله (ع) القبطى.

و قوله: « وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ » ظاهر السياق على ما سيأتى الإشاره إليه أن مراده بالكفر كفران النعمه و أن قتله القبطى و إفساده فى أرضه كفران لنعمته عليه بالخصوص بما له عنده من الصنيعه حيث كف عن قتله كسائر المواليد من بنى إسرائيل و رباه فى بيته بل لأنه من بنى إسرائيل و هو يراهم عبيدا لنفسه و يرى نفسه ربا منعما عليهم فقتل الواحد منهم رجلا من قومه و إفساده فى الأرض خروج من طور العبوديه و كفر بنعمته.

فمحصل اعتراضه المشار إليه فى الآيتين أنك الذى ربناك صبيا صغيرا و لبثت فىنا من عمرك سنين، و أفسدت فى الأرض بقتل النفس فكفرت بنعمتى و أنت من عبيدى الإسرائيليين فمن أين جاءتك هذه الرساله؟ و كيف تكون رسولا و أنت هذا الذى نعرفك؟.

و بذلك يظهر عدم استقامه تفسير بعضهم الكفر بالكفر المقابل للإيمان، و أن المعنى و أنت من الكافرين بألوهيتى أو أنت من الكافرين بالله على زعمك حيث خالطنا سنين و أنت فى ملتنا، و كذا قول بعضهم: إن المراد و أنت من الكافرين بنعمتى عليك خاصه.

قوله تعالى: « قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ » ضمير «فَعَلْتُهَا» راجع إلى الفعله و الظاهر أن « إِذَا » مقطوع عن الجواب و الجزاء و يفيد معنى حينئذ كما قيل، و عبده تعبيدا و أعبدته إعبادا إذا اتخذها عبدا لنفسه.

و الآيات الثلاث جواب موسى (ع) عما اعترض به فرعون، و التطبيق بين جوابه (ع) و ما اعترض به فرعون يعطى أنه (ع) حلال كلام فرعون إلى القدح فى دعواه الرساله من ثلاثه أوجه: أحدها استغراب رسالته و استبعادها و هو الذى يعلم حاله

وقد أشار إليه بقوله: «أَلَمْ نُزَكِّكَ فِينَا وَلِيداً وَكَبَّيْتَهُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ» والثاني استقباح فعلته ورميه بالإفساد والجرم بقوله: «وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ» والثالث المن عليه بأنه من عبده ويستفاد ذلك من قوله: «وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ» وقد اقتضى طبع ما يذكره في الجواب أن يغير الترتيب في الجواب فيجيب أولاً عن اعتراضه الثاني ثم عن الأول ثم عن الثالث.

فقوله: «فَعَلْتَهُمَا إِذَا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ» جواب عن اعتراضه بقتل القبطي وقد استعظمه حيث لم يصرح باسمه بل كنى عنه بالفعل التي فعلت صوتنا للأسماع أن تفرع باسمه فتألم.

والتدبر في متن الجواب ومقابلته الاعتراض يعطى أن قوله: «فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً» من تمام الجواب عن القتل فيتقابل الحكم والضلال ويتضح حينئذ أن المراد بالضلال الجهل المقابل للحكم والحكم إصابه النظر في حقيقه الأمر وإتقان الرأي في تطبيق العمل عليه فيرجع معناه إلى القضاء الحق في حسن الفعل وقبحه وتطبيق العمل عليه، وهذا هو الذي كان يؤتاه الأنبياء، قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ».

فالمراد أنى فعلتها حينئذ والحال أنى في ضلال من الجهل بجهه المصلحه فيه والحق الذي يجب أن يتبع هناك فأقدمت على الدفاع عمن استنصرنى ولم أعلم أنه يؤدى إلى قتل الرجل ويؤدى ذلك إلى عاقبه وخيمه تحوجنى إلى خروجى من مصر و فرارى إلى مدين و التغرب عن الوطن سنين.

و من هنا يظهر ما فى قول بعضهم: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى الإقدام على الفعل من غير مبالاه بالعواقب كما فى قوله:

ألا لا يجهلن أحد علينا

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

و كذا قول بعض آخر: إن المراد بالضلال المحبه كما فسر به قول بنى يعقوب لأبيهم: «تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ» أى فى محبتك القديمه ليوسف، فالمعنى: فعلتها حينئذ و أنا من المحبين لله لا ألوى عن محبته إلى شىء.

أما الوجه الأول ففيه أنه اعتراف بالجرم والمعصيه، وآيات سوره القصص ناصه

على أن الله سبحانه آتاه حكما و علما قبل واقعه القتل و هذا لا يجامع الضلال بهذا المعنى من الجهل.

و أما الوجه الثانى ففيه مضافا إلى عدم مساعده السياق: أن من الممتنع من أدب القرآن أن يسمى محبه الله سبحانه ضلالا.

و أما قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى عدم التعمد و أنه إنما فعل ذلك جاهلا به غير متعمد إياه فإنه (ع) إنما تعمد وكر القبطى للتأديب فأدى إلى ما أدى.

و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بالشرائع كما فسر به بعضهم قوله:

« وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ».

و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال النسيان كما فسر به قوله تعالى: « أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى »: البقره: ٢٨٢. و أن المعنى فعلتها ناسيا حرمتها أو ناسيا أن الوكر مما يفضى إلى القتل عاده.

فوجوه يمكن أن يوجه كل منها بما يرجع به إلى ما قدمناه.

و قوله: « فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا » متفرع على قصه القتل، و السبب فى خوفه و فراره ما أخبر الله به فى سورة القصص بقوله: « وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ »: القصص: ٢١.

و أما الحكم فالمراد به- كما استظهرناه- إصابه النظر فى حقيقه الأمر و إتقان الرأى فى العمل به.

فإن قلت: صريح الآيه أن موهبه الحكم كانت بعد واقعه القتل و مفاد آيات سورة القصص أنه (ع) أعطى الحكم قبلها، قال تعالى: « وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ بِخَالٍ: القصص: ١٥، ثم ساق القصه و ذكر القتل و الفرار.

قلت: إنما ورد لفظ الحكم هاهنا و فى سورة القصص منكرا و هو مشعر بمغايره كل منهما الآخر و قد ورد فى خصوص التوراه أنها متضمنه للحكم، قال تعالى:

«وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ»: المائدة: ٤٣، و قد نزلت التوراه بعد غرق فرعون و إنجاء بنى إسرائيل.

فمن الممكن أن يقال: إن موسى (ع) أعطى مراتب من الحكم بعضها فوق بعض قبل قتل القبطى و بعد الفرار قبل العود إلى مصر و بعد غرق فرعون، و قد خصه الله فى كل مره بمرتبته من الحكم حتى تمت له الحكمة بنزول التوراه، و هذا بحسب التمثيل نظير ما يرزق بعض الناس أو ان صباه سلامه فى فطرته قلما يميل معها طبعه إلى الشر و الفساد ثم إذا نشأ يعطى اعتدالا فى التعقل و جوده فى التدبير فينبعث إلى اكتساب الفضائل فيرزق ملكه التقوى و الصفات الثلاث فى الحقيقه سنخ واحد ينمو و يزيد حالا بعد حال.

و يظهر بما تقدم عدم استقامه تفسير بعضهم الحكم بالنبوه لعدم دليل عليه من جهه اللفظ و لا المقام.

على أن الله سبحانه ذكر الحكم و النبوه فى مواضع من كلامه و فرق بينهما كقوله:

«أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ»: آل عمران: ٧٩، و قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ»: الأنعام: ٨٩، و قوله: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النَّبُوَّةَ»: الجاثية: ١٦ إلى غير ذلك.

و قوله: «وَ جَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ» جواب عن الاعتراض الأول و هو استغراب رسالته و استبعادها و هم يعرفونه، و قد شاهدوا أحواله حينما كانوا يربونه فيهم وليدا و لبث فيهم من عمره سنين، و تقريره أن استغرابهم و استبعادهم رسالته استنادا إلى سابق معرفتهم بحاله إنما يستقيم لو كانت الرسالة أمرا اكتسابيا يمكن أن يحدث به أو يتوقع حصوله بمقدماته الاختيارية، و ليس الأمر كذلك بل هى أمر وهبى لا- تأثير للأسباب العاديه فيها و قد جعله الله من المرسلين كما وهب له الحكم بغير اكتساب هذا ما يعطيه التدبر فى السياق.

و أما ما ذكره من أن قوله: «أَلَمْ نُزَبِّكَ فِينَا وَلِيداً» إلخ، مسوق للمن على موسى (ع) دون الاستغراب و الاستبعاد كما ذكرناه، فالآيه فى نفسها و إن لم تأب الحمل على ذلك لكن سياق مجموع الجواب لا يساعد عليه، و ذلك أن فيه إفساد السياق

من حيث يتعين أن يجعل قوله: « وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ » إلخ، جوابا عن المن و هو لا ينطبق عليه، و يجعل قوله: « فَعَلَّمْتُهَا إِذَا » إلخ جوابا عن الاعتراض بالقتل، و يبقى قوله: « وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُزْسَلِينَ » فضلا لا حاجة إليه فافهم ذلك.

و قوله: « وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ » جواب عن منه عليه و تقرّعه بأنه من عبّده و قد كفر نعمته و تقرير الجواب أن هذا الذي تعده نعمه و تقرّعى بكفرانها سلطه ظلم و تغلب إذ عبّدت بني إسرائيل و التعميد ظلما و تغلبا ليس من النعمة في شيء.

فالجمله استفهاميه مسوقه للإنكار و « أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ » بيان لما أشير إليه بقوله: « تِلْكَ » و المحصل أن الذي تشير إليه بقولك: « وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ » من أن لكك على نعمه كفرتها إذ كنت ولي نعمتى و سائر بني إسرائيل -أو إذ كنت ولي نعمتنا معشر بني إسرائيل- ليس بحق إذ كونك وليا منعما ليس إلا استنادا إلى التعميد، و التعميد ظلم و الولاية المستنده إليه أيضا ظلم و حاشا أن يكون الظالم وليا منعما له على من عبّده نعمه و إلا كان التعميد نعمه و ليس نعمه، ففى قوله: « أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ » وضع السبب موضع المسبب.

و القوم حللوا كلام فرعون: « أَلَمْ نُرَبِّكَ » إلخ، إلى اعتراضين -كما أشرنا إليه- المن عليه بتربيته وليدا و كفرانه النعمة و إفساده فى الأرض بقتل القبطى فأشكل عليهم الأمر من جهتين -كما أشرنا إليه.

إحداهما صيروره قوله: « وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُزْسَلِينَ » فضلا لا حاجة إليه فى سوق الجواب.

و الثانيه: عدم صلاحيه قوله: « وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ » جوابا عن منه على موسى (ع) بتربيته فى بيته وليدا.

و قد ذكروا فى توجيهه وجوها:

منها: أنه مسوق للاعتراف بأن تربيته لموسى كانت نعمه عليه و إنكار أن يكون ترك استعباده نعمه و همزه الإنكار مقدره فكأنه يقول: أ و تلك نعمه تمنها على أن

عبدت بنى إسرائيل و لم تعبدنى هذا، و أنت ترى أن فيه تقديرا لما لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا إشاره.

و منها: أنه إنكار لأصل النعمه عليه لمكان تعبيده بنى إسرائيل كأنه يقول: إن تربيتك لى ليست نعمه يمن بها على لأنك عبدت قومى فأحبطت به عملك فقله: «أَنْ عَبَّدْتَ» إلخ فى مقام التعليل للإنكار هذا، و هذا الوجه و إن كان أقرب إلى الذهن من سابقه لكن هذا الجواب غير تام معنى فإن تعبيده لبنى إسرائيل لا يغير حقيقه ما له من الصنيعه عند موسى فى تربيته وليدا.

و منها: أن المعنى أن هذه النعمه التى تمن بها على من التريه إنما سببه ظلمك بنى إسرائيل بتعييدهم فاضطرت أمى لذلك أن ألقنتى فى اليم فأخذتني فربيتني فاذا كانت هذه التريه مسببه عن ظلمك بالتعييد فليست بنعمه هذا و الشأن فى استفاده هذا المعنى من لفظ الآيه.

و منها: أن الذى ربانى أمى و غيرها من بنى إسرائيل حيث استعبدتهم فأمرتهم فربونى فليست هذه التريه نعمه منك تمنها على لانتهاؤها إلى التعبيد ظلما هذا، و هذا الوجه أبعد من سابقه من لفظ الآيه.

و منها: أن ذلك اعتراف منه (ع) بنعمه فرعون عليه و المعنى و تلك التريه نعمه منك تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل و تركت تعبيدى هذا و أنت خير بأن لا دليل على ما قدره من قوله: و تركت تعبيدى.

قوله تعالى: «قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» - إلى قوله - «مِنَ الْمَسِيحِينَ» لما كلم فرعون موسى (ع) فى معنى رسالته قادحا فيها فتلقى الجواب بما كان فيه إفحامه أخذ يكلمه فى خصوص مرسله و قد أخبره أن الذى أرسله هو رب العالمين فراجع فيه و استوضحه بقوله: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ»؟ إلى تمام سبع آيات.

و اتضح المراد منها يتوقف على تذكر أصول مذاهب الوثنيه فى أمر الربوبيه و قد تقدمت الإشاره إليها فى خلال الأبحاث السابقه من هذا الكتاب كرارا.

فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهى إلى موجد واجب الوجود هو واحد لا شريك له فى وجوب وجوده هو أجل من أن يحده حد فى وجوده و أعظم من أن يحيط

به فهم أو يناله إدراك، و لذلك لا يجوز عبادته لأن العبادة نوع توجه إلى المعبود و التوجه إدراك.

و لذلك بعينه عدلوا عن عبادته و التقرب إليه إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ذوى وجودات شريفه نوريه أو ناريه، هي مقربه إليه فانيه فيه من الملائكة و الجن و القديسين من البشر المتخلصين من ألواث الماده الفانين فى اللاهوت الباقين بها و منهم الملوك العظام أو بعضهم عند قدماء الوثنيه و كان من جملتهم فرعون و موسى و بالجمله كانوا يعبدونهم بعباده أصنامهم ليقربوهم إلى الله زلفى و يشفعوا لهم بمعنى أن يفيضوا إليهم من الخير الذى يفيض عنهم كما فى الملائكة أو لا يصيبوهم بالشرا الذى يترشح عنهم كما فى الجن فإن كلا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه تدبير أمر من أمور العالم الكليه كالحب و البغض و السلم و الحرب و الرفاهيه و غيرها أو صقع من أصقاعه كالسما و الأرض و الإنسان و نحوها.

فهناك أرباب و آلهه يتصرف كل منهم فى العالم الذى يرجع إليه تدبيره كإله عالم الأرض و إله عالم السماء و هؤلاء هم الملائكة و الجن و قديسو البشر، و إله عالم الآلهه و هو الله سبحانه فهو إله الآلهه و رب الأرباب.

إذا عرفت ما ذكرناه بان لك أن لا معنى صحيحا لقولنا: رب العالمين عند الوثنيين نظرا إلى أصولهم إذ لو أريد به بعض هذه الموجودات الشريفه الممكنه بأعيانهم فهو رب عالم من عوالم الخلقه و هو العالم الذى يباشر التصرف فيه كعالم السماء و عالم الأرض مثلا و لو أريد به الله سبحانه فهو رب عالم الأرباب و إله عالم الآلهه فقط دون جميع العالمين و لو أريد غير الطائفتين من الرب الواجب الوجود و الأرباب الممكنه الوجود فلا مصداق له معقولا.

فقوله: «قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» سؤال منه عن حقيقه رب العالمين بيانه أن فرعون كان وثنيا يعبد الأصنام و هو مع ذلك يدعى الألوهيه، أما عبادته الأصنام فلقوله تعالى: «وَيَذَرِكْ وَ آلِهَتِكَ»: الأعراف: ١٢٧، و أما دعواه الألوهيه فللايه المذكوره و لقوله تعالى: «فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى»: النازعات: ٢٤.

و لا منافاه عند الوثنيه بين كون الشىء إلهها ربا و بين كونه مربوبا لرب آخر لأن

الربوبية هو الاستقلال فى تدبير شىء من العالم و هو لا ينافى الإمكان و المربوبية لشىء آخر و كل رب عندهم مربوب لآخر إلا الله سبحانه فهو رب الأرباب لا رب فوقه و إله الآلهه لا إله له.

و كان الملك عند الوثنيه ظهورا من اللاهوت فى بعض النفوس البشريه بالسلطه و نفوذ الحكم فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب الأصنام و كذلك رؤساء البيوت فى بيوتهم، و كان فرعون وثنيا يعبد الآلهه و هو ملك القبط يعبده قومه كسائر الآلهه.

فلما سمع من موسى و هارون قولهما: «إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» تعجب منه إذ لم يعقل له معنى محصلا إذ لو أريد به الواجب و هو الله سبحانه فهو عنده رب عالم الأرباب دون جميع العالمين و لو أريد به بعض الممكنات الشريفه من الآلهه كبعض الملائكه و غيرهم فهو أيضا عنده رب عالم من عوالم الخلقه دون جميع العالمين فما معنى رب العالمين.

و لذلك قال: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» فسأل عن حقيقه الموصوف بهذه الصفه بما هو موصوف بهذه الصفه و لم يسأل عن حقيقه الله سبحانه فإنه لوثنيه كان معتقدا بوجوده مدعنا له و هو يرى كسائر الوثنيين أنه لا سبيل إلى إدراك حقيقته كيف؟ و هو أساس مذهبهم الذى يبنون عليه عباده سائر الآلهه و الأرباب كما سمعت.

و قوله: «قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُوتَهُمْ مُوقِنِينَ» جواب موسى (ع) عن سؤاله: «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» و هو خبر لمبتدأ محذوف، و محصل المعنى على ما يعطيه المطابقه بين السؤال و الجواب: هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما التى تدل بوجود التدبير فيها و كونه تدبيرا واحدا متصلا مرتبطا على أن لها مدبرا-ربا- واحدا على ما يراه الموقنون السالكون سبيل اليقين من البرهان و الوجدان.

و بتعبير آخر مرادى بالعالمين السماوات و الأرض و ما بينهما التى تدل بالتدبير الواحد الذى فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا، و مرادى برب العالمين ذلك الرب الواحد الذى تدل عليه و هذه دلالة يقينيه يجدها أهل اليقين الذين يتعاطون البرهان و الوجدان.

فإن قلت: لم يطلب فرعون من موسى (ع) إلا أن يعرفه ما هذا الذى يسميه

رب العالمين؟ و ما حقيقته؟ لكونه غير معقول عنده فلم يسأل إلا التصور فما معنى قوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» و اليقين علم تصديقي لا توقف للتصور عليه أصلا.

على أنه (ع) لم يأت في جواب فرعون بشيء غير أنه وضع لفظ السماوات و الأرض و ما بينهما موضع لفظ العالمين فكان تفسيراً للفظ الجمع بأسماء آحاده كتفسير الرجال بزيد و عمرو و بكر فلم يفد بالآخره إلا التصور الأول و لا تأثير لليقين في ذلك.

قلت: كون فرعون يسأله أن يصور له «رَبُّ الْعَالَمِينَ» تصويراً مسلم لا شك فيه لكن موسى بدل القول بوضع «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» مكان العالمين و هو يدل على ارتباط بعض الأجزاء ببعض و الاتصال بينها بحيث يؤدي إلى وحده التدبير الواقع فيها و النظام الجارى عليها ثم قيده بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» ليدل على أن أهل اليقين يصدقون من ذلك بوجود مدبر واحد لجميع العالمين.

فكأنه قيل له: ما تريد برب العالمين؟ فقال: أريد به ما يريده أهل اليقين إذ يستدلون بارتباط التدبير و اتصاله في عوالم السماوات و الأرض و ما بينهما على أن لجميع هذه العوالم مدبراً واحداً و رباً لا شريك له في ربوبيته لها و إذ كانوا يصدقون بوجود رب واحد للعالمين فهم يتصورونه بوجه تصوراً إذ لا معنى للتصديق بلا تصور.

و بعبارة موجزة: رب العالمين هو الذى يوقن الموقنون بربوبيته لجميع السماوات و الأرض و ما بينهما إذا نظروا إليها و شاهدوا وحده التدبير الذى فيها.

و الاحتجاج بتحقق التصديق على تحقق التصور قبله أقوى ما يمكن أن يحتج به على أنه تعالى مدرك بوجه و متصور تصوراً صحيحاً و إن استحال أن يدرك بكنهه و لا يحيطون به علماً.

و قد ظهر بذلك كله أولاً: أن الجواب إنما هو بإحالتها في مسئوله إلى ما يتصوره منه الموقنون إذ يصدقون بوجوده.

و ثانياً: أن الذى أشير إليه من الحججه فى الآيه هو البرهان على توحيد الربوبية المأخوذ من وحده التدبير إذ هو الذى يمسه الحاجه قبال الوثنيه المدعين للشركاء فى الربوبية.

و بذلك يظهر فساد ما ذكروا أن العلم بحقيقه الذات لما كان ممتنعاً عدل موسى

(ع) عن تعريف الحقيقه بالحد إلى تعريفه تعالى بصفاته فقال: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا و أشار بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» إلى دلالتها بحدوثها على أن محدثها ذات واحده واجبه الوجود لا يشاركها فى وجودها شىء غيرها.

وجه الفساد ما عرفت أن الوثنيه قائلون باستحاله العلم بحقيقه الذات و كنهها، و أن الموجد ذات واجبه الوجود لا يشاركها فى وجود وجودها غيره، و أن الآلهه من دون الله موجودات ممكنه الوجود كل منها مدبر لجهه من جهات العالم و هى جميعا مخلوقه لله فما قرروه فى معنى الآيه لا يجدى فى مقام المخاصمه معهم شيئا.

و قوله: «قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ» أى أ لا تصغون إلى ما يقول موسى؟ و الاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا إليه فيتعجبوا من قوله حيث يدعى رساله رب العالمين، و إذا سئل ما رب العالمين؟ أعاد الكلمه ثانيا و لم يزد على ما بدأ به شيئا.

و هذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحق الذى لاح من كلام موسى (ع) فإنه إنما قال إن جميع العالمين تدل بوحدته التدبير الذى يشاهده أهل اليقين فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا هو الذى تسألنى عنه، و هو يفسر كلامه أنه يقول: أنا رسول رب العالمين، فإذا سألته ما رب العالمين؟ يجيبنى بأنه رب العالمين.

و بما تقدم بأن عدم سداد قولهم فى تفسير هذا التعجيب أن مراده أنى سألته عن الذات فأجاب بالصفه و ذلك أن السؤال إنما هو عن الذات من حيث صفته على ما تقدم بيانه، و لم يفسر موسى الذات بالوصف بل غير قوله: رَبُّ الْعَالَمِينَ إلى قوله: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» فوضع ثانيا قوله: «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» مكان قوله أولا:

«الْعَالَمِينَ» كأنه يومئ إلى أن فرعون لم يفهم معنى العالمين.

و قوله: «قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ» جواب موسى (ع) ثانيا فإنه لما رأى تمويه فرعون على من حوله و قد كان أجاب عن سؤاله «وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ» بتفسير العالمين من العالم الكبير كالسماوات و الأرض و ما بينهما عدل ثانيا إلى ما يكون أصرح فى المقصود فذكر ربوبيته تعالى لعالمى الإنسانيه فإن العالم الجماعه من الناس أو الأشياء فعالمو الإنسان هو الجماعات من الحاضرين و الماضين و لذلك قال: «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ» .

فإن فرعون ما كان يدافع في الحقيقه إلا- عن نفسه لما كان يدعى الألوهيه فكان يحتال في أن يبطل تعلق ربوبيه الرب به في ضمن تعلقه بالعالمين لاستنزام ذلك بطلان ربوبيه الأرباب و هو من جملتهم و إن كان يرى أنه أعلاهم و أهمهم كما حكى الله تعالى عنه: «فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى»: النازعات: ٢٤. «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي»: القصص: ٣٨.

فكأنه كان يقول إن أردت برب العالمين الله تعالى فهو رب الأرباب لا- غير و إن أردت غيره من الآلهه فكل منهم رب عالم خاص فما معنى رب العالمين؟ فأجاب موسى بما حاصله أن ليس في الوجود إلا رب واحد فيكون رب العالمين فهو ربكم و قد أرسلنى إليكم.

و كان محصل تمويه فرعون أن موسى لم يجبه بشيء إذ كرر اللفظ فأجابه موسى ثانيا بالتصريح على أن رب العالمين هو رب عالمى الإنسانيه من الحاضرين و الماضين و بذلك تنقطع حيلته.

و قوله: «قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ» قول فرعون ثانيا و قد سمي موسى رسولا تهكما و استهزاء و أضافه إلى من حوله ترغفا من أن يكون رسولا إليه، و قد رماه بالجنون مستندا إلى قوله (ع): «رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمْ» إلخ.

كأنه يقول: إنه لمجنون لما فى كلامه من الاختلال الكاشف عن الاختلال فى تعقله يدعى رساله رب العالمين؟ فأسأله ما رب العالمين فيكرر اللفظ تقريبا أولا ثم يفسره بأنه ربكم و رب آبائكم الأولين.

و قوله: «قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» ظاهر السياق أن المراد بالمشرق جهه شروق الشمس و سائر الأ-جرام النيره السماويه و طلوعها و بالمغرب الجهه التى تغرب فيها بحسب الحس، و بما بينهما ما بين الجهتين فيشمل العالم المشهود و يساوى السماوات و الأرض و ما بينهما.

فيكون إعاده لمعنى الجواب الأول بتقرير آخر و هو مشتمل على ما اشتمل عليه من نكته اتصال التدبير و اتحاده فإن للشروق ارتباطا بالغروب و المشرق و المغرب يتحققان طرفين لوسط بينهما، كما أن للسماوات أرضا و لهما أمر بينهما و هذا النوع من الاتحاد

لا يقبل إلا تدبيراً متصلاً واحداً، و كما أن كل أمه حاضره لها ارتباط وجودى بالأمم الماضيه ارتباط الأخلاف بالأسلاف فالنوع واحد و التدبير واحد فالمدبر واحد.

وقد بدل قوله فى الجواب الأول: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» من قوله هاهنا: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» تعريضا له حيث قال لمن حوله: «أَلَا تَسْتَهْزِئُونَ» استهزاء به وإهانته له، ثم رماه ثانيا بالجنون و اختلال الكلام فأشار(ع) بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» إلى أنهم هم المحرومون من نعمه العقل و التفقه و لو كانوا يعقلون لفهموا أن جوابه الأول ليس بتكرار غير مفيد و لكفاهم حجه على توحيد الرب و أن القائم بتدبير جميع العالمين من السماوات و الأرض و ما بينهما مدبر واحد لا مدبر سواه و لا رب غيره.

وقد تبين بما ذكر أن الآيه أعنى قوله: «رَبُّ الْمَشْرِقِ» إلخ، تقرير آخر لقوله فى الجواب الأول: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا» و أنه برهان على وحدته المدبر من طريق وحدته التدبير و فى ذلك تعريف لرب العالمين بأنه المدبر الواحد الذى يدل عليه التدبير الواحد فى جميع العالمين، نعم البيان الذى يشير إليه هذه الآيه أوضح لاشتماله على معنى الشروق و الغروب و كونهما من التدبير ظاهر.

وقد ذكروا أن الحجج المودعه فى الآيات حجج على وحدانيه ذات الواجب بالذات و نفى الشريك فى وجوب الوجود و قد تقدم عدم استقامته البتة.

وقوله: «قَالَ لئن اتَّخَذَتِ الْهَمَاءُ غَيْرِي لَمَا جَعَلَنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» تهديد منه لموسى (ع) لو دام على ما يقول به من ربوبيه رب العالمين مدعيا أنه رسول منه و هذا دأب الجاهل المعاند إذا انقطع عن الحجه أخذ فى التهديد و تشبث بالوعيد.

و اتخاذ إله غيره كناية عن القول بربوبيه رب العالمين الذى يدعو إليه موسى و إنما لم يذكره صونا للسانه عن التفوه باسمه، و لم يعبأ بسائر الآلهه التى كانوا يعبدونها استكبارا و علوا، و كأن السجن كان جزاء المعرضين عنه المنكرين لألوهيته. و الظاهر أن اللام فى الْمَسْجُونِينَ للعهد، و المعنى: لو دمت على ما تقول لأجعلنك فى زمرة الذين فى سجنى على ما تعلم من سوء حالهم و شدة عذابهم، و لهذا لم يعدل عن هذا التعبير إلى مثل قولنا: لأسجننك مع اختصاره.

قوله تعالى: «قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ» القائل هو موسى (ع) و المراد

بشيء مبين شيء يبين و يظهر صحه دعواه و هو آيه الرساله التي تدل على صحه دعوى الرساله من مدعيه فإن الآيه المعجزه إنما تدل على صدق الرسول فى دعواه الرساله و أما المعارف الإلهيه التي يدعو إليها كالتوحيد و المعاد و ما يتعلق بهما فالسبيل إلى إثباته الحجه البرهانيه و على ذلك كانت تجرى سيره الأنبياء فى دعوتهم و قد تقدم كلام فيه فى الجزء الأول من الكتاب.

و المعنى: قال موسى: أ تجعلنى من المسجونين و لو أتيتك بشيء يوضح صدقى فيما ادعيت من الرساله.

قوله تعالى: «قَالَ قَاتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» القائل فرعون و قد فرع أمره بإتيانه على استفهام موسى المشعر بأنه يدعى أن عنده شيئاً مبيناً و لذا قيد الأمر بالآيتين بقوله: «إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» أى إن كنت صادقاً فى أن عندك شيئاً كذلك.

قوله تعالى: «فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ» هاتان الآيتان اللتان أوتيهما موسى ليله الطور، و الثعبان: الحيه العظيمة و كونه مبيناً ظهور واقعيته بحيث لا يرتاب فيه، و المراد بنزع يده نزع من جيبه بعد وضعها فيه كما فى سورتي: النمل الآيه ١٢ و القصص الآيه ٣٢.

قوله تعالى: «قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» القائل فرعون و قد قال لموسى: «قَاتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» رجاء أن يأتى بأمر فيه موضع معارضه و مناقشه فلما أتى بما لا مغمض فيه لم يجد بداً دون أن يبهته بأنه ساحر عليم.

و لذا أتبع رمية بالسحر بقوله: «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ» إغراء لهم عليه و حثا لهم على أن يتفقوا معه على دفعه بأى وسيله ممكنه.

و قوله: «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» لعل المراد بالأمر بالإشاره عليه لما أن المشير يشير على من يستشيره بلفظ الأمر فالمعنى إذا كان الشأن هذا فماذا تشيرون على أن أعامله به حتى أعمل به و ذلك أنه كان يرى نفسه ربهم الأعلى و يراهم عبيده و لا يناسب ذلك حمل الأمر على معناه المتعارف.

و يؤيد هذا المعنى أنه تعالى حكى فى موضع آخر هذا الكلام عن الملائم أنفسهم إذ قال قال: «الملائم من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فما ذا تأمرون» الأعراف: ١١٠. و ظاهر أن المراد بأمرهم إشارتهم على فرعون أن افعل بهما كذا.

و قيل: إن سلطان المعجزه بهره و أدهشه فضل عن عجبه و تكبره و غشيته المسكنه فلم يدر ما ذا يقول؟ و لا كيف يتكلم؟ قوله تعالى: «قالوا أرجه و أخاه و ابعث فى المدينين حاشرين يأتوك بكل سحر عليم» القائلون هم الملائم حوله و هم أشراف قومه، و قوله: «أرجه» بسكون الهاء على القراءه الدائره و هو أمر من الإرجاء بمعنى التأخير أى آخر موسى و أخاه و أمهلها و لا تعجل إليهما بسياسه أو سجن و نحوه حتى تعارض سحرهما بسحر مثله.

و قرئ «أرجه» بكسر الهاء و «أرجئه» بالهمزه و ضم الهاء و هما أفصح من القراءه الدائره، و المعنى واحد على أى حال.

و قوله: «و ابعث فى المدينين حاشرين» المدين جمع مدينه و هى البلده و الحاشر من الحشر و هو إخراج إلى مكان بإزعاج أى ابعث فى البلاد عده من شرطائك و جنودك يحشرون كل سحر عليم فيها و يأتوك بهم لتعارضهما بسحرهم.

و التعبير بالسحارون الساحر للإشاره إلى أن هناك من هو أعلم منه بفنون السحر و أكثر عملا.

قوله تعالى: «فجمع السحرة لمقات يوم معلوم» هو يوم الزينه الذى اتفق موسى و فرعون على جعله ميقاتا للمعارضه كما فى سوره طه ففى الكلام إيجاز و تلخيص.

قوله تعالى: «و قيل للناس هيل أنتم مجتمعون لعدا تتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» الاستفهام لحث الناس و ترغيبهم على الاجتماع.

قال فى الكشاف، ما حاصله أن المراد باتباع السحرة اتباعهم فى دينهم- و كانوا متظاهرين بعباده فرعون كما يظهر من سياق الآيات التاليه- و ليس مرادهم بذلك إلا أن لا يتبعوا موسى لا اتباع السحرة، و إنما ساقوا كلامهم مساق الكنايه ليحملوا به السحرة على الاهتمام و الجد فى المغالبه.

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لِنَأْتِيَنَّكَ لِنُجِّدَنَّكَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ» الاستفهام فى معنى الطلب، وقد قالوا: «إِن كُنَّا» ولم يقولوا، إذا كنا نحن الغالبين ليفيد القطع بالغلبه كما يفيد قولهم بعد:

«بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ» بل ألقوه فى صورته الشك ليكون أدعى لفرعون إلى جعل الأجر.

و قد أثر ذلك أثره حيث جعل لهم أجرا و زاد عليه الوعد بجعلهم من المقربين.

قوله تعالى: «قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا» إلى قوله - تَلَقَّفْ مَا يَأْفُكُونَ « الحبال جمع حبل، و العصى جمع عصا، و اللقف الابتلاع بسرعه، و ما يأفكون من الإفك بمعنى صرف الشىء عن وجهه سمي السحر إفكا لأن فيه صرف الشىء عن صورته الواقعيه إلى صورته خياليه، و معنى الآيات ظاهر.

قوله تعالى: «فَأُلْقِيَ السَّحْرُهُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ» يريد أن السحره لما رأوا ما رأوا من الآيات الباهره بهرهم و أدهشهم ذلك فلم يتمالكوا أنفسهم دون أن خروا على الأرض ساجدين لله سبحانه فاستعير الإلقاء لخرورهم على الأرض للدلاله على عدم تمالك أنفسهم كأنهم قد طرحوا على الأرض طرحا.

و قوله: «قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» فيه إيمان بالله سبحانه إيمان توحيد لما تقدم أن الاعتراف بكونه تعالى رب العالمين لا يتم إلا مع التوحيد و نفى الآلهه من دونه.

و قوله: «رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ» فيه إشاره إلى الإيمان بالرساله مضافا إلى التوحيد.

قوله تعالى: «قَالَ آمَنَّا لَهُ قَبِيلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» إلى آخر الآيه، القائل فرعون، و المراد بقوله: «آمَنَّا لَهُ قَبِيلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ» آمنتم من دون إذن منى كما فى قوله تعالى: «لَنَقِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي» و ليس مفاده أن الإذن كان ممكنا أو متوقعا منه كما قيل.

و قوله: «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ» بهتان آخر يبهت به موسى (ع) ليصرف به قلوب قومه و خاصه ملاهم عنه.

وقوله: «فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» تهديد لهم في سياق الإيهام للدلالة على أنه في غنى عن ذكره و أما هم فسوف يعلمونه.

وقوله: «لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأَصْلَبَنَّنَّكُمْ أَجْمَعِينَ» القطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس و التصليب جعل المجرم على الصليب، و قد تقدم نظير الآية في سورتي الأعراف و طه.

قوله تعالى: «قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ» الضير هو الضرر، و قوله:

«إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ» تعليل لقولهم: لا ضير أى إنا لا نستضر بهذا العذاب الذى توعدنا به لأننا نصبر و نرجع بذلك إلى ربنا و ما أكرمه من رجوع.

قوله تعالى: «إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ» تعليل لما يستفاد من كلامهم السابق أنهم لا يخافون الموت و القتل بل يشتاقون إلى لقاء ربهم يقولون: لا نخاف من عذابك شيئاً لأننا نرجع به إلى ربنا و لا نخاف الرجوع لأننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسبب كوننا أول المؤمنين بموسى و هارون رسولى ربنا.

و فتح الباب فى كل خير له أثر من الخير لا يرتاب فيه العقل السليم فلو أن الله سبحانه أكرم مؤمنا لإيمانه بالمغفرة و الرحمة لم تظفر مغفرته و رحمته أول الفاتحين لهذا الباب و الواردين هذا المورد.

قوله تعالى: «وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرَّ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ» شروع فى سرد الشطر الثانى من القصة و هو وصف عذاب آل فرعون بسبب ردهم دعوه موسى و هارون(ع)، و قد كان الشطر الأول رساله موسى و هارون إليهم و دعوتهم إلى التوحيد، و الإسراء و السرى السير بالليل، و المراد بعبادى بنو إسرائيل و فى هذا التعبير نوع إكرام لهم.

وقوله: «إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ» تعليل للأمر أى سر بهم ليلا ليتبعكم آل فرعون و فيه دلالة على أن الله فى اتباعهم أمرا و أن فيه فرج بنى إسرائيل و قد صرح بذلك فى قوله: «فَأَسِرَّ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَ اتْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ» الدخان: ٢٤.

قوله تعالى: «فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا

«قصه غرق آل فرعون و إنجاء بنى إسرائيل فى أربع عشرة آيه و قد أوجز فى الكلام بحذف بعض فصول القصة لظهوره من سياقها كخروج موسى و بنى إسرائيل ليلا من مصر لدلاله قوله: «أَنْ أُسْرِبِعِبَادِي» عليه و على هذا القياس.

فقال تعالى: «فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ أَي فَأَسْرَى موسى بعبادى فلما علم فرعون بذلك أرسل «فِي الْمَدَائِنِ» التى تحت سلطانه رجالا «حَاشِرِينَ» يحشرون الناس و يجمعون الجموع قائلين للناس «إِنَّ هَؤُلَاءِ» بنى إسرائيل «لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ» و الشرذمه من كل شىء بقيته القليله فتوصيفها بالقله تأكيد «وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ» يأتون من الأعمال ما يغيظوننا به «وَإِنَّا لَجَمِيعٌ» مجموع متفق فيما نعزم عليه «حَازِرُونَ» نحذر العدو أن يغتالنا أو يمكر بنا و إن كان ضعيفا قليلا، و المطلوب بقولهم هذا و هو لا محاله بلاغ من فرعون لحث الناس عليهم.

«فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عَيْوُنٍ وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ» فيه قصورهم المشيده و بيوتهم الرفيعه، و لما كان خروجهم عن مكر إلهى بسبب داعيه الاستعلاء و الاستكبار التى فيهم نسب إلى نفسه أنه أخرجهم «كَذَلِكَ» أى الأمر كذلك «وَ أَوْزَنَّا هَا» أى تلك الجنات و العيون و الكنوز و المقام الكريم «بَنِي إِسْرَائِيلَ» حيث أهلكنا فرعون و جنوده و أبقينا بنى إسرائيل بعدهم فكانوا هم الوارثين.

«فَاتَّبَعُوهُمْ» أى لحقوا بنى إسرائيل «مُشْرِقِينَ» أى داخلين فى وقت شروق الشمس و طلوعها «فَلَمَّا تَرَاءَا الْجَمْعَانِ» أى دنا بعضهم من بعض فرأى كل من الجمع جمع فرعون و جمع موسى الآخر، «قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى» من بنى إسرائيل خائفين فزعين «إِنَّا لَمُدْرِكُونَ» سيدركنا جنود فرعون.

«قَالَ موسى كَلَّا» لن يدركونا «إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ» و المراد بهذه المعيه معيه الحفظ و النصره و هى التى وعدھا له ربه أول ما بعثه و أخاه إلى فرعون: «إِنِّي مَعَكُمْ» و أما معيه الإيجاد و التدبير فالله سبحانه مع موسى و فرعون على نسبه سواء، و قوله: «سَيَهْدِينِ» أى سيدلنى على طريق لا يدركنى فرعون معها.

«فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ و الانفلاق انشقاق الشىء و بينونه بعضه من بعض «فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ» أى قطعه منفصله من الماء «كَالطُّودِ» و هو

القطعه من الجبل «الْعَظِيمِ» فدخلها موسى و من معه من بنى إسرائيل.

« وَ أَرْزَلْنَا ثُمَّ أَي و قربنا هناك «الْمَآخِرِينَ» و هم فرعون و جنوده «وَ أَنْجَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ» بحفظ البحر على حاله و هيئته حتى قطعوه و خرجوا منه، « ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْآخِرِينَ » بإطباق البحر عليهم و هم فى فلقه.

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» ظاهر السياق-و يؤيده سياق القصص الآتية-أن المشار إليه مجموع ما ذكر فى قصه موسى من بعثه و دعوته فرعون و قومه و إنجاء بنى إسرائيل و غرق فرعون و جنوده،ففى ذلك كله آيه تدل على توحيدة تعالى بالربوبية و صدق الرساله لمن تدبر فيها.

و قوله: «وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» أى و ما كان أكثر هؤلاء الذين ذكرنا قصتهم مؤمنين مع ظهور ما دل عليه من الآيه و على هذا فقوله بعد كل من القصص المورده فى السوره: «وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» بمنزله أخذ النتيجة و تطبيق الشاهد على المستشهد له كأنه يقال بعد إيراد كل واحده من القصص: هذه قصتهم المتضمنه لآيته تعالى و ما كان أكثرهم مؤمنين كما لم يؤمن أكثر قومك فلا تحزن عليهم فهذا دأب كل من الأمم التى بعثنا إليهم رسولا فدعاهم إلى توحيد الربوبية.

و قيل: إن الضمير فى «أَكْثَرُهُمْ» راجع إلى قوم النبى ص و المعنى: أن فى هذه القصة آيه و ما كان أكثر قومك مؤمنين بها و لا يخلو من بعد.

و قوله: «وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» تقدم تفسيره فى أول السوره.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ٦٩ الى ١٠٤]

إشارة

وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يُضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَأُرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَأَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي (٧٩) وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي (٨٠) وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي (٨١) وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ حَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦) وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) وَ أَرْزَلْنَا الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَ بَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١) وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُتِبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ (٩٤) وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نَسَّوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَ مَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

تشير الآيات بعد الفراغ عن قصه موسى إلى نبي إبراهيم(ع) وهو خيره الخطير إذ انتهض لتوحيد الله سبحانه بفطرته الزاكية الطاهره من بين قومه المطبقين على عباده الأصنام فتبرأ منهم و دافع عن الحق ثم كان من أمره ما قد كان ففى ذلك آيه و لم يؤمن به أكثر قومه كما سيشير إلى ذلك فى آخر الآيات.

قوله تعالى: «وَ أَتَىٰ عَلَيْهِم نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ» غير السياق عما كان عليه أول القصة «وَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ» إلخ، لمكان قوله: «عَلَيْهِمْ» فإن المطلوب تلاوته على مشركى العرب و عمدتهم قريش و إبراهيم هذا أبوهم و قد قام لنشر التوحيد و إقامة الدين الحق و لم يكن بينهم يومئذ من يقول: لا إله إلا الله، فنصر الله و نصره حتى ثبتت كلمه التوحيد فى الأرض المقدسه و فى الحجاز.

فلم يكن ذلك كله إلا- عن دعوه من الفطره و بعث من الله سبحانه ففى ذلك آيه لله فليعتبروا به و ليتبرءوا من دين الوثنيه كما تبرأ منه و من أبيه و قومه المنتحلين به أبوهم إبراهيم(ع).

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ» مخصصته و مناظرته(ع) مع أبيه غير مخصصته مع قومه و احتجاجه عليهم كما حكاه الله تعالى فى سورة الأنعام و غيرها لكن البناء هاهنا على الإيجاز و الاختصار و لذا جمع بين المحاجتين و سبكهما محاجه واحده أورد فيها ما هو القدر المشترك بينهما.

و قوله: «مَا تَعْبُدُونَ» سؤال عن الحقيقه بوضع نفسه موضع من لا يعرف شيئاً من حقيقتها و سائر شئونها و هذا من طرق المناظره سبيل من يريد أن يبين الخصم حقيقه مدعاه و سائر شئونه حتى يأخذه بما سمع من اعترافه.

على أن هذه المحاجه كانت من إبراهيم أول ما خرج من كهفه و دخل فى مجتمع أبيه و قومه و لم يكن شهد شيئاً من ذلك قبل اليوم فحاجهم عن فطره ساذجه طاهره كما تقدم تفصيل القول فيه فى تفسير سورة الأنعام.

قوله تعالى: «قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ» ظل بمعنى دام، و العكوف

على الشيء ملازمته والإقامه عنده، واللام في «لها» للتعليل أى ندوم عاكفين عليها لأجلها و هو تفريع على عباده الأصنام.

والصنم جثه مأخوذه من فلز أو خشب أو غير ذلك على هيئته خاصه يمثل بها ما فى المعبود من الصفات، وهؤلاء كانوا يعبدون الملائكه و الجن و هم يرون أنها روحانيات خارجه عن عالم الأجسام منزهه عن خواص ماده و آثارها، ولما كان من الصعب عليهم التوجه العبادى إلى هذه الروحانيات باستحضارها للإدراك توسلوا إلى ذلك باتخاذ صور و تماثيل جسمانيه تمثل بأشكالها و هيئاتها ما هناك من المعنويات.

و كذلك الحال فى عباده عباد الكواكب لها فإن المعبود الأصلى هناك روحانيات الكواكب ثم اتخذ أجرام الكواكب أصناما لروحانياتها ثم لما اختلفت أحوال الكواكب بالحضور و الغيبه و الطلوع و الغروب اتخذوا لها أصناما تمثل ما للكواكب من القوى الفعاله فيما دونها من عالم العناصر كالقوه الفاعله للطرب و السرور و النشاط فى الزهره فيصورونها فى صورته فتاه، و لسفك الدماء فى المريخ، و للعلم و المعرفه فى عطارد و على هذا القياس الأمر فى أصنام القديسين من الإنسان.

فالأصنام إنما اتخذت ليكون الواحد منها مرآه لرب الصنم من ملك أو جن أو إنسان غير أنهم يعبدون الصنم نفسه بتوجيه العباده إليه و التقرب منه و لو تعدوا عن الصنم إلى ربه عبدوه دون الله سبحانه.

و هذا هو الذى يكذب قول القائل منهم: إن الصنم إنما هى قبله لم تتخذ إلا جهه للتوجه العبادى لا مقصوده بالذات كالكعبه عند المسلمين و ذلك أن القبلة هى ما يستقبل فى العباده و لا يستقبل بالعباده و هم يستقبلون الصنم فى العباده و بالعباده، و بعباره أخرى التوجه إلى القبلة و العباده لرب القبلة و هو الله عز اسمه و أما الصنم فالتوجه إليه و العباده له لا لربه و لو فرض أن العباده لربه و هو شيء من الروحانيات كانت له لا لله فالله سبحانه غير معبود فى ذلك على أى حال.

و بالجملة فجوابهم عن سؤال إبراهيم: «مَا تَعْبُدُونَ» بقولهم: «نَعْبُدُ أَصْنَامًا» إبانة أن هذه الأجسام المعبوده ممثلات مقصوده لغيرها لا لنفسها، و قد أخذ إبراهيم قولهم: «نَعْبُدُ» و خاصمهم به فإن استقلال الأصنام بالمعبوديه لا يجمع كونها أصناما

ممثله للغير فياذ كانت مقصوده بالعباده فمن الواجب أن يشتمل على ما هو الغرض المقصود منها من جلب نفع أو دفع ضرر بالتوجه العبادى و الدعاء و المسأله و الأصنام بمعزل من أن تعلم بمسأله أو تجيب مضطرا بإيصال نفع أو صرف ضرر و لذلك سألهم إبراهيم بقوله: «هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ» إلخ.

قوله تعالى: «قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ» اعترض (ع) عليهم فى عبادتهم الأصنام من جهتين:

إحداهما: أن العباده تمثيل لئله العابد و حاجته إلى المعبود فلا- يخلو من دعاء من العابد للمعبود، و الدعاء يتوقف على علم المعبود بذلك و سمعه ما يدعوه به، و الأصنام أجسام جماديه لا سمع لها فلا معنى لعبادتها.

و الثانيه: أن الناس إنما يعبدون الإله إما طمعا فى خيره و نفعه و إما اتقاء من شره و ضره و الأصنام جمادات لا قدره لها على إيصال نفع أو دفع ضرر.

فكل من الآيتين يتضمن جهه من جهتى الاعتراض، و قد أوردهما فى صورته الاستفهام ليضطرهم على الاعتراف.

قوله تعالى: «قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» كان مقتضى المقام أن يجيبوا عن سؤاله (ع) بالنفى لكنه لما كان ينتج خلاف ما هم عليه من الانتحال بالوثنيه أضربوا عنه إلى التشبث بذيل التقليد فذكروا أنهم لا مستند لهم فى عبادتها إلا تقليد الآباء محضا.

و قوله: «وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» أى ففعلنا كما كانوا يفعلون و عبدناهم كما كانوا يعبدون، و لم يعدل عن قوله: «كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» إلى مثل قولنا: يعبدونها ليكون أصرح فى التقليد كأنهم لا يفهمون من هذه العبادات إلا أنها أفعال كأفعال آبائهم من غير أن يفقهوا منها شيئا أزيد من أشكالها و صورها.

قوله تعالى: «قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ» لما انتهت محاجته مع أبيه و قومه إلى أن لا حجه لهم فى عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم محضا تبرأ (ع) من آلهتهم و من أنفسهم و آبائهم بقوله: «أَفَرَأَيْتُمْ» إلخ.

فقوله: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ» تفرغ على ما ظهر مما

تقدم من عدم الدليل على عباده الأصنام إلا التقليد بل بطلانها من أصلها أى فإذا كانت باطله لا حجه لكم عليها إلا تقليد آباءكم فهذه الأصنام التى رأيتموها أى هذه بأعيانها التى تعبدونها أنتم و آباؤكم الأقدمون فإنها عدو لى لأن عبادتها ضاره لدينى مهلكه لنفسى فليست إلا عدوا لى.

و ذكر آباءهم الأقدمين للدلاله على أنه لا يأخذ بالتقليد كما أخذوا و أن لا وقع عنده (ع) لتقدم العهد، و لا أثر للسبق الزمانى فى إبطال حق أو إحقاق باطل، و إرجاع ضمير أولى العقل إلى الأصنام لمكان نسبه العباده إليها و هى تستلزم الشعور و العقل، و هو كثير الوقوع فى القرآن.

□
و قوله: «إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ» استثناء منقطه من قوله: «فَأَنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي» أى لكن رب العالمين ليس كذلك.

قوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ - إِلَى قَوْلِهِ - يَوْمَ الدِّينِ» لما استثنى رب العالمين جل اسمه وصفه بأوصاف تتم بها الحججه على أنه تعالى ليس عدوا له بل رب رحيم ذو عنايه بحاله منعم عليه بكل خير دافع عنه كل شر فقال: «الَّذِي خَلَقَنِي» «إِلخ» و أما قول القائل: إن قوله: «الَّذِي خَلَقَنِي» إلخ استيناف من الكلام لا يعبا به.

فقوله: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» بدأ بالخلق لأن المطلوب بيان استناد تدبير أمره إليه تعالى بطريق إعطاء الحكم بالدليل، و البرهان على قيام التدبير به تعالى قيام الخلق و الإيجاد به لوضوح أن الخلق و التدبير لا ينفكان فى هذه الموجودات الجسمانيه التدرجيه الوجود التى تستكمل الوجود على التدريج فليس من المعقول أن يقوم الخلق بشىء و التدبير بشىء و إذ كان الخلق و الإيجاد لله سبحانه فالتدبير له أيضا.

و لهذا عطف الهدايه على الخلق بفاء التفرير فدل على أنه تعالى هو الهادى لأنه هو الخالق.

و ظاهر قوله: «فَهُوَ يَهْدِينِ» - و هو مطلق - أن المراد به مطلق الهدايه إلى المنافع دنيويه كانت أو أخروييه و التعبير بلفظ المضارع لإفاده الاستمرار فالمعنى أنه الذى خلقنى و لا يزال يهدينى إلى ما فيه سعادته حياتى منذ خلقنى و لن يزال كذلك.

فيكون الآيه فى معنى ما حكاها الله عن موسى إذ قال لفرعون: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى: طه: ٥٠، أى هداه إلى منفعه و هى الهدايه العامه.

و هذا هو الذى أشير إليه فى أول السوره بقوله: «أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» و قد مر تقرير الحجه فيه.

و على هذا فما سيأتى فى قوله: «وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي» إلخ من الصفات المعدوده من قبيل ذكر الخاص بعد العام فإنها جميعا من مصاديق الهدايه العامه بعضها هدايه إلى منافع دنيويه و بعضها هدايه إلى ما يرجع إلى الآخره.

و لو كان المراد بالهدايه الهدايه الخاصه الدينيه فالصفات المعدوده على رسلها و ذكر الهدايه بعد الخلقه، و تقديمها على سائر النعم و المواهب لكونها أفضل النعم بعد الوجود.

و قوله: «وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَشْقِيَنِي إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي» هو كالكنايه عن جمله النعم الماديه التى يرزقه الله إياها لتتيمم النواقص و رفع الحوائج الدنيويه، و قد خص بالذكر منها ما هو أهمها و هو الإطعام و السقى و الشفاء إذا مرض.

و من هنا يظهر أن قوله: «وَ إِذَا مَرِضْتُ» توطئه و تمهيد لذكر الشفاء فالكلام فى معنى يطعمنى و يسقيني و يشفينى، و لذا نسب المرض إلى نفسه لثلا يخل المراد بذكر ما هو سلب النعمه بين النعم، و أما قول القائل: إنه إنما نسب المرض إلى نفسه مع كونه من الله للتأدب فليس بذاك.

و إنما أعاد الموصول فقال: «الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي» إلخ، و لم يعطف الصفات على ما فى قوله: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ» للدلاله على أن كلا- من الصفات المذكوره فى هذه الجمل المترته كان فى إثبات كونه تعالى هو الرب المدبر لأمره و القائم على نفسه المجيب لدعوته.

و قوله: «وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي» يريد الموت المقضى لكل نفس المدلول عليه بقوله: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»: الأنبياء: ٣٥، و ليس بانعدام و فناء بل انتقال من دار إلى دار من جمله التدبير العام الجارى، و المراد بالإحياء إفاضه الحياه بعد الموت.

و قوله: «وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» أى يوم الجزاء و هو يوم القيامه، و لم يقطع بالمغفره كما قطع فى الأمور المذكوره قبلها لأن المغفره ليست

بالاستحقاق بل هي فضل من الله فليس يستحق أحد على الله سبحانه شيئاً لكنه سبحانه قضى على نفسه الهدايه و الرزق و الإيمانه و الإحياء لكل ذى نفس و لم يقض المغفره لكل ذى خطيئه فقال: «فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ»: الذاريات: ٢٣، و قال:

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»: الأنبياء: ٣٥، و قال: «إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعِندَ اللَّهِ حَقًّا»: يونس: ٤، و قال في المغفره: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»: النساء: ٤٨.

و نسبه الخطيئه إلى نفسه و هو(ع) نبي معصوم من المعصيه دليل على أن المراد بالخطيئه غير المعصيه بمعنى مخالفه الأمر المولوى فإن للخطيئه و الذنب مراتب تتقدر حسب حال العبد فى عبوديته كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين و قد قال تعالى لنبيه(ص): «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ».

فالخطيئه من مثل إبراهيم(ع) اشتغاله عن ذكر الله محضاً بما تقتضيه ضروريات الحياه كالنوم و الأكل و الشرب و نحوها و إن كانت بنظر آخر طاعه منه(ع) كيف؟ و قد نص تعالى على كونه(ع) مخلصاً لله لا يشاركه تعالى فيه شىء إذ قال: «إِنَّا أَخْلَصَيْنَاهُمْ بِخَالِصِهِ ذِكْرَى الدَّارِ»: -ص: ٤٦، و قد قدمنا كلاماً له تعلق بهذا المقام فى آخر الجزء السادس و فى قصص إبراهيم فى الجزء السابع من الكتاب.

قوله تعالى: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ أَلْحِنِي بِالصَّالِحِينَ» لما ذكر(ع) نعم ربه المستمره المتواليه المتراكمه عليه منذ خلق إلى ما لا نهايه له من أمد البقاء و صور بذلك شمول اللطف و الحنان الإلهي أخذته جاذبه الرحمه الملتئمه بالفقر العبودى فدعته إلى إظهار الحاجه و بث المسأله فالتفت من الغيبه إلى الخطاب فسأل ما سأل.

فقوله: «رَبِّ» أضاف الرب إلى نفسه بعد ما كان يصفه بما أنه رب العالمين إثاره للرحمه الإلهيه و تهيجاً للعنايه الربانيه لاستجاباه دعائه و مسأله.

و قوله: «هَبْ لِي حُكْمًا» يريد بالحكم ما تقدم فى قول موسى(ع): «فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا»: الآيه ٢١ من السوره و هو- كما تقدم- إصابه النظر و الرأي فى المعارف الاعتقادييه و العمليه الكليه و تطبيق العمل عليها كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»: الأنبياء: ٢٥، و هو

وحي المعارف الاعتقاديه و العمليه التي يجمعها التوحيد و التقوى، و قوله تعالى:

«وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ: الأنبياء:

٧٣، و هو وحي التسديد و الهدايه إلى الصلاح في مقام العمل، و تنكير الحكم لتفخيم أمره.

و قوله: «وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ» الصلاح على ما ذكره الراغب- يقابل الفساد الذي هو تغير الشيء عن مقتضى طبعه الأصلي فصلاحه كونه على مقتضى الطبع الأصلي فيرتب عليه من الخير و النفع ما من شأنه أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم من آثاره الحسنه.

و إذ كان «بِالصَّالِحِينَ» غير مقيد بالعمل و نحوه فالمراد به الصالحون ذاتا لا عملا فحسب و إن كان صلاح الذات لا ينفك عنه صلاح العمل، قال تعالى: «الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ»: الأعراف: ٥٨.

فصلاح الذات كونها تامه الاستعداد لقبول الرحمه الإلهيه و إفاضه كل خير و سعادته من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما يفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سيئ و بذلك يتبين أن الصلاح الذاتي من لوازم موهبه الحكم بالمعنى الذي تقدم و إن كان الحكم أخص موردا من الصلاح و هو ظاهر.

فمسأله الإلحاق بالصالحين من لوازم مسأله موهبه الحكم و فروعها المترتبه عليها فيعود معنى قوله: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ أَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ» إلى مثل قولنا: رب هب لي حكما و تمم أثره في و هو الصلاح الذاتي.

و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: «وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»: البقره: ١٣٠ في الجزء الأول من الكتاب كلام له تعلق بهذا المقام.

قوله تعالى: «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» إضافة اللسان إلى الصديق لاميّه تفيد اختصاصه بالصدق بحيث لا يتكلم إلا به، و ظاهر جعل هذا اللسان له أن يكون مختصا به كلسانه لا يتكلم إلا بما في ضميره مما يتكلم هو به فيقول المعنى إلى مسأله أن يبعث الله في الآخرين من يقوم بدعوته و يدعو الناس إلى ملته و هي دين التوحيد.

فتكون الآية في معنى قوله في سوره الصافات بعد ذكر إبراهيم(ع): «وَتَرَكْنَا

عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» :الصفات: ١٠٨، وقد ذكر هذه الجملة بعد ذكر عده من الأنبياء غيره كنوح و موسى و هارون و إلياس، وكذا قال تعالى في سورة مريم بعد ذكر زكريا و يحيى و عيسى و إبراهيم و موسى و هارون: «وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا» :مريم: ٥٠ فالمراد على أى حال إبقاء دعوتهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم.

و قيل: المراد به بعث النبي ص

و قد روى عنه أنه قال: أنا دعوه أبى إبراهيم، و يؤيده تسميه دينه فى مواضع من القرآن مله إبراهيم، و يرجع معنى الآية حينئذ إلى معنى قوله حكاية عن إبراهيم و إسماعيل حين بناء الكعبة: «رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ X إلى أن قال X رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ :البقره: ١٢٩.

و قيل: المراد به أن يجعل الله له ذكرا جميلا و ثناء حسنا بعده إلى يوم القيامة و قد استجاب الله دعاءه فأهل الأديان يتنون عليه و يذكرونه بالجميل.

و فى صدق لسان الصدق على الذكر الجميل خفاء، و كذا كون هذا الدعاء و المحكى فى سورة البقره دعاء واحدا لا يخلو من خفاء.

قوله تعالى: «وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ» تقدم معنى وراثته الجنة فى تفسير قوله تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ» :المؤمنون: ١٠.

قوله تعالى: «وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ» استغفار لأبيه حسب ما وعده فى قوله: «سَيَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي» :مريم: ٤٧، و ليس ببعيد أن يستفاد من قوله تعالى: «وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ» :التوبه: ١١٤، أنه دعا لأبيه بهذا الدعاء و هو حى بعد، و على هذا فمعنى قوله: «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ» أنه كان قبل الدعاء بزمان من أهل الضلال.

قوله تعالى: «وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» الخزى عدم النصر ممن يؤمل منه النصر، و الضمير فى «يُبْعَثُونَ» للناس و لا يضره عدم سبق الذكر لكونه معلوما من خارج.

و يعلم من سؤاله عدم الإخزاء يوم القيامة أن الإنسان فى حاجه إلى النصر الإلهى

يومئذ فهذه البنيه الضعيفه لا تقوم دون الأهوال التي تواجهها يوم القيامه إلا بنصر و تأييد منه تعالى.

و قوله: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ» الظرف بدل من قوله: «يَوْمَ يُبْعَثُونَ» و به يندفع قول من قال: إن قول إبراهيم قد انقطع في «يُبْعَثُونَ» و الآية إلى تمام خمس عشر آيه من كلام الله تعالى.

و الآية تنفى نفع المال و البنين يوم القيامه و ذلك أن رابطة المال و البنين التي هي المناط في التناصر و التعاضد في الدنيا هي رابطة و هميه اجتماعيه لا تؤثر أثرا في الخارج من ظرف الاجتماع المدني و يوم القيامه يوم انكشاف الحقائق و تقطع الأسباب فلا ينفع فيه مال بمالته و لا بنون بنسبه بنوتهم و قرابتهم، قال تعالى: «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَنَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ»: الأنعام: ٩٤، و قال: «فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَنْسَاءُ لُؤُنَ»: المؤمنون: ١٠١.

فالمراد بنفى نفع المال و البنين يوم القيامه نفى سببتهما الوضعيه الاعتباريه في المجتمع الإنساني في الدنيا فإن المال نعم السبب و الوسيله في المجتمع للظفر بالمقاصد الحيويه، و كذا البنون نعمت الوسيله للقوه و العزه و الغلبه و الشوكه، فالمال و البنون عمده ما يركن إليهما و يتعلق بهما الإنسان في الحياه الدنيا فنفي نفعهما يوم القيامه كالكنايه عن نفى نفع كل سبب وضعى اعتبارى في المجتمع الإنساني يتوسل به إلى جلب المنافع الماديه كالعلم و الصنعه و الجمال و غيرها.

و بعباره أخرى نفى نفعهما في معنى الإخبار عن بطلان الاجتماع المدني بما يعمل فيه من الأسباب الوضعيه الاعتباريه كما يشير إليه قوله تعالى: «مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُشْتَسِلِمُونَ».

و قوله: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» قال الراغب: السلم و السلامه التعرى من الآفات الظاهره و الباطنه. انتهى. و السياق يعطى أنه (ع) في مقام ذكر معنى جامع يتميز به اليوم من غيره و قد سأل ربه أو لا أن ينصره و لا يخزيه يوم لا ينفعه ما كان ينفعه في الدنيا من المال و البنين، و مقتضى هذه التوطئه أن يكون المطلوب بقوله: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» بيان ما هو النافع يومئذ و قد ذكر فيه الإتيان بالقلب السليم.

فالاستثناء منقطع، والمعنى: لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع به، والمحصل أن مدار السعادة يومئذ على سلامه القلب سواء كان صاحبه ذا مال وبنين في الدنيا أو لم يكن.

وقيل: الاستثناء متصل والمستثنى منه مفعول ينفع المحذوف والتقدير يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا إلا من أتى الله بقلب سليم.

وقيل: الاستثناء متصل والكلام بتقدير مضاف، والتقدير لا ينفع مال ولا بنون إلا مال وبنو من أتى «إلخ».

وقيل: المال والبنون في معنى الغنى والاستثناء منه بحذف مضاف من نوعه والتقدير يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم، وسلامه القلب من الغنى فالاستثناء متصل ادعاء لا حقيقه.

وقيل: الاستثناء منقطع وهناك مضاف محذوف، والتقدير لا ينفع مال ولا بنون إلا حال من أتى «إلخ».

والأقوال الثلاثة الأول توجب اختصاص تميز اليوم بمن له مال وبنون فقط فإن الكلام عليها في معنى قولنا: يوم لا ينفع المال والبنون أصحابهما إلا - ذا القلب السليم منهم وأما من لا مال له ولا ولد فمسكوت عنه والسياق لا يساعده، وأما القول الرابع فمبنى على تقدير لا حاجة إليه.

والآية قريبة المعنى من قوله تعالى: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» الكهف: ٤٦، غير أنها تسند النفع إلى القلب السليم وهو النفس السالمة من وصمه الظلم وهو الشرك والمعصية كما قال تعالى في وصف اليوم: «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا»: طه: ١١١.

قال بعضهم: وفي الآيتين تأكيد لكون استغفاره (ع) لأبيه طلبا لهدايته إلى الإيمان لاستحاله طلب مغفرته بعد موته كافرًا مع علمه بعدم نفعه لأنه من باب الشفاعة انتهى.

وهذا على تقدير أخذ الاستثناء متصلا كما ذهب إليه هذا القائل مبنى على كون

إبراهيم(ع) ابن آزر لصلبه و قد تقدم فى قصته(ع) من سورة الأنعام فساد القول به و أن الآيات ناصه على خلافه.

و أما إذا أخذ الاستثناء منقطعاً فقوله: «إِلَّا- مَنِ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» بضميمه قوله تعالى: «وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى»
الأنبياء: ٢٨. دليل على كون الاستغفار قبل موته كما لا يخفى.

قوله تعالى: «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ» الإزلاف التقريب و التبريز الإظهار، و فى المقابله بين المتقين و الغاوين و اختيار هذين الوصفين لهاتين الطائفتين إشاره إلى ما قضى به الله سبحانه يوم رجم إبليس عند إباته أن يسجد لآدم كما ذكر فى سورة الحجر «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءِدُهُمْ أَجْمَعِينَ X إلى أن قال X إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ»: الحجر: ٤٥.

قوله تعالى: «وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ» أى هل يدفعون الشقاء و العذاب عنكم أو عن أنفسهم، و المحصل أنه يتبين لهم أنهم ضلوا فى عبادتهم غير الله.

قوله تعالى: «فَكَبَّكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ» يقال: كبه فانكب أى ألقاه على وجهه مره بعد أخرى فهو يفيد تكرار الكب كذب و دبدب و ذب و ذبذب و زل و زلزل و دك و دكدك.

و ضمير الجمع فى قوله: «فَكَبَّكِبُوا فِيهَا هُمْ» للأصنام كما يدل عليه قوله: «إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» الأنبياء: ٩٨، و هؤلاء إحدى الطوائف الثلاث التى تذكر الآيه أنها تكبكب فى جهنم يوم القيامة، و الطائفة الثانية الغاوين المقضى عليهم ذلك كما فى آيه الحجر المنقوله آنفاً، و الطائفة الثالثة جنود إبليس و هم قرناء الشياطين الذين يذكر القرآن أنهم لا يفارقون أهل الغوايه حتى يدخلوا النار، قال تعالى: «وَ مَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ X إلى أن قال X وَ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ»: الزخرف: ٣٩.

قوله تعالى: «قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ» - إلى قوله - «إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» الظاهر أن القائلين هم الغاوين، و الاختصام واقع بينهم يخاصمون أنفسهم و الشياطين على ما

ذكره الله سبحانه في مواضع من كلامه.

وقوله: «تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» اعتراف منهم بالضلال، و الخطاب فى قوله: «إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» لآلهه من الأصنام و هم معهم فى النار، أو لهم و للشياطين أو لهما و للمتبعين و الرؤساء من الغاوين و خير الوجوه أولها.

وقوله: «وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ» الظاهر أن كلا من القائلين يريد بالمجرمين غيره من إمام ضلال اقتدى به فى الدنيا و داع دعاه إلى الشرك فاتبعه و آباء مشركين قلدتهم فيه و خليل تشبه به، و المجرمون على ما يستفاد من آيات القيامة هم الذين ثبت فيهم الاجرام و قضى عليهم بدخول النار قال تعالى: «وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أُيُّهَا الْمُجْرِمُونَ»: يس: ٥٦.

قوله تعالى: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَأَصْدِيقٍ حَمِيمٍ» الحميم على ما ذكره الراغب القريب المشفق.

و هذا الكلام تحسر منهم على حرمانهم من شفاعه الشافعين و إغاثة الأصدقاء و فى التعبير بقوله: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» إشارة إلى وجود شافعين هناك يشفعون بعض المذنبين، و لولا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: فما لنا من شافع إذ لا نكته تقتضى الجمع، و قد روى أنهم يقولون ذلك لما يرون الملائكة و الأنبياء و المؤمنين يشفعون.

قوله تعالى: «فَلَمَوْا أَنْ لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» تمن منهم أن يرجعوا إلى الدنيا فيكونوا من المؤمنين حتى ينالوا ما ناله المؤمنون من السعادة.

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» إلى آخر الآيتين أى فى قصة إبراهيم(ع) و لزومه عن فطرته الساذجه دين التوحيد و توجيه وجهه نحو رب العالمين و تبريه من الأصنام و احتجاجه على الوثنيين و عبده الأصنام آيه لمن تدبر فيها على أن فى سائر قصصه من محنه و ابتلاءاته التى لم تذكر هاهنا كإلقائه فى النار و نزول الضيف من الملائكة عليه و قصه إسكانه إسماعيل و أمه بوادى مكه و بناء الكعبه و ذبح إسماعيل آيات لأولى الألباب.

وقوله: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» أى و ما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين و الباقي ظاهر مما تقدم.

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: «وَاجْعَلْ لى لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ» قال: هو أمير المؤمنين (ع).

أقول: يحتمل التفسير و الجرى.

و فى الكافى، بإسناده عن يحيى عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): و لسان الصدق للمرء يجعله الله فى الناس خير- من المال يأكله و يورثه. الحديث.

و فى الدر المنثور، فى قوله تعالى: «وَ اغْفِرْ لِأَبىي»: أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عن قتاده: فى قوله: «و لا تُخزِنى يَوْمَ يُبْعَثُونَ» قال: ذكر لنا أن نبى الله ص قال: ليحيئن رجل يوم القيامة من المؤمنين- آخذا بيد أب له مشرك- حتى يقطعه النار و يرجو أن يدخله الجنة- فيناديه مناد أنه لا يدخل الجنة مشرك- فيقول: ربي أبى و وعدت أن لا تخزيني.

قال: فما يزال متشبثا به حتى يحوله الله- فى صورته سيئه و ريح منتنه فى صورته ضبعان- فإذا رآه كذلك تبرأ منه و قال: لست بأبى. قال: فكنا نرى أنه يعنى إبراهيم و ما سمى به يومئذ.

و فيه، أخرج البخارى و النسائى عن أبى هريره عن النبى ص قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة- و على وجه آزر قتره و غبره- يقول له إبراهيم: ألم أقل لك:

لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فالיום لا أعصيك.

فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني أن لا- تخزيني يوم يبعثون- فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله: إنى حرمت الجنة على الكافرين- ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجلك؟ فإذا هو بذيخ متلطح فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار.

أقول: الخبران من أخبار بنوه إبراهيم لأزر لصلبه و قد مر فى قصص إبراهيم من سورة الأنعام أنها مخالفه للكتاب و كلامه تعالى نص فى خلافه.

و فى الكافى، بإسناده عن سفيان بن عيينه قال: سألته عن قول الله عز و جل:

«إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» قال: السليم الذى يلقى ربه و ليس فيه أحد سواه.

قال: و كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط -و إنما أرادوا بالزهد في الدنيا- لتفرغ قلوبهم إلى الآخرة.

و في المجمع، و روى عن الصادق (ع) أنه قال: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. و يؤيده قول النبي ص: حب الدنيا رأس كل خطيئه.

و في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (ع): في حديث « وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ » جنود إبليس ذريته من الشياطين.

قال: و قولهم: « وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ » إذ دعونا إلى سبيلهم -ذلك قول الله عز و جل فيهم إذ جمعهم إلى النار: قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لَأُولَاهُمْ- رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأْتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ » و قوله: « كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا- حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا » برىء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا- يريد بعضهم أن يحج بعضا رجاء الفلج- فيفلتوا جميعا من عظيم ما نزل بهم -و ليس بأوان بلوى و لا اختبار- و لا قبول معذره و لا حين نجاه.

و في الكافي، أيضا بسندين عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع):

في قول الله عز و جل: « فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوُونَ » هم قوم و صفوا عدلا بالستهم ثم خالفوه إلى غيره.

أقول: و روى هذا المعنى القمي في تفسيره، و البرقي في المحاسن، عن أبي عبد الله (ع)

، و الظاهر أن الرواية كانت واردة في ذيل قوله تعالى: « وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ » لما بعده من قوله تعالى: « وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ » و قد وقع الخطأ في إيرادها في ذيل قوله: « فَكُذِّبُوا فِيهَا » إلخ، و هو ظاهر للمتأمل.

و في المجمع، و في الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي ص يقول:

إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي؟ و صديقه في الجحيم. فيقول الله: أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقى في النار: « فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ »

و روى بالإسناد عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال: و الله لنشفعن لشيعتنا ثلاث مرات حتى يقول الناس: « فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ » إلى قوله -فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- و في روايه أخرى حتى يقول عدونا.

و في تفسير القمي، "فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" قال: من المهتدين قال: لأن الإيمان قد لزمهم بالإقرار.

أقول: مراده أنهم يؤمنون يومئذ إيمان إيقان لكنهم يرون أن الإيمان يومئذ لا ينفعهم بل الإيمان النافع هو الإيمان في الدنيا فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليكون ما عنده من الإيمان من إيمان المهتدين و هم المؤمنون حقا المهتدون بإيمانهم يوم القيامة و هذا معنى لطيف، و إليه يشير قوله تعالى: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ» سجده: ١٣ فلم يقولوا فارجعنا تؤمن و نعمل صالحا بل قالوا فارجعنا نعمل صالحا فافهم ذلك.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٠٥ الى ١٢٢]

اشاره

كذَّبت قوم نوح المرسلين (١٠٥) إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون (١٠٦) إنني لكم رسول أمين (١٠٧) فاتقوا الله و أطيعون (١٠٨) و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين (١٠٩) فاتقوا الله و أطيعون (١١٠) قالوا أئؤمن لك و اتبعك الأزدلون (١١١) قال و ما علمي بما كانوا يعملون (١١٢) إن حسبتهم إلا على ربى لو تشعرونا (١١٣) و ما أنا بطارد المؤمنين (١١٤) إن أنا إلا نذير مبين (١١٥) قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين (١١٦) قال رب إن قومى كذَّبون (١١٧) فافتح بينى و بينهم فتحا و نجنى و من معى من المؤمنين (١١٨) فأنجناهم و من معه فى الفلك المشحون (١١٩) ثم أعرفنا بعيد الباقين (١٢٠) إن فى ذلك لآية و ما كان أكثرهم مؤمنين (١٢١) و إن ربك لهو العزيز الرحيم (١٢٢)

تشير الآيات بعد الفراغ عن قصتي موسى وإبراهيم(ع) وهما من أولى العزم إلى قصه نوح(ع) وهو أول أولى العزم سادة الأنبياء، وإجمال ما جرى بينه وبين قومه فلم يؤمن به أكثرهم فأغرقهم الله وأنجى نوحا ومن معه من المؤمنين.

قوله تعالى: «كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ» قال في المفردات:، القوم جماعه الرجال في الأصل دون النساء، ولذلك قال: «لَا يَسِيخِرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» الآية، قال الشاعر: أ قوم آل حصن أم نساء،. وفي عامه القرآن أريدوا به والنساء جميعا. انتهى.

ولفظ القوم قيل: مذكر وتأنيت الفعل المسند إليه بتأويل الجماعه وقيل:

مؤنث وقال في المصباح: يذكر ويؤنث.

وعد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا منهم وهو نوح(ع) إنما هو من جهه أن دعوتهم واحده و كلمتهم متفقه على التوحيد فيكون المكذب للواحد منهم مكذبا للجميع ولذا عد الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرا بالجميع قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا» النساء: ١٥١.

وقيل: هو من قبيل قولهم فلان يركب الدواب ويلبس البرود وليس له إلا دابه واحده و برده واحده فيكون الجمع كناية عن الجنس، والأول أوجه ونظير الوجهين جار في قوله الآتي: «كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ» «كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ» وغيرهما.

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ» المراد بالأخ النسب كقولهم:

أخو تميم وأخو كليب والاستفهام للتوبيخ.

قوله تعالى: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» أى رسول من الله سبحانه أمين على ما حملته من الرسالة لا أبلغكم إلا ما أمرنى ربي و أرادہ منكم، و لذا فرع عليه قوله:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ فأمروهم بطاعته لأن طاعته طاعه الله.

قوله تعالى: «وَمَا أَشْكُرُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» مسوق لنفى الطمع الدنيوى بنفى سؤال الأجر فيثبت بذلك أنه ناصح لهم فيما يدعوهم إليه لا يخونهم و لا يغشهم فعليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم، و لذا فرع عليه ثانيا قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ».

و العدول فى قوله: «إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» عن اسم الجلاله إلى «رَبِّ الْعَالَمِينَ» للدلاله على صريح التوحيد فإنهم كانوا يرون أنه تعالى إله عالم الآلهه و كانوا يرون لكل عالم إلها آخر يعبدونه من دون الله فإثباته تعالى ربا للعالمين جميعا تصريح بتوحيد العباده و نفي الآلهه من دون الله مطلقا.

قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ» قد تقدم وجه تكرار الآيه فهو يفيد أن كلا من الأمانه و عدم سؤال الأجر سبب مستقل فى إيجاب طاعته عليهم.

قوله تعالى: «قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ» الأردلون جمع أرذل على الصحه و هو اسم تفضيل من الرذاله و الرذاله الخسه و الدناءه، و مرادهم بكون متبعيه أرذل أنهم ذوو أعمال رذيله و مشاغل خسيسه و لذا أجاب ع عنه بمثل قوله:

«وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

و الظاهر أنهم كانوا يرون الشرف و الكرامه فى الأموال و الجموع من البنين و الأتباع كما يستفاد من دعاء نوح (ع) إذ يقول: «رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَمُدَّهُ إِلَّا خَسَارًا»: نوح: ٢١. فمرادهم بالأردلين من يعدهم الأشراف و المترفون سفله يتجنبون معاشرتهم من العبيد و الفقراء و أرباب الحرف الدنيه.

قوله تعالى: «قَالَ وَ مَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» الضمير لنوح (ع)، و «مَا» استفهاميه و قيل: نافية و عليه فالخبر محذوف لدلاله السياق عليه، و المراد على أى حال نفى علمه بأعمالهم قبل إيمانهم به لمكان قوله: «كَانُوا يَعْمَلُونَ».

قوله تعالى: «إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ» المراد بقوله: «رَبِّي» رب

العالمين فإنه الذى كان يختص نوح بالدعوه إليه من بينهم، وقوله: «لَوْ تَشْعُرُونَ» مقطوع عن العمل أى لو كان لكم شعور، وقيل: المعنى لو تشعرون بشيء لعلمتم ذلك و هو كما ترى.

و المعنى: بالنظر إلى الحصر الذى فى صدر الآيه أنه لا علم لى بسابق أعمالهم و ليس على حسابهم حتى أتجسس و أبحث عن أعمالهم و إنما حسابهم على ربي «لَوْ تَشْعُرُونَ» فيجازيهم حسب أعمالهم.

قوله تعالى: «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ» الآيه الثانيه بمنزله التعليل للأولى و المجموع متمم للبيان السابق و المعنى: لا شأن لى إلا الإنذار و الدعوه فلست أطرد من أقبل على و آمن بى و لست أتفحص عن سابق أعمالهم لأحاسبهم عليها فحسابهم على ربي و هو رب العالمين لا على.

قوله تعالى: «قَالُوا لَيْتَ لِمَ تَنْتَهَىٰ نُوْحٌ لِّتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ» المراد بالانتهاه ترك الدعوه، و الرجم هو الرمى بالحجاره، و قيل: المراد به الشتم و هو بعيد، و هذا مما قالوه فى آخر العهد من دعوتهم يهددونه (ع) بقول جازم كما يشهد به ما فى الكلام من وجوه التأكيد.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا» الخ، هذا استفتاح منه (ع) و قد قدم له قوله: «رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ» على سبيل التوطئه أى تحقق منهم التكذيب المطلق الذى لا مطمع فى تصديقهم بعده كما يستفاد من دعائه عليهم إذ يقول: «رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لَا يَلْدُوا إِلَّا فَاْجِرًا كَفَارًا»: نوح: ٢٧.

و قوله: «فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحًا» كناية عن القضاء بينه و بين قومه كما قال تعالى: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَّسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ»: يونس: ٤٧.

و أصله من الاستعاره بالكنايه كأنه و أتباعه و الكفار من قومه اختلطوا و اجتمعوا من غير تميز فسأل ربه أن يفتح بينهم بإيجاد فسحه بينه و بين قومه يتعد بذلك أحد القبيلين من الآخر و ذلك كناية عن نزول العذاب و ليس يهلك إلا القوم الفاسقين و الدليل عليه قوله بعد: «وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ».

وقيل: الفتح بمعنى الحكم والقضاء من الفتحه بمعنى الحكومه.

قوله تعالى: «فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ» أى المملوء منهم و من كل زوجين اثنين كما ذكره فى سورة هود.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ» أى أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه.

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً - إلى قوله - الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» تقدم الكلام فى معنى الآيتين.

(بحث روائى)

فى كتاب كمال الدين، و روضه الكافى، مسندا عن أبى حمزه عن أبى جعفر (ع) فى حديث: فمكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما- لم يشاركه فى نبوته أحد- و لكنه قدم على قوم مكذبين للأنبياء- الذين كانوا بينه و بين آدم- و ذلك قوله عز و جل: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ «يعنى من كان بينه و بين آدم إلى أن انتهى إلى قوله: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»

و قال فيه، أيضا: فكان بينه و بين آدم عشرة آباء كلهم أنبياء، و فى تفسير القمى:

فى قوله تعالى: «وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ» قال: الفقراء.

و فيه، و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ» المجهز الذى قد فرغ منه و لم يبق إلا دفعه.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٢٣ الى ١٤٠]

اشاره

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا (١٢٦) وَ
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَ تَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَ تَتَّبِعُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا (١٣١) وَ اتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ
بِأَنْعَامٍ وَ بَيْنِينَ (١٣٣) وَ جَنَابٍ وَ عَيْوِينَ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ
الْوَاعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَ لَمَّا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَ لَمَّا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (١٣٩) وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٠)

تشير الآيات إلى قصة هود(ع) وقومه و هو قوم عاد.

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ» قوم عاد من العرب العاربة الأولى كانوا يسكنون الأحقاف من جزيرة العرب لهم مدنيه راقيه و أراض خصبه و ديار معموره فكذبوا الرسل و كفروا بأنعم الله و أطغوا فأهلكهم الله بالريح العقيم و خرب ديارهم و عفا آثارهم. و عاد فيما يقال اسم أبيهم فتسميتهم بعاد من قبيل تسميه القوم باسم أبيهم كما يقال تميم و بكر و تغلب و يراد بنو تميم و بنو بكر و بنو تغلب.

و قد تقدم في نظير الآية من قصة نوح وجه عد القوم مكذبين للمرسلين و لم يكذبوا ظاهرا إلا واحدا منهم.

قوله تعالى: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ - إلى قوله - رَبِّ الْعَالَمِينَ» تقدم الكلام فيها في نظائرها من قصة نوح(ع).

و ذكر بعض المفسرين أن تصدير هذه القصص الخمس بذكر أمانه الرسل و عدم سؤالهم أجرا على رسالتهم و أمرهم الناس بالتقوى و الطاعة للتنبية على أن مبنى البعثه هو الدعاء إلى معرفه الحق و الطاعه فيما يقرب المدعو من الثواب و يبعده من العقاب و أن الأنبياء(ع)مجتمعون على ذلك و إن اختلفوا فى بعض فروع الشرائع المختلفه باختلاف الأزمنه و الأعصار، و أنهم منزهون عن المطامع الدنيويه بالكلية انتهى.

و نظيره الكلام فى ختم جميع القصص السبع المورده فى السوره بقوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» ففيه دلالة على أن أكثر الأمم و الأقسام معرضون عن آيات الله، و أن الله سبحانه عزيز يجازيهم على تكذيبهم رحيم ينجي المؤمنين برحمته، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الكلام على غرض السوره.

قوله تعالى: «أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ» الريع هو المرتفع من الأرض و الآيه العلامه و العبث الفعل الذى لا غايه له، و كأنهم كانوا يبنون على قلال الجبال و كل مرتفع من الأرض أبنيه كالأعلام يتنزهون فيها و يفاخرون بها من غير ضروره تدعوهم إلى ذلك بل لهوا و اتباعا للهوى فوبخهم عليه.

و قد ذكر للآيه معان أخر لا دليل عليها من جهه اللفظ و لا ملاءمه للسياق أضربنا عنها.

قوله تعالى: «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ»، المصانع على ما قيل:

الحصون المنيعه و القصور المشيده و الأبنيه العاليه واحدها مصنع.

و قوله: «لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ» فى مقام التعليل لما قبله أى تتخذون هذه المصانع بسبب أنكم ترجون الخلود و لو لا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال التى من طبعها أن تدوم دهرًا طويلًا لا يفى به أطول الأعمار الإنسانيه، و قيل فى معنى الآيه و مفرداتها وجوه أخرى أغمضنا عنها.

قوله تعالى: «وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ» قال فى المجمع:، البطش العسف قتلا بالسيف و ضربا بالسوط، و الجبار العالى على غيره بعظيم سلطانه. و هو فى صفه الله سبحانه مدح و فى صفه غيره ذم لأن معناه فى العبد أنه يتكلف الجبريه. انتهى.

فالمعنى: وإذا أظهرتم شدة في العمل و بأسا بالغمتم في ذلك كما يبالغ الجبابرة في الشدة.

و محصل الآيات الثلاث أنكم مسرفون في جانبى الشهوة و الغضب متعدون حد الاعتدال خارجون عن طور العبودية.

قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ» تفريع على إسرافهم في جانبى الشهوة و الغضب و خروجهم عن طور العبودية فليتقوا الله و ليطيعوه فيما يأمرهم به من ترك الإتراف و الاستكبار.

قوله تعالى: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ» -إلى قوله- وَ عُيُونَ قال الراغب: أصل المد الجر، قال: و أمدت الجيش بمدود و الإنسان بطعام قال: و أكثر ما جاء الإمداد فى المحبوب و المد فى المكروه، قال تعالى: «وَ أَمَدَدْنَا لَهُم بِفَاكِهَةٍ» «وَ نَمِيدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا» انتهى ملخصا.

و قوله: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَمَدَّكُمْ» الخ، فى معنى تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية أى اتقوا الله الذى يمدكم بنعمه لأنه يمدكم بها فيجب عليكم أن تشكروه بوضع نعمه فى موضعها من غير إتراف و استكبار فإن كفران النعمة يستعقب السخط و العذاب قال تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» إبراهيم: ٧.

و قد ذكر النعم إجمالاً بقوله أولاً: «أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ» ثم فصلها بقوله ثانياً:

«أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَيْنِينَ وَ جَنَاتٍ وَ عُيُونَ» .

و فى قوله: «أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ» نكته أخرى هى أنكم تعلمون أن هذه النعم من إمداده تعالى و صنعه لا يشاركه فى إيجادها و الإمداد بها غيره فهو الذى يجب لكم أن تتقوه بالشكر و العبادة دون الأوثان و الأصنام فالكلام متضمن للحججه.

قوله تعالى: «إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» تعليل للأمر بالتقوى أى إنى آمركم بالتقوى شكراً لأنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن تكفروا و لم تشكروا، و الظاهر أن المراد باليوم العظيم يوم القيامة و إن جوز بعضهم أن يكون المراد به يوم عذاب الاستئصال.

قوله تعالى: «قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَّعْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ» نفى لأثر كلامه وإياس له من إيمانهم بالكلية.

قيل: الكلام لا يخلو من مبالغه فقد كان مقتضى الترديد أن يقال: أوعظت أم لم تعظ ففي العدول عنه إلى قوله: «أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ» النافي لأصل كونه واعظا ما لا يخفى من المبالغه.

قوله تعالى: «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» الخلق بضم الخاء و اللام أو سكونها قال الراغب: الخلق و الخلق - أى بفتح الخاء و ضمها - فى الأصل واحد كالشرب و الشرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق - بفتح الخاء - بالهيات و الأشكال و الصور المدركه بالبصر، و خص الخلق - بضم الخاء - بالقوى و السجايا المدركه بالبصيره، قال تعالى: «إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» و قرئ: «إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ» انتهى.

و الإشارة بهذا إلى ما جاء به هود و قد سموه عظا و المعنى: ليس ما تلبست به من الدعوه إلى التوحيد و الموعظه إلا عاده البشر الأولين الماضين من أهل الأساطير و الخرافات، و هذا كقولهم: «إِنْ هَذَا إِلَّا أُسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ» .

و يمكن أن تكون الإشارة بهذا إلى ما هم فيه من الشرك و عباده الآلهه من دون الله اقتداء بآبائهم الأولين كقولهم: «وَحِيدَنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» .

و احتمال بعضهم أن يكون المراد ما خلقنا هذا إلا - خلق الأولين نحيا كما حيوا و نموت كما ماتوا و لا بعث و لا حساب و لا عذاب. و هو بعيد من السياق.

قوله تعالى: «وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ» إنكار للمعاد بناء على كون المراد باليوم العظيم فى كلام هود (ع) يوم القيامة.

قوله تعالى: «فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» - إلى قوله - الرَّحِيمُ « معناه ظاهر مما تقدم.

(بحث روائى)

فى كتاب كمال الدين، و روضه الكافى، مسندا عن أبى حمزه الشمالى عن أبى جعفر محمد

بن علي الباقر(ع) في حديث: وقال نوح-إن الله تبارك و تعالی باعث نبيا يقال له هود-و إنه يدعو قومه إلى الله عز و جل فيكذبونه-و إن الله عز و جل يهلكهم بالريح-فمن أدركه منكم فليؤمن به و لیتبعه-فإن الله تبارك و تعالی ينجي من عذاب الريح.

و أمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصية-عند رأس كل سنة و يكون يوم عيد لهم-فيتعاهدون فيه بعث هود و زمانه الذي يخرج فيه.

فلما بعث الله تبارك و تعالی هودا-نظروا فيما عندهم من العلم و الإيمان-و ميراث العلم و الاسم الأ-كبر و آثار علم النبوه- فوجدوا هودا نبيا و قد بشرهم أبوهم نوح به-فآمنوا به و صدقوه و اتبعوه فنجوا من عذاب الريح، و هو قول الله عز و جل: «وَ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا» و قوله: «كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ» و في المجمع: في قوله تعالى: «آيَةً تَعْبَثُونَ» أي ما لا تحتاجون إليه لسكناكم- و إنما تريدون العبث بذلك و اللعب و اللهو- كأنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثا منهم- عن ابن عباس في روايه عطاء، و يؤيده

الخبر المأثور عن أنس بن مالك- أن رسول الله ص خرج فرأى قبه فقال: ما هذه؟ فقالوا له أصحابه: هذا لرجل من الأنصار- فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم في الناس-أعرض عنه صنع ذلك مرارا-حتى عرف الرجل الغضب به و الإعراض عنه.

فشكا ذلك إلى أصحابه و قال: و الله إنى لأنكر نظر رسول الله ص- ما أدري ما حدث في و ما صنعت؟ قالوا خرج رسول الله ص فرأى قبتك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه فرجع إلى قبه فسواها بالأرض- فخرج رسول الله ص ذات يوم فلم ير القبه فقال: ما فعلت القبه التي كانت ها هنا؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه- فأخبرناه فهدمها.

فقال: إن كل ما بيني و بال على صاحبه يوم القيامة- إلا ما لا بد منه.

و في تفسير القمي، " في قوله تعالى: «وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ» قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق.

إشاره

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمَنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَتْ هَذِهِ بَيْمَ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩)

(بيان)

تشير الآيات إلى إجمال قصه صالح(ع) وقومه وهو من أنبياء العرب و يذكر في القرآن بعد هود(ع).

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ - إلى قوله - عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ» قد اتضح معناها مما تقدم.

قوله تعالى: « أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ » الظاهر أن الاستفهام للإنكار و«ما» موصوله و المراد بها النعم التي يفصلها بعد قوله: «
فِي جَنَاتٍ وَ عُيُونٍ إِخْ» و«هَاهُنَا» إشاره إلى المكان الحاضر القريب و هو أرض ثمود و« آمِنِينَ » حال من نائب فاعل « تُتْرَكُونَ
».

و المعنى: لا تتركون في هذه النعم التي أحاطت بكم في أرضكم هذه و أنتم مطلقو العنان لا تسألون عما تفعلون آمنون من أى
مؤاخذة إلهيه.

قوله تعالى: « فِي جَنَاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ » بيان تفصيلي لقوله: « فِي مَا هَاهُنَا »، و قد خص النخل بالذكر مع
دخوله في الجنات لاهتمامهم به، و الطلع في النخل كالنور في سائر الأشجار و الهضيم -على ما قيل- المتداخل المنضم بعضه إلى
بعض.

قوله تعالى: « وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ » قال الراغب: الفره - بالفتح فالكسر صفه مشبهه- الأشر، و قوله تعالى: « وَ تَنْحِتُونَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ » أى حاذقين و قيل: معناه أشيرين. انتهى ملخصا، و على ما اختاره تكون الآية من بيان النعمه، و على المعنى
الآخر تكون مسوقه لإنكار أشرهم و بطرهم.

و الآية على أى حال فى حيز الاستفهام.

قوله تعالى: « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا » تفریع على ما تقدم من الإنكار الذى فى معنى المنفى.

قوله تعالى: « وَ لَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ » الظاهر أن المراد بالأمر ما يقابل النهى بقريته
النهى عن طاعته و إن جوز بعضهم كون الأمر بمعنى الشأن و عليه يكون المراد بطاعه أمرهم تقليد العامه و اتباعهم لهم فى
أعمالهم و سلوكهم السبل التى يستحبون لهم سلوكها.

و المراد بالمسرفين على أى حال أشراف القوم و عظمائهم المتبوعون و الخطاب للعامه التابعين لهم و أما الساده الأشراف فقد
كانوا مأبوسا من إيمانهم و اتباعهم للحق.

و يمكن أن يكون الخطاب للجميع من جهة أن الأشراف منهم أيضا كانوا يقلدون آباءهم و يطيعون أمرهم كما قالوا لصالح(ع):
«أَتَيْهَاتَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»: هو:د:٦٢، فقد كانوا جميعا يطيعون أمر المسرفين فنهوا عنه.

و قد فسر المسرفين و هم المتعدون عن الحق الخارجون عن حد الاعتدال بتوصيفهم بقوله: «الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ» إشاره إلى عله الحكم الحقيقيه فالمعنى اتقوا الله و لا تطيعوا أمر المسرفين لأنهم مفسدون فى الأرض غير مصلحين و الإفساد لا يؤمن معه العذاب الإلهى و هو عزيز ذو انتقام.

و ذلك أن الكون على ما بين أجزائه من التضاد و التراحم مؤلف تأليفا خاصا يتلاءم معه أجزاءه بعضها مع بعض فى النتائج و الآثار كالأمر فى كفتى الميزان فإنهما على اضطرابها و اختلافها الشديد بالارتفاع و الانخفاض متوافقتان فى تعيين وزن المتاع الموزون و هو الغايه و العالم الإنسانى الذى هو جزء من الكون كذلك ثم الفرد من الإنسان بما له من القوى و الأدوات المختلفه المتضاده مفسدات على تعديل أفعاله و أعماله بحيث تنال كل قوه من قواه حظها المقدر لها و قد جهز بعقل يميز بين الخير و الشر و يعطى كل ذى حق حقه.

فالكون يسير بالنظام الجارى فيه إلى غايات صالحه مقصوده و هو بما بين أجزائه من الارتباط التام يخط لكل من أجزائه سبيلا خاصا يسير فيها بأعمال خاصه من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط فإن فى الميل و الانحراف إفسادا للنظام المرسوم، و يتبعه إفساد غايته و غايه الكل، و من الضرورى أن خروج بعض الأجزاء عن خطه المخطوط له و إفساد النظم المفروض له و لغيره يستعقب منازعه بقيه الأجزاء له فإن استطاعت أن تقيمه و ترده إلى وسط الاعتدال فهو و إلا أفنته و عفت آثاره حفظا لصلاح الكون و استبقاء لقوامه.

و الإنسان الذى هو أحد أجزاء الكون غير مستثنى من هذه الكليه فإن جرى على ما يهديه إليه الفطره فاز بالسعاده المقدره له و إن تعدى حدود فطرته و أفسد فى الأرض أخذه الله سبحانه بالسنين و المثلات و أنواع النكال و النقمه لعله يرجع إلى الصلاح و السداد قال تعالى: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» :الروم: ٤١.

و إن أقاموا مع ذلك على الفساد لرسوخه في نفوسهم أخذهم الله بعذاب الاستئصال و طهر الأرض من قذاره فسادهم قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» الأعراف:

٩٦.و قال: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَاجِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِيبُونَ» :هود: ١١٧، و قال: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» :الأنبياء: ١٠٥، و ذلك أنهم إذا صلحوا صلحت أعمالهم و إذا صلحت أعمالهم وافقت النظام العام و صلحت بها الأرض لحياتهم الأرضيه.

فقد تبين بما مر أولا- أن حقيقه دعوه النبوه هى إصلاح الحياه الإنسانيه الأرضيه قال تعالى: حكاية عن شعيب: «إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ» :هود: ٨٨.

و ثانيا: أن قوله: «وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ» إلخ، على سذاجه بيانه معتمد على حجه برهانيه.

و لعل فى قوله: «وَلَا يُصِيبُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ» إشارة إلى أنه كان المتوقع منهم بما أنهم بشر ذوو فطره إنسانيه أن يصلحوا فى الأرض لكنهم انحرفوا عن الفطره و بدلوا الإصلاح إفسادا.

قوله تعالى: «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ» أى ممن سحر مره بعد مره حتى غلب على عقله، و قيل: إن السحر أعلى البطن و المسحر من له جوف فيكون كناية عن أنك بشر مثلنا تأكل و تشرب فيكون قوله بعده: «مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا» تأكيداً له، و قيل: المسحر من له سحر أى رئه كأن مرادهم أنك متنفس بشر مثلنا.

قوله تعالى: «مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا» - إلى قوله - عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ « الشرب بكسر الشين النصيب من الماء، و الباقي ظاهر و قد تقدمت تفصيل القصة فى سوره هود.

قوله تعالى: «فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ» نسبة العقر إلى الجمع- و لم يعقرها إلا واحد منهم- لرضاهم بفعله،

و فى نهج البلاغه: أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا و السخط- و إنما عقر ناقه ثمود رجل واحد- فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا- فقال سبحانه: «فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ» .

وقوله: «فَأَصْرَبُوا نَادِمِينَ» لعل ندمهم إنما كان عند مشاهدتهم ظهور آثار العذاب وإن قالوا له بعد العقر تعجيزاً واستهزاء: «يَا صَالِحِ أَتِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»: الأعراف: ٧٧.

قوله تعالى: «فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ» - إلى قوله - «الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» اللام للعهد أى أخذهم العذاب الموعود فإن صالحاً وعدهم نزول العذاب بعد ثلثه أيام كما فى سورة هود، و الباقي ظاهر.

[سورة الشعراء (٢٦): الآيات ١٦٠ الى ١٧٥]

إشاره

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
(١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ يَئِلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ
الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩) فَنجَّيناهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزاً فِي الْعَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا
الْآخِرِينَ (١٧٢) وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَ إِنْ رَبُّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥)

تشير الآيات إلى قصه لوط النبي (ع) و هو بعد صالح (ع).

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ» - إلى قوله - «رَبِّ الْعَالَمِينَ»، تقدم تفسيره.

قوله تعالى: «أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ» الاستفهام للإنكار و التوبيخ و الذكران جمع ذكر مقابل الأنثى و إتيانهم كناية عن اللواط و قد كان شاع فيما بينهم، و العالمين جمع عالم و هو الجماعة من الناس.

و قوله: «مِنَ الْعَالَمِينَ» يمكن أن يكون متصلاً بضمير الفاعل في «تَأْتُونَ» و المراد أ تأتون أنتم من بين العالمين هذا العمل الشنيع؟ فيكون في معنى قوله في موضع آخر: «مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ»: الأعراف: ٨٠، العنكبوت - ٢٨.

و يمكن أن يكون متصلاً بقوله: «الذُّكْرَانَ» و المعنى على هذا أ تنكحون من بين العالمين - على كثرتهم و اشتغالهم على النساء - الرجال فقط؟.

قوله تعالى: «و تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» إلخ «تَذَرُونَ» بمعنى تتركون و لا ماضى له من مادته.

و المتأمل في خلق الإنسان و انقسام أفراده إلى صنفى الذكر و الأنثى و ما جهز به كل من الصنفين من الأعضاء و الأدوات و ما يختص به من الخلقه لا يرتاب في أن غرض الصنع و الإيجاد من هذا التصوير المختلف و إلقاء غريزه الشهوة في القبيلين و تفريق أمرهما بالفعل و الانفعال أن يجمع بينهما بالنكاح ليتوسل بذلك إلى التناسل الحافظ لبقاء النوع حتى حين.

فالرجل من الإنسان بما هو رجل مخلوق للمرأة منه لا لرجل مثله و المرأة من الإنسان بما هي امرأة مخلوقة للرجل منه لا لامرأة مثلها و ما يختص به الرجل في خلقته للمرأة و ما تختص به المرأة في خلقتها للرجل و هذه هي الزوجية الطبيعية التي عقدها الصنع و الإيجاد بين الرجل و المرأة من الإنسان فجعلهما زوجين.

ثم الأغراض و الغايات الاجتماعيه أو الدينيه سنت بين الناس سنه النكاح الاجتماعى الاعتبارى الذى فيه نوع من الاختصاص بين الزوجين و قسم من التحديد للزوجيه الطبيعیه المذكوره فالفطره الإنسانيه و الخلقه الخاصه تهديه إلى ازدواج الرجال بالنساء دون الرجال و ازدواج النساء بالرجال دون النساء، و أن الازدواج مبنى على أصل التوالد و التناسل دون الاشتراك فى مطلق الحياه.

و من هنا يظهر أن الأقرب أن يكون المراد بقوله: «مَا خَلَقَ لَكُمْ رُبُّكُمْ» العضو المباح للرجال من النساء بالازدواج و اللام للملك الطبيعى، و أن من فى قوله: «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» للتبعيض و الزوجيه هى الزوجيه الطبيعیه و إن أمكن أن يراد بها الزوجيه الاجتماعيه الاعتباريه بوجه.

و أما تجويز بعضهم أن يراد بلفظه «مَا» النساء و يكون قوله: «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» بيانا له فبعيد.

و قوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» أى متجاوزون خارجون عن الحد الذى خطته لكم الفطره و الخلقه فهو فى معنى قوله: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ»: العنكبوت: ٢٩.

و قد ظهر من جميع ما مر أن كلامه (ع) مبنى على حجه برهانيه أشير إليها.

قوله تعالى: «قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ» أى المبعدين المنفيين من قريتنا كما نقل عنهم فى موضع آخر: «أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ».

قوله تعالى: «قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ» المراد بعملهم-على ما يعطيه السياق-إتيان الذكران و ترك الإناث. و القالى المبغض، و مقابله تهديدهم بالنفى بمثل هذا الكلام من غير تعرض للجواب عن تهديدهم يفيد من المعنى أنى لا أخاف الخروج من قريتكم و لا- أكثرث به بل مبغض لعملكم راغب فى النجاه من وباله النازل بكم لا- محاله، و لذا أتبعه بقوله: «رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ».

قوله تعالى: «رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ» أى من أصل عملهم الذى يأتون به بمرأى و مسمع منه فهو منزجر منه أو من وبال عملهم و العذاب الذى سيتبعه لا محاله.

و إنما لم يذكر إلا نفسه و أهله إذ لم يكن آمن به من أهل القرية أحد، قال تعالى

فى ذلك: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾: الذاريات: ٣٦.

قوله تعالى: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ - إلى قوله - ﴿الْمَآخِرِينَ﴾ الغابر كما قيل الباقي بعد ذهاب من كان معه، و التدمير الإهلاك، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: ﴿وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ إلخ، و هو السجيل كما قال تعالى:

﴿وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾: الحجر: ٧٤.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ - إلى قوله - ﴿الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ تقدم تفسيره.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٧٦ الى ١٩١]

اشاره

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
(١٧٩) وَ مَا أَسِئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَ زِنُوا
بِالْقِسْيَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبَلَةَ
الْأُولَى (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخَّرِينَ (١٨٥) وَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ إِنْ نُنْزِلُكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ (١٨٦) فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا
مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ
عَظِيمٍ (١٨٩) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠) وَ إِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١)

إجمال قصه شعيب(ع) و هو من أنبياء العرب، و هي آخر القصص السبع المورده فى السوره.

قوله تعالى: «كَذَّبَ أَصِيحَابُ الْمَأْيَكَةِ الْمُرْسَلِينَ - إلى قوله- رَبِّ الْعَالَمِينَ » الأيكة الغيضة الملتف شجرها. قيل: إنها كانت غيضة بقرب مدين يسكنها طائفه و كانوا ممن بعث إليهم شعيب(ع)، و كان أجنيا منهم و لذلك قيل: «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ «و لم يقل: أخوهم شعيب بخلاف هود و صالح فقد كانا نسيين إلى قومهما و كذا لوط فقد كان نسيبا إلى قومه بالمصاهره و لذا عبر عنهم بقوله: «أَخُوهُمْ هُودٌ» «أَخُوهُمْ صَالِحٌ» «أَخُوهُمْ لُوطٌ».

و قد تقدم تفسير باقى الآيات.

قوله تعالى: «أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ » الكيل ما يقدر به المتاع من جهه حجمه و إيفاؤه أن لا ينقص الحجم، و القسطاس الميزان الذى يقدر به من جهه وزنه و استقامته أن يزن بالعدل، و الآيتان تأمران بالعدل فى الأخذ و الإعطاء بالكيل و الوزن.

قوله تعالى: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » البخس النقص فى الوزن و التقدير كما أن الإخسار النقص فى رأس المال.

و ظاهر السياق أن قوله: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» أى سلعهم و أمتعتهم قيد متمم لقوله: «و زِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ» كما أن قوله: «وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» قيد متمم لقوله: «أَوْفُوا الْكَيْلَ» و قوله: «وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» تأكيد للنهيين جميعا أعنى قوله: «لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ» و قوله: «لَا تَبْخَسُوا» و بيان لتبعه التطفيف السيئه المشثومه.

و قوله: «وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ » العثى و العيث الإفساد، فقوله:

«مُفْسِدِينَ» حال مؤكد و قد تقدم فى قصه شعيب من سوره هود و فى قوله: «و زِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»: الآية- ٣٥ من سوره الإسراء كلام فى كيفية

إفساد التطيف المجتمع الإنساني، فراجع.

قوله تعالى: «وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأُولَى» قال في المجمع:، الجبله الخليقه التي طبع عليها الشىء. انتهى. فالمراد بالجبله ذوو الجبله أى اتقوا الله الذى خلقكم و آباءكم الأولين الذين فطروهم و قرر فى جبلتهم تقييح الفساد و الاعتراف بشؤمه.

و لعل هذا الذى أشرنا إليه من المعنى هو الموجب لتخصيص الجبله بالذكر، و فى الآيه على أى حال دعوه إلى توحيد العباده فإنهم لم يكونوا يتقون الخالق الذى هو رب العالمين.

قوله تعالى: «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ» -إلى قوله: «وَ إِن نُّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» تقدم تفسير الصدر، و: «إِن فى قوله:» «إِن نُّظُنُّكَ» مخففه من الثقيله.

قوله تعالى: «فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ» الخ، الكسف بالكسر فالفتح -على ما قيل- جمع كسفه و هى القطعه، و الأمر مبنى على التعجيز و الاستهزاء.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ» جواب شعيب عن قولهم و اقتراحهم منه إتيان العذاب، و هو كناية عن أنه ليس له من الأمر شىء و إنما الأمر إلى الله لأنه أعلم بما يعملون و أن عملهم هل يستوجب عذاباً؟ و ما هو العذاب الذى يستوجه إذا استوجب؟ فهو كقول هود لقومه: «إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ»: الأحقاف: ٢٣.

قوله تعالى: «فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ» الخ، يوم الظله يوم عذب فيه قوم شعيب بظله من الغمام، و قد تقدم تفصيل قصتهم فى سورة هود.

قوله تعالى: «إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَةً» -إلى قوله- «الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»: تقدم تفسيره.

(بحث روائى)

فى جوامع الجامع، فى قوله تعالى: «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ» و

فى الحديث أن شعيباً أحاً مدين -أرسل إليهم و إلى أصحاب الأيكة.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: «وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْأُولَى» قال:

الخلق الأولين، و قوله: «فَكَذَّبُوهُ» قال: قوم شعيب «فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَّةِ» قال: يوم حر و سمائم.

[سوره الشعراء (٢٦): الآيات ١٩٢ الى ٢٢٧]

إشارة

وَ إِنَّهُ لَنَزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥) وَ إِنَّهُ لَنفى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٩٧) وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٢٠١) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٢) فَيَقُولُوا هَيْلٌ نَحْنُ مُنظَرُونَ (٢٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤) أَلَمْ نَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ (٢٠٧) وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرَى وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٠٩) وَ مَا نَنْزَلُ بِهِ الشَّيَاطِينَ (٢١٠) وَ مَا يَتَّبِعُنَّ لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (٢١٣) وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّى بَرىءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَ تَقَلُّبَكَ فى السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧)

تشير الآيات إلى ما هو كالنتيجة المستخرجه من القصص السبع السابقه و يتضمن التوبيخ و التهديد لكفار الأمه.

و فيها دفاع عن نبوه النبي ص بالاحتجاج عليه بذكره في زبر الأولين و علم علماء بنى إسرائيل به، و دفاع عن كتابه بالاحتجاج على أنه ليس من إلقاءات الشياطين و لا من أقاويل الشعراء.

قوله تعالى: «وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» الضمير للقرآن، و فيه رجوع إلى ما في صدر السوره من قوله: «تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ» و تعقيب لحديث كفرهم به كما في قوله بعد ذلك: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، فَقَدْ كَذَّبُوا» الآية.

والتنزيل و الإنزال بمعنى واحد، غير أن الغالب على باب الإفعال المدفوعه و على باب التفعيل التدريج، و أصل النزول فى الأجسام انتقال الجسم من مكان عال إلى ما هو دونه و فى غير الأجسام بما يناسبه.

و تنزيله تعالى إخراج الشىء من عنده إلى موطن الخلق و التقدير و قد سمي نفسه بالعلی العظيم و الكبير المتعال و رفیع الدرجات و القاهر فوق عباده فيكون خروج الشىء بإيجاده من عنده إلى عالم الخلق و التقدير- و إن شئت فقل: إخراجة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة- تنزيلا منه تعالى له.

و قد استعمل الإنزال و التنزيل فى كلامه تعالى فى أشياء بهذه العناية كقوله تعالى:

«يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ»: الأعراف: ٢٦، و قوله: «وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ»: الزمر: ٦، و قوله: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ»: الحديد: ٢٥، و قوله: «مَنْ يَتُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ»: البقره: ١٠٥، و قد أطلق القول فى قوله: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»: الحجر: ٢١.

و من الآيات الداله على اعتبار هذا المعنى فى خصوص القرآن قوله تعالى: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ»: الزخرف: ٤.

و قد أضيف التنزيل إلى رب العالمين للدلاله على توحيد الرب تعالى لما تكرر مرارا أن المشركين إنما كانوا يعترفون به تعالى بما أنه رب الأرباب و لا يرون أنه رب العالمين.

قوله تعالى: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» المراد بالروح الأمين هو جبرئيل ملك الوحي بدليل قوله: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ»: البقره: ٩٧ و قد سماه فى موضع آخر بروح القدس:

«قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ»: النحل: ١٠٢، و قد تقدم فى تفسير سورتي النحل و الإسراء ما يتعلق بمعنى الروح من الكلام.

و قد وصف الروح بالأمين للدلاله على أنه مأمون فى رسالته منه تعالى إلى نبيه ص لا- يغير شيئا من كلامه تعالى بتبديل أو تحريف بعمد أو سهو أو نسيان كما أن

توصيفه في آيه أخرى بالقدس يشير إلى ذلك.

وقوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ» الباء للتعديه أى نزله الروح الأمين و أما قول من قال: إن الباء للمصاحبه و المعنى نزل معه الروح فلا يلتفت إليه لأن العنايه فى المقام بنزول القرآن لا بنزول الروح مع القرآن.

و الضمير فى «نَزَلَ بِهِ» للقرآن بما أنه كلام مؤلف من ألفاظ لها معانيها الحقه فإن ألفاظ القرآن نازله من عنده تعالى كما أن معانيها نازله من عنده على ما هو ظاهر قوله: «فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»: القيامة: ١٨، وقوله: «تَلَمَّكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ» آل عمران: ١٠٨، الجاثية: ٦، إلى غير ذلك.

فلا- يعبأ بقول من قال: إن الذى نزل به الروح الأمين إنما هو معانى القرآن الكريم ثم النبى ص كان يعبر عنها بما يطابقها و يحكيها من الألفاظ بلسان عربى.

و أسخف منه قول من قال: إن القرآن بلفظه و معناه من منشئات النبى ص ألقته مرتبه من نفسه الشريفه تسمى الروح الأمين إلى مرتبه منها تسمى القلب.

و المراد بالقلب المنسوب إليه الإدراك و الشعور فى كلامه تعالى هو النفس الإنسانيه التى لها الإدراك و إليها تنتهى أنواع الشعور و الإراده دون اللحم الصنوبرى المعلق عن يسار الصدر الذى هو أحد الأعضاء الرئيسه كما يستفاد من مواضع فى كلامه تعالى، كقوله: «وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»: الأحزاب: ١٠، أى الأرواح، وقوله: «فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»: البقره: ٢٨٣، أى نفسه إذ لا معنى لنسبه الإثم إلى العضو الخاص.

و لعل الوجه فى قوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ» دون أن يقول: عليك هو الإشاره إلى كيفية تلقيه (ص) القرآن النازل عليه، و أن الذى كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفه من غير مشاركه الحواس الظاهره التى هى الأدوات المستعمله فى إدراك الأمور الجزئيه.

فكان (ص) يرى و يسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستى البصر و السمع كما روى أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى برجاء الوحى.

فكان (ص) يرى الشخص و يسمع الصوت مثل ما نرى الشخص و نسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستى بصره و سمعه الماديتين فى ذلك كما نستخدمهما.

و لو كان رؤيته و سمعه بالبصر و السمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه و بين غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه و يسمعون ما يسمعه و النقل القطعى يكذب ذلك فكثيرا ما كان يأخذه برجاء الوحى و هو بين الناس فيوحى إليه و من حوله لا يشعرون بشىء و لا يشاهدون شخصا يكلمه و لا كلاما يلقي إليه.

و القول بأن من الجائز أن يصرف الله تعالى حواس غيره(ص) من الناس عن بعض ما كانت تناله حواسه و هى الأمور الغيبية المستوره عنا.

هدم لبنيان التصديق العلمى إذ لو جاز مثل هذا الخطأ العظيم على الحواس و هى مفتاح العلوم الضرورية و التصديقات البديهيه و غيرها لم يبق وثوق على شىء من العلوم و التصديقات.

على أن هذا الكلام مبنى على أصاله الحس و أن لا وجود إلا لمحسوس و هو من أفحش الخطأ و قد تقدم فى تفسير سوره مريم كلام فى معنى تمثل الملك نافع فى المقام.

و ربما قيل فى وجه تخصيص القلب بالإنزال إنه لكونه هو المدرك المكلف دون الجسد و إن كان يتلقى الوحى بتوسيط الأدوات البدنيه من السمع و البصر، و قد عرفت ما فيه.

و ربما قيل: لما كان للنبي ص جهتان: جهه ملكيه يستفيض بها، و جهه بشريه يفيض بها، جعل الإنزال على روحه لأنها المتصفه بالصفات الملكيه التى يستفيض بها من الروح الأمين، و للإشاره إلى ذلك قيل: «عَلَى قَلْبِكَ» و لم يقل: عليك مع كونه أخصر. انتهى.

و هذا أيضا مبنى على مشاركته الحواس و القوى البدنيه فى تلقى الوحى فيرد عليه ما قدمناه.

و ذكر جمع من المفسرين أن المراد بالقلب هو العضو الخاص البدنى و أن الإدراك كيفما كان من خواصه.

فمنهم من قال: إن جعل القلب متعلق الإنزال مبنى على التوسع لأن الله تعالى يسمع القرآن جبرئيل بخلق الصوت فيحفظه و ينزل به على الرسول ص و يقرؤه عليه فيعيه و يحفظه بقلبه فكأنه نزل به على قلبه.

و منهم من قال: إن تخصيص القلب بالإِنزال لأَن المعانى الروحانيه تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منها إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم تنتقل منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيله.

و منهم من قال: إن تخصيصه به للإِشاره إلى كمال تعقله (ص) حيث لم يعتبر الوسائط من سمع و بصر و غيرهما.

و منهم من قال: إن ذلك للإِشاره إلى صلاح قلبه (ص) و تقديسه حيث كان منزلاً لكلامه تعالى ليعلم به صلاح سائر أجزائه و أعضائه فإن القلب رئيس سائر الأعضاء و ملكها و إذا صلح الملك صلحت رعيتة.

و منهم من قال: إن ذلك لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله ص سمعا و بصرا مخصوصين يسمع و يبصر بهما تمييزاً لشأنه من غيره كما يشعر به قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾: النجم: ١١.

و هذه الوجوه مضافا على اشتمال أكثرها على المجازفه مبنيه على قياس هذه الأمور الغيبية على ما عندنا من الحوادث الماديه و إجراء حكمها فيها و قد بلغ من تعسف بعضهم أن قال: إن معنى إنزال الملك القرآن أن الله ألهمه كلامه و هو فى السماء و علمه قراءته ثم الملك أداه فى الأرض و هو يهبط فى المكان و فى ذلك طريقتان: إحداهما أن النبى ص انخلع من صورته البشريه إلى صورته الملكيه فأخذه من الملك، و ثانيتهما أن الملك انخلع إلى صورته البشريه حتى يأخذه النبى ص و الأولى أصعب الحالين. انتهى.

و ليت شعرى ما الذى تصوره من انخلاع الإنسان من صورته إلى صورته الملكيه و صيرورته ملكا ثم عوده إنسانا و من انخلاع الملك إلى صورته الإنسانيه و قد فرض لكل منهما هويه مغايره للآخر لا رابطة بين أحدهما و الآخر ذاتا و أثرا و فى كلامه مواضع أخرى للنظر غير خفيه على من تأمل فيه.

و للبحث تتمه لعل الله سبحانه يوفقنا لاستيفائها بإيراد كلام جامع فى الملك و آخر فى الوحى.

و قوله: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ أى من الداعين إلى الله سبحانه بالتخويف من عذابه و هو المراد بالإنذار فى عرف القرآن دون النبى أو الرسول بالخصوص، قال

تعالى فى مؤمنى الجن: «وَ إِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبْ تُوًّا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ» :الأحقاف: ٢٩، وقال فى المتفقهين من المؤمنين: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» :براءه: ١٢٢.

و إنما ذكر إنذاره (ص) غايه لإنزال القرآن دون نبوته أو رسالته لأن سياق آيات السوره سياق التخويف و التهديد.

و قوله «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ» أى ظاهر فى عربيته أو مبين للمقاصد تمام البيان و الجار و المجرور متعلق بنزل أى أنزله بلسان عربى مبين.

و جوز بعضهم أن يكون متعلقا بقوله: «الْمُنْذِرِينَ» و المعنى أنزله على قلبك لتدخل فى زمرة الأنبياء من العرب و قد ذكر منهم فى القرآن هود و صالح و إسماعيل و شعيب (ع) و أول الوجهين أحسنهما.

قوله تعالى: «وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ» الضمير للقرآن أو نزوله على النبى ص و الزبر جمع زبور و هو الكتاب و المعنى و إن خبر القرآن أو خبر نزوله عليك فى كتب الماضين من الأنبياء.

و قيل: الضمير لما فى القرآن من المعارف الكليه أى إن المعارف القرآنيه موجوده مذكوره فى كتب الأنبياء الماضين.

و فيه أولاً: أن المشركين ما كانوا يؤمنون بالأنبياء و كتبهم حتى يحتج عليهم بما فيها من التوحيد و المعاد و غيرهما، و هذا بخلاف ذكر خبر القرآن و نزوله على النبى ص فى كتب الأولين فإنه حينئذ يكون ملحمه تضطر النفوس إلى قبولها.

و ثانياً: أنه لا يلائم الآيه التاليه.

قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» ضمير «أَنْ يَعْلَمَهُ» لخبر القرآن أو خبر نزوله على النبى ص أى أ و لم يكن علم علماء بنى إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله عليك على سبيل البشاره فى كتب الأنبياء الماضين آيه للمشركين على صحه نبوتك و كانت اليهود تبشر بذلك و تستفتح على العرب به كما مر فى قوله تعالى:

«وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» :البقره: ٨٩.

و قد أسلم عدّه من علماء اليهود فى عهد النبى ص و اعترفوا بأنه مبشر به فى

كتبهم" و السوره من أوائل السور المكيه النازله قبل الهجره و لم تبلغ عداوه اليهود للنبي ص مبلغها بعد الهجره و كان من المرجو أن ينطقوا ببعض ما عندهم من الحق و لو بوجه كلى.

قوله تعالى: « وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ » قال فى المفردات:، العجمه خلاف الإبانه و الإعجام الإبهام- إلى أن قال- و العجم خلاف العرب و العجمى منسوب إليهم، و الأ-عجم من فى لسانه عجمه عربيا كان أو غير عربى اعتبارا بقله فهمهم عن العجم، و منه قيل للبهيمه عجماء و الأ-عجمى منسوب إليه قوله تعالى: « وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ » على حذف الياءات انتهى.

و مقتضى ما ذكره- كما ترى- أن أصل الأعجمين الأعجميين ثم حذفت ياء النسبه و به صرح بعض آخر، و ذكر بعضهم أن الوجه أن أعجم مؤنثه عجماء و أفعل فعلاء لا يجمع جمع السلامه لكن الكوفيين من النحاه يجوزون ذلك و ظاهر اللفظ يؤيد قولهم فلا موجب للقول بالحذف.

و كيف كان فظاهر السياق اتصال الآيتين بقوله: « بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ » فتكونان فى مقام التعليل له و يكون المعنى: نزلناه عليك بلسان عربى ظاهر العربيه واضح الدلاله ليؤمنوا به و لا- يتعللوا بعدم فهمهم مقاصده و لو نزلناه على بعض الأعجمين بلسان أعجمى ما كانوا به مؤمنين و ردوه بعدم فهم مقاصده.

فيكون المراد بنزوله على بعض الأعجمين نزوله أعجميا و بلسانه، و الآيتان و التى بعدهما فى معنى قوله تعالى: « وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا لَوَلَّوْا لُؤْلُؤًا فَفُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شَفَاءٌ وَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى »: حم السجده: ٤٤.

و قال بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه قرآنا عربيا كما هو بنظمه الرائق المعجز على بعض الأعجمين الذين لا يقدرّون على التكلم بالعربيه فقرأه عليهم قراءه صحيحه خارقه للعادات ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القراءه إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم و شدة شكيمتهم فى المكابره.

قال: و أما قول بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه على بعض الأعجمين بلغه العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فليس بذاك فإنه بمعزل من المناسبه لمقام بيان تماديهم في المكابره و العناد. انتهى ملخصا.

و فيه أن اتصال الآيتين بقوله: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» أقرب إليهما من اتصالهما بسياق تمادى الكفار في كفرهم و جحودهم و قد عرفت توضيحه.

و يمكن أن يورد على الوجه السابق أن الضمير في قوله: «و لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ» راجع إلى هذا القرآن الذى هو عربى فلو كان المراد تنزيله بلسان أعجمى لكان المعنى و لو نزلنا العربى غير عربى و لا محصل له.

و يرد أنه من قبيل قوله تعالى: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» الزخرف: ٣، و لا معنى لقولنا: إنا جعلنا العربى عربيا فالمراد بالقرآن على أى حال الكتاب المقروء.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ» الإشاره بقوله: «كَذَلِكَ» إلى الحال التى عليها القرآن عند المشركين و قد ذكرت فى الآيات السابقه و هى أنهم معرضون عنه لا يؤمنون به و إن كان تنزيلا من رب العالمين و كان عربيا مبينا غير أعجمى و كان مذكورا فى زبر الأولين يعلمه علماء بنى إسرائيل.

و السلوك الإدخال فى الطريق و الإمرار، و المراد بالمجرمين هم الكفار و المشركون و ذكرهم بوصف الاجرام للإشاره إلى عله الحكم و هو سلوكه فى قلوبهم على هذه الحال المبعوضه و المنفوره و أن ذلك مجازاه إلهيه جازاهم بها عن إجرامهم و ليعم الحكم بعموم العله.

و المعنى على هذه الحال- و هى أن يكون بحيث يعرض عنه و لا يؤمن به- ندخل القرآن فى قلوب هؤلاء المشركين و نمره فى نفوسهم جزاء لإجرامهم و كذلك كل مجرم.

و قيل: الإشاره إلى ما ذكر من أوصاف القرآن الكريمه و المعنى: ندخل القرآن و نمره فى قلوب المجرمين بمثل ما بينا له الأوصاف فيرون أنه كتاب سماوى ذو نظم معجز خارج عن طوق البشر و أنه مبشر به فى زبر الأولين يعلمه علماء بنى إسرائيل و تتم الحججه به عليهم و هو بعيد من السياق.

وقيل: الضمير في «سَلَكْنَاهُ» للتكذيب بالقرآن و الكفر به المدلول عليه بقوله:

«مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ» هذا و هو قريب من الوجه الأول لكن الوجه الأول أطف و أدق، و قد ذكره في الكشف،.

و قد تبين بما تقدم أن المراد بالمجرمين مشركو مكه غير أن عموم وصف الـجرام يعمم الحكم، و قال بعضهم: إن المراد بالمجرمين غير مشركى مكه من معاصريهم و من يأتى بعدهم، و المعنى: كما سلكناه فى قلوب مشركى مكه نسلكه فى قلوب غيرهم من المجرمين.

و لعل الذى دعاه إلى اختيار هذا الوجه إشكال اتحاد المشبه و المشبه به على الوجه الأول مع لزوم المغايره بينهما فاعتبر المشار إليه بقوله: «كَذَلِكَ» السلوك فى قلوب مشركى مكه و هو المشبه به و جعل المشبه غيرهم من المجرمين و فيه أن تشبيه الكلى ببعض أفراده للدلاله على سرايه حكمه فى جميع الأفراد طريقه شائعه.

و من هنا يظهر أن هناك وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمجرمين ما يعم مشركى مكه و غيرهم بجعل اللام فيه لغير العهد و لعل الوجه الأول أقرب من السياق.

قوله تعالى: «لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ - إِلَىٰ قَوْلِهِ - مُنْظَرُونَ» تفسير و بيان لقوله: «كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ» إلخ هذا على الوجه الأول و الثالث من الوجوه المذكوره فى الآيه السابقه و أما على الوجه الثانى فهو استئناف غير مرتبط بما قبله.

و قوله: «حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» أى حتى يشاهدوا العذاب الأليم فيلجئهم إلى الإيمان الاضطرارى الذى لا ينفعهم، و الظاهر أن المراد بالعذاب الأليم ما يشاهدونه عند الموت و احتمال بعضهم أن يكون المراد به ما أصابهم يوم بدر من القتل، لكن عموم الحكم فى الآيه السابقه لمشركى مكه و غيرهم لا يلائم ذلك.

و قوله: «فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ» كالتفسير لقوله: «حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» إذ لو لم يأتهم بغته و علموا به قبل مواعده لاستعدوا له و آمنوا باختيار منهم غير ملجئين إليه.

و قوله: «فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ» كلمه تحسر منهم.

قوله تعالى: «أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ» توبيخ و تهديد.

قوله تعالى: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ - إِلَى قَوْلِهِ - يُمَتِّعُونَ» متصل بقوله:

«فَيَقُولُوا هَيْلٌ نَحْنُ مُنْظَرُونَ» و محصل المعنى أن تمنى الإمهال و الإنظار تمنى أمر لا - ينفعهم لو وقع على ما يتمنونه و لم يغن عنهم شيئاً لو أجبوا إلى ما سألوه فإن تمتيعهم أمداً محدوداً طال أو قصر لا يرفع العذاب الخالد الذى قضى فى حقهم.

و هو قوله: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ» معدوده ستنقضى: «ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ» من العذاب بعد انقضاء سنى الإنظار و الإمهال «مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتِّعُونَ» أى تمتيعهم أمداً محدوداً.

قوله تعالى: «وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى» إلخ، الأقرب أن يكون قوله: «لَهَا مُنْذِرُونَ» حالاً من «قَرْيَةٍ» و قوله: «ذِكْرَى» حالاً من ضمير الجمع فى «مُنْذِرُونَ» أو مفعولاً مطلقاً عاملاً «مُنْذِرُونَ» لكونه فى معنى مذكرون و المعنى ظاهر، و قيل غير ذلك مما لا جدوى فى ذكره و إطاله البحث عنه.

و قوله: «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ» ورود النفى على الكون دون أن يقال: و ما ظلمناهم و نحو ذلك يفيد نفي الشأنيه أى و ما كان من شأننا و لا المترقب منا أن نظلمهم.

و الجملة فى مقام التعليل للحصر السابق و المعنى: ما أهلكنا من قريه إلا فى حال لها منذرون مذكرون تتم بهم الحجة عليهم لأننا لو أهلكناهم فى غير هذه الحال لكننا ظالمين لهم و ليس من شأننا أن نظلم أحداً فالآيه فى معنى قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»: إسرء: ١٥.

كلام فى معنى نفي الظلم عنه تعالى

من لوازم معنى الظلم المتساويه له فعل الفاعل و تصرفه ما لا يملكه من الفعل و التصرف، و يقابله العدل و لازمه أنه فعل الفاعل و تصرفه ما يملكه.

و من هنا يظهر أن أفعال الفواعل التكوينية من حيث هى مملوكة لها تكويننا لا يتحقق فيها معنى الظلم لأن فرض صدور الفعل عن فاعله تكويننا مساوق لكونه مملوكاً له بمعنى قيام وجوده به قياماً لا مستقل دونه.

و لله سبحانه ملك مطلق منبسط على الأشياء من جميع جهات وجودها لقيامها به تعالى من غير غنى عنه و استقلال دونه فأى تصرف تصرف به فيها مما يسرها أو يسوؤها أو ينفعها أو يضرها ليس من الظلم فى شىء و إن شئت فقل: عدل بمعنى ما ليس بظلم فله أن يفعل ما يشاء و له أن يحكم ما يريد كل ذلك بحسب التكوين.

فله تعالى ملك مطلق بذاته، و لغيره من الفواعل التكوينية ملك تكوينى بالنسبه إلى فعله حسب الإعطاء و الموهبه الإلهيه و هو ملك فى طول ملكه تعالى و هو المالك لما ملكها و المهيمن على ما عليه سلطها.

و من جمله هذه الفواعل النوع الإنسانى بالنسبه إلى أفعاله و خاصه ما نسميها بالأفعال الاختياريه و الاختيار الذى يتعين به هذه الأفعال، فالواحد منا يجد من نفسه عياناً أنه يملك الاختيار بمعنى إمكان الفعل و الترك معاً، فإن شاء فعل و إن لم يشأ ترك فهو يرى نفسه حراً يملك الفعل و الترك، أى فعل و ترك كانا، بمعنى إمكان صدور كل منهما عنه.

ثم إن اضطرار الإنسان إلى الحياه الاجتماعيه المدنيه اضطر العقل أن يغمض عن بعض ما للإنسان من حريه العمل و يرفع اليد عن بعض الأفعال التى كان يرى أنه يملكها و هى التى يختل بإتيانها أمر المجتمع فيختل نظم حياته نفسه و هذه هى المحرمات و المعاصى التى تنهى عنها القوانين المدنيه أو السنن القوميه أو الأحكام الملوكيه الدائره فى المجتمعات.

و من الضرورى لتحكيم هذه القوانين و السنن أن يجعل نوع من الجزاء السيئ على المتخلف عنها- بشرط العلم و تمام الحججه لأنه شرط تحقق التكليف- من ذم أو عقاب، و نوع من الأجر الجميل للمطيع الذى يحترمها من مدح أو ثواب.

و من الضرورى أن ينتصب على المجتمع و القوانين الجاريه فيها من يجريها على ما هى عليه و هو مسئول عما نصب له و خاصه بالنسبه إلى أحكام الجزاء، فلو لم يكن مسئولا و جاز له أن يجازى و أن لا يجازى و يأخذ المحسن و يترك المسىء لغا وضع القوانين و السنن من رأس. هذه أصول عقلائيه جاريه فى جمله فى المجتمعات الإنسانيه منذ استقر هذا النوع على الأرض منبعثه عن فطرتهم الإنسانيه.

وقد دلت البراهين العقلية و أيدها تواتر الأنبياء و الرسل من قبله تعالى على أن القوانين الاجتماعيه و سنن الحياه يجب أن تكون من عنده تعالى و هى أحكام و وظائف إنسانيه تهدي إليها الفطره الإنسانيه و تضمن سعادته حياته و تحفظ مصالح مجتمعه.

و هذه الشريعه السماويه الفطريه واضعها هو الله سبحانه و مجريها من حيث الثواب و العقاب- و موطنهما موطن الرجوع إليه تعالى- هو الله سبحانه.

و مقتضى تشريعه تعالى هذه الشرائع السماويه و اعتباره نفسه مجريا لها أنه أوجب على نفسه إيجابا تشريعيًا- و ليس بالتكويني- أن لا- يناقض نفسه و لا يتخلف بإهمال أو إلغاء جزاء يستتوجه خلاف أو أعمال جزاء لا يستحقه عمل كتعذيب الغافل الجاهل بعذاب المتعمد المعاند، و أخذ المظلوم بإثم الظالم و إلا كان ظلما منه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

و لعل هذا معنى ما يقال: إن الظلم مقدور له تعالى لكنه ليس بواقع البتة لأنه نقص كمال يتنزه تعالى عنه ففرض الظلم منه تعالى من فرض المحال و ليس بفرض محال، و هو المستفاد من ظاهر قوله تعالى: «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ»، و قوله:

الآيه ٢٠٩ من السوره «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا»: يونس: ٤٤، و قوله: «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»: فصلت: ٤٦، و قوله: «لَيْتَ لَوْ كُنَّا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بِعِيدِ الرُّسُلِ»: النساء: ١٦٥، فظاهرها أنها ليست من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع كما يومئ إليه تفسير من فسرها بأن المعنى أن الله لا يفعل فعلا لو فعله غيره لكان ظالما.

فإن قلت: ما ذكر من وجوب إجراء الجزاء ثوابا أو عقابا يخالف ما هو المسلم عندهم أن ترك عقاب العاصي جائز لأنه من حق المعاقب و من الجائز على صاحب الحق تركه و عدم المطالبه به بخلاف ثواب المطيع لأنه من حق الغير و هو المطيع فلا يجوز تركه و إبطاله.

على أنه قيل: إن الإثابه على الطاعات من الفضل دون الاستحقاق لأن العبد و عمله لمولاه فلا يملك شيئا حتى يعاوضه بشيء.

قلت: ترك عقاب العاصي فى الجملة مما لا كلام فيه لأنه من الفضل و أما بالجملة فلا لاستلزامه لغويه التشريع و التقنين و ترتيب الجزاء على العمل.

و أما كون ثواب الأعمال من الفضل بالنظر إلى كون عمل العبد كنفسه لله فلا ينافى فضلا آخر منه تعالى على عبده باعتبار عمله ملكا له، ثم جعل ما يشبهه عليه أجرا لعمله، و القرآن مليء بحديث الأجر على الأعمال الصالحة، و قد قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ»: براءة: ١١١.

[بيان]

قوله تعالى: «وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ» - إلى قوله - لَمَعْرُوْلُونَ» شروع فى الجواب عن قول المشركين: إن لمحمد جنا يأتيه بهذا الكلام، و قولهم: إنه شاعر، و قدم الجواب عن الأول و قد وجه الكلام أولا - إلى النبى ص فبين له أن القرآن ليس من تنزيل الشياطين و طيب بذلك نفسه ثم وجه القول إلى القوم فبينه لهم بما فى وسعهم أن يفقهوه.

فقوله: «وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ» أى ما نزلته و الآيه متصله بقوله: «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» و وجه الكلام كما سمعت إلى النبى ص بدليل قوله تلوا: «فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ» إلى آخر الخطابات المختصة به (ص) المتفرعه على قوله: «وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ» الخ، على ما سيجىء بيانه.

و إنما وجه الكلام إلى النبى ص دون القوم لأنه معلل بما لا يقبلونه بكفرهم أعنى قوله: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُوْلُونَ» و الشيطان الشرير و جمعه الشياطين و المراد بهم أشرار الجن.

و قوله: «وَمَا يَتَّبِعِي لَهُمْ» أى للشياطين. قال فى مجمع البيان: و معنى قول العرب: يتبعى لك أن تفعل كذا أنه يطلب منك فعله فى مقتضى العقل من البغية التى هى الطلب. انتهى.

و الوجه فى أنه لا يتبعى لهم أن يتنزلوا به أنهم خلق شرير لا هم لهم إلا الشر و الفساد و الأخذ بالباطل و تصويره فى صوره الحق ليضلوا به عن سبيل الله، و القرآن كلام حق لا سبيل للباطل إليه فلا يناسب جبلتهم الشيطانية أن يلقوه إلى أحد.

و قوله: «وَمَا يَسْتَطِيعُونَ» أى و ما يقدرون على التنزل به لأنه كلام سماوى تتلقاه الملائكة من رب العزه فينزلونه بأمره فى حفظ و حراسه منه تعالى كما قال:

«فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيُعَلِّمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ

بِمَا لَدَيْهِمْ»: الجن: ٢٨، و إلى ذلك يشير قوله: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ» إلخ.

وقوله: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ» أى إن الشياطين عن سماع الأخبار السماويه و الاطلاع على ما يجرى فى الملا- الأعلى معزولون حيث يقذفون بالشهب الثاقبه لو تسمعوا كما ذكره الله فى مواضع من كلامه.

قوله تعالى: «فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ» خطاب للنبي ص ينهاه عن الشرك بالله متفرع على قوله: «وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ» إلخ، أى إذا كان هذا القرآن تنزيلا من رب العالمين و لم تنزل به الشياطين و هو ينهى عن الشرك و يوعد عليه العذاب فلا تشرك بالله فىالك العذاب الموعود عليه و تدخل فى زمرة المعذبين.

و كونه (ص) معصوما بعصمه إلهيه يستحيل معها صدور المعصيه منه لا ينافى نهييه عن الشرك فإن العصمه لا توجب بطلان تعلق الأمر و النهى بالمعصوم و ارتفاع التكليف عنه بما أنه بشر مختار فى الفعل و الترك متصور فى حقه الطاعه و المعصيه بالنظر إلى نفسه، و قد تكاثرت الآيات فى تكليف الأنبياء (ع) فى القرآن الكريم كقوله فى الأنبياء (ع): «وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»: الأنعام: ٨٨، و قوله فى النبي ص: «لَيْسَ أَشْرَكَكَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»: الزمر: ٦٥، و الآيتان فى معنى النهى.

و قول بعضهم: إن التكليف للتكميل فيرتفع عند حصول الكمال و تحققه لاستحاله تحصيل الحاصل خطأ فإن الأعمال الصالحه التى يتعلق بها التكليف من آثار الكمال المطلوب و الكمال النفسانى كما يجب أن يكتسب بالإتيان بآثاره و مزاوله الأعمال التى تناسبه و الارتياض بها كذلك يجب أن يستبقى بذلك فما دام الإنسان بشرا له تعلق بالحياه الأرضيه لا مناص له عن تحمل أعباء التكليف، و قد تقدم كلام فى هذا المعنى فى بعض الأبحاث.

قوله تعالى: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» فى مجمع البيان:، عشيره الرجل قرابته سموا بذلك لأنه يعاشرهم و هم يعاشرونه انتهى. و خص عشيرته و قرابته الأقربين بالذكر بعد نهى نفسه عن الشرك و إنذاره تنبيها على أنه لا استثناء فى الدعوه الدينيه

ولا- مداهنه ولا- مساهله كما هو معهود فى السنن الملوقيه فلا- فرق فى تعلق الإنذار بين النبى و أمته ولا- بين الأقارب و الأجنب، فالجمع عبيد و الله مولاهم.

قوله تعالى: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَى اشتغل بالمؤمنين بك و اجمعهم و ضمهم إليك بالرأفه و الرحمه كما يجمع الطير أفراخه إليه بخفض جناحه لها، و هذا من الاستعاره بالكنايه تقدم نظيره فى قوله: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»
الحجر: ٨٨.

و المراد بالاتباع الطاعه بقرينه قوله فى الآيه التاليه: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ « فملخص معنى الآيتين: إن آمنوا بك و اتبعوك فاجمعهم إليك بالرأفه و اشتغل بهم بالتربيه و إن عصوك فتبرأ من عملهم.

قوله تعالى: «وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» أى ليس لك من أمر طاعتهم و معصيتهم شىء وراء ما كلفناك فكل ما وراء ذلك إلى الله سبحانه فإنه لعزته سيعذب العاصين و برحمته سينجى المؤمنين المتبعين.

و فى اختصاص اسمى العزيز و الرحيم إلفات للذهن إلى ما تقدم من القصص ختمت واحده بعد واحده بالاسمين الكريمين.

فهو فى معنى أن يقال: توكل فى أمر المتبعين و العاصين جميعا إلى الله فهو العزيز الرحيم الذى فعل بقوم نوح و هود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و قوم فرعون ما فعل مما قصصناه فسنته أخذ العاصين و إنجاء المؤمنين.

قوله تعالى: «الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ» ظاهر الآيتين-على ما يسبق إلى الذهن- أن المراد بالساجدين الساجدون فى الصلاه من المؤمنين و فيهم رسول الله ص فى صلاته بهم جماعه، و المراد بقرينه المقابله القيام فى الصلاه فيكون المعنى: الذى يراك و أنت بعينه فى حالتى قيامك و سجودك متقلبا فى الساجدين و أنت تصلى مع المؤمنين.

و فى معنى الآيه روايات من طرق الشيعه و أهل السنه سنتعرض لها فى البحث الروائى الآتى إن شاء الله.

قوله تعالى: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» تعليل لقوله: «وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ»

و فى الآيات-على ما تقدم من معناها-تسليه للنبي ص و بشرى للمؤمنين بالنجاه و إيعاد للكفار بالعذاب.

قوله تعالى: «هَلْ أُتْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ -إلى قوله- كَذِبُونَ»[□]، تعريف لمن تنزل عليه الشياطين بما يخصه من الصفه ليعلم أن النبي ص ليس منهم و لا أن القرآن من إلقاء الشياطين، و الخطاب متوجه إلى المشركين.

فقوله: «هَلْ أُتْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ» فى معنى هل أعرفكم الذين تنزل عليهم شياطين الجن بالأخبار؟ و قوله: «تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» قال فى مجمع البيان:، الأفاك الكذاب و أصل الإفك القلب و الأفاك الكثير القلب للخبر عن جهه الصدق إلى جهه الكذب، و الأثيم الفاعل للقيح يقال: أثم يأثم إذا ارتكب القبيح و تأثم إذا ترك الإثم انتهى.

و ذلك أن الشياطين لا شأن لهم إلا إظهار الباطل فى صوره الحق و تزيين القبيح فى زى الحسن فلا يتنزلون إلا على أفاك أثيم.

و قوله: «يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ»[□] الظاهر أن ضميرى الجمع فى «يُلْقُونَ» و «أَكْثَرُهُمْ» معا للشياطين، و السمع مصدر بمعنى المسموع و المراد به ما سمعه الشياطين من أخبار السماء و لو ناقصا فإنهم ممنوعون من الاستماع مرميون بالشهب فما استرقوه لا يكون إلا ناقصا غير تام و لا كامل و لذا يتسرب إليه الكذب كثيرا.

و قوله: «وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ»[□] أى أكثر الشياطين كاذبون لا- يخبرون بصدق أصلا و هذا هو الكثره بحسب الأفراد و يمكن أن يكون المراد الكثره من حيث التنزل أى أكثر المتنزلين منهم كاذبون أى أكثر أخبارهم كاذبه.

و محصل حجه الآيات الثلاث أن الشياطين لا ابتداء جبلتهم على الشر لا يتنزلون إلا على كل كذاب فاجر و أكثرهم كاذبون فى أخبارهم، و النبي ص ليس بأفأك أثيم و لا ما يوحى إليه من الكلام كذبا مختلفا فليس ممن تنزل عليه الشياطين و لا الذى يتنزل عليه شيطانا، و لا القرآن النازل عليه من إلقاء الشياطين.

قوله تعالى: «وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ»[□]-إلى قوله- لا- يَفْعَلُونَ»[□] جواب عن رمى المشركين للنسبى ص بأنه شاعر، نبه عليه بعد الجواب عن قولهم إن له شيطانا يوحى إليه القرآن.

و هذان أعنى قولهم إن من الجن من يأتيه، و قولهم إنه شاعر، مما كانوا يكررونه في ألسنتهم بمكة قبل الهجره يدفعون به الدعوه الحقه، و هذا مما يؤيد نزول هذه الآيات بمكة خلافا لما قيل إنها نزلت بالمدينه.

على أن الآيات مشتمله على ختام السوره أعنى قوله: «و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» و لا- معنى لبقاء سوره هى من أقدم السور المكيه سنين على نعت النقص ثم تمامها بالمدينه، و لا دلالة فى الاستثناء على أن المستثنى هم شعراء المؤمنين بعد الهجره.

و كيف كان فالغى خلاف الرشد الذى هو إصابه الواقع فالرشيده هو الذى لا يهتم إلا بما هو حق واقع و الغوى هو السالك سبيل الباطل و المخطئ طريق الحق، و الغوايه مما يختص به صناعه الشعر المبنيه على التخيل و تصوير غير الواقع فى صورته الواقع و لذلك لا- يهتم به إلا- الغوى المشعوف بالتزيينات الخياليه و التصويرات الوهميه الملهيه عن الحق الصارفه عن الرشد، و لا يتبع الشعراء الذين يبتنى صناعتهم على الغى و الغوايه إلا الغاؤون و ذلك قوله تعالى: «و الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ».

و قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ» يقال:

هام يهيم هيما إذا ذهب على وجهه و المراد بهيمانهم فى كل واد استرسالهم فى القول من غير أن يقفوا على حد فرما مدحوا الباطل المذموم كما يمدح الحق المحمود و ربما هجوا الجميل كما يهجو القبيح الدميم و ربما دعوا إلى الباطل و صرفوا عن الحق و فى ذلك انحراف عن سبيل الفطره الإنسانيه المبنيه على الرشد المداعيه إلى الحق، و كذا قولهم ما لا يفعلون من العدول عن صراط الفطره.

و ملخص حجه الآيات الثلاث أنه (ص) ليس بشاعر لأن الشعراء يتبعهم الغاؤون لابتناء صناعتهم على الغوايه و خلاف الرشد لكن الذين يتبعونه إنما يتبعونه ابتغاء للرشد و إصابه الواقع و طلبا للحق لابتناء ما عنده من الكلام المشتمل على الدعوه على الحق و الرشد دون الباطل و الغى.

قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا» إلخ، استثناء من الشعراء المذمومين، و المستثنون هم شعراء المؤمنين فإن الإيمان و صالحات الأعمال تردع الإنسان بالطبع عن ترك الحق و اتباع الباطل ثم الذكر الكثير لله سبحانه

يجعل الإنسان على ذكر منه تعالى مقبلاً إلى الحق الذي يرتضيه مدبراً عن الباطل الذي لا يحب الاشتغال به فلا يعرض لهؤلاء ما كان يعرض لأولئك.

و بهذا البيان يظهر وجه تقييد المستثنى بالإيمان و عمل الصالحات ثم عطف قوله:

« وَ ذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا » على ذلك.

و قوله: « وَ انْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا » الانتصار الانتقام، قيل: المراد به رد الشعراء من المؤمنين على المشركين أشعارهم التي هجوا بها النبي ص أو طعنوا فيها في الدين و قدحوا في الإسلام و المسلمين، و هو حسن يؤيده المقام.

و قوله: « وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » المنقلب اسم مكان أو مصدر ميمي، و المعنى: وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا - و هم المشركون على ما يعطيه السياق - إلى أي مرجع و منصرف يرجعون و ينصرفون و هو النار أو ينقلبون أي انقلاب.

و فيه تهديد للمشركين و رجوع مختتم السوره إلى مفتحتها و قد وقع في أولها قوله:

« فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَتْبَوًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ».

(بحث روائي)

في الكافي، بإسناده عن الحجال عن ذكره عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عز و جل: « بَلِّغْ لِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » قال: يبين الألسن و لا تبينه الألسن.

و في تفسير القمي، في قوله تعالى: « وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ » إلخ،

قال الصادق (ع): لو نزلنا القرآن على العجم ما آمنت به العرب - و قد نزل على العرب فأمنت به العجم - فهذه فضيلة العجم.

و في الكافي، بإسناده عن علي بن عيسى القمطاط عن عمه عن أبي عبد الله (ع) قال: أرى رسول الله ص في منامه بنى أمية - يصعدون على منبره من بعده - و يضلون الناس عن الصراط القهقري - فأصبح كئيباً حزينا.

قال: فهبط جبرئيل فقال: يا رسول الله ما لي أراك كئيباً حزينا؟ قال:

يا جبرئيل إني رأيت بنى أميه فى ليلتى هذه-يصعدون منبرى من بعدى-يصلون الناس عن الصراط القهقرى، فقال: و الذى بعثك بالحق نبيا إني ما اطلعت عليه-فخرج إلى السماء-فلم يلبث أن نزل عليه بآى من القرآن يؤنسه بها.قال: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ- ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ» و أنزل عليه: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» جعل الله ليله القدر لنبيه(ص)-خيرا من ألف شهر ملك بنى أميه.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم عن أبى جهضم قال: رنى النبى ص كأنه متحير فسأله عن ذلك فقال: و لم و رأيت عدوى يلون أمر أمتى من بعدى- فنزلت «أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ- ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ» فطابت نفسه.

أقول: و قوله: و لم و رأيت إلخ، فيه حذف و التقدير و لم لا أكون كذلك و قد رأيت «إلخ».

و فيه، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان و فى الدلائل عن أبى هريره قال: لما نزلت هذه الآية: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» دعا رسول الله ص قريشا و عم و خص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار-فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار-فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى قصى أنقذوا أنفسكم من النار-فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار-فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار-فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا.

يا فاطمه بنت محمد أنقذى نفسك من النار-فإني لا أملك لك ضرا و لا نفعا. ألا إن لكم رحما و سأبلها ببلالها.

و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عن ابن عباس قال: "لما نزلت «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» جعل يدعوهم قبائل قبائل.

و فيه، أخرج سعيد بن منصور و البخارى و ابن مردويه و ابن جرير و ابن المنذر

و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ رَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمَخْلُصِينَ » خرج النبي ص حتى صعد على الصفا فنادى يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب و قريش فقال (ص): أ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أ كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم أ لهذا جمعتنا؟ فنزلت: « تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ ».

و فيه، أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي أمامه قال: لما نزلت « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » جمع رسول الله بنى هاشم فأجلسهم على الباب و جمع نساءه و أهله فأجلسهم فى البيت - ثم اطع عليهم فقال: يا بنى هاشم اشتروا أنفسكم من النار - و اسعوا فى فكاك رقابكم و افتكوها بأنفسكم من الله - فإني لا أملك لكم من الله شيئاً.

ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشه بنت أبي بكر و يا حفصه بنت عمر - و يا سلمه و يا فاطمه بنت محمد - و يا أم الزبير عمه رسول الله - اشتروا (1) أنفسكم من الله و اسعوا فى فكاك رقابكم - فإني لا أملك لكم من الله شيئاً و لا أغنى، الحديث.

أقول: و فى معنى هذه الروايات بعض روايات آخر و فى بعضها أنه (ص) خص بنى عبد مناف بالإنذار فيشمل بنى أميه و بنى هاشم جميعاً.

و الروايات الثلاث الأول لا - تنطبق عليها الآية فإنها تعمم الإنذار قريشاً عامه و الآية تصرح بالعشيره الأقربين و هم إما بنو عبد المطلب أو بنو هاشم و أبعد ما يكون من الآية الروايه الثانيه حيث تقول: جعل يدعوهم قبائل قبائل.

على أن ما تقدم من معنى الآية و هو نفى أن تكون قرابه النبي ص تغنيهم من تقوى الله و فى الروايات إشاره إلى ذلك - حيث تقول: لا أغنى عنكم من الله

ص: ٣٣٤

(١ - ١) كذا.

شيئا-لا يناسب عمومه لغير الخاصه من قرابته(ص).

و أما الروايه الرابعه فقولہ تعالیٰ: « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » آیه مکیه فی سورہ مکیه و لم یقل أحد بنزول الآیه بالمدينه و أين كانت يوم نزولها عائشه و حفصه و أم سلمه و لم يتزوج النبي ص بهن إلا- فی المدينه)فالمعتمد من الروایات ما يدل على أنه(ص)خص بالإنذار يوم نزول الآیه بنی هاشم أو بنی عبد المطلب، و من عجیب الكلام قول الآلوسی بعد نقل الروایات: و إذا صح الكل فطریق الجمع أن يقال بتعدد الإنذار.

و فی المجمع، عن تفسير الثعلبی بإسناده عن براء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآیه جمع رسول الله ص-بنی عبد المطلب و هم یومئذ أربعون رجلا-الرجل منهم يأكل المسنه و یشرب العس-فأمر علیا برجل شاه فأدمها ثم قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشره عشره-فأكلوا حتى صدروا. ثم دعا بعقب من لبن فجرع منه جرعا ثم قال لهم: اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا-فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحرکم به الرجل فسکت(ص)یومئذ و لم يتکلم.

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام و الشراب-ثم أنذرهم رسول الله ص فقال: يا بنی عبد المطلب إني أنا النذير إليکم- من الله عز و جل فأسلموا و أطيعوني تهتدوا.

ثم قال: من يواخيني و يوازرني-و يكون وليي و وصيي بعدی-و خليفتي فی أهلي و يقضى ديني؟-فسکت القوم فأعادها ثلاثا كل ذلك يسکت القوم-و يقول على أنا فقال فی المره الثالثه: أنت-فقام القوم و هم يقولون لأبي طالب: أطلع ابنك فقد أمر عليك.

قال الطبرسی: و روى عن أبي رافع هذه القصه و أنه جمعهم فی الشعب-فصنع لهم رجل شاه فأكلوا حتى تضلعوا-و سقاهم عسا فشربوا کلهم حتى رووا. ثم قال:

إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي و رهطي، و إن الله لم يبعث نبيا إلا- جعل له من أهله أخا- و وزيرا و وارثا و وصيا و خليفه فی أهله- فأیکم يقوم فيبايعني على أنه أخي و وارثي و وزيری-و وصيي و يكون مني بمنزله هارون من موسى؟ فقال على: أنا فقال: ادن مني-ففتح فاه و مج في فيه من ريقه و تفل بين كتفيه و ثديه-فقال أبو لهب: بئس ما

حبوت به ابن عمك- أن أجابك فملاأت فاه و وجهه بزاقا- فقال(ص)ملاأته حكمه و علما.

أقول:

و روى السيوطى فى الدر المنثور، ما فى معنى حديث البراء عن ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبى نعيم و البيهقى فى الدلائل من طرق عن على رضى الله عنه و فيه: ثم تكلم النبى ص فقال: يا بنى عبد المطلب- إنى و الله ما أعلم أحدا فى العرب- جاء قومه بأفضل مما جئتكم به- إنى قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة- و قد أمرنى الله أن أدعوكم إليه- فأىكم يوازرنى على أمرى هذا؟ فقلت و أنا أحدثهم سنا: إنه أنا، فقام القوم يضحكون.

و فى علل الشرائع، بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن على بن أبى طالب(ع)قال: لما نزلت « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » أى رهطك المخلصين- دعا رسول الله ص بنى عبد المطلب- و هم إذ ذاك أربعون رجلا- يزيدون رجلا- و ينقصون رجلا فقال: أىكم يكون أخى و وارثى و وزيرى و وصيى- و خليفتى فيكم بعدى، فعرض عليهم ذلك رجلا- رجلا كلهم يأبى ذلك- حتى أتى على فقلت: أنا يا رسول الله.

فقال: يا بنى عبد المطلب هذا وارثى و وزيرى- و خليفتى فيكم بعدى فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض- و يقولون لأبى طالب- قد أمرك أن تسمع و تطيع لهذا الغلام.

أقول: و من الممكن أن يستفاد من قوله(ع): أى رهطك المخلصين أن ما نسب إلى قراءه أهل البيت « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » رهطك منهم المخلصين» و نسب أيضا إلى قرآن أبى بن كعب كان من قبيل التفسير.

و فى المجمع، " فى قوله تعالى: « وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ » قيل: معناه و تقلبك فى الساجدين الموحدين- من نبى إلى نبى حتى أخرجك نبيا " عن ابن عباس فى روايه عطاء و عكرمه و هو المروى عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع)قالا: أصلاب النبيين نبى بعد نبى- حتى أخرجهم من صلب أبيه- عن نكاح غير سفاح من لدن آدم.:

أقول: و رواه غيره من رواه الشيعة، و رواه فى الدر المنثور، عن ابن أبى حاتم و ابن مردويه و أبى نعيم و غيرهم عن ابن عباس و غيرهم .

و فى المجمع، روى جابر عن أبى جعفر(ع)قال: قال رسول الله ص: لا

ترفعوا قبلى و لا تضعوا قبلى-فإنى أراكم من خلفى كما أراكم من أمامى-ثم تلا هذه الآية.

أقول:يريد(ص)وضع الجبهه على الأرض و رفعها فى السجده و رواه فى الدر المنثور،عن ابن عباس و غيره.

و فى الدر المنثور،أخرج ابن أبى شيبه و أحمد عن أبى سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ص إذ عرض شاعر ينشد-فقال النبى ص:لئن يمتلى جوف أحدكم قيحا-خير له من أن يمتلى شعرا.:

أقول:و هو مروى من طرق الشيعة أيضا عن الصادق(ع)عنه(ص).

و فى تفسير القمى،قال:يعظون الناس و لا- يتعظون-و يتهون عن المنكر و لا- ينتهون-و يأمرن بالمعروف و لا- يعملون-و هم الذين قال الله فيهم:« أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ » أى فى كل مذهب يذهبون« وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ »و هم الذين غضبوا آل محمد حقهم.

و فى اعتقادات الصدوق،: سئل الصادق(ع)عن قول الله عز و جل:« وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ »قال:هم القصاص.

أقول:هم من المصاديق و المعنى الجامع ما تقدم فى ذيل الآية.

و فى الدر المنثور،أخرج ابن أبى شيبه عن ابن مسعود عن النبى ص قال: إن من الشعر حكما و إن من البيان سحرا.

أقول:

و روى الجملة الأولى أيضا عنه عن بريده و ابن عباس عن النبى ص و أيضا عن ابن مردويه عن أبى هريره عنه(ص)ولفظه: إن من الشعر حكمه،و الممدوح من الشعر ما فيه نصره الحق و لا تشمله الآية.

و فى المجمع،عن الزهرى قال:حدثنى عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك قال:يا رسول الله ما ذا تقول فى الشعراء؟قال:إن المؤمن مجاهد بسيفه و لسانه- و الذى نفسى بيده لكأنما تنصخونهم بالنبل.

قال الطبرسى،:و قال النبى ص لحسان بن ثابت:اهجهم أو هاجهم و روح

القدس معك: رواه البخارى و مسلم فى الصحيحين .

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و أبو داود فى ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن أبى الحسن سالم البراد قال: "لما نزلت «وَالشُّعْرَاءُ» الآية-جاء عبد الله بن رواحه و كعب بن مالك-و حسان بن ثابت و هم يبكون فقالوا-يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآية-و هو يعلم أنا شعراء أهلكننا؟ فأنزل الله «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فدعاهم رسول الله فتلاها عليهم.

أقول: هذه الروايه و ما فى معناها هى التى دعا بعضهم إلى القول بكون الآيات الخمس من آخر السوره مدنيات و قد عرفت الكلام فى ذلك عند تفسير الآيات.

و فى الكافى، بإسناده عن أبى عبيده عن أبى عبد الله (ع) قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. ثم قال: لا أعنى- سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، و إن كان منه و لكن ذكر الله عند ما أحل و حرم-فإن كان طاعه عمل بها و إن كان معصيه تركها.

أقول: فيه تأييد لما تقدم فى تفسير الآية.

ص: ٣٣٨

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طس تِلْمَكْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُبِينٍ (١) هُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ (٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْآخِسُونَ (٥) وَ إِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٦)

(بيان)

غرض السوره-على ما تدل عليه آيات صدرها و الآيات الخمس الخاتمه لها- التبشير و الإنذار و قد استشهد لذلك بطرف من
قصص موسى و داود و سليمان و صالح و لوط(ع) ثم عقبها ببيان نبذه من أصول المعارف كوحدانيتها تعالى في الربوبيه و المعاد
و غير ذلك.

قوله تعالى: «تِلْمَكْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُبِينٍ» الإشاره بتلك- كما مر في أول سوره الشعراء- إلى آيات السوره مما ستنزل بعد و
ما نزلت قبل، و التعبير باللفظ الخاص بالبعيد للدلاله على رفعه قدرها و بعد منالها.

و القرآن اسم للكتاب باعتبار كونه مقروء، و المبين من الإبانه بمعنى الإظهار، و تنكير «الْقُرْآنِ» للتفخيم أى تلك الآيات الرفيعه
القدر التي نزلها آيات الكتاب و آيات كتاب مقروء عظيم الشأن مبين لمقاصده من غير إبهام و لا تعقيد.

قال فى مجمع البيان:، وصفه بالصفتين يعنى الكتاب و القرآن ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة و يظهر بالكتابة و هو بمنزله الناطق بما فيه من الأمرين جميعا، و وصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذا. انتهى.

قوله تعالى: «هُدًى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ» المصدران أعنى «هُدًى وَ بُشْرَىٰ» بمعنى اسم الفاعل أو المراد بهما المعنى المصدرى للمبالغة.

قوله تعالى: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» إلخ، المراد إتيان الأعمال الصالحة و إنما اقتصر على الصلاة و الزكاة لكون كل منها ركنا فى بابه فالصلاة فيما يرجع إلى الله تعالى و الزكاة فيما يرجع إلى الناس و بنظر آخر الصلاة فى الأعمال البدنية و الزكاة فى الأعمال المالية.

و قوله: «وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» وصف آخر للمؤمنين معطوف على ما قبله جىء به للإشارة إلى أن هذه الأعمال الصالحة إنما تقع موقعها و تصيب غرضها مع الإيقان بالآخرة فإن العمل يحبط مع تكذيب الآخرة، قال تعالى: «وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ»: الأعراف: ١٤٧.

و تكرار الضمير فى قوله: «وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ» إلخ للدلالة على أن هذا الإيقان من شأنهم و هم أهله المترقب منهم ذلك.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ» العمه التحير فى الأمر و معنى تزيين العمل جعله بحيث ينجذب إليه الإنسان و الذين لا يؤمنون بالآخرة لما أنكروها و هى غاية مسيرهم بقوا فى الدنيا و هى سبيل لا غاية فتعلقوا بأعمالهم فيها و كانوا متحيرين فى الطريق لا غاية لهم يقصدونها.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ» إلخ إيعاد بمطلق العذاب من دنوى و أخروى بدليل ما فى قوله: «وَ هُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسِرُونَ» و لعل وجه كونهم أخسر الناس أن سائر العصاه لهم صحائف أعمال مثبتة فيها سيئاتهم و حسناتهم يجازون بها و أما هؤلاء فسيئاتهم محفوظة عليهم يجازون بها و حسناتهم حابطة.

قوله تعالى: «وَ إِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ» التلقيه قريبه المعنى من التلقين، و تنكير «حَكِيمٍ عَلِيمٍ» للتعظيم، و التصريح بكون هذا القرآن من عنده

تعالى ليكون ذلك حجه على رساله و تأييدا لما تقدم من المعارف و لصحه ما سيذكره من قصص الأنبياء(ع).

و تخصيص الاسمين الكريمين للدلاله على نزوله من ينبوع الحكمة فلا ينقضه ناقض و لا يوهنه موهن، و منبع العلم فلا يكذب في خبره و لا يخطئ في قضائه.

[سوره النمل (٢٧): الآيات ٧ الى ١٤]

اشاره

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نارا سآتِيكم منها بخبرٍ أو آتِيكم بشهابٍ قسٍ لعلكم تظنون (٧) فلما جاءها نودى أن بُورك من في الدارِ مَنْ حولها و سيجان الله رب العالمين (٨) يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم (٩) و ألق عصاك فلما رآها تهتُر كأنها جان ولى مُدبراً و لم يعقب يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون (١٠) إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى عفورٌ رحيم (١١) و أدخل يدك فى جيبيك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آياتٍ إلى فرعون و قومه إنهم كانوا قوماً فاسقين (١٢) فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبين (١٣) و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً فانظر كيف كان عاقبه المفسدين (١٤)

(بيان)

أول القصص الخمس التى أشير إليها فى السوره استشهادا لما فى صدرها من التبشير و الإنذار و الوعد و الوعيد و تغلب فى الثلاث الأول منها و هى قصص موسى و داود

و سليمان جهه الوعد على الوعيد و فى الأخيرتين بالعكس.

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ «إِخْرَجُوا مِنِّي وَآهْلِي مِمَّا بَنَيْنَا لِلنَّارِ» فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: «إِنْ خَاطَبَهَا بِقَوْلِهِ: «آتَيْكُمْ» بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِإِقَامَتِهَا مَقَامَ الْجَمَاعَةِ فِي الْأَنْسِ بِهَا فِي الْأَمْكَنِ الْمَوْحِشَةِ. انْتَهَىٰ وَ مِنْ الْمَحْتَمَلِ أَنَّهُ كَانَ مَعَهَا غَيْرَهَا مِنْ خَادِمٍ أَوْ مَكَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.

و فى المجمع: الإيناس الإبصار، وقيل: آنتست أى أحسست بالشيء من جهه يؤنس بها و ما آنتست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه. انتهى و الشهاب على ما فى المجمع: نور كالعمود من النار و كل نور يمتد كالعمود يسمى شهابا و المراد الشعلة من النار، و فى المفردات: الشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقده و من العارض فى الجو و فى المفردات، أيضا: القبس المتناول من الشعلة، و الاصطلاء بالنار الاستدفاء بها.

و سياق الآية يشهد و يؤيده ما وقع من القصة فى سور أخرى أنه كان حينذاك يسير بأهله و قد ضل الطريق و أصابه و أهله البرد فى ليله داجيه فأبصر نارا من بعيد فأراد أن يذهب إليها فإن وجد عندها إنسانا استخبره أو يأخذ قبسا يأتى به إلى أهله فيوقدوا نارا يصطلون بها. فقال لأهله امكثوا إنى أحسست و أبصرت نارا فالزموا مكانكم سآتيكم منها أى من عندها بخبر نهتدى به أو آتيكم بشعلة متناوله من النار لعلكم توقدون بها نارا تصطلون و تستدفئون بها.

و يظهر من السياق أيضا أن النار إنما ظهرت له (ع) و لم يشاهدها غيره و إلا عبر عنها بالإشارة دون التنكير.

و لعل اختلاف الإتيان بالخبر و الإتيان بالنار نوعا هو الموجب لتكرار لفظ الإتيان حيث قال: «سآتيكم منها بخبرٍ أو آتيكم بشهابٍ قَبَسٍ».

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» أى فلما أتى النار و حضر عندها نودى أن بورك «إخ».

و المراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال: باركه و بارك عليه و بارك فيه أى ألبسه الخير الكثير و جباه به، و قد وقع فى سورة طه فى هذا الموضع من القصة قوله:

«فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنَّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَ أَنَا

اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ طه: ١٣. و يستأنس منه أن المراد بمن حول النار موسى أو هو ممن حول النار، و مباركته اختياره بعد تقديسه.

و أما المراد بمن في النار فقد قيل: إن معناه من ظهر سلطانه و قدرته في النار فإن التكليم كان من الشجره-على ما في سوره القصص- و قد أحاطت بها النار، و على هذا فالمعنى: تبارك من تجلى لك بكلامه من النار و بارك فيك، و يكون قوله:

« وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » تنزيها له سبحانه من أن يكون جسما أو جسمانيا يحيط به المكان أو يجاوره الحدثان لا لتعجيب موسى كما قيل.

و قيل: المراد بمن في النار الملائكة الحاضرون فيها كما أن المراد بمن حولها موسى (ع).

و قيل: المراد به موسى (ع) و بمن حولها الملائكة.

و قيل: في الكلام تقدير و الأصل بورك من في المكان الذي فيه النار- و هو البقعه المباركه التي كانت فيها الشجره كما في سوره القصص- و من فيها هو موسى و حولها هي الأرض المقدسه التي هي الشامات، و من حولها هم الأنبياء القاطنون فيها من آل إبراهيم و بنى إسرائيل.

و قيل: المراد بمن في النار نور الله تعالى و بمن حولها موسى.

و قيل: المراد بمن في النار الشجره فإنها كانت محاطه بالنار بمن حولها الملائكة المسبحون.

و أكثر هذه الوجوه لا يخلو من تحكم ظاهر.

قوله تعالى: « يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » تعرف منه تعالى لموسى (ع) ليعلم أن الذي يشافهه بالكلام ربه تعالى فهذه الآيه في هذه السوره تحاذى قوله من سوره طه « نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ » إلخ، فارجع إلى سوره طه و تدبر في الآيات.

قوله تعالى: « وَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَ لَمْ يُعَقِّبْ » إلخ، الاهتزاز التحرك الشديد، و الجان الحيه الصغيره السريعه الحركه، و الإدبار خلاف الإقبال، و التعقيب الكر بعد الفر من عقب المقاتل إذا كر بعد فراره.

و فى الآيه حذف و إيجاز تفصح عنه الفاء الفصيحه فى قوله: «فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَرُ» و التقدير و ألق عصاك فلما ألقاها إذا هى ثعبان مبین يهتر كأنه جان و لما رآها تهتر إلخ.

و لا منافاه بين صيوره العصا ثعبانا مبينا كما وقع فى قصته(ع) من سورتي الأعراف و الشعراء و الثعبان الحيه العظيمه الجثه و بين تشبيهها فى هذه السوره بالجان فإن التشبيه إنما وقع فى الاهتزاز و سرعه الحركه و الاضطراب حيث شاهد العصا و قد تبدلت ثعبانا عظيم الجثه هائل المنظر يهتر و يتحرك بسرعه اهتزاز الجان و تحركه بسرعه و ليس تشبيها لنفس العصا أو الثعبان بنفس الجان.

و قيل: إن آيه العصا كانت مختلفه الظهور فقد ظهرت العصا لأول مره فى صوره الجان كما وقع فى سوره طه: «فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى»: آيه: ٢٠ من السوره ثم ظهرت لما ألقاها عند فرعون فى صوره ثعبان مبین كما فى سورتي الأعراف و الشعراء.

و فيه أن هذا الوجه و إن كان لا يخلو بالنظر إلى سياق الآيات عن وجاهه لكنه لا يندفع به إشكال تشبيه الشىء بنفسه أو عدم تبدلها حيه فالمعول فى دفع الإشكال على ما تقدم.

قوله تعالى: «يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لِمُدَىُّ الْمُرْسَلُونَ» حكاية نفس الخطاب الصادر هناك و هو فى معنى قال الله يا موسى لا تخف «إلخ».

و قوله: «لَا تَخَفْ» نهى مطلق يؤمنه عن كل ما يسوء مما يخاف منه ما دام فى حضره القرب و المشافهه سواء كان المخوف منه عصا أو غيرها و لذا علل النهى بقوله:

«إِنِّي لَا يَخَافُ لِمُدَىُّ الْمُرْسَلُونَ» فإن تقييد النفى بقوله: «لِمُدَىُّ» يفيد أن مقام القرب و الحضور يلازم الأمن و لا يجمع مكروها يخاف منه، و يؤيده تبديل هذه الجملة فى القصة من سوره القصص من قوله: «إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ» فيتحصل المعنى: لا تخف من شىء إنك مرسل و المرسلون-و هم لدى فى مقام القرب-فى مقام الأمن و لا خوف مع الأمن.

و أما فرار موسى(ع) من العصا و قد تصورت بتلك الصوره الهائله و هى تهتر كأنها جان فقد كان جريا منه على ما جبل الله الطبيعه الإنسانيه عليه إذا فاجأه من المخاطر ما لا سبيل له إلى دفعه عن نفسه إلا الفرار و قد كان أعزل لا سلاح معه إلا

عصاه و هي التي يخافها على نفسه و لم يرد عليه من جانبه تعالى أمر سابق أن يلزم مكانه أو نهى عن الفرار مما يخافه على نفسه إلا قوله تعالى: «وَأَلْقِ عَصَاكَ» و قد امتثله، و ليس الفرار من المخاطر العظيمة التي لا دافع لها إلا الفرار، من الجبن المذموم حتى يذم عليه.

و أما إن الأنبياء و المرسلين لا يخافون شيئا و هم عند ربهم -على ما يدل عليه قوله: «إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ»- فهم لا يملكون هذه الكرامه من عند أنفسهم بل إنما ذلك بتعليم من الله و تأديب و إذ كان موقف ليله الطور أول موقف من موسى قربه الله إليه فيه و خصه بالتكليم و حباه بالرساله و الكرامه فقوله: «لَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ» و قوله: «لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ» تعليم و تأديب إلهي له (ع).

فتبين بذلك أن قوله: «لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ» تأديب و تربيه إلهيه لموسى (ع) و ليس من التوبيخ و التأنيب في شيء.

قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ يَدَّلْ حُسَيْنًا بَعِيدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ» الذي ينبغي أن يقال -و الله أعلم- أن الآيه السابقه لما أخبرت عن أن المرسلين آمنون لا يخافون فهم منه أن غيرهم من أهل الظلم غير آمنين لهم أن يخافوا استدرك في هذه الآيه حال أهل التوبه من جمله أهل الظلم فبين أنهم لتوبتهم و تبدلهم ظلمهم -و هو السوء- حسنا بعد سوء مغفور لهم مرحومون فلا يخافون أيضا.

فالاستثناء من المرسلين و هو استثناء منقطع و المراد بالظلم مطلق المعصيه و بالحسن بعد سوء التوبه بعد المعصيه أو العمل الصالح بعد السيئ، و المعنى: لكن من ظلم باقتراف المعصيه ثم بدل ذلك حسنا بعد سوء و توبه بعد معصيه أو عملا صالحا بعد سيئ فإنني غفور رحيم أغفر ظلمه و أرحمه فلا يخافن بعد ذلك شيئا.

قوله تعالى: «وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» الخ، فسر السوء بالبرص و قد تقدم، و قوله: «فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ» يمكن أن يستظهر من السياق أولا -أن «فِي تِسْعِ» حال من الآيتين جميعا، و المعنى: آتيتك هاتين الآيتين -العصا و اليد- حال كونهما في تسع آيات.

و ثانيا: أن الآيتين من جمله الآيات التسع، و قد تقدم في تفسير قوله تعالى:

«وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ إِسْرَاءَ: ١٠١، كَلامٌ فِي تَفْصِيلِ الآيَاتِ التَّسْعِ، وَالباقى ظاهراً.

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ» المبصره بمعنى الواضحه الجليه، و في قولهم: «هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ» إزراء وإهانته بالآيات حيث أهملوا الدلاله على خصوصيات الآيات حتى العدد فلم يعثوا بها إلا بمقدار أنها أمر ما.

قوله تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا» الخ، قال الراغب:

الجحد نفى ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه. انتهى. والاستيقان والإيقان بمعنى.

[سوره النمل (٢٧): الآيات ١٥ الى ٤٤]

إشاره

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَيَّ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦) وَحَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَيَّ وَادَّ التَّمِيمَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالسَّمَاءِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّ بَقِيَّةٍ (٢٢) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦) قَالَ سَتَنْظُرُونَ أَصَدَقْتُ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) إِذْ هَبَّ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفَهْهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَها أَهْلَهَا أَذَلَّةً وَكَذَلِكُمْ يَفْعَلُونَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّتِهِ فَمَنْ بَدَأَ بِمُزْجِعِ الْمُرْسَلِينَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) قَالَ عَفْرِيُّ مِنْ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رِبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠) قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)

نبذه من قصص داود و سليمان(ع) و فيها شيء من عجائب أخبار سليمان بما آتاه الله من الملك.

ص: ٣٤٨

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا» إلخ، في تنكير العلم إشارة إلى تفضيم أمره، و مما أشير فيه إلى علم داود من كلامه تعالى قوله: «وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلَ الْخِطَابِ» (ص): ٢٠. و مما أشير فيه إلى علم سليمان قوله: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا»: الأنبياء: ٧٩، و ذيل الآيه يشملهما جميعا.

و قوله: «وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَيَّ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ» المراد بالفضل إما التفضيل بالعلم على ما ربما يؤيده سياق الآيه، وإما التفضيل بمطلق ما خصهما الله به من المواهب كتسخير الجبال و الطير لداود و تليين الحديد له و إيتائه الملك، و تسخير الجن و الوحش و الطير و كذا الريح لسليمان و تعليمه منطق الطير و إيتائه الملك على ما يستدعيه إطلاق التفضيل.

و الآيه أعنى قوله: «وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ» إلخ، على أى حال بمنزله حكاية اعترافهما على التفضيل الإلهي فيكون كالشاهد على المدعى الذى تشير إليه بشاره صدر السوره أن الله سبحانه سيخص المؤمنين بما تقر به عيونهم و مثلها ما سيأتى من اعترافات سليمان فى مواضع من كلامه.

قوله تعالى: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ» إلخ، أى ورثه ماله و ملكه، و أما قول بعضهم: المراد به وراثه النبوه و العلم ففيه أن النبوه لا تقبل الوراثه لعدم قبولها الانتقال، و العلم و إن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح فى العلم الفكرى الاكتسابى و العلم الذى يختص به الأنبياء و الرسل كرامه من الله لهم وهبى ليس مما يكتسب بالفكر فغير النبى يرث العلم من النبى لكن النبى لا يرث علمه من نبى آخر و لا من غير نبى.

و قوله: «وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَظَرِ الطَّيْرِ» ظاهر السياق أنه (ع) يباهى عن نفسه و أبيه و هو منه (ع) تحديث بنعمه الله كما قال تعالى: «وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ»: الضحى: ١١، و أما إصرار بعض المفسرين على أن الضمير فى قوله:

«عَلِمْنَا» و «أَوْتَيْنَا» لنفسه لا له و لأبيه على ما هو عادة الملوك و العظماء فى الإخبار عن أنفسهم- فإنهم يخبرون عنهم و عن خدمهم و أعوانهم رعايه لسياسه الملك- فالسياق السابق لا يساعد عليه كل المساعده.

و المراد بالناس ظاهر معناه و هو عامه المجتمعين من غير تميز لبعضهم من بعض و قول بعضهم إن المراد بهم عظماء أهل مملكته أو علماءهم غير سديد.

و المنطق و النطق على ما نتعارفه هو الصوت أو الأصوات المؤلفه الداله بالوضع على معان مقصوده للنطاق المسماه كلاما و لا يكاد يقال-على ما ذكره الراغب-إلا للإنسان لكن القرآن الكريم يستعمله في معنى أوسع من ذلك و هو دلالة الشيء على معنى مقصود لنفسه، قال تعالى: «وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» :حم السجده: ٢١، و هو إما من باب تحليل المعنى كما يستعمله القرآن في أغلب المعانى و المفاهيم المقصوره فى الاستعمالات على المصاديق الجسمانيه الماديه كالرؤيه و النظر و السمع و اللوح و القلم و العرش و الكرسي و غيرها، و إما لأن للفظ معنى أعم و اختصاصه بالإنسان من باب الانصراف لكثرة الاستعمال.

و كيف كان فمنطق الطير هو ما تدل به الطير بعضها على مقاصدها، و الذى نجده عند التأمل فى أحوالها الحيويه هو أن لكل صنف أو نوع منها أصواتا ساذجه خاصه فى حالاتها الخاصه الاجتماعيه حسب تنوع اجتماعاتها كحال الهياج للسفاد و حال المغالبه و الغلبه و حال الوحشه و الفزع و حال التضرع أو الاستغاثة إلى غير ذلك و نظير الطير فى ذلك سائر الحيوان.

لكن لا ينبغى الارتياب فى أن المراد بمنطق الطير فى الآيه معنى أدق و أوسع من ذلك.

أما أولا: فلشهادته سياق الآيه على أنه (ص) يتحدث عن أمر اختصاصى ليس فى وسع عامه الناس أن ينالوه و إنما ناله بعنايه خاصه إلهيه، و هذا المقدار المذكور من منطق الطير مما يسع لكل أحد أن يطلع عليه و يعرفه.

و أما ثانيا: فلأن ما حكاه الله تعالى فى الآيات التاليه من محاوره سليمان و الهدهد يتضمن معارف عاليه متنوعه لا يسع لما نجده عند الهدهد من الأصوات المعدوده أن تدل عليها بتميز لبعضها من بعض ففى كلام الهدهد ذكر الله سبحانه و وحدانيته و قدرته و علمه و ربوبيته و عرشه العظيم و ذكر الشيطان و تزيينه الأعمال و الهدى و الضلال و غير ذلك، و فيه ذكر الملك و العرش و المرأه و قومها و سجدتهم للشمس، و فى كلام

سليمان أمره بالذهاب بالكتاب وإلقائه إليهم ثم النظر فيما يرجعون، وهذه كما لا يخفى على الباحث في أمر المعانى المتعمق فيها معارف جمه لها أصول عريقه يتوقف الوقوف عليها على ألوف و ألوف من المعلومات، و أنى تفى على إفاده تفصيلها أصوات ساذجه معدوده.

على أنه لا- دليل على أن كل ما يأتى بها الحيوان فى نطقه من الأصوات أو خصوصيات الصوت يفى حسنا بإدراكه أو تمييزه، و يؤيده ما نقل من قول النملة فى الآيات التاليه و هو من منطق الحيوان قطعا و لا صوت للنملة يناله سمعنا و يؤيده أيضا ما يراه علماء الطبيعه اليوم أن الذى يناله سمع الإنسان من الصوت عدد خاص من الارتعاش المادى و هو ما بين ستة عشر ألفا إلى اثنين و ثلاثين ألفا فى الثانيه، و أن الخارج من ذلك فى جانبى القله و الكثره لا يقوى عليه سمع الإنسان و ربما ناله سائر الحيوان أو بعضها.

و قد عثر العلماء الباحثون عن الحيوان من عجيب الفهم و لطيف الإدراك عند أنواع من الحيوان كالفرس و الكلب و القرد و الدب و الزنبور و النمله و غيرها على أمور لا يكاد يعثر على نظائرها عند أكثر أفراد الإنسان.

و قد تبين بما مر أن ظاهر السياق أن للطير منطقا علمه الله سليمان، و ظهر به فساد قول من قال إن نطق الطير كان معجزه لسليمان و أما هى فى نفسها فليس لها نطق هذا.

و قوله: « وَ أُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » أى أعطينا من كل شىء و « كُلُّ شَيْءٍ » و إن كان شاملا لجميع ما يفرض موجودا-لأن مفهوم شىء من أعم المفاهيم و قد دخل عليه كلمه الاستغراق-لكن لما كان المقام مقام التحديث بالنعمة و لا كل نعمه بل النعم التى يمكن أن يؤتاها الإنسان فيتنعم بها تقيد به معنى كل شىء و كان معنى الجملة:

و أعطانا الله من كل نعمه يمكن أن يعطاها الإنسان فيتنعم بها مقدارا معتادا به كالعلم و النبوه و الملك و الحكم و سائر النعم المعنويه و الماديه.

و قوله: « إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ » شكر و تأكيد للتحديث بالنعمة من غير عجب و لا- كبر و اختيال لإسناده الجميع إلى الله بقوله: « عَلَّمْنَا » و « أُوْتِينَا »،

و احتمال بعضهم أن تكون الجملة من كلام الله سبحانه لا من كلام سليمان و السياق يأباه.

قوله تعالى: « وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ » الحشر هو جمع الناس و إخراجهم لأمر بإزعاج و الوزع المنع و قيل الحبس، و المعنى كما قيل: و جمع لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الطير فهم يمنعون من التفرق و اختلاط كل جمع بآخر برد أولهم إلى آخرهم و حبس كل فى مكانه.

و استفاد من الآية أنه كان له جنود من الجن و الطير يسرون معه كجنوده من الإنس.

و كلمه الحشر و وصف المحشورين بأنهم جنود، و سياق الآيات التاليه كل ذلك دليل على أن جنوده كانوا طوائف خاصه من الجن و الإنس و الطير سواء كانت « مِنْ » فى الآية للتبعيض أو للبيان.

و قد أغرب فى التفسير الكبير، فزعم أن الآية تدل على أن جميع الجن و الإنس و الطير كانوا جنوده و قد ملك الأرض كلها و أن الله تعالى جعل الطير فى زمانه عقلاء مكلفين ثم عادت بعد زمانه على ما كانت عليه قبله و قال بمثله فى النمله التى تكلمت، قال فى تفسير الآية: و المعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده، و لا يكون كذلك إلا بأن يتصرف على مراده، و لا يكون كذلك إلا مع العقل الذى يصح معه التكليف أو يكون بمنزله المراهق الذى قد قارب حد التكليف، فلذلك قلنا: إن الله تعالى جعل الطير فى أيامه مما له عقل و ليس كذلك حال الطيور فى أيامنا و إن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التى خصت بالحاجه إليها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل و غيره. انتهى.

و وجوه التحكم فيه غنيه عن البيان.

و تقديم الجن فى الذكر على الإنس و الطير لكون تسخيرهم و دخولهم تحت الطاعة عجيبا، و ذكر الإنس بعده دون الطير مع كون تسخيرها أيضا عجيبا رعايه لأمر المقابله بين الجن و الإنس.

قوله تعالى: « حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ » الآية، « حَتَّى » غايه لما يفهم من الآية السابقه، و ضمير الجمع لسليمان و جنوده، و تعديده الإتيان بعلى قيل: لكون

الإتيان من فوق، و وادي النمل واد بالشام على ما قيل، وقيل في أرض الطائف، وقيل: في أقصى اليمن، والحطم الكسر.

و المعنى: فلما سار سليمان و جنوده حتى أتوا على وادي النمل قالت نملة مخاطبه لسائر النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنكم سليمان و جنوده أي لا يطأنكم بأقدامهم و هم لا يشعرون. و فيه دليل على أنهم كانوا يسيرون على الأرض.

قوله تعالى: «فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا» إلى آخر الآية، قيل: التبسم دون الضحك، و على هذا فالمراد بالضحك هو الإشراف عليه مجازا.

و لا منافاه بين قوله (ع): «عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» و بين فهمه كلام النملة إذ لم ينف فهمه كلام سائر الحيوان أو كلام بعضها كالنملة.

و قد تسلم جمع منهم دلالة قوله: «عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» على نفى ما عداه فتكلفوا في توجيه فهمه (ع) قول النملة تاره بأنه كانت قضيه في واقعه، و أخرى بتقدير أنها كانت نملة ذات جناحين و هي من الطير، و ثالثه بأن كلامها كان من معجزات سليمان (ع) و رابعه بأنه (ع) لم يسمع منها صوتا قط و إنما فهم ما في نفس النملة إلهاما من الله تعالى هذا.

و ما تقدم من معنى منطق الحيوان يزاح به هذه الأوهام. على أن سياق الآيات وحده كاف في دفعها.

و قوله: «وَقَالَ رَبُّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ» الإيزاع الإلهام. تبسم (ع) مبتهجا مسرورا بما أنعم الله عليه حتى أوقفه هذا الموقف و هي النبوه و العلم بمنطق الحيوان و الملك و الجنود من الجن و الإنس و الطير فسأل الله أن يلهمه شكر نعمته و أن يعمل بما فيه رضاه سبحانه.

و قد جعل الشكر للنعمه التي أنعم الله تعالى بها على نفسه مختصه به، و للنعمه التي أنعم بها على والديه فإن الإنعام على والديه إنعام عليه بوجه لكونه منهما و قد أنعم الله تعالى على أبيه داود بالنبوه و الملك و الحكمة و فصل الخطاب و غيرها و أنعم على أمه حيث زوجها من داود النبي و رزقها سليمان النبي و جعلها من أهل بيت النبوه.

و في كلامه هذا دليل على أن والدته من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم (١) و هم إحدى الطوائف الأربع المذكورين في قوله تعالى: «الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصُّدُقِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ»: النساء: ٦٩.

و قوله: « وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ » عطف على قوله: « أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ » و مسألته هذه: «أوزعني أن أعمل» إلخ، أمر أرفع قدرا و أعلى منزله من سؤال التوفيق للعمل الصالح فإن التوفيق يعمل في الأسباب الخارجيه بترتيبها بحيث توافق سعادته الإنسان و الإيزاع الذى سأله دعوه باطنيه فى الإنسان إلى السعاده، و على هذا فليس من البعيد أن يكون المراد به الوحي الذى أكرم الله به إبراهيم و آله فيما يخبر عنه بقوله:

« وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ » X الآية X: الأنبياء: ٧٣، و هو التأييد بروح القدس على ما مر فى تفسير الآيه.

و قوله: « وَ أَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » أى اجعلنى منهم، و هذا الصلاح لما لم يتقيد بالعمل كان هو صلاح الذات و هو صلاح النفس فى جوهرها الذى يستعد به لقبول أى كرامه إلهيه.

و من المعلوم أن صلاح الذات أرفع قدرا من صلاح العمل فى قوله: « وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ » تدرج فى المسأله من الأدنى إلى الأعلى و قد كان صلاح العمل منسوبا إلى صنعه و اختياره بوجه دون صلاح الذات و لذا سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل.

و فى تبديله سؤال صلاح الذات من سؤال أن يدخله فى عباده الصالحين إيذان بسؤاله ما خصهم الله به من المواهب و أغزرها العبوديه و قد وصفه الله بها فى قوله:

«نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» -ص: ٣٠.

قوله تعالى: « وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهَادَ أَمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ » قال الراغب: التفقد التعهد لكن حقيقه التفقد تعرف فقدان الشيء و التعهد تعرف العهد

ص: ٣٥٤

١ - ١) و فيه تبرئه ساحتها عما فى التوراه أنها كانت امرأه أوريا فجر بها داود ثم كاد فى قتل أوريا فقتل فى بعض الحروب فأدخلها فى أزواجه فولدت له سليمان.

المتقدم قال تعالى: « وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ » انتهى.

استفهم أولاً- متعجبا من حال نفسه إذ لا- يرى الهدهد بين الطير كأنه لم يكن من المظنون في حقه أن يغيب عن موكبه و يستكف عن امتثال أمره ثم أضرب عن ذلك بالاستفهام عن غيبته.

و المعنى: ما بالي لا أرى الهدهد بين الطيور الملازمه لموكبي بل أكان من الغائبين.

قوله تعالى: «لَأَعَذِّبَنَّ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ» اللامات للقسم و السلطان المبين البرهان الواضح، يقضى (ع) على الهدهد أحد ثلاث خصال: العذاب الشديد و الذبح و فيهما شقاؤه، و الإتيان بحجه واضحة و فيه خلاصه و نجاته.

قوله تعالى: «فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ» ضمير «فَمَكَثَ» لسليمان و يحتمل أن يكون للهدهد و يؤيد الأول سابق السياق و الثاني لاحقه، و المراد بالإحاطه العلم الكامل، و قوله: «وَ جِئْتُكَ» إلخ، بمنزله عطف التفسير لقوله: «أَحَطَّتْ» إلخ، و سبأ بلده باليمن كانت عاصمته يومئذ و النبأ الخبر الذي له أهميه، و اليقين ما لا شك فيه.

و المعنى: فمكث سليمان- أو فمكث الهدهد- زمانا غير بعيد- ثم حضر فسأله سليمان عن غيبته و عاتبه- فقال أحطت من العلم بما لم تحط به و جئتك من سبأ بخبر مهم لا شك فيه.

و منه يظهر أن في الآية حذفاً و إيجازاً، و قد قيل: إن في قول الهدهد: «أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ» كسرا لسوره سليمان (ع) فيما شدد عليه.

قوله تعالى: «إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» الضمير في «تَمْلِكُهُمْ» لأهل سبأ و ما يتبعها و قوله: «وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» وصف لسعه ملكها و عظمتها و هو القرينه على أن المراد بكل شيء في الآية كل شيء هو من لوازم الملك العظيم من حزم و عزم و سطوه و مملكه عريضة و كنوز و جنود مجنده و رعيه مطيعه، و خص بالذكر من بينها عرشها العظيم.

قوله تعالى: «وَ جَدُّهَا وَ قَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ» إلخ، أى إنهم

من عبده الشمس من الوثنيين.

وقوله: «وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» بمنزله عطف التفسير لما سبقه و هو مع ذلك توطئه لقوله بعد: «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» لأن تزوين الشيطان لهم أعمالهم التي هي سجدتهم و سائر تقرباتهم هو الذي صرفهم و منعهم عن سبيل الله و هي عبادته وحده.

و فى إطلاق السبيل من غير إضافتها إليه تعالى إشاره إلى أنها السبيل المتعينه للسبيليه بنفسها للإنسان بالنظر إلى فطرته بل لكل شىء بالنظر إلى الخلقه العامه.

وقوله: «فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ» تفریع على صدهم عن السبيل إذ لا سبيل مع الصد عن السبيل فلا اهتداء، فافهمه.

قوله تعالى: «أَلَّا يَشْتَجِدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ» القراءه الدائره «أَلَّا» - بتشديد اللام - مؤلف من «أن و لا» و هو عطف بيان من «أَعْمَالَهُمْ»، و المعنى: زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله، و قيل: بتقدير لام التعليل، و المعنى: زين لهم الشيطان ضلالتهم لثلا يسجدوا لله.

و الخبء على ما فى مجمع البيان، المخبوء و هو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه و هو مصدر وصف به يقال: خبأته أخبئه خبأ و ما يوجد الله تعالى فيخرجه من العدم إلى الوجود يكون بهذه المنزله. انتهى.

ففى قوله: «يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» استعاره كأن الأشياء مخبوءه مستوره تحت أطباق العدم فيخرجها الله تعالى إلى الوجود واحدا بعد آخر فيكون تسميه الإيجاد بعد العدم إخراجا للخبء قريبا من تسميته بالفطر و توصيفه تعالى بأنه فاطر السماوات و الأرض و الفطر هو الشق كأنه يشق العدم فيخرج الأشياء.

و يمكن حمل الجملة على الحقيقه من غير استعاره لكنه مفتقر إلى بيان موضعه غير هذا الموضع. و قيل: المراد بالخبء الغيب و إخراج العلم به و هو كما ترى.

وقوله: «وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ» بالتاء على الخطاب أى يعلم سركم و علانيتكم، و قرأ الأ- كثرون بالياء على الغيبه و هو أرجح.

و ملخص الحججه: أنهم إنما يسجدون للشمس دون الله تعظيما لها على ما أودع الله سبحانه فى طباعها من الآثار الحسنه و التدبير العام للعالم الأرضى وغيره، و الله الذى

أخرج جميع الأشياء من العدم إلى الوجود و من الغيب إلى الشهادة فترتب على ذلك نظام التدبير من أصله-و من جملتها الشمس و تدبيرها-أولى بالتعظيم و أحق أن يسجد له، مع أنه لا معنى لعباده ما لا شعور له بها و لا شعور للشمس بسجدهم و الله سبحانه يعلم ما يخفون و ما يعلنون فالله سبحانه هو المتعين للسجده و التعظيم لا غير.

و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلاوا «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» الخ.

قوله تعالى: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» من تمام كلام الهدهد و هو بمنزلة التصريح بنتيجة البيان الضمنى السابق و إظهار الحق قبال باطلهم و لذا أتى أولا بالتهليل الدال على توحيد العباده ثم ضم إليه قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» الدال على انتهاء تدبير الأمر إليه فإن العرش الملكى هو المقام الذى تجتمع عنده أزمه الأمور و تصدر منه الأحكام الجارية فى الملك.

و فى قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» مناسبه محاذاه أخرى مع قوله فى وصف ملكه سبياً: «وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» و لعل قول الهدهد هذا هو الذى دعا-أو هو من جملة ما دعا-سليمان(ع) أن يأمر أن يأتوا بعرشها إليه ليخضع لعظمه ربه كل عظمه.

قوله تعالى: «قَالَ سَتَنُنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» الضمير لسليمان(ع). أحال القضاء فى أمر الهدهد إلى المستقبل فلم يصدقه فى قوله لعدم بينه عليه بعد و لم يكذبه لعدم الدليل على كذبه بل وعده أن يجرب و يتأمل.

قوله تعالى: «إِذْ هَبَّ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظَرُوا مَاذَا يَرْجِعُونَ» حكاية قول سليمان خطاباً للهدهد كأنه قيل: فكتب سليمان كتاباً ثم قال للهدهد:

اذهب بكتابى هذا إليهم أى إلى ملكه سبياً و ملئها فألقه إليهم ثم تول عنهم أى تنح عنهم وقع فى مكان تراهم فانظر ما ذا يرجعون أى ما ذا يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه.

و قوله: «فَأَلْقَاهُ» بسكون الهاء وصلوا و وقفوا فى جميع القراءات و هى هاء السكت، و مما قيل فى الآية: إن قوله «ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظَرُوا» الخ، من قبيل التقديم و التأخير و الأصل فانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم: و هو كما ترى.

قوله تعالى: «قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«فى الكلام حذف و إيجاز و التقدير فأخذ الهدهد الكتاب و حمله إلى ملكه سبياً حتى إذا أتاها ألقاه إليها فأخذته و لما قرأته قالت لملئها و أشراف قومها يا أيها الملؤا» إلخ».

فقوله: «قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ» حكايه ذكرها لملئها أمر الكتاب و كيفيه وصوله إليها و مضمونه، و قد عظمته إذ وصفته بالكرم.

و قوله: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ظاهره أنه تعليل لكون الكتاب كريماً أى و السبب فيه أنه من سليمان و لم يكذ يخفى عليها جبروت سليمان و ما أوتيته من الملك العظيم و الشوكة العجيبه كما اعترفت بذلك فى قولها على ما حكاها الله بعد: «وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ».

«وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: أى الكتاب باسمه تعالى فهو كريم لذلك و الوثنيون جميعاً قائلون بالله سبحانه يرونه رب الأرباب و إن لم يعبدوه، و عبده الشمس منهم و هم من شعب الصابئين يعظمونه و يعظمون صفاته و إن كانوا يفسرون الصفات بنفى النقائص و الأعدام فيفسرون العلم و القدره و الحياه و الرحمه مثلاً بانتفاء الجهل و العجز و الموت و القسوه فكون الكتاب باسم الله الرحمن الرحيم يستدعى كونه كريماً، كما أن كونه من سليمان العظيم يستدعى كونه كريماً، و على هذا فالكتاب أى مضمونه هو قوله: «أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَ أُتُونِي مُسْلِمِينَ» أو أن مفسره.

و من العجيب ما عن جمع من المفسرين أن قوله: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ» استئناف وقع جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: ممن الكتاب و ما ذا فيه فقال: إنه من سليمان إلخ، و على هذا يكون قوله: «وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ بَيَاناً لِلْكِتَابِ أَى لِمَتْنِهِ وَ أَنَّ الْكِتَابَ هُوَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَ أُتُونِي مُسْلِمِينَ».

و يتوجه عليهم أولاً: وقوع لفظه «أن» زائده لا فائده لها و لذا قال بعضهم: إنها مصدرية و «لا» نافية لا ناهية و هو وجه سخيّف كما سيأتى.

و ثانياً: بيان الوجه فى كون الكتاب كريماً فقيل: وجه كرامته أنه كان مختوماً

ففى الحديث: إكرام الكتاب ختمه حتى ادعى بعضهم أن معنى كرامه الكتاب ختمه، يقال: أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته، و قيل: إنها سمته كريماً لوجوده

خطه و حسن بيانه، و قيل: لوصوله إليها على منهاج غير عادى، و قيل: لظنها بسبب إلقاء الطير أنه كتاب سماوى إلى غير ذلك من الوجوه.

□
و أنت خبير بأنها تحكمات غير مقنعه، و الظاهر أن الذى أوقعهم فيما وقعوا حملهم قوله: «وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ -إلى قوله- مُسْلِمِينَ» على حكاية متن الكتاب و ذلك ينافى حمل قوله: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ» إلخ، على تعليل كرامه الكتاب و يدفعه أن ظاهر أن المفسره فى قوله: «أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ» إلخ، أنه نقل لمعنى الكتاب و مضمونه لا حكاية متنه فمحصل الآيتين أن الكتاب كان مبدوا بسم الله الرحمن الرحيم و أن مضمونه النهى عن العلو عليه و الأمر بأن يأتوه مسلمين فلا محذور أصلا.

□
قوله تعالى: «أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَ أَتُونِي مُسْلِمِينَ» أن مفسره تفسر مضمون كتاب سليمان كما تقدمت الإشارة إليه.

و قول بعضهم: إنها مصدرية و «لا» نافية أى عدم علوكم على، سخيّف لاستلزامه أولا: تقدير مبتدأ أو خبر محذوف من غير موجب، و ثانيا: عطف الإنشاء و هو قوله: «وَ أَتُونِي» على الإخبار.

□
و المراد بعلوهم عليه، استكبارهم عليه، و بقوله: «وَ أَتُونِي مُسْلِمِينَ» إسلامهم بمعنى الانقياد على ما يؤيده قوله: «أَلَا تَعْلَمُوا عَلَيَّ» دون الإسلام بالمعنى المصطلح و هو الإيمان بالله سبحانه و إن كان إتيانهم منقادين له يستلزم إيمانهم بالله على ما يستفاد من سياق قول الهدهد و سياق الآيات الآتية، و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصطلح كان المناسب له أن يقال: أن لا تعلموا على الله.

و كون سليمان(ع) نبيا شأنه الدعوه إلى الإسلام لا ينافى ذلك فإنه كان ملكا رسولا و كانت دعوته إلى الانقياد المطلق تستلزم ذلك كما تقدم و قد انتهت إلى إسلامها لله كما حكى الله تعالى عنها «وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

□
قوله تعالى: «قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ» الإفتاء إظهار الفتوى و هى الرأى، و قطع الأمر القضاء به و العزم عليه و الشهاده الحضور و هذا استشاره منها لهم تقول: أشيروا على فى هذا الأمر الذى واجهته و هو الذى يشير إليه كتاب سليمان-و إنما أستشيركم فيه لأنى لم أكن حتى اليوم

أستبد برأى فى الأمور بل أفضى و أعزم عن إشاره و حضور منكم.

فأليه تشير إلى فصل ثان من كلامها مع ملئها بعد الفصل الأول الذى أخبرتهم فيه بكتاب سليمان(ع)و كيفيه وصوله و ما فيه.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَ أَوْلُوا بِأَسِّ شَدِيدٍ وَ الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ القوه ما يتقوى به على المطلوب و هى هاهنا الجند الذى يتقوى به على دفع العدو و قتاله،و البأس الشده فى العمل و المراد به النجده و الشجاعه.

و الآيه تتضمن جواب الملا لها يسمعونها أولا ما يطيب له نفسها و يسكن به قلقها ثم يرجعون إليها الأمر يقولون طيبى نفسا و لا تحزنى فإن لنا من القوه و الشده ما لا نهاب به عدوا و إن كان هو سليمان ثم الأمر إليك مرى بما شئت فنحن مطيعوك.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّهُ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ إفساد القرى تخريبها و إحراقها و هدم أبنيتها،و إذلال أعزه أهلها هو بالقتل و الأسر و السبى و الإجلاء و التحكم.

كان رأيها على ما يستفاد من هاتين الآيتين ---زيادة التبصر فى أمر سليمان(ع) بأن ترسل إليه من يختبر حاله و يشاهد مظاهر نبوته و ملكه فيخبر الملكه بما رأى حتى تصمم هى العزم على أحد الأمرين:الحرب أو السلم و كان الظاهر من كلام الملا«حيث بدءوا فى الكلام معها بقولهم نحن أولو قوه و أولو بأس شديد،أنهم يميلون إلى القتال لذلك أخذت أولا تدم الحرب ثم نصت على ما هو رأيها فقالت: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ إلخ،أى إن الحرب لا تنتهى إلا إلى غلبه أحد المتحاربين و فيها فساد القرى و ذله أعزتها فليس من الحزم الإقدام عليها مع قوه العدو و شوكته مهما كانت إلى السلم و الصلح سبيل إلا لضروره و رأى الذى أراه أن أرسل إليهم بهديه ثم أنظر بما ذا يرجع المرسلون من الخبر و عند ذلك أقطع بأحد الأمرين الحرب أو السلم.

فقوله: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا﴾ إلخ،توطئه لقوله بعد: ﴿وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ﴾ إلخ.

و قوله: ﴿وَ جَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّهُ﴾ أبلغ و أكد من قولنا مثلا:استذلوا أعزتها لأنه مع الدلاله على تحقق الذله يدل على تلبسهم بصفه الذله.

و قوله: « وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ » مسوق للدلالة على الاستمرار بعد دلاله قوله:

« أَفَسِدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً » على أصل الوقوع، وقيل: إن الجملة من كلام الله سبحانه لا من تمام كلام ملكه سبياً و ليس بسديد إذ لا اقتضاء في المقام لمثل هذا التصديق.

قوله تعالى: « وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ » أي مرسله إلى سليمان و هذا نوع من التجبر و الاعتزاز الملوكي تصون لسانها عن اسمه و تنسب الأمر إليه و إلى من معه جميعاً و أيضاً تشير به إلى أنه يفعل ما يفعل بأيدي أعضاده و جنوده و إمداد رعيته.

و قوله: « فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ » أي حتى أعمل عند ذلك بما تقتضيه الحال و هذا- كما تقدم- هو رأى ملكه سبياً و يعلم من قوله: « الْمُرْسَلُونَ » أن الحامل للهدية كان جمعا من قومها كما يستفاد من قول سليمان بعد: « اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ » أنه كان للقوم المرسلين رئيس يرأسهم.

قوله تعالى: « فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَ تُمَدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ » ضمير جاء للمال الذي أهدي إليه أو للرسول الذي جاء بالهدية.

و الاستفهام في قوله: « أَ تُمَدُّونَنِي بِمَالٍ » للتوبيخ و الخطاب للرسول و المرسل بتغليب الحاضر على الغائب، و توبيخ القوم من غير تعيين الملكة من بينهم نظير قولها فيما تقدم: « وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ » كما أشرنا إليه.

و جوز أن يكون الخطاب للمرسلين و كانوا جماعه و هو خطأ فإن الإمداد لم يكن من المرسلين بل ممن أرسلهم فلا معنى لتوجيه التوبيخ إليهم خاصة، و تنكير المال للتحقير، و المراد بما آتاني الله الملك و النبوه.

و المعنى: أ تمدونني بمال حقير لا قدر له عندي في جنب ما آتاني الله فما آتاني الله من النبوه و الملك و الثروه خير مما آتاكم.

و قوله: « بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ » إضراب عن التوبيخ بإمداده بالمال إلى التوبيخ بفرحهم بهديتهم أي إن إمدادكم إياي بمال لا قدر له عندي في جنب ما آتاني الله قبيح و فرحكم بهديتكم لاستعظامكم لها و إعجابكم بها أقبح.

و قيل: المراد بهديتكم الهدية التي تهدي إليكم، و المعنى: بل أنتم تفرحون بما

يهدى إليكم من الهدية لحبكم زيادة المال و أما أنا فلا أعتد بمال الدنيا هذا. و بعده ظاهر.

قوله تعالى: «إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ» الخطاب لرئيس المرسلين، و ضمائر الجمع راجعه إلى ملكه سبياً و قومها، و القبل الطاقه، و ضمير «بِهَا» لسبياً، و قوله: «وَ هُمْ صَاغِرُونَ» تأكيد لما قبله، و اللام في «فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ» و «لَنُخْرِجَنَّهُمْ» للقسم.

لما كان ظاهر تبديلهم امتثال أمره- و هو قوله: «وَ أَتُونِي مُسْلِمِينَ» من إرسال الهدية هو الاستنكاف عن الإسلام قدر بحسب المقام أنهم غير مسلمين له فهددهم بإرسال جنود لا قبل لهم بها و لذلك فرغ إتيانهم بالجنود على رجوع الرسول من غير أن يشترطه بعدم إتيانهم مسلمين فقال: «إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ» إلخ، و لم يقل: ارجع فإن لم يأتوني مسلمين فلنأتينهم إلخ، و إن كان مرجع المعنى إليه فإن إرسال الجنود و إخراجهم من سبياً على حال الدله كان مشروطاً به على أي حال.

و السياق يشهد أنه (ع) رد إليهم هديتهم و لم يقبلها منهم.

قوله تعالى: «قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَا تُبْنِي بَعْرَشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ» كلام تكلم به بعد رد الهدية و إرجاع الرسل، و فيه إخباره أنهم سيأتونه مسلمين و إنما أراد الإتيان بعرشها قبل حضورها و قومها عنده ليكون دلالة ظاهره على بلوغ قدرته الموهوبه من ربه و معجزه باهره لنبوته حتى يسلموا لله كما يسلمون له و يستفاد ذلك من الآيات التالية.

قوله تعالى: «قَالَ عَفْرَيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ» العفريت - على ما قيل - المارد الخبيث، و قوله: «آتِيكَ بِهِ» اسم فاعل أو فعل مضارع من الإتيان، و الأول أنسب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل و كونه أنسب لعطف قوله: «وَ إِنِّي عَلَيْهِ» إلخ، و هو جملة اسميه عليه. كذا قيل.

و قوله: «وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ» الضمير للإتيان أي أنا للإتيان بعرشها لقوى لا- يثقل على حملة و لا- يجهدني نقله أمين لا أخونك في هذا الأمر.

قوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ» مقابلته لمن قبله دليل

على أنه كان من الإنس، وقد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (ع) أنه كان آصف بن برخيا وزير سليمان و وصيه، وقيل: هو الخضر، وقيل: رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أجاب وقيل: جبرئيل، وقيل: هو سليمان نفسه، و هى وجوه لا دليل على شىء منها.

و أيا ما كان و أى من كان ففصل الكلام مما قبله من غير أن يعطف عليه للاعتناء بشأن هذا العالم الذى أتى بعرشها إليه فى أقل من طرفه العين، و قد اعتنى بشأن علمه أيضا إذ نكر فقيل: عَلِمَ مِنَ الْكِتَابِ أى علم لا يحتمل اللفظ وصفه.

و المراد بالكتاب الذى هو مبدأ هذا العلم العجيب إما جنس الكتب السماويه أو اللوح المحفوظ، و العلم الذى أخذه هذا العالم منه كان علما يسهل له الوصول إلى هذه البغيه و قد ذكر المفسرون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذى إذا سئل به أجاب، و ربما ذكر بعضهم أن ذلك الاسم هو الحى القيوم، و قيل: ذو الجلال و الإكرام، و قيل: الله الرحمن، و قيل: هو بالعبرانيه آهيا شراھيا، و قيل: إنه دعا بقوله:

يا إلهنا و إله كل شىء إلهها واحدا لا إله إلا أنت ائتنى بعرشها. إلى غير ذلك مما قيل.

و قد تقدم فى البحث عن الأسماء الحسنى فى الجزء الثامن من الكتاب أن من المحال أن يكون الاسم الأعظم الذى له التصرف فى كل شىء من قبيل الألفاظ و لا المفاهيم التى تدل عليها و تكشف عنها الألفاظ بل إن كان هناك اسم له هذا الشأن أو بعض هذا الشأن فهو حقيقه الاسم الخارجيه التى ينطبق عليها مفهوم اللفظ نوعا من الانطباق و هى الاسم حقيقه و اللفظ الدال عليها اسم الاسم.

و لم يرد فى لفظ الآيه نبأ من هذا الاسم الذى ذكره بل الذى تتضمنه الآيه أنه كان عنده علم من الكتاب، و أنه قال: أَنَا آتِيكَ بِهِ، و من المعلوم مع ذلك أن الفعل فعل الله حقيقه، و بذلك كله يتحصل أنه كان له من العلم بالله و الارتباط به ما إذا سأل ربه شيئا بالتوجه إليه لم يتخلف عن الاستجابه و إن شئت فقل: إذا شاء الله سبحانه.

و يتبين مما تقدم أيضا أن هذا العلم لم يكن من سنخ العلوم الفكرية التى تقبل الاكتساب و التعلم.

و قوله: «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» الطرف -على ما قيل -

للحظ و النظر و ارتداد الطرف وصول المنظور إليه إلى النفس و علم الإنسان به، فالمراد أنا آتيك به في أقل من الفاصله الزمانيه بين النظر إلى الشيء و العلم به.

و قيل: الطرف تحريك الأجنان و فتحها للنظر، و ارتداده هو انضمامها و لكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أو اثر الارتداد على الرد فقيل: قَبْلَ أَنْ يَزْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ و لم يقل: قبل أن يرد. هذا.

و قد أخطأ فالطرف كالتنفس من أفعال الإنسان الاختياريه غير أن الذى يبعث إليه هو طبيعه كما فى التنفس و لذلك لا يحتاج فى صدوره إلى ترو سابق كما يحتاج إليه فى أمثال الأكل و الشرب، فالفعل الاختياري ما يرتبط إلى إرادته الإنسان و هو أعم مما يسبقه التروى، و الذى أوقع هذا القائل فيما وقع ظنه التساوى بين الفعل الصادر عن اختيار و الصادر عن ترو، و لعل النكته فى إثثار الارتداد على الرد هى أن الفعل لعدم توقفه على التروى كأنه يقع بنفسه لا عن مشيه من اللاحظ.

و الخطاب فى قوله: «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَزْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» (ع) لسليمان (ع) فهو الذى يريد الإتيان به إليه و هو الذى يراد الإتيان به إليه.

و قيل: الخطاب للعفريت القائل: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ □ و المراد بالذى عنده علم من الكتاب عند هذا القائل هو سليمان، و إنما قاله له إظهارا لفضل النبوه و أن الذى أقدره الله عليه بتعليمه علما من الكتاب أعظم مما يتبجح به العفريت من القدره، فالمعنى: قال سليمان للعفريت لما قال ما قال: أَنَا آتِيكَ بِالْعَرْشِ قَبْلَ ارْتِدَادِ طَرْفِكَ.

و قد أصر فى التفسير الكبير، على هذا القول و أورد لتأييده وجوها و هى وجوه رديئه و أصل القول لا يلائم السياق كما أو مانا إليه.

قوله تعالى: «فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي» □□ إلى آخر الآيه، أى لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذا، أى حضور العرش و استقراره عندى فى أقل من طرفه العين من فضل ربي من غير استحقاق منى ليلونى أى يمتحننى أ أشكر نعمته أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه أى يعود نفعه إليه لا إلى ربي و من كفر فلم يشكر فإن ربي غنى كريم— و فى ذيل الكلام تأكيد لما فى صدره من حديث الفضل—.

وقيل:المشار إليه بقوله «هَذَا» هو التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات.

و فيه أن ظاهر قوله: «فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ» إلخ، إن هذا الثناء مرتبط بحال الرؤية و الذى فى حال الرؤية هو حضور العرش عنده دون التمكن من الإحضار الذى كان متحققا منذ زمان.

و فى الكلام حذف و إيجاز، و التقدير فأذن له سليمان فى الإتيان به كذلك فأتى به كما قال: «فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ» و فى حذف ما حذف دلالة بالغه على سرعه العمل كأنه لم يكن بين دعواه الإتيان به كذلك و بين رؤيته مستقرا عنده فصل أصلا.

قوله تعالى: «قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قَالَ فى المفردات:، تنكير الشيء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعرف، قال تعالى: «قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا» و تعريفه جعله بحيث يعرف. انتهى.

و السياق يدل على أن سليمان(ع) إنما قاله حينما قصدته ملكه سبيا و ملؤها لما دخلوا عليه، و إنما أراد بذلك اختبار عقلها كما أنه أراد بأصل الإتيان به إظهار آيه باهره من آيات نبوته لها، و لذا أمر بتكثير العرش ثم رتب عليه قوله: «نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي» إلخ، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ» أى فلما جاءت الملكة سليمان(ع) قيل له من جانب سليمان:

« أَ هَكَذَا عَرْشُكِ » و هو كلمه اختبار.

و لم يقل: أ هذا عرشك بل زيد فى التنكير فقيل: أَ هَكَذَا عَرْشُكِ؟ فاستفهم عن مشابهه عرشها لهذا العرش المشار إليه فى هيئته و صفاته، و فى نفس هذه الجملة نوع من التنكير.

و قوله: «قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ» المراد به أنه هو و إنما عبرت بلفظ التشبيه تحرزا من الطيش و المبادرة إلى التصديق من غير تثبت، و يبنى عن الاعتقادات الابتدائية التى لم يتثبت عليها غالبا بالتشبيه.

و قوله: «وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ» ضمير «قَبْلِهَا» لهذه الآيه أى الإتيان بالعرش أو لهذه الحالة أى رؤيتها له بعد ما جاءت، و ظاهر السياق أنها تتمه

كلام الملكة فهي لما رأت العرش و سألت عن أمره أحست أن ذلك منهم تلويح إلى ما أتى الله سليمان من القدره الخارقه للعادة فأجابت بقولها: « وَ أوتينا العلم من قِيلها » إلخ، أى لا حازه إلى هذا التلويح و التذكير فقد علمنا بقدرته قبل هذه الآيه أو هذه الحاله و كنا مسلمين لسليمان طائعين له.

و قيل: قوله: « وَ أوتينا العلم » إلخ، من كلام سليمان، و قيل: من كلام قوم سليمان، و قيل من كلام الملكة، لكن المعنى و أوتينا العلم بإتيان العرش قبل هذه الحال- و هى جميعا وجوه رديئه-.

قوله تعالى: « وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ » الصد: المنع و الصرف، و متعلق الصد الإسلام لله و هو الذى ستشهد به حين تؤمر بدخول الصرح فتقول: أَشِلْمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، و أما قولها فى الآيه السابقه: « وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ » فهو إسلامها و انقيادها لسليمان(ع).

هذا ما يعطيه سياق الآيات و للقوم وجوه آخر فى معنى الآيه أضربنا عنها.

و قوله: « إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ » فى مقام التعليل للصد، و المعنى: و منعها عن الإسلام لله ما كانت تعبد من دون الله و هى الشمس على ما تقدم فى نيا الهدهد و السبب فيه أنها كانت من قوم كافرين فاتبعتهم فى كفرهم.

قوله تعالى: « قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ » إلى آخر الآيه، الصرح هو القصر و كل بناء مشرف و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف، و اللجه المعظم من الماء و الممرد اسم مفعول من التمريد و هو التمليس، و القوارير الزجاج.

و قوله: « قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ » كأن القائل بعض خدم سليمان مع حضور من سليمان ممن كان يهديها إلى الدخول عليه على ما هو الدأب فى وفود الملوك و العضاء على أمثالهم.

و قوله: « فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا » أى لما رأت الصرح ظنت أنه لجه لما كان عليه الزجاج من الصفاء كالماء و كشفت عن ساقياها بجمع ثيابها لثلا تبتل بالماء أذياها.

و قوله: « قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ » القائل هو سليمان نبيها أنه ليس بلجه

بل صرح مملس من زجاج فلما رأته ما رأته من عظمه ملك سليمان وقد كانت رأته سابقا ما رأته من أمر الهدهد و رد الهديه و الإتيان بعرشها لم تشك أن ذلك من آيات نبوته من غير أن يؤتى بحزم أو تدبير و قالت عند ذلك: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي الْخ.

و قوله: «قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» استغاثت أولا بربها بالاعتراف بالظلم إذ لم تعبد الله من بدء أو من حين رأته هذه الآيات ثم شهدت بالإسلام لله مع سليمان.

و فى قوله: «وَ أَسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ» التفات بالنسبه إليه تعالى من الخطاب إلى الغيبه و وجهه الانتقال من إجمال الإيمان بالله إذ قالت: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي «إلى التوحيد الصريح فإنها تشهد أن إسلامها لله مع سليمان فهو على نهج إسلام سليمان و هو التوحيد ثم تؤكد التصريح بتوصيفه تعالى برب العالمين فلا رب غيره تعالى لشيء من العالمين و هو توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد العباده الذى لا يقول به مشرك.

(كلام فى قصه سليمان(ع))

١ ما ورد من قصصه فى القرآن:

لم يرد من قصصه(ع) فى القرآن الكريم إلا نبذه يسيره غير أن التدبر فيها يهدى إلى عامه قصصه و مظاهر شخصيته الشريفه.

منها:وراثته لأبيه داود قال تعالى: «وَ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ» ص: ٣٠، و قال «وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ»: النمل: ١٦.

و منها: إيتاؤه الملك العظيم و تسخير الجن و الطير و الريح له و تعليمه منطق الطير و قد تكرر ذكر هذه النعم فى كلامه تعالى كما فى سورة البقره الآيه ١٠٢ و الأنبياء الآيه ٨١، و النمل الآيه ١٦-١٨، و سبأ الآيه ١٢-١٣ و ص الآيه ٣٥-٣٩.

و منها:الإشاره إلى قصه إلقاء جسد على كرسيه كما فى سورة ص الآيه ٣٣.

و منها:الإشاره إلى عرض الصافنات الجياد عليه كما فى سورة ص الآيه ٣١-٣٣.

و منها:الإشاره إلى تفهيمه الحكم فى الغنم التى نفشت فى الحرث كما فى سورة الأنبياء الآيه ٧٨-٧٩.

و منها:الإشاره إلى حديث النمله كما فى سورة النمل الآيه ١٨-١٩.

و منها: قصه الهدهد و ما يتبعها من قصته (ع) مع ملكه سبأ سورة النمل الآية ٢٠-٤٤.

و منها: الإشارة إلى كيفية موته (ع) كما في سورة سبأ الآية ١٤.

و قد أوردنا ما يخص بكل من هذه القصص من الكلام في ذيل الآيات المشيره إليها الموضوعه في هذا الكتاب.

٢ الثناء عليه في القرآن:

ورد اسمه (ع) في بضعة عشر موضعا من كلامه تعالى و قد أكثر الثناء عليه فسماه عبدا أو ابا قال تعالى: «نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» :-
ص:

٣٠، و وصفه بالعلم و الحكم قال تعالى: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا»: الأنبياء: ٧٩ «و قَالَ وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا»: النمل: ١٥ و قال: «وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ»: النمل: ١٦، و عده من النبيين المهديين قال تعالى:

«وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ»: النساء: ١٦٣، و قال: «وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ»: الأنعام: ٨٤.

٣ ذكره (ع) في العهد العتيق:

وقعت قصته في كتاب الملوك الأول و قد أطيل فيه في حشمته و جلاله أمره و سعه ملكه و وفور ثروته و بلوغ حكمته غير أنه لم يذكر فيه شيء من قصصه المشار إليها في القرآن إلا- ما ذكر أن ملكه سبأ لما سمعت خبر سليمان و بناءه و بيت الرب بأورشليم و ما أوتيه من الحكمه أتت إليه و معها هدايا كثيره فلاقته و سألته عن مسائل تمتحنه بها فأجاب عنها ثم رجعت (١).

و قد أساء العهد العتيق القول فيه (ع) فذكر (٢) أنه (ع) انحرف في آخر عمره عن عباده الله إلى عباده الأصنام فسجد لأوثان كانت تعبدها بعض أزواجه.

و ذكر أن والدته كانت زوج أوريا حتى فعشقاها داود (ع) ففجر بها فحبلت منه فاحتال في قتل زوجها أوريا حتى قتل في بعض الحروب فضمها إلى أزواجه فحبلت منه ثانيا و ولدت له سليمان.

ص: ٣٦٨

١- (١) الإصحاح العاشر من الملوك الأول.

٢- (٢) الإصحاح الحادى عشر و الثانى عشر من كتاب صموئيل الثانى.

و القرآن الكريم ينزهه ساحته (ع) عن أول الرميتين بما ينزهه به ساحه جميع الأنبياء بالنص على هدايتهم و عصمتهم و قال فيه خاصه: «وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ» بقره: ١٠٢.

و عن الثانيه بما يحكيه من دعائه (ع) لما سمع قول النمله: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَيَّ وَالْإِنْسِيَّ» النمل: ١٩، فقد بينا في تفسيره أن فيه دلالة على أن والدته كانت من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين.

٤ الروايات الواردة في قصه (ع):

الأخبار المرويه في قصصه و خاصه في قصه الهدهد و ما يتبعها من أخباره مع ملكه سببا يتضمن أكثرها أمورا غريبه قلما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافيه بأبها العقل السليم و يكذبها التاريخ القطعي و أكثرها مبالغه ما روى عن أمثال كعب و وهب.

و قد بلغوا من المبالغه أن ما رووا أنه (ع) ملك جميع الأرض، و كان ملكه سبعمائه سنه، و أن جميع الإنس و الجن و الوحش و الطير كانوا جنوده، و أنه كان يوضع في مجلسه حول عرشه ستمائه ألف كرسى يجلس عليها ألوف من النبيين و مئات الألوف من أمراء الإنس و الجن.

و أن ملكه سببا كانت أمها من الجن، و كانت قدمها كحافر الحماره و كانت تستر قدميها عن أعين النظر حتى كشفت عن ساقها حينما أرادت دخول الصرح فبان أمرها، و قد بلغ من شوكتها أنه كان تحت يدها أربعمائه ملك كل ملك على كوره تحت يد كل ملك أربعمائه ألف مقاتل و لها ثلاثمائه وزير يدبرون ملكها و لها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل إلى غير ذلك من أعاجيب الأخبار التي لا يسعنا إلا أن نعددها من الإسرائيليات و نصفح عنها (١)

ص: ٣٦٩

١- ١) و على من يريد الوقوف عليها أن يراجع جوامع الأخبار كالدرد المنثور و العرائس و البحار و مطولات التفاسير.

فى الاحتجاج، روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آباءه (ع): أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمه (ع) فدك - وبلغها ذلك جاءت إليه وقالت له: يا ابن أبى قحافة - أ فى كتاب الله أن ترث أباك و لا أرث أبى؟ لقد جئت شيئا فريا - أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم - إذ يقول: وَ وَّرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ . الحديث.

و فى تفسير القمى، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله عز و جل:

« فَهُمْ يُوزَعُونَ » قال: يحبس أولهم على آخرهم.

و فى الاحتجاج، عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث قال: و الناظره فى بعض اللغه هى المنتظره - أ لم تسمع إلى قوله: « فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجَعُ الْمُرْسَلُونَ »

و فى البصائر، بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاث و سبعين حرفا - و إنما كان عند آصف منها حرف واحد - فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه و بين سرير بلقيس - ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت - أسرع من طرفه عين، و عندنا نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفا، و حرف عند الله استأثر به فى علم الغيب عنده - و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم .:

أقول: و روى هذا المعنى أيضا عن أبى عبد الله (ع)، و رواه فى الكافى، عن جابر عن أبى جعفر و عن النوفلى عن أبى الحسن صاحب العسكر (ع) .

و

قوله: « إن الاسم الأعظم كذا حرفا و كان عند آصف حرف تكلم به » لا ينافى ما قدمنا أن هذا الاسم ليس من قبيل الألفاظ فإن نفس هذا السياق يدل على أن المراد بالحرف غير الحرف اللفظى و التعبير به من جهة أن المعهود عند الناس من الاسم الاسم اللفظى المؤلف من الحروف الملفوظه.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: « قَبَلْ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ » ذكر فى ذلك وجوه - إلى أن قال - و الخامس أن الأرض طويت له: و هو المروى عن أبى عبد الله (ع) .

أقول: و ما رواه من الطى لا يغير ما تقدمت روايته من الخسف.

و الذى نقله من الوجوه الأخر خمسة أحدها: أن الملائكة حملته إليه. الثانى:

أن الريح حملته. الثالث: أن الله خلق فيه حركات متواليه. الرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثم نبع بين يدى سليمان. الخامس: أن الله أعدمه فى موضعه و أعاده فى مجلس سليمان.

و هناك وجه آخر ذكره بعضهم و هو أن الوجود بتجدد الأمثال بإيجاده و قد أفاض الله الوجود لعرشها فى سبأ ثم فى الآن التالى عند سليمان. و هذه الوجوه بين ممتنع كالخامس و بين ما لا دليل عليه كالباقى.

وفيه، و روى العياشى فى تفسيره، بالإسناد قال: التقى موسى بن محمد بن على بن موسى و يحيى بن أكثم فسأله قال: فدخلت على أخى على بن محمد (ع) - إذ دار بينى و بينه من المواعظ - حتى انتهيت إلى طاعته فقلت له: جعلت فداك إن ابن أكثم سألنى عن مسائل أفتيه فيها - فضحك ثم قال: هل أفتيته فيها قلت: لا. قال: و لم؟ قلت:

لم أعرفها - قال: ما هى؟ قلت: قال: أخبرنى عن سليمان - أ كان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكرت المسائل الأخرى - قال: اكتب يا أخى بسم الله الرحمن الرحيم - سألت عن قول الله تعالى فى كتابه:

« قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ » فهو آصف بن برخيا - و لم يعجز سليمان عن معرفه ما عرف آصف - لكنه أحب أن تعرف أمته من الجن و الإنس - أنه الحجبه من بعده - و ذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله - ففهمه الله ذلك لثلا يختلف فى إمامته و دلالاته - كما فهم سليمان فى حياه داود - ليعرف إمامته و نبوته من بعده - لتأكيد الحجبه على الخلق.:

أقول: و أورد الروايه فى روح المعانى، عن المجمع

ثم قال: و هو كما ترى انتهى و لا ترى لاعتراضه هذا وجهها غير أنه رأى حديث الإمامه فيها فلم يعجبه.

و فى نور الثقلين، عن الكافى عن أمير المؤمنين (ع) قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو - إلى أن قال - و خرجت ملكه سبأ فأسلمت مع سليمان (ع).

[سوره النمل (٢٧): الآيات ٤٥ إلى ٥٣]

إشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧) وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ (٤٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩) وَ مَكَرُوا مَكْرًا وَ مَكَرْنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥١) فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢) وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)

إجمال من قصه صالح النبي (ع) وقومه، و جانب الإنذار فى الآيات يغلب على جانب التبشير كما تقدمت الإشارة إليه.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا » - إلى قوله -- يَخْتَصِمُونَ « الاختصام و التخاصم التنازع و توصيف التشبه بالجمع أعنى قوله: « فَرِيقَانِ » بقوله:

« يَخْتَصِمُونَ » لكون المراد بالفريقين مجموع الأمة و « فَأِذَا » فجأئيه.

و المعنى: و أقسم لقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم و نسيبهم صالحا و كان المرجو أن يجتمعوا على الإيمان لكن فاجأهم أن تفرقوا فريقين مؤمن و كافر يختصمون و يتنازعون فى الحق كل يقول: الحق معى، و لعل المراد باختصامهم ما حكاه الله عنهم فى موضع آخر بقوله: « قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ »

أَنَّ صَالِحًا مَّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ: الأعراف: ٧٦.

و من هنا يظهر أن أحد الفريقين جمع من المستضعفين آمنوا به و الآخر المستكبرون و باقى المستضعفين ممن اتبعوا كبارهم.

قوله تعالى: «قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ» إلخ الاستعجال بالسيئه قبل الحسنه المبادره إلى سؤال العذاب قبل الرحمه التى سببها الإيمان و الاستغفار.

و به يظهر أن صالح(ع)إنما وبخهم بقوله هذا بعد ما عقروا الناقه و قالوا له:

يَا صَالِحِ إِنَّا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: «لَوْ لَا تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» تحضيضا إلى الإيمان و التوبه لعل الله يرحمهم فيرفع عنهم ما وعدهم من العذاب و عدا غير مكذوب.

قوله تعالى: «قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ» إلخ التطير هو التشؤم، و كانوا يتشأمون كثيرا بالطير و لذا سموا التشؤم تطيرا و نصيب الإنسان من الشر طائرا كما قيل.

فقولهم خطابا لصالح: «إِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ» أى تشأنا بك و بمن معك ممن آمن بك و لزمك لما أن قيامك بالدعوه و إيمانهم بك قارن ما ابتلينا به من المحن و البلايا فلنا نؤمن بك.

و قوله خطابا للقوم: «طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ» أى نصيبكم من الشر و هو الذى تستوجه أعمالكم من العذاب عند الله سبحانه.

و لذا أضرب عن قوله: «طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ» بقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ» أى تختبرون بالخير و الشر ليمتاز مؤمنكم من كافرکم و مطيعكم من عاصيكم.

و معنى الآية: قال القوم: تطيرنا بك يا صالح و بمن معك فلن نؤمن و لن نستغفر قال صالح: طائرکم الذى فيه نصيبكم من الشر عند الله و هو كتاب أعمالكم و لست أنا و من معى ذوى أثر فيكم حتى نسوق إليكم هذه الابتلاءات بل أنتم قوم تختبرون و تمتحنون بهذه الأمور ليمتاز مؤمنكم من كافرکم و مطيعكم من عاصيكم.

و ربما قيل: إن الطائر هو السبب الذى منه يصيب الإنسان ما يصيبه من الخير

و الشر، فإنهم كما كانوا يتشأمون بالطير كانوا أيضا يتيمنون به و الطائر عندهم الأمر الذى يستقبل الإنسان بالخير و الشر كما فى قوله تعالى: «وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا» :إسراء: ١٣، و إذ كان ما يستقبل الإنسان من خير أو شر هو بقضاء من الله سبحانه مكتوب فى كتاب فالطائر هو الكتاب المحفوظ فيه ما قدر للإنسان.

و فيه أن ظاهر ذيل آيه الإسراء أن المراد بالطائر هو كتاب الأعمال دون كتاب القضاء كما يدل عليه قوله: «إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا».

و قيل: معنى «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ» أى تعذبون، و ما ذكرناه أولا أنسب.

قوله تعالى: «وَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ» إلخ قال الراغب: الرهط العصابة دون العشره و قيل إلى الأربعين انتهى، و قيل: الفرق بين الرهط و النفر أن الرهط من الثلاثة أو السبعة إلى العشره و النفر من الثلاثة إلى التسعه انتهى.

قيل: المراد بالرهط الأشخاص و لذا وقع تمييزا للتسعه لكونه فى معنى الجمع فقد كان المتقاسمون تسعه رجال.

قوله تعالى: «قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلَكَكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ» التقسام المشاركه فى القسم، و التبييت القصد بالسوء ليلا، و أهل الرجل من يجمعه و إياهم بيت أو نسب أو دين، و لعل المراد بأهله زوجه و ولده بقرينه قوله بعد: «ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا»، و قوله: «وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ» معطوف على قوله: «مَا شَهِدْنَا» فيكون من مقول القول.

و المعنى: قال الرهط المفسدون و قد تقاسموا بالله: لنقتله و أهله بالليل ثم نقول لوليه إذا عقبنا و طلب الثأر ما شهدنا هلاك أهله و إنا لصادقون فى هذا القول، و نفى مشاهده مهلك أهله نفى لمشاهده مهلك نفسه بالملازمه أو الأولويه، على ما قيل.

و ربما قيل: إن قوله: «وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ» حال من فاعل نقول أى نقول لوليه كذا و الحال أنا صادقون فى هذا القول لأننا شهدنا مهلكه و أهله جميعا لا مهلك أهله فقط.

و لا يخفى ما فيه من التكلف و قد وجهه بوجه آخر أشد تكلفا منه و لا ملزم لأصل الحالیه.

قوله تعالى: « وَ مَكَرُوا مَكْرًا وَ مَكَرْنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ » أما مكرهم فهو التواطئ على تبيته و أهله و التقاسم بشهادة السياق السابق و أما مكره تعالى فهو تقديره هلاكهم جميعا بشهادة السياق اللاحق.

قوله تعالى: « فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَا هُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ » التدمير الإهلاك، و ضمائر الجمع للرھط، و كون عاقبه مكرهم هو إهلا-كهم و قومهم من جهة أن مكرهم استدعى المكر الإلهي على سبيل المجازاه، و استوجب ذلك إهلا-كهم و قومهم.

قوله تعالى: « فَبِتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا » إلخ، الخاويه الخاليه من الخواء بمعنى الخلاء، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « وَ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ » فيه تبشير للمؤمنين بالإنجاء، و قد أردفه بقوله: « وَ كَانُوا يَتَّقُونَ » إذ التقوى كالمجن للإيمان و قد قال تعالى:

« وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ »: الأعراف: ١٢٨، و قال: « وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى »: طه: ١٣٢.

[سوره النمل (٢٧): الآيات ٥٤ الى ٥٨]

اشاره

وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْسٌ يَنْتَهَرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨)

إجمال قصه لوط (ع) وهى كسابقتها فى غلبه جانب الإنذار على جانب التبشير.

قوله تعالى: «وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» معطوف على موضع «أَرْسَلْنَا» فى القصة السابقه بفعل مضمرة و التقدير و لقد أرسلنا لوطا. كذا قيل، ويمكن أن يكون معطوفا على أصل القصة بتقدير اذكر و الفاحشه هى الخصله البالغه فى الشناعه و المراد بها اللواط.

و قوله: «وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» أى و أنتم فى حال يرى بعضكم بعضا و ينظر بعضكم إلى بعض حين الفحشاء فهو على حد قوله فى موضع آخر: «وَأَتَتْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ»: العنكبوت: ٢٩، و قيل: المراد إبصار القلب و محصله العلم بالشناعه و هو بعيد.

قوله تعالى: «أَلَيْسَ لَكُمْ لِلرِّجَالِ شَهْوَةٌ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» الاستفهام للإنكار، و دخول أداتى التأكيد-إن و اللام-على الجملة الاستفهاميه للدلاله على أن مضمون الجملة من الاستبعاد بحيث لا يصدقه أحد و الجملة على أى حال فى محل التفسير للفحشاء.

و قوله: «يَلْ أَلَيْسَ لَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» أى مستمرين على الجهل لا-فائده فى توبيخكم و الإنكار عليكم فلستم بمرتدعين، و وضع «تَجْهَلُونَ» بصيغه الخطاب موضع «يجهلون» من وضع المسبب موضع السبب كأنه قيل: «بل أنتم قوم يجهلون فأنتم تجهلون».

قوله تعالى: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ» أى يتنزهون عن هذا العمل و هو وارد مورد الاستهزاء.

قوله تعالى: «فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ» المراد بأهله أهل بيته لقوله تعالى: «فَمَا وَحَدُّنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»: الذاريات: ٣٦، و قوله:

«قَدَرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ» أى جعلناها من الباقين فى العذاب.

قوله تعالى: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ» المراد بالمطر الحجاره من سجيل لقوله تعالى: «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ»: الحجر: ٧٤، فقوله:

«مَطَرًا» يدل بتنكيره على النوعيه أى أنزلنا عليهم مطرا له نبأ عظيم.

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلَىٰ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ
 خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا سَوَابِغًا رَوَّاسِيًا وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ (٦١) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا
 دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ
 يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَزُفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
 وَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلُوبًا تَبْتَغُونَ بِزُهَا نَكْمًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا
 يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥) بَلِ إِذْ أَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلَىٰ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلَىٰ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا
 كُنَّا تُرَابًا وَ أَجَاوُنًا أَوْ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ (٦٧) لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٦٩) وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٧١) قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَ إِنْ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مِمَّا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مِمَّا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 (٧٥) إِنْ هَذَا الْقُرْآنُ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَ إِنَّهُ لَهْدَىٰ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنْ رَبُّكَ
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُوتَىٰ وَ لَا تَسْمَعُ الصَّمَّ
 الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْبِرِينَ (٨٠) وَ مَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨١)

انتقال من القصص التي قصها سبحانه و هي نماذج من سنته الجاربه فى النوع الإنسانى من حيث هدايته و إراءته لهم طريق سعادتهم فى الحياه و إكرامه من اهتدى منهم إلى الصراط المستقيم بالاصطفاء و عظيم الآلاء و أخذه من أشرك به و أعرض عن ذكره و مكره به بعداب الاستئصال و أليم النكال.

إلى حمده و السلام على عباده المصطفين و تقرير أنه هو المستحق للعبوديه دون غيره مما يشركون ثم سرد الحديث فى التوحيد و إثبات المعاد و ما يناسب ذلك من

متفرقات المعارف الحقه فسياق آيات السوره شبيه بما فى سوره مريم من السياق على ما مر.

قوله تعالى: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَيِّئَاتُ عَلِيٍّ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ» لما قص من قصص الأنبياء و أممهم ما قص و فيها بيان سنته الجاريه فى الأمم الماضين و ما فعل بالمؤمنين منهم من الاصطفاء و مزيد الإحسان كما فى الأنبياء منهم و ما فعل بالكافرين من العذاب و التدمير- و لم يفعل إلا الخير الجميل و لا جرت سنته إلا على الحكمة البالغه-انتقل منها إلى أمر نبيه بأن يحمد و يثنى عليه و أن يسلم على المصطفين من عباده و قرر أنه تعالى هو المتعين للعباده.

فهو انتقال من القصص إلى التحميد و التسليم و التوحيد و ليس باستنتاج و إن كان فى حكمه و لإقيل: فقل الحمد لله «إلخ» أو فالله خير «إلخ».

فقوله: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» أمر بتحميمه و فيه إرجاع كل حمد إليه تعالى لما تقرر بالآيات السابقه أن مرجع كل خلق و تدبير إليه و هو المفيض كل خير بحكمته و الفاعل لكل جميل بقدرته.

و قوله: «و سَيِّئَاتُ عَلِيٍّ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» معطوف على ما قبله من مقول القول و فى التسليم لأولئك العباد المصطفين نفى كل ما فى نفس المسلم من جهات التمانع و التضاد لما عندهم من الهدايه الإلهيه و آثارها الجميله-على ما يقتضيه معنى السلام-ففى الأمر بالسلام أمر ضمنى بالتهيؤ لقبول ما عندهم من الهدى و آثاره فهو بوجه فى معنى قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ آفْتَدَهُ»: الأنعام: ٩٠، فافهمه.

و قوله: «اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ» من تمام الخطاب للنبي ص و الاستفهام للتقرير و محصل المراد أنه إذا كان الثناء كله لله و هو المصطفى لعباده المصطفين فهو خير من آلهتهم الذين يعبدونهم و لا- خلق و لا- تدبير لهم يحمدون عليه و لا خير بأيديهم يفيضونه على عبادهم.

قوله تعالى: «أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» إلى آخر الآيه، الحدائق جمع حديقه و هى البستان المحدود المحوط بالحيطان و ذات بهجه صفه حدائق، قال فى مجمع البيان: ذات بهجه أى ذات منظر حسن يبتهج به من رآه و لم يقل: ذوات بهجه لأنه أراد تأنيث الجماعه و لو أراد تأنيث الأعيان لقال:

ذوات.انتهى.

و«أم» فى الآيه منقطعه تفيد معنى الإضراب، و«من» مبتدأ خبره محذوف و كذا الشق الآخر من الترييد و الاستفهام للتقرير و حملهم على الإقرار بالحق و التقدير على ما يدل عليه السياق بل أمن خلق السماوات و الأرض «إلخ» خير أم ما يشركون.

و الأمر على هذا القياس فى الآيات الأربع التالية.

و معنى الآيه: بل أمن خلق السماوات و الأرض و أنزل لكم أى لنفعمكم من السماء و هى جهه العلو ماء و هو المطر فأنبئنا به أى بذلك الماء بساتين ذات بهجه و نضاره ما كان لكم أى لا- تملكون و ليس فى قدرتكم أن تنبتوا شجرها أ إله آخر مع الله سبحانه- هو إنكار و توبيخ.

و فى الآيه التفات من الغيبه إلى الخطاب بالنسبه إلى المشركين و النكته فيه تشديد التوبيخ بتبديل الغيبه حضوراً فإن مقام الآيات السابقه على هذه الآيه مقام التكلم ممن يخاطب أحد خواصه بحضره من عبيده المتمردين المعرضين عن عبوديته يبت إليه الشكوى و هو يسمعهم حتى إذا تمت الحججه و قامت البينه كما فى قوله: «آللهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ» هاج به الوجد و الأسف فتوجه إليهم بعد الإعراض فأخذ فى حملهم على الإقرار بالحق بذكر آيه بعد آيه و إنكار شركهم و توبيخهم عليه بعدولهم عنه إلى غيره و عدم علم أكثرهم و قله تذكرهم مع تعاليه عن شركهم و عدم برهان منهم على ما يدعون.

و قوله: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ» أى عن الحق إلى الباطل و عن الله سبحانه إلى غيره و قيل: أى يعدلون بالله غيره و يساوون بينهما.

و فى الجملة التفات من الخطاب إلى الغيبه بالنسبه إلى المشركين و رجوع إلى خطاب النبى ص و الإضراب فيه لبيان أن لا جدوى للسير فى حملهم على الحق فإنهم عادلون عنه.

قوله تعالى: «أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً» إلى آخر الآيه، القرار مصدر بمعنى اسم الفاعل أى القرار المستقر، و الخلال جمع خلل بفتحيتين و هو الفرجه بين الشيئين، و الرواسى جمع راسيه و هى الثابته و المراد بها الجبال الثابتات، و الحاجز هو المانع

ص: ٣٨٠

و المعنى: بل أمن جعل الأرض مستقره لا تميد بكم، و جعل فى فرجها التى فى جوفها أنهارا و جعل لها جبالا ثابتة و جعل بين البحرين مانعا من اختلاطهما و امتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟ و الكلام فى قوله: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَنْ يَلْعَبُونَ» كالكلام فى نظيره من الآيه السابقه.

قوله تعالى: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُكَشِفُ السُّوءَ وَ يُجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَنْ يَلْعَبُونَ» المراد بإجابه المضطر إذا دعاه استجابه دعاء الداعين و قضاء حوائجهم و إنما أخذ وصف الاضطرار ليتحقق بذلك من الداعى حقيقه الدعاء و المسأله إذ ما لم يقع الإنسان فى مضيقه الاضطرار و كان فى مندوحه من المطلوب لم يتمحض منه الطلب و هو ظاهر.

ثم قيده بقوله: «إِذَا دَعَاهُ» للدلاله على أن المدعو يجب أن يكون هو الله سبحانه و إنما يكون ذلك عند ما ينقطع الداعى عن عامه الأسباب الظاهريه و يتعلق قلبه بربه وحده و أما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهريه فقط أو بالمجموع من ربه و منها فليس يدعو ربه و إنما يدعو غيره.

فإذا صدق فى الدعاء و كان مدعوه ربه وحده فإنه تعالى يجيبه و يكشف السوء الذى اضطره إلى المسأله كما قال تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»: المؤمن: ٦٠، فلم يشترط للاستجابه إلا- أن يكون هناك دعاء حقيقه و أن يكون ذلك الدعاء متعلقا به وحده، و قال أيضا: «وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»: البقره: ١٨٦، و قد فصلنا القول فى معنى الدعاء فى الجزء الثانى من الكتاب فى ذيل الآيه.

و بما مر من البيان يظهر فساد قول بعضهم إن اللام فى «الْمُضْطَرَّ» للجنس دون الاستغراق فكم من مضطر يدعو فلا يجاب فالمراد إجابه دعاء المضطر فى الجملة لا بالجملة.

وجه الفساد أن مثل قوله: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» و قوله: «فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» يأبى تخلف الدعاء عن الاستجابه، و قوله: كم من مضطر يدعو

فلا يجاب، غير مسلم إذا كان دعاء حقيقه لله سبحانه وحده كما تقدم بيانه.

على أن هناك آيات كثيره تدل على أن الإنسان يتوجه عند الاضطرار كركوب السفينه نحو ربه فيدعوه بالإخلاص فيستجاب له كقوله تعالى: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ يُونُسَ: ١٢، وقوله: «حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۗ إِلَىٰ قَوْلِهِ ۗ وَظُنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» يونس: ٢٢، و كيف يتصور تعلق النفس بتوجهها الغريزي الفطري بأمر لا اطمئنان لها به فما قضاء الفطره في ذلك إلا كقضائها عند إدراك حاجتها الوجوديه إلى من يوجد لها و يدبر أمرها أن هناك أمرا يرفع حاجتها و هو الله سبحانه.

فإن قلت: نحن كثيرا ما نتوسل في حوائجنا من الأسباب الظاهريه بما لا نقطع بفعليه تأثيره في رفع حاجتنا و إنما نتعلق به رجاء أن ينفعنا إن نفع.

قلت: هذا توسل فكري مبدؤه الطمع و الرجاء و هو غير التوسل الغريزي الفطري نعم في ضمنه نوع من التوجه الغريزي الفطري و هو التسبب بمطلق السبب و مطلق السبب لا يتخلف، فافهم.

و ظهر أيضا فساد قول من قال: المراد بالمضطر إذا دعاه المذنب إذا استغفره فإن الله يغفر له و هو إجابته.

و فيه أن إشكال الاستغراق بحاله فما كل استغفار يستتبع المغفره و لا كل مستغفر يغفر له. على أنه لا دليل على تقييد إطلاق المضطر بالمذنب العاصي.

و ذكر بعضهم: أن الاستغراق بحاله لكن ينبغي تقييد الإجابة بالمشيه كما وقع ذلك في قوله تعالى: «فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ»: الأنعام: ٤١.

و فيه أن الآية واقعته في سياق لا تصلح معه لتقييد الإجابة في آيه المضطر و هو قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ» فالساعه من القضاء المحتوم لا يتعلق بكشفها طلب حقيقي، و أما العذاب الإلهي فإن طلب كشفه بتوبه و إيمان حقيقي فإن الله يكشفه كما كشف عن قوم يونس و إن لم يكن كذلك بل احتيالا للنجاه منه فلا لعدم كونه طلبا حقيقيا بل مكررا في صورته الطلب كما حكاه الله عن فرعون لما

أدركه الغرق «قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلْمَائَنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبِيلٌ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» :يونس: ٩١، وحكى عن أقوام آخرين أخذهم بالعذاب: «قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ» :الأنبياء: ١٥.

و بالجمله فمورد قوله: «فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ» لما كان مما يمكن أن يكون الطلب فيه حقيقيا أو غير حقيقى كان من اللازم تقييد الكشف و الإجابة فيه بالمشيه فيكشف الله عنهم إِنْ شَاءَ و ذلك فى مورد حقيقه الطلب و الإيمان و لا يكشف إن لم يشأ و هذا غير مورد آيه المضطر و سائر آيات إجابة الدعوه الذى يتضمن حقيقه الدعاء من الله سبحانه و وحده.

و قوله: «وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ» الذى يعطيه السياق أن يكون المراد بالخلافه الخلافه الأرضيه التى جعلها الله للإنسان يتصرف بها فى الأرض و ما فيها من الخليقه كيف يشاء كما قال تعالى: «وَ إِذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» :البقره: ٣٠.

و ذلك أن تصرفاته التى يتصرف بها فى الأرض و ما فيها بخلافته أمور مرتبطه بحياته متعلقه بمعاشه فالسوء الذى يوقعه موقع الاضطراب و يسأل الله كشفه لا محاله شىء من الأشياء التى تمنعه التصرف أو بعض التصرف فيها و تغلق عليه باب الحياه و البقاء و ما يتعلق بذلك أو بعض أبوابها ففى كشف السوء عنه تميم لخلافته.

و يتضح هذا المعنى مزيد اتضاح لو حمل الدعاء و المسأله فى قوله: «إِذَا دَعَا» على الأعم من الدعاء اللسانى كما هو الظاهر من قوله تعالى: «وَ اتَّأَكُم مِّنْ كُلِّ مَاءٍ سَائِئُمُوهُ وَ إِنْ تَعِيدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا» :إبراهيم: ٣٤، و قوله: «يَسْتَلُّهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» :الرحمن: ٢٩، إذ يكون على هذا جميع ما أوتى الإنسان و رزقه من التصرفات من مصاديق كشف السوء عن المضطر المحتاج إثر دعائه فجعله خليفه يتبع إجابة دعائه و كشف السوء الذى اضطره عنه.

و قيل: المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم فى الأرض تسكنون مساكنهم و تتصرفون فيها بعدهم هذا. و ما قدمناه من المعنى أنسب منه للسياق.

وقيل: المعنى: و يجعلكم خلفاء من الكفار بنزول بلادهم و طاعه الله تعالى بعد شركهم و عنادهم. و فيه أن الخطاب في الآيه كسائر الآيات الخمس التي قبلها للكفار لا للمؤمنين كما عليه بناء الوجه.

و قوله: «قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ» خطاب توبيخى للكفار و قرئ «يذكرون» بالياء للغيبه و هو أرجح لموافقته ما فى ذيل سائر الآيات الخمس كقوله: «يَلْهُم قَوْمٌ يَعِدُونَ» «يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» و غيرهما، فإن الخطاب فيها جميعا للنبي ص بطريق الالتفات كما مر بيانه.

قوله تعالى: «أَمْ نَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» إلخ، و المراد بظلمات البر و البحر ظلمات الليالى فى البر و البحر ففيه مجاز عقلى، و المراد بإرسال الرياح بشرا إرسالها مبشرات بالمطر قبيل نزوله و الرحمه المطر، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «أَمْ نَ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَزُوقُكَم مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» إلخ، بدء الخلق إيجادا ابتداء لأول مره و إعادته إرجاعه إليه بالبعث و تبكيت المشركين بالبدء و الإعادة مع إنكارهم البعث كما سيذكره بقوله: «وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» إلخ، بناء على ثبوت المعاد بالأدله القاطعه فى كلامه فأخذ كالمسلم ثم استدرك إنكارهم له أو شكهم فيه فى الآيات التاليه.

وقيل: المراد ببدء الخلق ثم إعادته إيجاد الواحد من نوعه ثم إهلاكه و إيجاد نظيره بعده و بالجمله إيجاد المثل بعد المثل فلا يرد أن المشركين منكرون للمعاد فكيف يحتج به عليهم. هذا و هو بعيد من ظاهر الآيه.

و ما تتضمنه الآيه من لطائف الحقائق القرآنيه يفيد أن لا بطلان فى الوجود مطلقا بل ما أوجده الله تعالى بالبدء سيرجع إليه بالإعادة و ما نشاهده من الهلاك فيها فقدان منا له بعد وجدانه.

و أما ما أجمع عليه المتكلمون من امتناع إعادته المعدوم فى بعض الموجودات كالأعراض و اختلفوا فى جواز إعادته بعض آخر كالجواهر، لا ارتباط له بمسأله البعث على ما تقرره الآيه، فإن البعث ليس من باب إعادته المعدوم حتى يمتنع بامتناع إعادته

لو امتنعت بل البعث عود الخلق و رجوعه و هو خلق من غير بطلان إلى ربه المبدئ له.

وقوله: «وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» إشاره إلى ما وقع من تدبيره لأمرهم بين البدء و العود و هو رزقهم بأسباب سماويه كالأمطار و أسبابها و الأرضيه كعامه ما يتغذى به الإنسان من الأرضيات.

وقوله: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» لما ذكر سبحانه فصولا مشتمله على عامه الخلق و التدبير مع الإشاره إلى ارتباط التدبير بعضه ببعض و ارتباط الجميع إلى الخلق و عاد الخلق و التدبير بذلك أمرا واحدا منتسبا إليه قائما به تعالى و أثبت بذلك أنه تعالى هو رب كل شىء وحده لا شريك له و كان لازم ذلك إبطال ألوهيه الآلهه التى يدعونها من دون الله.

و ذلك أن الألوهيه و هى استحقاق العباده تتبع الربويه التى هى تدبير عن ملك فالعباده على ما يتداولونها إما لتكون شكرا للنعمه أو اتقاء للنقمه و على أى حال ترتبط بالتدبير الذى هو من شئون الربويه.

و كان إبطال ألوهيه الآلهه من دون الله هو الغرض من الفصول المورده فى هذه الآيات كما يدل على ذلك قوله بعد إيراد كل واحد من الفصول: «أَلَيْهَ مَعَ اللَّهِ».

أمر نبيه ص بقوله: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه من ألوهيه آلهتهم ليظهر بانقطاعهم أنهم مجازفون فى دعواهم إذ لو استدلوا على ألوهيتها بشىء كان من الواجب أن ينسبوا إليها شيئا من تدبير العالم و الحال أن جميع الخلق و التدبير له تعالى وحده.

قوله تعالى: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» لما أمره (ص) بعد إبطال ألوهيه آلهتهم بانتساب الخلق و التدبير إليه تعالى وحده أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه أمره ثانيا أن يواجههم ببرهان آخر على بطلان ألوهيه آلهتهم و هو عدم علمهم بالغيب و عدم شعورهم بالساعه و أنهم أيان يبعثون مع أنه لا يعلم أحد ممن فى السماوات و الأرض و منهم آلهتهم الذين هم الملائكه

و الجن و قديسو البشر-الغيب و ما يشعرون أيان يبعثون،و لو كانوا آلهه لهم تدبير أمر الخلق-و من التدبير الجزاء يوم البعث-
لعلموا بالساعه.

و قد ظهر بهذا البيان أن قوله: «لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» برهان مستقل على بطلان ألوهيه آلهتهم و
اختصاص الألوهيه به تعالى وحده و أن قوله: «وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» من عطف أوضح أفراد الغيب عليه و أهمها علما بالنسبه
إلى أمر التدبير.

و ظهر أيضا أن ضميرى الجمع فى «وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ» لمن فى السماوات لعدم تمام البيان بدونه.

فقول بعضهم: إن الضمير للمشركين و إن كان عدم الشعور بما ذكر عاما لثلا يلزم التفكيك بينه و بين الضمائر الآتية الراجعه
إليهم قطعا.

فيه أنه ينافى ما سيقته له الآيه الكريمة من البيان كما قدمنا الإشارة إليه و التفكيك بين الضمائر مع وجود القرينه لا بأس به.

قوله تعالى: «بَلِ إِدْرَاكَ عِلْمِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» ادراك فى الأصل تدارك و التدارك تتابع
أجزاء الشىء بعضها بعد بعض حتى تنقطع و لا يبقى منها شىء، و معنى تدارك علمهم فى الآخره أنهم صرفوا ما عندهم من
العلم فى غيرها حتى نفذ علمهم فلم يبق منه شىء يدركون به أمر الآخره على حد قوله تعالى:

«فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»: النجم: ٣٠ و «عَمُونَ» جمع عمى.

لما انتهى احتجاجه تعالى إلى ذكر عدم شعور أحد غيره تعالى بوقت البعث و تبكيت المشركين بذلك رجع إلى نبيه ص و
ذكره أنهم فى معزل عن الخطاب بذلك إذ لا-خبر لهم عن شىء عن أمور الآخره فضلا عن وقت قيام الساعه و ذلك أنهم
صرفوا ما عندهم من العلم فى جهات الحياه الدنيا فهم فى جهل مطلق بالنسبه إلى أمور الآخره بل هم فى شك من الآخره
يرتابون فى أمرها كما يظهر من احتجاجاتهم على نفيها المبنيه على الاستبعاد بل هم منها عمون و الله أعمى قلوبهم عن التصديق
بها و الاعتقاد بوجودها.

وقد ظهر بهذا البيان أن تكرر كلمه الإضراب لبيان مراتب الحرمان من العلم بالآخريه و أنهم في أعلاها،فقوله: «بَلِ إِذْ أَرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَآخِرَةِ» أى لا- علم لهم بها كأنها لم تفرغ سمعهم،وقوله: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا» أى أنه قرع سمعهم خيرها و ورد قلوبهم لكنهم ارتابوا و لم يصدقوا بها،وقوله: «بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» أى إنهم لم ينقطعوا عن الاعتقاد بها من عند أنفسهم و باختيار منهم بل الله سبحانه أعمى أبصار قلوبهم فصاروا عمين فبهيات أن يدركوا من أمرها شيئا.

وقيل: المراد بتدارك علمهم تكامله و بلوغه حد اليقين لتكامل الحجج الداله على حقيه البعث و الجمله مسوقه للتهكم،و فيه أنه لا يلائم ما يتبعه من الإضراب بالشك و العمى.

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ -إلى قوله- الْأَوَّلِينَ» حكاية حجه منهم لنفى البعث مبنية على الاستبعاد أى كيف يمكن أن نخرج من الأرض بشرا تامين كما نحن اليوم و قد متنا و كنا ترابا نحن و آباؤنا كذلك؟.

وقوله: «لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ» حجه أخرى منهم مبنية على الاستبعاد أى لقد وعدنا هذا و هو البعث بعد الموت نحن و آباؤنا وعدوه قبل أن يعدنا هذا النبي و الذين وعدوا قبلا هم الأنبياء الماضون فهو وعد قديم لم نزل نوعه به و لو كان خيرا صادقا و وعدا حقا لوقع إلى هذا اليوم و إذ لم يقع فهو من الخرافات التى اختلقها الأولون و كانوا مولعين باختلاق الأوهام و الخرافات و الإصغاء إليها.

قوله تعالى: «قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» إنذار و تخويف لهم على إنكارهم وعد الأنبياء بالبعث بأمرهم أن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبه المجرمين المكذبين للأنبياء المنذرين لهم بالبعث فإن فى النظر إلى عاقبه أمرهم على ما تدل عليه مساكنهم الخربه و ديارهم الخاليه كفايه للمعتبرين من أولى الأبصار،و فى التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين فى ترك الجرائم.

كذا قيل.

و يمكن أن تقرر الآيه حجه تدل على المعاد و تقربها أن انتهاء عاقبه أمر المجرمين

إلى عذاب الاستئصال دليل على أن الأجرام والظلم من شأنه أن يؤاخذ عليه وأن العمل إحسانا كان أو إجراما محفوظ على عامله سيحاسب عليه و إذ لم تقع عامه هذا الحساب والجزاء - وخاصة على الأعمال الصالحة - في الدنيا فذلك لا محاله في نشأه أخرى و هي الدار الآخرة.

فتكون الآيه في معنى قوله تعالى: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» -ص: ٢٨، و يؤيد هذا التقرير قوله:

«عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ» و لو كان المراد تهديد مكذبي الرسل و تخويفهم كان الأنسب أن يقال: عاقبه المكذبين، كما تقدمت الإشارة إليه.

قوله تعالى: «وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» أي لا يحزنك إصرارهم على الكفر والجحود و لا يضق صدرك من مكرهم لإبطال دعوتك و صدهم الناس عن سبيل الله فإنهم بعين الله و ليسوا بمعجزيه و سيجزيهم بأعمالهم.

فالآيه مسوقه لتطبيب نفس النبي ص، و قوله: «وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ» إلخ، معطوف على ما قبله عطف التفسير.

قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» الظاهر أن المراد بالوعد الوعد بعذاب المجازاه أعم من الدنيا و الآخرة، و السياق يؤيد ذلك و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ» قالوا:

إن اللام في «رَدِفَ لَكُمْ» مزيده للتأكيد، كالباء في قوله: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» البقره: ١٩٨، و المعنى تبعكم و لحق بكم، و قيل: إن ردف مضمن معنى فعل يعدى باللام.

و المراد ببعض الذي يستعجلونه هو عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة فإنهم كانوا يستعجلون إنجاز ما وعدهم الله من الحكم الفصل، و هو ملازم لعذابهم، و عذابهم في الدنيا بعض العذاب الذي يستعجلونه باستنجاز الوعد، و لعل مراد الآيه به عذاب يوم بدر كما قيل.

قالوا: إن «عسى و لعل» من الله تعالى واجب لأن حقيقه الترجى مبنيه على

الجهل ولا يجوز عليه تعالى ذلك فمعنى قوله: «عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ» سيرد فكم و يأتيكم العذاب محققا.

و فيه أن معنى الترجى و التمنى و نحوهما كما جاز أن يقوم بنفس المتكلم يجوز أن يقوم بالمقام أو بالسامع أو غيرهما و هو فى كلامه تعالى قائم بغير المتكلم من المقام و غيره و ما فى الآية من الجواب لما أرجع إلى النبى ص كان الرجاء المدلول عليه بكلمه عسى قائما بنفسه الشريفه و المعنى: قل أرجو أن يكون ردف لكم العذاب.

و فى تفسير أبى السعود: و عسى و لعل و سوف فى مواعيد الملوك بمنزله الجزم بها، و إنما يطلقونها إظهارا للوقار، و إشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم و على ذلك مجرى وعد الله تعالى و وعيده انتهى و هو وجه وجيه.

و معنى الآية: قل لهؤلاء السائلين عن وقت الوعد: أرجو أن يكون تبعكم بعض الوعد الذى تستعجلونه و هو عذاب الدنيا الذى يقربكم من عذاب الآخرة و يؤديكم إليه، و فى التعبير بقوله: «رَدْفَ لَكُمْ» إيماء إلى قربه.

قوله تعالى: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَذُودٌ فَذَلِّ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ» معنى الآية فى نفسها ظاهر و وقوعها فى سياق التهديد و التخويف يفيد أن تأخيره تعالى العذاب عنهم مع استحقاقهم ذلك إنما هو فضل منه عليهم يجب عليهم شكره عليه لكنهم لا يشكرونه و يسألون تعجيله.

قوله تعالى: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ» أى إن تأخير العذاب ليس عن جهل منه تعالى بحالهم و ما يستحقونه بالكفر و الجحود فإنه يعلم ما تستره و تخفيه صدورهم و ما يظهرونه.

ثم أكد ذلك بأن كل غائبه- و هى ما من شأنه أن يغيب و يخفى فى أى جهة من جهات العالم كان- مكتوب محفوظ عنده تعالى و هو قوله: «وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ».

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ»- إلى قوله- «الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ» تطيب لنفس النبى ص و تمهيد لما سيذكره من حقيقه دعوته و تقوية لإيمان المؤمنين به، و بهذا الوجه يتصل بقوله قبالا: «وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» إلخ المشعر بحقيقه دعوته.

فقوله: «إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ يُقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» يشير إلى ما يقصه القرآن من قصص الأنبياء و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من أمرهم و منه أمر المسيح(ع) و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من المعارف و الأحكام.

و قوله: «وَ إِنَّهُ لَهْدَىٰ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ» يشير إلى أنه يهدى المؤمنين بما قصه على بنى إسرائيل إلى الحق و أنه رحمه لهم تطمئن به قلوبهم و يثبت الإيمان بذلك فى نفوسهم.

و قوله: «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ» إشاره إلى أن القضاء بينهم إلى الله فهو ربه العزيز الذى لا يغلب فى أمره العليم لا- يجهل و لا- يخطئ فى حكمه فهو القاضى بينهم بحكمه فلترض نفس النبى ص بربه العزيز العليم قاضيا حكما و لترجع الأمر إليه كما ينبغى أن تفعل مثل ذلك فى حق المشركين و لا تحزن عليهم و لا تكون فى ضيق مما يمكرون.

قوله تعالى: «فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ» تفریع على مجموع ما أمر به قبال كفر المشركين و اختلاف بنى إسرائيل أى إن أمرهم جميعا إلى الله لا إليك فاتخذة و كيلا فهو كافيك و لا تخافن شيئا إنك فى أمن من الحق.

قوله تعالى: «إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ» - إلى قوله- «فَهُمْ مُّسْلِمُونَ» تعليل للأمر بالتوكل أى إنما أمرناك بالتوكل على الله فى أمر إيمانهم و كفرهم لأنهم موتى و ليس فى وسعك أن تسمع الموتى دعوتك و إنهم صم لا يسمعون و عمى ضالون لا تقدر على إسماع الصم إذا ولوا مدبرين- و لعله قيد عدم إسماع الصم بقوله: «إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ» لأنهم لو لم يكونوا مدبرين لأمكن تفهيمهم بنوع من الإشاره- و لا على هدايه العمى عن ضلالتهم، و إنما الذى تقدر عليه هو أن تسمع من يؤمن بآياتنا الداله علينا و تهديهم فإنهم لإذعانهم بتلك الحجج الحقه مسلمون لنا مصدقون بما تدل عليه.

و قد تبين بهذا البيان أولا أن المراد بالإسماع الهدايه.

و ثانيا: أن المراد بالآيات الحجج الداله على التوحيد و ما يتبعه من المعارف الحقه.

و ثالثا: أن من تعقل الحجج الحقه من آيات الآفاق و الأنفس بسلامه من العقل ثم استسلم لها بالإيمان و الانقياد ليس هو من الموتى و لا ممن ختم الله على سمعه و بصره.

فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: « وَ سَلَامٌ عَلَيَّ وَعَلَىٰ عِبَادِيَ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ » قال: هم آل محمد (ع). ":

أقول: ورواه أيضا فى جمع الجوامع، عنهم (ع) مرسلا مضمرا

، وقد عرفت فيما تقدم من البيان فى ذيل الآية أن الذى يعطيه السياق أن المراد بهم بحسب مورد الآية الأنبياء المنعمون بنعمه الاصطفاء وقد قص الله قصص جمع منهم فقوله (ع) -لو صحت الرواية- هم آل محمد (ع) من قبيل الجرى والانطباق.

و نظيرها ما رواه فى الدر المنثور، عن عده من أصحاب الكتب عن ابن عباس، " فى الآية قال: هم أصحاب محمد فهو -لو صحت الرواية- إجراء منه و تطبيق.

و منه يظهر ما فيما رواه أيضا عن عبد بن حميد و ابن جرير عن سفيان الثورى ":

فى الآية قال: نزلت فى أصحاب محمد خاصة، فلا نزول و لا اختصاص.

و فى تفسير القمى، أيضا " فى قوله تعالى: « بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ » قال: عن الحق.

و فيه، فى قوله تعالى: « أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ » الآية،:

حدثنى أبى عن الحسن بن على بن فضال عن صالح بن عقبه عن أبى عبد الله (ع) قال: نزلت فى القائم من آل محمد (ع) -هو و الله المضطر إذا صلى فى المقام ركعتين -و دعا إلى الله عز و جل -فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة فى الأرض.

أقول: و الرواية أيضا من الجرى و الآية عامه.

و فى الدر المنثور، أخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله ص:

من فارق الجماعة فهو فى النار على وجهه -لأن الله تعالى يقول: « أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ - وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ » فالخلافه من الله عز و جل -فإن كان خيرا فهو يذهب به -و إن كان شرا فهو يؤخذ به، عليك أنت بالطاعة فيما أمر الله به.

أقول: الرواية لا تخلو من شىء فقد تقدم أن المراد بالخلافه فى الآية -على ما يشهد به السياق -الخلافه الأرضيه المقدره لكل إنسان و هو السلطه على ما فى الأرض بأنواع التصرف دون الخلافه بمعنى الحكومه على الأمة بإداره رحى مجتمعهم.

و مع الغض عن ذلك فمتن الروايه لا يخلو عن تدافع فإن كان المراد بكون الخلافه من الله تعالى أن سلطانه على الناس بتقدير من الله و بعباره أخرى انتسابها التكويني إلى الله سبحانه كما ورد في ملك نمروود من قوله تعالى: «أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ»: البقره:

٢٥٨، و قوله حكايه عن فرعون: «أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ»: الزخرف: ٥١، فمن البين أن الخلافه بهذا المعنى لا تستتبع وجوب الطاعه و حرمة المخالفه و إلا كان نقضا لأصل الدعوه الدينيه و إيجابا لطاعه أمثال نمروود و فرعون و كم لها من نظير، و إن كان المراد به الجعل الوضعي الدينى و بعباره أخرى انتسابها التشريعى إلى الله تعالى ثم وجبت طاعته فيما يأمر به و إن كان معصيه كان ذلك نقضا صريحا للأحكام، و إن كان الواجب طاعته فى غير معصيه الله

لقوله (ص): «لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق» جازت مفارقه الجماعه فى الجمله و هو يناقض صدر الروايه.

و نظير الإشكال يجرى فى قوله ذيلًا: «عليك أنت بالطاعه فيما أمر الله به» فلو كان المراد مما أمر الله به طاعته مقام الخلافه و إن كان فى معصيه كان نقضا صريحا لتشريع الأحكام و إن كان المراد به طاعه الله و إن استلزم معصيه مقام الخلافه كان ناقضا لصدر الروايه.

و قد اتضح اليوم بالأبحاث الاجتماعيه أن إمضاء حكومه من لا يحترم القوانين المقدسه الجاربه لا يرضى به مجتمع عاقل رشيد فمن الواجب تنزيه ساحه مشرع الدين عن ذلك، و القول بأن مصلحه حفظ وحده الكلمه و اتفاق الأمه أهم من حفظ بعض الأحكام بالمفارقة معناه جواز هدم حقيقه الدين لحفظ اسمه.

و فى الدر المنثور، أيضا أخرج الطيالسى و سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميد و البخارى و مسلم و الترمذى و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى فى الأسماء و الصفات عن مسروق قال: "كنت متكئا عند عائشه فقالت عائشه: ثلاث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على الله الفريه. قلت: و ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه - فقد أعظم على الله الفريه - قال: و كنت متكئا فجلست و قلت: يا أم المؤمنين أنظرينى و لا تعجلين على أ لم يقل الله: «و لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ» «و لَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَهُ أُخْرَى»؟

فقالت: أنا أول هذه الأممه سأل هذا رسول الله ص- فقال: جبرئيل. لم أره على صورته التي خلق عليها- غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا- عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قالت: أ لم تسمع الله عز وجل يقول: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»؟ أ ولم تسمع الله يقول: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا - إِلَى قَوْلِهِ - عَلَيَّ حَكِيمٌ».

و من زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله- فقد أعظم على الله الفرية و الله جل ذكره يقول: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ- وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ».

قالت: و من زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد- فقد أعظم على الله الفرية و الله تعالى يقول: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ».

أقول: و في متن الرواية شيء أما آيات الرؤية فإنما تنفى رؤيه الحس دون رؤيه القلب و هي من الرؤيه وراء الإيمان الذي هو الاعتقاد و قد أشبعنا الكلام فيها في الموارد المناسبه له.

و أما قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ» الآية فقد أوضحنا في تفسير الآية أنها خاصه غير عامه و لو فرضت عامه فإنما تدل على أن كل ما أنزل إليه مما فيه رساله و جب عليه تليغه و من الجائز أن ينزل إليه ما يختص علمه به (ص) فيكتمه عن غيره.

و أما قوله: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» فلا يدل إلا على اختصاص علم الغيب بالذات به تعالى كسائر آيات اختصاص الغيب به، و لا- ينفي علم الغير به بتعليم منه تعالى كما يشير إليه قوله: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ»: الجن: ٢٧، و قد حكى الله سبحانه نحوا من هذا الإخبار عن المسيح (ع) إذ قال: «وَ أُتْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ»: آل عمران: ٤٩، و من المعلوم أن القائل إن النبي ص كان يخبر الناس بما يكون في غد لا ينفي كون ذلك بتعليم من الله له.

و قد تواترت الأخبار على تفرقتها و تنوعها من طرق الفريقين على إخباره (ص) بكثير من الحوادث المستقبله.

اشاره

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢) وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تَحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسًا كُنُوفِهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦) وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كُلُّ أَتَوُّهُ دَاخِرِينَ (٨٧) وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَ هِيَ تَمْرٌ مَّرَّ السَّحَابِ صُودِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ نَهَ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩) وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَادِيَ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَ أَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ إِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢) وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣)

هى من تمام الفصل السابق من الآيات تشير إلى البعث و بعض ما يلحق به من الأمور الواقعه فيه و بعض أشراطه و تختتم السوره بما يرجع إلى مفتحتها من الإنذار و التبشير.

قوله تعالى « وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ » مقتضى السياق- بما أن الآيه متصله بما قبلها من الآيات الباحثه عن أمر المشركين المعاصرين للنبي ص أو خصوص أهل مكه من قريش و قد كانوا أشد الناس عداوه للنبي ص و دعوته- أن ضمائر « عَلَيْهِمْ » و « لَهُمْ » و « تُكَلِّمُهُمْ » للمشركين المحدث عنهم لكن لا لخصوصهم بل بما أنهم ناس معنيون بالدعوه فالمراد بالحقيقه عامه الناس من هذه الأمه من حيث وحدتهم فيلحق بأولهم من الحكم ما يلحق بآخرهم و هذا النوع من العنايه كثير الورد فى كلامه تعالى.

و المراد بوقوع القول عليهم تحقق مصداق القول فيهم و تعينهم لصدقه عليهم كما فى الآيه التاليه: « وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا » أى حق عليهم العذاب، فالجمله فى معنى « حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ » و قد كثر وروده فى كلامه تعالى، و الفرق بين التعبيرين أن العنايه فى « وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ » بتعينهم مصداقا للقول و فى « حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ » باستقرار القول و ثبوته فيهم بحيث لا يزول.

و أما ما هو هذا القول الواقع عليهم فالذى يصلح من كلامه تعالى لأن يفسر به قوله: « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » حم السجده:

٥٣، فإن المراد بهذه الآيات التى سيريبهم غير الآيات السماويه و الأرضيه التى هى بمرآهم و مسمعهم دائما قطعا بل بعض آيات خارقه للعاده تخضع لها و تضطر للإيمان بها أنفسهم فى حين لا يوقنون بشىء من آيات السماء و الأرض التى هى تجاه أعينهم و تحت مشاهدتهم.

و بهذا يظهر أن قوله: « أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ » تعليل لوقوع القول عليهم و التقدير لأن الناس، و قوله: « كَانُوا » لإفاده استقرار عدم الإيقان فيهم و المراد بالآيات المشهوده من السماء و الأرض غير الآيات الخارقه، و قرئ (أَنَّ) بكسر

الهمزه و هي أرحح من قراءه الفتح فيؤيد ما ذكرناه و تكون الجمله بلفظها تعليلا من دون تقدير اللام.

وقوله: (أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) بيان لآية خارقه من الآيات الموعوده فى قوله: (سَيُنزِّلُهُم بِآيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) و فى كونه وصفا لأمر خارق للعادة دلالة على أن المراد بالإخراج من الأرض إما الإحياء و البعث بعد الموت و إما أمر يقرب منه، و أما كونها دابه تكلمهم فالدابه ما يدب فى الأرض من ذوات الحياه إنسانا كان أو حيوانا غيره فإن كان إنسانا كان تكليمه الناس على العاده و إن كان حيوانا أعجم كان تكليمه كخروجه من الأرض خرقا للعادة.

و لا نجد فى كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآية و أن هذه الدابه التى سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم ما هى؟ و ما صفتها؟ و كيف تخرج؟ و ما ذا تتكلم به؟ بل سياق الآية نعم الدليل على أن القصد إلى الإبهام فهو كلام مرموز فيه.

و محصل المعنى: أنه إذا آل أمر الناس - و سوف يثول - إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهوده لهم و بطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل و الاعتبار آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقه للعادة المبينه لهم الحق بحيث يضطرون إلى الاعتراف بالحق فأخرجنا لهم دابه من الأرض تكلمهم.

هذا ما يعطيه السياق و يهدى إليه التدبر فى الآية من معناها، و قد أغرب المفسرون حيث أمعنوا فى الاختلاف فى معانى مفردات الآية و جملها و المحصل منها و فى حقيقه هذه الدابه و صفتها و معنى تكليمها و كيفيه خروجها و زمان خروجها و عدد خروجها و المكان الذى تخرج منه فى أقوال كثيره لا معول فيها إلا على التحكم، و لذا أضربنا عن نقلها و البحث عنها، و من أراد الوقوف عليها فعليه بالمطولات.

قوله تعالى: (وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ) الفوج كما ذكره الراغب - الجماعه الماره المسرعه، و الإيزاع إيقاف القوم و حسبهم بحيث يرد أولهم على آخرهم.

وقوله: (وَ يَوْمَ نَحْشُرُ) منصوب على الظرفيه لمقدر و التقدير و اذكر يوم نحشر و المراد بالحشر هو الجمع بعد الموت لأن المحشورين فوج من كل أمه و لا اجتماع لجميع

الأمم فى زمان واحد و هم أحياء، و(مِنْ) فى قوله: (مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ) للتبعيض، و فى قوله: (مِمَّنْ يُكذِّبُ) للتبيين أو للتبعيض.

و المراد بالآيات فى قوله: (يُكذِّبُ بِآيَاتِنَا) مطلق الآيات الداله على المبدأ و المعاد و منها الأنبياء و الأئمة و الكتب السماويه دون الساعه و ما يقع فيها و عند قيامها و دون الآيات القرآنيه فقط لأن الحشر ليس مقصورا على الأمة الإسلاميه بل أفواج من أمم شتى.

و من العجيب إصرار بعضهم على أن الكلام نص فى أن المراد بالآيات هاهنا و فى الآيه التاليه هى الآيات القرآنيه قال: لأنها هى المنطويه على دلائل الصدق التى لم يحيطوا بها مع وجوب أن يتأملوا و يتدبروا فيها لا مثل الساعه و ما فيها انتهى.

و فساده ظاهر لأن عدم كون أمثال الساعه و ما فيها مراده لا يستلزم إرادته الآيات القرآنيه مع ظهور أن المحشورين أفواج من جميع الأمم و ليس القرآن إلا كتابا لفوج واحد منهم.

و ظاهر الآيه أن هذا الحشر فى غير يوم القيامه لأنه حشر للبعض من كل أمه لا لجميعهم و قد قال الله تعالى فى صفه الحشر يوم القيامه: (وَ حَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا) : الكهف: ٤٧.

و قيل: المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع الخلق فهو حشر بعد حشر.

و فيه أنه لو كان المراد الحشر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغايه دفعا للإيهام كما فى قوله تعالى: (وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا) : حم السجده: ٢٠ مع أنه لم يذكر فى ما بعد هذه الآيه إلا العتاب و الحكم الفصل دون العذاب و الآيه كما ترى مطلقه لم يشر فيها إلى شىء يلوح إلى هذا الحشر الخاص المذكور و يزيدها إطلاقا قوله بعدها: (حَتَّى إِذَا جَاءُوا فَلَمْ يَقل: حتى إذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرها.

و يؤيد ذلك أيضا وقوع الآيه و الآيتين بعدها بعد نيا دابه الأرض و هى من أشراط الساعه و قبل قوله: (وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) إلى آخر الآيات الواصفه لوقائع يوم القيامه، و لا معنى لتقديم ذكر واقعه من وقائع يوم القيامه على ذكر شروعه و وقوع عامه ما يقع فيه فإن الترتيب الوقوعى يقتضى ذكر حشر فوج من كل أمه لو كان من وقائع يوم القيامه بعد ذكر نفخ الصور و إتيانهم إليه داخرين.

وقد تنبه لهذا الإشكال بعض من حمل الآيه على الحشر يوم القيامة فقال: لعل تقديم ذكر هذه الواقعة على نفخ الصور و وقوع الواقعة للإيدان بأن كلاما تضمنه هذا و ذاك من الأحوال طامه كبرى و داهيه دهيا حقيقه بالتذكير على حيالها و لوروعى الترتيب الوقوعى لربما توهم أن الكل داهيه واحده.

و أنت خبير بأنه وجه مختلف غير مقنع، و لو كان كما ذكر لكان دفع توهم كون الحشر المذكور فى الآيه فى غير يوم القيامة بوضع الآيه بعد آيه نفخ الصور مع ذكر ما يرتفع به الإبهام المذكور أولى بالرعايه من دفع هذا التوهم الذى توهمه.

فقد بان أن الآيه ظاهره فى كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامة و إن لم تكن نصا لا يقبل التأويل.

قوله تعالى: (حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَلَّا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) المراد بالمجىء-بإعانه من السياق-هو الحضور فى موطن الخطاب المدلول عليه بقوله: (قَالَ أَلَّا كَذَّبْتُمْ) إلخ و المراد بالآيات-كما تقدم فى الآيه السابقه-مطلق الآيات الداله على الحق، و قوله: (وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا) جملة حاله أى كذبتم بها حال كونكم لا علم لكم بها لإعراضكم عنها فكيف كذبتم بما لا تعلمون أى رميتموها بالكذب و عدم الدلاله من غير علم، و قوله: (أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) أى غير التكذيب.

و المعنى: حتى إذا حضروا فى موطن الخطاب قال الله سبحانه لهم: أ كذبتم بآياتى حال كونكم لم تحيطوا بها علما أم أى شىء كنتم تعملون غير التكذيب، و فى ذلك عتابهم بأنهم لم يشتغلوا بشىء غير تكذبيهم بآيات الله من غير أن يشغلهم عنه شاغل معذر.

قوله تعالى: (وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ) الباء فى (بِمَا ظَلَمُوا) للسببيه و(ما) مصدرية أى وقع القول عليهم بسبب كونهم ظالمين، و قوله: (فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ) تفريع على وقوع القول عليهم.

و بذلك يتأيد أن المراد بالقول الذى يقع عليهم قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الأنعام: ١٤٤، و المعنى: و لكونهم ظالمين فى تكذبيهم بالآيات لم يهتدوا إلى ما يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لا ينطقون.

و ربما فسر وقوع القول عليهم بوجوب العذاب عليهم و الأنسب على هذا أن يكون المراد بالقول الواقع عليهم قضاؤه تعالى بالعذاب فى حق الظالمين فى مثل قوله:

(أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ) :الشورى:٤٥، والمعنى: و لكونهم ظالمين قضى فيهم بالعذاب فلم يكن عندهم ما ينطقون به، و الوجه السابق أوجه.

و أما تفسير وقوع القول بحلول العذاب و دخول النار فبعيد من السياق لعدم ملاءمته التفرع في قوله: فَهَمْ لَا يَنْطِقُونَ .

قوله تعالى: (أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَةً لِّكُنُوفِهِمْ وَ النَّهَارَ مُبْشَرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) لما وصف في الآيات السابقة أن كثيرا من الناس في صمم و عمى من استماع كلمه الحق و النظر في آيات الله و الاعتبار بهما، ثم ذكر دابه الأرض و أنه سيخرجها آيه خارقه للعاده تكلمهم، ثم ذكر أنه سيحشر فوجا من كل أمه من المكذبين فيعاتبهم فتتم عليهم الحجه بقولهم بغير علم بالآيات لإعراضهم عنها وبخهم في هذه الآيه و لامهم على تكذيبها بالآيات مع الجهل أنهم كانوا يرون الليل الذى يسكنون فيه بالطبع و أن هناك نهارا مبصرا يظهر لهم بها آيات السماء و الأرض فلم لم يتبصروا؟.

و قوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) أى فى جعل الليل سكونا يسكنون فيه و النهار مبصرا يبصرون فيه آيات السماء و الأرض آيات لقوم فيهم خاصه الإذعان و التصديق للحق اللائح لهم.

و المراد بالآيات العلامات و الجهات الداله فيهما على التوحيد و ما يتبعه من حقائق المعارف، و من جمله ذلك دلالتها على أن الإنسان عليه أن يسكن فيما من شأنه أن يسكن فيه، و هو الليل الذى يضرب بحجاب ظلمته على الأبصار، و يتحرك فيما من شأنه أن يتحرك فيه و هو النهار المبصر الذى يظهر به الأشياء التى تتضمن منافع الحياه للأبصار.

فعلى الإنسان أن يسكت عما حجته عنه ظلمه الجهل و لا يقول بغير علم و لا يكذب بما لا يحيط به علما و أن يقول و يؤمن بما تجليه له بينات الآيات التى هى كالنهر المبصره.

قوله تعالى: (وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كُلٌُّّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) النفخ فى الصور كناية عن إعلام الجماعه الكثيرين كالعسكر بما يجب عليهم أن يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال و غير ذلك، و الفزع كما قال الراغب انقباض و نفار يعترى الإنسان من الشىء المخيف و هو من جنس الجزع، و الدخور الذله و الصغار.

قيل: المراد بهذا النفخ النفخه الثانيه للصور التي بها تنفخ الحياه فى الأجساد فيبعثون لفصل القضاء، و يؤيده قوله فى ذيل الآيه: (وَ كُلُّ أَتَوْهٍ دَاخِرِينَ) و المراد به حضورهم عند الله سبحانه، و يؤيده أيضا استثناءؤه (مَنْ شَاءَ اللَّهُ) من حكم الفزع ثم قوله فيمن جاء بالحسنه: (وَ هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) حيث يدل على أن الفزع المذكور هو الفزع فى النفخه الثانيه.

و قيل: المراد به النفخه الأولى التي يموت بها الأحياء بدليل قوله: (وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِيهَا يَنْظُرُونَ) الزمر: ٦٨، فإن الصعقه من الفزع و قد رتب على النفخه الأولى و على هذا يكون المراد بقوله: «وَ كُلُّ أَتَوْهٍ دَاخِرِينَ» رجوعهم إلى الله سبحانه بالموت.

و لا- يبعد أن يكون المراد بالنفخ فى الصور يومئذ مطلق النفخ أعم مما يميت أو يحيى فإن النفخ كيفما كان من مختصات الساعه، و يكون ما ذكر من فزع بعضهم و أمن بعضهم من الفزع و سير الجبال من خواص النفخه الأولى و ما ذكر من إتيانهم داخرين من خواص النفخه الثانيه و يندفع بذلك ما يورد على كل واحد من الوجهين السابقين.

و قد استثنى سبحانه جمعا من عباده من حكم الفزع العام الشامل لمن فى السماوات و الأرض، و سيجىء كلام فى معنى هذا الاستثناء فى الكلام على قوله الآتى: (وَ هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ).

و الظاهر أن المراد بقوله: (وَ كُلُّ أَتَوْهٍ دَاخِرِينَ) رجوع جميع من فى السماوات و الأرض حتى المستثنى من حكم الفزع و حضورهم عنده تعالى، و أما قوله: (فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عَبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ) :الصفات: ١٢٧، فالظاهر أن المراد نفى إحصارهم فى الجمع للحساب و السؤال لا- نفى بعثهم و رجوعهم إلى الله و حضورهم عنده فأيات القيامه ناصه على عموم البعث لجميع الخلائق بحيث لا يشذ منهم شاذ.

و نسبه الدخور و الذله إلى أوليائه تعالى لا تنافى ما لهم من العزه عند الله فإن عزه العبد عند الله ذلته عنده و غناه بالله فقره إليه نعم ذله أعدائه بما يرون لأنفسهم من العزه الكاذبه ذله هو ان.

قوله تعالى: (وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي

أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

(الآية بما أنها واقعه في سياق آيات القيامة محفوفه بها تصف بعض ما يقع يومئذ من الآيات و هو سير الجبال و قد قال تعالى في هذا المعنى أيضا: (وَسَيَّرَ الْجِبَالَ فَكَأَنَّهُ سَرَابًا) :النبأ: ٢٠، إلى غير ذلك.

فقوله: (وَتَرَى الْجِبَالَ) الخطاب للنبي ص و المراد به تمثيل الواقعة، كما في قوله: (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى) :الحج: ٢، أى هذا حالها المشهوده في هذا اليوم تشاهدها لو كنت مشاهدا، و قوله: (تَحْسَبُهَا جَامِدًا) أى تظنها الآن و لم تقم القيامة بعد جامده غير متحركه، و الجملة معترضه أو حاله.

و قوله: (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) حال من الجبال و عاملها (تَرَى) أى تراها إذا نفخ فى الصور حال كونها تسير سير السحاب فى السماء.

و قوله: (صُيِّعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) مفعول مطلق لمقدر أى صنعه صنعا و فى الجملة تلويح إلى أن هذا الصنع و الفعل منه تعالى تخريب للدينا و هدم للعالم، لكنه فى الحقيقة تكميل لها و إتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنهاء كل شىء إلى غايته و إيصاله إلى وجهته التى هو موليا من سعادته أو شقاوه لأن ذلك صنع الله الذى أتقن كل شىء فهو سبحانه لا يسلب الإتقان عما أتقنه و لا يسلط الفساد على ما أصلحه ففى تخريب الدنيا تعمير الآخرة.

و قوله: «إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» قيل: إنه تعليل لكون ما ذكر من النفخ فى الصور و ما بعده صنعا محكما له تعالى فإن علمه بظواهر أفعال المكلفين و بواطنها مما يستدعى إظهارها و بيان كفياتها على ما هى عليه من الحسن و السوء و ترتيب آثارها من الثواب و العقاب عليها بعد البعث و الحشر و تسيير الجبال.

و أنت ترى ما فيه من التكلف و أن السياق بعد ذلك كله لا يقبله.

و قيل: إن قوله: (إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) استئناف فى حكم الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله خير بعمل العالمين فيجازيهم على أعمالهم و فصل بقوله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) إلى آخر الآيتين.

و هاهنا وجه آخر مستفاد من الإمعان فى سياق الآيات السابقه فإن الله سبحانه أمر فيها نبيه ص أن يتوكل عليه و يرجع أمر المشركين و بنى إسرائيل إليه فإنه إنما

يستطيع هدايه المؤمنين بآياته المستسلمين للحق و أما المشركون في جحودهم و بنو إسرائيل في اختلافهم فإنهم موتى لا يسمعون و صم عمى لا يسمعون و لا يهتدون إلى الحق بالنظر في آيات السماء و الأرض و الاعتبار بها باختيار منهم.

ثم ذكر ما سيواجههم به- و حالهم هذه الحال لا يؤثر فيهم الآيات- و أنه سيخرج لهم دابه من الأرض تكلمهم و هي آيه خارقه تضطرهم إلى قبول الحق و أنه يحشر من كل أمه فوجا من المكذبين فيتم عليهم الحجه، و بالآخره هو خير بأفعالهم سيجزى من جاء بحسنه أو سيئه بعمله يوم ينفخ في الصور ففرعوا و أتوه داخرين.

و بالتأمل في هذا السياق يظهر أن الأنسب كون (يَوْمَ يُنْفَخُ) ظرفا لقوله: (إنه خير بما يفعلون) و قراءه (يفعلون) بياء الغيبه أرجح من القراءه المتداوله على الخطاب.

و المعنى: و إنه تعالى خير بما يفعله أهل السماوات و الأرض يوم ينفخ في الصور و يأتونه داخرين يجزى من جاء بالحسنه بخير منها و من جاء بالسيئه بكب و جوههم في النار كل مجزى بعمله، و على هذا تكون الآيه في معنى قوله تعالى: «أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ»: العاديات: ١١، و قوله:

(يَوْمَ هُمْ بِنَارِزُوقٍ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ): المؤمن: ١٦، و يكون قوله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ) إلخ، تفصيلا لقوله: (إنه خير بما يفعلون) من حيث لا يزم الخبره و هو الجزاء بما فعل و عمل كما أشار إليه ذيلًا- بقوله: (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) و الالتفات من الغيبه إلى الخطاب في قوله: (هَلْ تُجْزَوْنَ) إلخ، لتشديد التقرير و التأنيب.

و في الآيه أعنى قوله: (وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) إلخ، قولان آخران:

أحدهما: حملها على الحركة الجوهرية و أن الأشياء كالجبال تتحرك بجوهرها إلى غايه وجودها و هي حشرها و رجوعها إلى الله سبحانه.

و هذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما في قوله: (تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) من التلويح إلى أنها اليوم متحركة و لما تقم القيامة، و أما جعل يوم القيامة ظرفا لحسبان الجمود و للمرور كالسحاب جميعا فمما لا يلتفت إليه.

و ثانيهما: حملها على حركة الأرض الانتقاليه و هو بالنظر إلى الآيه في نفسها معنى

جيد إلا أنه أولاً: يوجب انقطاع الآيه عما قبلها و ما بعدها من آيات القيامة و ثانياً:

ينقطع بذلك اتصال قوله: (إنه خبير بما يفعلون) بما قبله.

قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) هذه الآيه و ما بعدها- كما تقدمت الإشارة إليه- تفصيل لقوله: (إنه خبير بما يفعلون) من حيث أثره الذى هو الجزاء و المراد بقوله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) أن له جزاء هو خير مما جاء به من الحسنه و ذلك لأن العمل أيا ما كان مقدمه للجزاء مقصود لأجله و الغرض و الغايه على أى حال أفضل من المقدمه.

و قوله: (وَ هُمْ مِنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) ظاهر السياق أن هذا الفرع هو الفرع بعد نفخ الصور الثانى دون الأول فيكون فى معنى قوله: (لَا يَخْرُجُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ): الأنبياء: ١٠٣.

قوله تعالى: (وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي الدَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) يقال: كبه على وجهه فانكب أى ألقاه على وجهه فوق عليه فنسبه الكب إلى وجوههم من المجاز العقلى و الأصل فكبوا على وجوههم.

و قوله: (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) الاستفهام للإنكار، و المعنى ليس جزاؤكم هذا إلا نفس العمل الذى عملتموه ظهر لكم فلزمكم فلا ظلم فى الجزاء و لا جور فى الحكم.

و الآيتان فى مقام بيان ما فى طبع الحسنه و السيئه من الجزاء ففيهما حكم من جاء بالحسنه فقط و من أحاطت به الخطيئه و استغرقت السيئه و أما من حمل حسنه و سيئه فيعلم بذلك حكمه إجمالاً و أما التفصيل ففى غير هذا الموضع.

قوله تعالى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَدَاهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) الآيات الثلاث- من هنا إلى آخر السوره- ختام السوره يبين فيها أن هذه الدعوه الحقه تبشير و إنذار فيه إتمام للحجه من غير أن يرجع إليه (ص) من أمرهم شىء و إنما الأمر إلى الله و سيرهم آياته فيعرفونها ليس بغافل عن أعمالهم.

و فى قوله: (إِنَّمَا أُمِرْتُ) إلخ، تكلم عن لسان النبى ص فهو فى معنى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلده، و المشار إليها بهذه الإشارة مكه المشرفه، و فى الكلام تشريفها من وجهين: إضافه الرب إليها، و توصيفها بالحرمة حيث قال:

رب هذه البلده الذى حرمها. وفيه تعريض لهم حيث كفروا بهذه النعمه نعمه حرمه بلدتهم و لم يشكروا الله بعبادته بل عدلوا إلى عباده الأصنام.

وقوله: (وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ) إشاره إلى سعه ملكه تعالى دفعا لما يمكن أن يتوهم أنه إنما يملك مكة التى هو ربها فيكون حاله حال سائر الأصنام يملك الواحد منها على عقيدتهم جزء من أجزاء العالم كالسما و الأرض و بلده كذا و قوم كذا و أسره كذا، فيكون تعالى معبودا كأحد الآلهه واقعا فى صفتهم و فى عرضهم.

وقوله: (وَ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أى من الذين أسلموا له فيما أراد و لا يريد إلا ما يهدى إليه الخلقه و يهتف به الفطره و هو الدين الحنيف الفطرى الذى هو مله إبراهيم.

وقوله تعالى: (وَ أَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) معطوف على قوله: (أَنْ أَعْبَدَ) أى أمرت أن أقرأ القرآن و المراد تلاوته عليهم بدليل تفریع قوله: (فَمَنْ اهْتَدَىٰ) إلخ، عليه.

وقوله: (فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) أى فمن اهتدى بهذا القرآن فالذى ينتفع به هو نفسه و لا يعود نفعه إلى.

وقوله: (وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) أى و من لم يهتد به بالإعراض عن ذكر ربه و هو الضلال فعليه ضلاله و وبال كفره لا على لآنى لست إلا منذرا مأمورا بذلك و لست عليه و كيلا و الله هو الوكيل عليه.

فالعادل عن مثل قولنا: و من ضل فإنما أنا من المنذرين و هو الذى كان يقتضيه الظاهر إلى قوله: (فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) لتذكيره (ص) بما تقدم من العهد إليه أنه ليس إلا منذرا و ليس إليه من أمرهم شىء فعليه أن يتوكل على ربه و يرجع أمرهم إليه كما قال: (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ) إلخ، فكأنه قيل: و من ضل فقل له قد سمعت أن ربى لم يجعل على إلا الإنذار فلست بمسئول عن ضلال من ضل.

وقوله تعالى: (وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) معطوف على قوله: (فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ) و فيه انعطاف إلى ما ذكره بعد أمر نبيه ص بالتوكل عليه فى أمرهم من أنه سيجعل للمشركين عاقبه سوء

و يقضى بين بنى إسرائيل فيما اختلفوا فيه و يريهم من آياته ما يضطرون إلى تصديقه ثم يجزيهم بأعمالهم.

و محصل المعنى: و قل الثناء الجميل لله تعالى فيما يجريه فى ملكه حيث دعا الناس إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم و هدى الذين آمنوا بآياته و أسلموا له و أما المكذبون فأمات قلوبهم و أصم آذانهم و أعمى أبصارهم فضلوا و كذبوا بآياته.

و قوله: (سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا) إشاره إلى ما تقدم من قوله: (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ) و ما بعده، و ظهور قوله: (آيَاتِهِ) فى العموم دليل على شموله لجميع الآيات التى تضطرهم إلى قبول الحق مما يظهر لهم قبل قيام الساعة و بعده.

و قوله: (وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) الخطاب للنبي ص و هو بمنزله التعليل لما تقدمه أى إن أعمالكم معاشر العباد بعين ربك فلا يفوته شىء مما تقتضيه الحكمة قبال أعمالكم من الدعوه و الهدايه و الإضلال و إراءه الآيات ثم جزاء المحسنين منكم و المسيئين يوم القيامة.

و قرئ (عما يعملون) بياء الغيبه و لعلها أرجح و مفادها تهديد المكذبين و فى قوله: (رَبُّكَ) بإضافه الرب إلى الكاف تطيب ل نفس النبي ص و تقويه لجانبه.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) الآية: حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: انتهى رسول الله ص إلى أمير المؤمنين (ع) - و هو نائم فى المسجد قد جمع رملا و وضع رأسه عليه - فحركه برجله ثم قال: قم يا دابه الأرض - فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله - أسمى بعضنا بهذا الاسم؟ فقال: لا و الله ما هو إلا له خاصه - و هو الدابه الذى ذكره الله فى كتابه فقال: (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ - تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ).

ثم قال: يا على إذا كان آخر الزمان أخرجك الله - فى أحسن صورته و معك ميسم تسم به أعداءك.

فقال رجل لأبى عبد الله (ع): إن العامه يقولون: إن هذه الآية إنما (تكلمهم) فقال أبو عبد الله (ع): كلمهم الله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام.

أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيره من طرق الشيعة.

و في المجمع، و روى محمد بن كعب القرطبي قال: سئل على عن الدابة-فقال: أما و الله ما لها ذنب و إن لها للحيه.

أقول: و هناك روايات كثيره تصف خلقتها تتضمن عجائب و هى مع ذلك متعارضه من أرادها فليراجع جوامع الحديث كالدر المنثور أو مطولات التفاسير كروح المعانى.

و فى تفسير القمى، حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى عبد الله (ع) قال: ما يقول الناس فى هذه الآية (يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا)؟ قلت: يقولون إنه فى القيامة. قال: ليس كما يقولون إنها فى الرجعه- أ يحشر الله فى القيامة من كل أمه فوجا و يدع الباقيين؟ إنما آيه القيامة (وَ حَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا).

أقول: و أخبار الرجعه من طرق الشيعة كثيره جدا.

و فى المجمع، "فى قوله تعالى: (وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ): و اختلف فى معنى الصور- إلى أن قال- و قيل: هو قرن ينفخ فيه شبه البوق- و قد ورد ذلك فى الحديث.

و فيه، "فى قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ) قيل: يعنى الشهداء فإنهم لا يفرعون فى ذلك اليوم- و روى ذلك فى خبر مرفوع.

و فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: (صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ) قال: فعل الله الذى أحكم كل شىء.

و فيه، "فى قوله تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) و هم من فزع يومئذ آمنون- و مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (قال: الحسنه و الله و لايه أمير المؤمنين (ع)- و السيئه و الله عداوته.

أقول: و هو من الجرى و ليس بتفسير و هناك روايات كثيره فى هذا المضمون ربما أمكن حملها على ما سيأتى.

و فى الخصال، عن يونس بن زبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد (ع): إن الناس يعبدون الله على ثلاثه أوجه: فطبقه يعبدونه رغبه فى ثوابه- فتلك عباده الحرصاء

و هو الطمع، و آخرون يعبدونه فرقا من النار-فتلك عباده العبيد و هي الرهبة، و لكنى أعبده حبا له فتلك عباده الكرام و هو الأيمن-لقوله تعالى: (وَ هُمْ مِنْ فَرَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ)، و لقوله: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي - يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) فمن أحب الله أحبه الله و من أحبه الله كان من الآمنين.

أقول: لازم ما فيه من الاستدلال تفسير الحسنه فى الآيه بالولاية التى هى عبادته تعالى من طريق المحبة الموجهة لفناء إرادته العبد فى إرادته و توليه تعالى بنفسه أمر عبده و تصرفه فيه و هذا أحد معنئ ولاية على (ع) فهو (ع) صاحب الولاية و أول فاتح لهذا الباب من الأمة و به يمكن أن يفسر أكثر الروايات الواردة فى أن المراد بالحسنه فى الآيه ولاية على (ع).

و فى الدر المنثور، أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمى عن كعب بن عجرة عن النبى ص: فى قول الله: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا) يعنى بها شهادته أن لا إله إلا الله، و من جاء بالسيئه يعنى بها الشرك-يقال: هذه تنجى و هذه تردى.

أقول: و هذا المعنى مروى عنه (ص) بألفاظ مختلفه من طرق شتى و ينبغى تقييد تفسير الحسنه بلا إله إلا الله بسائر الأحكام الشرعيه التى هى من لوازم التوحيد و إلغا تشريعها و هو ظاهر.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا) قال: مكة.

و فيه، عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: لما قدم رسول الله ص مكة يوم افتتحها-فتح باب الكعبه فأمر بصور فى الكعبه فطمست- فأخذ بعضادتى الباب فقال: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض- فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة-لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلالها- و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.

فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر و البيوت-فقال رسول الله إلا الإذخر:

أقول: و هو مروى من طرق أهل السنه أيضا .

و فى الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى ص قال: ما كان فى القرآن (وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) بالتاء، و ما كان (و ما ربك بغافل عما يعملون) بالياء.

تم و الحمد لله.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

الزمر: ٩

المقدمة:

تأسس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١٤٢٦ الهجرى في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلّة المراكز القائمية بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقديم المؤسسة مجاناً مجموعةً إلكترونيةً من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدةً على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام
تحفيز الناس خصوصاً الشباب على دراسة أدق في المسائل الدينية
تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثين والمحققين في الحوزات العلمية والجامعات
توسيع عام لفكرة المطالعة
تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات إلكترونية

السياسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة
الاجتناب عن الروتين وتكرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمة الانترنتى بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة (sms)

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.١

ANDROID.٢

EPUB.٣

CHM.٤

PDF.٥

HTML.٦

CHM.٧

GHB.٨

إعداد ٤ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمة ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.١

IOS.٢

WINDOWS PHONE.٣

WINDOWS.٤

وتقدّم مجاناً فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتاب وكل من قدم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اى، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
اصبهان
الغمامية

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

