

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للغفلة

الرأيا
عليكم يا صابغين

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

السيرة

نفسية القليل

للمعلمة تريا الشيد محمد حسين الطيب البستاني

المجلد السابع عشر

منشورات

مؤسسة الأمل للطبوعات

بغداد - العراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الميزان فى تفسير القرآن

كاتب:

محمد حسين طباطبايى

نشرت فى الطباعة:

علامه طباطبايى

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
١٣	تفسیر المیزان المجلد ١٧
١٣	اشاره
١٣	اشاره
١٧	(٣٥) سورة فاطر مكيه و هي خمس و أربعون آيه (٤٥)
١٧	[سوره فاطر (٣٥): آيه ١]
١٧	اشاره
١٧	(بيان)
١٩	(بحث روائى)
٢٤	(كلام فى الملائكه)
٢٥	[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٢ الى ٨]
٢٥	اشاره
٢٦	(بيان)
٣٢	[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٩ الى ١٤]
٣٢	اشاره
٣٣	(بيان)
٤٢	(بحث روائى)
٤٤	[سوره فاطر (٣٥): الآيات ١٥ الى ٢٦]
٤٤	اشاره
٤٤	(بيان)
٥٠	(كلام فى معنى عموم الإنذار)
٥١	(بحث روائى)
٥٢	[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٢٧ الى ٣٨]
٥٢	اشاره

٥٣ (بيان)

٦١ (بحث روائى)

٦٣ [سوره فاطر (٣٥): الآيات ٣٩ الى ٤٥]

٦٣ اشاره

٦٤ (بيان)

٧٢ (بحث روائى)

٧٣ [سوره يس مكيه و هي ثلاث و ثمانون آيه (٨٣) .

٧٣ [سوره يس (٣٦): الآيات ١ الى ١٢]

٧٣ اشاره

٧٤ (بيان)

٨٠ (بحث روائى)

٨٣ [سوره يس (٣٦): الآيات ١٣ الى ٣٢]

٨٣ اشاره

٨٤ (بيان)

٩٣ (بحث روائى)

٩٦ [سوره يس (٣٦): الآيات ٣٣ الى ٤٧]

٩٦ اشاره

٩٧ (بيان)

١٠٦ (بحث روائى)

١٠٩ [سوره يس (٣٦): الآيات ٤٨ الى ٦٥]

١٠٩ اشاره

١١٠ (بيان)

١١٥ (بحث روائى)

١١٧ [سوره يس (٣٦): الآيات ٦٦ الى ٨٣]

١١٧ اشاره

١١٩ (بيان)

- ١٢٩ (بحث روائى) -----
- ١٣١ (٣٧)سوره الصافات مكيه و هى مائه و اثنان و ثمانون آيه(١٨٢) -----
- ١٣١ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ١ الى ١١] -----
- ١٣١ اشاره -----
- ١٣٢ (بيان) -----
- ١٣٦ (كلام فى معنى الشهب) -----
- ١٣٧ [بيان] -----
- ١٣٧ (بحث روائى) -----
- ١٣٨ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٢ الى ٧٠] -----
- ١٣٨ اشاره -----
- ١٤٢ (بيان) -----
- ١٥٤ (بحث روائى) -----
- ١٥٦ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ٧١ الى ١١٣] -----
- ١٥٦ اشاره -----
- ١٥٨ (بيان) -----
- ١٦٧ (بحث روائى) -----
- ١٦٩ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ١١٤ الى ١٣٢] -----
- ١٦٩ اشاره -----
- ١٧٠ (بيان) -----
- ١٧١ -(بحث روائى)- -----
- ١٧٢ (كلام فى قصة إلباس(ع)) -----
- ١٧٢ ١-قصته فى القرآن: -----
- ١٧٢ ٢-الأحاديث فيه: -----
- ١٧٤ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٣٣ الى ١٤٨] -----
- ١٧٤ اشاره -----
- ١٧٥ (بيان) -----

- ١٧٨ (كلام فى قصه يونس(ع) فى فصول)
- ١٧٨ ١- [قصته فى القرآن].
- ١٨٠ ٢- قصته عند أهل الكتاب:
- ١٨٢ ٣- ثناؤه تعالى عليه:
- ١٨٢ (بحث روائى)
- ١٨٣ [سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٤٩ الى ١٨٢]
- ١٨٣ اشاره
- ١٨٦ (بيان)
- ١٩٣ (بحث روائى)
- ١٩٤ (٣٨)سوره ص مكيه و هى ثمان و ثمانون آيه(٨٨)
- ١٩٤ [سوره ص (٣٨): الآيات ١ الى ١٦]
- ١٩٤ اشاره
- ١٩٥ (بيان)
- ٢٠٠ (بحث روائى)
- ٢٠٢ [سوره ص (٣٨): الآيات ١٧ الى ٢٩]
- ٢٠٢ اشاره
- ٢٠٣ (بيان)
- ٢١٢ (بحث روائى)
- ٢١٥ (كلام فى قصص داود فى فصول)
- ٢١٥ ١- قصته فى القرآن:
- ٢١٥ ٢- جميل الثناء عليه فى القرآن
- ٢١٥ ٣- [حول قصه المتخاصمين].
- ٢١٥ [سوره ص (٣٨): الآيات ٣٠ الى ٤٠]
- ٢١٥ اشاره
- ٢١٦ (بيان)
- ٢٢٠ (بحث روائى)

٢٢١ [سوره ص (٣٨): الآيات ٤١ الى ٤٨]

٢٢١ اشاره

٢٢٢ (بيان)

٢٢٦ (كلام فى قصة أيوب(ع) فى فصول)

٢٢٦ ١-قصته فى القرآن:

٢٢٦ ٢-جميل ثنائه:

٢٢٦ قصته فى الروايات:

٢٣٠ (خبر اليسع و ذى الكفل«(ع)»)

٢٣١ [سوره ص (٣٨): الآيات ٤٩ الى ٦٤]

٢٣١ اشاره

٢٣١ (بيان)

٢٣٤ [سوره ص (٣٨): الآيات ٦٥ الى ٨٨]

٢٣٤ اشاره

٢٣٥ (بيان)

٢٤٢ (بحث روائى)

٢٤٤ (٣٩)سوره الزمر مكيه و هى خمس و سبعون آيه(٧٥) -

٢٤٤ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ١ الى ١٠]

٢٤٤ اشاره

٢٤٥ (بيان)

٢٥٤ (كلام فى معنى الرضا و السخط من الله)

٢٥٥ [بيان]

٢٥٨ (بحث روائى)

٢٦٠ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ١١ الى ٢٠]

٢٦٠ اشاره

٢٦٠ (بيان)

٢٦٥ (بحث روائى)

٢٦٦ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ٢١ الى ٣٧]

٢٦٦ اشاره

٢٦٩ (بيان)

٢٧٧ (بحث روائى)

٢٧٩ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ٣٨ الى ٥٢]

٢٧٩ اشاره

٢٨١ (بيان)

٢٩١ (بحث روائى)

٢٩٢ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ٥٣ الى ٦١]

٢٩٢ اشاره

٢٩٣ (بيان)

٢٩٩ (بحث روائى)

٣٠١ [سوره الزمر (٣٩): الآيات ٦٢ الى ٧٥]

٣٠١ اشاره

٣٠٢ (بيان)

٣١٥ (بحث روائى)

٣١٦ (٤٠) سوره المؤمن مكيه و هي خمس و ثمانون آيه (٨٥)

٣١٦ [سوره غافر (٤٠): الآيات ١ الى ٦]

٣١٦ اشاره

٣١٧ (بيان)

٣٢٢ [سوره غافر (٤٠): الآيات ٧ الى ١٢]

٣٢٢ اشاره

٣٢٣ (بيان)

٣٣٠ [سوره غافر (٤٠): الآيات ١٣ الى ٢٠]

٣٣٠ اشاره

٣٣١ (بيان)

- ٣٣٦ (بحث روائي) (سوره غافر (٤٠): الآيات ٢١ الى ٥٤) [٥٤]
- ٣٣٨ اشاره
- ٣٣٨ اشاره
- ٣٤١ (بيان)
- ٣٥٣ (بحث روائي)
- ٣٥٥ [سوره غافر (٤٠): الآيات ٥٥ الى ٦٠] [٦٠]
- ٣٥٥ اشاره
- ٣٥٥ (بيان)
- ٣٥٨ (بحث روائي)
- ٣٥٩ [سوره غافر (٤٠): الآيات ٦١ الى ٦٨] [٦٨]
- ٣٥٩ اشاره
- ٣٦٠ (بيان)
- ٣٦٣ (بحث روائي)
- ٣٦٤ [سوره غافر (٤٠): الآيات ٦٩ الى ٧٨] [٧٨]
- ٣٦٤ اشاره
- ٣٦٤ (بيان)
- ٣٦٩ [سوره غافر (٤٠): الآيات ٧٩ الى ٨٥] [٨٥]
- ٣٦٩ اشاره
- ٣٧٠ (بيان)
- ٣٧٢ (٤١) (سوره حم السجده مكيه و هي أربع و خمسون آيه) (٥٤) [٥٤]
- ٣٧٢ [سوره فصلت (٤١): الآيات ١ الى ١٢] [١٢]
- ٣٧٢ اشاره
- ٣٧٣ (بيان)
- ٣٨٤ (كلام فيه تتميم) [في معنى السماء.] [١٢]
- ٣٨٥ (بحث روائي)
- ٣٨٨ [سوره فصلت (٤١): الآيات ١٣ الى ٢٥] [٢٥]

- ٣٨٨ اشارة
- ٣٩١ (بيان)
- ٣٩٧ (بحث إجمالى قرآنى [فى سرايه العلم].)
- ٣٩٨ (بحث إجمالى فلسفى) [فى سرايه العلم].
- ٣٩٨ [(بيان)]
- ٤٠٢ (بحث روائى)
- ٤٠٢ [سوره فصلت (٤١): الآيات ٢٦ الى ٣٩]
- ٤٠٢ اشارة
- ٤٠٥ (بيان)
- ٤١١ (بحث روائى)
- ٤١٢ [سوره فصلت (٤١): الآيات ٤٠ الى ٥٤]
- ٤١٢ اشارة
- ٤١٣ (بيان)
- ٤٢٢ (بحث روائى)
- ٤٢٤ 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

(٣٥) سورة فاطر مكيه و هي خمس و أربعون آيه (٤٥)

[سورة فاطر (٣٥): آيه ١]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

(بيان)

غرض السوره بيان الأصول الثلاثة: وحدانيته تعالى في ربوبيته و رساله الرسول و المعاد إليه و تقرير الحجه لذلك و قد توسل لذلك بعد جمل من نعمه العظيمة السماويه و الأرضيه و الإشاره إلى تدييره المتقن لأمر العالم عامه و الإنسان خاصه.

و قد قدم على هذا التفصيل الإشاره الإجماليه إلى انحصار فتح الرحمه و إمساكها و هو إفاضه النعمه و الكف عنها فيه تعالى بقوله: «مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا» الآية.

و قدم على ذلك الإشاره إلى وسائط هذه الرحمه المفتوحه و النعم الموهوبه و هم الملائكه المتوسطون بينه تعالى و بين خلقه في حمل أنواع النعم من عنده تعالى و إيصالها إلى خلقه فافتتح السوره بذكرهم.

ص: ٥

و السوره مكيه كما يدل عليه سياق آياتها، وقد استثنى بعضهم آيتين و هما قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ» الآية و قوله: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا» الآية و هو غير ظاهر من سياق الآيتين.

قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» الفطر - على ما ذكره الراغب - هو الشق طولاً فإطلاق الفاطر عليه تعالى بعنايه استعاريه كأنه شق العدم فأخرج من بطنها السماوات و الأرض فمحصل معناه أنه موجد السماوات و الأرض إيجادا ابتدائيا من غير مثال سابق، فيقرب معناه من معنى البديع و المبدع و الفرق بين الإبداع و الفطر أن العنايه فى الإبداع متعلقه بنفى المثال السابق و فى الفطر بطرد العدم و إيجاد الشيء من رأس لا كالصانع الذى يؤلف مواد مختلفه فيظهر به صوره جديده لم تكن.

و المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم المشهود فيشملهما و ما فيهما من مخلوق فيكون من قبيل إطلاق معظم الأجزاء و إرادته الكل مجازاً، أو المراد نفس السماوات و الأرض اعتناء بشأنهما لكبر خلقتهما و عجيب أمرهما كما قال: «لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ»: المؤمن - ٥٧.

و كيف كان فقوله: «فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» من أسمائه تعالى أجرى صفه لله و المراد بالوصف الاستمرار دون الماضى فقط لأن الإيجاد مستمر و فيض الوجود غير منقطع و لو انقطع لانعدمت الأشياء.

و الإتيان بالوصف بعد الوصف للإشعار بأسباب انحصار الحمد فيه تعالى كأنه قيل: الحمد لله على ما أوجد السماوات و الأرض و على ما جعل الملائكه رسلاً أولى أجنحه فهو تعالى محمود ما أتى فيما أتى إلا الجميل.

قوله تعالى: «جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» الملائكه جمع ملك بفتح اللام و هم موجودات خلقهم الله و جعلهم وسائط بينه و بين العالم المشهود و كلهم بأمور العالم التكويني و التشريعيه عباد مكرمون لا يعصون الله فيما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون.

فقوله تعالى: «جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا» يشعر بل يدل على كون جميع الملائكه - و الملائكه جمع محلى باللام مفيد للعموم - رسلاً وسائط بينه و بين خلقه فى إجراء

ولا- موجب لتخصيص الرسل في الآيه بالملائكه النازلين على الأنبياء(ع) وقد أطلق القرآن الرسل على غيرهم من الملائكه كقوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا» الأنعام: -٦١، وقوله: «إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ»: يونس: -٢١، وقوله: «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»: العنكبوت: -٣١.

والأجنحه جمع جناح و هو من الطائر بمنزله اليد من الإنسان يتوسل به إلى الصعود إلى الجو و النزول منه و الانتقال من مكان إلى مكان بالطيران.

فوجود الملك مجهز بما يفعل به نظير ما يفعله الطائر بجناحه فينتقل به من السماء إلى الأرض بأمر الله و يعرج به منها إليها و من أى موضع إلى أى موضع، و قد سماه القرآن جناحا و لا يستوجب ذلك إلا ترتب الغايه المطلوبه من الجناح عليه و أما كونه من سنخ جناح غالب الطير ذا ريش و زغب فلا يستوجه مجرد إطلاق اللفظ كما لم يستوجه في نظائره كألفاظ العرش و الكرسي و اللوح و القلم و غيرها.

و قوله: «أُولَىٰ أَجْنَحِهِ مَثْنَىٰ وَ ثَلَاثٌ وَ رُبَاعٌ» صفة للملائكه، و مثنى و ثلاث و رباع ألفاظ داله على تكرر العدد أى اثنين اثنين و ثلاثه ثلاثه و أربعة أربعة كأنه قيل: جعل الملائكه بعضهم ذا جناحين و بعضهم ذا ثلاثه أجنحه و بعضهم ذا أربعة أجنحه.

و قوله: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ» لا يخلو من إشعار بحسب السياق بأن منهم من يزيد أجنحته على أربعة.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تعليل لجميع ما تقدمه أو الجملة الأخيره و الأول أظهر.

(بحث روائى)

فى البحار، عن الإختصاص بإسناده عن المعلى بن محمد رفعه إلى أبى عبد الله(ع) قال: إن الله عز و جل خلق الملائكه من نور، الخبر.

و فى تفسير القمى، قال الصادق(ع): خلق الله الملائكة مختلفه و قد أتى رسول الله ص جبرئيل -و له ستمائه جناح على ساقه الدر- مثل القطر على البقل-قد ملأ ما بين السماء و الأرض-و قال إذا أمر الله عز و جل -ميكائيل بالهبوط إلى الدنيا-صارت رجله فى السماء السابعة-و الأخرى فى الأرض السابعة،و إن لله ملائكة أنصافهم من برد و أنصافهم من نار-يقولون:يا مؤلفا بين البرد و النار-ثبت قلوبنا على طاعتك-.

و قال:إن لله ملكا بعد ما بين شحمه أذنه إلى عينه-مسيره خمسمائه عام بخفقان الطير-.

و قال:إن الملائكة لا- يأكلون و لا يشربون و لا ينكحون-و إنما يعيشون بنسيم العرش،و إن لله عز و جل ملائكة ركعا إلى يوم القيامة-و إن لله عز و جل ملائكة سجدا إلى يوم القيامة-.

ثم قال أبو عبد الله(ع):قال رسول الله ص:ما من شىء مما خلق الله عز و جل أكثر من الملائكة-و إنه ليهبط فى كل يوم أو فى كل ليلة-سبعون ألف ملك، فيأتون البيت الحرام فيطوفون به-ثم يأتون رسول الله ص-ثم يأتون أمير المؤمنين(ع) فيسلمون-ثم يأتون الحسين(ع)فيقيمون عنده-فإذا كان عند السحر وضع لهم معراج إلى السماء-ثم لا يعودون أبدا-.

و قال أبو جعفر(ع):إن الله عز و جل خلق إسرافيل و جبرائيل و ميكائيل -من تسيحه واحده،و جعل لهم السمع و البصر و جوده العقل و سرعه الفهم-.

و قال أمير المؤمنين(ع)فى خلقه الملائكة:و ملائكة خلقتهم و أسكنتهم سماواتك-فليس فيهم فتره،و لا عندهم غفله،و لا فيهم معصيه،هم أعلم خلقك بكك و أخوف خلقك منك،و أقرب خلقك منك،و أعلمهم بطاعتك،لا يغشاهم نوم العيون و لا سهو العقول،و لا- فتره الأبدان-لم يسكنوا الأصلاب،و لم تضمهم الأرحام،و لم تخلقهم من ماء مهين أنشأتهم إنشاء-فأسكنتهم سماواتك و أكرمتهم بجوارك،و ائتمنتهم على وحيك،و جنبتهم الآفات،و وقيتهم البليات،و طهرتهم من الذنوب،و لو لا قوتك لم يقووا،و لو لا تثيتك لم يثبتوا،و لو لا رحمتك لم يطيعوا،و لو لا أنت لم يكونوا-.

أما إنهم على مكانتهم منك و طاعتهم إياك -و منزلتهم عندك و قلبه غفلتهم عن أمرك- لو عاينوا ما خفى عنهم منك لا-احتقروا أعمالهم، و لآزرروا على أنفسهم، و لعلموا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك- سبحانه خالقا و معبودا- ما أحسن بلاءك عند خلقك.

و فى البحار، عن الدر المنثور، عن أبى العلاء بن سعد: أن رسول الله ص قال يوما لجلسائه: أظت السماء و حق لها أن تنظ-ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راعع أو ساجد. ثم قرأ «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

و عن الخصال، بإسناده عن محمد بن طلحه يرفعه إلى النبى ص قال: الملائكة على ثلاثه أجزاء فجزء لهم جناحان-و جزء لهم ثلاثه أجنحه و جزء لهم أربعة أجنحه:.

أقول: و رواه فى الكافى، بإسناده عن عبد الله بن طلحه مثله

، و لعل المراد به وصف أغلب الملائكة حتى لا يعارض سياق الآيه و الروايات الأخر.

و عن التوحيد، بإسناده عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) قال: ليس أحد من الناس إلا و معه ملائكة حفظه-يحفظونه من أن يتردى فى بئر-أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء-فإذا حان أجله خلوا بينه و بين ما يصيبه -الخبر.

و عن البصائر، عن السيارى عن عبد الله بن أبى عبد الله الفارسى و غيره رفعوه إلى أبى عبد الله (ع) قال: إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول-جعلهم الله خلف العرش-لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. ثم قال: إن موسى (ع) لما أن سأل ربه ما سأل-أمر واحدا من الكروبيين-فتجلى للجبل فجعله دكا.

و عن الصحيفه السجديه ، و كان من دعائه على حمله العرش و كل ملك مقرب: اللهم و حمله عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك، و لا يسأمون من تقديسك، و لا يستحسرون عن عبادتك، و لا يؤثرون التقصير على الجد فى أمرك، و لا يغفلون عن الوله إليك، و إسرافيل صاحب الصور الشاخص-الذى ينتظر منك الإذن و حلول الأمر-فينبه بالنفخه صرعى رهائن القبور، و ميكائيل ذو الجاه عندك و المكان الرفيع من طاعتك-و جبريل الأمين على وحيك-المطاع فى سماواتك المكين لديك المقرب عندك، و الروح الذى هو على ملائكة الحجب -و الروح الذى هو من أمرك-.

اللهم فصل عليهم و على الملائكه الذين من دونهم-من سكان سماواتك و أهل الأمانه على رسالاتك،و الذين لا يدخلهم سأمه من دءوب-و لا إعياء من لغوب و لا فتور- و لا تشغلهم عن تسيحك الشهوات-و لا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات،الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك،النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك- المستهترون بذكر آلائك-و المتواضعون دون عظمتك و جلال كبريائك،و الذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم-تزفر على أهل معصيتك-سبحانك ما عبدناك حق عبادتك-.

فصل عليهم و على الروحانيين من ملائكتك-و أهل الزلفه عندك-و حمال الغيب إلى رسلك و المؤتمنين على وحيك-و قبائل الملائكه الذين اختصاصتهم لنفسك-و أغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك-و أسكتتهم بطون أطباق سماواتك،و الذين هم على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك-.

و خزان المطر و زواجر السحاب-و الذى بصوت زجره يسمع زجل الرعود، و إذا سبحت به حفيفه السحاب التمعت صواعق البروق،و مشيعى الثلج و البرد- و الهابطين مع قطر المطر إذا نزل،و القوام على خزائن الرياح،و الموكلين بالجبال فلا- تزول،و الذين عرفتهم مثاقيل المياه-و كيل ما يحويه لواعج الأمطار و عوالجها-و رسلك من الملائكه إلى أهل الأرض-بمكروه ما ينزل من البلاء و محبوب الرخاء-.

و السفره الكرام البرره و الحفظه الكرام الكاتيين،و ملك الموت و أعوانه، و منكر و نكير،و مبشر و بشير،و رؤمان فتان القبور،و الطائفين بالبيت المعمور، و مالك و الخزنه،و رضوان و سدنه الجنان،و الذين لا- يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون،و الذين يقولون:سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبى الدار،و الزبانيه الذين إذا قيل لهم:«خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه»ابتدروه سراعا و لم ينظروه،و من ألهمنا ذكره و لم نعلم مكانه منه و بأى أمر و كلمته،و سكان الهواء و الأرض و الماء، و من منهم على الخلق-.

فصل عليهم يوم تأتي كل نفس معها سائق و شهيد-و صل عليهم صلاه تزيدهم كرامه على كرامتهم-و طهاره على طهارتهم. الدعاء.

و فى البحار،عن الدر المنثور،عن ابن شهاب: أن رسول الله ص سأل جبرئيل

أن يتراءى له في صورته-فقال جبرئيل: إنك لن تطيق ذلك.قال:إني أحب ذلك- فخرج رسول الله ص إلى المصلى في ليله مقمره-فأتاه جبرئيل في صورته-فغشى على رسول الله ص حين رآه-ثم أفاق و جبرئيل مسنده-و واضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه-فقال رسول الله ص: ما كنت أرى أن شيئاً ممن يخلق هكذا- فقال جبرئيل: فكيف لو رأيت إسرائيل-إن له لاثني عشر جناحاً-جناح في المشرق و جناح في المغرب-و إن العرش على كاهله،و إنه ليتضأل الأحيان لعظمه الله حتى يصير مثل الوضع (1)حتى ما يحمل عرشه إلا عظمه.

و في الصافي،عن التوحيد،بإسناده عن أمير المؤمنين(ع) في حديث قال: و قوله في آخر الآيات: «مَا زَاغَ الْبَصِيرُ وَمَا طَغَى- لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى» رأى جبرئيل في صورته مرتين هذه المره و مره أخرى-و ذلك أن خلق جبرئيل عظيم-فهو من الروحانيين-الذين لا يدرك خلقهم و صفتهم إلا الله.

و عن الخصال،بإسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله(ع)قال:قال رسول الله ص: إن جبرئيل أتاني فقال:إنا معشر الملائكه لا ندخل بيتا فيه كلب-و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه.

أقول:و هناك روايات أخرى في صفه الملائكه فوق حد الإحصاء و ارده في باب المعاد و معراج النبي ص و أبواب متفرقه أخرى،و فيما أوردناه أنموذج كاف في ذلك.

و في العيون،في باب ما جاء عن الرضا(ع)من الأخبار المجموعه بإسناده عنه(ع)قال:قال رسول الله ص: حسنوا القرآن بأصواتكم-فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا،و قرأ «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ».

و في التوحيد،بإسناده عن زراره عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله(ع)قال:

سمعتة يقول: إن القضاء و القدر خلقان من خلق الله-يزيد في الخلق ما يشاء.

و في المجمع،:في قوله تعالى: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ» روى أبو هريره عن النبي

ص: ١١

ص قال: هو الوجه الحسن و الصوت الحسن و الشعر الحسن.

أقول: و الروايات الثلاث الأخيره من قبيل الجرى و الانطباق.

(كلام في الملائكة)

تكرر ذكر الملائكة في القرآن الكريم و لم يذكر منهم بالتسميه إلا- جبريل و ميكال و ما عداهما مذكور بالوصف كملك الموت و الكرام الكاتبين و السفرة الكرام البرره و الرقيب و العتيد و غير ذلك.

و الذى ذكره الله سبحانه في كلامه- و تشايحه الأحاديث السابقه- من صفاتهم و أعمالهم هو أولا: أنهم موجودات مكرمون هم و سائط بينه تعالى و بين العالم المشهود فما من حادثه أو واقعه صغيره أو كبيره إلا و للملائكة فيها شأن و عليها ملك موكل أو ملائكة موكلون بحسب ما فيها من الجهه أو الجهات و ليس لهم فى ذلك شأن إلا إجراء الأمر الإلهى فى معجراه أو تقريره فى مستقره كما قال تعالى لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون: الأنبياء:- ٢٧.

و ثانيا: أنهم لا- يعصون الله فيما أمرهم به فليست لهم نفسه مستقله ذات إرادته مستقله تريد شيئا غير ما أراد الله سبحانه فلا يستقلون بعمل و لا- يغيرون أمرا حملهم الله إياه بتحريف أو زياده أو نقصان قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون: التحريم:- ٦.

و ثالثا: أن الملائكة على كثرتهم على مراتب مختلفه علوا و دنوا فبعضهم فوق بعض و بعضهم دون بعض فمنهم أمر مطاع و منهم مأمور مطيع لأمره، و الأمر منهم أمر بأمر الله حامل له إلى المأمور و المأمور مأمور بأمر الله مطيع له، فليس لهم من أنفسهم شىء البتة قال تعالى: (وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ: الصافات:- ١٦٤ و قال: (مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ: التكوير:- ٢١، و قال: (قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ: سبأ:- ٢٣.

و رابعا: أنهم غير مغلوبين لأنهم إنما يعملون بأمر الله و إرادته (وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ: فاطر:- ٤٤، و قد قال الله: (وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَى

أمره: يوسف: -٢١، وقال: «إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعَامِرِهِ: الطلاق: -٣.

و من هنا يظهر أن الملائكة موجودات منزهه في وجودهم عن الماده الجسمانيه التي هي في معرض الزوال و الفساد و التغيير و من شأنها الاستكمال التدريجي الذي تتوجه به إلى غايتها، و ربما صادفت الموانع و الآفات فحرمت الغايه و بطلت دون البلوغ إليها.

و من هنا يظهر أن ما ورد في الروايات من صور الملائكة و أشكالهم و هيئاتهم الجسمانيه كما تقدم نبذه منها في البحث الروائي السابق إنما هو بيان تمثلاتهم و ظهوراتهم للواصفين من الأنبياء و الأئمه (ع)، و ليس من التصور و التشكل في شىء ففرق بين التمثل و التشكل فتمثل الملك إنسانا هو ظهوره لمن يشاهده في صورته الإنسان فهو في ظرف المشاهده و الإدراك ذو صورته الإنسان و شكله و في نفسه و الخارج من ظرف الإدراك ملك ذو صورته ملكيه و هذا بخلاف التشكل و التصور فإنه لو تشكل بشكل الإنسان و تصور بصورته صار إنسانا في نفسه من غير فرق بين ظرف الإدراك و الخارج عنه فهو إنسان في العين و الذهن معا؟ و قد تقدم كلام في معنى التمثل في تفسير سوره مريم.

و لقد صدق الله سبحانه ما تقدم من معنى التمثل في قوله في قصه المسيح و مريم :

«فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا:» مريم: -١٧ و قد تقدم تفسيره.

و أما ما شاع في الألسن أن الملك جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفه إلا- الكلب و الخنزير، و الجن جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفه حتى الكلب و الخنزير فمما لا- دليل عليه من عقل و لا نقل من كتاب أو سنه معتبره، و أما ما ادعاه بعضهم من إجماع المسلمين على ذلك فمضافا إلى منعه لا دليل على حجتيه في أمثال هذه المسائل الاعتقديه.

[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٢ الى ٨]

اشاره

مَا يَفْتِيحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٣) وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨)

لما أشار إلى الملائكة و هم وسائط فى وصول النعم إلى الخليقه أشار إلى نفس النعم إشاره كلييه فذكر أن عامه النعم من الله سبحانه لا غير فهو الرازق لا يشاركه فيه أحد، ثم احتج بالرازقيه على الربوبيه ثم على المعاد و أن وعده تعالى بالبعث و عذاب الكافرين و مغفره المؤمنين الصالحين حق، و فى الآيات تسليه للنبي ص.

قوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» إلخ المعنى أن ما يؤتیه الله الناس من النعمه و هو الرزق فلا مانع عنه

و ما يمنع فلا مؤتى له فكان مقتضى الظاهر أن يقال: ما يرسل الله للناس إلخ. كما عبر في الجملة الثانية بالإرسال لكنه عدل عن الإرسال إلى الفتح لما وقع مكررا في كلامه أن لرحمته خزائن كقوله: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ:» ص: ٩- و قوله :

«قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ:» الإسراء: ١٠٠ و التعبير بالفتح أنسب من الإرسال في الخزائن ففيه إشارة إلى أن الرحمة التي يؤتاها الناس مخزونه في خزائن محيطه بالناس لا يتوقف نيلهم منها إلا إلى فتحها من غير مئونه زائده.

و قد عبر عن الرزق الذي هو النعمة بالرحمة للدلالة على أن إفاضته تعالى لهذه النعم ناشئه من مجرد الرحمة من غير توقع لنفع يعود إليه أو كمال يستكمل به.

و قوله: «وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ» أى و ما يمنع من الرحمة فلا مرسل له من دونه، و فى التعبير بقوله: «مِنْ بَعْدِهِ» إشارة إلى أنه تعالى أول فى المنع كما أنه أول فى الإعطاء.

و قوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» تقرير للحكم المذكور فى الآيه الكريمة بالاسمين الكريمين فهو تعالى لكونه عزيزا لا- يغلب إذا أعطى فليس لمانع أن يمنع عنه و إذا منع فليس لمعط أن يعطيه، و هو تعالى حكيم إذا أعطى أعطى عن حكمه و مصلحه و إذا منع عن حكمه و مصلحه و بالجملة لا معطى إلا الله و لا مانع إلا هو، و منعه و إعطائه عن حكمه.

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هِيَ مِنْ خَلْقِ غَيْرِ اللَّهِ يُوزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» إلخ. لما قرر فى الآيه السابقة أن الإعطاء و المنع لله سبحانه لا يشاركه فى ذلك أحد احتج فى هذه الآيه بذلك على توحده فى الربوبية.

و تقرير الحجة أن الإله إنما يكون إلها معبودا لربوبيته و هى ملكه تدبير أمر الناس و غيرهم، و الذى يملك تدبير الأمر بهذه النعم التى يتقلب فيها الناس و غيرهم و يرتزقون بها هو الله سبحانه دون غيره من الآلهة التى اتخذوها لأنه سبحانه هو الذى خلقها دونهم و الخلق لا- ينفك عن التدبير و لا يفارقه فهو سبحانه إلهكم لا إله إلا هو لأنه ربكم الذى يدبر أمركم بهذه النعم التى تتقلبون فيها و إنما كان ربا مدبرا بهذه النعم لأنه

خالقها و خالق النظام الذى يجرى عليها.

و بذلك يظهر أن المراد بالناس المخاطبين الوثنيون و غيرهم ممن اتخذ الله شريكا.

و قوله: «أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» المراد بالذكر ما يقابل النسيان دون الذى الذكر اللفظى.

و قوله: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» الرزق هو ما يمد به البقاء و مبدؤه السماء بواسطة الأشعه و الأمطار و غيرهما و الأرض بواسطة النبات و الحيوان و غيرهما.

و بذلك يظهر أيضا أن فى الآيه إجازا لطيفا فقد بدلت الرحمه فى الآيه السابقه نعمه فى هذه الآيه أولا ثم النعمه رزقا ثانيا و كان مقتضى سياق الآيتين أن يقال: هل من رازق أو هل من منعم أو هل من راحم لكن بدل ذلك من قوله: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ» ليكون إشاره إلى برهان ثان ينقطع به الخصام، فإنهم يرون تدبير العالم لآلهتهم بإذن الله فلو قيل: هل من رازق أو منعم غير الله لم ينقطع الخصام و أمكن أن يقولوا نعم آلهتنا بتفويض التدبير من الله إليهم لكن لما قيل: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ» أشير بالوصف إلى أن الرازق و المدبر هو خالق الرزق لا- غير فانقطع الخصام و لم يمكنهم إلا- أن يجيبوا بنفى خالق غير الله يرزقهم من السماء و الأرض.

و قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اعتراض بالتوحيد يفيد التعظيم نظير قوله: «وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ».

أى لا معبود بالحق إلا هو لأن المستحق للعباده هو الذى ينعم عليكم و يرزقكم و ليس إلا الله.

و قوله: «فَأَنى تُؤَفِّكُونَ» توبيخ متفرع على ما سبغ من البرهان أى فإذا كان الأمر هكذا و أنتم تقررون بذلك فإلى متى تصرفون عن الحق إلى الباطل و من التوحيد إلى الإشراك.

و فى إعراب الآيه أعنى قوله: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» إلخ. بين القوم مشاجرات طويله و الذى يناسب ما تقدم من تقرير البرهان أن «مِنْ» زائده للتعميم، و قوله:

« غَيْرِ اللَّهِ » صفة لخالق تابع لمحلّه، و كذا قوله: « يَرْزُقُكُمْ » إلخ. و « مِنْ خَالِقٍ » مبتدأ محذوف الخبر و هو موجود، و قوله: « لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » اعتراض، و قوله: « فَأَنْتَى تُؤَفِّكُونَ » تفريع على ما تقدمه.

قوله تعالى: « وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » تسليه للنبي ص أى و إن يكذبوك بعد استماع هذه البراهين الساطعه فلا تحزن فليس ذلك ببدع فقد كذبت رسل من قبلك كذبتهم أممهم و أقوامهم و إلى الله ترجع عامه الأمور فيجازيهم بما يستحقونه بتكذيبهم الحق بعد ظهوره فليسوا بمعجزين بتكذيبهم.

و من هنا يظهر أن قوله: « فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ » من قبيل وضع السبب موضع المسبب و أن قوله: « وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ » معطوف على قوله: « فَقَدْ كَذَّبَتْ » إلخ.

قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ » خطاب عام للناس يذكرهم بالمعاد كما كان الخطاب العام السابق يذكرهم بتوحده تعالى فى الربوبية و الألوهية.

فقوله: « إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ » أى وعده أنه يبعثكم فيجازى كل عامل بعمله إن خيرا و إن شرا « حَقٌّ » أى ثابت واقع، و قد صرح بهذا الوعد فى قوله الآتى: « الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ».

و قوله: « فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » النهى و إن كان متوجها إلى الحياه الدنيا صوره لكنه فى الحقيقه متوجه إليهم، و المعنى إذا كان وعد الله حقا فلا تغتروا بالحياه الدنيا بالاشتغال بزيتها و التلهى بما ينسيكم يوم الحساب من ملاذها و ملاهيها و الاستغراق فى طلبها و الإعراض عن الحق.

و قوله: « وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ » الغرور بفتح الغين صيغه مبالغه من الغرور بالضم و هو الذى يبالغ فى الغرور و من عادته ذلك، و الظاهر - كما قيل - إن المراد به الشيطان و يؤيده التعليل الواقع فى الآيه التالیه: « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ » إلخ.

و معنى غروره بالله توجيهه أنظارهم إلى مظاهر حلمه و عفوه تعالى تاره و مظاهر

ابتلائه واستدراجه و كيدہ أخرى فيرون أن الاشتغال بالدنيا و نسيان الآخرة و الإعراض عن الحق و الحقيقة لا يستعقب عقوبه و لا يستتبع مؤاخذه، و أن أبناء الدنيا كلما أمعنوا في طلبهم و توغلوا في غفلتهم و استغرقوا في المعاصي و الذنوب زادوا في عيشتهم طيبا و في حياتهم راحة و بين الناس جاها و عزه فيلقى الشيطان عند ذلك في قلوبهم أن لا- كرامه إلا- في التقدم في الحياه الدنيا، و لا خير عما وراءها و ليس ما تتضمنه الدعوه الحقه من الوعد و الوعيد و تخبر به النبوه من البعث و الحساب و الجنة و النار إلا خرافه.

فالمراد بغرور الشيطان الإنسان بالله اغترار الإنسان بما يعامل به الله الإنسان على غفلته و ظلمه.

و ربما قيل: إن المراد بالغرور الدنيا الغاره للإنسان و أن قوله: «و لا يَغْرُنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» تأكيد لقوله: «فَلَا تَغْرُنْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا» بتكراره معنى.

قوله تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» إلخ. تعليل للنهي المتقدم في قوله: «و لا يَغْرُنْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ» و المراد بعداوه الشيطان أنه لا- شأن له إلا إغواء الإنسان و تحريره سعادته الحياه و حسن العاقبه، و المراد باتخاذ الشيطان عدوا التجنب من اتباع دعوته إلى الباطل و عدم طاعته فيما يشير إليه في وساوسه و تسويلاته و لذلك علل عداوته بقوله: «إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ».

فقوله؟ «إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ» في مقام تعليل ما تقدمه و الحزب هو العده من الناس يجمعهم غرض واحد، و اللام في «لِيَكُونُوا» للتعليل فكونهم من أصحاب السعير عله غائيه لدعوته، و السعير النار المسعره و هو من أسماء جهنم في القرآن.

قوله تعالى: «الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» هذا هو الوعد الحق الذي ذكره الله سبحانه، و تنكير العذاب للدلاله على التفخيم على أن لهم دركات و مراتب مختلفه من العذاب باختلاف كفرهم و فسوقهم فالإبهام أنسب و يجرى نظير الوجهين في قوله: «مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ».

قوله تعالى: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسِينًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» تقرير و بيان للتقسيم الذي تتضمنه الآيه السابقه أعنى تقسيم الناس إلى كافر

له عذاب شديد و مؤمن عامل بالصالحات له مغفره و أجر كبير و المراد أنهما لا يستويان فلا تستوى عاقبه أمرهما.

فقوله: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسِينًا» مبتدأ خبره محذوف أى كمن ليس كذلك، و الفاء لتفريع الجمله على معنى الآيه السابقه، و الاستفهام للإنكار، و المراد بمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الكافر و يشير به إلى أنه منكوس فهمه مغلوب على عقله يرى عمله على غير ما هو عليه و المعنى أنه لا يستوى من زين له عمله السيئ فرآه حسنا و الذى ليس كذلك بل يرى السيئ سيئا.

و قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» تعليل للإنكار السابق فى قوله: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسِينًا» أى الكافر الذى شأنه ذلك و المؤمن الذى بخلافه لا يستويان لأن الله يضل أحدهما بمشيئته و هو الكافر الذى يرى السيئه حسنه و يهدى الآخر بمشيئته و هو المؤمن الذى يعمل الصالحات و يرى السيئه سيئه.

و هذا الإضلال إضلال على سبيل المجازاه و ليس إضلالا ابتدائيا فلا ضير فى انتسابه إلى الله سبحانه.

و بالجمله اختلاف الكافر و المؤمن فى عاقبتهمما بحسب الوعد الإلهى بالعذاب و الرحمه لاختلافهمما بالإضلال و الهدايه الإلهيين و اختلافهمما بالإضلال و الهدايه باختلافهمما فى رؤيه السيئه حسنه و عدمها.

و قوله: «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسِرَاتٍ» الحسرات جمع حسره و هى الغم لما فأت و الندم عليه، و هى منصوبه لأنه مفعول لأجله و المراد بذهاب النفس عليهم هلاكها فيهم لأجل الحسرات الناشئه من عدم إيمانهم.

و الجمله متفرعه على الفرق السابق أى إذا كانت الطائفتان مختلفتين بالإضلال و الهدايه من جانب الله فلا تهلكك نفسك حسرات عليهم إذ كذبوك و كفروا بك فإن الله هو الذى يضلهم جزاء لكفرهم و رؤيتهم السيئه حسنه و هو عليم بما يصنعون فلا يختلط عليه الأمر و لا يفعل بهم إلا الحق و لا يجازيهم إلا بالحق.

و من هنا يظهر أن قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» فى موضع التعليل لقوله:

« فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسِرَاتٍ » فلا ينبغي للرسول (ص) أن يهلك نفسه عليهم حسرات حيث ضلوا و حقت عليهم كلمه العذاب فإن الله هو الذى يضلهم لصنعهم و هو عليم بما يصنعون.

[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٩ الى ١٤]

اشاره

وَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِسَ حَابًا فَسُقْتَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصِيرُ الْعَلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرٌ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ (١٠) وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُثْقَالٍ وَ لَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١) وَ مَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيهً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لَا يُبْنِيكَ مِثْلُ خَيْرٍ (١٤)

احتجاجات على وحدانيته تعالى فى ألوهيته بعد جملة من النعم السماويه والأرضيه التى يتنعم بها الإنسان و لا خالق لها و لا مدبر لأمرها إلا الله سبحانه، و فيها بعض الإشاره إلى البعث.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ» إلخ.

العنايه فى المقام بتحقيق وقوع الأمطار و إنبات النبات بها، و لذلك قال: «اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ» و هذا بخلاف ما فى سوره الروم من قوله: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا»: الروم: -٤٨.

و قوله: «فَتَثِيرُ سَحَابًا» عطف على «أَرْسَلَ» و الضمير للرياح و الإتيان بصيغه المضارع لحكايه الحال الماضيه و الإثارة إفعال من ثار الغبار يثور ثوراناً إذا انتشر ساطعاً.

و قوله: «فَسُقْنَاَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ» أى إلى أرض لا نبات فيها «فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» و أنبتنا فيها نباتاً بعد ما لم تكن، و نسبه الإحياء إلى الأرض و إن كانت مجازيه لكن نسبته إلى النبات حقيقيه و أعمال النبات من التغذية و النمو و توليد المثل و ما يتعلق بذلك أعمال حيويه تنبعث من أصل الحياه.

و لذلك شبه البعث و إحياء الأموات بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها أى إنبات النبات بعد توقفه عن العمل و ركوده فى الشتاء فقال: «كَذَلِكَ النُّشُورُ» أى البعث فالنشور بسط الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم و إخراجهم من القبور.

و فى قوله: «فَسُقْنَاَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ» إلخ. التفات من الغيبه إلى التكلم مع الغير فهو تعالى فى قوله: «وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ» بنعت الغيبه و فى قوله: «فَسُقْنَاَهُ» إلخ. بنعت التكلم مع الغير و لعل النكته فى ذلك هى أنه لما قال: «وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ» أخذ لنفسه نعت

الغيبه و يتبعه فيه الإرسال فإن فعل الغائب غائب، ثم لما قال: «فَتَشِيرُ سَيِّحَابًا» على نحو حكاية الحال الماضية صار المخاطب كأنه يرى الفعل و يشاهد الرياح و هى تثير السحاب و تنشره فى الجو فصار كأنه يرى من يرسل الرياح لأن مشاهدته الفعل كادت أن لا تنفك عن مشاهدته الفاعل فلما ظهر تعالى بنعت الحضور غير سياق كلامه من الغيبه إلى التكلم و اختار لفظ التكلم مع الغير للدلاله على العظمه.

و قوله: «فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ» و لم يقل: فأحييناه مع كفايته و كذا قوله:

«بَعْدَ مَوْتِهَا» مع جواز الاكتفاء بما تقدمه للأخذ بصريح القول الذى لا ارتياب دونه.

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» قال الراغب فى المفردات:

العزه حاله مانعه للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أى صلبه قال تعالى:

«أَيُّتُّنُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا» انتهى.

فالصلابه هو الأصل فى معنى العزه ثم توسع فاستعمل العزيز فيمن يقهر و لا- يقهر كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا» يوسف:-
٨٨. و كذا العزه بمعنى الغلبه قال تعالى :

«وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» (ص):- ٢٣ و العزه بمعنى القله و صعوبه المنال، قال تعالى: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ» حم السجده:- ٤١ و العزه بمعنى مطلق الصعوبه قال تعالى: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ» التوبه:- ١٢٨. و العزه بمعنى الأنفه و الحميه قال تعالى بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ» -ص:- ٢ إلى غير ذلك.

ثم إن العزه بمعنى كون الشىء قاهرا غير مقهور أو غالبا غير مغلوب تختص بحقيقه معناها بالله عز و جل إذ غيره تعالى فقير في ذاته ذليل فى نفسه لا- يملك لنفسه شيئا إلا- أن يرحمه الله و يؤتیه شيئا من العزه كما فعل ذلك بالمؤمنين به قال تعالى: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» المنافقون:- ٨.

و بذلك يظهر أن قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» ليس بمسوق لبيان اختصاص العزه بالله بحيث لا ينالها غيره و أن من أرادها فقد طلب محالا و أراد ما لا يكون بل المعنى من كان يريد العزه فليطلبها منه تعالى لأن العزه له جميعا لا توجد عند غيره بالذات.

فوضع قوله: «فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» فى جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع

المسبب و هو طلبها من عنده أى اكتسابها منه بالعبودية التى لا تحصل إلا بالإيمان و العمل الصالح.

قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصِيءُ عَدُوُّ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» الكلم - كما قيل - اسم جنس جمعى يذكر و يؤنث، و قال فى المجمع: و الكلم جمع كلمه يقال؟ هذا كلم و هذه كلم فيذكر و يؤنث، و كل جمع ليس بينه و بين واحده إلا - الهاء يجوز فيه التذكير و التأنيث انتهى.

و المراد بالكلم على أى حال ما يفيد معنى تاما كلاميا و يشهد به توصيفه بالطيب فطيب الكلم هو ملاءمته لنفس سامعه و متكلمه بحيث تنبسط منه و تستلذه و تستكمل به و ذلك إنما يكون بإفادته معنى حقا فيه سعادته النفس و فلاحها.

و بذلك يظهر أن المراد به ليس مجرد اللفظ بل بما أن له معنى طيبا فالمراد به الاعتقادات الحقه التى يسعد الإنسان بالإذعان لها و بناء عمله عليها و المتيقن منها كلمه التوحيد التى يرجع إليها سائر الاعتقادات الحقه و هى المشموله لقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا - كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْيَاهَا نَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا:» إبراهيم: ٢٥ و تسميه الاعتقاد قولاً و كلمه أمر شائع بينهم.

و صعود الكلم الطيب إليه تعالى هو تقربه منه تعالى اعتلاء و هو العلى الأعلى رفيع الدرجات، و إذ كان اعتقاداً قائماً بمعتقده فتقربه منه تعالى تقرب المعتقد به منه، و قد فسروا صعود الكلم الطيب بقوله تعالى له و هو من لوازم المعنى.

ثم إن الاعتقاد و الإيمان إذا كان حق الاعتقاد صادقاً إلى نفسه صدقه العمل و لم يكذبه أى يصدر عنه العمل على طبقه فالعمل من فروع العلم و آثاره التى لا تنفك عنه، و كلما تكرر العمل زاد الاعتقاد رسوخاً و جلاءً و قوى فى تأثيره فالعمل الصالح و هو العمل الحرى بالقبول الذى طبع عليه بذل العبوديه و الإخلاص لوجهه الكريم يعين الاعتقاد الحق فى ترتب أثره عليه و هو الصعود إليه تعالى و هو المعزى إليه بالرفع فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب.

فقد تبين بما مر معنى قوله: «إِلَيْهِ يَصِيءُ عَدُوُّ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» و أن ضمير «إِلَيْهِ» لله سبحانه و المراد بالكلم الطيب الاعتقاد الحق كالتوحيد، و بصعوده

تقريبه منه تعالى، وبالعمل الصالح ما كان على طبق الاعتقاد الحق و يلائمه و أن الفاعل في « يَزْفَعُهُ » ضمير مستكن راجع إلى العمل الصالح و ضمير المفعول راجع إلى الكلم الطيب.

و لهم في الآيه أقوال أخر:

فقد قيل: إن المراد بصعود الكلم الطيب قبوله و الإثابه عليه كما تقدمت الإشارة إليه، و قيل: المراد بصعود الملائكه بما كتب من الإيمان و الطاعات إلى الله سبحانه، و قيل: المراد بصعودهم به إلى السماء فسمى الصعود إلى السماء صعودا إلى الله مجازا.

و قيل: إن فاعل « يَزْفَعُهُ » ضمير عائد إلى الكلم الطيب و ضمير المفعول للعمل الصالح و المعنى أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح أى أن العمل الصالح لا ينفع إلا إذا صدر عن التوحيد، و قيل: فاعل « يَزْفَعُهُ » ضمير مستكن راجع إليه تعالى و المعنى العمل الصالح يرفعه الله.

و جمله هذه الوجوه لا تخلو من بعد و الأسبق إلى الذهن ما قدمناه من المعنى.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرٌ أُولَئِكَ هُوَ يُبَيِّرُ » ذكروا أن « السَّيِّئَاتِ » و وصف قائم مقام موصوف محذوف و هو المكرات، و وضع اسم الإشارة موضع الضمير في « مَكْرٌ أُولَئِكَ » للدلاله على أنهم متعينون لا مختلطون بغيرهم و المعنى و الذين يمكرون المكرات السيئات لهم عذاب شديد و مكر أولئك الماكرين هو يبور و يهلك فلا يستعقب أثرا حيا فيه سعادتهم و عزتهم.

و قد بان أن المراد بالسيئات أنواع المكرات و الحيل التي يتخذها المشركون وسائل لكسب العزه، و الآيه مطلقه، و قيل: المراد المكرات التي اتخذتها قريش على رسول الله ص في دار الندوه و غيرها من إثبات أو إخراج أو قتل فرد الله كيدهم إليهم و أخرجهم إلى بدر و قتلهم و أثبتهم في القلب فجمع عليهم الإثبات و الإخراج و القتل و هذا وجه حسن لكن الآيه مطلقه.

و وجه اتصال ذيل الآيه بصدرها أعنى اتصال قوله: « إِلَيْهِ يَصِيْعُدُ » إلى آخر الآيه بقوله: « مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً » أن المشركين كانوا يعتزون بألتهتهم كما قال تعالى: « وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا: » مريم: ٨١ فدعاهم الله سبحانه و هم يطلبون العز إلى نفسه بتذكيرهم أن العزه لله جميعا و بين تعالى ذلك بأن

توحيده يصعد إليه و العمل الصالح يرفعه فيكتسب الإنسان بالتقرب منه عزه من منبع العزه و أما الذين يمكرون كل مكر سيئ لاكتساب العزه فلهم عذاب شديد و ما مكروه من المكر بائر هالك لا يصعد إلى محل و لا يكسب لهم عزا.

□ قوله تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا» الخ. يشير تعالى إلى خلق الإنسان فابتدأ خلقه من تراب و هو المبدأ البعيد الذى تنتهى إليه الخلقه ثم من نطفه و هى مبدأ قريب تتعلق به الخلقه.

و قيل المراد بخلقهم من تراب خلق أبيهم آدم من تراب فإن الشىء يضاف إلى أصله و قيل: بل المراد خلق آدم نفسه و قيل: بل المراد خلقهم خلقا إجماليا من تراب فى ضمن خلق آدم من تراب و الخلق التفصيلى هو من نطفه كما قال: ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ .

و الفرق بين الوجوه الثلاثه أن فى الأول نسبة الخلق من تراب إليهم على طريق المجاز العقلى، و فى الثانى المراد بخلقهم خلق آدم و لا- مجاز فى النسبه، و فى الثالث المراد خلق كل واحد من الأفراد من التراب حقيقه من غير مجاز إلا أنه خلق إجمالى لا تفصيلى و بهذا يفارق ما قدمناه من الوجه.

□ و يمكن تأييد القول الأول بقوله تعالى: «خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ» الرحمن:- ١٤، و الثانى بنحو قوله: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» السجده:- ٨، و الثالث بقوله: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ» الأعراف:- ١١ و لكل وجه.

□ و قوله: «ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا» أى ذكورا و إناثا، و قيل: أى قدر بينكم الزوجيه و زوج بعضكم من بعض، و هو كما ترى، و قيل: أى أصنافا و شعوبا. و هو كسابقه.

□ و قوله: «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ» من زائده لتأكيد النفى، و الباء فى «بِعِلْمِهِ» للمصاحبه و هو حال من الحمل و الوضع، و المعنى ما تحمل و لا تضع أنثى إلا و علمه يصاحب حمله و وضعه، و ذكر بعضهم أنه حال من الفاعل و أن كونه حالا من الحمل و الوضع و كذا من مفعوليهما أى المحمول و الموضوع خلاف الظاهر و هو ممنوع.

وقوله: «وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ» أى و ما يمد و يزداد فى عمر أحد فيكون معمرا و لا ينقص من عمره أى عمر أحد إلا فى كتاب.

فقوله: «وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ» من قبيل قوله: «إِنِّي أَرَانِي أَعَصِرُ خَمْرًا»: يوسف:- ٢٦ فوضع معمر موضع نائب الفاعل و هو أحد بعنايه أنه بعد تعلق التعمير به يصير معمرا و إلا فتعمير المعمر لا معنى له.

وقوله: «وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ» الضمير فى «عُمُرِهِ» راجع إلى «مُعَمَّرٍ» باعتبار موصوفه المحذوف و هو أحد و المعنى و لا ينقص من عمر أحد و إلا فنقص عمر المفروض معمرا تناقض خارق للفرض.

وقوله: «إِلَّا فِي كِتَابٍ» و هو اللوح المحفوظ الذى لا سبيل للتغيير إليه فقد كتب فيه أن فلانا يزداد فى عمره كذا لسبب كذا و فلانا ينقص من عمره كذا لسبب كذا و أما كتاب المحو و الإثبات فهو مورد التغير و سياق الآية يفيد وصف العلم الثابت و لهم فى قوله: «وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ» وجوه أخر ضعيفه لا جدوى فى التعرض لها.

وقوله: «إِنَّ ذِكْرَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» تلييل و تقرير لما فى الآية من وصف خلق الإنسان و كيفية إحداثه و إبقائه و المعنى أن هذا التدبير الدقيق المتين المهيمن على كليات الحوادث و جزئياتها المقرر كل شىء فى مقره على الله يسير لأنه الله العليم القدير المحيط بكل شىء بعلمه و قدرته فهو تعالى رب الإنسان كما أنه رب كل شىء.

قوله تعالى: «وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ» إلى آخر الآية قيل: العذب من الماء طيبه، و الفرات الماء الذى يكسر العطش أو البارد كما فى المجمع، و السائغ هو الذى يسهل انحداره فى الحلق لعذوبته و الأجاج الذى يحرق لملوحته أو المر.

وقوله: «وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسِيخْرُجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا» اللحم الطرى الغض الجديد، و المراد لحم السمك أو السمك و الطير، البحرى و الحليه المستخرجه من البحر اللؤلؤ و المرجان و الأصداف قال تعالى: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ»: الرحمن:- ٢٢.

و فى الآية تمثيل للمؤمن و الكافر بالبحر العذب و المالح يتبين به عدم تساوى المؤمن

و الكافر فى الكمال الفطرى و إن تشاركا فى غالب الخواص الإنسانى و آثارها فالمؤمن باق على فطرته الأصلية ينال بها سعاده الحياه الدائمه و الكافر منحرف فيها متلبس بما لا تستطيعه الفطره الإنسانى و سيعذب بأعماله مثل البحرىن المختلفىن عذوبه و ملوحه فهما مختلفان من حيث البقاء على فطره الماء الأصلية و هى العذوبه و الخروج عنها بالملوحه و إن اشتركا فى بعض الآثار التى ينتفع بها، فمن كل منهما تأكلون لحما طريا و هو لحم السمك و الطير المصطاد من البحر و تستخرجون حليه تلبسونها كاللؤلؤ و المرجان و الأصداف.

فظاهر الآيه أن الحليه المستخرجه مشتركه بين البحر العذب و البحر المالح لكن جمعا من المفسرىن استشكلوا ذلك بأن اللؤلؤ و المرجان إنما يستخرجان من البحر المالح دون العذب، و قد أجابوا عنه بأجوبه مختلفه.

منها أن الآيه مسوقه لبيان اشتراك البحرىن فى مطلق الفائده و إن اختص ببعضها كأنه قيل: و من كل تنتفعون و تستفيدون كما تأكلون منهما لحما طريا و تستخرجون من البحر المالح حليه تلبسونها و ترى الفلك فى مواخر.

و منها أنه شبه المؤمن و الكافر بالعذب و الأجاج ثم فضل الأجاج على الكافر بأن فى الأجاج بعض النفع و الكافر لا نفع فى وجوده فالآيه على طريقه قوله تعالى: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَفْ أَشَدُّ قَسْوَةً» ثم قال: «وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»: البقره: -٧٤.

و منها أن قوله: «وَ تَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا» من تتمه التمثيل على معنى أن البحرىن و إن اشتركا فى بعض المنافع تفاوتتا فيما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما خرج به عن صفاء فطرته و المؤمن و الكافر و إن اتفقا أحيانا فى بعض المكارم كالشجاعه و السخاوه متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على صفاء الفطره الأصلية دون الآخر.

و منها أنه لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبه و إن لم نره فالإشكال باختصاص الحليه بالماء المالح ممنوع.

و منها منع أصل الدعوى و هو كون الآيه «وَ مَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ» إلخ. تمثيلا

للمؤمن و الكافر بل هي واقعه في سياق تعداد النعم لإثبات الربوبية كقوله قبلا: « وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ » و قوله بعدا: « يُولِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ » إلخ. فالآيه مسوقه لبيان نعمه البحر و اختلافه بالعذوبه و الملوحة و ما فيهما من المنافع المشتركة و المختصه.

و يؤيد هذا الوجه أن نظير الآيه في سورة النحل واقعه في سياق الآيات العاده لنعم الله سبحانه و هو قوله: « وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ :النحل:- ١٤.

و الحق أن أصل الاستشكال في غير محله و أن البحرين يشتركان في وجود الحليه فيهما كما هو مذكور في الكتب الباحثه عن هذه الشؤون مشروح فيها (١) قوله تعالى: « وَ تَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ضمير « فيه » للبحر، و مواخر جمع ماخره من المخر بمعنى الشق عدت السفينه ماخره لشقها الماء بجؤجؤتها.

قيل: إنما أفرد ضمير الخطاب في قوله: « تَرَى » بخلاف الخطابات المتقدمه و المتأخره لأن الخطاب لكل أحد يتأتى منه الرؤيه دون المنتفعين بالبحرين فقط.

و قوله: « لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » أى مخر الفلك البحر بتسخيره لتطلبوا من عطائه و هو الرزق و رجاء أن تشكروا الله سبحانه، و قد تقدم أن الترجى الذى تفيده «لعل» فى كلامه تعالى قائم بالمقام دون المتكلم.

و قد قيل فى هذه الآيه: « وَ تَرَى الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ » و فى سورة النحل: « وَ تَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ » فاختلفت الآيتان فى تقديم « فيه » على « مَوَاحِرَ » و تأخيره منه و عطف « لِيَبْتَغُوا » و عدمه.

و لعل النكته فى ذلك أن آيه النحل مصدره بكلمه التسخير فهى مسوقه لبيان كيفيه التسخير و الأنسب لذلك تأخير « فيه » ليتعلق بمواخر و يشير إلى مخر البحر

ص: ٢٨

١ - ١) و قد ذكر وجود الحليه فى الماء العذب فى ماده صدف من دائره المعارف للبستاني و ذكر أيضا فى أمريكا Encyclopoedia و بريطانيا Encyclopoedia وجودها فيه و سميت عده من الأنهار العذبه فى أمريكا و أوربا و آسيا يستخرج منها اللؤلؤ.

فيصرح بالتسخير بخلاف ما هاهنا ثم التسخير له غايات كثيره منها ابتغاء الفضل و الأنسب لذلك عطف «لِتَبْتَغُوا» على محذوف ليدل على عدم انحصار الغايه فى ابتغاء الفضل بخلاف ما هاهنا فإن الغرض بيان أنه الرازق المدبر ليرتدع المكذبون-و قد تقدم ذكر تكذبيهم- عن تكذبيهم و يكفى فى ذلك بيان ابتغائهم الفضل غايه من غير حاجه إلى العطف.

و الله أعلم.

و قال فى روح المعانى، فى المقام: و الذى يظهر لى فى ذلك أن آيه النحل سيقى لتعداد النعم كما يؤذن بذلك سوابقها و لواحقها و تعقيب الآيات بقوله سبحانه: «وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا» فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعمه و هو مخر الفلك للماء بخلاف ما هنا فإنه إنما سيقى استطرادا أو تتمه للتمثيل كما علمت آنفا فقدم فيه «فيه» إيدانا بأنه ليس المقصود بالذات ذلك، و كان الاهتمام بما هناك اقتضى أن يقال فى تلك الآيه: «وَ لِتَبْتَغُوا» بالواو و مخالفه ما هنا لذلك اقتضت ترك الواو فى قوله: «لِتَبْتَغُوا» انتهى.

قوله تعالى: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى» إلخ. إيلاج الليل فى النهار قصر النهار بطول الليل و إيلاج النهار فى الليل قصر الليل بطول النهار، و المراد بالجملتين الإشاره إلى اختلاف الليل و النهار فى الطول و القصر المستمر فى أيام السنه بتغير الأيام و لذا عبر بقوله: «يُولِجُ» الدال على استمرار التغيير بخلاف جريان الشمس و القمر فإنه ثابت على حاله و لذا عبر فيه بقوله: «وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى» و العناية بصوريه مسامحيه.

و قوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ» بمنزله النتيجة لما تقدم أى إذا كان أمر خلقكم و تدبيركم برا و بحرا و أرضا و سماء منتسبا إليه مدبرا بتدبيره فذلكم الله ربكم الذى يملككم و يدبر أمركم.

و قوله: «لَهُ الْمُلْكُ» مستنتج مما قبله و توطئه و تمهيد لما بعده من قوله: «وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ».

و قوله: «وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» القطمير على ما قاله الراغب الأثر على رأس النواه و ذلك مثل للشىء الطفيف، و فى المجمع، القطمير لفافه النواه و قيل: الحبه فى بطن النواه انتهى و الكلام على أى حال مبالغه فى نفى أصل الملك

و المراد بالذين تدعون من دون الله آلهتهم الذين كانوا يدعونها من الأصنام و أربابها.

قوله تعالى: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ» الخ.

بيان و تقرير لما تقدم من قوله: «وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» أى تصديق كونهم لا يملكون شيئاً أنكم إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم لأن الأصنام جمادات لا شعور لها و لا حس و أرباب الأصنام كالملائكة و القديسين من البشر فى شغل شاغل من ذلك على أنهم لا يملكون سمعا من عند أنفسهم فلا يسمعون إلا بإسماعه.

و قوله: «وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ» إذ لا قدرة لهم على الاستجابة قولاً و لا فعلاً. أما الأصنام فظاهر و أما أرباب الأصنام فقدرتهم من الله سبحانه و لن يأذن الله لأحد أن يستجيب أحدا يدعوه بالربوبية قال تعالى: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا» النساء:- ١٧٢.

و قوله: «وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ» أى يردون عبادتكم إليكم و يتبرءون منكم بدلا من أن يكونوا شفعاء لكم «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا» البقره:- ١٦٦.

فالآيه فى نفي الاستجابة و كفر الشركاء يوم القيامة فى معنى قوله: «وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» الأحقاف:- ٦.

و قوله: «وَ لَا يُبْنِيكَ مِثْلَ خَبِيرٍ» أى لا يخبرك عن حقيقه الأمر مخبر مثل مخبر خبير و هو خطاب خاص بالنبي ص بعد الإعراض عن خطابهم لعدم تفقهم بالبيان الحق أو خطاب عام فى صورته الخطاب الخاص خوطب به السامع أى من كان كقوله:

«وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ» الآيه السابقه، و قوله: «وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ» X الآيه X:

الكهف:- ١٧، و قوله: «وَ تَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَ هُمْ رُقُودٌ» الكهف:- ١٨.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: «كَذَلِكَ النُّشُورُ» حدثنى أبى عن ابن أبى عمير

عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق -أمطر السماء على الأرض أربعين صباحا- فاجتمعت الأوصال ونبت اللحم.

أقول: وفي هذا المعنى عدة روايات أخر.

وفي الدر المنثور، أخرج الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال: أما ما مررت بأرض مجدبه -ثم مررت بها مخصبه تهتر خضراء؟ قال: بلى. قال: كذلك يحيى الله الموتى وكذلك النشور.

وفي تفسير القمي، في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله ص: إن لكل قول مصداقا من عمل يصدقه أو يكذبه -فإذا قال ابن آدم- وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله، وإذا قال وخالف عمله قوله -رد قوله على عمله الخبيث وهوى به في النار.

وفي التوحيد، بإسناده عن زيد بن علي عن أبيه (ع) في حديث قال: وإن لله تبارك وتعالى بقاعا في سماواته -فمن عرج به إلى بقعه منها فقد عرج به إليه. أ لا تسمع الله عز وجل يقول: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ» ويقول في قصه عيسى بن مريم (ع) «بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ» ويقول عز وجل: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ».

أقول: وعن الفقيه، مثله .

وفي نهج البلاغه: و لو لا إقرارهن (1) له بالربوبية -و إذعانهن له بالطواعيه (2) لما جعلهن موضعا لعرشه و لا مسكنا لملائكته -و لا مصعدا للكلم الطيب و العمل الصالح من خلقه.

وفي تفسير القمي، في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): في قوله تعالى: «وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ -هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ» الأجاج المر.

وفيه: " في قوله: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ -مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» قال: الجلد الرقيقه التي على ظهر النوى.

ص: ٣١

١-١) الضمير للسموات.

٢-٢) الطاعه

اشاره

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱۵) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۶) وَمَا ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (۱۷) وَلَا تَزُرُ وَازِرَهُ وَزَرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (۱۸) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (۱۹) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (۲۰) وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ (۲۱) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (۲۲) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (۲۳) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (۲۴) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (۲۵) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۲۶)

(بيان)

لما بين لهم أن الخلق و التدبير إليه تعالى فهو ربهم له الملك دون الذين يدعون من دونه فهم لا- يملكون شيئا حتى يقوموا بتدبيره،أخذ يبين ذلك بيان آخر مشوب

بالوعيد و التهديد و هو أنه تعالى غنى عنهم و هم فقراء إليه فله أن يذهبهم و يأت بخلق جديد إن شاء جزاء بما كسبوا.

ثم وجه الخطاب إلى النبي ص بما حاصله أن هذه المؤاخذه و الإهلاك لا يشمل إلا هؤلاء المكذبين دون المؤمنين الذين يؤثر فيهم إنذار النبي (ع) فبينهما فرق ظاهر و هو (ص) نذير كالنذر الماضين و حاله كحال من قبله من المنذرين و إن يكذبه فقد كذبت الأنبياء الماضين مكذبو أممهم فأخذهم الله أخذًا شديدًا و سيأخذ المكذبين من هذه الأمة.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ لا ريب أن في الآية نوع تمهيد بالنسبة إلى الآيتين التاليتين يتبين بها مضمونهما و هي مع ذلك مستقلة في مفادها.

بيان ذلك: أن السياق يشعر بأن أعمال هؤلاء المكذبين كانت تكشف عن أنهم كانوا يتوهمون أن لهم أن يستغفروا عن الله سبحانه بعباده آلهتهم و أن لله إليهم حاجه و لذلك يدعوههم إلى نفسه بالدعوه الإلهيه التي يقوم بها رسله فهناك غنى و فقر و لهم نصيب من الغنى و لله نصيب من الفقر تعالى عن ذلك.

فرد الله سبحانه زعمهم ذلك بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ فقصر الفقر فيهم و قصر الغنى فيه سبحانه فكل الفقر فيهم و كل الغنى فيه سبحانه، و إذ كان الغنى و الفقر و هما الوجدان و الفقدان متقابلين لا يرتفعان عن موضوعهما كان لازم القصر السابق قصر آخر و هو قصرهم في الفقر و قصره تعالى في الغنى فليس لهم إلا الفقر و ليس له تعالى إلا الغنى.

فالله سبحانه غنى بالذات له أن يذهبهم و يستغنى عنهم و هم فقراء بالذات ليس لهم أن يستغفروا عنه بغيره.

و الملاك في غناه تعالى عنهم و فقرهم أنه تعالى خالقهم و مدبر أمرهم و إليه الإشاره بأخذ لفظ الجلاله في بيان فقرهم و بيان غناه، و الإشاره إلى الخلق و التدبير في قوله:

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ و كذا توصيفه تعالى بالحميد و هو المحمود في فعله

الذى هو خلقه و تدبيره.

فيعود معنى الكلام إلى نحو من قولنا: يا أيها الناس أنتم بما أنكم مخلوقون مدبرون لله الفقراء إلى الله فيكم كل الفقر و الحاجة و الله بما أنه الخالق المدبر، الغنى لا غنى سواه.

و على هذا لا ضير فى قصر الفقر فى الناس سواء أريد به المكذبون خاصه أو عامه الناس مع كون غيرهم من المخلوقات فقراء إلى الله كمثلهم و ذلك أن عموم عله الحكم يعمم الحكم فكأنه قيل: أنتم معاشر الخليقه الفقراء إلى خالقكم المدبر لأمركم و هو الغنى الحميد.

و قد أجيب عن إشكال قصر الفقر فى الناس مع عمومه لغيرهم بوجه من الجواب:

منها أن فى قصر الفقر فى الناس مبالغه فى فقرهم كأنهم لكثرتهم افتقارهم و شدته احتياجهم هم الفقراء فحسب و أن افتقار سائر الخلائق بالنسبه إلى فقرهم بمنزله العدم و لذلك قال تعالى: «خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا» و لا يرد الجن لأنهم لا يحتاجون فى المطعم و الملبس و غيرهما كما يحتاج الإنسان.

و منها أن المراد الناس و غيرهم و هو على طريقه تغليب الحاضر على الغائب و أولى العلم على غيرهم.

و منها أن الوجه حمل اللام فى الناس على العهد و فى الفقراء على الجنس لأن المخاطبين فى الآيه هم الذين خوطبوا فى قوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ» الآيه أى ذلكم المعبود هو الذى وصف بصفات الجلال لا-الذين تدعون من دونه و أنتم أشد الخلائق احتياجا إليه.

و منها أن القصر إضافى بالنسبه إليه تعالى لا حقيقى.

و غير خفى عليك أن مفاد الآيه و سياقها لا يلائم شيئا من هذه الأجوبه نعم يمكن توجيه الجواب الأخير بما يرجع إلى ما قدمناه من الوجه.

و تذييل الآيه بصفه الحميد للإشاره إلى أنه غنى محمود الأفعال إن أعطى و إن منع لأنه إذا أعطى لم يعطه لبدل لغناه عن الجزاء و الشكر و كل بدل مفروض و إن منع لم يتوجه إليه لائمه إذ لا حق لأحد عليه و لا يملك منه شىء.

قوله تعالى: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» أى

إن يرد إذهابكم يذهبكم أيها الناس لأنه غنى عنكم لا يستضر بذهابكم و يأت بخلق جديد يحمدونه و يثنون عليه لا لحاجه منه إليهم بل لأنه حميد و مقتضاه أن وجود فيحمد و ليس ذلك على الله بصعب لقدرتة المطلقة لأنه الله عز اسمه.

فقد بان أن مضمون الآيه متفرع على مضمون الآيه السابقه فقوله: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ» متفرع على كونه تعالى غنيا، و قوله: «و يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» متفرع على كونه تعالى حميدا، و قد فرع مضمون الجملتين فى موضع آخر على غناه و رحمته قال تعالى :

«وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ:» الأنعام: -١٣٣.

قوله تعالى: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» إلخ. قال الراغب: الوزر -بفتحتين- الملجأ الذى يلتجأ إليه من الجبل، قال تعالى: «كَلَّا لَا وَزَرَ» و الوزر -بالكسر فالسكون- الثقل تشبيها بوزر الجبل، و يعبر به عن الإثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالى:

«لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً» الآيه كقوله: «لِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ». انتهى فالمعنى لا تحمل نفس حامله للإثم إثم نفس أخرى و لازم ذلك أن لا تؤاخذ نفس إلا بما حملت من إثم نفسها و اكتسبته من الوزر.

و الآيه كأنه دفع دخل يشعر به آخرها كأنه لما قال: إن يشأ يذهبكم و يأت بآخرين، فهددهم بالإهلاك و الإفناء، قيل: هؤلاء المكذبون أخذوا بوزرهم فما حال المؤمنين؟ أ يؤخذون بوزر غيرهم؟.

فأجيب أن لا تزر وازره وزر أخرى و لا تحمل نفس حمل غيرها الذى أثقلها و إن كانت ذات قربى.

فهؤلاء المكذبون هم المعنيون بالتهديد و لا تنفع فيهم دعوتك و إنذارك لأنهم مطبوع على قلوبهم، و إنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاه و الفريقان لا- يستويان لأن مثلهم مثل الأعمى و البصير، و الظلمات و النور، و الظل و الحرور، و الأحياء و الأموات.

فقوله: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» أى لا تحمل نفس حامله للوزر و الإثم إثم نفس أخرى حامله.

و قوله: «و إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ» أى

و إن تدع نفس مثقله أثقلها حملها من الإثم غيرها إلى ما حملته من الإثم ليحمله عنها لا يستجاب لها و لا يحمل من حملها شيء و لو كان المدعو ذا قربي للداعى كالأب و الأم و الأخ و الأخت.

و قوله: «إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ» أى هؤلاء المكذبون لا يتتبعون بالإنذار و لا تتحقق معهم حقيقة الإنذار لأنهم مطبوع على قلوبهم إنما تنذر و ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاة التى هى أفضل العبادات و أهمها و بالجمله يؤمنون بالله و يعبدونه أى الذين يخشون ربهم بالغيب و يقيمون الصلاة إثر إنذارك لا أنهم يخشون ربهم و يصلون ثم يندرون بعد ذلك حتى يلزم تحصيل الحاصل فالآيه كقوله: «إِنِّي أُرَانِي أَعَصِرُ خَمْرًا» يوسف: -٣٦.

و قوله: «وَ مَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ» بدل الخشيه و إقامه الصلاة من التزكى للإشارة إلى أن المطلوب بالدعوه و الإنذار هو التزكى و تزكيه النفس تلبسها بالخشيه من الله على الغيب و إقامه الصلاة.

و فيه تقرير و تأكيد لما تقدم من كونه تعالى غنيا حميدا فهو تعالى لا ينتفع بما يدعو إليه من التزكى بل الذى تزكى فإنما يتزكى لنفع نفسه.

و قد ختم الآيه بقوله: «وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ» للدلاله على أن تزكيه من تزكى لا تذهب سدى، فإن كلا من الفريقين صائرون إلى ربهم لا محاله و هو يحاسبهم و يجازيهم فيجازى هؤلاء المتركين أحسن الجزاء.

قوله تعالى: «وَ مَا يَشْتَوِي الْأَعْمَى وَ الْبَصِيرُ» الظاهر أنه عطف على قوله: «وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ» تعليل فى صورته التمثيل لعدم مساواه هؤلاء المتركين لأولئك المكذبين، و قيل: عطف على قوله السابق: «وَ مَا يَشْتَوِي الْبَحْرَانِ».

قوله تعالى: «وَ لَا الظُّلُمَاتُ وَ لَا النُّورُ» تكرر حروف النفى مره بعد مره فى الآيه و ما يليها لتأكيد النفى.

قوله تعالى: «وَ لَا الظُّلُّ وَ لَا الْحُرُّ» الحرور شده حر الشمس على ما قيل و قيل:

هو السموم و قيل: السموم يهب نهارا و الحرور يهب ليلا و نهارا.

قوله تعالى: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ» إلى آخر الآيه عطف على قوله:

«وَمَا يَسْتَوِي الْمَأْمُومُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ» و إنما كرر قوله: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ» على قوله: الْمَأْمُومُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ كرابعته لطول الفصل فأعيد «وَمَا يَسْتَوِي» لثلا يغيب المعنى عن ذهن السامع فهو كقوله: «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ -X إلى أن قال X- كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ» X الخ X. التوبه: -8.

و الجمل المتواليه المترتبه أعنى قوله: «وَمَا يَسْتَوِي الْمَأْمُومُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ» إلى قوله: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ» تمثيلات للمؤمن و الكافر و تبعات أعمالهما.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ» و هو المؤمن كان ميتا فأحياه الله فأسمعه لما فى نفسه من الاستعداد لذلك قال تعالى: «أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا» الأنعام: -122، و أما النبى (ع) فإنما هو وسيله و الهدى هدى الله.

و قوله: «وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ» أى الأموات و المراد بهم الكفار المطبوع على قلوبهم.

قوله تعالى: «إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ» قصر إضافى أى ليس لك إلا إنذارهم و أما هدايه من اهتدى منهم و إضلال من ضل و لم يهتد جزاء له بسبب عمله فإنما ذلك لله سبحانه.

و لم يذكر التبشير مع النذير مع كونه (ص) متلبسا بالوصفين معا لأن المقام مقام الإنذار فالمناسب هو التعرض لوصف الإنذار مع أنه مذكور فى الآيه التاليه.

قوله تعالى: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ» المفاد على ما يقتضيه السياق إنا أرسلناك بالتبشير و الإنذار و ليس ببدع مستغرب فما من أمه من الأمم إلا و قد خلا و مضى فيها نذير فذلك من سنن الله الجاربه فى خلقه.

و ظاهر السياق أن المراد بالنذير الرسول المبعوث من عند الله و فسر بعضهم النذير بمطلق من يقوم بالعظه و الإنذار من نبى أو عالم غير نبى و هو خلاف ظاهر الآيه.

نعم ليس من الواجب أن يكون نذير كل أمه من أفرادها فقد قال تعالى: «خَلَا فِيهَا» و لم يقل: «خلا منها».

قوله تعالى: «وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

«البيئات هي الآيات المعجزه التي تشهد على حقيقه الرسل، و الزبر جمع زبور و لعل المراد بها بقرينه مقابلتها للكتاب الصحائف و الكتب التي فيها ذكر الله تعالى من غير أن تتضمن الأحكام و الشرائع، و الكتاب المنير الكتاب المنزل من السماء المتضمن للشرائع ككتاب نوح و إبراهيم و تورا موسى و إنجيل عيسى (ع)، و معنى الآية ظاهر.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»[□] الأخذ كناية عن التعذيب، و النكير الإنكار، و الباقي ظاهر.

(كلام في معنى عموم الإنذار)

قد تقدم في أبحاث النبوه في الجزء الثاني و في قصص نوح (ع) في الجزء العاشر من الكتاب ما يدل من طريق العقل على عموم النبوه و يؤيده الكتاب.

فلا- تخلو أمه من الأمم الإنسانيه عن ظهور ما للدعوه الحقه النبويه فيها و أما كون نبى كل أمه من نفس تلك الأمه فلا دليل عليه، و قد عرفت أن قوله تعالى: «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ»^{□□} الآية مفاده ذلك.

و أما فعلية الإنذار- بحيث يبلغ كل فرد فرد من الأمم مضافا إلى أصل الاقتضاء- و اطراد الدعوه في كل واحد واحد فحكومه العلل و الأسباب المتراحمه في هذه النشأ الماديه لا توافقه كما لا توافق سائر المقتضيات العامه التي قدرها الصنع كما أن في بنيه كل مولود إنسانى أن يعمر عمرا طبيعيا و الحوادث تحول بين أكثر الأفراد و بين ذلك، و كل مولود إنسانى مجهز بجهاز التناسل للاستيلاد و الإيلاد و كثير من الأفراد يموت قبل بلوغه فلا يبلغ ذلك إلى غير ذلك من النظائر.

فالنبوه و الإنذار عام لكل أمه و لا يستلزم استلزاما ضروريا أن تبلغ الدعوه كل شخص من أشخاصها بل من الجائر أن تبلغ بلا واسطه أو معها بعض الأمه و تتخلف عن بعض لحيلولة علل و أسباب مزاحمه بينه و بين البلوغ فمن توجهت منهم إليه الدعوه و بلغت تم عليه الحججه و من توجهت إليه و لم تبلغه لم تتم عليه الحججه و كان من المستضعفين

و كان أمره إلى الله قال تعالى: «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لِيَسْتَعِطِعُونَ حَيْلَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» النساء:-
٩٨.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، فى قوله تعالى: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» أخرج أحمد و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجه عن عمرو بن الأ-حوص: أن رسول الله ص قال فى حجه الوداع: ألا- لا- يجنى جان إلا على نفسه- لا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده.

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ» قال: هؤلاء الكفار لا يسمعون منك- كما لا يسمع أهل القبور.

و فى الدر المنثور، أخرج أبو سهل السرى بن سهل الجندى سابورى الخامس من حديثه من طريق عبد القدوس عن أبى صالح عن ابن عباس: " فى قوله: «إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ» قال كان النبى ص يقف على القتلى يوم بدر و يقول:

هل وجدتم ما وعد ربكم حقا- يا فلان بن فلان أ لم تكفر بربك؟ أ لم تكذب نبيك؟ أ لم تقطع رحمك؟ فقالوا: يا رسول الله أ يسمعون ما تقول؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول: فأنزل الله: «إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ» مثل ضربه الله للكفار أنهم لا يسمعون لقوله.

أقول: و فى الروايه ما لا- يخفى من لوائح الوضع فساحه النبى (ع) أجل من أن يقول ما ليس له به علم من ربه حتى ينزل الله عليه آيه تكذبه فيما يدعيه و يخبر به.

على أن ما نقله من الآيه لا يطابق المصحف فصدره مأخوذ من سورة النمل الآيه ٨٠ و ذيله مأخوذ من سورة فاطر الآيه ٢٢.

على أن سياق الآيه مكى فى سياق آيات سابقه و لاحقه مكيه.

و فى الإحتجاج، فى احتجاج الصادق (ع): قال السائل فأخبرنى عن المجوس أ فبعث إليهم نبيا؟ فإنى أجد لهم كتبا محكمه- و مواظ بليغه و أمثالا شافيه، و يقرون

بالثواب و العقاب، و لهم شرائع يعملون بها. قال: ما من أمه إلا خلا فيها نذير، و قد بعث إليهم نبي بكتاب من عند الله - فأنكروه و جحدوا كتابه.

[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٢٧ الى ٣٨]

اشاره

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَ مِنَ الدَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُؤْتِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِي اللَّهَ بِذِكْرِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتٍ عِدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلُؤًا وَ لِبَاسِهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ (٣٦) وَ هُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَاءَ كُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨)

رجوع إلى ذكر آيات أخر من آيات التوحيد و فيها انتقال إلى حديث الكتاب و أنه حق نازل من عند الله تعالى و قد انجر الكلام فى الفصل السابق من الآيات إلى ذكر النبوه و الكتاب حيث قال: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا» و قال: «جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ» فكان من الحرى أن يتعرض لصفه الكتاب و ما تستتبعه من الآثار.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا» إلخ. حجه أخرى على التوحيد و هو أن الله سبحانه ينزل الماء من السماء بالأمطار و هو أقوى العوامل المعينه لخروج الثمرات، و لو كان خروجها عن مقتضى طباع هذا العامل و هو واحد لكان جميعها ذا لون واحد فاختلف الألوان يدل على وقوع التدبير الإلهى.

و القول بأن اختلافها منوط باختلاف العوامل المؤثره فيها و منها اختلاف العناصر الموجوده فيها نوعا و قدرا و خصوصيه التأليف.

مدفوع بأن الكلام منقول حينئذ إلى اختلاف نفس العناصر و هى منتهيه إلى

الماده المشتركة التي لا اختلاف فيها فاختلف العناصر المكونه منها يدل على عامل آخر وراء المادة يدبر أمرها و يسوقها إلى غايات مختلفه.

و الظاهر أن المراد باختلاف ألوان الثمرات اختلاف نفس ألوانها و يلزمه اختلافات آخر من حيث الطعم و الرائحة و الخواص، و قيل المراد باختلاف الألوان اختلاف الأنواع فكثيرا ما يطلق اللون في الفواكه و الأطعمه على النوع كما يقال: قدم فلان ألوانا من الطعام و الفاكهه فهو من الكنايه، و قوله بعد: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَ حُمْرٌ» لا يخلو من تأييد للوجه الأول.

و فى قوله: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ» إلخ. التفات من الغيبه إلى التكلم. قيل: إن ذلك لكمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال قدره و الحكمه.

و نظير الوجه يجرى فى قوله السابق: «إِذَا أَرَسْنَا لَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا» و أما ما فى الآيه السابقه من قوله: «ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» ففعل الوجه فيه أن أمرهم إلى الله لا يتخلل بينه و بينهم أحد حتى يشفع لهم أو ينصرهم فينجوا من العذاب.

و قوله: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ» الجدد بالضم فالفتح جمع جده بضم الجيم و هى الطريقه و الجاده، و البيض و الحمر جمع أبيض و أحمر، و الظاهر أن قوله: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا» صفه لجدد و «أَلْوَانُهَا» فاعل «مُخْتَلِفٌ» و لو كانت الجملة مبتدأ و خبرا ل قيل: مختلفه ألوانها كما قيل، و الغرابيب جمع غريب و هو الأسود الشديد السواد و منه الغراب و «سُودٌ» بدل أو عطف بيان لغرابيب.

و المعنى: أ لم تر أن من الجبال طرائق بيض و حمر و سود مختلف ألوانها، و المراد إما الطرق المسلوكة فى الجبال و لها ألوان مختلفه، و إما نفس الجبال التى هى خطوط مختلفه ممدوده على وجه الأرض بيض و حمر و سود مختلف ألوانها.

قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ» أى و من الناس و الدواب التى تدب فى الأرض و الأنعام كالإبل و الغنم و البقر بعض مختلف ألوانه بالبياض و الحمره و السواد كاختلاف الثمرات و الجبال فى ألوانها.

وقيل: قوله: «كَذَلِكَ» خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير الأمر كذلك فهو تقرير إجمالي للتفصيل المتقدم من اختلاف الثمرات و الجبال و الناس و الدواب و الأنعام.

وقيل: «كَذَلِكَ» متعلق بقوله: «يَخْشَى» فى قوله: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» والإشارة إلى ما تقدم من الاعتبار بالثمرات و الجبال و غيرهما و المعنى إنما يخشى الله كذلك الاعتبار بالآيات من عباده العلماء، و هو بعيد لفظا و معنى.

قوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» استئناف يوضح أن الاعتبار بهذه الآيات إنما يؤثر أثره و يورث الإيمان بالله حقيقه و الخشيه منه بتمام معنى الكلمه فى العلماء دون الجهال، و قد مر أن الإنذار إنما ينجح فيهم حيث قال: «إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ» فهذه الآية كالموضحة لمعنى تلك تبيين أن الخشيه حق الخشيه إنما توجد فى العلماء.

و المراد بالعلماء العلماء بالله و هم الذين يعرفون الله سبحانه بأسمائه و صفاته و أفعاله معرفه تامه تطمئن بها قلوبهم و تزيل و صمه الشك و القلق عن نفوسهم و تظهر آثارها فى أعمالهم فيصدق فعلهم قولهم، و المراد بالخشيه حينئذ حق الخشيه و يتبعها خشوع فى باطنهم و خضوع فى ظاهرهم. هذا ما يستدعيه السياق فى معنى الآية.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» يفيد معنى التعليل فلغزته تعالى و كونه قاهرا غير مقهور و غالبا غير مغلوب من كل جهه يخشاه العارفون، و لكونه غفورا كثير المغفره للآثام و الخطيئات يؤمنون به و يتقربون إليه و يشتاقون إلى لقائه.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ» تلاوه الكتاب قراءه القرآن و قد أثنى عليها الله سبحانه، و إقامه الصلاه إدامه إتيانها و حفظها من أن تترك، و الإنفاق من الرزق سرا و علانيه بذل المال سرا تحذرا من الرياء و زوال الإخلاص فى الإنفاق المسنون، و بذل المال علانيه ليشيع بين الناس كما فى الإنفاق الواجب.

وقوله: «يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ» أى لن تهلك بالخسران، و ذكر بعضهم أن قوله: «يَرْجُونَ» إلخ. خبر إن فى صدر الآية و عند بعضهم الخبر مقدر يتعلق به قوله:

«لِيُوفِّيَهُمْ» إلخ «أى فعلوا ما فعلوا ليوفيهم أجورهم» إلخ.

قوله تعالى: «لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» متعلق بقوله: «يَتْلُونَ» و ما عطف عليه في الآيه السابقه أى إنهم عملوا ما عملوا لأن يوفيههم و يؤتيهم إبتاء تاما كاملا أجورهم و ثوابات أعمالهم.

و قوله: «و يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» يمكن أن يراد بهذه الزيادة تضييف الثواب أضعافا كما فى قوله: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا:» الأنعام:- ١٦٠ و قوله: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ:» البقره:- ٢٦١، و يمكن أن يراد بها زياده ليست من سنخ ثواب الأعمال كما فى قوله: «لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ:» ق:- ٣٥.

و قوله: «إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» تعليل لمضمون الآيه و زياده فهو تعالى لكونه غفورا يغفر زلاتهم و لكونه شكورا يشيهم و يزيد من فضله.

قوله تعالى: «وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ» ضمير الفصل و اللام فى قوله: «هُوَ الْحَقُّ» للتأكيد لا للقصر أى هو حق لا يشوبه باطل.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» إلى آخر الآيه.

يقال: أورثه مالا- كذا أى تركه فيهم يقومون بأمره بعده و قد كان هو القائم بأمره المتصرف فيه، و كذا إیراث العلم و الجاه و نحوهما تركه عند الغير يقوم بأمره بعد ما كان عند غيره ينتفع به فإیراث القوم الكتاب تركه عندهم يتناولونه خلفا عن سلف و ينتفعون به.

و تصح هذه النسبه و إن كان القائم به بعض القوم دون كلهم، قال تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَ أَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَ ذِكْرًا لِلْأُولَى الْأَلْبَاب:» المؤمن:- ٥٤، و قال «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرِّبَايُونُ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ:» المائده:- ٤٤، و قال :

«وَ إِنَّ الَّذِينَ أَوْرَثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ:» الشورى:- ١٤. فبنو إسرائيل أورثوا الكتاب و إن كان المؤدون حقه القائمون بأمره بعضهم لا جميعهم.

و المراد بالكتاب فى الآيه على ما يعطيه السياق هو القرآن الكريم كيف؟ و قوله فى الآيه السابقه: «وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ» نص فيه، فاللام فى الكتاب

للعهد دون الجنس فلا يعبأ بقول من يقول: إن اللام للجنس و المراد بالكتاب مطلق الكتاب السماوى المنزل على الأنبياء.

و الاصطفاء أخذ صفوه الشىء و يقرب من معنى الاختيار و الفرق أن الاختيار أخذ الشىء من بين الأشياء بما أنه خيرها و الاصطفاء أخذه من بينها بما أنه صفوتها و خالصها.

و قوله: « مِنْ عِبَادِنَا » يحتمل أن يكون « مِنْ » للتبيين أو للابتداء أو للتبعيض الأقرب إلى الذهن أن يكون بيانيه و قد قال تعالى: « وَ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ »: النمل-٥٩.

و اختلفوا فى هؤلاء المصطفين من عباده من هم؟ فقيل: هم الأنبياء، و قيل: هم بنو إسرائيل الداخلون فى قوله: « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ »: آل عمران-٣٣، و قيل: هم أمه محمد ص فقد أورثوا القرآن من نبهم إليه يرجعون و به ينتفعون علماؤهم بلا واسطه و غيرهم بواسطتهم، و قيل: هم العلماء من الأمة المحمديه.

و قيل: -و هو المأثور عن الصادقين (ع) فى روايات كثيره مستفيضه- إن المراد بهم ذريه النبى ص من أولاد فاطمه (ع) و هم الداخلون فى آل إبراهيم فى قوله: « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ »: آل عمران-٣٣، و قد نص النبى ص على علمهم بالقرآن و إصابه نظرهم فيه و ملازمتهم إياه بقوله

فى الحديث المتواتر المتفق عليه: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى- أهل بيتى لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

و على هذا فالمعنى بعد ما أوحينا إليك القرآن- ثم للتراخى الرتبى- أورثنا ذريتك إياه و هم الذين اصطفينا من عبادنا إذا اصطفينا آل إبراهيم و إضافه العباد إلى نون العظمه للتشريف.

و قوله: « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ » يحتمل أن يكون ضمير « فَمِنْهُمْ » راجعا إلى « الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا » فيكون الطوائف الثلاث الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات شركاء فى الوراثه و إن كان الوارث الحقيقى العالم بالكتاب و الحافظ له هو السابق بالخيرات.

و يحتمل أن يكون راجعا إلى عِبَادِنَا- من غير إفاده الإضافه للتشريف- فيكون قوله: «فَمِنْهُمْ» مفيدا للتعليل و المعنى إنما أورثنا الكتاب بعض عبادنا و هم المصطفون لا جميع العباد لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق و لا يصلح الكل للوراثه.

و يمكن تأييد أول الاحتمالين بأن لا مانع من نسبه الوراثه إلى الكل مع قيام البعض بها حقيقه كما نجد نظيره في قوله تعالى: «وَأُورِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ»: المؤمن:- ٥٤.

و ما في الآيه من المقابله بين الظالم لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات يعطى أن المراد بالظالم لنفسه من عليه شىء من السيئات و هو مسلم من أهل القرآن لكونه مصطفى و وارثا، و المراد بالمقتصد المتوسط الذى هو فى قصد السبيل و سواء الطريق و المراد بالسابق بالخيرات بإذن الله من سبق الظالم و المقتصد إلى درجات القرب فهو إمام غيره بإذن الله بسبب فعل الخيرات قال تعالى: «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»: الواقعة:- ١١.

و قوله تعالى: «ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» أى ما تقدم من الإيراث هو الفضل الكبير من الله لا دخل للكسب فيه.

هذا ما يعطيه السياق و تفيده الأخبار من معنى الآيه و فيها للقوم اختلاف عجيب فقد اختلف فى «ثُمَّ» فقيل: هى للتراخى بحسب الأخبار، و قيل: للتراخى الرتبى، و قيل: للتراخى الزمانى. ثم العطف على «أَوْحَيْنَا» أو على «الَّذِي أَوْحَيْنَا».

و اختلف فى «أُورِثْنَا» فقيل: هو على ظاهره، و قيل: معناه حكما بإيراثه و قدرناه، و اختلف فى الْكِتَابِ فقيل: المراد به القرآن، و قيل: جنس الكتب السماويه، و اختلف فى «الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا» فقيل: المراد بهم الأنبياء، و قيل: بنو إسرائيل، و قيل: أمه محمد، و قيل: العلماء منهم، و قيل: ذريه النبى من ولد فاطمه (ع).

و اختلف فى «مِنْ عِبَادِنَا» فقيل: من للتبعيض أو للابتداء أو للتبيين و يختلف المراد من العباد بحسب اختلاف معنى «مِنْ» و كذا إضافه «عِبَادِنَا» للتشريف على بعض الوجوه و لغيره على بعضها.

و اختلف في «فَمِنْهُمْ» فقيل: مرجع الضمير «الَّذِينَ» وقيل: «عِبَادِنَا» و اختلف في الظالم لنفسه و المقتصد و السابق فقيل الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه و المقتصد من استوى ظاهره و باطنه و السابق من كان باطنه خيرا من ظاهره، وقيل: السابق هم السابقون الماضون في عهد النبي ص من أصحابه و المقتصد من تبع أثرهم و لحق بهم من الصحابه و الظالم لنفسه غيرهم، وقيل: الظالم من غلبت عليه السيئه و المقتصد المتوسط حالا و السابق هو المقرب إلى الله السابق في الدرجات.

و هناك أقوال متفرقة أخر تركنا إيرادها و لو ضربت الاحتمالات بعضها في بعض جاوز الألف.

قوله تعالى: «جَذَاتُ عَيْدِنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسٍ فِيهَا حَرِيرٌ» التحليه هي التزيين و الأساور جمع أسوره و هي جمع سوار بكسر السين قال الراغب: سوار المرأه معرب و أصله دستواره. انتهى.

و قوله: «جَذَاتُ عَيْدِنِ» إلخ. ظاهره أنه بيان للفضل الكبير قال في المجمع: هذا تفسير للفضل كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ فقال: هي جنات أى جزاء جنات أو دخول جنات و يجوز أن يكون بدلا من الفضل كأنه قال: ذلك دخول جنات. انتهى.

و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ» قيل: المراد بالحزن الذى يحمدون الله على إذهابه بإدخالهم الجنة الحزن الذى كان يتوجه إليهم فى الحياه الدنيا و ما يحف بها من الشدائد و النوائب.

وقيل: المراد به الحزن الذى كان قد أحاط بهم بعد الارتحال من الدنيا، وقيل الدخول فى جنه الآخره إشفاقا مما اكتسبوه من السيئات.

و على هذا فالقول قول الظالم لنفسه منهم أو قوله و قول المقتصد و أما السابق بالخيرات منهم فلا سيئه فى صحيفه أعماله حتى يعذب بها. و هذا الوجه أنسب لقولهم فى آخر حمدهم: «إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ».

قوله تعالى: «الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ» المقامه الإقامه، و دار المقامه المنزل الذى لا خروج منه و لا تحول.

و النصب بفتحيتين التعب و المشقه،و اللغوب بضم اللام:العى و التعب فى طلب المعاش و غيره.

و المعنى:الذى جعلنا حالين فى دار الخلود من فضله من غير استحقاق منا عليه لا يمسننا فى هذه الدار و هى الجنة مشقه و تعب و لا يمسننا فيها عى و لا كلال فى طلب ما نريد أى إن لنا فيها ما نشاء.

و فى قوله:« مِنْ فَضْلِهِ »مناسبه خاصه مع قوله السابق:« ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ».

قوله تعالى:« وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنَّمَ »إلى آخر الآيه اللام فى « لَهُمْ »للاختصاص و يفيد كون النار جزاء لهم لا- ينفك عنهم،و قوله:« لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا »أى لا يحكم عليهم بالموت حتى يموتوا فهم أحياء على ما هم فيه من شده العذاب و لا يخفف عنهم من عذاب النار كذلك نجزي كل كفور شديد الكفران أو كثيره.

قوله تعالى:« وَ هُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فِي الْمَجْمَعِ »:

الاصطراخ الصياح و النداء بالاستغاثة افتعال من الصراخ انتهى.

و قوله:« رَبَّنَا أَخْرِجْنَا »إلخ.بيان لاصطراخهم،و قوله:« أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ »إلخ.جواب اصطراخهم و قوله:« فَذُوقُوا »و قوله:« فَلَمَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ »كل منهما متفرع على ما قبله.

و المعنى،و هؤلاء الذين فى النار من الكفار يصطرخون و يصيحون بالاستغاثة فيها قائلين:ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير سيئ غير الذى كنا نعمل فيقال لهم ردا عليهم:-كلا-أ و لم نعماركم عمرا يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فأنذركم هذا العذاب فلم تتذكروا و لم تؤمنوا؟فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصير ينصرهم ليتخلصوا من العذاب.

قوله تعالى:« إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » فيعاملكم بما فى باطنكم من الاعتقاد و آثار الأعمال و يحاسبكم عليه سواء وافق ظاهركم باطنكم أو خالف قال تعالى:« إِنَّ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ »البقره:- ٢٨٤،و قال:« يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ »:الطارق:-٩.

فى المجمع، فى قوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» الآية: روى عن الصادق (ع) أنه قال: يعنى بالعلماء من صدق قوله فعله، و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. و فى الحديث أعلمكم بالله أخوفكم لله.

أقول: و فى روضه الكافى، بإسناده عن أبى حمزه عن على بن الحسين (ع) ما فى معناه.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى شيبه و الترمذى و الحاكم عن الحسن قال: قال رسول الله ص: العلم علمان: علم فى القلب فذاك العلم النافع، و علم على اللسان فذاك حجه الله على خلقه.

و فى المجمع، روى ابن مسعود عن النبى ص أنه قال: فى قوله: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ»: هو الشفاعة لمن وجبت له النار - ممن صنع إليه معروفًا فى الدنيا.

و فى الكافى، بإسناده عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قول الله عز و جل: «تُمْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» الآية - قال: فقال: ولد فاطمه (ع)، و السابق بالخيرات الإمام - و المقتصد العارف بالإمام - و الظالم لنفسه الذى لا يعرف الإمام.

و عن كتاب سعد السعود، لابن طاووس فى حديث لأبى إسحاق السبيعى عن الباقر (ع): فى الآية قال: هى لنا خاصة يا أبا إسحاق - أما السابق بالخيرات فعلى بن أبى طالب - و الحسن و الحسين و الشهيد منا، و أما المقتصد فصائم بالنهار و قائم بالليل، و أما الظالم لنفسه ففيه ما فى الناس و هو مغفور له.

أقول: المراد بالشهيد بقريته الروايات الأخر الإمام.

و فى معانى الأخبار، مسندا عن الصادق (ع): فى الآية قال: الظالم يحوم حوم نفسه - و المقتصد يحوم حوم قلبه - و السابق بالخيرات يحوم حوم ربه.

أقول: الحوم و الحومان الدوران، و دوران الظالم لنفسه حوم نفسه اتباعه أهواءها و سعيه في تحصيل ما يرضيها، و دوران المقتصد حوم قلبه اشتغاله بما يزكى قلبه و يطهره بالزهد و التبعيد، و دوران السابق بالخيرات حوم ربه إخلاصه له تعالى فيذكره و ينسى غيره فلا يرجو إلا إياه و لا يقصد إلا إياه.

و اعلم أن الروايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت(ع) في كون الآية خاصة بولد فاطمه(ع) كثيرة جدا.

و في الدر المنثور، أخرج الفاريابي و أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و الحاكم و ابن مردويه و البيهقي عن أبي الدرداء سمعت رسول الله ص يقول: قال الله تعالى: «تُمْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ» فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، و أما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا، و أما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحسبون في طول المحشر- ثم هم الذين يلقاهم الله برحمه- فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن- إن ربنا لغفور شكور- الذي أحلنا دار المقامه من فضله- لا يمسننا فيها نصب و لا يمسننا فيها لغوب:.

أقول: و رواه في المجمع، عن أبي الدرداء عنه(ص)

و في معناه أحاديث أخر، و هناك ما يخالفها و لا يعابأ به كما فيه،

عن ابن مردويه عن عمر عن النبي ص: في قوله:

«فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» قال: الكافر.

و في تفسير القمي، " في قوله تعالى: «لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ» قال:

النصب العناء و اللغوب الكسل و الضجر.

و في نهج البلاغه، و قال: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنه:.

أقول: و رواه عنه(ع) في المجمع، و رواه في الدر المنثور، عن ابن جرير عنه(ع).

و في الدر المنثور، أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول و البيهقي في سننه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أن النبي ص قال: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين و هو المعمر

الذى قال الله: «أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ»..

أقول: وروى ذلك بطرق أخرى عن سهل بن سعد و أبي هريره عنه(ص).

و فى المجمع: و قيل هو توبيخ لابن ثمانى عشره سنه-و روى ذلك عن الباقر(ع):.

أقول: و رواه فى الفقيه، عنه(ع) مضمرًا .

[سوره فاطر (٣٥): الآيات ٣٩ الى ٤٥]

اشاره

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ يَلِإِنْ يَأْمُرُ الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْضِ مَا كَفَرُوا (٤٠) إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَرَ كُفْرَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤١) وَ أَفْسَدُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْوَانِهِ الْأُولَىٰ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٤٢) اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَيِّئَاتِ الْأُولِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسَيِّئَاتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسَيِّئَاتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٣) أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤) وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٥)

احتجاج على توحيد الربوبية كقوله: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» الآية، وقوله: «إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا» الآية، وعلى نفي ربوبية شركائهم «قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» الآية و توبيخ و تهديد لهم على نقضهم ما أبرموه باليمين و مكرهم السيئ.

ثم تسجيل أن الله لا يعجزه شيء و إنما يمهل من أمهله من هؤلاء الظالمين إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم جازاهم ما يستحقونه و بذلك تختتم السوره.

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» إلخ. الخلائف جمع خليفه، و كون الناس خلائف في الأرض هو قيام كل لاحق منهم مقام سابقه و سلطته على التصرف و الانتفاع منها كما كان السابق مسلطاً عليه و هم إنما نالوا هذه الخلافه من جهه نوع الخلقه و هو الخلقه من طريق النسل و الولاده فإن هذا النوع من الخلقه يقسم المخلوق إلى سلف و خلف.

فجعل الخلافه الأرضيه نوع من التدبير مشوب بالخلق غير منفك عنه و لذلك استدل به على توحده تعالى في ربوبيته لأنه مختص به تعالى لا مجال لدعواه لغيره.

فقوله: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ» حجه على توحده تعالى في ربوبيته

و انتفائها عن شركائهم: تقريره أن الذى جعل الخلافة الأرضيه فى العالم الإنسانى هو ربهم المدبر لأمرهم، و جعل الخلافة لا ينفك عن نوع الخلقه فخالق الإنسان هو رب الإنسان لكن الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله هو رب الإنسان.

و قوله: «فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» أى فالله سبحانه هو رب الإنسان فمن كفر و ستر هذه الحقيقه و نسب الربوبيه إلى غيره تعالى فعلى ضرره كفره.

و قوله: «و لَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا و لَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا» بيان لكون كفرهم عليهم و هو أن كفرهم يورث لهم مقتا عند ربهم و المقت شده البغض لأن فيه إعراضا عن عبوديته و استهانته بساحته، و يورث لهم خسارا فى أنفسهم لأنهم بدلوا السعاده الإنسانيه شقاء و وبالا سيصيبهم فى مسيرهم و منقلبهم إلى دار الجزاء.

و إنما عبر عن أثر الكفر بالزيادة لأن الفطره الإنسانيه بسيطه ساذجه واقعه فى معرض الاستكمال و الازدياد فإن أسلم الإنسان زاده ذلك كمالا و قربا من الله و إن كفر زاده ذلك مقتا عند الله و خسارا.

و إنما قيد المقت بقوله: «عِنْدَ رَبِّهِمْ» دون الخسار لأن الخسار من تبعات تبديل الإيمان كفرا و السعاده شقاء و هو أمر عند أنفسهم و أما المقت و شده البغض فمن عند الله سبحانه.

و الحب و البغض المنسوبان إلى الله سبحانه من صفات الأفعال و هى معان خارجة عن الذات غير قائمه بها، و معنى حبه تعالى لأحد انبساط رحمته عليه و انجذابها إليه و بغضه تعالى لأحد انقباض رحمته منه و ابتعادها عنه.

قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُفِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» إلى آخر الآيه إضافه الشركاء إليهم بعنايه أنهم يدعون أنهم شركاء لله فهى إضافه لاميه مجازيه.

و فى الآيه تلقين النبى ص الحججه على نفى ربوبيه آلهتهم الذين كانوا يعبدونهم و تقرير الحججه أنهم لو كانوا أربابا آلهه من دون الله لكان لهم شىء من تدبير العالم فكانوا خالقين لما يدبرونه لأن الخلق و التدبير لا ينفك أحدهما عن الآخر و لو كانوا خالقين لدل

عليه دليل و الدليل إما من العالم أو من قبل الله سبحانه أما العالم فلا شىء منه يدل على كونه مخلوقاً لهم و لو بنحو الشركه و هو قوله: «أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ».

و أما من قبله تعالى فلو كان لكان كتاباً سماوياً نازلاً من عنده سبحانه يعترف بربوبيتهم و يجوز للناس أن يعبدوهم و يتخذوهم آلهه، و لم ينزل كتاب على هذه الصفة و هم معترفون بذلك و هو قوله: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ».

و إنما عبر عن نفى خالقيتهم فى الأرض بقوله: «أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ» و لم يقل: أنبئوني أ لهم شرك فى الأرض؟ و عبر فى السماوات بقوله: «أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ» و لم يقل: أم ما ذا خلقوا من السماوات.

لأن المراد بالأرض -على ما يدل عليه سياق الاحتجاج- العالم الأرضى و هو الأرض بما فيها و ما عليها و المراد بالسماوات العالم السماوى المشتمل على السماوات و ما فيها و ما عليها فقوله: «مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ» فى معنى أ لهم شرك فى الأرض و لا يكون إلا بخلق شىء منها، و قوله: «أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ» فى معنى أم ما ذا خلقوا من السماوات، و قد اكتفى بذكر الخلق فى جانب الأرض إشاره إلى أن الشرك فى الربوبية لا يكون إلا بخلق.

و قوله: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ» أى بل آتيناهم كتاباً فهم على بينه منه أى على حجه ظاهره من الكتاب أن لشركائهم شركه معنا و ذلك بدلالته على أنهم شركاء لله.

و قد قال: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً» و لم يقل: أم لهم كتاب و نحو ذلك ليتأكد النفى و الإنكار فإن قولنا: أم لهم كتاب و نحو ذلك إنكار لوجود الكتاب لكن قوله: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً» إنكار لوجود الكتاب ممن ينزل الكتاب لو نزل.

و قد تبين بما تقدم أن ضمير الجمع فى «آتَيْنَاهُمْ» و فى «فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ» للمشركين فلا يعاب بما قيل: إن الضميرين للشركاء.

و قوله: «بَلْ إِنْ يَعِدُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً» إضراب عما تقدم من الاحتجاج بأن الذى حملهم على الشرك ليس هو حجه تحملهم عليه و يعتمدون عليها بل

غرور بعضهم بعضا بوعد الشفاعة و الزلفى فأسلافهم يغرون أخلافهم و رؤساؤهم و أئمتهم يغرون مرءوسيهم و تابعيهم و يعدونهم شفاعة الشركاء عند الله سبحانه و لا حقيقه لها.

و حجه الآيه عامه على المشركين عبده الأصنام و هم الذين يعبدون الملائكه و الجن و قديسى البشر و يتخذون لهم أصناما يتوجهون إليها، و على الذين يعبدون روحانى الكواكب و يتوجهون إلى الكواكب ثم يتخذون للكواكب أصناما، و على الذين يعبدون الملائكه و العناصر من غير أن يتخذوا لها أصناما كما ينقل عن الفرس القدماء، و على الذين يعبدون بعض البشر كالنصارى للمسيح(ع).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَرَ كَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾ الخ. قيل: إن الآيه استئناف مقرر لغايه قبح الشرك و هوله أى إن الله تعالى يحفظ السماوات و الأرض كراهه أن تزولا أو لثلا تزولا و تضمحلا لأن الممكن كما يحتاج إلى الواجب حال إيجاده يحتاج إليه حال بقاءه. انتهى.

و الظاهر أنه تعالى لما استدل على توحيده فى الربوبيه يجعل الخلافه فى النوع الإنسانى بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ الآيه ثم نفى الشركه مطلقا بالحجه عمم الحجه بحيث تشمل الخلق كله أعنى السماوات و الأرض فاحتج على توحيده بإبقاء الخلق بعد إحداثه فإن من البين الذى لا يرتاب فيه أن حدوث الشىء و أصل تلبسه بالوجود بعد العدم غير بقاءه و تلبسه بالوجود بعد الوجود على نحو الاستمرار فبقاء الشىء بعد حدوثه يحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد على نحو الاتصال و الاستمرار.

و إبقاء الشىء بعد إحداثه كما أنه إيجاد بعد الإيجاد كذلك هو تدبير لأمره فإنك إن دقت النظر وجدت أن النظام الجارى فى الكون إنما يجرى بالإحداث و الإبقاء فقط. و الموجد و الخالق هو الله سبحانه حتى عند الخصم فالله سبحانه هو الخالق المدبر للسماوات و الأرض وحده لا شريك له.

فقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ الإمساك بمعناه المعروف و قوله: ﴿أَنْ تَزُولَا﴾ -و تقديره كراهه أن تزولا أو لثلا تزولا- متعلق به، و قيل:

الإمساك بمعنى المنع أو بمعنى الحفظ و على أى حال فالإمساك كناية عن الإبقاء و هو الإيجاد بعد الإيجاد على سبيل الاتصال و الاستمرار، و الزوال هو الأضمحلال و البطلان.

و نقل عن بعضهم أنه فسر الزوال بالانتقال المكاني، والمعنى أن الله يمنع السماوات والأرض من أن ينتقل شيء منهما عن مكانه الذي استقر فيه فيرتفع أو ينخفض انتهى و الشأن في تصور مراده تصورا صحيحا.

وقوله: «وَ لئن زَالَتَا إِنْ أَمْسَدَ كَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ» السياق يعطى أن المراد بالزوال هاهنا الإشراف على الزوال إذ نفس الزوال لا يجتمع معه الإمساك والمعنى و أقسم لئن أشرفتا على الزوال لم يمساكهما أحد من بعد الله سبحانه إذ لا مفيض للوجود غيره و يمكن أن يكون المراد بالزوال معناه الحقيقي و المراد بالإمساك القدره على الإمساك و قد تبين أن «مِنْ» الأولى زائده للتأكيد و الثانيه للابتداء، و ضمير «مِنْ بَعْدِهِ» راجع إليه تعالى، و قيل: راجع إلى الزوال.

وقوله: «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» فهو لحلمه لا يعجل إلى أمر و لمغفره يستر جهات العدم في الأشياء، و مقتضى الاسمين أن يمساك السماوات والأرض أن تزولا إلى أجل مسمى.

و قال في إرشاد العقل السليم، إنه كان حلما غفورا غير معاجل بالعقوبه التي تستوجبها جنایاتهم حيث أمسكهما و كانتا جدیرتين بأن تهذا هدا حسبما قال تعالى:

« تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ » انتهى.

وقوله تعالى: «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لئنِ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» قال الراغب: الجهد - بفتح الجيم - و الجهد - بضمها - الطاقه و المشقه - إلى أن قال - و قال تعالى: «وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» أي حلفوا و اجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. انتهى.

و قال: النفر الانزعاج عن الشيء و إلى الشيء كالفزع إلى الشيء و عن الشيء يقال: نفر عن الشيء نفورا قال تعالى: «مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» انتهى.

قيل (1) بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله ص أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود و النصرى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدي من إحدى الأمم انتهى، و سياق الآية يصدق هذا النقل و يؤيده.

ص: ٥٦

(١-١) رواه في الدر المنثور عن أبي هلال و عن ابن جريح.

فقوله: «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» الضمير لقريش و قد حلفوا هذا الحلف قبل بعثه النبي ص بدليل قوله بعد: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ» و المقسم به قوله: «لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ» إلخ.

و قوله: «لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِخْوَانِهِمْ» أى إحدى الأمم التى جاءهم نذير كاليهود و النصرى و إنما قال: «لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِخْوَانِهِمْ» و لم يقل: أهدى منهم لأن المعنى أنهم كانوا أمه ما جاءهم نذير ثم لو جاءهم نذير كانوا أمه ذات نذير كإحدى تلك الأمم المنذره ثم بتصديق النذير يصيرون أهدى من التى ماثلوها و هو قوله: «أَهْدَى مِنْ إِخْوَانِهِمْ» فافهمه.

و قيل: إن مقتضى المقام العموم، و قوله: «إِخْوَانِهِمْ» عام و إن كان نكره فى سياق الإثبات و اللام فى «الْأُمَّمِ» للعهد، و المعنى ليكونن أهدى من كل واحده من تلك الأمم التى كذبوا رسلهم من اليهود و النصرى و غيرهم.

و قيل: المعنى ليكونن أهدى من أمه يقال فيها: إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها من الأمم كما يقال: هو واحد القوم و واحد عصره. انتهى.

و لا يخلو الوجه الأخير عن تكلف و بعد.

و قوله: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا» المراد بالنذير النبى ص و النفور التباعد و الهرب.

قوله تعالى: «إِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» قال الراغب: المكر صرف الغير عما يقصده بحيله، و ذلك ضربان: مكر محمود و ذلك أن يتحرى بذلك فعل حميل و على ذلك قال تعالى: «وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» و مذموم و هو أن يتحرى به فعل قبيح قال تعالى: «لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» انتهى.

و قال أيضاً: قال عز و جل: «وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ» أى لا ينزل و لا يصيب. قيل: و أصله حق فقلب نحو زل و زال و قد قرئ فأزلهما الشيطان و أزالهما و على هذا ذمه و ذامه. انتهى.

و قوله: «إِسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ» مفعول لأجله لقوله: «نُفُورًا» أى نفروا عنه

و تباعدوا للاستكبار فى الأرض و قوله: « وَ مَكْرَ السَّيِّئِ » معطوف على « اسْتِكْبَاراً » و مفعول لأجله مثله ، و قيل: معطوف على « نُفُوراً »
«و الإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفه بدليل قوله ثانياً: « وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ » إلخ.

و قوله: « وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » أى لا يصيب و لا ينزل المكر السيئ إلا بأهله و لا يستقر إلا فيه، فإن المكر السيئ و إن كان ربما أصاب به مكروه للممكور به، لكنه سيزول و لا يدوم إلا أن أثره السيئ بما أنه المكر سيئ يبقى فى نفس الماكر و سيظهر فيه و يجرى به إما فى الدنيا و إما فى الآخرة البتة، و لهذا فسر الآيه فى مجمع البيان، بقوله: و المعنى لا ينزل جزاء المكر السيئ إلا بمن فعله.

و الكلام مرسل إرسال المثل كقوله تعالى: «إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ:» يونس:- ٢٣ «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ:» الفتح:-
١٠.

و قوله: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا- سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ » النظر و الانتظار بمعنى التوقع و الفاء للتفريع و الجملة استنتاج مما تقدمها و الاستفهام
للإنكار و المعنى و إذ مكروا المكر السيئ و المكر السيئ يحيق بأهله فهم لا ينتظرون إلا السنه الجاربه فى الأمم الماضين و هى
العذاب الإلهى النازل بهم إثر مكرهم و تكذيبهم بآيات الله.

و قوله: « فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا » «تبديل السنه أن توضع العافيه و النعمه موضع العذاب، و تحويلها
أن ينقل العذاب من قوم يستحقونه إلى غيرهم، و سنه الله لا- تقبل تبديلا و لا تحويلا لأنه تعالى على صراط مستقيم لا يقبل
حكمه تبغيضا و لا استثناء.

و قد أخذ الله بالعذاب هؤلاء المشركين الماكرين يوم بدر فقتل عامتهم. و الخطاب للنبي ص أو لكل سامع.

قوله تعالى: « أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً » «استشهاد على سنته الجاربه
فى الأمم الماضيه و قد كانوا أشد قوه من مشركى مكه فأخذهم الله بالعذاب لما مكروا و كذبوا.

قوله تعالى: « وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا

«تميم لسابق البيان لمزيد إنذارهم و تخويفهم، و المحصل ليتقوا الله و ليؤمنوا به و لا يمكروا به و لا يكذبوا فإن سنه الله فى ذلك هى العذاب كما يشهد به ما جرى فى الأمم السابقة من الإهلاك و التعذيب و قد كانوا أشد قوه منهم و الله سبحانه لا يعجزه شىء فى السماوات و الأرض بقوه أو مكر فإنه عليم على الإطلاق لا يغفل و لا يجهل حتى ينخدع بمكر أو حيله قدير على الإطلاق لا يقاومه شىء.

قوله تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ» إلخ.

المراد بالمؤاخذة المؤاخذة الدينويه كما يدل عليه قوله الآتى: «وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» إلخ. و المراد بالناس جميعهم فإن الآيه مسبوقة بذكر مؤاخذة بعضهم و هم الماكرون المكذبون بآيات الله، و المراد بما كسبوا المعاصى التى اكتسبوا بقرينه المؤاخذة التى هى العذاب و قد قال فى نظيره الآيه من سورة النحل: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ» النحل: -٦١.

و المراد بظهرها ظهر الأرض لأن الناس يعيشون عليه على أن الأرض تقدم ذكرها فى الآيه السابقه.

و المراد بالدابه كل ما يدب فى الأرض من إنسان ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير و احتمال أن يكون المراد كل ما يدب فى الأرض من حيوان و إهلاك غير الإنسان من أنواع الحيوان إنما هو لكونها مخلوقه للإنسان كما قال تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا» البقره: -٢٩.

و قول بعضهم: ذلك لشؤم المعاصى و قد قال تعالى: «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» مدفوع بأن شؤم المعصيه لا يتعدى العاصى إلى غيره و قد قال تعالى: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» فاطر: -١٨، و أما الآيه أعنى قوله: «وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» الأنفال: -٢٥ فمدلولها على ما تقدم من تفسيرها اختصاص الفتنه بالذين ظلموا منهم خاصه لا عمومها لهم و لغيرهم فراجع.

و قوله: «وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» و هو الموت أو القيامة و قوله: «فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا» أى فىجازى كلا بما عمل فإنه بصير بهم عليم بأعمالهم لأنهم عباده و كيف يمكن أن يجهل الخالق خلقه و الرب عمل عبده؟.

و قد بان بما تقدم أن قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا» من وضع السبب موضع المسبب الذي هو الجزاء.

و الآيه أعنى قوله تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ» إلخ. واقعه موقع الجواب عن سؤال مقدر ناش عن الآيه السابقه فإنه تعالى لما أنذر أهل المكر و التكذيب من المشركين بالمؤاخذه و استشهد بما جرى فى الأمم السابقه و ذكر أنه لا- يعجزه شىء فى السماوات و الأرض كأنه قيل: فإذا لم يعجزه شىء فى السماوات و الأرض فكيف يترك سائر الناس على ما هم عليه من المعاصى؟ و ما ذا يمنعه أن يؤاخذهم بما كسبوا؟ فأجاب أنه لو يؤاخذ جميع الناس بما كسبوا من المعاصى كما يؤاخذ هؤلاء الماكرين المكذبين ما ترك على ظهر الأرض أحدا منهم يدب و يتحرك، و قد قضى سبحانه أن يعيشوا فى الأرض و يعمروها إذ قال :

«وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ» البقره:- ٣٦ فلا يؤاخذهم و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى و هو الموت أو البعث فإذا جاء أجلهم عاملهم بما عملوا إنه كان بعباده بصيرا.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم من طريق سفيان عن أبى زكريا الكوفى عن رجل حدثه أن النبى ص قال: إياكم و المكر السيئ- فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله- و لهم من الله طالب.

و فى تفسير القمى، حدثنى أبى عن النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله ص: سبق العلم، و جف القلم، و مضى القضاء و تم القدر- بتحقيق الكتاب، و تصديق الرسل، و بالسعادة من الله لمن آمن و اتقى- و بالشقاء لمن كذب و كفر، و بالولاية من الله عز و جل للمؤمنين، و بالبراء منه المشركين-.

ثم قال رسول الله ص: إن الله عز و جل يقول: يا ابن آدم بمشيتى كنت أنت- الذى تشاء لنفسك ما تشاء، و بإرادتى كنت أنت الذى تريد لنفسك ما تريد، و بفضل نعمتى عليك قويت على معصيتى، و بقوتى و عصمتى و عافيتى أدت إلى فرائضى- و أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بذنبك منى، الخير منى إليك و اصل بما أوليتك به- و الشر منك إليك بما جنيت جزاء-

و بكثير من تسلطى لك انطويت على طاعتي، و بسوء ظنك بى قنطت من رحمتى-.

فلى الحمد و الحجه عليك بالبيان، و لى السبيل عليك بالعصيان، و لك الجزاء الحسن عندى بالإحسان، لم أَدع تحذيرك، و لم آخذك عند غرتك- و هو قوله عز و جل: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ»، لم أكلفك فوق طاقتك، و لم أحملك من الأمانه إلا ما أقررت بها على نفسك، و رضيت لنفسى منك بما رضيت به لنفسك منى- ثم قال عز و جل: «وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا».

(٣٦) سورة يس مكيه و هى ثلاث و ثمانون آيه (٨٣) .

[سورة يس (٣٦): الآيات ١ الى ١٢]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس (١) وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلِيٍّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سِدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سِدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَ سَوَّأْنَا عَلَيْهِمْ آلَهُمْ لَمْ تَنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (١٢)

ص: ٦١

غرض السوره بيان الأصول الثلاثة للدين فهي تبتدئ بالنبوه و تصف حال الناس فى قبول الدعوه و ردها و أن غايه الدعوه الحقه إحياء قوم بر كوبهم صراط السعاده و تحقيق القول على آخرين و بعباره أخرى تكميل الناس فى طريقى السعاده و الشقاء.

ثم تنتقل السوره إلى التوحيد فتعد جملة من آيات الوحدانيه ثم تنتقل إلى ذكر المعاد فتذكر بعث الناس للجزاء و امتياز المجرمين يومئذ من المتقين و تصف ما تنول إليه حال كل من الفريقين.

ثم ترجع إلى ما بدأت فتلخص القول فى الأصول الثلاثة و تستدل عليها و عند ذلك تختتم السوره.

و من غرر الآيات فيها قوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» فالسوره عظيمه الشأن تجمع أصول الحقائق و أعراقها

و قد ورد من طرق العامه و الخاصه: أن لكل شىء قلبا و قلب القرآن يس (1) و السوره مكيه بشهاده سياق آياتها.

قوله تعالى: «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - إلى قوله - فَهُمْ غَافِلُونَ» إقسام منه تعالى بالقرآن الحكيم على كون النبى ص من المرسلين، و قد وصف القرآن بالحكيم لكونه مستقرا فيه الحكمه و هى حقائق المعارف و ما يتفرع عليها من الشرائع و العبر و المواعظ.

و قوله: «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» مقسم عليه كما تقدم.

و قوله: «عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» خبر بعد خبر لقوله: «إِنَّكَ»، و تنكير الصراط - كما قيل - للدلاله على التفخيم و توصيفه بالمستقيم للتوضيح فإن الصراط هو الطريق

ص: ٦٢

١ - ١) رواه الصدوق فى ثواب الأعمال عن أبى عبد الله ع و السيوطى فى الدر المنثور عن أنس و أبى هريره و معقل بن يسار عن النبى ص).

الواضح المستقيم، والمراد به الطريق الذى يوصل عابريه إلى الله تعالى أى إلى السعاده الإنسانيه التى فيها كمال العبوديه لله و القرب، وقد تقدم فى تفسير الفاتحه بعض ما ينفع فى هذا المقام من الكلام.

وقوله: «تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» وصف للقرآن مقطوع عن الوصفيه منصوب على المدح، والمصدر بمعنى المفعول و محصل المعنى أعنى بالقرآن ذاك المنزل الذى أنزله الله العزيز الرحيم الذى استقر فيه العزه و الرحمه.

و التذييل بالوصفين للإشاره إلى أنه قاهر غير مقهور و غالب غير مغلوب فلا يعجزه إعراض المعرضين عن عبوديته و لا يستذله جحود الجاحدين و تكذيب المكذبين، و أنه ذو رحمه واسع لمن يتبع الذكر و يخشاه بالغيب لا لينتفع بإيمانهم بل ليهديهم إلى ما فيه سعادتهم و كمالهم فهو بعزته و رحمته أرسل الرسول و أنزل عليه القرآن الحكيم لينذر الناس فيحق كلمه العذاب على بعضهم و يشمل الرحمه منهم آخرين.

وقوله: «لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ» تعليل للإرسال و التنزيل و «قَوْمًا» نافية و الجملة صفه لقوله: «قَوْمًا» و المعنى إنما أرسلك و أنزل عليك القرآن لتنذر و تخوف قوما لم ينذر آباؤهم فهم غافلون.

و المراد بالقوم إن كان هو قريش و من يلحق بهم فالمراد بآبائهم آباؤهم الأعدون فإن الأبعدين من آبائهم كان فيهم النبى إسماعيل ذبيح الله، و قد أرسل إلى العرب رسل آخرون كهود و صالح و شعيب (ع)، و إن كان المراد جميع الناس المعاصرين نظرا إلى عموم الرساله فكذلك أيضا فأخر رسول معروف بالرساله قبله (ص) هو عيسى (ع) و بينهما زمان الفتره.

و اعلم أن ما ذكرناه فى تركيب الآيات هو الذى يسبق منها إلى الفهم و قد أوردوا فى ذلك وجوها أخر بعيده عن الفهم تركناها من أرادها فليراجع المطولات.

قوله تعالى: «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» اللام للقسم أى أقسم لقد ثبت و وجب القول على أكثرهم، و المراد بثبوت القول عليهم صيرورتهم مصاديق يصدق عليهم القول.

و المراد بالقول الذى حق عليهم كلمه العذاب التى تكلم بها الله سبحانه فى بدء

الخلقه مخاطبا بها إبليس: «فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ»: ص- ٨٥ و المراد بتبعيه إبليس طاعته فيما يأمر به بالسوسة و التسويل بحيث تثبت الغوايه و ترسخ في النفس كما يشير إليه قوله تعالى خطابا لإبليس: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»: الحجر- ٤٣.

و لازمه الطغيان و الاستكبار على الحق كما يشير إليه ما يحكيه الله من تساؤل المتبوعين و التابعين في النار: «بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَمَذَانِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ»: الصافات- ٣٢، و قوله: «وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ»: الزمر- ٧٢.

و لازمه الانكباب على الدنيا و الإعراض عن الآخره بالمره و رسوخ ذلك في نفوسهم قال تعالى: «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعَهُمْ وَ أَبْصَرَهُمْ وَ أَبْصَرَهُمْ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ»: النحل- ١٠٨ فيطبع الله على قلوبهم و من آثاره أن لا سبيل لهم إلى الإيمان قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ»: يونس- ٩٦.

و بما تقدم ظهر أن الفاء في قوله: «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» للتفريع لا للتعليل كما احتمله بعضهم.

قوله تعالى: «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ» الأعناق جمع عنق بضمعين و هو الجيد، و الأغلال جمع غل بالكسر و هي على ما قيل ما تشد به اليد إلى العنق للتعذيب و التشديد، و مقمحون اسم مفعول من الإقماح و هو رفع الرأس كأنهم قد ملأت الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم فبقيت رءوسهم مرفوعة إلى السماء لا يتأتى لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من الطريق فيعرفوها و يميزوها من غيرها.

و تنكير قوله: «أَغْلَالًا» للتفخيم و التهويل.

و الآيه في مقام التعليل لقوله السابق: «فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ».

قوله تعالى: « وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » السد الحاجز بين الشئين، و قوله: « مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ » كناية عن جميع الجهات، و الغشى و الغشيان التغطية يقال: غشيه كذا أى غطاه و أغشى الأمر فلانا أى جعل الأمر يغطيه، و الآيه متممه للتعليل السابق و قوله: « جَعَلْنَا » معطوف على « جَعَلْنَا » المتقدم.

و عن الرازى فى تفسيره فى معنى التشبيه فى الآيتين أن المانع عن النظر فى الآيات قسمان: قسم يمنع عن النظر فى الأنفس فشبه ذلك بالغل الذى يجعل صاحبه مقمحا لا يرى نفسه و لا يقع بصره على بدنه، و قسم يمنع عن النظر فى الآفاق فشبه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات فمن ابتلى بهما حرم عن النظر بالكلية.

و معنى الآيتين أنهم لا يؤمنون لأننا جعلنا فى أعناقهم أغلالا نشد بها أيديهم على أعناقهم فهى إلى الأذقان فهم مرفوعه رءوسهم باقون على تلك الحال و جعلنا من جميع جهاتهم سدا فجعلناه يغطيهم فهم لا يبصرون فلا يهتدون.

ففى الآيتين تمثيل لحالهم فى حرمانهم من الاهتداء إلى الإيمان و تحريمه تعالى عليهم ذلك جزاء لكفرهم و غوايتهم و طغيانهم فى ذلك.

و قد تقدم فى قوله تعالى: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا: » البقره: ٢٦ فى الجزء الأول من الكتاب أن ما وقع فى القرآن من هذه الأوصاف و نظائرها التى وصف بها المؤمنون و الكفار يكشف عن حياه أخرى للإنسان فى باطن هذه الحياه الدنيويه مستوره عن الحس المادى ستظهر له إذا انكشفت الحقائق بالموت أو البعث، و عليه فالكلام فى أمثال هذه الآيات جار فى مجرى الحقيقه دون المجاز كما عليه القوم.

قوله تعالى: « وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ » عطف تفسير و تقرير لما تضمنه الآيات الثلاث المتقدمه و تلخيص للمراد و تمهيد لما يتلوه من قوله:

« إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ » الآيه.

و احتمال أن يكون عطفا على قوله: « لَا يُبْصِرُونَ » و المعنى فهم لا يبصرون

و يستوى عليهم إنذارك و عدم إنذارك لا يؤمنون و الوجه الأول أقرب إلى الفهم.

قوله تعالى: «إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ» القصر للإفراد، و المراد بالإنذار الإنذار النافع الذى له أثر، و بالذكر القرآن الكريم، و باتباعه تصديقه و الميل إليه إذا تليت آياته، و التعبير بالماضى للإشارة إلى تحقق الوقوع، و المراد بخشيته الرحمن بالغيب خشيته تعالى من وراء الحجاب و قبل انكشاف الحقيقه بالموت أو البعث، و قيل: أى حال غيبته من الناس بخلاف المنافق و هو بعيد.

و قد علقت الخشيته على اسم الرحمن الدال على صفه الرحمه الجالبه للرجاء للإشعار بأن خشيتهم خوف مشوب برجاء و هو الذى يقر العبد فى مقام العبوديه فلا يأمن و لا يقنط.

و تنكير «بِمَغْفِرَةٍ» و «أَجْرٍ كَرِيمٍ» للتفخيم أى فبشره بمغفره عظيمه من الله و أجر كريم لا- يقدر قدره و هو الجنه، و الدليل على جميع ما تقدم هو السياق.

و المعنى: إنما تنذر الإنذار النافع الذى له أثر، من اتبع القرآن إذا تليت عليه آياته و مال إليه و خشى الرحمن خشيه مشوبه بالرجاء فبشره بمغفره عظيمه و أجر كريم لا يقدر قدره.

قوله تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» المراد بإحياء الموتى إحيائهم للجزاء.

و المراد بما قدموا الأعمال التى عملوها قبل الوفاه فقدموها على موتهم، و آثارهم ما تركوها لما بعد موتهم من خير يعمل به كتعليم علم ينتفع به أو بناء مسجد يصلى فيه أو ميضاه يتوضأ فيها، أو شر يعمل به كوضع سنه مبتدعه يستن بها أو بناء مفسقه يعصى الله فيها.

و ربما قيل: إن المراد بما قدموا النيات و آثارهم الأعمال المترتبه المتفرعه عليها و هو بعيد من السياق.

و المراد بكتابه ما قدموا و آثارهم ثبتها فى صحائف أعمالهم و ضبطها فيها بواسطه كتبه الأعمال من الملائكه و هذه الكتابه غير كتابه الأعمال و إحصائها فى الإمام المبين

الذى هو اللوح المحفوظ و إن توهم بعضهم أن المراد بكتابه ما قدموا و آثارهم هو إحصاؤها فى الكتاب المبين و ذلك أنه تعالى يثبت فى كلامه كتابا يحصى كل شىء ثم لكل أمه كتابا يحصى أعمالهم ثم لكل إنسان كتابا يحصى أعماله كما قال :

«وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ:» الأنعام:-٥٩، وقال: «كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا:» الجاثية:-٢٨، وقال: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا:» الإسراء:-١٣، و ظاهر الآيه أيضا يقضى بنوع من البينونة بين كتاب الأعمال و الإمام المبين حيث فرق بينهما بالخصوص و العموم و اختلاف التعبير بالكتابة و الإحصاء.

و قوله: «وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصِّينَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ» هو اللوح المحفوظ من التغيير الذى يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه فى خلقه فيحصى كل شىء و قد ذكر فى كلامه تعالى بأسماء مختلفه كاللوح المحفوظ و أم الكتاب و الكتاب المبين و الإمام المبين كل منها بعنايه خاصه.

و لعل العناية فى تسميته إماما مبينا أنه لاشتماله على القضاء المحتوم متبوع للخلق مقتدى لهم و كتب الأعمال كما سيأتى فى تفسير سوره الجاثية مستنسخه منه قال تعالى :

«هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ:» الجاثية:-٢٩.

و قيل: المراد بالإمام المبين صحف الأعمال و ليس بشىء، و قيل: علمه تعالى و هو كسابقه نعم لو أريد به العلم الفعلى كان له وجه.

و من عجب القول فى هذا المقام ما ذكره بعضهم أن الذى كتب فى اللوح المحفوظ هو ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة لا حوادث العالم إلى أبد الأبدين و ذلك أن اللوح عند المسلمين جسم و كل جسم متناهى الأبعاد كما يشهد به الأدله و بيان كل شىء فيه على الوجه المعروف عندنا دفعه مقتضى لكون المتناهى ظرفا لغير المتناهى و هو محال بالبديهه فالوجه تخصيص عموم كل شىء و القول بأن المراد به الحوادث إلى يوم القيامة هذا.

و هو تحكم و سنتعرض له تفصيلا.

و الآيه فى معنى التعليل بالنسبه إلى ما تقدمها كأنه تعالى يقول: ما أخبرنا به و وصفناه من حال أولئك الذين حق عليهم القول و هؤلاء الذين يتبعون الذكر و يخشون

ربهم بالغيب هو كذلك لأن أمر حياه الكل إلينا و أعمالهم و آثارهم محفوظه عندنا فنحن على علم و خبره بما تؤول إليه حال كل من الفريقين.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «فَهُمْ مُتَمَحُّونَ» قال: قد رفعوا رءوسهم.

وفيه، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): فى قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» الهدى، أخذ الله سمعهم و أبصارهم و قلوبهم - و أعمالهم عن الهدى -.

نزلت فى أبى جهل بن هشام و نفر من أهل بيته - و ذلك أن النبى ص قام يصلى - و قد حلف أبو جهل لعنه الله لئن رآه يصلى ليدمغه - (1) فجاءه و معه حجر و النبى ص قائم يصلى - فجعل كلما رفع الحجر ليرميه - أثبت الله عز و جل يده إلى عنقه و لا يدور الحجر بيده - فلما رجع إلى أصحابه سقط الحجر من يده -.

ثم قام رجل آخر و هو رهطه أيضا فقال أنا أقتله - فلما دنا منه فجعل يسمع قراءه رسول الله ص - فأرعب فرجع إلى أصحابه فقال - حال بينى و بينه كهيته الفحل يخطر بذهنه - فخفت أن أتقدم.

و قوله تعالى: «وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» فلم يؤمن من أولئك الرهط من بنى مخزوم أحد.

أقول:

و روى نحو منه فى الدر المنثور، عن البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس و فيه: " أن ناسا من بنى مخزوم تواطؤوا بالنبى ص ليقتلوه - منهم أبو جهل و الوليد بن المغيرة - فبينما النبى ص قائم يصلى يسمعون قراءته - فأرسلوا إليه الوليد ليقتله - فانطلق حتى أتى المكان الذى يصلى فيه - فجعل يسمع قراءته و لا يراه فانطلق إليهم - فأعلمهم ذلك فأتوه - فلما انتهوا إلى المكان الذى يصلى فيه - سمعوا قراءته فيذهبون إليه - فيسمعون أيضا من

ص: ٤٨

خلفهم-فانصرفوا فلم يجدوا إليه سبيلا.فذلك قوله:« وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا »الآيه.

و فى الدر المثور،أخرج ابن مردويه و أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال ":

كان النبى ص يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءه-حتى تأذى به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه-و إذا أيديهم مجموعه إلى أعناقهم و إذا هم لا يبصرون-فجاءوا إلى النبى ص فقالوا:ننشدك الله و الرحم يا محمد-و لم يكن بطن من بطون قريش-إلا و للنبى ص فيهم قرابه-فدعا النبى ص حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت:« يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - - إلى قوله- أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ».قال:فلم يؤمن من ذلك نفر أحد.

أقول:وقد رواوا القصة بأشكال مختلفه فى بعضها أن رسول الله ص قرأ الآيات فاحتجب منهم فلم يروه و دفع الله عنه شرهم و كيدهم ،و فى بعضها أن الآيات -من أول السوره إلى قوله:« فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ »-نزلت فى القصة فقوله:« إِنَّا جَعَلْنَا » إلى آخر الآيتين يقص صنع الله بهم فى ستر النبى ص عن أبصارهم و قوله:

« وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ »إلخ يخبر عن عدم إيمان ذاك نفر.

و أنت خبير بأن سياق الآيات يأبى الانطباق على هذه الروايات بما فيها من القصة فهو سياق متناسق منسجم يصف حال طائفتين من الناس و هم الذين حق عليهم القول فهم لا يؤمنون و الذين يتبعون الذكر و يخشون ربهم بالغيب.

و أين ذلك من حمل قوله:« لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ »على الناس المنذرين و حمل قوله:« إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ »و« جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا »الآيتين على قصه أبى جهل و رهطه،و حمل قوله:« وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ »على رهطه و أضف إلى ذلك حمل قوله:« وَ نَكُتُّبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارُهُمْ »على قصه قوم من الأنصار بالمدينه و سيوافيك خبره فيختل بذلك السياق و تنظم وحده النظم.

فالحق أن الآيات نازله دفعه ذات سياق واحد تصف حال الناس و تفرقهم عند بلوغ الدعوه و وقوع الإنذار على فرقتين،و لا مانع من وقوع القصة و احتجاج النبى ص من أعدائه بالآيات.

وفيه،أخرج عبد الرزاق و الترمذى و حسنه و البزار و ابن جرير و ابن المنذر

و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى قال: " كان بنو سلمه فى ناحيه من المدينه-فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله: « إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ » فعداهم رسول الله ص فقال: إنه يكتب آثاركم ثم قرأ عليهم الآية فتركوا.

وفيه، أخرج الفاريابى و أحمد فى الزهد و عبد بن حميد و ابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذر و الطبرانى و ابن مردويه عن ابن عباس قال: " كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجد-فأرادوا أن ينتقلوا قريبا من المسجد فنزلت « وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ » فقالوا: بل نمكث مكاننا.

أقول: و الكلام فى الرويتين كالكلام فيما تقدمهما.

وفيه، أخرج ابن أبى حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله ص:

من سن سنة حسنه فله أجرها-و أجر من عمل بها من بعده-من غير أن ينقص من أجورهم شىء. و من سن سنة سيئه كان عليه وزرها-و وزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شىء. ثم تلا هذه الآية « وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ ».

وفى تفسير القمى، فى قوله تعالى: « وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ » أى فى كتاب مبين و هو محكم، و

ذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين (ع): أنا و الله الإمام المبين أبين الحق من الباطل-ورثته من رسول الله ص.

وفى معانى الأخبار، بإسناده إلى أبى الجارود عن أبى جعفر عن أبيه عن جده (ع) عن النبى ص فى حديث: أنه قال فى على (ع) إنه الإمام-الذى أحصى الله تبارك و تعالى فيه علم كل شىء.

أقول: الحديثان لو صحا لم يكونا من التفسير فى شىء بل مضمونهما من بطن القرآن و إشارات، و لا مانع من أن يرزق الله عبدا وحده و أخلص العبوديه له العلم بما فى الكتاب المبين و هو (ع) سيد الموحدين بعد النبى ص.

وَ اضْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (۱۳) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (۱۴) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (۱۵) قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَنَا لِمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِثْلَ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ (۱۷) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَنَحْمِلَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۸) قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَلِئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۱۹) وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (۲۰) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُّهْتَدُونَ (۲۱) وَ مَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۲) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَ لَا يُنْفَعُونَ (۲۳) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۲۴) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ (۲۵) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (۲۶) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (۲۷) وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (۲۸) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (۲۹) يَا حَسِيرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۳۰) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (۳۱) وَ إِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُّحْضَرُونَ (۳۲)

مثل مشتمل على الإنذار و التبشير ضربه الله سبحانه لعامة القوم يشير فيه إلى الرسالة الإلهية و ما تستتبعه الدعوه الحقه من المغفره و الأجر الكريم لمن آمن بها و اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب، و من العذاب الأليم لمن كفر و كذب بها فحق عليه القول، و فيه إشاره إلى وحدانيته تعالى و معاد الناس إليه جميعا.

و لا منافاه بين إخباره بأنهم لا يؤمنون سواء أُنذروا أم لم يندروا و بين إنذارهم لأن فى البلاغ إتاما للحجه و تكميلا للسعاده أو الشقاوه قال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾: الأنفال: ٤٢، و قال: ﴿وَ نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾: الإسراء: ٨٢.

قوله تعالى: «وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ» المثل كلام أو قصه يمثل به مقصد من المقاصد فيتضح للمخاطب، و لما كانت قصتهم توضح ما تقدم من الوعد و الوعيد أمر نبيه ص أن يضربها مثلا لهم.

و الظاهر أن «مَثَلًا» مفعول ثان لقوله: «اضْرِبْ» و مفعوله الأول قوله:

« أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ » و المعنى و اضرب لهم أصحاب القرية و حالهم هذه الحال مثلا و قد قدم المفعول الثانى تحرزا عن الفصل المخل.

قوله تعالى: «إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِدَالٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ» التعزيز من العزه بمعنى القوه و المنعه، و قوله: «إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ» بيان تفصيلى لقوله: «إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ».

و المعنى: و اضرب لهم مثلا- أصحاب القرية و هم فى زمان أرسلنا إليهم رسولين اثنين من رسلنا فكذبوهما أى الرسولين فقويناهما برسول ثالث فقالت الرسل إنا إليكم

مرسلون من جانب الله.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ﴾ كانوا يرون أن البشر لا ينال النبوه و الوحي، و يستدلون على ذلك بأنفسهم حيث لا يجدون من أنفسهم شيئاً من ذاك القبيل فيسرون الحكم إلى نفوس الأنبياء مستندين إلى أن حكم الأمثال واحد.

و على هذا التقرير يكون معنى قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ لم ينزل الله وحياً و لو نزل شيئاً على بشر لئنناه من نفوسنا كما تدعون أنتم ذلك، و تعبيرهم عن الله سبحانه بالرحمن إنما هو لكونهم كسائر الوثنيين معترفين بالله سبحانه و اتصافه بكرائم الصفات (1) كالخلق و الرحمة و الملك غير أنهم يرون أنه فوض أمر التدبير إلى مقربى خلقه كالملائكة الكرام فهم الأرباب المدبرون و الآلهة المعبودون، و أما الله عز اسمه فهو رب الأرباب و إله الآلهة.

و من الممكن أن يكون ذكر اسم الرحمن في الحكايه دون المحكى فيكون التعبير به لحلمه و رحمته تعالى قبل إنكارهم و تكذيبهم للحق الصريح.

و قوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ﴾ بمنزله النتيجة لصدر الآيه، و محصل قولهم إنكم بشر مثلنا و لا نجد نحن على بشريتنا في نفوسنا شيئاً من الوحي النازل الذى تدعونه و أنتم مثلنا فما أنزل الرحمن شيئاً من الوحي فدعواكم كاذبه و إذ ليس لكم إلا هذه الدعوى فإن أنتم إلا تكذبون.

و يظهر بما تقدم نكته الحصر فى قوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلا تَكْذِبُونَ﴾ و كذا الوجه فى نفي الفعل و لم يقل: إن أنتم إلا كاذبون لأن المراد نفي الفعل فى الحال دون الاستمرار و الاستقبال.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْنَا مَا عَلَّمْنَا إِلا الْبَلَاغَ الْمُبِينُ﴾ لم يحك الله سبحانه عن هؤلاء الرسل جواباً عن حجه قومهم ﴿مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ إلخ.

ص: ٧٣

(١ - ١) لكنهم مختلفون فى تفسيرها و الصابئون يفسرونها بالنفى فمعنى العالم و القادر عندهم من ليس بجاهل و عاجز.

كما نقل عن الرسل المبعوثين إلى الأمم الدارجه لما احتجت أممهم بمثل هذه الحججه «إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا» فردتها رسلهم بقولهم: «إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي عِلْمًا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» إبراهيم: ١١ و قد مر تقريره.

بل حكى عنهم أنهم ذكروا للقوم أنهم مرسلون إليهم مأمورون بتبليغ الرساله ليس عليهم إلا ذلك و أنهم فى غنى عن تصديقهم لهم و إيمانهم بهم و يكفيهم فيه أن يعلم ربهم بأنهم مرسلون لا حاجه لهم إلى أزيد من ذلك.

فقوله: «قَالُوا رَبَّنَا يَغْلُمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ» إخبار عن رسالتهم و قد أكد الكلام بأن المشدده المكسوره و اللام، و الاستشهاد بعلم ربهم بذلك، و قوله: «رَبَّنَا يَغْلُمُ» معترض بمنزله القسم، و المعنى إنا مرسلون إليكم صادقون فى دعوى الرساله و يكفينا فى ذلكم علم ربنا الذى أرسلنا بها و لا حاجه لنا فيه إلى تصديقكم لنا و لا نفع لنا فيه من أجر و نحوه و لا يهمننا تحصيله منكم بل الذى يهمننا هو تبليغ الرساله و إتمام الحججه.

و قوله: «وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» البلاغ هو التبليغ و المراد به تبليغ الرساله أى لم يؤمر و لم تكلف إلا بتبليغ الرساله و إتمام الحججه.

قوله تعالى: «قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَ لَنَمَسِّنَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ» القائلون أصحاب القرية و المخاطبون هم الرسل، و التطير هو التثؤم و قولهم: «لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا» إلخ. تهديد منهم للرسل.

و المعنى: قالت أصحاب القرية لرسولهم، إنا تشأنا بكم و نقسم لئن لم تنتهوا عن التبليغ و لم تكفوا عن الدعوه لَنَرْجِمَنَّكُمْ بالحجاره و ليصلن إليكم و ليقعن بكم منا عذاب أليم.

قوله تعالى: «قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَلْأَنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» القائلون هم الرسل يخاطبون به أصحاب القرية.

و قوله: «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ» الطائر فى الأصل هو الطير و كان يتشاءم به ثم توسع و استعمل فى كل ما يتشاءم به، و ربما يستعمل فيما يستقبل الإنسان من الحوادث، و ربما يستعمل فى البخت الشقى الذى هو أمر موهوم يرونه مبدأ لشقاء الإنسان و حرمانه من كل خير.

و كيف كان فقوله: «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ» ظاهر معناه أن الذي ينبغي أن تتشأموا به هو معكم و هو حاله إعراضكم عن الحق الذي هو التوحيد و إقبالكم إلى الباطل الذي هو الشرك.

و قيل: المعنى طائرکم أى حظکم و نصيبکم من الخير و الشر معكم من أفعالكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر، هذا و هو أخذ الطائر بالمعنى الثانى لكن قوله بعد: «أَ إِنَّ ذُكْرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» أنسب بالنسبه إلى المعنى الأول.

و قوله: «أَ إِنَّ ذُكْرْتُمْ» استفهام توبيخى و المراد بالتذكير تذكيرهم بالحق من وحدانيته تعالى و رجوع الكل إليه و نحوهما و جزاء الشرط محذوف فى الكلام تلويحا إلى أنه مما لا ينبغي أن يذكر أو يتفوه به و التقدير أ إن ذكرتم بالحق قابلتموه بمثل هذا الجحود الشنيع و الصنيع الفظيع من التطير و التواعد.

و قوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ» أى مجاوزون للحد فى المعصيه و هو إضراب عما تقدم و المعنى بل السبب الأصلى فى جحودكم و تكذيبكم للحق أنكم قوم تستمرون على الإسراف و مجاوزه الحد.

قوله تعالى: «وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» أقصى المدينة أبعد مواضعها بالنسبه إلى مبدأ مفروض، و قد بدلت القرية فى أول الكلام مدينة هنا للدلالة على عظمها و السعى هو الإسراع فى المشى.

و وقع نظير هذا التعبير فى قصه موسى و القبطى و فيها: «وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى» فقدم «رجل» هناك و آخر هاهنا و لعل النكته فى ذلك أن الاهتمام هناك بمجىء الرجل و إخباره موسى بائتمار الملا لقتله فقدم الرجل ثم أشير إلى اهتمام الرجل نفسه بإيصال الخبر و إبلاغه فجىء بقوله: «يَسْعَى» حالا مؤخرا بخلاف ما هاهنا فالاهتمام بمجيئه من أقصى المدينة ليعلم أن لا تواطؤ بينه و بين الرسل فى أمر الدعوه فقدم «مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ» و آخر الرجل و سعيه.

و قد اشتد الخلاف بينهم فى اسم الرجل و اسم أبيه و حرفته و شغله و لا يهمننا الاشتغال بذلك فى فهم المراد و لو توقف عليه الفهم بعض التوقف لأشار سبحانه فى كلامه إليه و لم يهمله.

و إنما المهم هو التدبر في حظه من الإيمان في هذا الموقف الذي انتهض فيه لتأييد الرسل (ع) و نصرتهم فقد كان على ما يعطيه التدبر في المنقول من كلامه رجلا نور الله سبحانه قلبه بنور الإيمان يؤمن بالله إيمان إخلاص يعبده لا طمعا في جنه أو خوفا من نار بل لأنه أهل للعباده و لذلك كان من المكرمين و لم يصف الله سبحانه في كلامه بهذا الوصف إلا ملائكته المقربين و عباده المخلصين، و قد خاصم القوم فخصمهم و أبطل ما تعلق به القوم من الحجج على عدم جواز عباده الله سبحانه و وجوب عباده آلهتهم و أثبت وجوب عبادته وحده و صدق الرسل في دعواهم الرساله ثم آمن بهم.

قوله تعالى: «إِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَشِيءُ لَكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» بيان لقوله: «إِتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» و في وضع قوله: «مَنْ لَا يَشِيءُ لَكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» في هذه الآيه موضع قوله: «الْمُرْسَلِينَ» في الآيه السابقه إشعار بالعليه و بيانها أن عدم جواز اتباع قائل في قوله إنما يكون لأحد أمرين: إما لكون قوله ضلالا و القائل به ضالا- و لا- يجوز اتباع الضال في ضلاله، و إما لأن القول و إن كان حقا و الحق واجب الاتباع لكن لقائله غرض فاسد يريد أن يتوسل إليه بكلمه الحق كافتناء المال و اكتساب الجاه و المقام و نحو ذلك، و أما إذا كان القول حقا و كان القائل بريئا من الغرض الفاسد مترها من الكيد و المكر و الخيانه كان من الواجب اتباعه في قوله، و هؤلاء الرسل مهتدون في قولهم:

لا تعبدوا إلا الله، و هم لا يريدون منكم أجرا من مال أو جاه فمن الواجب عليكم أن تتبعوهم في قولهم.

أما أنهم مهتدون فلقيام الحجج على صدق ما يدعون إليه من التوحيد و كونه حقا، و الحجج هي قوله: «وَ مَا لِي لَا أَعْبُدُ» إلى تمام الآيتين.

و أما أنهم لا يريدون منكم أجرا فلما دل عليه قولهم: «رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ» و قد تقدم تقريره.

و بهذا البيان يتأيد ما قدمناه من كون قولهم: «رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ» مسوقا لنفي إرادتهم من القوم أجرا أو غير ذلك.

قوله تعالى: «وَ مَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً» -إلى قوله- «وَ لَا يُنْفِقُونَ» شرع في استفراغ الحجج على التوحيد و نفي الآلهه في آيتين

و اختار لذلك سياق التكلم وحده إلا فى جملة اعتراض بها فى خلال الكلام و هى قوله:

« وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » و ذلك بإجراء الحكم فى نفسه بما أنه إنسان أوجده الله و فطره حتى يجرى فى كل إنسان هو مثله و الأفراد أمثال فقوله: « وَ مَا لِي لَا أَعْبُدُ » إلخ. فى معنى و ما للإنسان لا يعبد إلخ. أ يتخذ الإنسان من دونه آلهه إلخ.

و قد عبر عنه تعالى بقوله: « الَّذِي فَطَرَنِي » للإشعار بالعليه فإن فطره تعالى للإنسان و إيجاداه له بعد العدم لازمه رجوع كل ما للإنسان من ذات و صفات و أفعال إليه تعالى و قيامه به و ملكه له فليس للإنسان إلا العبوديه محضه فعلى الإنسان أن ينصب نفسه فى مقام العبوديه و يظهرها بالنسبه إليه تعالى و هذا هو العباده فعليه أن يعبده تعالى لأنه أهل لها.

و هذا هو الذى أشرنا إليه آنفاً أن الرجل كان يعبد الله بالإخلاص له لا طمعا فى جنه و لا خوفاً من نار بل لأنه أهل للعباده.

و إذ كان الإيمان به تعالى و عبادته هكذا أمرا لا- يناله عامه الناس فإن الأكثرين منهم إنما يعبدون خوفاً أو طمعا أو لكليهما التفت الرجل بعد بيان حال نفسه إلى القوم فقال: « وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » يريد به إنذارهم بيوم الرجوع و أنه تعالى سيحاسبهم على ما عملوا فيجازيهم بمساوئ أعمالهم فقوله: « وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » كالمعترضه الخارجه عن السياق أو هى هى.

ثم إن الآيتين حجتان قائمتان على إبطال ما احتج به الوثنيه و بنوا على ذلك عباده الأصنام و أربابها.

توضيح ذلك أنهم قالوا: إن الله سبحانه أجل من أن يحيط به حس أو خيال أو عقل لا يناله شىء من القوى الإدراكيه فلا يمكن التوجه إليه بالعباده فسييل العباده أن نتوجه إلى مقربى حضرته و الأقوياء من خلقه كالملائكه الكرام و الجن و القديسين من البشر حتى يكونوا شفعا لنا عند الله فى إيصال الخيرات و دفع الشرور و المكاره.

و الجواب عن أولى الحجتين بما حاصله أن الإنسان و إن كان لا يحيط علما بالذات المتعاليه لكنه يعرفه تعالى بصفاته الخاصه به مثل كونه فاطرا له موجدا إياه فله أن يتوجه إليه من طريق هذه الصفات و إنكار إمكانه مكابره، و هذا الجواب هو الذى

أشار إليه بقوله: «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي».

و عن الثانيه أن هؤلاء الآلهه إن كانت لهم شفاعة كانت مما أفاضه الله عليهم و الله سبحانه لا يعطيهم ذلك إلا فيما لا تتعلق به منه إرادته حاتمته و لازمه أن شفاعتهم فيما أذن الله لهم فيه كما قال: «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ:» يونس ٣ أما إذا أراد الله شيئاً إرادته حتم فلا تنفع شفاعتهم شيئاً في المنع عن نفوذها فاتخاذهم آلهه و عدمه سواء في عدم التأثير لجلب خير أو دفع شر، و إلى ذلك أشار بقوله: «أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرَدَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ».

و تعبيره عنه تعالى بالرحمن إشاره إلى سعه رحمته و كثرتها و أن النعم كلها من عنده و تدبير الخير و الشر إليه و يتحصل من هنا برهان آخر على وحدانيته تعالى في الربوبية، إذ لما كان جميع النعم و كذا النظام الجارى فيها، من رحمته و قائمه به من غير استقلال في شىء منها كان المستقل بالتدبير هو تعالى حتى أن تدبير الملائكه لو فرض تدبيرهم لشىء من رحمته و تدبيره تعالى و كانت الربوبية له تعالى وحده و كذا الألوهية.

قوله تعالى: «إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» تسجيل للضلال على اتخاذ الآلهه.

قوله تعالى: «إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ» من كلام الرجل خطاباً للرسل و قوله: «فَاسْمِعُونِ» كناية عن الشهاده بالتحمل، و قوله: «إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ» إلخ.

تجديد الشهاده بالحق و تأكيد للإيمان فإن ظاهر السياق أنه إنما قال: «إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ» بعد محاجته خطاباً للرسل ليستشهدهم على إيمانه و ليؤيدهم بإيمانهم بمرأى من القوم و مسمع.

و قيل: إنه خطاب للقوم تأييداً للرسل، و المعنى إني آمنت بالله فاسمعوا مني فإنني لا أبالي بما يكون منكم على ذلك أو المعنى إني آمنت بالله فاسمعوا مني و آمنوا به أو أنه أراد به أن يغضبهم و يشغلهم عن الرسل بنفسه حيث إنه رأى أنهم بصدد الإيقاع بهم. هذا.

و فيه أنه لا- يلائمه التعبير عن الله سبحانه بقوله: «بِرَبِّكُمْ» فإن القوم ما كانوا يتخذونه تعالى ربا لهم و إنما كانوا يعبدون الأرباب من دون الله سبحانه.

و رد بأن المعنى إني آمنت بربكم الذى قامت الحجة على ربوبيته لكم و هو الله سبحانه. و فيه أنه تقييد من غير مقيد.

قوله تعالى: «قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ» الخطاب للرجل و هو- كما يفيدُه السياق- يلوح إلى أن القوم قتلوه فنودي من ساحه العزه أن ادخل الجنة كما يؤيده قوله بعد: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ» إلخ فوضع قوله: «قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ» موضع الإخبار عن قتلهم إياه إشارة إلى أنه لم يكن بين قتله بأيديهم وبين أمره بدخول الجنة أى فصل و انفكاك كأن قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنة.

و المراد بالجنة على هذا جنه البرزخ دون جنه الآخرة، و قول بعضهم: إن المراد بها جنه الآخرة و المعنى سيقال له: ادخل الجنة يوم القيامة و التعبير بالماضى لتحقق الوقوع تحكم من غير دليل كما قيل: إن الله رفعه إلى السماء فليل له ادخل الجنة فهو حى يتنعم فيها إلى قيام الساعة، و هو تحكم كسابقه.

و قيل: إن القائل: «ادْخُلِ الْجَنَّةَ» هو القوم قالوا له ذاك حين قتله استهزاء و فيه أنه لا يلائم ما أخبر الله سبحانه عنه بقوله بعد: «قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» إلخ فإن ظاهره أنه تمنى علم قومه بما هو فيه بعد استماع نداء: «ادْخُلِ الْجَنَّةَ» و لم يسبق من الكلام ما يصح أن يبتنى عليه قوله ذاك.

و قوله: «قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ» استئناف كسابقه كالجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا كان بعد تأييده للرسول؟ فقيل: «قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ» ثم قيل: فما ذا كان بعد؟ فقيل: «قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» إلخ و هو نصح منه لقوله ميتا كما كان ينصحهم حيا.

و «بِمَا» فى قوله: «بِمَا غَفَرَ لِي» إلخ مصدرية، و قوله: «وَجَعَلَنِي» عطف على «غَفَرَ» و المعنى بمغفره ربي لى و جعله إياى من المكرمين.

و موهبه الإكرام و إن كانت وسيعه ينالها كثيرون كالأكرام بالنعمة كما فى قوله :

«فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ:»، الفجر: -١٥ و قوله: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ:» الحجرات: -١٣ فإن كرامه العبد عند الله إكرام منه له لكنه لم يعد من المكرمين بوصف الإطلاق إلا طائفتين من خلقه: الملائكة الكرام كما فى قوله: «بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ:»

الأنبياء:-٢٧، والكاملين في إيمانهم من المؤمنين سواء كانوا من المخلصين بكسر اللام كما في قوله: «أُولَئِكَ فِي جَنَاتٍ مُّكْرَمُونَ» المعارج:-٣٥، أو من المخلصين بفتح اللام كما في قوله: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ -X إلى أن قال X- وَ هُمْ مُكْرَمُونَ» الصافات:-٤٢.

و الآيه من أدله وجود البرزخ.

قوله تعالى: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ» الضميران للرجل، و«مِنْ بَعْدِهِ» أى من بعد قتله، و«مِنْ» الأولى والثالثة لابتداء الغايه، والثانيه مزيده لتأكيد النفي.

و الآيه توطئه للآيه التاليه، وهى مسوقه لبيان هوان أمر القوم و الانتقام منهم بإهلا-كهم على الله سبحانه و أنه لا- يحتاج فى إهلا-كهم إلى عده و عده حتى ينزل من السماء جندا من الملائكه يقاتلونهم فيهلكونهم فلم يفعل ذلك فيهم و لا فعل ذلك فى إهلا-ك من أهلكك من الأمم الماضين و إنما أهلكهم بصيحه واحده تقضى عليهم.

قوله تعالى: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ» أى ما كان الأمر الذى كان سبب إهلا-كهم بمشيتنا إلا صيحه واحده، و تأنيث الفعل لتأنيث الخبر و تنكير «صَيْحَةً» و توصيفها بالوحده للاستحقر، و الخمود السكون و استئناف الجمله لكونها كالجواب لسؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا كان سبب إهلا-كهم؟ فقيل: إن كانت إلا صيحه واحده.

و المعنى: كان سبب هلا-كهم أيسر أمر و هى صيحه واحده ففاجأهم السكون فصاروا ساكنين لا يسمع لهم حس و هم عن آخرهم موتى لا يتحركون.

قوله تعالى: «يَا حَسِيرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» أى يا ندامه العباد و نداء الحسره عليهم أبلغ من إثباتها لهم، و سبب الحسره ما يتضمنه قوله: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ» إلخ.

و من هذا السياق يستفاد أن المراد بالعباد عامه الناس و تتأكد الحسره بكونهم عبادا فإن رد العبد دعوه مولاه و تمرده عنه أشنع من رد غيره نصيحه الناصح.

و بذلك يظهر سخافه قول من قال: إن المراد بالعباد الرسل أو الملائكه أو هما

جميعا. وكذا قول من قال: إن المراد بالعباد الناس لكن المتحسر هو الرجل.

و ظهر أيضا أن قوله: «يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ» إلخ من قول الله تعالى لا من تمام قول الرجل.

قوله تعالى: «أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ» توبيخ لأولئك الذين نودى عليهم بالحسره، و«مِنَ الْقُرُونِ» بيان لكم، و القرون جمع قرن و هو أهل عصر واحد.

و قوله: «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ» بيان لقوله: «كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» ضمير الجمع الأول للقرون و الثانى و الثالث للعباد.

و المعنى: أ لم يعتبروا بكثرة المهلكين بأمر الله من القرون الماضيه و أنهم مأخوذون بأخذ إلهى لا- يتمكنون من الرجوع إلى ما كانوا يترفون فيه؟ و للقوم فى مراجع الضمائر و فى معنى الآيه أقوال أخر بعيده عن الفهم تركنا إيرادها.

قوله تعالى: «وَإِنْ كُفُّوا لِمَا جَمِعْنَا مُمَضَّرُونَ» لفظه «إِنْ» حرف نفى و «كُفُّوا» مبتدأ تنوينه عوض عن المضاف إليه، و«لِمَا» بمعنى إلا، و جمع بمعنى مجموع، و لدينا ظرف متعلق به، و محضرون خبر بعد خبر و هو جميع، و احتمال بعضهم أن يكون صفة لجميع.

و المعنى: و ما كلهم إلا- مجموعون لدينا محضرون للحساب و الجزاء يوم القيامة فالآيه فى معنى قوله: «ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» هود- ١٠٣.

(بحث روائى)

فى المجمع، قالوا: "بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى مدينه أنطاكيه- فلما قربا من المدينه رأى شيخا يرعى غنيمات له- و هو حبيب صاحب يس فسلما عليه- فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى- ندعوكم من عباده الأوثان إلى عباده الرحمن فقال:

أ معكما آيه؟ قالوا نعم نحن نشفى المريض- و نبرى الأكمه و الأبرص بإذن الله تعالى فقال

الشيخ: إن لى ابنا مريضا صاحب فراش منذ سنين قالا: فانطلق بنا إلى منزل نتطلع حاله-فذهب بهما فمسحا ابنه-فقام فى الوقت بإذن الله تعالى صحيحا-ففشا الخبر فى المدينة- و شفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى-.

و كان لهم ملك يعبد الأصنام فأنهى الخبر إليه فدعاهما-فقال لهما: من أنتما؟ قالا:رسولا عيسى-جئنا ندعوك من عباده ما لا يسمع و لا يبصر-إلى عباده من يسمع و يبصر.قال الملك:و لنا إله سوى آلتهنا؟قالا:نعم من أوجدك و آلتهك.قال:

قوما حتى أنظر فى أمركما-فأخذهما الناس فى السوق و ضربوهما-.

قال وهب بن منبه:بعث عيسى هذين الرسولين إلى أنطاكية-فأتياها و لم يصلا إلى ملكها و طالت مده مقامهما-فخرج الملك ذات يوم فكبرا و ذكرا الله-فغضب الملك و أمر بحبسهما-و جلد كل واحد منهما مائه جلده-.

فلما كذب الرسولان و ضربا،بعث عيسى شمعون الصفا رأس الحواريين على أمرهما-لينصرهما فدخل شمعون البلد متنكرا- فجعل يعاشر حاشيه الملك حتى أنسوا به-فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه و رضى عشرته-و أنس به و أكرمه.ثم قال له ذات يوم:أيها الملك بلغنى أنك حبست رجلين فى السجن-و ضربتهما حين دعواك إلى غير دينك-فهل سمعت قولهما؟قال الملك:حال الغضب بينى و بين ذلك.قال:فإن رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما عندهما-.

فدعاهما الملك فقال لها شمعون:من أرسلكما إلى هاهنا؟قالا:الله الذى خلق كل شىء لا شريك له.قال:و ما آتاكما؟قالا:ما تتمناه،فأمر الملك حتى جاءوا بغلام مطموس العينين-و موضع عينيه كالجبهه فما زالا يدعوان الله-حتى انشق موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين-فوضعا فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما-فتعجب الملك ثم قال شمعون للملك:أ رأيت لو سألت إلهك حتى يصنع صنيعا مثل هذا؟فيكون لك و لأهلك شرفا.فقال الملك:ليس لى عنك سر إن إلهنا الذى نعبد-لا يضر و لا ينفع-.

ثم قال الملك للرسولين:إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمننا به و بكما.قالا:

إلهنا قادر على كل شىء فقال،الملك-إن هاهنا ميتا مات منذ سبعة أيام لم ندفنه-حتى يرجع أبوه و كان غائبا فجاءوا بالميت-و قد تغير و أروح فجعلا يدعوان ربهما علانيه-و جعل

شمعون يدعوه ربه سرا فقام الميت-و قال لهم إني قد مت منذ سبعة أيام-و أدخلت في سبعة أوديه من النار-و أنا أحذركم ما أنتم فيه فأمنوا بالله فتعجب الملك، فلما علم شمعون أن قوله أثر في الملك-دعاه إلى الله فأمن-و آمن من أهل مملكته قوم و كفر آخرون.

قال: و قد روى مثل ذلك العياشى بإسناده عن الثمالى و غيره عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) إلا أن فى بعض الروايات: بعث الله الرسولين إلى أهل أنطاكيه-ثم بعث الثالث-و فى بعضها أن عيسى أوحى الله إليه أن يبعثهما-ثم بعث وصيه شمعون ليخلصهما، و أن الميت الذى أحياه الله بدعائهما كان ابن الملك-و أنه قد خرج من قبره ينفذ التراب عن رأسه-فقال له: يا بنى ما حالك؟ قال: كنت ميتا فرأيت رجلين ساجدين-يسألان الله تعالى أن يحيينى. قال: يا بنى فتعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم- فأخرج الناس إلى الصحراء-فكان يمر عليه رجل بعد رجل-فمر أحدهما بعد جمع كثير فقال: هذا أحدهما. ثم مر الآخر فعرفهما و أشار بيده إليهما-فآمن الملك و أهل مملكته.

و قال ابن إسحاق: بل كفر الملك و أجمع هو و قومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيبا و هو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكرهم و يدعوهم إلى طاعه الرسل.

أقول: سياق آيات القصة لا يلائم بعض هذه الروايات.

و فى الدر المنثور، أخرج أبو داود و أبو نعيم و ابن عساکر و الديلمى عن أبى ليلى قال: قال رسول الله ص: الصديقين ثلاثة- حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذى قال: يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، و حزقيل مؤمن آل فرعون الذى قال: أ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، و على بن أبى طالب و هو أفضلهم.

أقول:

و رواه أيضا عن البخارى فى تأريخه عن ابن عباس عنه (ص) و لفظه:

الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون-و حبيب النجار صاحب آل ياسين-و على بن أبى طالب.

فى المجمع، عن تفسير الثعلبى بالإسناد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن النبى ص قال: سياق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفه عين-على بن أبى طالب و صاحب يس- و مؤمن آل فرعون فهم الصديقون و على أفضلهم.

أقول: و روى هذا المعنى فى الدر المنثور، عن الطبرانى و ابن مردويه و ضعفه عن

ابن عباس عنه (ع) و لفظه: السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون-و السابق إلى عيسى صاحب يس-و السابق إلى محمد ص على بن أبي طالب.

[سوره يس (٣٦): الآيات ٣٣ الى ٤٧]

اشاره

وَ آيَةٌ لَهُمُ الْمَآرِضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَ جَعَلْنَا فِيهَا جَدَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَغْنَابٍ وَ فَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْمَرْوَجَ كُلَّهُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَ الْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) وَ آيَةٌ لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ (٤١) وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢) وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَدُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتَاعًا لِي حِينٍ (٤٤) وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥) وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦) وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧)

بعد ما قص عليهم قصه أصحاب القرية و ما آل إليه أمرهم فى الشرك و تكذيب الرسل و وبخهم على الاستهانه بأمر الرساله، و أنذرهم بنزول العذاب عليهم كما نزل على المكذبين من القرون الأولى، و بأنهم جميعا محضرون للحساب و الجزاء.

أورد آيات من الخلق و التدبير تدل على ربوبيته و ألوهيته تعالى و وحده لا شريك له ثم وبخهم على ترك النظر فى آيات الوحدانيه و المعاد و الإعراض عنها و الاستهزاء بالحق و الإمساك عن الإنفاق للفقراء و المساكين.

قوله تعالى: «وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴿٣١﴾ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ » يذكر سبحانه فى الآيه و اللتين بعدها آيه من آيات الربوبيه و هى تدبير أمر أرزاق الناس و تغذيتهم من أثمار النبات من الحبوب و التمر و العنب و غيرها.

فقوله: «وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴿٣١﴾» و إن كان ظاهره أن الآيه هى الأرض إلا أن الجملتين توطئتان لقوله: «وَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا» إلخ و مسوقتان للإشاره إلى أن هذه الأغذيه النباتيه من آثار نفخ الحياه فى الأرض الميتة و تبديلها حبا و ثمرا يأكلون من ذلك فالآيه بنظر هى الأرض الميتة من حيث ظهور هذه الخواص فيها و تمام تدبير أرزاق الناس بها.

و قوله: «وَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا» أى و أخرجنا من الأرض بإنبات النبات حبا كالحنطه و الشعير و الأرز و سائر البقوليات.

و قوله: «فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ» تفرّيع على إخراج الحب و بالأكل يتم التدبير، و ضمير «فَمِنْهُ» للحب.

قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ» قال الراغب: الجنة كل بستان ذى شجر تستر بأشجاره الأرض انتهى. و النخيل جمع نخل و هو معروف، و الأعناب جمع عنب يطلق على الشجره و هى الكرم و على الثمره.

و قال الراغب: العين الجارحه- إلى أن قال- و يستعار العين لمعان هى موجوده فى الجارحه بنظرات مختلفه- إلى أن قال- و يقال لمنبع الماء عين تشببها بها لما فيها من الماء انتهى، و التفجير فى الأرض شقها لإخراج المياه، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اللام لتعليل ما ذكر فى الآيه السابقه أى جعلنا فيها جنات و فجرنا فيها العيون بشقها لياكل الناس من ثمره.

و قوله: «مِنْ ثَمَرِهِ» قيل: الضمير للمجعول من الجنات و لذا أفرد و ذكر و لم يقل: من ثمرها أى من ثمر الجنات، أو من ثمرها أى من ثمر النخيل و الأعناب.

و قيل: الضمير للمذكور و قد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة كما فى قول رؤبه:

فيها خطوط من سواد و بلق

كأنه فى الجلد توليع البهق

فقد روى أن أبا عبيده سأله عن قوله «كأنه» فقال كان ذاك.

و فى مرجع ضمير «مِنْ ثَمَرِهِ» أقوال آخر رديئه كقول بعضهم إن الضمير للنخيل فقط، و قول آخر: إنه للماء لدلاله العيون عليه أو بحذف مضاف و التقدير ماء العيون و قول آخر: إن الضمير للتفجير المفهوم من «فَجْرْنَا» و المراد بالثمر على هذين الوجهين الفائده، و قول آخر: إن الضمير له تعالى و إضافته إليه لأنه خلقه و ملكه.

و قوله: «وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ» العمل هو الفعل و الفرق بينهما- على ما ذكره الراغب- أن أكثر ما يستعمل العمل فى الفعل المقارن للقصده و الإراده، و لذلك يشذ استعماله فى الحيوان و الجماد، و لذلك أيضا يتصف العمل بالصلاح و خلافه فيقال: عمل صالح و عمل طالح و لا يتصف بهما مطلق الفعل.

و «مَا» فى «وَمَا عَمِلَتْهُ» نافية و المعنى و لم يعمل الثمر بأيديهم حتى يشاركونا فى تدبير

الأرزاق بل هو مما اختصنا بخلقه و تتميم التدبير به من دون أن نستعين بهم فما بالهم لا يشكرون.

و يؤيد هذا المعنى قوله فى أواخر السوره و هو يمتن عليهم بخلق الأنعام لتدبير أمر رزقهم و حياتهم: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا -إلى أن قال- وَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ وَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ مَشَارِبٌ أَ فَلَا يَشْكُرُونَ.»

و احتمال بعضهم كون «مَا» فى «وَ مَا عَمِلَتْهُ» موصوله معطوفه على «تَمَرِهِ» و المعنى لياكلوا من ثمره و من الذى عملته أيديهم من ثمره كالخل و الدبس المأخوذ من التمر و العنب و غير ذلك.

و هذا الوجه و إن عده بعضهم أوجه من سابقه ليس بذاك فإن المقام مقام بيان آيات داله على ربوبيته تعالى بذكر أمور من التدبير يخصه تعالى و لا يناسبه ذكر شىء من تدبير الغير معه و تتميم الحجج بذلك، و لو كان المراد ذكر عملهم بما أنه منته إلى خلقه تعالى و جزء من التدبير العام كان الأنسب أن يقال: و ما هديناهم إلى عمله أو ما يؤدى معناه لينتفى به توهم الشركه فى التدبير.

و احتمال بعضهم كون «مَا» نكره موصوفه معطوفه على «تَمَرِهِ» و المعنى لياكلوا من ثمره و من شىء عملته أيديهم. هذا و يرد عليه ما يرد على سابقه.

و قوله: «أَفَلَا يَشْكُرُونَ» توبيخ و استقباح لعدم شكره و شكره تعالى منهم على هذا التدبير إظهارهم جميل نعمه بذكره قولا و فعلا أى إظهارهم أنهم عباد له مدبرون بتدبيره و هو العباده فشكره تعالى هو الاعتراف بربوبيته و اتخاذه إلها معبودا.

قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» إنشاء لتزويه تعالى، لما ذكر عدم شكرهم له على ما خلق لهم من أنواع النبات و رزقهم من الحبوب و الأثمار، و إنما عمل ذلك بتزويج بعض النبات بعضا كما قال:

«وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ»: ق-٧ أشار إلى ما هو أعظم و أوسع من خلق أزواج النبات و هو خلق الأزواج كلها و تنظيم العالم المشهود باستيلاء كل شىء من فاعل و منفعل قبله هما أبواه كالذكر و الأنثى من الإنسان و الحيوان و النبات، و كل فاعل و منفعل يتلاقيان فينتجان بتلاقيهما أمرا ثالثا، أشار تعالى إلى ذلك فنزه نفسه بقوله: «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا» إلخ. فقوله: «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا» إنشاء

تسيح على ما يعطيه السياق لا إخبار.

وقوله: «مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ» هو و ما بعده بيان للأزواج و الذى تنبت الأرض هو النبات و لا يبعد شموله الحيوان و قد قال تعالى فى الإنسان و هو من أنواع الحيوان «وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ لِبَأْتٍ» نوح:- ١٧ و يؤيد ذلك أن ظاهر سياق البيان استيعابه للمبين مع عدم ذكر الحيوان فى عدد الأزواج.

وقوله: «وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ» أى الناس، و قوله: «وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ» و هو الذى يجهله الإنسان من الخليقه أو يجهل كيفية ظهوره أو ظهور الكثره فيه.

و ربما قيل فى الآيه: إن المراد بالأزواج الأنواع و الأصناف، و لا يساعد عليه الآيات التى تذكر خلق الأزواج كقوله تعالى: «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»: الذاريات:- ٤٩ و المقارنه و نوع من التألف و التركب من لوازم مفهوم الزوجيه.

قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر و الأنثى فى الحيوانات المترواجه: زوج، و لكل قرينين فيها و فى غيرها: زوج كالخف و النعل، و لكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا: زوج، قال: و قوله: «خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ» فبين أن كل ما فى العالم زوج من حيث إن له ضدا ما أو مثلا ما أو تركيبا ما بل لا ينفك بوجه من تركيب. انتهى.

فزوجيه الزوج هى كونه مفتقرا فى تحققه إلى تألف و تركيب و لذلك يقال لكل واحد من القرينين من حيث هما قرينان: زوج لافتقاره إلى قرينه، و كذا يقال لمجموع القرينين: زوج لافتقاره فى تحققه زوجا إلى التألف و التركب فكون الأشياء أزواجا مقارنه بعضها بعضا لإنتاج ثالث أو كونه مولدا من تألف اثنين.

وقوله تعالى: «وَأَيُّ لُهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ» آيه أخرى من آيات الربوبيه الداله على وقوع التدبير العام السماوى للعالم الإنسانى المذكوره فى أربع آيات.

و لا شك أن الآيه تشير إلى مفاجأه الليل عقيب ذهاب النهار، و السلخ فى الآيه بمعنى الإخراج و لذلك عدى بمن و لو كان بمعنى النزع كما فى قولنا: سلخت الإهاب عن الشاه تعين ١٣١ تعديه بعن دون من.

و يؤيد ذلك أنه تعالى عبر في مواضع من كلامه عن ورود كل من الليل و النهار عقيب الآخر بإيلاجه فيه فقال في مواضع من كلامه: «يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ»: الحج: ٦١- فإذا كان ورود النهار بعد الليل إيلاجا للنهار في الليل اعتبارا كان مفاجأه الليل بعد النهار إخراجا للنهار من الليل اعتبارا.

كأن الليل أطبق عليهم و أحاطت بهم ظلمته ثم ولج فيه النهار فوسعهم نوره و ضياؤه ثم خرج منه ففاجأهم الليل ثانيا بانطباق الظلام و إحاطته بما أضاءه النهار ففي الكلام نوع من الاستعاره بالكنايه.

و لعل فيما ذكرناه من الوجه كفايه عما أظنوا فيه من البحث في معنى سلخ النهار من الليل ثم مفاجأه الليل.

قوله تعالى: « وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » جريها حركتها و قوله « لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ » اللام بمعنى إلى أو للغايه، و المستقر مصدر ميمي أو اسم زمان أو مكان، و المعنى أنها تتحرك نحو مستقرها أو حتى تنتهي إلى مستقرها أى استقرارها و سكونها بانقضاء أجلها أو زمن استقرارها أو محله.

و أما جريها و هو حركتها فظاهر النظر الحسى يثبت لها حركه دوريه حول الأرض لكن الأبحاث العلميه تقضى بالعكس و تكشف أن لها مع سياراتها حركه انتقاليه نحو النسر الواقع.

و كيف كان فمحصل المعنى أن الشمس لا- تزال تجرى ما دام النظام الدنيوى على حاله حتى تستقر و تسكن بانقضاء أجلها فتخرب الدنيا و يبطل هذا النظام، و هذا المعنى يرجع بالمال إلى معنى القراءه المنسوبه إلى أهل البيت و غيرهم: « و الشمس تجرى لا مستقر لها » كما قيل.

و أما حمل جريها على حركتها الوضعيه حول مركزها فهو خلاف ظاهر الجرى الدال على الانتقال من مكان إلى مكان.

و قوله: « ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » أى الجرى المذكور تقدير و تدبير ممن لا يغلبه غالب فى إرادته و لا يجهل جهات الصلاح فى أفعاله.

قوله تعالى: «وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَدَازِلَ حَتَّىٰ لَعَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» المنازل جمع منزل اسم مكان من النزول و الظاهر أن المراد به المنازل الثمانية والعشرون التي يقطعها القمر في كل ثمانية وعشرين يوما و ليله تقريبا.

و العرجون عود عذق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته و هو عود أصفر مقوس يشبه الهلال، و القديم العتيق.

و قد اختلفت الأنظار في معنى الآية للاختلاف في تركيبها، و أقرب التقديرات من الفهم قول من قال: إن التقدير و القمر قدرناه ذا منازل أو قدرنا له منازل حتى عاد هلالا يشبه العرجون العتيق المصفر لونه.

تشير الآية إلى اختلاف مناظر القمر بالنسبة إلى أهل الأرض فإن نوره مكتسب من الشمس يستنير بها نصف كرتة تقريبا و ما يقرب من النصف الآخر غير المسامت للشمس مظلم ثم يتغير موضع الاستناره و لا يزال كذلك حتى يعود إلى الوضع الأول و يعرض ذلك أن يظهر لأهل الأرض في صورته هلال ثم لا يزال ينبسط عليه النور حتى يتبدر ثم لا يزال ينقص حتى يعود إلى ما كان عليه أوله.

و لاختلاف صورته آثار بارزه في البر و البحر و حياه الناس على ما بين في الأبحاث المربوطه.

فالآية الكريمة تذكر من آية القمر أحواله الطارئة له بالنسبة إلى الأرض و أهلها دون حاله في نفسه و دون حاله بالنسبة إلى الشمس فقط.

و من هنا لا- يبعد أن يقال في قوله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا» إن المراد بقوله: «تَجْرِي» الإشارة إلى ما يعطيه ظاهر الحس من حركتها اليومية و الفصلية و السنويه و هي حالها بالنسبة إلينا، و بقوله: «لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا» حالها في نفسها و هي سكونها بالنسبة إلى سياراتها المتحركة حولها كأنه قيل: و آية لهم أن الشمس على استقرارها تجرى عليهم و قد دبر العزيز العليم بذلك كينونه العالم الأرضي و حياه أهله و الله أعلم.

قوله تعالى: «لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَمْبُحُونَ» لفظه ينبغي تدل على الترجح و نفى ترجح الإدراك من الشمس نفى وقوعه منها، و المراد به أن التدبير ليس مما يجرى يوما و يقف آخر بل هو تدبير دائم غير مختل و لا منقوض حتى ينقضى الأجل المضروب منه تعالى لذلك.

فالمعنى أن الشمس و القمر ملازمان لما خط لهما من المسير فلا تدرك الشمس القمر حتى يختل بذلك التدبير المعمول بهما و لا الليل سابق النهار و هما متعاقبان فى التدبير فيتقدم الليل و النهار فيجتمع ليلتان ثم نهاران بل يتعاقبان.

و لم يتعرض لنفى إدراك القمر للشمس و لا- لنفى سبق النهار الليل لأن المقام مقام بيان انحفاظ النظم الإلهي عن الاختلال و الفساد فنفى إدراك ما هو أعظم و أقوى و هو الشمس لما هو أصغر و أضعف و هو القمر، و يعلم منه حال العكس و نفي سبق الليل الذى هو افتقاده للنهار الذى هو ليله و الليل مضاف إليه متأخر طبعاً منه و يعلم به حال العكس.

و قوله: « وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ » أى كل من الشمس و القمر و غيرهما من النجوم و الكواكب يجرون فى مجرى خاص به كما تسبح السمكه فى الماء فالفلك هو المدار الفضائى الذى يتحرك فيه الجرم العلوى، و لا يبعد حينئذ أن يكون المراد بالكل كل من الشمس و القمر و الليل و النهار و إن كان لا يوجد فى كلامه تعالى ما يشهد على ذلك.

و الإتيان بضمير الجمع الخاص بالعقلاء فى قوله « يَسْبُحُونَ » لعله للإشارة إلى كونها مطاوعه لمشيته مطيعه لأمره تعالى كالعقلاء كما فى قوله: « ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ: » حم السجده: -١١.

و للمفسرين فى جمل الآيه آراء أخر مضطربه أضربنا عنها من أراد الوقوف عليها فليراجع المفصلات.

قوله تعالى: « وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ » قال الراغب: الذريه أصلها الصغار من الأولاد، و تقع فى التعارف على الصغار و الكبار معاً، و يستعمل للواحد و الجمع و أصله للجمع. انتهى، و الفلك السفينه، و المشحون المملوء.

آيه أخرى من آيات ربوبيته تعالى و هو جريان تدبيره فى البحر حيث يحمل ذريتهم فى الفلك المشحون بهم و بأمتعتهم يجوزون به من جانب إلى جانب للتجاره و غيرها، و لا- حامل لهم فيه و لا حافظ لهم عن الغرق إلا هو تعالى و الخواص التى يستفيدون منها فى ركوب البحر أمور مسخره له تعالى منتهيه إلى خلقه على أن هذه الأسباب لو لم تنته إليه تعالى لم تغن طائلاً.

و إنما نسبت الحمل إلى الذريه دونهم أنفسهم فلم يقل: أنا حملناهم لإثاره الشفقه و الرحمه.

قوله تعالى: « وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » المراد به -على ما فسروه- الأنعام قال تعالى: « وَ جَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ » الزخرف: -١٢ و قال :

« وَ عَلَيَّهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ » المؤمن -٨٠.

و فسر بعضهم الفلك المذكور فى الآيه السابقه بسفينه نوح (ع) و ما فى هذه الآيه بالسفن و الزوارق المعموله بعدها و هو تفسير ردىء و مثله تفسير ما فى هذه الآيه بالإبل خاصه.

و ربما فسر ما فى هذه الآيه بالطيارات و السفن الجويه المعموله فى هذه الأعصار و التعميم أولى.

قوله تعالى: « وَ إِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يُنْقَذُونَ » الصريخ هو الذى يجيب الصراخ و يغيث، الاستغاثة و الإنقاذ هو الإنجاء من الغرق.

و الآيه متصله بقوله السابق: « أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ » أى إن الأمر إلى مشيتنا فإن نشأ نغرقهم فلا يغيثهم مغيث و لا ينقذهم منقذ.

قوله تعالى: « إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَ مَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ » استثناء مفرغ و التقدير لا ينجون بسبب من الأسباب و أمر من الأمور إلا لرحمه منا تنالهم و لتمتع إلى حين الأجل المسمى الذى قدرناه لهم.

قوله تعالى: « وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » لما ذكر الآيات الداله على الربوبيه ذمهم على عدم رعايتهم حقها و عدم إقبالهم عليها و عدم ترتيبهم عليها آثارها فإذا قيل لهم هذه الآيات البيئات ناطقه أن ربكم الله فاتقوا معصيته فى حالكم الحاضره و ما قدمتم من المعاصى، أو عذاب الشرك و المعاصى التى أنتم مبتلون بها و ما خلفتم وراءكم، أو اتقوا ما بين أيديكم من الشرك و المعاصى فى الحياه الدنيا و ما خلفكم من العذاب فى الآخره، أعرضوا عنه و لم يستجيبوا له على ما هو دأبهم فى جميع الآيات التى ذكروا بها.

و من هنا يظهر أولاً أن المراد بما بين أيديهم و ما خلفهم الشرك و المعاصى التى هم مبتلون بها فى حالهم الحاضره و ما كانوا مبتلين به قبل، أو العذاب الذى استوجبه

بذلك و المال واحد، أو الشرك و المعاصى فى الدنيا و العذاب فى الآخرة و هو أوجه الوجوه.

و ثانيا: أن حذف جواب إذا للدلالة على أن حالهم بلغت من الجراه على الله و الاستهان به بالحق مبلغا لا- يستطاع معها ذكر ما يجيبون به داعى الحق إذا دعاهم إلى التقوى فيجب أن يترك أسفا و لا يذكر، و قد دل عليه بقوله: «وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ».

قوله تعالى: «وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» المراد بإتيان الآيات موافاتها لهم بالمشاهدة أو بالتلاوة و الذكر، و أيضا هى أعم من أن تكون آيه آفاقية أو أنفسيه، أو تكون آيه معجزه كالقرآن فهم معرضون عنها جميعا.

قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» إلى آخر الآيه كان قوله:

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ» متعرضا لجوابهم إذا دعوا إلى عباده الله و هى أحد ركنى الدين الحق، و هذه الآيه تعرضت لجوابهم إذا دعوا إلى الشفقه على خلق الله و هو الركن الآخر و معلوم أن جوابهم الرد دون القبول.

فقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» يتضمن دعوتهم إلى الإنفاق على الفقراء و المساكين من أموالهم و فى التعبير عن الأموال بما رزقهم الله إشعار بأن المالك لها حقيقه هو الله الذى رزقهم بها و سلطهم عليها، و هو الذى خلق الفقراء و المساكين و أقام حاجتهم إلى ما عند هؤلاء من فضل المؤمن الذى لا يفتقرون إليه فلينفقوا عليهم و ليحسنوا و ليكملوا و الله يحب الإحسان و جميل الفعل.

و قوله: «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» جوابهم للدعوه إلى الإنفاق، و إنما أظهر القائل-الذين كفروا- و مقتضى المقام الإضمار للإشارة إلى أن كفرهم بالحق و إعراضهم عنه باتباع الشهوات هو الذى دعاهم إلى الاعتذار بمثل هذا العذر المبني على الإعراض عما تدعو إليه الفطره من الشفقه على خلق الله و إصلاح ما فسد فى المجتمع كما أن الإظهار فى قوله: «لِلَّذِينَ آمَنُوا» للإشارة إلى أن قائل «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» هم الذين آمنوا.

و فى قولهم: «أَنْ نُطْعِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» إشعار بأن المؤمنين إنما قالوا لهم:

« أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ » بعنوان أنه مما يشاؤه الله و يريد حكما دينيا فردوه بأن إرادته الله لا- تتخلف عن مراده فلو شاء أن يطعمهم أطعمهم أى وسع فى رزقهم و جعلهم أغنياء.

و هذه مغالطه منهم خلطوا فيه بين الإرادة التشريعية المبنيه على الابتلاء و الامتحان و هدايه العباد إلى ما فيه صلاح حالهم فى دنياهم و آخرتهم و من الجائز أن تتخلف عن المراد بالعصيان، و بين الإرادة التكوينية التى لا تتخلف عن المراد و من المعلوم أن مشيئه الله و إرادته المتعلقة بإطعام الفقراء و الإنفاق عليهم من المشيئه التشريعية دون التكوينية فتخلفها فى مورد الفقراء إنما يدل على عصيان الذين كفروا و تمردهم عما أمروا به لا على عدم تعلق الإرادة به و كذب مدعيه.

و هذه مغالطه بنوا عليها جل ما افتعلوه من سنن الوثنيه و قد حكى الله سبحانه ذلك عنهم فى قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» النحل:- ٣٥، و قوله: «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ» الأنعام:- ١٤٨، و قوله:

«وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ» الزخرف:- ٢٠.

و قوله: «إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» من تمام قول الذين كفروا يخاطبون به المؤمنين أى إنكم فى ضلال مبين فى دعواكم أن الله أمرنا بالإنفاق و شاء منا ذلك.

(بحث روائى)

فى المجمع، روى عن على بن الحسين زين العابدين و أبى جعفر الباقر و جعفر الصادق (ع): «لا مستقر لها» بنصب الراء.

و فى الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و أحمد البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائى و ابن أبى حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقى عن أبى ذر قال:

سألت رسول الله ص عن قوله تعالى: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا» قال:

مستقرها تحت العرش.

أقول: و قد روى هذا المعنى عن أبى ذر عنه (ص) من طرق الخاصه و العامه

مختصره و مطوله، و فى بعضها أنها بعد الغروب تصعد سماء سماء حتى تصل إلى ما دون العرش فتسجد و تستأذن فى الطلوع و تبقى على ذلك حتى تكسى نورا و يؤذن لها فى الطلوع.

و الروايه إن صحت فهى مؤوله.

و فى روضه الكافى، بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبى جعفر (ع) قال: إن الله عز و جل خلق الشمس قبل القمر- و خلق النور قبل الظلمه.

و فى المجمع، روى العياشى فى تفسيره بالإسناد عن الأشعث بن حاتم قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا- و الفضل بن سهل و المأمون فى الإيوان بمر و فوضعت المائده فقال الرضا (ع): إن رجلا من بنى إسرائيل سألنى بالمدينه فقال: النهار خلق قبل أم الليل؟ فما عندكم؟ قال: و أداروا الكلام فلم يكن عندهم فى ذلك شىء-.

فقال الفضل للرضا: أخبرنا بها أصلحك الله. قال: نعم من القرآن أم من الحساب- قال له الفضل من جهة الحساب- فقال: قد علمت يا فضل إن طالع الدنيا السرطان- و الكواكب فى مواضع شرفها- فزحل فى الميزان و المشتري فى السرطان- و المريخ فى الجدى و الشمس فى الحمل- و الزهره فى الحوت و عطارد فى السنبله- و القمر فى الثور- فتكون الشمس فى العاشر وسط السماء- فالنهار قبل الليل، و من القرآن قوله تعالى: «وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» أى الليل قد سبقه النهار:.

أقول: نقل الآلوسى فى روح المعانى، هذا الحديث

ثم قال: و فى الاستدلال بالآيه بحث ظاهر، و أما بالحساب فله وجه فى الجملة و رأى المنجمون أن ابتداء الدوره دائره نصف النهار و له موافقه لما ذكر و الذى يغلب على الظن عدم صحه الخبر من مبتدئه فالرضا أجل من أن يستدل بالآيه على ما سمعت من دعواه انتهى.

و قد اختلط عليه الأمر فى تحصيل حقيقه معنى الليل و النهار.

توضيحه: أن الليل و النهار متقابلان تقابل العدم و الملكه كالعمى و البصر فكما أن العمى ليس مطلق عدم البصر حتى يكون الجدار مثلا أعمى لعدم البصر فيه بل هو عدم البصر مما من شأنه أن يتصف بالبصر كالإنسان كذلك الليل ليس هو مطلق عدم النور بل هو زمان عدم استضاءه ناحيه من نواحي الأرض بنور الشمس و من المعلوم أن

عدم الملكة يتوقف في تحققه على تحقق الملكة المقابله له قبله حتى يتعين بالإضافه إليه فلو لا- البصر لم يتحقق عمى و لو لا النهار لم يتحقق الليل.

فمطلق الليل بمعناه الذى هو به ليل مسبوق الوجود بالنهار و قوله: «وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» وإن كان ناظرا إلى الترتيب المفروض بين النهر و الليالى و أن هناك نهارا و ليلا و نهارا و ليلا و أن واحدا من هذه الليالى لا يسبق النهار الذى بجنبه.

لكنه تعالى أخذ في قوله: «وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» مطلق الليل و نفى تقدمه على مطلق النهار و لم يقل: إن واحدا من الليالى الواقعه في هذا الترتيب لا يسبق النهار الواقع في الترتيب قبله.

فالحكم فى الآيه مبنى على ما يقتضيه طبيعه الليل و النهار بحسب التقابل الذى أودعه الله بينهما و قد استفيد منه الحكم بانحفاظ الترتيب فى تعاقب الليل و النهار فإن كل ليل هو افتقاد النهار الذى هو يتلوه فلا يتقدم عليه و إلى هذا يشير (ع) بعد ذكر الآيه بقوله: «أى الليل قد سبقه النهار» يعنى أن سبق النهار الليل هو خلقه قبله و ليس كما يتوهم أن هناك نهر أو ليالى موجوده ثم يتعين لكل منها محله.

و قول المعترض: «و أما بالحساب فله وجه فى الجملة» لا يدرى وجه قوله: فى الجملة و هو وجه تام مبنى على تسليم أصول التنجيم صحيح بالجملة على ذلك التقدير لا فى الجملة.

و كذا قوله: «و رأى المنجمون أن ابتداء دوره دائره نصف النهار و له موافقه لما ذكر» لا محصل له لأن دائره نصف النهار و هى الدائره الماره على القطبين و نقطه ثالثه بينهما غير متناهيه فى العدد لا تتعين لها نقطه معينه فى السماء دون نقطه أخرى فيكون كون الشمس فى إحداهما نهارا للأرض دون أخرى.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ» روى الحلبي عن أبى عبد الله (ع) قال: معناه اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب- و ما خلفكم من العقوبه.

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٤٩) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْمَأْرَأِكِ مُتَّكِونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَا يَدْعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (٥٨) وَ اِمْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَ أَنْ اِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَ فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥)

لما فرغ من تفصيل آيات التوحيد المشار إليه إجمالاً في أول الكلام شرع في تفصيل خبر المعاد و ذكر كيفية قيام الساعة و إحضارهم للحساب و الجزاء و ما يجزى به أصحاب الجنة و ما يجازى به المجرمون كل ذلك تبيناً لما تقدم من إجمال خبر المعاد.

قوله تعالى: « وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » كلام منهم وارد مورد الاستهزاء مبنى على الإنكار، و لعله لذلك جيء باسم الإشارة الموضوعه للقريبه و لأن النبي ص و المؤمنين كثيرا ما كانوا يسمعونهم حديث يوم القيامة و يندرونهم به، و الوعد يستعمل فى الخير و الشر إذا ذكر وحده و إذا قابل الوعيد تعين الوعد للخير و الوعيد للشر.

قوله تعالى: « مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخْضِعُونَ » النظر بمعنى الانتظار، و المراد بالصيحة نفخه الصور الأولى بإعانه السياق، و توصيف الصيحة بالوحده للإشارة إلى هوان أمرهم على الله جلت عظمتة فلا حاجه إلى مثونه زائده، و « يَخْضِعُونَ » أصله يختصمون من الاختصاص بمعنى المجادله و المخاصمه.

و الآيه جواب لقولهم: « مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ » مسوقه سوق الاستهزاء بهم و الاستهانه بأمرهم كما كان قولهم كذلك، و المعنى ما ينتظر هؤلاء القائلون: متى هذا الوعد فى سؤالهم عن وقت الوعد المنبئ عن الانتظار إلا - صيحة واحده - يسيره علينا بلا مثونه و لا تكلف - تأخذهم فلا يسعهم أن يفروا و ينجوا منها و الحال أنهم غافلون عنها يختصمون فيما بينهم.

قوله تعالى: « فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ » أى يتفرع على هذه الصيحة بما أنها تفاجئهم و لا تمهلهم أن يموتوا من فورهم فلا يستطيعوا توصيه - على أن الموت يعمهم جميعا دفعه فلا يترك منهم أحدا يوصى إليه - و لا أن يرجعوا إلى أهلهم إذا كانوا فى الخارج من بيوتهم مثلا.

قوله تعالى: « وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » هذه هى نفخه الصور الثانيه التى بها الإحياء و البعث، و الأجداث جمع جدث و هو القبر و النسل الإسراع فى المشى و فى التعبير عنه بقوله: « إِلَىٰ رَبِّهِمْ » تفرغ لهم لأنهم كانوا ينكرون

قوله تعالى: «قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» البعث الإقامه، و المرقد محل الرقاد و المراد به القبر، و تعبيرهم عنه تعالى بالرحمن نوع استرحام و قد كانوا يقولون فى الدنيا: «وَمَا الرَّحْمَنُ:» الفرقان: -٦٠، و قوله: «وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» عطف على قوله: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» و الجملة الفعلية قد تعطف على الاسميه.

و قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا مبنى على إنكارهم البعث و هم فى الدنيا و رسوخ أثر الإنكار و الغفلة عن يوم الجزاء فى نفوسهم و هم لا يزالون مستغرقين فى الأهواء فإذا قاموا من قبورهم مسرعين إلى المحشر فاجأهم الورود فى عالم لا يستقبلهم فيه إلا- توقع الشر فأخذهم الفرع الأكبر و الدهشه التى لا تقوم لها الجبال و لذا يتبادرون أولا إلى دعوه الويل و الهلاك كما كان ذلك دأبهم فى الدنيا عند الوقوع فى المخاطر ثم سألوا عمن بعثهم من مرقدهم لأن الذى أحاط بهم من الدهشه أذهلهم من كل شىء.

ثم ذكروا ما كانت الرسل (ع) يذكرونهم به من الوعد الحق بالبعث و الجزاء فشهدوا بحقيه الوعد و استعصموا بالرحمه فقالوا: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» على ما هو دأبهم فى الدنيا حيث يكيدون عدوهم إذا ظهر عليهم بالتملق و إظهار الذله و الاعتراف بالظلم و التقصير ثم صدقوا الرسل بقولهم: «وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ».

و بما تقدم ظهر أولا وجه دعوتهم بالويل إذا بعثوا.

و ثانيا وجه سؤالهم عمن بعثهم من مرقدهم الظاهر فى أنهم جاهلون به أولا ثم إقرارهم بأنه الذى وعده الرحمن و تصديقهم المرسلين فيما بلغوا عنه تعالى.

و يظهر أيضا أن قوله: «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» إلخ و قوله: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» إلخ. من قولهم.

و قيل: قوله: «وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ» عطف على مدخول «مَا» و «مَا» موصوله أو مصدرية و «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» إلخ جواب من الله أو من الملائكه أو من المؤمنين لقولهم: «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا»؟.

و غير خفى أنه خلاف الظاهر و خاصه على تقدير كون «مَا» مصدرية و لو كان قوله: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» إلخ. جوابا من الله أو الملائكة لقولهم: «مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» لأجيب بالفاعل دون الفعل لأنهم سألوا عن فاعل البعث! و ما قيل: إن العدول إليه لتذكير كفرهم و تقريرهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل هذا. لا يغنى طائلا.

و ظهر أيضا أن قوله: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» مبتدأ و خبر، و قيل «هذا» صفة لمرقدنا بتأويل اسم الإشارة إلى المشتق و «مَا» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق و هو بعيد عن الفهم.

قوله تعالى: «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَمُدِينًا مُخَضَّرُونَ» اسم كان محذوف و التقدير إن كانت الفعله أو النفخه إلا نفخه واحده تفاجئهم أنهم مجموع محضرون لدينا من غير تأخير و مهله.

و التعبير بقوله: «لَدِينًا» لأن اليوم يوم الحضور لفصل القضاء عند الله سبحانه.

قوله تعالى: «فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» أى فى هذا اليوم يقضى بينهم قضاء عدلا و يحكم حكما حقا فلا تظلم نفس شيئا.

و قوله: «وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» عطف تفسير لقوله: «فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا» و هو فى الحقيقة بيان برهانى لانتفاء الظلم يومئذ لدلالته على أن جزء أعمال العاملين يومئذ نفس أعمالهم، و لا يتصور مع ذلك ظلم لأن الظلم وضع الشئ فى غير موضعه و تحميل العامل عمله وضع الشئ فى موضعه ضروره.

و خطاب الآيه من باب تمثيل يوم القيامة و إحضاره و إحضار من فيه بحسب العناية الكلاميه، و ليس -كما توهم- حكاية عما سيقال لهم أو يخاطبون به من جانب الله سبحانه أو الملائكة أو المؤمنين يوم القيامة فلا موجب له من جهة السياق.

و المخاطب بقوله: «وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» السعداء و الأشقياء جميعا.

و ما قيل عليه أن الحصر أبى التعميم فإنه تعالى يوفى المؤمنين أجورهم و يزيدهم من فضله أضعافا مضاعفه مدفوع بأن الحصر فى الآيه نازل إلى جزء العمل و أجره و ما

يدل من الآيات على المزيد كقوله: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق:-٣٥ أمر وراء الجزاء و الأجر خارج عن طور العمل.

و ربما أوجب عنه بأن معنى الآيه أن الصالح لا- ينقص ثوابه و الطالح لا يزداد عقابه فإن الحكمة تنافيه أما زياده الثواب و نقض العقاب فلا مانع منه أو أن المراد بقوله:

« لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ » أنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرا فخير و إن شرا فشر.

و فيه أن مدلول الآيه لو كان ما ذكر اندفع الإشكال لكن الشأن فى دلالتها على ذلك.

قوله تعالى: « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ » الشغل الشأن الذى يشغل الإنسان و يصرفه عما عداه، و الفاكه من الفكاهه و هى التحدث بما يسر أو التمتع و التلذذ و لا فعل له من الثلاثى المجرد على ما قيل.

و قيل: « فَاكِهُونَ » معناه ذوو فاكهه نحو لابن و تامر و يبعده أن الفاكهه مذكوره فى السياق و لا موجب لتكرارها.

و المعنى أن أصحاب الجنة فى هذا اليوم فى شأن يشغلهم عن كل شىء دونه و هو التمتع فى الجنة متمتعون فيها.

قوله تعالى: « هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ » الظلال جمع ظل و قيل جمع ظله بالضم و هى الستره من الشمس من سقف أو شجر أو غير ذلك، و الأريكه كل ما يتكأ عليه من وساده أو غيرها.

و المعنى: هم أى أصحاب الجنة و أزواجهم من حلائلهم المؤمنات فى الدنيا أو من الحور العين فى ظلال أو أستار من الشمس و غيرها متكنون على الأرائك اتكاء الأعزه.

قوله تعالى: « لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَا يَدَّعُونَ » الفاكهه ما يتفكه به من الثمرات كالتفاح و الأترج و نحوهما، و قوله: « يَدَّعُونَ » من الادعاء بمعنى التمنى أى لهم فى الجنة فاكهه و لهم فيها ما يتمنونه و يطلبونه.

قوله تعالى: « سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ » سلام مبتدأ محذوف الخبر و التنكير للتفخيم و التقدير سلام عليهم أو لهم سلام، و « قَوْلًا » مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير

أقوله قولاً من رب رحيم.

و الظاهر أن السلام منه تعالى و هو غير سلام الملائكة المذكور في قوله: «و الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ:» الرعد:- ٢٤.

قوله تعالى: «و امْتَأزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ» أى و نقول اليوم للمجرمين امتازوا من أصحاب الجنة و هو تمييزهم منهم يوم القيامة و إنجاز لما في قوله في موضع آخر :

«أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ:» -ص:- ٢٨، وقوله أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ:» الجاثية:- ٢١.

قوله تعالى: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» العهد الوصيه، و المراد بعباده الشيطان طاعته فيما يوسوس و يأمر به إذ لا طاعه إلا لله أو من أمر بطاعته، و قد علل النهى عن طاعته بكونه عدوا مبينا لأن العدو لا يريد بعده خيرا.

و قيل: المراد بعبادته عباده الآلهه من دون الله و إنما نسبت إلى الشيطان لكونها بتسويله و تزيينه، و هو تكلف من غير موجب.

و إنما وجه الخطاب إلى المجرمين بعنوان أنهم بنو آدم لأن عداوه الشيطان إنما نشبت أول ما نشبت بآدم حيث أمر أن يسجد له فأبى و استكبر فرجم ثم عاد ذريته بعداوته و أوعدهم كما حكاه الله تعالى إذ قال: «أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا:» الإسراء:- ٦٢.

و أما عهده تعالى و وصيته إلى بنى آدم أن لا يطيعوه فهو الذى وصاهم به بلسان رسله و أنبيائه و حذرهم عن اتباعه كقوله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ:» الأعراف:- ٢٧، و قوله: «و لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ:» الزخرف:- ٦٢.

و قيل: المراد بالعهد عهده تعالى إليهم فى عالم الذر حيث قال: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ» و قد عرفت مما قدمناه فى تفسير آيه الذر أن العهد الذى هناك هو بوجه عين العهد الذى وجه إليهم فى الدنيا.

قوله تعالى: «وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» عطف تفسير لما سبقه، وقد تقدم كلام في معنى الصراط المستقيم في تفسير قوله: «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» من سورة الفاتحة.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ» الجبل الجماعه و قيل: الجماعه الكثيره و الكلام مبنى على التويخ و العتاب.

قوله تعالى: «هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» أى كان يستمر عليكم الإيعاد بها مره بعد مره بلسان الأنبياء و الرسل (ع) و أول ما أوعد الله سبحانه بها حين قال لإبليس: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»: الحجر: -٤٣ و فى لفظ الآيه إشاره إلى إحضار جهنم يومئذ.

قوله تعالى: «إِضِلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» الصلا. اللزوم و الاتباع، و قيل: مقاساه الحراره و يظهر بقوله: «بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» أن الخطاب للكفار و هم المراد بالمجرمين.

قوله تعالى: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» أى يشهد كل منها بما كانوا يكسبونه بواسطته فالأيدى بالمعاصى التى كسبوها بها و الأرجل بالمعاصى الخاصه بها على ما يعطيه السياق.

و من هنا يظهر أن كل عضو ينطق بما يخصه من العمل و أن ذكر الأيدى و الأرجل من باب الأنموذج و لذا ذكر فى موضع آخر السمع و البصر و الفؤاد كما فى سورة الإسراء الآيه ٣٦. و فى موضع آخر الجلود كما فى سورة حم السجده الآيه ٢٠، و سيأتى بعض ما يتعلق به من الكلام فى تفسير سورة حم السجده إن شاء الله.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً» الآيه-قال:

ذلك فى آخر الزمان يصاح فيهم صيحه- و هم فى أسواقهم يتخاصمون- فيموتون كلهم فى مكانهم- لا يرجع أحد منهم إلى منزله و لا يوصى بوصيه، و ذلك قوله عز و جل:

«فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ».

و في المجمع، في الحديث: "تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعان-فما يطويانه حتى تقوم الساعة، و الرجل يرفع أكلته إلى فيه حتى تقوم الساعة، و الرجل يلبط (1) حوضه ليسقى ماشيته-فما يسقيها حتى تقوم.:

أقول: و روى هذا المعنى في الدر المنثور عن أبي هريره عن النبي ص و كذا عن قتاده عنه (ص) مرسلا .

و في تفسير القمي، "و قوله عز و جل: « وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » قال: من القبور: و

في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): في قوله:

تعالى « يَا وَيْلَتَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا » فإن القوم كانوا في القبور-فلما قاموا حسبوا أنهم كانوا نياما و قالوا: يَا وَيْلَتَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا . قالت الملائكة: هذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ .

و في الكافي، بإسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبو ذر رحمه الله يقول في خطبته: و ما بين الموت و البعث-إلا كنومه نمتها ثم استيقظت منها.

و في تفسير القمي، "في قوله تعالى: « إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ » قال يفاكهون النساء و يلاعبونهن.

و فيه، في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): في قوله عز و جل: « فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْضِ كَأَنَّ الْأَرَائِكِ الْمُرْكُوتِ » الأرائك السرر عليها الحبال.

و فيه، "في قوله عز و جل: « سَيَلَامٌ قَوْلًا - مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ » قال: السلام منه هو الأمان. و قوله: « وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ » قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة- بقوا قياما على أقدامهم حتى يلجمهم العرق فينادون: يا رب حاسبنا و لو إلى النار-قال:

فيعث الله رياحا فتضرب بينهم و ينادى مناد: « وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ » فيميز بينهم فصار المجرمون في النار، و من كان في قلبه الإيمان صار إلى الجنة.

أقول: و قد ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه يتجلى لهم فيشتغلون به عن كل من سواه ما دام التجلى و المراد به ارتفاع كل حجاب بينهم و بين ربهم دون الرؤيه

ص: ١٠٤

البصريه التي لا تتحقق إلا بمقارنه الجهات و الأبعاد فإنها مستحيله فى حقه تعالى.

و فى اعتقادات الصدوق، قال(ع): من أصغى إلى ناطق فقد عبده-فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.

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

و ليست تشهد الجوارح على مؤمن-إنما تشهد على من حقت عليه كلمه العذاب-فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عز و جل - :«فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ - وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا»: الإسراء: ٧١.

و فى تفسير العياشى، عن مسعد بن صدقه عن جعفر بن محمد عن جده قال: قال أمير المؤمنين(ع) فى خطبه يصف هول يوم القيامة: ختم الله على الأفواه فلا تكلم-و تكلمت الأيدي و شهدت الأرجل-و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثا.

أقول: و فى هذا المعنى روايات أخر يأتى بعضها فى ذيل تفسير قوله تعالى :

«شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ» X الآيه X: حم السجده:- ٢٠، و تقدم بعضها فى الكلام على قوله: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»: الإسراء:- ٣٦.

[سوره يس (٣٦): الآيات ٦٦ الى ٨٣]

اشاره

وَ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٦) وَ لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَبَاعُوا مِضْيَاً وَ لَا يَرْجِعُونَ (٦٧) وَ مَنْ نَعَمَّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلَآ يَعْقِلُونَ (٦٨) وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَ مَا يَتَّبِعَى لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَ ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَ مِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْفَعٌ وَ مَشَارِبٌ أَ فَلَآ يَشْكُرُونَ (٧٣) وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ (٧٥) فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ (٧٦) أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٧٧) وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)

بيان تلخيصي للمعاني السابقة في سياق آخر ففيه تهديد لهم بالعذاب، والإشارة إلى أنه (ص) رسول و أن كتابه ذكر و قرآن و ليس بشاعر و لا كتابه بشعر، و الإشارة إلى خلق الأنعام آية للتوحيد، و الاحتجاج على الميعاد.

قوله تعالى: « وَ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ » قال في مجمع البيان: الطمس محو الشيء حتى يذهب أثره فالطمس على العين كالطمس على الكتاب و مثله الطمس على المال و هو إذهابه حتى لا يقع عليه إدراك، و أعمى مطموس و طميس و هو أن يذهب الشق الذي بين الجفنين، انتهى.

فقوله: « وَ لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ » أي لو أردنا لأذهبنا أعينهم فصارت ممسوحة لا- أثر منها فذهبت به أبصارهم و بطل أبصارهم.

و قوله: « فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ » أي أرادوا السبق إلى الطريق الواضح الذي لا يخطئ قاصده و لا يضل سالكه فلم يبصروه و لن يبصروه فالاستبعاد المفهوم من قوله: « فَأَنَّى يُبْصِرُونَ » كناية عن الامتناع.

و قول بعضهم: إن المراد باستباق الصراط مبادرتهم إلى سلوك طريق الحق و عدم اهتدائهم إليها، لا يخلو من بعد.

قوله تعالى: « وَ لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَ لَا يَرْجِعُونَ » قال في المجمع: و المسخ قلب الصورة إلى خلقه مشوهه كما مسخ قوم قرده و خنازير و قال:

و المكانه و المكان واحد. انتهى. و المراد بمسختهم على مكانتهم تشويه خلقهم و هم قعود في مكانهم الذي هم فيه من غير أن يغيرهم عن حالهم بعلاج و تكلف بل بمجرد المشيه فهو كناية عن كونه هينا سهلا عليه تعالى من غير أى صعوبه.

و قوله: « فَمَا اسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ وَ لَا يَرْجِعُونَ » أي مضيا في العذاب و لا يرجعون إلى حالهم قبل العذاب و المسخ فالمضى و الرجوع كنايةتان عن الرجوع إلى حال السلامة و البقاء على حال العذاب و المسخ.

وقيل: المراد مضيهم نحو مقاصدهم و رجوعهم إلى منازلهم و أهليهم و لا يخلو من بعد.

قوله تعالى: «وَمَنْ تُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ» التعمير التطويل في العمر، و التنكيس قلب الشيء بحيث يعود أعلاه أسفله و يتبدل قوته ضعفا و زيادته نقصا و الإنسان في عهد الهرم منكس الخلق يتبدل قوته ضعفا و علمه جهلا و ذكره نسيانا.

و الآية في مقام الاستشهاد بتنكيس الخلق على إمكان مضمون الآيتين السابقتين و المراد أن الذي ينكس خلق الإنسان إذا عمره قادر على أن يطمس على أعينهم و على أن يمسخهم على مكائهم.

و في قوله: «أَفَلَا يَعْقِلُونَ» توبيخهم على عدم التعقل و حثهم على التدبر في هذه الأمور و الاعتبار بها.

قوله تعالى: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ عَظْفٌ وَ رَجُوعٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ السُّورَةِ مِنْ تَصْدِيقِ رِسَالَةِ النَّبِيِّ ص وَ كُونِ كِتَابِهِ تَنْزِيلًا مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى.»

فقوله: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ» نفى أن يكون علمه الشعر و لازمه أن يكون بحيث لا يحسن قول الشعر لا أن يحسنه و يمتنع من قوله للنهي من الله متوجه إليه، و لا أن النازل من القرآن ليس بشعر و إن أمكنه (ص) أن يقوله.

و به يظهر أن قوله: «وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» في مقام الامتنان عليه بأنه نزهه عن أن يقول شعرا فالجمله في مقام دفع الدخل و المحصل أن عدم تعليمنا إياه الشعر ليس يوجب نقصا فيه و لا أنه تعجيز له بل لرفع درجته و تنزيه ساحته عما يتعاوره العارف بصناعه الشعر فيقع في معرض تزيين المعاني بالتخييلات الشعرية الكاذبه التي كلما أمعن فيها كان الكلام أوقع في النفس، و تنظيم الكلام بأوزان موسيقية ليكون أوقع في السمع، فلا ينبغى له (ص) أن يقول الشعر و هو رسول من الله و آية رسالته و متن دعوته القرآن المعجز في بيانه الذي هو ذكر و قرآن مبين.

و قوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ» تفسير و توضيح لقوله: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» بما أن لازم معناه أن القرآن ليس بشعر فالحصر المستفاد من

قوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ» إلخ من قصر القلب و المعنى ليس هو بشعر ما هو إلا ذكر و قرآن مبين.

و معنى كونه ذكرا و قرآنا أنه ذكر مقروء من الله ظاهر ذلك.

قوله تعالى: «لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَ يَحَقِّقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ» تعليل متعلق بقوله: «مَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ» و المعنى و لم نعلمه الشعر لينذر بالقرآن المنزه من أن يكون شعرا من كان حيا «إلخ» أو متعلق بقوله: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ» إلخ و المعنى ليس ما يتلوه على الناس إلا ذكرا و قرآنا مبينا نزلناه إليه لينذر من كان حيا «إلخ» و مآل الوجهين واحد.

و الآيه- كما ترى- تعد غايه إرسال الرسول و إنزال القرآن إنذار من كان حيا- و هو كناية عن كونه يعقل الحق و يسمعه- و حقيقه القول و وجوبه على الكافرين فمحاذاه الآيه لما فى صدر السوره من الآيات فى هذا المعنى ظاهر.

قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ» ذكر آيه من آيات التوحيد تدل على ربوبيته تعالى و تدبيره للعالم الإنسانى و هى نظيره ما تقدم فى ضمن آيات التوحيد السابقه من إحياء الأرض الميتة بإخراج الحب و الثمرات و تفجير العيون.

و المراد بكون الأنعام مما عملته أيديه تعالى عدم إشراكهم فى خلقها و اختصاصه به تعالى فعمل الأيدي كناية عن الاختصاص.

و قوله: «فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ» تفریع على قوله: «خَلَقْنَا لَهُمْ» فإن المعنى خلقنا لأجلهم فهى مخلوقه لأجل الإنسان و لازمه اختصاصها به و ينتهى الاختصاص إلى الملك فإن الملك الاعتبارى الذى فى المجتمع من شعب الاختصاص.

و بذلك يظهر ما فى قول بعضهم: إن فى تفرع قوله: «فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ» على قوله: «خَلَقْنَا لَهُمْ» خفاء، و الظاهر تفرعها على مقدر و التقدير خلقناها لهم فهم لها مالكون، و أنت خير بعدم خفاء تفرعها على «خَلَقْنَا لَهُمْ» و عدم الحاجه إلى تقدير.

و قيل: الملك بمعنى القدره و القهر، و فيه أنه مفهوم من قوله بعد: «و ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ» و التأسيس خير من التأكيد.

قوله تعالى: «وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ» تذليل الأنعام جعلها منقاداً لهم غير عاصيه وهو تسخيرها لهم، و الركوب بفتح الراء الحموله كالإبل و البقر، وقوله: «وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ» أى من لحمها يأكلون.

قوله تعالى: «وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ» المراد بالمنافع ما ينتفعون به من شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلك، و المشارب جمع مشرب-مصدر ميمي بمعنى المفعول-و المراد بها الألبان، و الكلام فى معنى الشكر كالكلام فيما تقدم فى قوله: «وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ».

و معنى الآيات الثلاث: أ و لم يعلموا أنا خلقنا لأجلهم و لتدبير أمر حياتهم الدنيا أنعاماً من الإبل و البقر و الغنم فتفرع على ذلك أنهم مالكون لها ملكاً يصحح لهم أنواع تصرفاتهم فيها من غير معارض، و ذللناها لهم بجعلها مسخره لهم منقاداً غير عاصيه فمنها ركوبهم الذى يركبونه، و منها أى من لحومها يأكلون، و لهم فيها منافع ينتفعون بأشعارها و أوبارها و جلودها و مشروبات من ألبانها يشربونها أ فلا يشكرون الله على هذا التدبير الكامل الذى يكشف عن ربوبيته لهم؟ أ و لا يعبدونه شكراً لأنعمه؟.

قوله تعالى: «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ» ضمائر الجمع للمشركين، و المراد بالآلهه الأصنام أو الشياطين و فراعنه البشر دون الملائكه المقربين و الأولياء من الإنسان لعدم ملاءمه ذيل الكلام: «وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ» لذلك.

و إنما اتخذوهم آلهه رجاء أن ينصروا من ناحيتهم لأن عامتهم تتخذ إلها زعماً منهم أن تدبير أمره مفوض إلى من اتخذه إلها من خير أو شر فيعبده العابد منهم ليرضيه بعبادته فلا يسخط فيقطع النعمه أو يرسل النقمه.

قوله تعالى: «لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ» أى لا- يستطيع هؤلاء الآلهه الذين اتخذوهم آلهه نصر هؤلاء المشركين لأنهم لا يملكون شيئاً من خير أو شر.

و قوله: «وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ» الظاهر أن أول الضميرين للمشركين و ثانيهما للآلهه من دون الله و المراد أن المشركين جند للآلهه و ذلك أن من لوازم معنى الجنديه التبعية و الملازمه و المشركون هم المعدودون أتباعاً لآلهتهم مطيعين لهم دون العكس.

و المراد بالإحضار فى قوله: «مُحَضَّرُونَ» الإحضار للجزاء يوم القيامة قال تعالى :

«وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحَضَّرُونَ»: الصافات:- ١٥٨ و قال :

«وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحَضَّرِينَ»: الصافات:- ٥٧. و محصل المعنى لا يستطيع الآلهة المتخذون نصر المشركين و هم أى المشركون لهم أى لآلهتهم أتباع مطيعون محضرون معهم يوم القيامة.

و أما قول القائل: إن المعنى أن المشركين جند لآلهتهم معدون للذب عنهم فى الدنيا، أو إن المعنى و هم أى الآلهة لهم أى للمشركين جند محضرون لعذاب المشركين يوم القيامة لأنهم وقود النار التى يعذب بها المشركون، أو محضرون لعذابهم إظهارا لعجزهم عن النصر أو لإقناظ المشركين عن شفاعتهم فهى معان رديئة.

قوله تعالى: «فَلَا يَخْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنْآ نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ» الفاء لتفريع النهى عن الحزن على حقيقته اتخاذهم الآلهة من دون الله رجاء للنصر أى إذا كان هذا حقيقته حالهم أن الذين استنصروهم لا يستطيعون نصرهم أبدا و أنهم سيحضرون معهم للعذاب فلا يخزئك قولهم ما قالوا به من الشرك فإننا لسنا بغافلين عنهم حتى يعجزونا أو يفسدوا علينا بعض الأمر بل نعلم ما يسرون من أقوالهم و ما يعلنون، و فى تركيب الآيه بعض أقوال رديئة أضربنا عنه.

قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنآ خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ» رجوع إلى ما تقدم من حديث البعث و الاحتجاج عليه إثر إنكارهم، و لا- يبعد أن يكون بيانا تفصيليا لقولهم المشار إليه فى قوله تعالى: «فَلَا يَخْزُنُكَ قَوْلُهُمْ» إلخ و المراد بالرؤية العلم القطعى أى أ و لم يعلم الإنسان علما قاطعا أنا خلقناه من نطفه، و تنكير نطفه للتحقير و الخصيم المصر على خصومته و جداله.

و الاستفهام للتعجب و المعنى من العجيب أن الإنسان يعلم أنا خلقناه من نطفه مهينه فيفاجئه أنه خصيم مجادل مبين.

قوله تعالى: «وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ» الرميم البالى من العظام، و «نَسِيَ خَلْقَهُ» حال من فاعل ضرب، و قوله: «قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ» بيان للمثل الذى ضربه الإنسان، و لذلك جىء به مفصولا

من غير عطف لأن الكلام فى معنى أن يقال: فما ذا ضرب مثلاً؟ فقليل قال من يحيى العظام و هى رميم.

و المعنى و ضرب الإنسان لنا مثلاً- و قد نسى خلقه من نطفه لأول مره، و لو كان ذاكره لم يضرب المثل الذى ضربه و هو قوله: «من يحيى العظام و هى باليه؟» لأنه كان يرد على نفسه و يجيب عن المثل الذى ضربه بخلقه الأول كما لقنه الله تعالى لنبيه (ص) جواباً عنه.

قوله تعالى: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ» تلقين الجواب للنبي ص.

الإِنشاء هو الإيجاد الابتدائى و تقييده بقوله «أَوَّلَ مَرَّةٍ» للتأكيد، و قوله:

« وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ » إشاره إلى أنه تعالى لا ينسى و لا يجهل شيئاً من خلقه فإذا كان هو خالق هذه العظام لأول مره و هو لا يجهل شيئاً مما كانت عليه قبل الموت و بعده فإحياءه ثانياً بمكان من الإمكان لثبوت القدره و انتفاء الجهل و النسيان.

قوله تعالى: «الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ» بيان لقوله: «الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» و الإيقاد إشعال النار.

و الآيه مسوقه لرفع استبعاد جعل الشىء الموات شيئاً ذا حياه و الحياه و الموت متنافيان و الجواب أنه لا استبعاد فيه فإنه هو الذى جعل لكم من الشجر الأخضر الذى يقطر ماء ناراً فإذا أنتم منه توقدون و تشعلون النار، و المراد به على المشهور بين المفسرين شجر (١) المرخ و العفار كانوا يأخذون منهما على خضرتهما فيجعل العفار زندا أسفل و يجعل المرخ زندا أعلى فيسحق الأعلى على الأسفل فتندح النار بإذن الله فحصول الحى من الميت ليس بأعجب من انقداح النار من الشجره الخضراء و هما متضادان.

قوله تعالى: «أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ» الاستفهام للإنكار و الآيه بيان للحجه السابقه المذكوره فى قوله

ص: ١١٢

١-١) المرخ بالفتح فالسكون و الخاء المعجمه، و العفار بعين مفتوحه ثم الفاء ثم الراء المهمله شجرتان تشتعلان بسحق أحدهما على الآخر.

:« قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » إلخ. بيان أقرب إلى الذهن و ذلك بتبديل إنشائهم أول مره من خلق السماوات و الأرض الذى هو أكبر من خلق الإنسان كما قال تعالى: «لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ»: المؤمن:-٥٧.

فالأية فى معنى قولنا: وكيف يمكن أن يقال: إن الله الذى خلق عوالم السماوات و الأرض بما فيها من سعه الخلقه البديعه و عجيب النظام العام المتضمن لما لا يحصى من الأنظمة الجزئية المدهشه للعقول المحيره للأبواب و العالم الإنسانى جزء يسير منها، لا يقدر أن يخلق مثل هؤلاء الناس، بلى و إنه خلاق عليم.

و المراد بمثلهم قيل: هم و أمثالهم و فيه أنه مغاير لمعنى مثل على ما يعرف من اللغة و العرف.

و قيل: المراد بمثلهم هم أنفسهم بنحو الكنايه على حد قولهم: مثلك غنى عن كذا أى أنت غنى عنه، و فيه أنه لو كان كنايه لصح التصريح به لكن لا وجه لقولنا: أ و ليس الذى خلق السماوات و الأرض بقادر على أن يخلقهم فإن الكلام فى بعثهم لا فى خلقهم و المشركون معترفون بأن خالقهم هو الله سبحانه.

و قيل: ضمير «مِثْلُهُمْ» للسماوات و الأرض فإنهما تشملمان ما فيهما من العقلاء فأعيد إليهما ضمير العقلاء تغليبا فالمراد أن الله الخالق للعالم قادر على خلق مثله.

و فيه أن المقام مقام إثبات بعث الإنسان لا بعث السماوات و الأرض. على أن الكلام فى الإعادة و خلق مثل الشىء ليس إعادته لعينه بل بالضرورة.

فالحق أن يقال: إن المراد بخلق مثلهم إعادتهم للجزاء بعد الموت كما يستفاد من كلام الطبرسى رحمه الله فى مجمع البيان.

بيانه أن الإنسان مركب من نفس و بدن، و البدن فى هذه النشأه فى معرض التحلل و التبدل دائما فهو لا يزال يتغير أجزاءه و المركب ينتفى بانتفاء أحد أجزائه فهو فى كل آن غيره فى الآن السابق بشخصه و شخصيه الإنسان محفوظه بنفسه -روح- المجرده المنزهه عن ماده و التغيرات الطارئة من قبلها المأمونه من الموت و الفساد.

و المتحصل من كلامه تعالى أن النفس لا تموت بموت البدن و أنها محفوظه حتى ترجع

إلى الله سبحانه كما تقدم استفادته من قوله تعالى: «وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» الم السجده: ١١.

فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلى البدن السابق منه كان مثله لا عينه لكن الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عينه لا مثله لأن الشخصية بالنفس و هي واحدة بعينها.

و لما كان استبعاد المشركين في قولهم: «مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ» راجعا إلى خلق البدن الجديد دون النفس أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلق مثلهم و أما عودهم بأعيانهم فهو إنما يتم بتعلق النفوس و الأرواح المحفوظه عند الله بالأبدان المخلوقه جديدا، فيكون الأشخاص الموجودين في الدنيا من الناس بأعيانهم كما قال تعالى: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْمَرَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ» الأحقاف - ٣٣ فعلق الإحياء على الموتى بأعيانهم فقال: عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ و لم يقل: على أن يحيى أمثال الموتى.

قوله تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» الآيه من غرر الآيات القرآنيه تصف كلمه الإيجاد و تبين أنه تعالى لا يحتاج في إيجاد شيء مما أَرَادَهُ إلى ما وراء ذاته المتعالیه من سبب يوجد له ما أَرَادَهُ أو يعينه في إيجاده أو يدفع عنه مانعا يمنعه.

و قد اختلف تعبيره تعالى عن هذه الحقيقه في كلامه فقال: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» النحل: ٤٠، و قال: «وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» البقره: ١١٧.

فقوله: «إِنَّمَا أَمْرُهُ» الظاهر أن المراد بالأمر الشأن، و قوله في آيه النحل المنقوله آنفا: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا» إن كان يؤيد كون الأمر بمعنى القول و هو الأمر اللفظي بلفظه كن إلا- أن التدبر في الآيات يعطى أن الغرض فيها وصف الشأن الإلهي عند إرادته خلق شيء من الأشياء لا بيان أن قوله تعالى عند خلق شيء من الأشياء هذا القول دون غيره، فالوجه حمل القول على الأمر بمعنى الشأن بمعنى أنه جىء به لكونه

مصدقا للشأن لا حمل الأمر على القول بمعنى ما يقابل النهى.

وقوله: «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا» أى إذا أراد إيجاد شيء كما يعطيه سياق الآيه وقد ورد فى عدة من الآيات القضاء مكان الإراده كقوله: «إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (١)» ولا- ضير فالقضاء هو الحكم والقضاء والحكم والإرادته من الله شيء واحد وهو كون (٢) الشيء الموجود بحيث ليس له من الله سبحانه إلا أن يوجد فمعنى إذا أردناه إذا أوقفناه موقف تعلق الإراده.

وقوله: «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ» خبر إنما أمره أى يخاطبه بكلمه كن و من المعلوم أن ليس هناك لفظ يتلفظ به و إلا احتاج فى وجوده إلى لفظ آخر و هلم جرا فيتسلسل و لا- أن هناك مخاطبا ذا سمع يسمع الخطاب فيوجد به لأدائه إلى الخلف بالكلام تمثيل لإفاضته تعالى وجود الشيء من غير حاجه إلى شيء آخر وراء ذاته المتعاليه و من غير تخلف و لا مهل.

و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم حيث قال: الظاهر أن هناك قولاً لفظياً هو لفظ كن و إليه ذهب معظم السلف و شئون الله تعالى وراء ما تصل إليه الأفهام فدع عنك الكلام و الخصام. انتهى.

و ذلك أن ما ذكره من كون شئونه تعالى وراء طور الأفهام لو أبطل الحجة العقلية القطعية بطلت بذلك المعارف الدينيه من أصلها فصحة الكتاب مثلا بما يفيد من المعارف الحقيقيه إنما تثبت بالحجة العقلية فلو بطلت الحجة العقلية بكتاب أو سنه أو شيء آخر مما يثبت هو بها لكان ذلك الدليل المبطل مبطلاً لنفسه أولاً فلا تزل قدم بعد ثبوتها.

و من المعلوم أن ليس هناك إلا الله عز اسمه و الشيء الذى يوجد لا ثالث بينهما و إسناد العليه و السببيه إلى- إرادته دونه تعالى و الإراده صفة فعلية منتزعه من مقام الفعل كما تقدم- يستلزم انقطاع حاجه الأشياء إليه تعالى من رأس لاستيجابه استغناء الأشياء بصفه منتزعه منها عنه تعالى و تقدس.

ص: ١١٥

(١- ١) البقره: ١٧، آل عمران: ٤٧، مريم: ٣٥، المؤمن: ٦٨.

(٢- ٢) فإن هذه الإراده صفة فعلية خارجه عن الذات منتزعه عن مقام الفعل.

و من المعلوم أن ليس هناك أمر ينفصل عنه تعالى يسمى إيجادا و وجودا ثم يتصل بالشىء فيصير به موجودا و هو ظاهر فليس بعده تعالى إلا وجود الشىء فحسب.

و من هنا يظهر أن كلمه الإيجاد و هى كلمه كن هى وجود الشىء الذى أوجده لكن بما أنه منتسب إليه قائم به و أما من حيث انتسابه إلى نفسه فهو موجود لا إيجاد و مخلوق لا خلق.

و يظهر أيضا أن الذى يفيض منه تعالى لا يقبل مهله و لا نظره و لا يتحمل تبديلا و لا تغيرا، و لا يتلبس بتدريج و ما يتراءى فى الخلق من هذه الأمور إنما يتأتى فى الأشياء فى ناحيه نفسها لا من الجبهه التى تلى ربها سبحانه و هذا باب يفتح منه ألف باب.

و فى الآيات للتلويح إلى هذه الحقائق إشارات لطيفه كقوله تعالى: «كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ:» آل عمران:- ٥٩، و قوله تعالى: «وَ مَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ:» القمر: ٥٠، و قوله تعالى: «وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا:» الأحزاب:- ٣٨ إلى غير ذلك.

و قوله فى آخر الآية: «فَيَكُونُ» بيان لطاعه الشىء المراد له تعالى و امتثاله لأمر «كُنْ» و لبسه الوجود.

قوله تعالى: «فَسَيُبْحَثُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» الملكوت مبالغه فى معنى الملك كالرحموت و الرهبوت فى معنى الرحمه و الرهبه.

و انضمام الآيه إلى ما قبلها يعطى أن المراد بالملكوت الجبهه التاليه له تعالى من وجهى وجود الأشياء، و بالملك الجبهه التاليه للخلق أو الأعم الشامل للوجهين. و عليه يحمل قوله تعالى: «وَ كَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ:» الأنعام:- ٧٥، و قوله: «أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ:» الأعراف:- ١٨٥، و قوله: «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ:» المؤمنون:- ٨٨.

و جعل الملكوت بيده تعالى للدلاله على أنه متسلط عليها لا نصيب فيها لغيره.

و مآل المعنى قوله: «فَسَيُبْحَثُ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ» تنزيهه تعالى عما استبعدوا منكرين للمعاد لغفلتهم عن أن ملكوت كل شىء بيده و فى قبضته.

و قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» خطاب لعامة الناس من مؤمن و مشرك، و بيان لنتيجة البيان السابق بعد التنزيه.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «وَ مَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ» الآية-قال:

كانت قريش تقول: إن هذا الذى يقوله محمد شعر فرد الله عليهم فقال: «وَ مَا عَلَّمْنَا الشُّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ-إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِينٌ» و لم يقل رسول الله ص شعرا قط.

و فى المجمع، روى عن الحسن: "أن رسول الله ص كان يتمثل بهذا البيت: كفى الإسلام و الشيب للمرء ناهيا-فقال له أبو بكر: يا رسول الله إنما قال: كفى الشيب و الإسلام للمرء ناهيا-و أشهد أنك رسول الله-و ما علمك الله الشعر و ما ينبغى لك.

و فيه، عن عائشه أنها قالت: "كان رسول الله ص يتمثل بيت أخى بنى قيس:

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

و يأتيك بالأخبار من لم تزود

فجعل يقول: و يأتيك من لم تزود بالأخبار-فيقول أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله-فيقول: إنى لست بشاعر و لا ينبغى لى:.

أقول: و روى فى الدر المنثور، الخبرين عن الحسن و عائشه كما رواه

و روى فى الدر المنثور غير ذلك مما تمثل به (ص).

و قال فى المجمع، فأما قوله:

أنا النبى لا كذب

أنا ابن عبد المطلب

فقد قال قوم: إن هذا ليس بشعر، و قال آخرون: إنما هو اتفاق منه و ليس يقصد إلى شعر انتهى. و البيت منقول عنه (ص) و قد أكثروا من البحث فيه و طرح الرواية أهون من نفى كونه شعرا أو شعرا مقصودا إليه.

و فيه، فى قوله تعالى: «لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا» الآية-و يجوز أن يكون المراد بمن كان حيا عاقلا: و روى ذلك عن على (ع).

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

« وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ -إِلَى قَوْلِهِ- مُخَضَّرُونَ » يقول: لا تستطيع الآلهة لهم نصرا- و هم للآلهة جند محضرون.

و عن تفسير العياشى، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: جاء أبي بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط ففته ثم قال: إذا كنا عظاما و رفاتا أ إنا لمبعوثون خلقا؟ فأنزل الله: [□] قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ::

أقول: و روى مثله فى الدر المنثور، بطرق كثيرة عن ابن عباس و عروه بن الزبير- و عن قتاده و السدى و عكرمه و روى أيضا عن ابن عباس: "أن القائل هو العاص بن وائل- و بطريق آخر عنه- أن القائل هو عبد الله بن أبى.

و فى الإحتجاج، فى احتجاج أبى عبد الله الصادق (ع): قال السائل: أ فيتلاشى الروح بعد خروجه عن قلبه أم هو باق؟ قال (ص): بل هو باق إلى وقت ينفخ فى الصور- فعند ذلك تبطل الأشياء و تنفى فلا- حس و لا محسوس- ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها- و ذلك أربعمائه سنة يسبت فيها الخلق- و ذلك بين النفختين.

قال: و أنى له بالبعث و البدن قد بلى- و الأعضاء قد تفرقت فعضو ببلده تأكله سباعها- و عضو بأخرى تمزقه هوامها- و عضو قد صار ترابا يبني به مع الطين فى حائط.

قال (ص): إن الذى أنشأه من غير شىء- و صوره على غير مثال- كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه.

قال: أوضح لى ذلك. قال (ص): إن الروح مقيم فى مكانها- روح المحسن فى ضياء و فسحة، و روح المسىء فى ضيق و ظلمه- و البدن يصير ترابا كما منه خلق- و ما تقذف به السباع و الهوام من أجوافها- فما أكلته و مزقته كل ذلك فى التراب محفوظ- عند من لا يعزب عنه مثقال ذره فى ظلمات الأرض- و يعلم عدد الأشياء و وزنها- و إن تراب الروحانيين بمنزله الذهب فى التراب.

فإذا كان حين البعث مطرت الأرض مطر النشور- فتربو الأرض ثم تمخض مخض السقاء- فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب- إذا غسل بالماء و الزبد من اللبن إذا مخض

فيجتمع تراب كل قلب إلى قلبه-فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح-فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها و يلج الروح فيها- فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئاً.

و في نهج البلاغه، يقول لما أراد كونه: كن فيكون، لا بصوت يقرع و لا نداء يسمع-و إنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه- و مثله لم يكن من قبل ذلك كائناً-و لو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً.

و فيه، يقول و لا يلفظ و يريد و لا يضم.

و في الكافي، بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن (ع): أخبرني عن الإرادة من الله و من الخلق-قال: فقال: الإرادة من الخلق الضمير-و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، و أما من الله فإرادته إحداثه لا غير ذلك-لأنه لا يروى و لا يهم و لا يتفكر، و هذه الصفات منفيه عنه و هي صفات الخلق.

فإرادة الله الفعل لا- غير ذلك-يقول له: كن فيكون بلا- لفظ و لا- نطق بلسان-و لا همه و لا تفكر و لا كيف لذلك كما أنه لا كيف له.

أقول: و الروايات عنهم (ع) في كون إرادته من صفات الفعل مستفيضه.

(٣٧) سورة الصافات مكيه و هي مائه و اثنان و ثمانون آيه (١٨٢)

[سورة الصافات (٣٧): الآيات ١ الى ١١]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ الصّٰفٰتِ صِفًا (١) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا (٢) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا (٣) اِنَّ اِلَٰهَكُمْ لَوٰحِدٌ (٤) رَبُّ السّمٰوٰتِ وَ الّٰرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشٰرِقِ (٥) اِنَّا زَيْنًا اَلْسَمَاءَ الدُّبِيًّا بَرِيْنَةَ الْكَوٰكِبِ (٦) وَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَى الْمَلِئِ الْاَعْلٰى وَ يُقَدِّفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوْرًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّا زِبٍ (١١)

ص: ١١٩

فى السوره احتجاج على التوحيد، و إنذار للمشركين و تبشير للمخلصين من المؤمنين، و بيان ما يؤول إليه حال كل من الفريقين ثم ذكر عده من عبادته المؤمنين ممن من الله عليهم و قضى أن ينصرهم على عدوهم، و فى خاتمه السوره ما هو بمنزله محصل الغرض منها و هو تنزيهه و السلام على عباد المرسلين و تحميده تعالى فيما فعل و السوره مكيه بشهاده سياقها.

قوله تعالى: « وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا » الصافات - على ما قيل - جمع صافه و هى جمع صاف، و المراد بها على أى حال الجماعه التى تصطف أفرادها و الزاجرات من الزجر و هو الصرف عن الشىء بالتخويف بدم أو عقاب و التاليات من التلاوه بمعنى القراءه.

و قد أقسم الله تعالى بهذه الطوائف الثلاث: الصافات و الزاجرات و التاليات و قد اختلفت كلماتهم فى المراد بها:

فأما الصافات فقيل: إن المراد بها الملائكه تصف أنفسها فى السماء صفوفًا كصفوف المؤمنين فى الصلاه، و قيل: إنها الملائكه تصف أجنحتها فى الهواء إذا أرادت النزول إلى الأرض واقفه فى انتظار أمر الله تعالى، و قيل: إنها الجماعه من المؤمنين يقومون فى الصلاه أو فى الجهاد مصطفين.

و أما الزاجرات فقيل: إنها الملائكه تزجر العباد عن المعاصى فيوصله الله إلى قلوب الناس فى صوره الخطرات كما يوصل وساوس الشياطين، و قيل: إنها الملائكه الموكله بالسحاب تزجرها و تسوقها إلى حيث أراد الله سبحانه، و قيل: هى زواجر

القرآن و هي آياته الناهية عن القبائح، وقيل: هم المؤمنون يرفعون أصواتهم بالقرآن عند قراءته فيزجرون الناس عن المنهيات.

و أما التاليات فقيل: هم الملائكة يتلون الوحي على النبي الموحى إليه، وقيل:

هي الملائكة تتلو الكتاب الذي كتبه الله وفيها ذكر الحوادث، وقيل: جماعة قراء القرآن يتلونه في الصلاة.

و يحتمل -و الله العالم- أن يكون المراد بالطوائف الثلاث المذكورة في الآيات طوائف الملائكة النازلين بالوحي المأمورين بتأمين الطريق و دفع الشياطين عن المداخله فيه و إيصاله إلى النبي مطلقاً أو خصوص محمد ص كما استفاد من قوله تعالى: «عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصِيدًا لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ:» الجن: -٢٨.

و عليه فالمعنى أقسم بالملائكة الذين يصفون في طريق الوحي صفاً فبالذين يزجرون الشياطين و يمنعونهم عن المداخله في الوحي فبالذين يتلون على النبي الذكر و هو مطلق الوحي أو خصوص القرآن كما يؤيده التعبير عنه بتلاوه الذكر.

و يؤيد ما ذكرنا وقوع حديث رمى الشياطين بالشهب بعد هذه الآيات، و كذا قوله بعد: «فَأَسِئْتَفْتِهِمْ أَمْ أَسَدٌ خَلَقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا» الآية كما سنشير إليه.

و لا- ينافي ذلك إسناد النزول بالقرآن إلى جبرئيل وحده في قوله: «مَنْ كَانَ عِيدُوا لِحَبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ:» البقره: -٩٧ و قوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ:» الشعراء: -١٩٤ لأن الملائكة المذكورين أعوان جبرئيل فنزولهم به نزولهم به و قد قال تعالى: «فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ:» عبس: -١٦، و قال حكايه عنهم: «وَمَا نَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ:» مريم: -٦٤، و قال: «وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ:» الصافات: -١٦٦ و هذا كنسبه التوفى إلى الرسل من الملائكة في قوله: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا:» الأنعام: -٦١ و إلى ملك الموت و هو رئيسهم في قوله: «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ:» السجده: -١١.

و لا ضير في التعبير عن الملائكة بلفظ الإناث: الصافات و الزاجرات و التاليات

لأن موصوفها الجماعه، و التأنيث لفظى.

و هذه أول سوره فى القرآن صدرت بالقسم و قد أقسم الله سبحانه فى كلامه بكثير من خلقه كالسما و الأرض و الشمس و القمر و النجم و الليل و النهار و الملائكه و الناس و البلاد و الأثمار، و ليس ذلك إلا لما فيها من الشرف باستناد خلقها إليه تعالى و هو قيوها المنبع لكل شرف و بهاء.

قوله تعالى: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ» الخطاب لعامه الناس و هو مقسم به، و هو كلام مسوق بدليل كما سيأتى.

قوله تعالى: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ» خبر بعد خبر لأن، أو خبر لمبتدأ محذوف و التقدير هو رب السماوات «إلخ» أو بدل من واحد.

و فى سوق الأوصاف إشعار بعلة كون الإله واحدا كما أن خصوصيه القسم مشعر بعلة كونه رب السماوات و الأرض و ما بينهما.

كأنه قيل إن إلهكم لواحد لأن الملائك فى ألوهيه الإله و هى كونه معبودا بالحق أن يكون ربا يدبر الأمر على ما تعترفون و هو سبحانه رب السماوات و الأرض و ما بينهما الذى يدبر أمرها و يتصرف فى جميعها.

و كيف لا؟ و هو تعالى يوحى إلى نبيه فيتصرف فى السماء و سكانها بإرسال ملائكه يصطفون بينها و بين الأرض و هناك مجال الشياطين فيزجرونهم و هو تصرف منه فيما بين السماء و الأرض و فى الشياطين ثم يتلون الذكر على نبيه و فيه تكميل للناس و تربيه لهم سواء صدقوا أم كذبوا ففى الوحي تصرف منه فى السماوات و الأرض و ما بينهما فهو على وحدانيته رب الجميع المدبر لأمرها و الإله الواحد.

و قوله: «وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ» أى مشارق الشمس باختلاف الفصول أو المراد مشارق مطلق النجوم أو مطلق المشارق، و فى تخصيص المشارق بالذكر مناسبه لطلوع الوحي بملائكته من السماء و قد قال تعالى: «وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ»: التكوير- ٢٣، و قال: «وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى»: النجم: ٧.

قوله تعالى: «إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» المراد بالزينه ما يزين به،

و الكواكب بيان أو بدل من الزينه و قد تكرر حديث تزيين السماء الدنيا بزينه الكواكب فى كلامه كقوله: «و زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ» حم السجده:- ١٢ و قوله :

«و لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ» الملك:- ٥، و قوله: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا»: ق:- ٦.

و لا يخلو من ظهور فى كون السماء الدنيا من السماوات السبع التى يذكرها القرآن هو عالم الكواكب فوق الأرض و إن وجهه بعضهم بما يوافق مقتضى الهيئه القديمه أو الجديده.

قوله تعالى: «وَ حِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ» حفظا مفعول مطلق لفعل محذوف و التقدير و حفظناها حفظا من كل شيطان مارد، و المراد بالشیطان الشرير من الجن و المارد الخبيث العارى من الخير.

قوله تعالى: «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَ يُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» أصل «لَا يَسْمَعُونَ» لا يتسمعون و التسمع الإصغاء، و هو كناية عن كونهم ممنوعين مدحورين و بهذه العناية صار وصفا لكل شيطان و لو كان بمعنى الإصغاء صريحا أفاد لغوا من الفعل إذ لو كانوا لا يصغون لم يكن وجه لقتلهم.

و الملاء- من الناس الأشراف منهم الذين يملئون العيون، و الملاء- الأعلى هم الذين يريد الشياطين التسمع إليهم و هم الملائكة الكرام الذين هم سكنه السماوات العلى على ما يدل عليه كلامه تعالى كقوله: «لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا»: الإسراء:- ٩٥.

و قصدهم من التسمع إلى الملاء- الأعلى الاطلاع على أخبار الغيب المستورده عن هذا العالم الأرضى كالحوادث المستقبله و الأسرار المكنونه كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ مَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسِيْرَ يَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ»: الشعراء:- ٢١٢، و قوله حكاية عن الجن: «وَ أَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مَلْتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا وَ أَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَبًا رَصَدًا»: الجن:- ٩.

و قوله: «وَ يُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» القذف الرمي و الجانب الجهه.

قوله تعالى: «دُحُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ» الدحور الطرد و الدفع، و هو مصدر بمعنى المفعول منصوب حالا أى مدحورين أو مفعول له أو مفعول مطلق، و الواصب الواجب اللازم.

قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ» الخطفه الاختلاس و الاستلاب، و الشهاب ما يرى فى الجو كالكوكب المنقض، و الثقوب الركوز و سمي الشهاب ثاقبا لأنه لا يخطئ هدفه و غرضه.

و المراد بالخطفه اختلاس السمع و قد عبر عنه فى موضع آخر باستراق السمع قال تعالى: «إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ» الحجر: ١٨، و الاستثناء من ضمير الفاعل فى قوله: «لَا يَسْمَعُونَ» و جوز بعضهم كون الاستثناء منقطعا.

و معنى الآيات الخمس: أنا زينا السماء التى هى أقرب السماوات منكم- أو السماء السفلى بزينة و هى الكواكب، و حفظناها حفظا من كل شيطان خبيث عار من الخير ممنوعين من الإصغاء إلى الملائحة الأعلى- للاطلاع إلى ما يلقون بين أنفسهم من أخبار الغيب- و يرمون من كل جهه حال كونهم مطرودين و لهم عذاب لازم لا يفارقهم إلا من اختلس من أخبارهم الاختلاسه فأتبعه شهاب ثاقب لا يخطئ غرضه.

(كلام فى معنى الشهب)

أورد المفسرون أنواعا من التوجيه لتصوير استراق السمع من الشياطين و رميهم بالشهب و هى مبنية على ما يسبق إلى الذهن من ظاهر الآيات و الأخبار أن هناك أفلاكا محيطه بالأرض تسكنها جماعات الملائكة و لها أبواب لا يلج فيها شىء إلا منها و أن فى السماء الأولى جمعا من الملائكة بأيديهم الشهب يرصدون المسترقين للسمع من الشياطين فيقذفونهم بالشهب.

و قد اتضح اليوم اتضح عيان بطلان هذه الآراء و يتفرع على ذلك بطلان الوجوه التى أوردوها فى تفسير الشهب و هى وجوه كثيرة أودعوها فى المطولات كالتفسير الكبير، للرازى و روح المعانى، للآلوسى و غيرهما.

و يحتمل- و الله العالم أن هذه البيانات فى كلامه تعالى من قبيل الأمثال المضروبه تصور بها الحقائق الخارجة عن الحس فى صورته المحسوس لتقريبها من الحس و هو القائل عز و جل: «و تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ» العنكبوت:-
٤٣.

و هو كثير فى كلامه تعالى و منه العرش و الكرسى و اللوح و الكتاب و قد تقدمت الإشاره إليها و سيجىء بعض منها.

و على هذا يكون المراد من السماء التى تسكنها الملائكه عالما ملكوتيا ذا أفق أعلى نسبتة إلى هذا العالم المشهود نسبة السماء المحسوسه بأجرامها إلى الأرض، و المراد باقتراب الشياطين من السماء و استراقهم السمع و قذفهم بالشهب اقترابهم من عالم الملائكه للاطلاع على أسرار الخلقه و الحوادث المستقبلة و رميهم بما لا يطيقونه من نور الملكوت، أو كرتهم على الحق لتليسه و رمى الملائكه إياهم بالحق الذى يبطل أباطيلهم.

و إيراده تعالى قصه استراق الشياطين للسمع و رميهم بالشهب عقيب الإقسام بملائكه الوحي و حفظهم إياه عن مداخله الشياطين لا يخلو من تأييد لما ذكرناه و الله أعلم.

[بيان]

قوله تعالى: «فَأَسَدِّتْهُمْ أَهْمَ أَشَدُّ خُلُقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِذَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ» اللازب الملتزق بعضه ببعض بحيث يلزمه ما جاوره، و قال فى مجمع البيان: اللازب و اللازم بمعنى انتهى.

و المراد بقوله: «مَنْ خَلَقْنَا» إما الملائكه المشار إليهم فى الآيات السابقه و هم حفظه الوحي و رماه الشهب، و إما غير الناس من الخلق العظيم كالسماوات و الأرض و الملائكه، و التعبير بلفظ أولى العقل للتغليب.

و المعنى: فإذا كان الله هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما و الملائكه فاسألهم أن يفتوا أ هم أشد خلقا أم غيرهم ممن خلقنا فهم أضعف خلقا لأننا خلقناهم من طين ملتزق فليسوا بمعجزين لنا.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى،¹ فى قوله تعالى: «و الصّافاتِ صَفًّا» قال: الملائكه و الأنبياء.

و فيه، عن أبيه و يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إن هذه النجوم التى فى السماء - مدائن مثل المدائن التى فى الأرض. الحديث.

و فيه، فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع) قال: «عَدَابٌ وَاصِبٌ»

أى دائم موجه قد وصل إلى قلوبهم.

وفيه، عن النبي ص: فى حديث المعراج: قال: فصعد جبرئيل و صعدت معه إلى سماء الدنيا- و عليها ملك يقال له: إسماعيل- و هو صاحب الخطفه التى قال الله عز و جل:

«إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ» و تحته سبعون ألف ملك- تحت كل ملك سبعون ألف ملك. الحديث.

أقول: و الروايات فى هذا الباب كثيره أوردنا بعضا منها فى تفسير قوله تعالى :

«إِلَّا مَنْ اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ»: الحجر: ١٨- و سيأتى بعضها فى تفسير سورتى الملك و الجن إن شاء الله تعالى.

و فى نهج البلاغه: ثم جمع سبحانه من حزن الأرض و سهلها و عذبها- و سبخها تربه سنها بالماء حتى خلصت- و لاطها بالبله حتى لزبت.

[سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٢ الى ٧٠]

إشارة

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٥) أ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أ وَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١) أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مَنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمِمَّا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَلذَائِقُونَ (٣١) فَأَعْرَبْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مِجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَلذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨) وَمِمَّا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) يَبِيضَاءَ لَهُدًى لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا- فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَ إِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُمْ لِتَزِدِدِينِ (٥٦) وَ لَوْ لَا- نِعْمَهُ رَبِّي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أ فَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١) أ ذَلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا- أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ (٦٢) إِذَا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلَعَتْ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَمَّا كَلُونِ مِنْهَا فَمَا لَوْنَ مِنْهَا الطُّطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠)

حكاية استهزائهم بآيات الله و بعض أفاويلهم المبنيه على الكفر و إنكار المعاد و الرد عليهم بتقرير أمر البعث و ما يجرى عليهم فيه من الشده و ألوان العذاب و ما يكرم الله به عباده المخلصين من النعمه و الكرامه.

و فيها ذكر تخاصم أهل النار يوم القيامة، و ذكر محادثه بين أهل الجنه و أخرى بين بعضهم و بعض أهل النار.

قوله تعالى: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ» أى بل عجت يا محمد من تكذيبهم إياك مع دعوتك إياهم إلى كلمه الحق، و هم يسخرون و يهزءون من تعجبك منهم أو من دعائك إياهم إلى الحق، و إذا ذكروا بآيات الله الداله على التوحيد و دين الحق لا يذكرون و لا يتنبهون.

قوله تعالى: «وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ» فى مجمع البيان: سخر و استسخر بمعنى واحد. انتهى.

و المعنى: و إذا رأوا هؤلاء المشركون آيه معجزه من آيات الله المعجزه كالقرآن و شق القمر يستهزءون بها.

قوله تعالى: «وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ» فى إشارتهم إلى الآيه بلفظه هذا إشعار منهم أنهم لا يفقهون منها إلا أنها شيء ما من غير زياده و هو من أقوى الإهانه و الاستسحار.

قوله تعالى: «أَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ» إنكار منهم للبعث مبنى على الاستبعاد فمن المستبعد عند الوهم أن يموت الإنسان فيتلاشى بدنه و يعود ترابا و عظاما ثم يعود إلى صورته الأولى.

و من الدليل على أن الكلام مسوق لإفاده الاستبعاد تكرارهم الاستفهام الإنكارى

بالنسبة إلى آبائهم الأولين فإن استبعاد الوهم لبعثهم و قد انمحت رسومهم و لم يبق منهم إلا أحاديث أشد و أقوى من استبعاده بعثهم أنفسهم.

و لو كان إنكارهم البعث مبنيًا على أنهم يعدمون بالموت فتستحيل إعادتهم كان الحكم فيهم و في آبائهم على نهج واحد و لم يحتج إلى تجديد استفهام بالنسبة إلى آبائهم.

قوله تعالى: «قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ» أمر تعالى نبيه ص أن يجيبهم بأنهم مبعوثون.

و قوله: «وَ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ» أي صاغرون مهانون أذلاء، و هذا في الحقيقة احتجاج بعموم قدره و نفوذ الإرادة من غير مهله، فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون و لذا عقبه بقوله: «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ» و قد قال تعالى:

«وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»: النحل-٧٧.

و قوله: «فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ» إلخ الفاء لإفاده التعليل و الجملة تعليل لقوله:

«وَ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ» و في التعبير بزجره إشعار باستدلالهم.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» معطوف على قوله: «يَنْظُرُونَ» المشعر بأنهم مبهورون مدهوشون متفكرون ثم يتنبهون بكونه يوم البعث فيه الدين و الجزاء و هم يحذرون منه بما كفروا و كذبوا و لذا قالوا: يوم الدين، و لم يقولوا يوم البعث، و التعبير بالماضي لتحقيق الوقوع.

و قوله: «هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» قيل هو كلام بعضهم لبعض و قيل: كلام الملائكة أو كلامه تعالى لهم، و يؤيده الآيه التاليه، و الفصل هو التمييز بين الشيتين و سمي يوم الفصل لكونه يوم التمييز بين الحق و الباطل بقضائه و حكمه تعالى أو التمييز بين المجرمين و المتقين قال تعالى: «وَ اٰمَنَّا يَوْمَ الْيَوْمِ اٰيٰهَا الْمُجْرِمُوْنَ»: يس-٥٩.

قوله تعالى: «أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَرَوْا جَهَنَّمَ وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ» من كلامه تعالى للملائكة و المعنى و قلنا للملائكة: احشروهم و قيل: هو من كلام الملائكة بعضهم لبعض.

و الحشر -على ما ذكره الراغب- إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها.

و المراد بالذين ظلموا على ما يؤيده آخِر الآيه المشركون و لا كل المشركين بل المعاندون للحق الصادون عنه منهم قال تعالى: «فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ»: الأعراف: -٤٤ و ٤٥، و التعبير بالماضى فى المقام يفيد فائده الوصف فليس المراد بالذين ظلموا من تحقق منه ظلم ما و لو مره واحده بل تعريف لهم بحاصل ما اكتسبوا فى حياتهم الدنيا كما لو قيل:

ما ذا فعل فلان فى حياته فيقال ظلم، فالفعل يفيد فائده الوصف، و فى كلامه تعالى من ذلك شىء كثير كقوله تعالى: «وَ سَيِّقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا»: الزمر: -٧٣: «و قوله وَ سَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا»: الزمر: -٧١ و قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ»: يونس -٢٦.

و قوله: «وَ أَزْوَاجَهُمْ» الظاهر أن المراد به قرناؤهم من الشياطين قال تعالى :

«وَ مِمَّنْ يَعِشُ عَيْنُ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ -X إلى أن قال X- حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ»: الزخرف: -٣٨.

و قيل: المراد بالأزواج الأشباه و النظائر فأصحاب الزنا يحشرون مع أصحاب الزنا و أصحاب الخمر مع أصحاب الخمر و هكذا.

و فيه أن لازمه أن يراد بالذين ظلموا طائفه خاصه من أصحاب كل معصيه و اللفظ لا يساعد عليه على أن ذيل الآيه لا يناسبه.

و قيل: المراد بالأزواج نساؤهم الكافرات و هو ضعيف كسابقه.

و قوله: «وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» الظاهر أن المراد به الأصنام التى يعبدونها نظرا إلى ظاهر لفظه «مَا» فالآيه نظيره قوله: «إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ»: الأنبياء: -٩٨.

و يمكن أن يكون المراد بلفظه «مَا» ما يعم أولى العقل من المعبودين كالفراعنه و النارده، و أما الملائكه المعبودون و المسيح (ع) فيخرجهم من العموم قوله

تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ:» الأنبياء: -١٠١.

وقوله: «فَاهْرُدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ» الجحيم من أسماء جهنم في القرآن وهو من الجحمة بمعنى شدة تأجج النار على ما ذكره الراغب.

و المراد بهدايتهم إلى صراطها إيصالهم إليه وإيقاعهم فيه بالسوق، وقيل:

تسميه ذلك بالهدايه من الاستهزاء، وقال في مجمع البيان: إنما عبر عن ذلك بالهدايه من حيث كان بدلا من الهدايه إلى الجنه كقوله: «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» من حيث إن هذه البشاره وقعت لهم بدلا من البشاره بالنعيم. انتهى.

قوله تعالى: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُشْتَسِلِمُونَ» قال في المجمع، يقال: وقفت أنا و وقفت غيرى - أى يعدى و لا يعدى - و بعض بنى تميم يقول: أوقفت الدابه و الدار. انتهى.

فقوله: «وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ» أى احبسوهم لأنهم مسئولون أى حتى يسأل عنهم. و السياق يعطى أن هذا الأمر بالوقوف و السؤال إنما يقع فى صراط الجحيم.

و اختلفت كلماتهم فيما هو السؤال عنه فقيل: يسألون عن قول لا إله إلا الله، و قيل: عن شرب الماء البارد استهزاء بهم، و قيل: عن ولايه على (ع).

و هذه الوجوه لو صحت فإنما تشير إلى مصاديق ما يسأل عنه و السياق يشهد أن السؤال هو ما يشتمل عليه قوله: «مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ» أى لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم تفعلونه فى الدنيا فتستعينون به على حوائجكم و مقاصدكم، و ما يتلوه من قوله: «بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُشْتَسِلِمُونَ» أى مسلمون لا يستكبرون يدل على أن المراد بقوله:

«مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ» السؤال عن استكبارهم عن طاعه الحق كما كانوا يستكبرون فى الدنيا.

فالسؤال عن عدم تناصرهم سؤال عن سبب الاستكبار الذى كانوا عليه فى الدنيا فقد تبين به أن المسئول عنه هو كل حق أعرضوا عنه فى الدنيا من اعتقاد حق أو عمل صالح استكبارا على الحق تظاهرا بالتناصر.

قوله تعالى: «وَأَقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» - إلى قوله - «إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ» تخاصم واقع بين الأتباع و المتبوعين يوم القيامة، و التعبير عنه بالتساؤل لأنه فى معنى

سؤال بعضهم بعضا تلاوما و تعاتبا يقول التابعون لمتبوعيههم:لم أضللتموننا؟فيقول المتبوعون:لم قبلتم منا و لا سلطان لنا عليكم؟.

فقوله: « وَ أَقِيلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَ لَوْلَا » البعض الأول هم المعترضون و البعض الثانى المعترض عليهم كما يعطيه سياق التساؤل و تساؤلهم تخصمهم.

و قوله: « قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ » أى من جهه الخير و السعاده فاستعمال اليمين فيها شائع كثير كقوله: « وَ أَضِيحَابُ الْيَمِينِ مَا أَضِيحَابُ الْيَمِينِ » الواقعة:- ٢٧ و المعنى أنكم كنتم تأتوننا من جهه الخير و السعاده فتقطعون الطريق و تحولون بيننا و بين الخير و السعاده و تصلوننا.

و قيل: المراد باليمين الدين و هو قريب من الوجه السابق، و قيل: المراد باليمين القهر و القوه كما فى قوله تعالى: «فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ» الصافات:- ٩٣ و لا يخلو من وجه نظرا إلى جواب المتبوعين.

و قوله: « قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ -إلى قوله- غَاوِينَ » جواب المتبوعين بتبرئه أنفسهم من إشقاء التابعين و أن جرمهم مستند إلى سوء اختيار أنفسهم.

فقالوا: بل لم تكونوا مؤمنين أى لم نكن نحن السبب الموجب لإجرامكم و هلاككم بخلوكم عن الإيمان بل لم تكونوا مؤمنين لا أنا جردناكم من الإيمان.

ثم قالوا: « وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ » و هو فى معنى الجواب على فرض التسليم كأنه قيل: و لو فرض أنه كان لكم إيمان فما كان لنا عليكم من سلطان حتى نسلبه منكم و نجردكم منه. على أن سلطان المتبوعين إنما هو بالتابعين فهم الذين يعطونهم السلطه و القوه فيتسلطون عليهم أنفسهم.

ثم قالوا: « يَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ » و الطغيان هو التجاوز عن الحد و هو إضراب عن قوله: « لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » كأنه قيل: و لم يكن سبب هلاككم مجرد الخلو من الإيمان بل كنتم قوما طاغين كما كنا مستكبرين طاغين فتعاضدنا جميعا على ترك سبيل الرشده و اتخاذ سبيل الغى فحق علينا كلمه العذاب التى قضى بها الله سبحانه قال تعالى:

«إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَابًا» النبأ: ٢٢ وقال: «فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ» النازعات: ٣٩.

و لهذا المعنى عقب قوله: «بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ» بقوله: «فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَانِقُونَ» أى لذائقون العذاب.

ثم قالوا: «فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ» و هو متفرع على ثبوت كلمه العذاب و آخر الأسباب لهلاكهم فإن الطغيان يستتبع الغواية ثم نار جهنم، قال تعالى لإبليس «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْءَدُهُمْ أَجْمَعِينَ» الحجر: ٤٣.

فكأنه قيل: فلما تلبستم بالطغيان حل بكم الغواية بأيدينا من غير سلطان لنا عليكم إلا اتباعكم لنا و اتصالكم بنا فسرى إليكم ما فينا من الصفه و هى الغواية فالغوى لا- يتأتى منه إلا الغواية و الإناء لا يترشح منه إلا ما فيه، و بالجمله إنكم لم تجبروا و لم تسلبوا الاختيار منذ بدأتهم فى سلوك سبيل الهلاك إلى أن وقعتهم فى ورطته و هى الغواية فحق عليكم القول.

قوله تعالى: «فَأِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» -إلى قوله- «يَسْتَكْبِرُونَ» ضمير «فَأِنَّهُمْ» للتابعين و المتبوعين فهم مشتركون فى العذاب لا اشتراكهم فى الظلم و تعاونهم على الجرم من غير مزيه لبعضهم على بعض.

و استظهر بعضهم أن المغوين أشد عذابا و ذلك فى مقابله أوزارهم و أوزار أمثال أوزارهم فالشركه لا تقتضى المساواه و الحق أن الآيات مسوقه لبيان اشتراكهم فى الظلم و الجرم و العذاب اللاحق بهم من قبله، و يمكن مع ذلك أن يلحق بكل من المتبوعين و التابعين ألوان من العذاب ناشئه عن خصوص شأنهم قال تعالى: «وَ لِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» العنكبوت: ١٣، و قال: «رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ» الأعراف: ٣٨.

و قوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» تأكيد لتحقيق العذاب، و المراد بالمجرمين المشركون بدليل قوله بعد: «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ» أى إذا

عرض عليهم التوحيد أن يؤمنوا به أو كلمه الإخلاص أن يقولوها استمروا على استكبارهم و لم يقبلوا.

قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ» قولهم هذا إنكار منهم للرسالة بعد استكبارهم عن التوحيد و إنكارهم له.

وقوله: «يَلْجَأُ بَالِحِقِّ وَصِدَقَ الْمُرْسَلِينَ» رد لقولهم: «لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» حيث رموه (ع) بالشعر و الجنون و فيه رمى لكتاب الله بكونه شعرا و من هفوات الجنون فرد عليهم بأن ما جاء به حق و فيه تصديق الرسل السابقين فليس بباطل من القول كالشعر و هفوه الجنون و ليس ببدع غير مسبوق فى معناه.

قوله تعالى: «إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ» تهديد لهم بالعذاب لاستكبارهم و رميهم الحق بالباطل.

قوله تعالى: «وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» أى لا ظلم فيه لأنه نفس عملكم يرد إليكم.

قوله تعالى: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ» - إلى قوله - يَبْيَضُ مَكْنُونٌ «استثناء منقطع من ضمير «لَذَائِقُوا» أو من ضمير «مَا تُجْزَوْنَ» و لكل وجه و المعنى على الأول لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم و ليسوا بذائقى العذاب الأليم و المعنى على الثانى لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وراء جزاء عملهم و سيجىء الإشارة إلى معناه.

و احتمال كون الاستثناء متصلا ضعيف لا يخلو من تكلف.

و قد سماهم الله سبحانه عباد الله المخلصين فأثبت لهم عبوديه نفسه و العبد هو الذى لا يملك لنفسه شيئا من إرادته و لا عمل فهؤلاء لا يريدون إلا ما أَرَادَهُ اللهُ و لا يعملون إلا له.

ثم أثبت لهم أنهم مخلصون بفتح اللام أى إن الله تعالى أخلصهم لنفسه فلا يشاركه فيهم أحد فلا تعلق لهم بشىء غيره تعالى من زينه الحياه الدنيا و لا من نعم العقبى و ليس فى قلوبهم إلا الله سبحانه.

و من المعلوم أن من كانت هذه صفته كان التذاذه و تنعمه غير ما يلتذ و يتنعم غيره و ارتزاقه بغير ما يرتزق به سواه و إن شاركهم في ضروريات المأكل و المشرب و من هنا يتأيد أن المراد بقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ» الإشارة إلى أن رزقهم في الجنة -و هم عباد مخلصون- رزق خاص لا يشبه رزق غيرهم و لا يختلط بما يتمتع به من دونهم و إن اشتركا في الاسم.

فقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ» أي رزق خاص متعين ممتاز من رزق غيرهم فكونه معلوما كناية عن امتيازه كما في قوله: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ» الصافات: -١٦٤ و الإشارة بلفظ البعيد للدلالة على علو مقامهم.

و أما ما فسره بعضهم أن المراد بكون رزقهم معلوما كونه معلوم الخصائص مثل كونه غير مقطوع و لا ممنوع حسن المنظر لذيد الطعم طيب الرائحة، و كذا ما ذكره آخرون أن المراد أنه معلوم الوقت لقوله: «وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَيْشًا» مريم: -٦٢ و كذا قول القائل: إن المراد به الجنة فهي وجوه غير سديده.

و من هنا يظهر أن أخذ قوله: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ» استثناء من ضمير «وَمَا تُجَزَوْنَ» لا يخلو من وجه كما تقدمت الإشارة إليه.

و قوله: «فَأُولَئِكَ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» الفواكه جمع فاكهه و هي ما يتفكه به من الأثمار بيان لرزقهم المعلوم غير أنه تعالى شفعه بقوله: «وَهُمْ مُكْرَمُونَ» للدلالة على امتياز هذا الرزق أعنى الفاكهه مما عند غيرهم بأنها مقارنه لإكرام خاص يخصهم قبال اختصاصهم بالله سبحانه و كونه لهم لا يشاركهم فيه شيء.

و في إضافه الجنات إلى النعيم إشارة إلى ذلك فقد تقدم في قوله: «فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» الآية: النساء: -٦٩، و قوله: «وَأَتَمَّمْتُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتِي» المائدة: -٣ و غيرهما أن حقيقه النعمه هي الولاية و هي كونه تعالى هو القائم بأمر عبده.

و قوله: «عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ» السرر جمع سرير و هو معروف و كونهم متقابلين معناه استئناس بعضهم ببعض و استمتاعهم بنظر بعضهم في وجه بعض من غير أن يرى بعضهم قفا بعض.

وقوله: «يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ» الكأس إناء الشراب و نقل عن كثير من اللغويين أن إناء الشراب لا يسمى كأساً إلا وفيه الشراب فإن خلا منه فهو قدح و المعين من الشراب الظاهر منه من عان الماء إذا ظهر و جرى على وجه الأرض، و المراد بكون الكأس من معين صفاء الشراب فيها و لذا عقبه بقوله: «بَيِّضَاءٌ».

وقوله: «بَيِّضَاءٌ لَمَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ» أى صافيه فى بياضها لذيقه للشاربين فاللذة مصدر أريد به الوصف مبالغه أو هى مؤنث لذ بمعنى لذيق كما قيل.

وقوله: «لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ» الغول الإضرار و الإفساد، قال الراغب: الغول إهلاك الشئ من حيث لا يحس به انتهى. فنفى الغول عن الخمر نفى مضارها و الإنزاف فسر بالسكر المذهب للعقل و أصله إذهاب الشئ تدريجاً.

و محصل المعنى: أنه ليس فيها مضار الخمر التى فى الدنيا و لا إسكارها بإذهاب العقل.

وقوله: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرُفِ عَيْنٌ» وصف للحوار التى يرزقونها و قصور طرفهن كناية عن نظرهن نظره الغنج و الدلال و يؤيده ذكر العين بعده و هو جمع عيناء مؤنث أعين و هى الواسعة العين فى جمال.

وقيل: المراد بقاصرات الطرف أنهن قصرن طرفهن على أزواجهن لا- يردن غيرهم لحبهن لهم، و بالعين أن أعينهن شديده فى سوادها شديده فى بياضها.

وقوله: «كَأَنَّهُنَّ بَيِّضٌ مَكْنُونٌ» البيض معروف و هو اسم جنس واحده بيضه و المكنون هو المستور بالادخار قيل: المراد تشبيههن بالبيض الذى كنه الريش فى العش أو غيره فى غيره فلم تمسه الأيدى و لم يصبه الغبار، و قيل: المراد تشبيههن ببطن البيض قبل أن يقشر و قبل أن تمسه الأيدى.

قوله تعالى: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» - إلى قوله - فَيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ « حكاية محادثه تقع بين أهل الجنة فيسأل بعضهم عن أحوال بعض و يحدث بعضهم بما جرى عليه فى الدنيا و تنتهى المحادثه إلى تكليمهم بعض أهل النار و هو فى سواء الجحيم.

فقوله: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» ضمير الجمع لأهل الجنة من عباد الله

المخلصين و تساؤلهم- كما تقدم-سؤال بعضهم عن بعض و ما جرى عليه.

و قوله: « قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ » أى قال قائل من أهل الجنة المتسائلين إني كان لى فى الدنيا مصاحب يختص بى من الناس. كذا يعطى السياق.

و قيل: المراد بالقرين القرين من الشياطين و فيه أن القرآن إنما يثبت قرناء الشياطين فى المعرضين عن ذكر الله و المخلصون فى عصمه إلهيه من قرين الشياطين و كذا من تأثير الشيطان فيهم كما حكى عن إبليس استثناءهم من الإغواء: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ»: -ص: ٨٣- نعم ربما أمكن أن يتعرض لهم الشيطان من غير تأثير فيهم لكنه غير أثر القرين.

و قوله: « يَقُولُ أَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا و عِظَامًا أَ إِنَّا لَمَّ بَدِينُونَ » ضمير « يَقُولُ » للقرين، و مفعول « الْمُصَدِّقِينَ » البعث للجزاء و قد قام مقامه قوله:

« أَ إِذَا مِتْنَا » إلخ و المدينون المجزيون.

و المعنى: كأن يقول لى قرينى مستبعدا منكرا أ إنك لمن المصدقين للبعث للجزاء أ إذا متنا و كنا ترابا و عظاما فتلاشت أبداننا و تغيرت صورها أ إنا لمجزيون بالإحياء و الإعادة؟ فهذا مما لا ينبغى أن يصدق.

و قوله: « قَالَ هَيْلُ أَنْتُمْ مُطَّلَعُونَ » ضمير « قَالَ » للقائل المذكور قبلا، و الاطلاع الإشراف و المعنى ثم قال القائل المذكور مخاطبا لمحادثيه من أهل الجنة: هل أنتم مشرفون على النار حتى تروا قرينى و الحال التى هو فيها؟.

و قوله: « فَمَا طَلَعَ فَرَاةٌ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ » السواء الوسط و منه سواء الطريق أى وسطه و المعنى فأشرف القائل المذكور على النار فرآه أى قرينه فى وسط الجحيم.

و قوله: « قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ » « إِنْ » مخففة من الثقيلة، و الإرداء السقوط من مكان عال كالشاهق و يكنى به عن الهلاك و المعنى أقسم بالله إنك قربت أن تهلكنى و تسقطنى فيما سقطت فيه من الجحيم.

و قوله: « وَ لَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ » المراد بالنعمة التوفيق و الهداية

الإلهيه، والإحضار للإشخاص للعذاب قال في مجمع البيان،:و لا يستعمل «أحضر» مطلقا إلا في الشر.

و المعنى و لو لا توفيق ربي و هدايته لكنت من المحضرين للعذاب مثلك.

و قوله: «أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمَعْدِيَيْنَ» الاستفهام للتقرير و التعجيب، و المراد بالموته الأولى هي الموتة عن الحياه الدنيا و أما الموتة عن البرزخ المدلول عليها بقوله: «رَبَّنَا أُمَّتْنَا أُمَّتَيْنِ وَأَحْيَيْنَا أُمَّتَيْنِ»: المؤمن:- ١١ فلم يعبأ بها لأن الموت الذى يزعم الزاعم فيه الفناء و البطلان هو الموت الدينوى.

و المعنى-على ما فى الكلام من الحذف و الإيجاز-ثم يرجع القائل المذكور إلى نفسه و أصحابه فيقول متعجبا أ نحن خالدون منعمون فما نحن بميتين إلا الموتة الأولى و ما نحن بمعدين؟.

قال فى مجمع البيان،:و يريدون به التحقيق لا الشك و إنما قالوا هذا القول لأن لهم فى ذلك سرورا مجددا و فرحا مضاعفا و إن كان قد عرفوا أنهم سيخلدون فى الجنة و هذا كما أن الرجل يعطى المال الكثير فيقول مستعجبا: كل هذا المال لى؟ و هو يعلم أن ذلك له و هذا كقوله:

أ بطحاء مكة هذا الذى

أراه عيانا و هذا أنا؟

قال: و لهذا عقبه بقوله: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» انتهى.

و قوله: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» هو من تمام قول القائل المذكور و فيه إعظام لموهبه الخلود و ارتفاع العذاب و شكر للنعمه.

و قوله: «لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ» ظاهر السياق أنه من قول القائل المذكور و الإشاره بهذا إلى الفوز أو الثواب أى لمثل هذا الفوز أو الثواب فليعمل العاملون فى دار التكليف، و قيل: هو من قول الله سبحانه و قيل: من قول أهل الجنة.

و اعلم أن لهم أقوالا-مختلفه فى نسبه أكثر الجمل السابقه إلى قول الله تعالى أو قول الملائكه أو قول أهل الجنة غير القائل المذكور و الذى أوردناه هو الذى يساعد عليه السياق.

قوله تعالى: «أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ - إلى قوله - يُهْرَعُونَ» مقايسه بين ما هياه الله نزلا لأهل الجنة مما وصفه من الرزق الكريم و بين ما أعده نزلا لأهل النار من شجرة الزقوم التي طلعتها كأنه رءوس الشياطين و شراب من حميم.

فقوله: «أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا - أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ» الإشاره بذلك إلى الرزق الكريم المذكوره سابقا المعد لورود أهل الجنة و النزول بضمين ما يهياً لورود الضيف فيقدم إليه إذا ورد من الفواكه و نحوها.

و الزقوم - على ما قيل - اسم شجرة صغيره الورق مره كريهه الرائحه ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم تكون فى تهامه و البلاد المجدبه المجاوره للصحراء سميت به الشجرة الموصوفه بما فى الآيه من الأوصاف، و قيل: إن قريشا ما كانت تعرفه و سيأتى ذلك فى البحث الروائى.

و لفظه خير فى الآيه بمعنى الوصف دون التفضيل إذ لا خيريه فى الزقوم أصلا فهو كقوله: «مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ»: الجمعه: - ١١ و الآيه على ما يعطيه السياق من كلامه تعالى.

و قوله: «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ» الضمير لشجرة الزقوم، و الفتنة المحنه و العذاب.

و قوله: «إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ» وصف لشجرة الزقوم، و أصل الجحيم قعرها، و لا عجب فى نبات شجره فى النار و بقائها فيها فحياء الإنسان و بقاءه خالدا فيها أعجب و الله يفعل ما يشاء.

و قوله: «طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» الطلع حمل النخله أو مطلق الشجره أول ما يبدو، و تشبيه ثمره الزقوم برءوس الشياطين بعنايه أن الأوهام العاميه تصور الشيطان فى أقبح صورته كما تصور الملك فى أحسن صورته و أجملها قال تعالى: «مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ»: يوسف: - ٣١، و بذلك يندفع ما قيل: إن الشئ إنما يشبه بما يعرف و لا معرفه لأحد برءوس الشياطين.

و قوله: «فَمَا نَهُمْ لِمَا كَلُونِ مِنْهَا فَمَا لُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ» الفاء للتعليل يبين به كونها نزلا للظالمين يأكلون منها، و فى قوله: «فَمَا لُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ» إشاره إلى تسلط جوع

شديد عليهم يحرصون به على الأكل كيفما كان.

وقوله: «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ» الشوب المزيج و الخليط، و الحميم الماء الحار البالغ في حرارته، و المعنى ثم إن لأولئك الظالمين-زيادة عليها-خليطاً مزيجاً من ماء حار بالغ الحرارة يشربونه فيختلط به ما ملئوا منه البطون من الزقوم.

وقوله: «ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ» أى إنهم بعد شرب الحميم يرجعون إلى الجحيم فيستقرون فيها و يعذبون، و فى الآية تلويح إلى أن الحميم خارج الجحيم.

وقوله: «إِنَّهُمْ أَكَلُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ» ألفت كذا أى وجدته و صادفته، و الإهراع الإسراع و المعنى أن سبب أكلهم و شربهم ثم رجوعهم إلى الجحيم أنهم صادفوا آباءهم ضالين-و هم مقلدون و أتباع لهم و هم أصلهم و مرجعهم- فهم يسرعون على آثارهم فجوزوا بنزل كذلك و الرجوع إلى الجحيم جزاء وفاقاً.

(بحث روائى)

فى الدر المثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: فى قوله تعالى: «بَلْ عَجِبْتَ» قال النبى ص: عجت بالقرآن حين أنزل و يسخر منه ضلال بنى آدم.

و فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «أُحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا» قال: الذين ظلموا آل محمد(ع) حقهم «وَأَزْوَاجَهُمْ» قال: أشباههم.

أقول: صدر الروايه من الجرى.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «وَقَفُّوهُمْ إِنْهُمْ مَشْؤُلُونَ» قيل: عن ولاية على(ع)- عن أبى سعيد الخدرى:.

أقول: و رواه الشيخ فى الأمالى، بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبى ص، و فى العيون، عن على و عن الرضا(ع) عنه(ص)، و فى تفسير القمى، عن الإمام(ع).

و فى الخصال، عن أمير المؤمنين(ع) قال: قال رسول الله ص: لا تزول قدم

عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، و شبابيه فيما أبلاه، و عن ماله من أين كسبه و فيما أنفقه، و عن حبا أهل البيت:.

أقول: و روى في العلل عنه (ص) مثله .

و فى نهج البلاغه: اتقوا الله فى عباده و بلاده-فإنكم مسئولون حتى عن البقاع و البهائم.

و فى الدر المنثور، أخرج البخارى فى تأريخه و الترمذى و الدارمى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله ص:

ما من داع دعا إلى شىء-إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه-و إن دعا رجل رجلا ثم قرأ « وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ».

و فى روضه الكافى، بإسناده عن محمد بن إسحاق المدنى عن أبى جعفر (ع) عن النبى ص فى حديث: و أما قوله: « أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ » قال: يعلمه (1) الخدام- فيأتون به إلى أولياء الله قبل أن يسألوهم إياه. أما قوله: « فَوَاكِهَ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ » قال: فإنهم لا يشتهون شيئا فى الجنة إلا أكرموا به.

و فى تفسير القمى، و فى روايه أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): « فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ » يقول: فى وسط الجحيم.

و فيه: فى قوله تعالى: « أَلَمْ نَخُنْ بِمَيِّتِينَ »: إلخ بإسناده عن أبيه عن على بن مهزيار و الحسن بن محبوب عن النضر بن سويد عن درست عن أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار-جىء بالموت و يذبح كالكبش بين الجنة و النار-ثم يقال: خلود فلا موت أبدا فيقول أهل الجنة: « أَلَمْ نَخُنْ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَ مَا نَخُنْ بِمُعَدِّينَ - إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ».

أقول: و حديث ذبح الموت فى صورته كبش يوم القيامة من المشهورات رواه الشيعة و أهل السنه، و هو تمثل الخلود يومئذ.

و فى المجمع، "فى قوله تعالى: « شَجَرَةُ الرَّقُومِ » روى أن قريشا لما سمعت هذه

ص: ١٤٢

(١-١) يعنى: خ.

الآية قالت: ما نعرف هذه الشجرة- قال ابن الزبيري: الزقوم بكلام البربر التمر و الزبد- و في روايه بلغه اليمن فقال أبو جهل لجاريته: يا جاريه زقمينا فأتته الجاريه بتمر و زبد- فقال لأصحابه: تزقمو بهذا الذي يخوفكم به محمد- فيزعم أن النار تنبت الشجر و النار تحرق الشجر- فأنزل الله سبحانه «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ».

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق عديده.

[سوره الصافات (٣٧): الآيات ٧١ الى ١١٣]

اشاره

وَ لَعَدَّ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوْلِيَيْنِ (٧١) وَ لَعَدَّ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ (٧٢) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) وَ لَعَدَّ نَادَانَا نُوحٍ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥) وَ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ (٧٧) وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ (٨٢) وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِبِرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَإِفْكَارًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَلَمَّا ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧) فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَيِّئٌ مُّذْرِبٍ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠) فَرَآغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (٩٢) فَرَآغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ (٩٤) قَالَ أْتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجِجَمِ (٩٧) فَآرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨) وَ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّئِدِينَ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَ مَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَ بَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَ بَارَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣)

تعقيب لغرض السياق السابق المتعرض لشركهم و تكذيبهم بآيات الله و تهديدهم بأليم العذاب يقول: إن أكثر الأولين ضلوا كضلالهم و كذبوا الرسل المنذرين كتكذيبهم و يستشهد بقصص نوح و إبراهيم و موسى و هارون و إلياس و لوط و يونس (ع) و ما فى الآيات المنقوله إشاره إلى قصه نوح و خلاصه قصص إبراهيم (ع).

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ - إلى قوله - الْمُخْلِصِينَ » كلام مسوق لإنذار مشركى هذه الأممه بتنظيرهم للأمم الهالكين من قبلهم فقد ضل أكثرهم كما ضل هؤلاء و أرسل إليهم رسل منذرون كما أرسل منذر إلى هؤلاء فكذبوا فكان عاقبه أمرهم الهلاك إلا المخلصين منهم.

و اللام فى « لَقَدْ ضَلَّ » للقسم و كذا فى « لَقَدْ أَرْسَلْنَا » و المنذرين الأول بكسر الهمزة و فتح اللام المعجمه و هم الأمم الأولون، و « إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ » إن كان المراد بهم من فى الأمم من المخلصين كان استثناء متصلًا و إن عم الأنبياء كان منقطعًا إلا بتغليبه غير الأنبياء عليهم و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ » اللامان للقسم و هو يدل على كمال العناية بنداء نوح و إجابته تعالى، و قد مدح تعالى نفسه فى إجابته فإن التقدير فلنعلم المجيبون نحن، و جمع المجيب لإفاده التعظيم و قد كان نداء نوح - على ما يفيد السياق - دعاءه على قومه و استغاثته بربه المنقولين فى قوله تعالى: « وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا: » نوح: - ٢٦، و فى قوله تعالى: « فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ: » القمر: - ١٠.

قوله تعالى: « وَ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ » الكرب - على ما ذكره الراغب - الغم الشديد و المراد به الطوفان أو أذى قومه، و المراد بأهله أهل بيته و المؤمنون به من قومه و قد قال تعالى فى سورة هود: « قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ

اثنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ: هود:- ٤٠ و الأهل كما يطلق على زوج الرجل و بنيه يطلق على كل من هو من خاصته.

قوله تعالى: « وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ » أى الباقين من الناس بعد قرنهم و قد بحثنا فى هذا المعنى فى قصه نوح من سوره هود.

قوله تعالى: « وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ » المراد بالترك الإبقاء و بالآخرين الأمم الغابره غير الأولين، و قد ذكرت هذه الجملة بعد ذكر إبراهيم(ع) أيضا فى هذه السوره و قد بدلت فى القصة بعينها من سوره الشعراء من قوله: «وَ اجْعَلْ لِي لِلَّهِ أَنْ صَدَقَ فِي الْآخِرِينَ:» الشعراء:- ٨٤ و استفدنا منه هناك أن المراد بلسان صدق كذلك أن يبعث الله بعده من يقوم بدعوته و يدعو إلى ملته و هى دين التوحيد.

فيتأيد بذلك أن المراد بالإبقاء فى الآخرى هو إحياءه تعالى دعوه نوح(ع) إلى التوحيد و مجاهدته فى سبيل الله عصرا بعد عصر و جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة.

قوله تعالى: « سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ » المراد بالعالمين جميعها لكونه جمعا محلى باللام مفيدا للعموم، و الظاهر أن المراد به عالمو البشر و أممهم و جماعاتهم إلى يوم القيامة فإنه تحيه من عند الله مباركه طيبه تهدى إليه من قبل الأمم الإنسانيه ما جرى فيها شىء من الخيرات اعتقادا أو عملا فإنه(ع) أول من انتهض لدعوه التوحيد و دحض الشرك و ما يتبعه من العمل و قاسى فى ذلك أشد المحنه فيما يقرب من ألف سنه لا- يشاركه فى ذلك أحد فله نصيب من كل خير واقع بينهم إلى يوم القيامة، و لا يوجد فى كلامه تعالى سلام على هذه السعه على أحد ممن دونه.

و قيل: المراد بالعالمين عوالم الملائكه و الثقلين من الجن و الإنس.

قوله تعالى: « إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » تعليل لما امتن عليه من الكرامه كإجابته ندائه و تنجيته و أهله من الكرب العظيم و إبقاء ذريته و تركه عليه فى الآخرى و السلام عليه فى العالمين، و تشبيه جزائه بجزاء عموم المحسنين من حيث أصل الجزاء الحسن لا فى خصوصياته فلا يوجب ذلك اشتراك الجميع فيما اختص به(ع) و هو ظاهر.

قوله تعالى: « إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ » تعليل لإحسانه المدلول عليه بالجملة السابقة و ذلك لأنه (ع) لكونه عبدا لله بحقيقته معنى الكلمه كان لا- يريد و لا- يفعل إلا ما يريده الله، و لكونه من المؤمنين حقا كان لا يرى من الاعتقاد إلا الحق و سرى ذلك إلى جميع أركان وجوده و من كان كذلك لا يصدر منه إلا الحسن الجميل فكان من المحسنين.

قوله تعالى: « ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ » ثم للتراخي الكلامى دون الزمانى و المراد بالآخرين قومه المشركون.

قوله تعالى: « وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ » الشيعة هم القوم المشايعون لغيرهم الذاهبون على أثرهم و بالجملة كل من وافق غيره فى طريقته فهو من شيعته تقدم أو تأخر قال تعالى :

« وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ: » سبأ: -٥٤.

و ظاهر السياق أن ضمير « شِيعَتِهِ » لنوح أى إن إبراهيم كان ممن يوافقه فى دينه و هو دين التوحيد، و قيل: الضمير لمحمد ص و لا دليل عليه من جهة اللفظ.

قيل: و من حسن الإرداف فى نظم الآيات تعقيب قصه نوح (ع) و هو آدم الثانى أبو البشر بقصه إبراهيم (ع) و هو أبو الأنبياء إليه تنتهى أنساب جل الأنبياء بعده و على دينه تعتمد أديان التوحيد الحيه اليوم كدين موسى و عيسى و محمد ص، و أيضا نوح (ع) نجاه الله من الغرق و إبراهيم (ع) نجاه الله من الحرق.

قوله تعالى: « إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » مجيئه ربه كناية عن تصديقه له و إيمانه به، و يؤيد ذلك أن المراد بسلامه القلب عروه عن كل ما يضر التصديق و الإيمان بالله سبحانه من الشرك الجلى و الخفى و مساوىء الأخلاق و آثار المعاصى و أى تعلق بغيره ينجذب إليه الإنسان و يختل به صفاء توجهه إليه سبحانه.

و بذلك يظهر أن المراد بالقلب السليم ما لا تعلق له بغيره تعالى كما فى الحديث و سيجىء إن شاء الله فى البحث الروائى الآتى.

و قيل: المراد به السالم من الشرك، و يمكن أن يوجه بما يرجع إلى الأول و قيل:

المراد به القلب الحزين، و هو كما ترى.

و الظرف فى الآيه متعلق بقوله سابقا « مِنْ شِيعَتِهِ » و الظروف يغتفر فيها ما لا

يغتفر في غيرها، وقيل متعلق باذكر المقدر.

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ» أى شىء تعبدون؟ وإنما سألهم عن معبودهم و هو يرى أنهم يعبدون الأصنام تعجبا و استغرابا.

قوله تعالى: «أَفِكَأَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ» أى تقصدون آلهه دون الله إفكا و افتراء، إنما قدم الإفك و الآلهه لتعلق عنايته بذلك. قوله تعالى: «فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ» لا شك أن ظاهر الآيتين أن إخباره (ع) بأنه سقيم مرتبط بنظرته فى النجوم و مبنى عليه و نظرته فى النجوم إما لتشخيص الساعه و خصوص الوقت كمن به حمى ذات نوبه يعين وقتها بطلوع كوكب أو غروبها أو وضع خاص من النجوم و إما للوقوف على الحوادث المستقبله التى كان المنجمون يرون أن الأوضاع الفلكيه تدل عليها، و قد كان الصابئون مبالغين فيها و كان فى عهد (ع) منهم جم غفير.

فعلى الوجه الأول لما أراد أهل المدينه أن يخرجوا كافه إلى عيد لهم نظر إلى النجوم و أخبرهم أنه سقيم ستعتريه العله فلا يقدر على الخروج معهم.

و على الوجه الثانى نظر (ع) حينذاك إلى النجوم نظره المنجمين فأخبرهم أنها تدل على أنه سيسقم فليس فى وسعه الخروج معهم.

و أول الوجهين أنسب لحاله (ع) و هو فى إخلاص التوحيد بحيث لا يرى لغيره تعالى تأثيرا، و لا دليل لنا قويا يدل على أنه (ع) لم يكن به فى تلك الأيام سقم أصلا، و قد أخبر القرآن بإخباره بأنه سقيم و ذكر سبحانه قبيل ذلك أنه جاء ربه بقلب سليم فلا يجوز عليه كذب و لا لغو من القول.

و لهم فى الآيتين وجوه آخر أوجهها أن نظرته فى النجوم و إخباره بالسقم من المعاريض فى الكلام و المعاريض أن يقول الرجل شيئا يقصد به غيره و يفهم منه غير ما يقصده فلعله نظر (ع) فى النجوم نظر الموحد فى صنعه تعالى يستدل به عليه تعالى و على وحدانيته و هم يحسبون أنه ينظر إليها نظر المنجم فيها ليستدل بها على الحوادث ثم قال:

إنى سقيم يريد أنه سيعتريه سقم فإن الإنسان لا يخلو فى حياته من سقم ما و مرض ما

كما قال: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»: الشعراء: -٨٠ و هم يحسبون أنه يخبر عن سقمه يوم يخرجون فيه لعيد لهم، و المرجح عنده لجميع ذلك ما كان يهتم به من الرواغ إلى أصنامهم و كسرهما.

لكن هذا الوجه مبنى على أنه كان صحيحا غير سقيم يومئذ، و قد سمعت أن لا دليل يدل عليه.

على أن المعارض غير جائزه على الأنبياء لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم.

قوله تعالى: «فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ» ضمير الجمع للقوم و ضمير الأفراد لإبراهيم (ع) أى خرجوا من المدينة و خلفوه.

قوله تعالى: «فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ» الروغ و الرواغ و الروغان الحياد و الميل، و قيل أصله الميل فى جانب ليخضع من يريده.

و فى قوله: «أَلَا تَأْكُلُونَ»؟ تأييد لما ذكروا أن المشركين كانوا يضعون أيام أعيادهم طعاما عند آلهتهم.

و قوله: «أَلَا تَأْكُلُونَ؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ»؟ تكليم منه لآلهتهم و هى جماد و هو يعلم أنها جماد لا تأكل و لا تنطق لكن الوجد و شدة الغيظ حمله على أن يمثل موقفها موقف العقلاء ثم يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما يفعل بالمجرمين.

فنظر إليها و هى ذوات أبدان كهيئته من يتغذى و يأكل و عندها شىء من الطعام فامتلا غيظا و جاش و جدا فقال: أَلَا تَأْكُلُونَ؟ فلم يسمع منها جوابا فقال: «مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ»؟ و أنتم آلهه يزعم عبادكم أنكم عقلاء قادرون مدبرون لأموهم فلما لم يسمع لها حسا راغ عليها ضربا باليمين.

قوله تعالى: «فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ» أى تفرغ على ذاك الخطاب أن مال على آلهتهم يضربهم ضربا باليد اليمنى أو بقوه بناء على كون المراد باليمين القوه.

و قول بعضهم: إن المراد باليمين القسم و المعنى مال عليهم ضربا بسبب القسم الذى سبق منه و هو قوله: «تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ»: الأنبياء: -٥٧ بعيد.

قوله تعالى: «فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْتَفُونَ» الزف و الزفيف الإسراع فى المشى أى فجاءوا

إلى إبراهيم و الحال أنهم يسرعون اهتماما بالحادثة التي يظنون أنه الذي أحدثها.

و فى الكلام إيجاز و حذف من خبر رجوعهم إلى المدينة و وقوفهم على ما فعل بالأصنام و تحقيقهم الأمر و ظنهم به (ع)مذكور فى سورة الأنبياء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ فيه إيجاز و حذف من حديث القبض عليه و الإتيان به على أعين الناس و مسألته و غيرها.

و الاستفهام للتوبيخ و فيه مع ذلك احتجاج على بطلان طريقتهم فهو يقول: لا يصلح ما نحته الإنسان بيده أن يكون ربا للإنسان معبودا له و الله سبحانه خلق الإنسان و ما يعمل و الخلق لا ينفك عن التدبير فهو رب الإنسان و من السفه أن يترك هذا و يعبد ذاك.

و قد بان بذلك أن الأظهر كون ما فى قوله: ﴿مَا تَنْحِتُونَ﴾ موصوله و التقدير ما تنحتونه، و كذا فى قوله: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ و جوز بعضهم كون ﴿مَا﴾ فيها مصدرية و هو فى أولهما بعيد جدا.

و لا- ضير فى نسبة الخلق إلى ما عمله الإنسان أو إلى عمله لأن ما يريده الإنسان و يعمله من طريق اختياره مراد الله سبحانه من طريق إرادته الإنسان و اختياره و لا يوجب هذا النوع من تعلق الإرادة بالفعل بطلان تأثير إرادته الإنسان و خروج الفعل عن الاختيار و صيرورته مجبرا عليه، و هو ظاهر.

و لو كان المراد نسبة خلق أعمالهم إلى الله سبحانه بلا واسطه لا من طريق إرادتهم بل بتعلق إرادته بنفس عملهم و أفاد الجبر لكان القول أقرب إلى أن يكون عذرا لهم من أن يكون توبيحا و تقييحا، و كانت الحجة لهم لا عليهم.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ البنيان مصدر بنى يبنى و المراد به المبنى، و الجحيم النار فى شدة تأججها.

قوله تعالى: ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ الكيد الحيله و المراد احتيالهم إلى إهلاكه و إحراقه بالنار.

و قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ كناية عن جعل إبراهيم فوقهم لا يؤثر فيه كيدهم

شيئا إذ قال سبحانه: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ﴾ إبراهيم: ٦٩.

وقد اختتم بهذا فصل من قصص إبراهيم (ع) وهو انتهاضه أولا على عباده الأوثان و اختصاصه لعبادها و انتهاء أمره إلى إلقائه النار و إبطاله تعالى كيدهم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ﴾ فصل آخر من قصصه (ع) يذكر عزمه على المهاجرة من بين قومه و استيهابه من الله ولدا صالحا و إجابته إلى ذلك و قصه ذبحه و نزول الفداء.

فقوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ إلخ كالإنجاز لما وعدهم به مخاطبا لآزر:

﴿وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾: مريم: ٤٨ و منه يعلم أن مراده بالذهاب إلى ربه الذهاب إلى مكان يتجرد فيه لعبادته تعالى و دعائه و هو الأرض المقدسه.

و قول بعضهم: إن المراد أذهب إلى حيث أمرني ربي لا شاهد عليه.

و كذا قول بعضهم: إن المراد أني ذاهب إلى لقاء ربي حيث يلقونني في النار فأموت و ألقى ربي سيهديني إلى الجنة.

و فيه - كما قيل - إن ذيل الآية لا يناسبه و هو قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ و كذا قوله بعده: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾.

قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ حكاية دعاء إبراهيم (ع) و مسألته الولد أي قال: رَبِّ هَبْ لِي «إلخ» و قد قيده بكونه من الصالحين.

قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ أي فبشرناه أنا سنرزقه غلاما حلوما و فيه إشارة إلى أنه يكون ذكرا و يبلغ حد الغلمان، و أخذ الغلومه في وصفه مع أنه بلغ مبلغ الرجال للإشارة إلى حاله التي يظهر فيها صفه كماله و صفاء ذاته و هو حلمه الذي مكنه من الصبر في ذات الله إذ قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

و لم يوصف في القرآن من الأنبياء بالحلم إلا - هذا النبي الكريم في هذه الآية و أبوه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾: هود: ٧٥.

قوله تعالى: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى» إلخ الفاء في أول الآية فصيحته تدل على محذوف و التقدير فلما ولد له و نشأ و بلغ معه السعى، و المراد ببلوغ السعى بلوغه من العمر مبلغا يسعى فيه لحوائج الحياه عاده و هو سن الرهاق، و المعنى فلما راهق الغلام قال له يا بني «إلخ».

و قوله: «قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ» هي رؤيا إبراهيم ذبح ابنه، و قوله: «إِنِّي أَرَى» يدل على تكرر هذه الرؤيا له كما في قوله: «وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى» إلخ: يوسف: -٣٣.

و قوله: «فَانظُرْ مَاذَا تَرَى» هو من الرأى بمعنى الاعتقاد أى فتفكر فيما قلت و عين ما هو رأيك فيه، و هذه الجملة دليل على أن إبراهيم(ع) فهم من منامه أنه أمر له بالذبح مثل له فى مثال نتيجة الأمر و لذا طلب من ابنه الرأى فيه و هو يختبره بما ذا يجيبه؟.

و قوله: «قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» جواب ابنه، و قوله: «يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ» إظهار رضا بالذبح فى صورته الأمر و قد قال:

افعل ما تؤمر و لم يقل اذبحنى إشارة إلى أن أباه مأمور بأمر ليس له إلا ائتماره و طاعته.

و قوله: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» تطيب منه لنفس أبيه أنه لا- يجزع منه و لا- يأتى بما يهيج وجد الوالد عن ولده المزمّل بدمائه، و قد زاد فى كلامه صفاء على صفاء إذ قيد وعده بالصبر بقوله: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فأشار إلى أن اتصافه بهذه الصفه الكريمة أعنى الصبر ليس له من نفسه و لا أن زمامه بيده بل هو من مواهب الله و منته إن يشأ تلبس به و له أن لا يشاء فينزعه منه.

قوله تعالى: «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّ لِلْجَبِينِ» الإسلام الرضا و الاستسلام: و التل الصرع و الجبين أحد جانبي الجبهة و اللام فى «لِلْجَبِينِ» لبيان ما وقع عليه الصراع كقوله :

«يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا»: الإسراء: -١٠٧، و المعنى فلما استسلما إبراهيم و ابنه لأمر الله و رضيا به و صرعه إبراهيم على جبينه.

و جواب لما محذوف إيماء إلى شدة المصيبة و مراره الواقعه.

قوله تعالى: «وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا» معطوف على جواب

لما المحذوف، وقوله: «قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا» أى أوردتها مورد الصدق وجعلتها صادقه و امتثلت الأمر الذى أمرناك فيها أى إن الأمر فيها كان امتحانيا يكفى فى امتثاله تهيو المأمور للفعل و إشرافه عليه فحسب.

قوله تعالى: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ» الإشاره بكذلك إلى قصه الذبح بما أنها محنه شاقه و ابتلاء شديد و الإشاره بهذا إليها أيضا و هو تعليل لشده الأمر.

و المعنى: إنا على هذه الوتيره نجزي المحسنين فممتحنهم امتحانات شاقه صوره هينه معنى فإذا أتموا الابتلاء جزيناهم أحسن الجزاء فى الدنيا و الآخره، و ذلك لأن الذى ابتلينا به إبراهيم لهو البلاء المبين.

قوله تعالى: «وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ» أى و فدينا ابنه بذبح عظيم و كان كبشا أتى به جبرئيل من عند الله سبحانه فداء على ما فى الأخبار، و المراد بعظمه الذبح شأنه بكونه من عند الله سبحانه و هو الذى فدى به الذبيح.

قوله تعالى: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ» تقدم الكلام فيه.

قوله تعالى: «سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» تحيه منه تعالى عليه، و فى تنكير سلام تفخيم له.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» تقدم تفسير الآيتين.

قوله تعالى: «وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» الضمير لإبراهيم(ع).

و اعلم أن هذه الآيه المتضمنه للبشرى بإسحاق بوقوعها بعد البشرى السابقه بقوله: «فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ» المتعقبه بقوله: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» إلى آخر القصه ظاهره كالصريحه أو هى صريحه فى أن الذبيح غير إسحاق و هو إسماعيل(ع) و قد فصلنا القول فى ذلك فى قصص إبراهيم(ع) من سوره الأنعام.

قوله تعالى: «وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتَهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ»

«المباركة على شىء جعل الخير و النماء و الثبات فيه أى و جعلنا فيما أعطينا إبراهيم و إسحاق الخير الثابت و النماء.

و يمكن أن يكون قوله: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا» إلخ قرينه على أن المراد بقوله:

«بَارَكْنَا» إعطاء البركة و الكثرة فى أولاده و أولاد إسحاق، و الباقي ظاهر.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «بِقَلْبِ سَلِيمٍ» قال: القلب السليم الذى يلقى الله عز و جل - و ليس فيه أحد سواه.

و فيه، قال: "القلب السليم من الشك.

و فى روضه الكافى، بإسناده عن حجر عن أبى عبد الله (ع) قال قال أبو جعفر (ع): عاب آلهم فنظر نظره فى النجوم فقال إنى سقيم. قال أبو جعفر (ع): و الله ما كان سقيما و ما كذب.

أقول: و فى معناه روايات أخر و فى بعضها:

ما كان إبراهيم سقيما و ما كذب - إنما عنى سقيما فى دينه مرتادا.

و قد تقدم الروايات فى قصة حجاج إبراهيم (ع) قومه و كسره الأصنام و إلقائه فى النار فى تفسير سور الأنعام و مريم و الأنبياء و الشعراء.

و فى التوحيد، عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث: و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات قال: و قد أعلمتك أن رب شىء من كتاب الله عز و جل - تأويله غير تنزيله و لا يشبه كلام البشر - و سأنبئك بطرف منه فتكتفى إن شاء الله -.

من ذلك قول إبراهيم (ع): «إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيِّهْدِينِ» فذاهبه إلى ربه توجهه إليه عباده - و اجتهادا و قربه إلى الله عز و جل - أ لا ترى أن تأويله غير تنزيله؟.

و فيه، بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (ع) قال: يا فتاح إن لله إرادتين و مشيئتين: إرادته حتم، و إرادته عزم ينهى و هو يشاء ذلك و يأمر و هو

لا- يشاء-أ و ما رأيت أنه نهى آدم و زوجته-عن أن يأكلا من الشجره و هو يشاء ذلك؟ و لو لم يشأ لم يأكلا،و لو أكلا لغلبت شهوتهما مشيئة الله تعالى،و أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل(ع)و شاء أن لا يذبحه-و لو لم يشأ أن لا يذبحه-لغلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله عز و جل.قلت:فرجت عنى فرج الله عنك.

و عن أمالى الشيخ،بإسناده إلى سليمان بن يزيد قال: حدثنا على بن موسى قال:

حدثنى أبى عن أبىه عن أبى جعفر عن أبىه عن آباءه(ع)قال: الذبيح إسماعيل (ع):

أقول:و روى مثله فى المجمع،عن أبى جعفر و أبى عبد الله(ع)

،و بهذا المضمون روايات كثيرة أخرى عن أئمة أهل البيت(ع)،و قد وقع فى بعض رواياتهم أنه إسحاق و هو مطروح لمخالفه الكتاب.

و عن الفقيه،: سئل الصادق(ع)عن الذبيح من كان؟فقال إسماعيل لأن الله تعالى ذكر قصته فى كتابه-ثم قال:« وَ بَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ .

أقول:هذا ما تقدم فى بيان الآيه أن الآيه بسياقها ظاهره بل صريحه فى ذلك.

و فى المجمع،عن ابن إسحاق": أن إبراهيم كان إذا زار إسماعيل و هاجر-حمل على البراق فيغدو من الشام-فيقيل بمكه و يروح من مكه فيبيت عند أهله بالشام-حتى إذا بلغ معه السعى رأى فى المنام أن (١)يذبحه-فقال له:يا بنى خذ الحبل و المديه (٢)ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب.

فلما خلا إبراهيم بابنه فى شعب ثبير-أخبره بما قد ذكره الله عنه فقال:يا أبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب-و اكفف عنى ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيئا-فتراه أمى و اشخذ شفرتك-و أسرع مر السكين على حلقي-ليكون أهون على فإن الموت شديد- فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بنى على أمر الله-.

ثم ساق القصة و فيها ثم انحنى إليه بالمديه-و قلب جبرئيل المديه على قفاها-و اجتر

ص: ١٥٥

(١-١) أنه ظ

(٢-٢) المديه:السكين.

الكبش من قبل ثبير و اجتر الغلام من تحته-و وضع الكبش مكان الغلام، و نودى من ميسره مسجد الخيف: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا.

أقول: و الروايات فى القصة كثيره و لا تخلو من اختلاف.

و فيه: روى العياشى بإسناده عن بريد بن معاويه العجلي قال: قلت لأبى عبد الله (ع): كم كان بين بشاره إبراهيم بإسماعيل- و بين بشارته بإسحاق (ع)؟ قال:

كان بين البشارتين خمس سنين- قال الله سبحانه فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ يعنى إسماعيل- و هى أول بشاره بشر الله به إبراهيم (ع) فى الولد.

[سوره الصافات (٣٧): الآيات ١١٤ الى ١٣٢]

اشاره

وَ لَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ (١١٤) وَ نَجَّيْنَاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَ نَصَرْنَا هُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَ إِنَّ إِلِيَّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١٢٨) وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢)

ملخص قصه موسى و هارون و إشاره إلى قصه إيلياس (ع). و بيان ما أنعم الله عليهم و عذاب مكذبيهم و جانب الرحمة يربو فيها على جانب العذاب و التبشير يزيد على الإنذار.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ» المن الإنعام و من المحتمل أن يكون المراد به ما سيعده مما أنعم عليهما و على قومهما من التنجيه و النصر و إيتاء الكتاب و الهدايه و غيرها فيكون قوله: «وَنَجَّيْنَاهُمَا» إلخ من عطف التفسير.

قوله تعالى: «وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ» و هو الغم الشديد من استضعاف فرعون لهم يسومهم سوء العذاب و يذبح أبناءهم و يستحيى نساءهم.

قوله تعالى: «وَنَصَرْنَاهُمْ فكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ» و هو الذى أدى إلى خروجهم من مصر و جوازهم البحر و هلاك فرعون و جنوده.

و بذلك يندفع ما توهم أن مقتضى الظاهر أن يذكر النصر قبل التنجيه لتوقفها عليه، و ذلك أن النصر إنما يكون فيما إذا كان للمنصور قوه ما لكنها لا تكفى لدفع الشر فتتم بالنصر و كان لبني إسرائيل عند الخروج من مصر بعض القوه فناسب إطلاق النصر على إعانتهم على ذلك بخلاف أصل تخليصهم من يد فرعون فإنهم كانوا أسراء مستعبدين لا قوه لهم فلا يناسب هذا الاعتبار إلا ذكر التنجيه دون النصر.

قوله تعالى: «وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ» أى يستبين المجهولات الخفيه فيبينها و هى التى يحتاج إليها الناس فى دنياهم و آخرتهم.

قوله تعالى: «وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» المراد بها الهدايه بتمام معنى الكلمه، و لذا خصها بهما و لم يشرك فيها معهما قومهما، و لقد تقدم كلام فى معنى الهدايه إلى الصراط المستقيم فى سوره الفاتحه.

قوله تعالى: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ - الْمُؤْمِنِينَ» تقدم تفسيرها.

قوله تعالى: «وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» قيل: إنه (ع) من آل هارون كان

مبعوثا إلى بعلبك (1) ولم يذكر في كلامه ما يستشهد به عليه.

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ لَا تَتَّقُونَ أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ - إلى قوله - الْأَوَّلِينَ» شطر من دعوته (ع) يدعو قومه فيها إلى التوحيد و يوبخهم على عباده بعل - صنم كان لهم - و ترك عباده الله سبحانه.

و كلامه (ع) على ما فيه من التوبيخ و اللوم يتضمن حجه تامه على توحيدته تعالى فإن قوله: «وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ» يوبخهم أولا - على ترك عباده أحسن الخالقين، و الخلق و الإيجاد كما يتعلق بذوات الأشياء يتعلق بالنظام الجارى فيها الذى يسمى تدبيراً فكما أن الخلق إليه تعالى فالتدبير أيضا إليه فهو المدبر كما أنه الخالق، و أشار إلى ذلك بقوله: «اللَّهُ رَبُّكُمْ» بعد وصفه تعالى بأحسن الخالقين.

ثم أشار إلى أن ربوبيته تعالى لا تختص بقوم دون قوم كالأصنام التى يتخذ كل قوم بعضا منها دون بعض فيكون صنم ربا لقوم دون آخرين بل هو تعالى رب لهم و لأبائهم الأولين لا يختص ببعض دون بعض لعموم خلقه و تدبيره، و إليه أشار بقوله: «اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ رَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ».

قوله تعالى: «فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أى مبعوثون ليحضروا العذاب، و قد تقدم أن الإحضار إذا أطلق أفاد معنى الشر.

قوله تعالى: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» دليل على أنه كان فى قومه جمع منهم.

قوله تعالى: «وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ إِلَى قَوْلِهِ - الْمُؤْمِنِينَ» تقدم الكلام فى نظائرها.

- (بحث روائى) -

فى تفسير القمى، "فى قوله تعالى: «أ تَدْعُونَ بَعْلًا» قال كان لهم صنم يسمونه بعلًا.

و فى المعانى، بإسناده إلى قادح عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على

ص: ١٥٨

(١ - ١) و لعلهم أخذوه من بعل فقد قيل: أن بعلبك سمى به لأن بعلًا كان منصوبا فى معبد فيه.

(ع): في قول الله عز و جل: «سلام على آل يس» قال: يس محمد ص و نحن آل يس:.

أقول: و عن العيون، عن الرضا(ع) مثله

، و هو مبني على قراءة آل يس كما قرأه نافع و ابن عامر و يعقوب و زيد.

(كلام في قصة إيلياس(ع))

١- قصته في القرآن:

لم يذكر اسمه(ع) في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع و في سورة الأنعام عند ذكر هداية الأنبياء حيث قال: «و زَكَرِيَّا وَ يَحْيَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ إِبْرَاهِيمَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ» الأنعام: ٨٥.

و لم يذكر تعالى من قصته في هذه السورة إلا أنه كان يدعو إلى عبادة الله سبحانه قوما كانوا يعبدون بعلا فآمن به و أخلص الإيمان قوم منهم و كذبه آخرون و هم جل القوم و إنهم لمحضرون.

و قد أثنى الله سبحانه عليه في سورة الأنعام بما أثنى به على الأنبياء عامه و أثنى عليه في هذه السورة بأنه من عبادة المؤمنين المحسنين و حياه بالسلام بناء على القراءة المشهورة «سَلَامٌ عَلَيَّ إِيَّاكَ يَا سَيِّدَ».

٢- الأحاديث فيه:

ورد فيه(ع) أخبار مختلفة متهافته كغالب الأخبار الواردة في قصص الأنبياء، الحاكية للعجائب كالذي

روى عن ابن مسعود": أن إيلياس هو إدريس

و ما عن ابن عباس عن النبي ص: أن الخضر هو إيلياس، و ما عن وهب و كعب الأحبار و غيرهما": أن إيلياس حي لا يموت إلى النفخة الأولى، و ما عن وهب": أن إيلياس سأل الله أن يريحه من قومه فأرسل الله إليه دابة كهيئة الفرس في لون النار- فوثب إليه فانطلق به فكساه الله الريش و النور- و قطع عنه لذة الطعام و المشرب فصار في الملائكة، و ما عن كعب الأحبار": أن إيلياس صاحب الجبال و البر- و أنه الذي سماه الله بنى النون، و ما عن الحسن": أن إيلياس موكل بالفيافي و الخضر موكل بالجبال، و ما عن أنس": أن

إلياس لاقى النبي ص فى بعض أسفاره-فقعدا يتحدثان ثم نزل عليهما مائده من السماء- فأكلا و أطعماني ثم ودعه و ودعنى-ثم رأته مر على السحاب نحو السماء إلى غير ذلك (١)و فى بعض أخبار الشيعة أنه(ع)حى مخلد (٢)لكنها ضعاف و ظاهر آيات القصة لا يساعد عليه.

و فى البحار،فى قصة إلياس(ع)عن قصص الأنبياء،بالإسناد عن الصدوق بإسناده إلى وهب بن منبه،و رواه الثعلبى فى العرائس،عن ابن إسحاق و علماء الأخبار أبسط منه-و الحديث طويل جدا،و ملخصه": أنه بعد انشعاب ملك بنى إسرائيل و تقسمة بينهم-سار سبط منهم إلى بعلبك-و كان لهم ملك منهم يعبد صنما اسمه بعل- و يحمل الناس على عبادته.

و كانت له مرأة فاجره-قد تزوجت قبله بسبعة من الملوك-و ولدت تسعين ولدا سوى أبناء الأبناء،و كان الملك يستخلفها إذ غاب-فتقضى بين الناس،و كان له كاتب مؤمن حكيم-قد خلص من يدها ثلاثمائة مؤمن تريد قتلهم،و كان فى جوار قصر الملك رجل مؤمن له بستان-و كان الملك يحترم جواره و يكرمه-.

ففى بعض ما غاب الملك-قتلت المرأة الجار المؤمن و غصبت بستانه-فلما رجع و علم به عاتبها-فاعتذرت إليه و أرضته فألى الله تعالى على نفسه-أن ينتقم منهما إن لم يتوبا فأرسل إليهم إلياس(ع)-يدعوهم إلى عبادة الله و أخبرهما بما آلى الله-فاشتد غضبهم عليه و هموا بتعذيبه و قتله-فهرب منهم إلى أصعب جبل هناك-فلبث فيه سبع سنين-يعيش بنبات الأرض و ثمار الشجر-.

فأمرض الله ابنا للملك يحبه جدا شديدا-فاستشفع ببعل فلم ينفعه فقبل له:إنه غضبان عليك إن لم تقتل إلياس-فأرسل إليه فنه من قومه ليخدعوه-و يقبضوا عليه فأرسل الله إليهم نارا-فأحرقتهم ثم أرسل إليه فنه أخرى-من ذوى البأس مع كاتبه

ص :١٦٠

١-١) رواه فى الدر المنثور فى تفسير آيات القصة.

٢-٢) رواه فى البحار عن قصص الأنبياء.

المؤمن-فذهب معه إلياس صونا له من غضب الملك-لكن الله سبحانه أمات ابنه فشغله حزنه عن إلياس-فرجع سالما.

ثم لما طال الأمر-نزل إلياس من الجبل-واستخفى عند أم يونس بن متى فى بيتها- و يونس طفل رضيع-ثم خرج بعد ستة أشهر إلى الجبل ثانيا-واتفق أن مات بعده يونس- ثم أحياه الله بدعاء إلياس بعد ما خرجت أمه فى طلبه-فوجدته فتضرعت إليه-.

ثم إنه سأل الله أن ينتقم له من بنى إسرائيل-و يمسك عنهم الأمطار فأجيب-و سلط الله عليهم القحط فأجهدوا سنين-فندموا فجاؤوه فتابوا و أسلموا-فدعا الله فأرسل عليهم المطر فسقاهم و أحيا بلادهم-.

فشكوا إليه هدم الجدران و عدم البذر من الحبوب-فأوحى إليه أن يأمرهم أن يبذروا الملح-فأنبت لهم الحمص و أن يبذروا الرمل-فأنبت لهم منه الدخن-.

ثم لما كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد-و عادوا إلى أخبث ما كانوا عليه-فأمل ذلك إلياس فدعا الله أن يريحه منهم-فأرسل الله إليه فرسا من نار-فوثب عليه إلياس فرفعه الله إلى السماء-و كساه الريش و النور فكان مع الملائكة-.

ثم سلط الله على الملك و امرأته عدوا-فقصدهما و ظهر عليهما فقتلتهما-و ألقى جيفتهما فى بستان ذلك الرجل المؤمن-الذى قتلاه و غصبوا بستانه.

و أنت بالتأمل فيما تقصه الروايه لا ترتاب فى ضعفها.

[سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٣٣ الى ١٤٨]

اشاره

وَ إِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦) وَ إِنَّكُمْ لَتَمْرُؤُنَّ عَلَيْهِمْ مُّضِيبِينَ (١٣٧) وَ بِاللَّيْلِ أَفْلًا- تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَ إِنَّ يُيُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْمَكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَتَبَدَّنَا بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)

خلاصه قصه لوط (ع) ثم قصه يونس (ع) و ابتلاء الله تعالى له بالحيوت مأخوذا بما أعرض عن قومه عند ارتفاع العذاب عنهم بعد نزوله و إشرافه عليهم.

قوله تعالى: «وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ» و إنما نجاه و أهله من العذاب النازل على قومه و هو الخسف و أمطار حجاره من سجل على ما ذكره الله تعالى في سائر كلامه.

قوله تعالى: «إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ» أي في الباقيين في العذاب المهلكين به و هي امرأه لوط.

قوله تعالى: «ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ» التدمير الإهلاك، و الآخرين قومه الذين أرسل إليهم.

قوله تعالى: «وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَفْلًا- تَعْقِلُونَ» فإنهم على طريق الحجاز إلى الشام، و المراد بالمرور عليهم المرور على ديارهم الخربه و هي اليوم مستوره بالماء على ما قيل.

قوله تعالى: «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ» أي السفينه

المملوءه من الناس و الإباق هرب العبد من مولاه.

و المراد بإباقه إلى الفلك خروجه من قومه معرضا عنهم و هو(ع)و إن لم يعص في خروجه ذلك ربه و لا كان هناك نهى من ربه عن الخروج لكن خروجه إذ ذاك كان ممثلا لإباق العبد من خدمه مولاه فأخذه الله بذلك، و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ:» الأنبياء:-٨٧.

قوله تعالى: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» المساهمه المقارعه و الإدحاض الغلبه أى فقارع من فى السفينه فكان من المغلوبين، و قد كان عرض لسفینتهم الحوت فاضطروا إلى أن يلقوا واحدا منهم فى البحر لئبتلعه و يخلى السفينه فقارعوا فأصابت يونس(ع).

قوله تعالى: «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ» الالتقام الابتلاع، و ملیم من ألام أى دخل فى اللوم كأحرم إذا دخل فى الحرم أو بمعنى صار ذا ملامه.

قوله تعالى: «فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» عده من المسبحين و هم الذين تكرر منهم التسييح و تمكن منهم حتى صار وصفا لهم يدل على دوام تلبسه زمانا بالتسييح. قيل: أى من المسبحين قبل التقام الحوت إياه، و قيل:

بل فى بطن الحوت، و قيل: أى كان من المسبحين قبل التقام الحوت و فى بطنه.

و الذى حكى من تسييحه فى كلامه تعالى قوله فى سوره الأنبياء: «فَأَدَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ:» الأنبياء:-٨٧ و لازم ذلك أن يكون من المسبحين فى بطن الحوت خاصه أو فيه و فيما قبله فاحتمال كون المراد تسييحه قبل التقام الحوت مرجوح لا ينبغى أن يصار إليه.

على أن تسييحه مع اعترافه بالظلم فى قوله: «سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» -على ما سيجىء- تسييح له تعالى عما كان يشعر به (١) فعله من ترك قومه و ذهابه على وجهه، و قوله: «فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ» إلخ يدل على أن تسييحه كان هو السبب المستدعى لنجاته، و لازم ذلك أن يكون إنما ابتلى بما ابتلى به لينزهه تعالى فينجو بذلك من الغم الذى ساقه إليه فعله إلى ساحه العافيه.

ص: ١٦٣

(١-١) و هو أن الله لا يقدر عليه كما قال تعالى: «و ظن أن لن نقدر عليه».

و بذلك يظهر أن العناية في الكلام إنما هي بتسبيحه في بطن الحوت خاصة فخير الأقوال الثلاثة أوسطها.

فالظاهر أن المراد بتسبيحه نداؤه في الظلمات بقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» و قد قدم التهليل ليكون كالعلة المبينه لتسبيحه كأنه يقول:

لا معبود بالحق يتوجه إليه غيرك فأنت منزه مما كان يشعر به فعلى أنى آبق منك معرض عن عبوديتك متوجه إلى سواك إني كنت ظالما لنفسي في فعلى فما أنا متوجه إليك متبرئ مما كان يشعر به فعلى من التوجه عنك إلى غيرك.

فهذا معنى تسبيحه و لو لا ذلك منه لم ينج أبدا إذ كان سبب نجاته منحصر في التسبيح و التنزيه بالمعنى الذى ذكر.

و بذلك يظهر أن المراد بقوله: «لَلْبَثِّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» تأييد مكثه في بطنه إلى أن يبعث فيخرج منه كالقبر الذى يقبر فيه الإنسان و يلبث فيه حتى يبعث فيخرج منه قال تعالى: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»: طه-٥٥.

و لا- دلالة في الآيه على كونه(ع) على تقدير اللبث حيا في بطن الحوت إلى يوم يبعثون أو ميتا و بطنه قبره مع بقاء بدنه و بقاء جسد الحوت على حالهما أو بنحو آخر فلا مساع لاختلافهم في كونه(ع) حيا على هذا التقدير أو ميتا و بطنه قبره، و أن المراد بيوم يبعثون النفخة الأولى التى فيها يموت الخلائق أو النفخة الثانية أو التأجيل بيوم القيامه كناية عن طول اللبث.

قوله تعالى: «فَتَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ» النبذ طرح الشىء و الرمى به، و العراء المكان الذى لا ستره فيه يستظل بها من سقف أو خباء أو شجر.

و المعنى على ما يعطيه السياق أنه صار من المسبحين فأخرجناه من بطن الحوت و طرحناه خارج الماء فى أرض لا ظل فيها يستظل به و هو سقيم.

قوله تعالى: «وَ أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ» اليقطين من نوع القرع و يكون ورقه عريضا مستديرا و قد أنبتها الله عليه ليستظل بورقها.

قوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنَا إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» أو فى مورد الترقى و تفيد معنى بل، و المراد بهذه الجماعة أهل نينوى.

قوله تعالى: «فَأْمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ» أى آمنوا به فلم نعذبهم و لم نهلكهم بما أشرف عليهم من العذاب فمتعناهم بالحياه و البقاء إلى أجلهم المقدر لهم.

و الآية فى إشعارها برفع العذاب عنهم و تمتيعهم تشير إلى قوله تعالى: «فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ»: يونس:-٩٨.

و لا يخلو السياق من إشعار-بل دلالة-على أن المراد من إرساله فى قوله:

« وَ أَرْسَلْنَا نُوحًا » أمره بالذهاب ثانيا إلى القوم، و بإيمانهم فى قوله: «فَأْمَنُوا» إلخ إيمانهم بتصديقه و اتباعه بعد ما آمنوا و تابوا حين رأوا العذاب.

و من هنا يظهر ضعف ما استدل بعضهم بالآيتين أن إرساله إلى القوم كان بعد خروجه من بطن الحوت و أنه أمر أولا بالذهاب إلى أهل نينوى و دعوتهم إلى الله و كانوا يعبدون الأصنام فاستعظم الأمر و خرج من بيته يسير فى الأرض لعل الله يصرف عنه هذا التكليف و ركب البحر فابتلاه الله بالحوت ثم لما نبذ بالعراء كلف ثانيا فأجاب و أطاع و دعاهم فاستجابوا فدفع الله عذابا كان يهددهم إن لم يؤمنوا.

و ذلك أن السياق كما سمعت يدل على كون إرساله بأمر ثان و أن إيمانهم كان إيمانا ثانيا بعد الإيمان و التوبه و أن تمتيعهم إلى حين كان مترتبا على إيمانهم به لا-على كشف العذاب عنهم فلم يكن الله سبحانه ليتركهم لو لم يؤمنوا برسوله ثانيا كما آمنوا به و تابوا إليه أولا فى غيبته فافهم ذلك.

على أن قوله تعالى: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا»: الأنبياء:-٨٧ و قوله: «وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَ هُوَ مَكْظُومٌ»: ن:-٤٨ لا يلائم ما ذكره، و كذا قوله: «إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: يونس:-٩٨ إذ لا يطلق الكشف إلا فى عذاب واقع حال أو مشرف.

(كلام فى قصه يونس(ع) فى فصول)

١- [قصته فى القرآن.]

لم يتعرض القرآن الكريم إلا-لطرف من قصته و قصه قومه فقد تعرض فى سورة الصافات لإرساله ثم إبقاه و ركوبه الفلك و التقام الحوت له ثم نجاته و إرساله إلى

القوم وإيمانهم قال تعالى: «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْمِكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَابْتَدَأَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ.»

وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

«.

و في سورة الأنبياء: لتسبيحه في بطن الحوت و تنجيته قال تعالى: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ:» الأنبياء: ٨٧-٨٨.

و في سورة ن: لندائه مكظوما و خروجه من بطنه و اجتباؤه قال تعالى: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَ مَكْظُومٌ. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَبَدَّ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ:» ن: ٥٠-٥١.

و في سورة يونس: لإيمان قومه و كشف العذاب عنهم قال تعالى: «فَلَوْلَا كَانَ قَوْمٌ فَزِيَهُ آمَنَتْ فَفَعَلْنَا بِإِيمَانِهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ:» يونس: ٩٨-٩٩.

و خلاصه ما يستفاد من الآيات بضم بعضها إلى بعض و اعتبار القرائن الحافه بها أن يونس (ع) كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه و هم جمع كثير يزيدون على مائه ألف فدعاهم فلم يجيبوه إلا بالتكذيب و الرد حتى جاءهم عذاب أوعدهم به يونس ثم خرج من بينهم.

فلما أشرف عليهم العذاب و شاهدوه مشاهده عيان أجمعوا على الإيمان و التوبه إلى الله سبحانه فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا.

ثم إن يونس (ع) استخبر عن حالهم فوجد العذاب انكشف عنهم -و كأنه لم يعلم بإيمانهم و توبتهم- فلم يعد إليهم و ذهب لوجهه على ما به من الغضب و السخط عليهم فكان ظاهر حاله حال من يابق من ربه مغاضبا عليه ظانا أن لا يقدر عليه و ركب البحر في فلك مشحون.

فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا بدا من أن يلقوا إليه واحدا منهم يتلعه

و ينجو الفلك بذلك فساهموا و قارعوا فيما بينهم فأصابت يونس (ع) فألقوه فى البحر فابتلعه الحوت و نجت السفينه.

ثم إن الله سبحانه حفظه حيا سويا فى بطنه أياما و ليالى و يونس (ع) يعلم أنها بليه ابتلاه الله بها مؤاخذه بما فعل و هو ينادى فى بطنه أن «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» الأنبياء ٨٧.

فاستجاب الله له فأمر الحوت أن يلفظه فنبذه بالعرء و هو سقيم فأنبت الله سبحانه عليه شجره من يقطين يستظل بأوراقها ثم لما استقامت حاله أرسله إلى قومه فلبوا دعوته و آمنوا به فمتعهم الله إلى حين.

و الأخبار الواردة من طرق أئمه أهل البيت (ع) على كثرتها و بعض الأخبار من طرق أهل السنه مشتركه المتون فى قصه يونس (ع) على النحو الذى يستفاد من الآيات و إن اختلفت فى بعض الخصوصيات الخارجه عن ذلك (١)

٢- قصته عند أهل الكتاب:

هو (ع) المذكور باسم يوناه بن إمتاي فى مواضع من العهد القديم و كذا فى مواضع من العهد الجديد أشير فى بعضها إلى قصه لبثه فى بطن الحوت لكن لم تذكر قصته الكامله فى شىء منهما.

و نقل الآلوسى فى روح المعانى، فى قصته عند أهل الكتاب و يؤيده ما فى بعض كتبهم من إجمال (٢) القصه:

أن الله أمره بالذهاب إلى دعوه أهل نينوى (٣) و كانت إذ ذاك عظيمه جدا لا يقطع إلا فى نحو ثلاثه أيام و كانوا قد عظم شرهم و كثر فسادهم، فاستعظم الأمر و هرب إلى ترسييس (٤) فجاء يافا (٥) فوجد سفينه يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسييس فاستأجر و أعطى

ص: ١٦٧

١- ١) و لذلك نوردها لأنها فى نفسها آحاد لا حجه لها فى مثل المقام و لا يمكن تصحيح خصوصياتها بالآيات و هو ظاهر لمن راجعها.

٢- ٢) قاموس الكتاب المقدس.

٣- ٣) كانت مدينه عظيمه من مدائن آشور على ساحل دجله.

٤- ٤) اسم مدينه.

٥- ٥) مدينه فى الأرض المقدسه.

الأجره و ركب السفينه فهاجت ريح عظيمه و كثرت الأمواج و أشرفت السفينه على الغرق.

ففزع الملاحون و رموا فى البحر بعض الأمتعه لتخف السفينه و عند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينه و نام حتى علا نفسه فتقدم إليه الرئيس فقال له: ما بالك نائما؟ قم و ادع إلهك لعله يخلصنا مما نحن فيه و لا يهلكنا.

و قال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت القرعه على يونس فقالوا له: أخبرنا ما ذا عملت: و من أين جئت؟ و إلى أين تمضى؟ و من أى كوره أنت؟ و من أى شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر و البحر و أخبرهم خبره فخافوا خوفا عظيما و قالوا له: لم صنعت ما صنعت؟ يلومونه على ذلك.

ثم قالوا له: ما نضع الآن بك؟ ليسكن البحر عنا؟ فقال: ألقونى فى البحر يسكن فإنه من أجلى صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوه إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا يونس و ألقوه فى البحر لنجاه جميع من فى السفينه فسكن البحر و أمر الله حوتا عظيما فابتلعه فبقى فى بطنه ثلاثه أيام و ثلاث ليال و صلى فى بطنه إلى ربه و استغاث به فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال له: قم و امض إلى نينوى و ناد فى أهلها كما أمرتك من قبل.

فمضى (ع) و نادى و قال: يخسف نينوى بعد ثلاثه أيام فأمنت رجال نينوى بالله و نادوا بالصيام و لبسوا المسوح جميعا و وصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه و نزع حلته و لبس مسح و جلس على الرماد و نودى أن لا- يذق أحد من الناس و البهائم طعاما و لا شرابا و جاروا إلى الله تعالى و رجعوا عن الشر و الظلم فرحمهم الله و لم ينزل بهم العذاب.

فحزن يونس و قال: إلهى من هذا هربت، فإنى علمت أنك الرحيم الرؤوف الصبور التواب. يا رب خذ نفسى فالموت خير لى من الحياه فقال: يا يونس حزن من هذا جدا؟ فقال: نعم يا رب.

و خرج يونس و جلس مقابل المدينه و صنع له هناك مظه و جلس تحتها إلى أن يرى ما يكون فى المدينه؟ فأمر الله يقطينا فصعد على رأسه ليكون ظلا له من كربه ففرح باليقطين فرحا عظيما و أمر الله تعالى دوده فضربت اليقطين فجفف ثم هبت ريح

سموم و أشرقت الشمس على رأس يونس فعظم الأمر عليه و استطاب الموت.

فقال الرب: يا يونس أ حزنت جدا على اليقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال تعالى: حزنت عليه و أنت لم تتعب فيه و لم تر به بل صار من ليلته و هلك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوى المدينه العظيمه التي فيها أكثر من اثنتي عشره ربوه من الناس قوم لا يعلمون يمينهم و لا- شمالهم و بهائمهم كثيره انتهى. و جهات اختلاف القصة مع ما يستفاد من القرآن الكريم ظاهره كالفرار من الرساله و عدم رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيمانهم و توبتهم.

فإن قلت: نظير ذلك وارد في القرآن الكريم كنسبه الإباق إليه في سورة الصافات و كذا مغاضبته و ظنه أن الله لن يقدر عليه على ما في سورة الأنبياء.

قلت: بين النسبتين فرق فكتبهم المقدسه أعنى العهدين لا تأبى عن نسبه المعاصى حتى الكبائر الموبقه إلى الأنبياء(ع) فلا موجب لتوجيه ما نسب من المعاصى إليه بما يخرج به عن كونه معصيه بخلاف القرآن الكريم فإنه ينزه ساحتهم عن لوث المعاصى حتى الصغائر فما ورد فيه مما يوهم ذلك يحمل على أحسن الوجوه بهذه القرينه الموجبه و لذا حملنا قوله: «إِذْ أَبَقَ» و قوله: «مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ» على حكاية الحال و إيهاً فعله.

٣- ثناؤه تعالى عليه:

أثنى الله سبحانه عليه بأنه من المؤمنين «سورة الأنبياء ٨٨» و أنه اجتباه و قد عرفت أن اجتباؤه إخلاصه العبد لنفسه خاصة، و أنه جعله من الصالحين «سورة ن: ٥٠» و عدده في سورة الأنعام فيمن عدده من الأنبياء و ذكر أنه فضلهم على العالمين و أنه هداهم إلى صراط مستقيم «سورة الأنعام: ٨٧».

(بحث روائى)

فى الفقيه، و قال الصادق(ع): ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز و جل - إلا خرج سهم الحق، و قال: أى قضيه أعدل من القرعه - إذا فوض الأمر إلى الله.

أليس الله عز و جل يقول: «فَلْيَاخُذْ بَعِزَّهُمْ فَمَا يَصْبِرُونَ»

و فى البحار، عن البصائر بإسناده عن حبه العرنى قال: قال أمير المؤمنين (ع):

إن الله عرض ولا-يتى على أهل السماوات و على أهل الأرض-أقر بها من أقر و أنكرها من أنكر-أنكرها يونس فحبسه الله فى بطن الحوت حتى أقر بها.

أقول: و فى معناه روايات أخرى، و المراد الولاية الكليه الإلهيه التى هو (ع) أول من فتح بابها من هذه الأمة و هى قيامه تعالى مقام عبده فى تدبير أمره فلا- يتوجه العبد إلا- إليه و لا- يريد إلا ما أراده و ذلك بسلوك طريق العبوديه التى تنتهى بالعبد إلى أن يخلصه الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره.

و كان ظاهر ما أتى به يونس (ع) مما لا يرتضيه الله تعالى فلم يكن قابلا للانتساب إلى إرادته فابتلاه الله بما ابتلاه ليعترف بظلمه على نفسه و أنه تعالى منزه عن إرادته مثله فالبلايا و المحن التى يتلى بها الأولياء من التربية الإلهيه التى يربيه بها و يكملهم و يرفع درجاتهم بسببها و إن كان بعضها من جهه أخرى مؤاخذة ذات عتاب، و قد قيل البلاء للولاء.

و يؤيد ذلك

ما عن العلل، بإسناده عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله (ع):

لأى عله صرف الله العذاب عن قوم يونس- و قد أظلمهم و لم يفعل ذلك بغيرهم من الأمم؟ فقال: لأنه كان فى علم الله أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم- و إنما ترك إخبار يونس بذلك- لأنه أراد أن يفرغه لعبادته فى بطن الحوت- فيستوجب بذلك ثوابه و كرامته.

[سوره الصافات (٣٧): الآيات ١٤٩ الى ١٨٢]

اشاره

فَاسْتَفْتَهُمْ أَلِرَّبِّكَ النَّبَاتُ وَ لَهُمُ النَّبُوتُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكَهْمَ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَ لَمَّا دَلَّ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصِيْطَفَى النَّبَاتِ عَلَى النَّبِيِّينَ (١٥٣) مِمَّا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (١٥٦) فَآتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَ مَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤) وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ (١٦٥) وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَ إِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَمَّوَلِيِّينَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ (١٦٩) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَ إِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) وَ أَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ (١٧٥) أَمْ فِعْدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَابُحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَ أَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ (١٧٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)

قدم سبحانه ما بين به أنه رب معبود، عبده عباد مخلصون كالأنبياء المكرمين و كفر به آخرون فنجى عباده و أخذ الكافرين بأليم العذاب. ثم تعرض فى هذه الآيات لما يعتقدونه فى آلهتهم و هم الملائكة و الجن و أن الملائكة بنات الله و بينه و بين الجنة نسا.

و الوثنيه البرهميه و البوذيه و الصابئه ما كانوا يقولون بأنوثه جميع الملائكة و إن قالوا بها فى بعضهم لكن المنقول عن بعض قبائل العرب الوثنيين كجهينه و سليم و خزاعه و بنى مليح القول بأنوثه الملائكة جميعا، و أما الجن فالقول بانتهاه نسبهم إليه فى الجملة منقول عن الجميع.

و بالجملة يشير تعالى فى الآيات إلى فساد قولهم ثم يبشر النبى ص بالنصر و يهددهم بالعذاب، و يختم السوره بتزييه تعالى و التسليم على المرسلين و الحمد لله رب العالمين.

قوله تعالى: «فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبُنُونَ» حلل سبحانه قولهم: إن الملائكة بنات الله إلى ما يستلزمه من اللوازم و هى أن الملائكة أولاده، و أنهم بنات، و أنه تعالى خص نفسه بالبنات و هم مخصوصون بالبنين ثم رد هذه اللوازم واحدا بعد واحد فرد قولهم: إن له البنات و لهم البنين بقوله: «فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبُنُونَ» و هو استفهام إنكارى لقولهم بما يلزمه من تفضيلهم على الله لما أنهم يفضلون البنين على البنات و يتزهون منهم و يثدونهن.

قوله تعالى: «أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُمْ شَاهِدُونَ» أم منقطعه أى بل أ خلقنا الملائكة إناثا و هم شاهدون يشهدون خلقهم و لم يكونوا شاهدين خلقهم و لا لهم أن يدعوا ذلك، و الذكوره و الأنوثه مما لا يثبت إلا بنوع من الحس، و هذا رد لقولهم بأنوثه الملائكة.

قوله تعالى: «أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَ لَدَّ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» رد لقولهم بالولاده بأنه من الإفك أى صرف القول عن وجهه إلى غير وجهه أى من الحق إلى الباطل فيوجهون خلقهم بما يعدونه ولاده و يعبرون عنه بها فهم آفكون كاذبون.

قوله تعالى: «أَضَطَّافَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»

كرر الإنكار على اصطفاء البنات من بين لوازم قولهم لشده شناعته.

ثم وبخهم بقوله: «^م لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» لكون قولهم حكما من غير دليل ثم عقبه بقوله: «^أ فَلَا تَذَكَّرُونَ» توبيخا وإشارة إلى أن قولهم ذلك-فضلا عن كونه مما لا دليل عليه-الدليل على خلافه و لو تذكروا لانكشف لهم فقد تنزهت ساحته تعالى عن أن يتجزأ فيلد أو يحتاج فيتخذ ولدا، وقد احتج عليهم بذلك في مواضع من كلامه.

و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على اشتداد السخط الموجب لتوبيخهم شفاها.

قوله تعالى: «^أ م لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ» أم منقطعه والمراد بالسلطان وهو البرهان كتاب نازل من عند الله سبحانه يخبر فيه أن الملائكة بناته على ما يعطيه السياق إذ لما لم يثبت بعقل أو حس بقى أن يثبت بكتاب من عند الله نازل بالوحي فلو كانت دعواهم حقه وهم صادقون فيها كان لهم أن يأتوا بالكتاب.

و إضافه الكتاب إليهم بعنايه فرضه دالا على دعواهم.

قوله تعالى: «^و جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» جعل النسب بينه وبين الجنة قولهم: إن الجنة أولاده وقد تقدم تفصيل قولهم في تفسير سورة هود في الكلام على عباده الأصنام.

وقوله: «^و لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أى للحساب أو للنار على ما يفيد إطلاق «^ل مُحْضَرُونَ» وكيف كان فهم يعلمون أنهم مربوبون لله سبحانه بهم و يجازيهم بما عملوا فيبينهم و بين الله سبحانه نسبه الربوبية والعبودية لا-نسب الولاده و من كان كذلك لا يستحق العبادة.

و من الغريب قول بعضهم: إن المراد بالجنة طائفه من الملائكة يسمون بها و لازمه إرجاع ضمير «^إ نَّهُمْ» إلى الكفار دون الجنة. و هو مما لا شاهد له من كلامه تعالى مضافا إلى بعده من السياق.

قوله تعالى: «^س يُبْحَانَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ» ضمير «^ي صِفُونَ» -نظرا إلى اتصال الآيه بما قبلها- راجع إلى الكفار المذكورين قبل، والاستثناء منه

منقطع و المعنى هو منزه عن وصفهم-أو عما يصفه الكفار به من الأوصاف كالولادة و النسب و الشركه و نحوها-لكن عباد الله المخلصين يصفونه تعالى وصفا يليق به-أو بما يليق به من الأوصاف-.

و قيل: إنه استثناء منقطع من ضمير «لَمُحْضَرُونَ»، و قيل: من فاعل «جَعَلُوا» و ما بينهما من الجمل المتخلله اعتراض، و هما وجهان بعيدان.

و للآيتين باستقلالهما معنى أوسع من ذلك و أدق و هو رجوع ضمير «يَصِفُونَ» إلى الناس، و الوصف مطلق يشمل كل ما يصفه به و اصف، و الاستثناء متصل و المعنى هو منزه عن كل ما يصفه الواصفون إلا عباد الله المخلصين.

و ذلك أنهم إنما يصفونه بمفاهيم محدوده عندهم و هو سبحانه غير محدود لا يحيط به حد و لا يدركه نعت فكل ما وصف به فهو أجل منه و كل ما توهم أنه هو فهو غيره لكن له سبحانه عباد أخلصهم لنفسه و خصهم بنفسه لا يشاركه فيهم أحد غيره فعرفهم نفسه و أنساهم غيره يعرفونه و يعرفون غيره به فإذا وصفوه في نفوسهم و صفوه بما يليق بساحه كبريائه و إذا وصفوه بألسنتهم-و الألفاظ قاصره و المعانى محدوده-اعترفوا بقصور البيان و أقروا بكلال اللسان

كما قال النبي ص و هو سيد المخلصين: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

(١)

فافهم ذلك.

قوله تعالى: «فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ» تفريع على حكم المستثنى و المستثنى منه أو المستثنى خاصه، و المعنى لما كان ما وصفتموه ضلالا-و عباد الله المخلصون لا يضلون في وصفهم-فلستم بمضلين به إلا سالكى سبيل النار.

و الظاهر من السياق أن «مَا» فى «مَا تَعْبُدُونَ» موصوله و المراد بها الأصنام فحسب أو الأصنام و آلهه الضلال كشياطين الجن، و ما فى «مَا أَنْتُمْ» نافية، و ضمير «عَلَيْهِ» لله سبحانه و الظرف متعلق بفاتنين، و فاتنين اسم فاعل من الفتنه بمعنى الإضلال و «صَالٍ» من الصلو بمعنى الاتباع فصالى الجحيم هو المتبع للجحيم السالك سبيل النار، و الاستثناء مفرغ تقديره ما أنتم بفاتنين أحدا إلا من هو صال الجحيم.

ص: ١٧٤

١-١) فقد أثنى على الله و تمم نقصه بأنه يريد ما يريد الله من الثناء على نفسه.

و المعنى فإنكم و آله الضلال التي تعبدونها لستم جميعا بمضلين أحدا على الله إلا من هو متبع الجحيم.

وقيل: إن «مَا» الأولى مصدرية أو موصولة و جملة «فَأَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ كَلَامٌ» تام مستقل من قبيل قولهم: أنت و شأنك و المعنى فإنكم و ما تعبدون متقارنان ثم استونف و قيل: «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتَيْنِ» و «بِفَاتَيْنِ» مضمن معنى الحمل و ضمير «عَلَيْهِ» راجع إلى «مَا تَعْبُدُونَ» إن كانت ما مصدرية و إلى «مَا» بتقدير مضاف إن كانت موصولة و المعنى ما أنتم بحاملين على عبادتكم أو على عباده ما تعبدونه إلا من هو صال الجحيم.

قيل: و يمكن أن يكون «على» بمعنى الباء و الضمير لما تعبدون أو لما أن كانت موصولة و «بِفَاتَيْنِ» على ظاهر معناه من غير تضمين، و المعنى ما أنتم بمضلين أحدا بعبادتكم أو بعباده ما تعبدونه إلا «إلخ».

و هذه كلها تكلفات من غير موجب و الكلام فيما فى الآية من الالتفات كالكلام فيما سبق منه.

قوله تعالى: «وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» الآيات الثلاث -على ما يعطيه السياق- اعتراض من كلام جبرئيل أو هو و أعوانه من ملائكة الوحي نظير قوله تعالى فى سورة مريم: «وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ» الخ: مريم: -٦٤.

وقيل: هى من كلام الرسول ص يصف نفسه و المؤمنين به للكافرين تبكيثا لهم و تقريرا و هو متصل بقوله: «فَأَسْتَفْتِهِمْ» و التقدير فاستفتهم و قل: ما منا معشر المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة و إنا نحن الصافون فى الصلاة و إنا نحن المسبحون. و هو تكلف لا يلائمه السياق.

و الآيات الثلاث مسوقه لرد قولهم بألوهية الملائكة بإيراد نفس اعترافهم بما ينتفى به قول الكفار و هم لا ينفون العبودية عن الملائكة بل يرون أنهم مربوبون لله سبحانه أرباب و آله لمن دونهم يستقلون بالتصرف فيما فوض إليهم من أمر العالم من غير أن يرتبط شىء من هذا التدبير إلى الله سبحانه و هذا هو الذى ينفية الملائكة عن أنفسهم لا كونهم أسبابا متوسطة بينه تعالى و بين خلقه كما قال تعالى «بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ:» الأنبياء:-٢٧.

فقوله: « وَمِمَّا مَنَا إِلَهُهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ » أى معين مشخص أقيم فيه ليس له أن يتعداه بأن يفوض إليه أمر فيستقل فيه بل مجبول على طاعه الله فيما يأمر به و عبادته.

وقوله: « وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ » أى نصف عند الله فى انتظار أوامره فى تدبير العالم لنجريها على ما يريد. كما قال تعالى: « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » هذا ما يفيد السيق، وربما قيل: إن المراد إنا نصف للصلاه عند الله و هو بعيد من الفهم لا شاهد عليه.

وقوله: « وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ » أى المنزهون له تعالى عما لا- يليق بساحه كبريائه كما قال تعالى: « يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ:» الأنبياء:-٢٠.

فالآيات الثلاث تصف موقف الملائكه فى الخلقه و عملهم المناسب لخلقتهم و هو الاصطفاف لتلقى أمره تعالى و التنزيه لساحه كبريائه عن الشريك و كل ما لا يليق بكمال ذاته المتعالیه.

قوله تعالى: « وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا كُنَّا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ » رجوع إلى السيق السابق.

و الضمير فى قوله: « وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ » لقريش و من يتلوهم، و « إِن » مخففه من الثقيله، و المراد بذكر من الأولين كتاب سماوى من جنس الكتب النازله على الأولين.

و المعنى لو أن عندنا كتابا سماويا من جنس الكتب النازله قبلنا على الأولين لاهتدينا و كنا عباد الله المخلصين يريدون أنهم معذورون لو كفروا لعدم قيام الحجه عليهم من قبل الله سبحانه.

و هذا فى الحقيقه هفوه منهم فإن مذهب الوثنيه يحيل النبوه و الرساله و نزول الكتاب السماوى.

قوله تعالى: « فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » الفاء فصيحىه، و المعنى فأنزلنا عليهم الذكر و هو القرآن الكريم فكفروا به و لم يفوا بما قالوا فسوف يعلمون وبال كفرهم

و هذا تهديد منه تعالى لهم.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ » كلمته تعالى لهم قوله الذى قاله فيهم و هو حكمه و قضاؤه فى حقهم و سبق الكلمه تقدمها عهدا أو تقدمها بالنفوذ و الغلبه و اللام تفيد معنى النفع أى إنا قضينا قضاء محتوما فيهم إنهم لهم المنصورون و قد أكد الكلام بوجه من التأكيد.

و قد أطلق النصر من غير تقييده بدنيا أو آخره أو بنحو آخر بل القرينه على خلافه قال تعالى: «إِنَّا لَنَنْصِرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ» المؤمن:-٥١.

فالرسل(ع)منصورون فى الحججه لأنهم على الحق و الحق غير مغلوب.

و هم منصورون على أعدائهم إما بإظهارهم عليهم و إما بالانتقام منهم قال تعالى :

«وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى -X إلى أن قال X- حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ وَ لَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ» يوسف:-١١٠.

و هم منصورون فى الآخره كما قال تعالى: «يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» التحريم:-٨، و قد تقدم آفا آيه فى سوره المؤمن فى هذا المعنى.

قوله تعالى: «وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ » الجند هو المجتمع الغليظ و لذا يقال للعسكر جند فهو قريب المعنى من الحزب (١) و قد قال تعالى فى موضع آخر من كلامه :

«وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» المائده:-٥٦.

و المراد بقوله: «جُنْدَنَا» هو المجتمع المؤتمر بأمره المجاهد فى سبيله و هم المؤمنون خاصه أو الأنبياء و من تبعهم من المؤمنين و فى الكلام على التقدير الثانى تعميم بعد التخصيص، و كيف كان فالمؤمنون منصورون كمتبوعيههم من الأنبياء قال تعالى

ص: ١٧٧

١- ١) قال تعالى: «إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ الْأَحْزَابِ: ٩» و قال فيهم بعينهم: «و لما رأى المؤمنون الأحزاب» الأحزاب: ٢٢.

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»: آل عمران: -١٣٩ و قد مر بعض الآيات الداله عليه آنفا.

و الحكم أعنى النصر و الغلبه حكم اجتماعى منوط على العنوان لا- غير أى إن الرسل و هم عباد أرسلهم الله و المؤمنون و هم جند الله يعملون بأمره و يجاهدون فى سبيله ما داموا على هذا النعت منصورون غالبون، و أما إذا لم يبق من الإيمان إلا اسمه و من الانتساب إلا حديثه فلا ينبغى أن يرجى نصر و لا غلبه.

قوله تعالى: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ» تفريع على حديث النصر و الغلبه ففيه وعد للنبي ص بالنصر و الغلبه و إبعاد للمشركين و لقريش خاصه.

و الأمر بالإعراض عنهم ثم جعله مغيا بقوله: «حَتَّى حِينٍ» يلوح إلى أن الأمد غير بعيد و كان كذلك فهاجر النبي ص بعد قليل و أباد الله صنديد قريش فى غزوه بدر و غيرها.

قوله تعالى: «وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» الأمر بالإبصار و الإخبار بإبصارهم عاجلا و عطف الكلام على الأمر بالتولى معجلا يفيد بحسب القياس أن المعنى أنظرهم و أبصر ما هم عليه من الجحود و العناد قبال إنذارك و تخويفك فسوف يبصرون وبال جحودهم و استكبارهم.

قوله تعالى: «أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَابُحُ الْمُنْذَرِينَ» تويخ لهم لاستعجالهم و قولهم: متى هذا الوعد؟ متى هذا الفتح؟ و إيدان بأن هذا العذاب مما لا ينبغى أن يستعجل لأنه يعقب يوما بئسا و صباحا مشؤما.

و نزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله بهم على نحو الشمول و الإحاطه، و قوله: «فَسَاءَ صَبَابُحُ الْمُنْذَرِينَ» أى بئس صباحهم صباحا، و المنذرون هم المشركون من قريش.

قوله تعالى: «وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» تأكيد لما مر بتكرار الآيتين على ما قيل، و احتمال بعضهم أن يكون المراد بما تقدم التهديد بعذاب الدنيا و بهذا، التهديد بعذاب الآخرة. و لا يخلو من وجه فإن الواقع فى الآية «وَأَبْصِرْ»

من غير مفعول كما في الآيه السابقه من قوله: «وَأَبْصَرَ زُهُمَّ» والحذف يشعر بالعموم و أن المراد إبصار ما عليه عامه الناس من الكفر و الفسوق و يناسبه التهديد بعذاب يوم القيامة.

قوله تعالى: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» تنزيه له تعالى عما يصفه به الكفار المخالفون لدعوه النبي ص مما تقدم ذكره في السوره.

و الدليل عليه إضافه التنزيه إلى قوله: «رَبِّكَ» أي الرب الذي تعبده و تدعو إليه، و إضافه الرب ثانيا إلى العزه المفيد لاختصاصه تعالى بالعزه فهو منيع الجانب على الإطلاق فلا يذله مذل و لا يغلبه غالب و لا يفوته هارب فالمشركون أعداء الحق المهددون بالعذاب ليسوا له بمعجزين.

قوله تعالى: «وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ» تسليم على عامه المرسلين و صون لهم من أن يصيبهم من قبله تعالى ما يسوؤهم و يكرهونه. قوله تعالى: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» تقدم الكلام فيه في تفسير سوره الفاتحه.

(بحث روائي)

في الدر المنثور، أخرج محمد بن نصر و ابن عساكر عن العلاء بن سعيد: أن رسول الله ص قال يوما لجلسائه: أظت السماء و حق لها أن تنطق، ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راعع أو ساجد. ثم قرأ: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

أقول: و روى هذا المعنى عنه (ص) بغير هذا الطريق.

و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس: أن النبي ص كان إذا قام إلى الصلاه قال:

استووا تقدم يا فلان تأخر يا فلان أقيموا صفوفكم - يريد الله بكم هدى الملائكه ثم يتلو:

«وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ».

و في نهج البلاغه، قال (ع) في وصف الملائكه: و صافون لا يتزايلون و مسبحون لا يسأمون.

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَ شِقَاقِ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَ لَاتِ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَ انطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امشُوا وَ اضْبُرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ (٧) أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُنتُمْ إِلَّا كَذَّابٌ فَرْسِلْ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَ مَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥) وَ قَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)

يدور الكلام في السوره حول كون النبي ص منذرا بالذکر النازل عليه من عند الله سبحانه الداعي إلى التوحيد و إخلاص العبوديه له تعالى.

فتبدأ بذكر اعتزاز الكفار و شقاقهم و بالجمله استكبارهم عن اتباعه و الإيمان به و صد الناس عنه و تفوههم بباطل القول في ذلك و رده في فصل.

ثم تأمر النبي ص بالصبر و ذكر قصص عباده الأولين في فصل ثم يذكر مآل حال المتقين و الطاغين في فصل. ثم تأمر النبي ص بإبلاغ نذارته و دعوته إلى توحيد الله و أن مآل أتباع الشيطان إلى النار على ما قضى به الله يوم أمر الملائكه بالسجده لآدم فأبى إبليس فرجمه و قضى عليه و على من تبعه النار في فصل.

و السوره مكيه بشهاده سياق آياتها.

قوله تعالى: «ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَ شِقَاقٍ □» المراد بالذکر ذکر الله تعالى بتوحيده و ما يتفرع عليه من المعارف الحقه من المعاد و النبوه و غيرهما، و العزه الامتناع، و الشقاق المخالفه، قال في مجمع البيان،: و أصله أن يصير كل من الفريقين في شق أى في جانب و منه يقال: شق فلان العصا إذا خالف انتهى.

و المستفاد من سياق الآيات أن قوله: «وَ الْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ □» قسم نظير ما في قوله:

«يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ □» ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ □» ن وَ الْقَلَمِ □» لا- عطف على ما تقدمه، و أما المقسم عليه فالذى يدل عليه الإضراب في قوله: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَ شِقَاقٍ □» أنه أمر يمتنع عن قبوله القوم و يكفرون به عزه و شقاقا و قد هلك فيه قرون كثيره ثم ذكر إنذار النبي ص و ما قاله الكفار عليه و ما أمرهم به ملوهم حول إنذاره (ص) أنه أعنى المقسم عليه نحو من قولنا: إنك لمن المنذرين، و يشهد على ذلك أيضا التعرض في السوره بإنذاره (ص) بالذکر مره بعد أخرى.

و قد قيل في قوله: «ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذُّكْرِ □» من حيث الإعراب و المعنى وجوه كثيره لا- محصل لأكثرها تركنا إيرادها لعدم الجدوى.

و المعنى-و الله أعلم-أقسم بالقرآن المتضمن للذكر-إنك لمن المنذرين-بل الذين كفروا فى امتناع عن قبوله و اتباعه و مخالفه له.

قوله تعالى: «كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَ لَا تَنْجِنَا مِنْ قَرْنٍ مَذَّاصٍ» القرن أهل عصر واحد،و المناص بالنون مصدر ناص ينوص أى تأخر كما أنه بالباء الموحده بمعنى التقدم على ما فى المجمع،و قيل: هو بمعنى الفرار.

و المعنى: كثيرا ما أهلكنا من قبل هؤلاء الكفار من قرن و أمه بتكذيبهم الرسل المنذرين فنادوا عند نزول العذاب بالويل كقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين أو بالاستغاثة بالله سبحانه و ليس الحين حين تأخر الأخذ و العذاب أو ليس الحين حين فرار.

قوله تعالى: «وَ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ» أى تعجبوا من مجيء منذر من نوعهم بأن كان بشرا فإن الوثنيه تنكر رساله البشر.

و قوله: «وَ قَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ» يشيرون بهذا إلى النبى ص يرمونه بالسحر لكونهم عاجزين عن الإتيان بمثل ما أتى به و هو القرآن،و بالكذب لزعمهم أنه يفترى على الله بنسبه القرآن و ما فيه من المعارف الحقه إليه تعالى.

قوله تعالى: «أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَ إِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» العجاب بتخفيف الجيم اسم مبالغه من العجب و هو بتشديد الجيم أبلغ.

و هو من تتمه قول الكافرين و الاستفهام للتعجب و الجعل بمعنى التصيير و هو كما قيل تصيير بحسب القول و الاعتقاد و الدعوى لا بحسب الواقع كما فى قوله تعالى :

«وَ جَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا تَاءُ» الزخرف:- ١٩ فمعنى جعله(ص) الآلهه إليها واحدا هو إبطاله ألوهيه الآلهه من دون الله و حكمه بأن الإله هو الله لا إله إلا هو.

قوله تعالى: «وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اضْبُرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» نسبه الانطلاق إلى ملاهم و أشرافهم و قولهم ما قالوا يلوح إلى أن أشراف قريش اجتمعوا على النبى ص ليحلوا مشكله دعوته إلى التوحيد و رفض الآلهه بنوع من الاستماله و كلموه فى ذلك فما وافقهم فى شىء منه ثم انطلقوا و قال بعضهم لبعض أو قالوا

لأتباعهم أن امشوا و اصبروا «إلخ» وهذا يؤيد ما ورد في أسباب النزول مما سيجيء في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.

وقوله: «أَنْ امشُوا وَ اصبرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ» بتقدير القول أى قائلين أن امشوا و اصبروا على آلهتكم و لا تتركوا عبادتها و إن عابها و قدح فيها، و ظاهر السياق أن القول قول بعضهم لبعض، و يمكن أن يكون قولهم لتبعتم.

وقوله: «إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ» ظاهره أنه إشاره إلى ما يدعو إليه النبي ص و يطلبه و أن مطلوبه شىء يراد بالطبع و هو السيادة و الرئاسة و إنما جعل الدعوه ذريعه إليه فهو نظير قول الملا من قوم نوح لعامتهم: «مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ:» المؤمنون:- ٢٤.

وقيل: المعنى إن هذا الذى شاهدناه من إسراره (ص) على ما يطلبه و تصلبه فى دينه لشىء عظيم يراد من قبله.

وقيل: المعنى إن هذا الأمر لشىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيله إلا أن تمشوا و تصبروا.

وقيل: المعنى إن الصبر خلق محمود يراد منا فى مثل هذه الموارد، و قيل غير ذلك و هى وجوه ضعيفه لا يلائمها السياق.

قوله تعالى: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَأِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ» أرادوا بالمله الآخره المذهب الذى تداوله الآخرون من الأمم المعاصرين لهم أو المقارنين لعصرهم قبال الملل الأولى التى تداولها الأولون كأنهم يقولون: ليس هذا من المله الآخره التى يرتضيها أهل الدنيا اليوم بل من أساطير الأولين.

وقيل: المراد بالمله الآخره النصرانيه لأنها آخر الملل و هم لا يقولون بالتوحيد بل بالتثليث. و ضعفه ظاهر إذ لم يكن للنصرانيه وقع عندهم كالإسلام.

وقوله: «إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ» أى كذب و افتعال.

قوله تعالى: «أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا» استفهام إنكارى بداعى التكذيب أى لا مرجح عند محمد ص يترجح به علينا فينزل عليه الذكر دوننا فهو فى إنكار

الاختصاص بنزول الذكر نظير قولهم: ما أنت إلا بشر مثلنا في نفى الاختصاص بالرسالة.

قوله تعالى: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ» إضراب عن جميع ما قالوه أى إنهم لم يقولوا عن إيمان و اعتقاد به بل هم فى شك من ذكرى و هو القرآن.

و ليس شكهم فيه من جهة خفاء دلالة آيه النبوه و قصورها عن إفاده اليقين بل تعلق قلوبهم بما عندهم من الباطل و لزومهم التقليد يصرفهم عن النظر فى دلالة الآيه الإلهيه المعجزه فشكوا فى الذكر و الحال أنه آيه معجزه.

و قوله: «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ» إضراب عن الإضراب أى ليس إنكارهم و عدم إيمانهم به عن شك منهم فيه بل لأنهم لعتوهم و استكبارهم لا يعترفون بحقيقته و لو لم يكن شك، حتى يذوقوا عذابي فيضطروا إلى الاعتراف كما فعل غيرهم.

و فى قوله: «لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ» أى لم يذوقوا بعد عذابي، تهديد بعذاب واقع.

قوله تعالى: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ» الكلام فى موقع الإضراب و «أَمْ» منقطعه و الكلام ناظر إلى قولهم: «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا» أى بل أ عندهم خزائن رحمه ربك التى ينفق منها على من يشاء حتى يمنعوك منها بل هى له تعالى و هو أعلم حيث يجعل رسالته و يخص برحمته من يشاء.

و تذييل الكلام بقوله: «الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ» لتأييد محصل الجملة أى ليس عندهم شىء من خزائن رحمته لأنه عزيز منيع جانبه لا يداخل فى أمره أحد، و لا لهم أن يصرفوا رحمته عن أحد لأنه وهاب كثير الهبات.

قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ» «أَمْ» منقطعه، و الأمر فى قوله: «فَلْيَرْتَقُوا» للتعجيز و الارتقاء الصعود، و الأسباب المعارج و المناهج التى يتوسل بها إلى الصعود إلى السماوات و يمكن أن يراد بارتقاء الأسباب التسبب بالعلل و الحيل الذى يحصل به لهم المنع و الصرف.

و المعنى: بل لهم ملك السماوات و الأرض فيكون لهم أن يتصرفوا فيها فيمنعوا

نزول الوحي السماوى إلى بشر أرضى فإن كان كذلك فليصعدوا معارج السماوات أو فليتسببوا الأسباب و ليمنعوا من نزول الوحي عليك.

قوله تعالى: «جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ» الهزيمة الخذلان و «مِنَ الْأَحْزَابِ» بيان لقوله: «جُنْدٌ مَّا» و «مَّا» للتقليل و التحقير، و الكلام مسوق لتحقير أمرهم رغما لما يشعر به ظاهر كلامهم من التعزز و الإعجاب بأنفسهم.

يدل على ذلك تنكير «جُنْدٌ» و تميمه بلفظه «مَّا» و الإشارة إلى مكائنتهم بهنالك الدال على البعيد و عدهم من الأحزاب المتحزبين على الرسل الذين قطع الله دابر الماضين منهم كما سيذكر و لذلك عد هذا الجند مهزوما قبل انهزامهم.

و المعنى: هم جند ما أقلاء أذلاء منهزمون هنالك من أولئك الأحزاب المتحزبين على الرسل الذين كذبوهم فحق عليهم عقابى.

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ إِلَى قَوْلِهِ - فَحَقَّ عِقَابٌ» ذو الأوتاد وصف فرعون و الأوتاد جمع وتد و هو معروف. قيل: سمي بذى الأوتاد لأنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب له عليها، و قيل: لأنه كان يعذب من غضب عليه من المجرمين بالأوتاد يوتد يديه و رجليه و رأسه على الأرض فيعذبه و قيل:

معناه ذو الجنود أوتاد الملك، و قيل: غير ذلك من الوجوه، و لا دليل على شىء منها يعول عليه.

و أصحاب الأيكة قوم شعيب و قد تقدم فى سورة الحجر و الشعراء، و قوله:

«فَحَقَّ عِقَابٌ» أى ثبت فى حقهم و استقر فيهم عقابى فأهلكتهم.

قوله تعالى: «وَ مَّا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ» النظر الانتظار و الفواق الرجوع و المهله اليسيره، و المعنى و ما ينتظر هؤلاء المكذبون من أمتك إلا صيحة واحدة تقضى عليهم و تهلكهم ما لها من رجوع أو مهله و هى عذاب الاستئصال.

قالوا: و المراد من الصيحة صيحة يوم القيامة لأن أمه محمد ص مؤخر عنهم العذاب إلى قيام الساعة، و قد عرفت فى تفسير سورة يونس أن ظاهر آيات الكتاب يعطى خلاف ذلك فراجع.

قوله تعالى: « وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » القط النصيب و الحظ، و هذه الكلمه استعجال منهم للعذاب قبل يوم القيامه استهزاء بحديث يوم الحساب و الوعيد بالعذاب فيه.

(بحث روائى)

فى الكافى، بإسناده عن جابر عن أبى جعفر (ع) قال: أقبل أبو جهل بن هشام و معه قوم من قريش - فدخلوا على أبى طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا و آذى آلهتنا فادعه - و مره فليكف عن آلهتنا و نكف عن إلهه -.

قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله ص فدعاه - فلما دخل النبي ص لم ير فى البيت إلا مشركا - فقال: السلام على من اتبع الهدى ثم جلس - فخبيره أبو طالب بما جاءوا به فقال: أ و هل لهم فى كلمه خير لهم من هذا - يسودون بها العرب و يطئون أعناقهم؟ فقال أبو جهل: نعم و ما هذه الكلمه؟ قال: تقولون: لا إله إلا الله -.

قال: فوضعوا أصابعهم فى آذانهم و خرجوا و هم يقولون: ما سمعنا بهذا فى المله الآخره إن هذا إلا اختلاق - فأنزل الله فى قولهم ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ - إلى قوله - إِلَّا اخْتِلَاقٌ

و فى تفسير القمى، " فى قوله تعالى: « وَ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ » قال: لما أظهر رسول الله ص الدعوه - اجتمعت قريش إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا - و سب آلهتنا و أفسد شبابنا و فرق جماعتنا - فإن كان الذى يحمله على ذلك العدم - جمعنا له مالا حتى يكون أغنى رجل فى قريش - و نملكه علينا.

فأخبر أبو طالب رسول الله ص بذلك - فقال: و الله لو وضعوا الشمس فى يمينى - و القمر فى يسارى ما أردته - و لكن يعطونى كلمه يملكون بها العرب - و يدين لهم بها العجم و يكونون ملوكا فى الجنه - فقال لهم أبو طالب ذلك فقالوا: نعم و عشر كلمات - فقال لهم رسول الله ص تشهدون أن لا إله إلا الله - و أنى رسول الله فقالوا: ندع ثلاثمائه و ستين إلهها و نعبد إلهها واحدا؟.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: «وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ -إلى قوله- إِلَّا اخْتِلَافٌ «أَي تَخْلِيْفٌ» أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي -إلى قوله- مِنَ الْأَحْزَابِ «يعنى الذين تحزبوا عليه يوم الأحزاب».

أقول: والقصة مرويه من طريق أهل السنه أيضا و فى بعض رواياتهم أنه(ص) لما عرض عليهم كلمه التوحيد قالوا له: سلنا غير هذه قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها فى يدي ما سألتكم غيرها فغضبوا وقالوا والكلمه كناية عن تملكهم إياه زمام نظام العالم الأرضى فإن الشمس والقمر من أعظم المؤثرات فيه، وقد أخذ على ما يظهر أن للحسن من القدر ليصح ما أريد من التمثيل.

و فى العلل، بإسناده إلى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) -كيف صارت الصلاة ركعه و سجدتين؟ وكيف إذا صارت سجدتين لم تكن ركعتين؟ فقال: إذا سألت عن شىء ففرغ قلبك لتفهم. إن أول صلاه صلاها رسول الله ص إنما صلاها فى السماء بين يدي الله تبارك و تعالى قدام عرشه-.

و ذلك أنه لما أسرى به و صار عند عرشه -قال يا محمد ادن من صا- فاعسل مساجدك و طهرها و صل لربك -فدنا رسول الله ص إلى حيث أمره الله تبارك و تعالى - فتوضأ و أسبغ وضوءه-.

قلت: جعلت فداك و ما صا الذى أمر أن يغتسل منه؟ فقال: عين تنفجر من ركن من أركان العرش -يقال لها ماء الحيوان و هو ما قال الله عز و جل: «ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» الحديث.

أقول: و روى هذا المعنى أعنى -أن (ص) نهر يخرج من ساق العرش -فى المعانى، عن سفیان الثورى عن الصادق (ع): و روى ذلك فى مجمع البيان، عن ابن عباس: أنه اسم من أسماء الله تعالى: قال: و روى ذلك عن الصادق (ع) .

و فى المعانى، بإسناده إلى الأصبغ عن على (ع): فى قول الله عز و جل: «وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ» قال: نصيبهم من العذاب.

اصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عِبَادَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهُ اَوَابٌ (۱۷) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ (۱۸) وَ الطَّيْرِ
 مَحْشُورَةً كُلٌّ لِّهٗ اَوَابٌ (۱۹) وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ اَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلْنَا الْخِطَابَ (۲۰) وَ هِيلَ اَتَاكَ نَبَا الْخِصْمِ اِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ
 (۲۱) اِذْ دَخَلُوْا عَلٰی دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصِيْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلٰی بَعْضٍ فَاَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تَشْطِطْ وَ اِهْدِنَا اِلٰى
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ (۲۲) اِنَّ هٰذَا اٰحٰى لَهٗ تَسْمِعُ وَ تَسْمَعُوْنَ نَعَجَةً وَ لِي نَعَجَةٌ وَ اِحٰدَهُ فَقَالَ اَكْفَلْنِيْهَا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (۲۳) قَالَ لَقَدْ
 ظَلَمْتَكَ بِسْوَالِ نَعَجَتِكَ اِلٰى بَعَاثِهِ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِيْلٌ مَّا
 هُمْ وَ ظَنَّ دَاوُدُ اَنْتُمَا فَتَنٰهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَ اَنَابَ (۲۴) فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَّآبٍ (۲۵) يَا دَاوُدُ اِنَّا
 جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْمَارِضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (۲۶) وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَوْلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 مِنَ النَّارِ (۲۷) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْمَارِضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (۲۸) كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ
 اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا آيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ (۲۹)

لما حكى سبحانه عن المشركين رميهم النبي ص ودعوته الحقه باختلاق و أنها ذريعه إلى التقدم و الرئاسة و أنه لا مرجح له عليهم حتى يختص بالرساله و الإنذار. ثم استهزأهم بيوم الحساب و عذابه الذى يندرون به، أمر النبي ص بالصبر و أن لا يزلزله هفواتهم و لا يوهن عزمه و أن يذكر عده من عبادہ الأوابين له الراجعين إليه فيما دهمهم من الحوادث.

و هؤلاء تسعه من الأنبياء الكرام ذكرهم الله سبحانه: داود و سليمان و أيوب و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و إسماعيل و اليسع و ذو الكفل (ع)، و بدأ بداود (ع) و ذكر بعض قصصه.

قوله تعالى: «إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ» الأيد القوه و كان (ع) ذا قوه فى تسبيحه تعالى يسبح و يسبح معه الجبال و الطير و ذا قوه فى ملكه و ذا قوه فى علمه و ذا قوه و بطش فى الحروب و قد قتل جالوت الملك كما قصه الله فى سورة البقره.

و الأواب اسم مبالغه من الأوب بمعنى الرجوع و المراد به كثره رجوعه إلى ربه.

قوله تعالى: «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ» الظاهر أن «مَعَهُ» متعلق بقوله: «يُسَبِّحْنَ» و جملة «مَعَهُ يُسَبِّحْنَ» بيان لمعنى التسخير و قدم الظرف لتعلق العناية بتبعيتها لداود و اقتدائها فى التسخير لكن قوله تعالى فى موضع

آخر: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ:» الأنبياء: ٧٩ يؤيد تعلق الظرف بسخرنا، وقد وقع في موضع آخر من كلامه تعالى: «يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَ الطَّيْرُ:» سبأ: ١٠. والعشى والإشراق الرواح والصبح.

وقوله: «إِنَّا سَخَّرْنَا» إلخ «إن» فيه للتعليل والآية و ما عطف عليها من الآيات بيان لكونه (ع) ذا أيد في تسبيحه و ملكه و علمه و كونه أوبا إلى ربه.

قوله تعالى: «وَ الطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَّهُ أَوَابٌ» المحشوره من الحشر بمعنى الجمع بإزعاج أى و سخرنا معه الطير مجموعه له تسبح معه.

وقوله: «كُلُّ لَّهُ أَوَابٌ» استئناف يقرر ما تقدمه من تسبيح الجبال و الطير أى كل من الجبال و الطير أواب أى كثير الرجوع إلينا بالتسبيح فإن التسبيح من مصاديق الرجوع إليه تعالى. و يحتمل رجوع ضمير «لَّهُ» إلى داود على بعد.

ولم يكن تأييد داود (ع) في أصل جعله تعالى للجبال و الطير تسبيحا فإن كل شىء مسبح لله سبحانه قال تعالى: «وَ إِنِّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ:» الإسراء: ٤٤ بل فى موافقه تسبيحها لتسبيحه و قرع تسبيحها أسمع الناس و قد تقدم كلام فى معنى تسبيح الأشياء لله سبحانه فى تفسير قوله تعالى: «وَ إِنِّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ» الآية و أنه بلسان القال دون لسان الحال.

قوله تعالى: «وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلَ الْخِطَابِ» قال الراغب:

الشدة العقد القوى يقال شددت الشىء قويت عقده. انتهى فشد الملك من الاستعاره بالكنايه و المراد به تقويه الملك و تحكيم أساسه بالهيبة و الجنود و الخزائن و حسن التدبير و سائر ما يتقوى به الملك.

و الحكمة فى الأصل بناء نوع من الحكم و المراد بها المعارف الحقه المتقنه التى تنفع الإنسان و تكمله، و قيل: المراد النبوه، و قيل الزبور و علم الشرائع، و قيل غير ذلك و هى وجوه رديه.

و فصل الخطاب تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبه واحد لغيره و تمييز حقه من باطله و ينطبق على القضاء بين المتخاصمين فى خصامهم.

وقيل: المراد به الكلام القصد ليس بإيجازه مخلا ولا ياطنابه مملا، وقيل:

فصل الخطاب قول أما بعد فهو(ع) أول من قال: أما بعد، والآيه التاليه «وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ» إلخ تؤيد ما قدمناه.

قوله تعالى: «وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ» الخضم مصدر كالخصومه أريد به القوم الذى استقر فيهم الخصومه، و التسور الارتقاء إلى أعلى السور و هو الحائط الرفيع كالتسنىم بمعنى الارتقاء إلى سنام البعير و التذرى بمعنى الارتقاء إلى ذروه الجبل، و قد فسر المحراب بالغرفه و العليه، و الاستفهام للتعجب و التشويق إلى استماع الخبر.

و المعنى هل أتاك يا محمد خبر القوم المتخاصمين إذ علوا سور المحراب محراب داود(ع).

قوله تعالى: «إِذْ دَخَلُوا عَلَيَّ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ» إلى آخر الآيه لفظه «إِذْ» هذه ظرف لقوله: «تَسَوَّرُوا» كما أن «إِذْ» الأولى ظرف لقوله: «نَبَأُ الْخَضْمِ» و محصل المعنى أنهم دخلوا على داود و هو فى محرابه لا من الطريق العادى بل بتسوره بالارتقاء إلى سوره و الورود عليه منه و لذا فزع منهم لما رأهم دخلوا عليه من غير الطريق العادى و بغير إذن.

و قوله: «فَفَزِعَ مِنْهُمْ» قال الراغب: الفزع انقباض و نفار يعترى الإنسان من الشىء المخيف و هو من جنس الجزع و لا يقال: فزعت من الله كما يقال: خفت منه. انتهى.

و قد تقدم أن الخشيه تأثير القلب بحيث يستتبع الاضطراب و القلق و هى رذيله مذمومه إلا الخشيه من الله سبحانه و لذا كان الأنبياء(ع) لا يخشون غيره قال تعالى: «وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»: الأحزاب:- ٣٩.

و أن الخوف هو التأثير عن المكروه فى مقام العمل بتهيئه ما يتحرز به من الشر و يدفع به المكروه لا فى مقام الإدراك فليس برذيله مذمومه لذاته بل هو حسن فيما يحسن الاتقاء قال تعالى خطابا لرسوله: «وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً»: الأنفال:- ٥٨.

و إذا كان الفزع هو الانقباض و النفار الحاصل من الشىء المخوف كان أمرا راجعا

إلى مقام العمل دون الإدراك فلم يكن رذيله بذاته بل كان فضيله عند تحقق مكروهه ينبغى التحرز منه فلا ضير فى نسبتته إلى داود(ع) فى قوله: «فَفَزَعَ مِنْهُمْ» و هو من الأنبياء الذين لا يخشون إلا الله.

و قوله: «قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِيْمَانِ بَغِي بَغُضُنَا عَلَيَّ بَعْضٍ» لما رأوا ما عليه داود(ع) من الفزع أرادوا تطيب نفسه و إسكان روعه فقالوا: «لَا تَخَفْ» و هو نهى عن الفزع بالنهى عن سببه الذى هو الخوف «خَصِيْمَانِ بَغِي» إلخ أى نحن خصمان أى فريقان متخاصمان تجاوز بعضنا ظلما على بعض.

و قوله: «فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَ لَا تُشْطِطْ» إلخ الشطط الجور أى فاحكم بيننا حكما مصاحبا للحق و لا تجر فى حكمك و دلنا على وسط العدل من الطريق.

قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا أَخِي» إلى آخر الآيه بيان لخصومتهم و قوله: «إِنَّ هَذَا أَخِي» كلام لواحد من أحد الفريقين يشير إلى آخر من الفريق الآخر بأن هذا أخ له» إلخ.

و بهذا يظهر فساد ما استدل بعضهم بالآيه على أن أقل الجمع اثنان لظهور قوله:

«إِذْ تَسَوَّرُوا» «إِذْ دَخَلُوا» فى كونهم جمعا و دلاله قوله: «خَصْمَانِ» «هَذَا أَخِي» على الاثنييه.

و ذلك لجواز أن يكون فى كل واحد من جانبى الثنيه أكثر من فرد واحد قال تعالى: «هَذَانِ خَصِمَانِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا» X إلخ X: الحج- ١٩ و جواز أن يكون أصل الخصومه بين فردين ثم يلحق بكل منهما غيره لإعانتة فى دعواه.

و قوله: «لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» النعجه الأنثى من الضأن، و «أَكْفُلْنِيهَا» أى اجعلها فى كفالتى و تحت سلطتى و «عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» أى غلبنى فيه و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ» - إلى قوله - «وَ قَلِيلٌ مَا هُمْ» جواب داود(ع)، و لعله قضاء تقديرى قبل استماع كلام المتخاصم الآخر فإن من الجائز أن يكون عنده من القول ما يكشف عن كونه محقا فيما يطلبه و يقترحه على

صاحبه لكن صاحب النعجه الواحده ألقى كلامه بوجه هيج الرحمه و العطوفه منه (ع) فبادر إلى هذا التصديق التقديرى فقال: «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِيَّايَ نِعَاجِهِ».

فاللام للقسم، و السؤال-على ما قيل-مضمن معنى الإضافه و لذا عدى إلى المفعول الثانى بإلى، و المعنى أقسم لقد ظلمك بسؤال إضافه نعجتك إلى نعاجه.

و قوله: «وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ» من تمام كلام داود (ع) يقرر به كلامه الأول و الخطاء الشركاء المخالطون.

قوله تعالى: «وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ» أى علم داود أنما فتناه بهذه الواقعة أى أنها كانت فتنه فتناه بها و الفتنه الامتحان، و قيل:

ظن بمعناه المعروف الذى هو خلاف اليقين و ذكر استغفاره و توبته مطلقين يؤيد ما قدمناه و لو كان الظن بمعناه المعروف كان الاستغفار و التوبه على تقدير كونها فتنه واقعا و إطلاق اللفظه يدفعه، و الخر على ما ذكره الراغب سقوط يسمع منه خريير و الخريير يقال لصوت الماء و الريح و غير ذلك مما يسقط من علو، و الركوع-على ما ذكره- مطلق الانحناء.

و الإنابه إلى الله-على ما ذكره الراغب-الرجوع إليه بالتوبه و إخلاص العمل و هى من النوب بمعنى رجوع الشىء مره بعد أخرى.

و المعنى: و علم داود أن هذه الواقعة إنما كانت امتحانا امتحناه و أنه أخطأ فاستغفر ربه-مما وقع منه-و خر منحنيا و تاب إليه.

و أكثر المفسرين تبعوا للروايات على أن هؤلاء الخصم الداخلين على داود (ع) كانوا ملائكه أرسلهم الله سبحانه إليه ليمتحنه و ستعرف حال الروايات.

لكن خصوصيات القصة كتسورهم المحراب و دخولهم عليه دخولا-غير عادى بحيث أفرعوه، و كذا تنبهه بأنه إنما كان فتنه من الله له لا واقعه عاديه، و قوله تعالى بعد: «فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ» الظاهر فى أن الله ابتلاه بما ابتلى

لينبهه و يسدده في خلافته و حكمه بين الناس، كل ذلك يؤيد كونهم من الملائكة و قد تمثلوا له في صورته رجال من الإنس.

و على هذا فالواقعه تمثل تمثل فيه الملائكة في صورته متخاصمين لأحدهما نعبه واحده يسألها آخر له تسع و تسعون نعبه و سألوه القضاء فقال لصاحب النعبه الواحده:

«لَقَدْ ظَلَمَكَ» إلخ و كان قوله(ع)-لو كان قضاء منجزا-حكما منه في ظرف التمثل كما لو كان رأيهم فيما يرى النائم فقال لهم ما قال و حكم فيهم بما حكم و من المعلوم أن لا-تكليف في ظرف التمثل كما لا تكليف في عالم الرؤيا و إنما التكليف في عالمنا المشهود و هو عالم الماده و لم تقع الواقعه فيه و لا كان هناك متخاصمان و لا نعبه و لا نجاج إلا في ظرف التمثل فكانت خطيئه داود(ع)في هذا الظرف من التمثل و لا تكليف هناك كخطيئه آدم(ع)في الجنه من أكل الشجره قبل الهبوط إلى الأرض و تشريع الشرائع و جعل التكاليف،و استغفاره و توبته مما صدر منه كاستغفار آدم و توبته مما صدر منه و قد صرح الله بخلافته في كلامه كما صرح بخلافه آدم(ع)في كلامه و قد مر توضيح ذلك في قصه آدم(ع)من سورته البقره في الجزء الأول من الكتاب.

و أما على قول بعض المفسرين من أن المتخاصمين الداخلين عليه كانوا بشرا و القصه على ظاهرها فينبغي أن يؤخذ قوله:«لَقَدْ ظَلَمَكَ» إلخ قضاء تقديريا أي إنك مظلوم لو لم يأت خصيمك بحجه بينه، و إنما ذلك لحفظ على ما قامت عليه الحجه من طريق العقل و النقل أن الأنبياء معصومون بعصمه من الله لا يجوز عليهم كبيره و لا صغيره.

على أن الله سبحانه صرح قبلا بأنه آتاه الحكمه و فصل الخطاب و لا يلائم ذلك خطأه في القضاء.

قوله تعالى:«وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مِآبٍ» الزلفه و الزلفى المنزله و الحظوه، و المآب المرجع، و تنكير «لَزُلْفَىٰ» و «مِآبٍ» للتعظيم، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى:«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» إلى آخر الآيه الظاهر أن الكلام بتقدير القول و التقدير فغفرنا له ذلك و قلنا يا داود«إلخ».

و ظاهر الخلافه أنها خلافه الله فتطبق على ما في قوله تعالى:«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»: البقره:- ٣٠ و من شأن الخلافه أن يحاكي الخليفه

من استخلفه في صفاته و أعماله فعلى خليفه الله في الأرض أن يتخلق بأخلاق الله و يريد و يفعل ما يريد الله و يحكم و يقضى بما يقضى به الله -و الله يقضى بالحق- و يسلك سبيل الله و لا يتعدها.

و لذلك فرع على جعل خلافته قوله: «فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» و هذا يؤيد أن المراد بجعل خلافته إخراجها من القوه إلى الفعل في حقه لا مجرد الخلافه الشأنيه لأن الله أكمله في صفاته و آتاه الملك يحكم بين الناس.

و قول بعضهم: إن المراد بخلافته المجعوله خلافته ممن قبله من الأنبياء و تفرير قوله: «فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» لأن الخلافه نعمه عظيمه شكرها العدل أو أن المترتب هو مطلق الحكم بين الناس الذي هو من آثار الخلافه و تقييده بالحق لأن سداده به، تصرف في اللفظ من غير شاهد.

و قوله: «وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» العطف و المقابله بينه و بين ما قبله يعطيان أن المعنى و لا- تتبع في قضائك الهوى هوى النفس فيضللك عن الحق الذي هو سبيل الله فتفيد الآيه أن سبيل الله هو الحق.

قال بعضهم: إن في أمره (ع) بالحكم بالحق و نهيه عن اتباع الهوى تنبيها لغيره ممن يلي أمور الناس أن يحكم بينهم بالحق و لا يتبع الباطل و إلا فهو (ع) من حيث إنه معصوم لا يحكم إلا بالحق و لا يتبع الباطل.

و فيه أن أمر تنبيه غيره بما وجه إليه من التكليف في محله لكن عصمه المعصوم و عدم حكمه إلا بالحق لا يمنع توجه التكليف بالأمر و النهى إليه فإن العصمه لا- توجب سلب اختياره و ما دام اختياره باقيا جاز بل و جب توجه التكليف إليه كما يتوجه إلى غيره من الناس، و لو لا توجه التكليف إلى المعصوم لم يتحقق بالنسبه إليه واجب و محرم و لم تتميز طاعه من معصيه فلغا معنى العصمه التي هي المصونيه عن المعصيه.

و قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» «تعليل للنهي عن اتباع الهوى بأنه يلازم نسيان يوم الحساب و في نسيانه عذاب شديد و المراد بنسيانه عدم الاعتناء بأمره.

و في الآيه دلالة على أن كل ضلال عن سبيل الله سبحانه بمعصيه من المعاصي لا

ينفك عن نسيان يوم الحساب.

قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا» إلى آخر الآية، لما انتهى الكلام إلى ذكر يوم الحساب عطف عنان البيان عليه فاحتج عليه بحجتين إحداهما ما ساقه في هذه الآية بقوله: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ» إلخ و هو احتجاج من طريق الغايات إذ لو لم يكن خلق السماء و الأرض و ما بينهما - و هي أمور مخلوقة مؤجله توجد و تفنى - مؤديا إلى غايه ثابتة باقيه غير مؤجله كان باطلا و الباطل بمعنى ما لا غايه له ممتنع التحقق في الأعيان. على أنه مستحيل من الحكيم و لا ريب في حكمته تعالى.

و ربما أطلق الباطل و أراد به اللعب و لو كان المراد ذلك كانت الآية في معنى قوله: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ.» الدخان: - ٣٩.

و قيل: الآية عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل: و لا تتبع الهوى لأنه يكون سببا لضلالك و لأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل اتباع الهوى و هو الباطل بل خلقه للتوحيد و متابعه الشرع.

و فيه أن الآية التاليه: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ» إلخ لا تلائم هذا المعنى.

و قوله: «ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ» أي خلق العالم باطلا لا غايه له و انتفاء يوم الحساب الذي يظهر فيه ما ينتجه حساب الأمور ظن الذين كفروا بالمعاد فويل لهم من عذاب النار.

قوله تعالى: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» هذه هي الحجه الثانيه على المعاد و تقريرها أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضروره و كمال الإنسان هو خروجه في جانبي العلم و العمل من القوه إلى الفعل بأن يعتقد الاعتقادات الحقه و يعمل الأعمال الصالحه اللتين يهديه إليهما فطرته الصحيحه و هما الإيمان بالحق و العمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنساني الذي في الأرض.

فالذين آمنوا و عملوا الصالحات و هم المتقون هم الكاملون من الإنسان و المفسدون

فى الأرض بفساد اعتقادهم و عملهم و هم الفجار هم الناقصون الخاسرون فى إنسانيتهم حقيقه، و مقتضى هذا الكمال و النقص أن يكون بإزاء الكمال حياه سعيده و عيش طيب و بإزاء خلافه خلاف ذلك.

و من المعلوم أن هذه الحياه الدنيا التى يشتركان فيها هى تحت سيطره الأسباب و العوامل الماديه و نسبتها إلى الكامل و الناقص و المؤمن و الكافر على السواء فمن أجاد العمل و وافقته الأسباب الماديه فاز بطيب العيش و من كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء و ضنك المعيشه.

فلو كانت الحياه مقصوره على هذه الحياه الدنيويه التى نسبتها إلى الفريقين على السواء و لم تكن هناك حياه تختص بكل منهما و تناسب حاله كان ذلك منافيا للعنايه الإلهيه بإيصال كل ذى حق حقه و إعطاء المقتضيات ما تقتضيه.

و إن شئت فقل: تسويه (١) بين الفريقين و إلغاء ما يقتضيه صلاح هذا و فساد ذلك خلاف عدله تعالى.

و الآيه- كما ترى- لا- تنفى استواء حال المؤمن و الكافر و إنما قررت المقابله بين من آمن و عمل صالحا و بين من لم يكن كذلك سواء كان غير مؤمن أو مؤمنا غير صالح و لذا أتت بالمقابله ثانيا بين المتقين و الفجار.

قوله تعالى: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ» أى هذا كتاب من وصفه كذا و كذا، و توصيفه بالإنزال المشعر بالدفعه دون التنزيل الدال على التدريج لأن ما ذكر من التدبر و التذكر يناسب اعتباره مجموعا لا نجوما مفرقه.

و المقابله بين «لِيَدَّبَّرُوا» و «لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ» تفيد أن المراد بضمير الجمع الناس عامه.

و المعنى: هذا كتاب أنزلناه إليك كثير الخيرات و البركات للعامة و الخاصه ليتدبره الناس فيهدوا به أو تتم لهم الحججه و ليتذكر به أولو الألباب فيهدوا إلى الحق باستحضار حجته و تلقيها من بيانه.

ص: ١٩٧

(١- ١) الحججه الأولى برهانيه و الثانيه جدليه.

روى فى الدر المنثور، بطريق عن أنس و عن مجاهد و السدى و بعده طرق عن ابن عباس قصه دخول الخصم على داود(ع)على اختلاف ما فى الروايات و روى مثلها القمى فى تفسيره، و رواها فى العرائس، و غيره و قد لخصها فى مجمع البيان، كما يأتى ":

أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت على إبراهيم فاتخذته خليلاً- و فضلت على موسى فكلمته تكليماً- فقال: يا داود إنا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله- فإن شئت ابتليتك فقال: نعم يا رب فابتلنى.

فبينما هو فى محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامه- فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوه المحراب- فذهب ليأخذها فاطلع من الكوه- فإذا امرأه أوريا بن حيان تغتسل فهاواها و هم بتزويجها- فبعث بأوريا إلى بعض سراياه- و أمر بتقديمه أمام التابوت الذى فيه السكينه- ففعل ذلك و قتل-.

فلما انقضت عدتها تزوجها و بنى بها- فولد له منها سليمان- فبينما هو ذات يوم فى محرابه- إذ دخل عليه رجلان ففزع منهما- فقالا لا- تخف خصمان بغى بعضنا على بعض - إلى قوله- و قليل ما هم، فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك- فتنبه داود على أنهما ملكان- بعثهما الله إليه فى صورته خصمين ليبيكتاه على خطيئته- فتاب و بكى حتى نبت الزرع من كثره دموعه.

ثم قال فى المجمع، -و نعم ما قال-: إنه مما لا شبهه فى فساده فإن ذلك مما يقدر فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه و سفراؤه بينه و بين خلقه بصفه من لا تقبل شهادته و على حاله تنفر عن الاستماع إليه و القبول منه.

أقول: و القصه مأخوذه من التوراه غير أن التى فيها أشنع و أفضع فعدلت بعض التعديل على ما سيلوح لك.

ففى التوراه ما ملخصه " : و كان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره- و تمشى على سطح بيت الملك- فرأى من على السطح امرأه تستحم- و كانت المرأه جميله المنظر جدا.

فأرسل داود و سأل عن المرأه فقيل: إنها بتشبع امرأه أوريا الحتى- فأرسل

داود رسلا و أخذها فدخلت عليه فاضطجع معها-و هي مطهره من طمئنها-ثم رجعت إلى بيتها و حبلت المرأة-فأرسلت و أخبرت داود أنها حبلى-.

و كان أوريا في جيش لداود يحاربون بني عمون-فكتب داود إلى يوبأ أمير جيشه- يأمره بإرسال أوريا إليه-و لما أتاه و أقام عنده أياما-كتب مكتوبا إلى يوبأ (1)و أرسله بيد أوريا،و كتب في المكتوب يقول:اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديده-و ارجعوا من ورائه فيضرب و يموت-ففعل به ذلك فقتل و أخبر داود بذلك-.

فلما سمعت امرأه أوريا أنه قد مات نذبت بعلها-و لما مضت المناحه أرسل داود و ضمها إلى بيته-و صارت له امرأه و ولدت له ابنا-و أما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب-.

فأرسل الرب ناثان النبي إلى داود-فجاء إليه و قال له-كان رجلا في مدينه واحده-واحد منهما غني و الآخر فقير،و كان للغني غنم و بقر كثيره جدا-و أما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجه واحده صغيره-قد اقتناها و رباها فجاء ضيف إلى الرجل الغني- فعفا أن يأخذ من غنمه و من بقره-ليهيئ للضيف الذي جاء إليه-فأخذ نعجه الرجل الفقير و هيا لضيفه،فحمى غضب داود على الرجل جدا و قال لناثان:حي هو الرب إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك-و ترد النعجه أربعه أضعاف-لأنه فعل هذا الأمر و لأنه لم يشفق-.

فقال ناثان لداود:أنت هو الرجل يعاتبك الرب و يقول:سأقيم عليك الشر من بيتك-و أخذ نساءك أمام عينيك و أعطيهن لقبريبك-فيضطجع معهن قدام جميع إسرائيل و قدام الشمس-جزاء لما فعلت بأوريا و امرأته-.

فقال داود لناثان:قد أخطأت إلى الرب-فقال ناثان لداود:الرب أيضا قد نقل عنك خطيئتك.لا تموت غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر-أعداء الرب يشمتون فالابن المولود لك من المرأة يموت،فأمرض الله الصبي سبعة أيام ثم قبضه- ثم ولدت مرأه أوريا بعده لداود ابنه سليمان.

و في العيون،في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات:قال

ص: ١٩٩

١-١) ملخص من الإصحاح الحادى عشر و الثانى عشر من صموئيل الثانى.

الرضا(ع) لابن جهم: و أما داود فما يقول من قبلكم فيه؟ قال: يقولون: إن داود كان يصلى فى محرابه- إذ تصور له إبليس على صورته طير- أحسن ما يكون من الطيور- فقطع داود صلاته و قام يأخذ الطير إلى الدار- فخرج فى أثره فطار الطير إلى السطح- فصعد فى طلبه فسقط الطير فى دار أوريا بن حيان-.

فاطلع داود فى أثر الطير فإذا بامرأه أوريا تغتسل- فلما نظر إليها هواها- و كان قد أخرج أوريا فى بعض غزواته- فكتب إلى صاحبه أن قدم أوريا أمام التابوت- فقدم فظفر أوريا بالمشركين فصعب ذلك على داود- فكتب إليه ثانية أن قدمه أمام التابوت- فقدم فقتل أوريا و تزوج داود بامرأته-.

قال: فضرب الرضا(ع) يده على جبهته و قال: إنا لله و إنا إليه راجعون- لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته- حتى خرج فى أثر الطير ثم بالفاحشه ثم بالقتل-.

فقال: يا ابن رسول الله ما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك إن داود(ع) إنما ظن- أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه- فبعث الله عز و جل إليه الملكين فتسورا المحراب فقالا: خصمان بغى بعضنا على بعض- فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط- و اهدنا إلى سواء الصراط- إن هذا أخى له تسع و تسعون نعجه- و لى نعجه واحده فقال أكفلنهما و عزنى فى الخطاب- فعجل داود على المدعى عليه فقال- لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه- و لم يسأل المدعى البينه على ذلك، و لم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا خطيئته رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه- ألا تسمع الله عز و جل يقول: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ- فَاخْطُبْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ إلى آخر الآيه-.

فقال: يا ابن رسول الله ما قصته مع أوريا؟ قال الرضا(ع): إن المرأه فى أيام داود- كانت إذا مات بعلمها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا- فأول من أباح الله عز و جل له- أن يتزوج بامرأه قتل بعلمها داود(ع)- فتزوج بامرأه أوريا لما قتل و انقضت عدتها- فذلك الذى شق على الناس من قتل أوريا.

و فى أمالى الصدوق، بإسناده إلى أبى عبد الله(ع): أنه قال لعلقمه: إن رضا الناس لا يملكك و ألسنتهم لا تضبط- أ لم ينسبوا داود(ع) إلى أنه تبع الطير- حتى نظر إلى امرأه أوريا فهواها، و أنه قدم زوجها أمام التابوت حتى قتل- ثم تزوج بها الحديث.

١- قصته في القرآن:

لم يقع من قصته في القرآن إلا إشارات فقد ذكر سبحانه أنه كان في جيش طالوت الملك حين حارب جالوت فقتل داود فأتاه الله الملك بعد طالوت و الحكمه و علمه مما يشاء «البقره: ٢٥١» و جعله خليفه له يحكم بين الناس و آتاه فصل الخطاب «(ص: ٢٠ و ٢٦)» و قد أيد الله ملكه و سخر معه الجبال و الطير يسبحن معه «الأنبياء: ٧٩، ص ١٩» و ألان له الحديد يعمل و ينسج منه الدروع «الأنبياء: ٨٠ سبأ: ١١».

٢- جميل الثناء عليه في القرآن.

عده سبحانه من الأنبياء و أثنى عليه بما أثنى عليهم و خصه بقوله: «وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا:» «النساء: ١٦٣» و آتاه فضلا و علما «سبأ: ١٠ النمل: ١٥» و آتاه الحكمه و فصل الخطاب و جعله خليفه في الأرض «ص: ٢٠ و ٢٦» و وصفه بأنه أواب و إن له عنده لزلفى و حسن مآب «ص: ١٩ و ٢٥».

٣- [حول قصه المتخاصمين.]

التدبر في آيات الكتاب المتعرضه لقصه دخول المتخاصمين على داود (ع) لا يعطى أزيد من كونه امتحانا منه تعالى له (ع) في ظرف التمثل ليربيه تربيته إلهيه و يعلمه رسم القضاء العدل فلا يجور في الحكم و لا يعدل عن العدل.

و أما ما تضمنته غالب الروايات من قصه أوريا و امرأته فهو مما يجلب عنه الأنبياء و يتنزه عنه ساحتهم و قد تقدم في بيان الآيات و البحث الروائي محصل الكلام في ذلك.

[سوره ص (٣٨): الآيات ٣٠ الى ٤٠]

اشاره

وَ وَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَاتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسِيحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِيذٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَدَاءٍ وَ غَوَاصٍ (٣٧) وَ آخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ (٤٠)

القصه الثانيه من قصص العباد الأوابين التي أمر النبي ص أن يصبر و يذكرها.

قوله تعالى: « وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ » أي وهبناه له ولدا و الباقي ظاهر مما تقدم.

قوله تعالى: « إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَمِيِّ الصَّافِرَاتُ الْجِيَادُ » العشى مقابل الغداه و هو آخر النهار بعد الزوال، و الصافرات على ما فى المجمع، جمع الصافنه من الخيل و هى التى تقوم على ثلاث قوائم و ترفع إحدى يديها حتى تكون على طرف الحافر. قال:

و الجياد جمع جواد و الياء هاهنا منقلبه عن واو و الأصل جواد و هى السراع من الخيل كأنها توجد بالركض. انتهى.

قوله تعالى: « فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ » الضمير لسليمان، و المراد بالخير: الخيل-على ما قيل-فإن العرب تسمى الخيل خيرا

و عن النبي ص: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة.

وقيل: المراد بالخير المال الكثير وقد استعمل بهذا المعنى فى مواضع من كلامه تعالى كقوله: «إِنْ تَرَكَ خَيْرًا: البقره: -١٨٠».

وقوله: «إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي» قالوا: إن «أَحْبَبْتُ» مضمن معنى الإيثار و«عَنْ» بمعنى على، والمراد إنى آثرت حب الخيل على ذكر ربي و هو الصلاة محبا إياه أو أحببت الخيل حبا مؤثرا إياه على ذكر ربي-فاشغلت بما عرض على من الخيل عن الصلاة حتى غربت الشمس.

وقوله: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» الضمير على ما قالوا للشمس و المراد بتواريتها بالحجاب غروبها و استتارها تحت حجاب الأفق، و يؤيد هذا المعنى ذكر العشى فى الآية السابقة إذ لو لا ذلك لم يكن غرض ظاهر يترتب على ذكر العشى.

فمحصل معنى الآية أنى شغلنى حب الخيل-حين عرض الخيل على-عن الصلاة حتى فات وقتها بغروب الشمس، و إنما كان يحب الخيل فى الله ليتهيأ به للجهاد فى سبيل الله فكان الحضور للعرض عباده منه فشغلته عباده عن عباده غير أنه يعد الصلاة أهم.

وقيل: ضمير «تَوَارَتْ» للخيل و ذلك أنه أمر بإجراء الخيل فشغله النظر فى جريها حتى غابت عن نظره و توارت بحجاب البعد، و قد تقدم أن ذكر العشى يؤيد المعنى السابق و لا دليل على ما ذكره من حديث الأمر بالجري من لفظ الآية.

قوله تعالى: «رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسِيحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ» قيل: الضمير فى «رُدُّوْهَا» للشمس و هو أمر منه للملائكة برد الشمس ليصلى صلاته فى وقتها، و قوله:

«فَطَفِقَ مَسِيحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ» أى شرع يمسح ساقيه و عنقه و يأمر أصحابه أن يمسحوا سوقهم و أعناقهم و كان ذلك وضوءهم ثم صلى و صلوا، و قد ورد ذلك فى بعض الروايات عن أئمة أهل البيت (ع).

وقيل: الضمير للخيل و المعنى قال: ردوا الخيل فلما ردت. شرع يمسح مسحاً بسوقها و أعناقها و يجعلها مسبله فى سبيل الله جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة.

وقيل: الضمير للخيل و المراد بمسح أعناق الخيل و سوقها ضربها بالسيف و قطعها و المسح القطع فهو (ع) غضب عليها فى الله لما شغلته عن ذكر الله فأمر بردها ثم ضرب بالسيف أعناقها و سوقها فقتلها جميعاً.

و فيه أن مثل هذا الفعل مما تتنزه ساحه الأنبياء(ع) عن مثله فما ذنب الخيل لو شغله النظر إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة فتقتل تلك القتل الفظيعه عن آخرها مع ما فيه من إتلاف المال المحترم.

و أما استدلال بعضهم عليه

بروايه أبي بن كعب عن النبي ص: في قوله تعالى:

فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

قطع سوقها و أعناقها بالسيف ثم أضاف إليها و قد جعلها بذلك قربانا لله و كان تقرب الخيل مشروعا في دينه فليس من التقريب ذكر في الحديث و لا في غيره.

على أنه(ع) لم يشتغل عن العباده بالهوى بل شغلته عباده عن عباده كما تقدمت الإشارة إليه.

فالمعول عليه هو أول الوجوه إن ساعده لفظ الآيه و إلا فالوجه الثانى.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ» الجسد هو الجسم الذى لا روح فيه.

قيل: المراد بالجسد الملقى على كرسية هو سليمان نفسه لمرض امتحنه الله به و تقدير الكلام ألقيناه على كرسية جسدا أى كجسد لا روح فيه من شدة المرض.

و فيه أن حذف الضمير من «ألقيناه» و إخراج الكلام على صورته التى فى الآيه الظاهره فى أن الملقى هو الجسد مخل بالمعنى المقصود لا يجوز حمل أفصح الكلام عليه.

و لسائر المفسرين أقوال مختلفه فى المراد من الآيه تبعا للروايات المختلفه الوارده فيها و الذى يمكن أن يؤخذ من بينها إجمالا أنه كان جسد صبي له أماته الله و ألقى جسده على كرسية، و لقوله: «ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي» إشعار أو دلالة على أنه كان له(ع) فيه رجاء أو أمنيته فى الله فأماته الله سبحانه و ألقاه على كرسية فنبهه أن يفوض الأمر إلى الله و يسلم له.

قوله: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَبْغِي لِيَ لَأَحِيدَ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ظاهر السياق أن الاستغفار مرتبط بما فى الآيه السابقه من إلقاء الجسد على كرسية، و الفصل لكون الكلام فى محل دفع الدخلى كأنه لما قيل: «ثُمَّ أَنَابَ» قيل:

فما ذا قال؟ فقيل: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي «إلخ.

و ربما استشكل فى قوله: « وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » أن فيه ضنا و بخلا، فإن فيه اشتراط أن لا يؤتى مثل ما أوتيه من الملك لأحد من العالمين غيره.

و يدفعه أن فيه سؤال ملك يختص به لا- سؤال أن يمنع غيره عن مثل ما آتاه و يحرمه ففرق بين أن يسأل ملكا اختصاصيا و أن يسأل الاختصاص بملك أوتيه.

قوله تعالى: « فَسَيَخْزُنَا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ مَتَفَرِّعٍ عَلَى سُؤَالِهِ الْمَلِكُ وَ إِخْبَارِهِ عَنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَ بَيَانِ الْمَلِكِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ غَيْرِهِ وَ هُوَ تَسْخِيرُ الرِّيحِ وَ الْجِنِّ. »

و الرخاء بالضم اللينه و الظاهر أن المراد بكون الريح تجرى بأمره رخاء مطاوعتها لأمره و سهوله جريانها على ما يريد (ع) فلا يرد أن توصيف الريح هاهنا بالرخاء يناقض توصيفه فى قوله: « وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ: » الأنبياء: - ٨١ بكونها عاصفه. و ربما أجب عنه بأن من الجائر أن يجعلها الله رخوه تاره و عاصفه أخرى حسب ما أراد سليمان (ع).

و قوله: « حَيْثُ أَصَابَ » أى حيث شاء سليمان (ع) و قصد و هو متعلق بتجرى.

قوله تعالى: « وَ الشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَ غَوَاصٍ » أى و سخرنا له الشياطين من الجن كل بناء منهم يبنى له فى البر و كل غواص يعمل له فى البحر فيستخرج اللؤلؤ و غيرها.

قوله تعالى: « وَ آخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ » الأصفاد جمع صفد و هو الغل من الحديد، و المعنى سخرنا له آخرين منهم مجموعين فى الأغلال مشدودين بالسلاسل.

قوله تعالى: « هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ » أى هذا الذى ذكر من الملك عطاؤنا لك بغير حساب و الظاهر أن المراد بكونه بغير حساب أنه لا ينفد بالعطاء و المن و لذا قيل: « فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ » أى أنهما يستويان فى عدم التأثير فيه.

و قيل: المراد بغير حساب أنك لا تحاسب عليه يوم القيامة، و قيل: المراد أن إعطائه تفضل لا مجازاه و قيل غير ذلك.

قوله تعالى: « وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ » تقدم معناه.

و في المجمع: في قوله تعالى: «فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي» الآية- قيل: إن هذه الخيل- كانت شغلته عن صلاة العصر حتى فات وقتها: عن علي (ع)

و في روايه أصحابنا: أنه فاتته أول الوقت.

و فيه، قال ابن عباس: سألت عليا عن هذه الآية-فقال: ما بلغك فيها يا ابن عباس؟ قلت: سمعت كعبا يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة-فقال:

ردوها على يعنى الأفراس و كانت أربعة عشر- فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسيف فقتلها-فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما-لأنه ظلم الخيل بقتلها-

فقال علي: كذب كعب-لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم-لأنه أراد جهاد العدو حتى توارت الشمس بالحجاب-فقال بأمر الله للملائكة الموكلين بالشمس:

ردوها على فردت فصلى العصر فى وقتها-و إن أنبياء الله لا يظلمون و لا يأمرون بالظلم-لأنهم معصومون مطهرون.

أقول: و قول كعب الأحبار:فسلبه الله ملكه إشارة إلى حديث الخاتم الذى سنشير إليه.

و فى الفقيه، روى عن الصادق (ع) أنه قال: إن سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشى الخيل-فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب-فقال للملائكة:

ردوا الشمس على حتى أصلى صلاتى فى وقتها-فردوها فقام و مسح ساقيه و عنقه بمثل ذلك-و كان ذلك وضوءهم للصلاة- ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس و طلعت النجوم، و ذلك قول الله عز و جل: «وَهَبْنَا لِـدَاوُدَ سُلَيْمَانَ -إلى قوله- مَسِيحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ».

أقول: و الرواية لا- بأس بها لو ساعد لفظ الآية أعنى قوله: «فَطَفِقَ مَسِيحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ» على ما فيها من المعنى، و أما مسأله رد الشمس فلا- إشكال فيه بعد ثبوت إعجاز الأنبياء، و قد ورد ردها لغيره (ع) كيوشع بن نون و علي بن أبى طالب (ع) فى النقل المعبر و لا يعاب بما أورده الرازى فى تفسيره الكبير،

و أما عقره (ع) الخيل و ضربه أعناقها بالسيف فقد روى فى ذلك عدده روايات

من طرق أهل السنه و أورده القمى فى تفسيره، و كأنها تنتهى إلى كعب كما مر فى روايه ابن عباس المتقدمه و كيف كان فلا يعبا بها كما تقدم.

و قد بلغ من إغراقهم فى القصة أن رووا أن الخيل كانت عشرين ألف فرس ذات أجنه و مثله ما روى فى قوله: **حَيْتَى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ** عن كعب أنه حجاب من ياقوته خضراء محيط بالخلاتق منه اخضرت السماء.

و مثل هذه الروايات أعاجيب من القصص رووها فى قوله تعالى: **« وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً »** الآيه

كما روى: أنه ولد له ولد فأمر بإرضاعه- و حفظه فى السحاب إشفاقاً عليه من مرده الجن- و فى بعضها خوفاً عليه من ملك الموت- فوقع يوماً جسده على كرسية ميتا.

و ما روى: أنه قال يوماً: لأطوفن الليله بمائه امرأه من نسائي- تلد لى كل واحده منهن لى فارسا يجاهد فى سبيل الله- و لم يستثن فلم تحمل منهن إلا- واحده بشق من ولد- و كان يحبه فخبأه له بعض الجن من ملك الموت- فأخذه من مخبئه و قبضه على كرسى سليمان.

و ما روى فى روايات كثيره تنتهى عده منها إلى ابن عباس و هو يصرح فى بعضها أنه أخذه عن كعب¹: أن ملك سليمان كان فى خاتمه- فتخطفه شيطان منه فزال ملكه- و تسلط الشيطان على ملكه أياما- ثم أعاد الله الخاتم إليه- فعاد إلى ما كان عليه من الملك، و قد أوردوا فى القصة أمورا ينبغى أن تنزه ساحه الأنبياء(ع) عن ذكرها فضلاً عن نسبتها إليهم. قالوا: و جلوس الشيطان على كرسى سليمان هو المراد بقوله تعالى:

« وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً » الآيه.

فهذه (1) كلها مما لا يعبا بها على ما تقدمت الإشارة إليه و إنما هى مما لعبت بها أيدى الوضع.

[سوره ص (38): الآيات 41 الى 48]

إشاره

وَ أذْكَرْ عَيْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانَ نُبْصِبِ وَ عَذَابٍ (41) أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ (42) وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذَكَرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ (43) وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَ أذْكَرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَ الْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصِهِ ذَكَرَى الدَّارِ (46) وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ (47) وَ أذْكَرْ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ (48)

ص: 207

القصه الثالثه مما أمر النبي ص أن يصبر و يذكرها و هى قصه أيوب النبي (ع) و ما ابتلى به من المحنه ثم أكرمه الله بالعافيه و العطيه. ثم الأمر بذكر إبراهيم و خمسه من ذريته من الأنبياء (ع).

قوله تعالى: « وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ » دعاء منه (ع) و سؤال للعافيه و أن يكشف عنه ربه ما أصابه من سوء الحال، و لم يصرح بما يريد و يسأله تواضعا و تذلا غير أن نداه تعالى بلفظ ربي يشعر بأنه يناديه لحاجه. و النصب التعب، و قوله: « إِذْ نَادَى » إلخ بدل اشتمال من « عَبْدَنَا » أو « أَيُّوبَ » و قوله: « أَنِّي مَسَّنِيَ » إلخ حكايه ندائه.

و الظاهر من الآيات التاليه أن مراده من النصب و العذاب ما أصابه من سوء الحال فى بدنه و أهله و هو الذى ذكره عنه (ع) فى سوره الأنبياء من ندائه أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بناء على شمول الضر مصيبته فى نفسه و أهله و لم يشر فى هذه السوره و لا فى سوره الأنبياء إلى ذهاب ماله و إن وقع ذكر المال فى الروايات.

و الظاهر أن المراد من مس الشيطان له بالنصب و العذاب استناد نصبه و عذابه من الشيطان بنحو من السببيه و التأثير و هو الذى يظهر من الروايات، و لا ينافى استناد المرض و نحوه إلى الشيطان استناده أيضا إلى بعض الأسباب العادية الطبيعية لأن السبين ليسا عرضيين متدافعين بل أحدهما فى طول الآخر و قد أوضحنا ذلك فى تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ» الأعراف:- ٩٦ فى الجزء الثامن من الكتاب.

و لا- دليل يدل على امتناع وقوع هذا النوع من التأثير للشيطان فى الإنسان و قد قال تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» المائدة:- ٩٠ فنسبها أنفسها إليه، و قال حاكيا عن موسى (ع): «هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ» القصص:- ١٥ يشير إلى الاقتتال.

و لو أغمض عن الروايات أمكن أن يحتمل أن يكون المراد بانتساب ذلك إلى الشيطان إغراؤه الناس بوسوسته أن يتجنبوا من الاقتراب منه و ابتعادهم و طعنهم فيه أن لو كان نبيا لم تحط به البليه من كل جانب و لم يصر إلى ما صار إليه من العاقبه السوأى و شماتتهم و استهزائهم به.

و قد أنكر فى الكشاف، ما تقدم من الوجه قائلًا: لا يجوز أن يسلط الله الشيطان على أنبيائه (ع) ليقضى من تعذيبهم و إتعابهم و طره و لو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا و قد نكبه و أهلكه، و قد تكرر فى القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسه فحسب. انتهى.

و فيه أن الذى يخص الأنبياء و أهل العصمه أنهم لمكان عصمتهم فى أمن من تأثير الشيطان فى نفوسهم بالوسوسه، و أما تأثيره فى أبدانهم و سائر ما ينسب إليهم بإيذاء أو إتعاب أو نحو ذلك من غير إضلال فلا- دليل يدل على امتناعه، و قد حكى الله سبحانه عن فتى موسى و هو يوشع النبى (ع): «فَأِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ مَا أَنَسَانِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ» الكهف:- ٦٣.

و لا يلزم من تسلطه على نبى بالإيذاء و الإتعاب لمصلحه تقتضيه كظهور صبره فى

الله سبحانه و أوبته إليه أن يقدر على ما يشاء فيمن يشاء من عباد الله تعالى إلا أن يشاء الله ذلك و هو ظاهر.

قوله تعالى: «أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ» وقوع الآية عقيب ندائه و مسألته يعطى أنه إيدان باستجابته دعائه و أن قوله تعالى: «أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ» إلخ حكاية لما أوحى إليه عند الكشف عن الاستجابته أو هو بإضمار القول و التقدير فاستجبنا له و قلنا: اركض «إلخ» و سياق الأمر مشعر بل كاشف عن أنه كان لا يقدر على القيام و المشى بقدميه و كان مصابا في سائر بدنه فأبرأ الله ما في رجله من ضر و أظهر له عينا هناك و أمره أن يغتسل منها و يشرب حتى يبرأ ظاهر بدنه و باطنه و يتأيد بذلك ما سيأتي من الرواية.

و في الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأه الله من مرضه.

قوله تعالى: «وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرَى لِبُأُولَى الْأَلْبَابِ» ورد في الرواية أنه ابتلى فيما ابتلى بموت جميع أهله إلا امرأته و أن الله أحياهم له و وهبهم له و مثلهم معهم، و قيل: إنهم كانوا قد تفرقوا عنه أيام ابتلائه فجمعهم الله إليه بعد برئه و تناسلوا فكانوا مثلى ما كانوا عددا.

و قوله: «رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرَى لِبُأُولَى الْأَلْبَابِ» مفعول له أى فعلنا به ما فعلنا ليكون رحمه منا و ذكرى لأولى الألباب يتذكرون به.

قوله تعالى: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَ لَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» فى المجمع: الضغث ملء الكف من الشجرة و الحشيش و الشماريخ و نحو ذلك انتهى، و كان (ع) قد حلف لئن عوفى أن يجلد امرأته مائه جلده لأمر أنكره عليها على ما سيأتي من الرواية فلما عافاه الله تعالى أمره أن يأخذ بيده ضغثا بعدد ما حلف عليه من الجلدات فيضربها به و لا يحنث.

و فى سياق الآية تلويح إلى ذلك و إنما طوى ذكر المرأة و سبب الحلف تأدبا و رعايه لجانبه.

و قوله: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا» أى فيما ابتليناه به من المرض و ذهاب الأهل و المال،

و الجملة تعليل لقوله: « وَ اذْكُرْ » أو لقوله: «عَبَدْنَا» أى لتسميته عبداً و إضافته إليه تعالى، و الأول أولى.

و قوله: «نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ» مدح له (ع).

قوله تعالى: « وَ اذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ اُولَى الْاَيْدِى وَ الْاَبْصَارِ » مدحهم بتوصيفهم بأن لهم الأيدي و الأبصار و يد الإنسان و بصره إنما يمدحان إذا كانا يد إنسان و بصر إنسان و استعمالاً فيما خلقا له و خدما الإنسان فى إنسانيته فتكتسب اليد صالح العمل و يجرى منها الخير على الخلق و يميز البصر طرق العافيه و السلامه من موارد الهلكه و يصيب الحق و لا يلتبس عليه الباطل.

فيكون كونهم أولى الأيد و الأبصار كناية عن قوتهم فى الطاعة و إيصال الخير و تبصرهم فى إصابه الحق فى الاعتقاد و العمل و قد جمع المعنيين فى قوله تعالى: «وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّلَاةِ وَ اِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ:» الأنبياء: ٧٣ فجعلهم أئمة و الأمر و الوحي لأبصارهم و فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة لأيديهم (١) و إليه ينول ما فى الروايه من تفسير ذلك بأولى القوه فى العباده و البصر فيها.

قوله تعالى: «إِذَا أَخْلَصْنَاَهُمْ بِذِكَرِ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ وَ اٰخِرَةَ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ» الخالصه وصف قائم مقام موصوفه، و الباء للسببيه و التقدير بسبب خصله خالصه، و ذِكْرَى الدَّارِ بيان للخصله و الدار هى الدار الآخرة.

و الآيه أعنى قوله: «إِنَّا أَخْلَصْنَاَهُمْ» إلخ لتعليل ما فى الآيه السابقه من قوله:

« اُولَى الْاَيْدِى وَ الْاَبْصَارِ » أو لقوله: «عِبَادَنَا» أو لقوله: « وَ اذْكُرْ » و أوجه الوجوه أولها، و ذلك لأن استغراق الإنسان فى ذكرى الدار الآخرة و جوار رب العالمين و ركوز همه فيها يلازم كمال معرفته فى جنب الله تعالى و إصابه نظره فى حق الاعتقاد و التبصر فى سلوك سبيل العبوديه و التخلص عن الجمود على ظاهر الحياه الدنيا و زينتها كما هو شأن أبنائها قال تعالى

ص: ٢١١

١- ١) رواها القمى فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى جعفر ع.

«فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»: النجم: -٣٠.

و معنى الآيه و إنما كانوا أولى الأيدى و الأبصار لأننا أخلصناهم بخصله خالصه غير مشوبه عظيمه الشأن هي ذكرى الدار الآخره.

و قيل: المراد بالدار هي الدنيا و المراد بالآيه بقاء ذكرهم الجميل فى الألسن ما دامت الدنيا كما قال تعالى: «وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ -X إلى أن قال X- وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا»: مريم: -٥٠ و الوجه السابق أوجه.

قوله تعالى: «وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضِيِّينَ الْأَخْيَارِ» تقدم أن الاصطفاء يلزم الإسلام التام لله سبحانه، و فى الآيه إشاره إلى قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»: آل عمران: -٣٣.

و الأخيار جمع خير مقابل الشر على ما قيل، و قيل: جمع خير بالتشديد أو التخفيف كأموات جمع ميت بالتشديد أو بالتخفيف.

قوله تعالى: «وَ اذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكُفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ» معناه ظاهر.

(كلام فى قصه أيوب (ع) فى فصول)

١- قصته فى القرآن:

لم يذكر من قصته فى القرآن إلا ابتلاؤه بالضر فى نفسه و أولاده ثم تفرجه تعالى بمعافاته و إيتائه أهله و مثلهم معهم رحمه منه و ذكرى للعبدين «الأنبياء: ٨٣-٨٤. ص: ٤١-٤٤».

٢- جميل ثنائه:

ذكره تعالى فى زمرة الأنبياء من ذريه إبراهيم (ع) فى سورة الأنعام و أثنى عليهم بكل ثناء جميل «الأنعام: ٨٤-٩٠» و ذكره فى سورة ص فعده صابرا و نعم العبد و أوابا «ص: ٤٤».

قصته فى الروايات:

فى تفسير القمى، حدثنى أبى عن ابن فضال عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن بليه أيوب التى ابتلى بها فى الدنيا- لأى عله كانت؟ قال: لنعمه أنعم الله عز و جل عليه بها فى الدنيا- و أدى شكرها- و كان فى ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش- فلما سعد و رأى

شكر نعمه أيوب حسده إبليس.

فقال: يا رب إن أيوب لم يؤد إليك شكر هذه النعمه-إلا بما أعطيته من الدنيا-و لو حرمته دنياه ما أدى إليك شكر نعمه أبدا-فسلطني على دنياه-حتى تعلم أنه لم يؤد إليه شكر نعمه أبدا-فقيل له:قد سلطتك على ماله و ولده-.

قال:فانحدر إبليس فلم يبق له مالا و لا ولدا إلا أعطبه-فازداد أيوب لله شكرا و حمدا،و قال:فسلطني على زرعه يا رب.قال:قد فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق-فازداد أيوب لله شكرا و حمدا-فقال:يا رب سلطني على غنمه فأهلكها- فازداد أيوب لله شكرا و حمدا-.

فقال:يا رب سلطني على بدنه-فسلطه على بدنه ما خلا عقله و عينيه-فنفخ فيه إبليس-فصار قرحه واحده من قرنه إلى قدمه-فبقى في ذلك دهرا طويلا- يحمد الله و يشكره-حتى وقع في بدنه الدود فكانت تخرج من بدنه-فيردها فيقول لها:ارجعي إلى موضعك الذي خلقتك الله منه،و نتن حتى أخرجه أهل القرية من القرية-و ألقوه في المزبله خارج القرية-.

و كانت امرأته رحمه بنت أفرايم-بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (ع)-و عليها يتصدق من الناس و تأتيه بما تجده-.

قال:فلما طال عليه البلاء و رأى إبليس صبره-أتى أصحابا لأيوب كانوا رهبانا في الجبال و قال لهم:مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى فنسأله عن بليته-فركبوا بغالا شهباء و جاءوا-فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه-فنظر بعضهم إلى بعض ثم مشوا إليه- و كان فيهم شاب حدث السن فقعدوا إليه فقالوا:يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله يهلكنا إذا سألناه،و ما نرى ابتلاءك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد-إلا من أمر كنت تستره-.

فقال أيوب:و عزه ربي إنه ليعلم أنى ما أكلت طعاما-إلا و يتيم أو ضعيف يأكل معي،و ما عرض لى أمران كلاهما طاعه الله-إلا أخذت بأشدهما على بدنى.فقال الشاب:

سوأه لكم غيرتم نبي الله-حتى أظهر من عباده ربه ما كان يسترها-.

فقال أيوب:يا رب-لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي -فبعث الله إليه

غمامه فقال: يا أيوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم- وها أنا ذا قريب و لم أزل-.

فقال: يا رب إنك لتعلم أنه لم يعرض لى أمران قط- كلاهما لك طاعه إلا أخذت بأشدهما على نفسى. أ لم أحمدك؟ أ لم أشكرك؟ أ لم أسبحك؟-.

قال: فنودى من الغمامه بعشره آلاف لسان: يا أيوب من صيرك تعبد الله و الناس عنه غافلون؟ و تحمده و تسبحه و تكبره و الناس عنه غافلون؟ أ تمن على الله بما لله فيه المنه عليك؟ قال: فأخذ التراب و وضعه فى فيه- ثم قال: لك العتبي يا رب أنت فعلت ذلك بي-.

فأنزل الله عليه ملكا فرخص برجله فخرج الماء- فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان و أطرا، و أنبت الله عليه روضه خضراء، و رد عليه أهله و ماله و ولده و زرعه- و قعد معه الملك يحدثه و يؤنسه-.

فأقبلت امرأته معها الكسره- (1) فلما انتهت إلى الموضع إذا الموضع متغير- و إذا رجلا من جالسان فبكت و صاحت و قالت: يا أيوب ما دهاك؟ فناداها أيوب فأقبلت- فلما رأتة و قد رد الله عليه بدنه و نعمه- سجدت لله شكرا. فرأى ذؤابتها مقطوعه- و ذلك أنها سألت قوما أن يعطوها ما تحمله إلى أيوب- من الطعام و كانت حسنه الذوائب- فقالوا لها: تبعينا ذؤابتك هذه حتى نعطيك؟ فقطعتها و دفعتها إليهم و أخذت منهم طعاما لأيوب، فلما رآها مقطوعه الشعر غضب- و حلف عليها أن يضربها مائه- فأخبرته أنه كان سببه كيت و كيت. فاغتم أيوب من ذلك فأوحى الله عز و جل إليه « خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ » فأخذ عذقا مشتملا على مائه شمراخ- فضربها ضربه واحده فخرج من يمينه.

أقول: و روى عن ابن عباس ما يقرب منه، و عن وهب أن امرأته كانت بنت ميسا بن يوسف، و الروايه- كما ترى- تذكر ابتلاءه بما تتنفر عنه الطباع و هناك من الروايات ما يؤيد ذلك لكن بعض الأخبار المرويه عن أئمه أهل البيت (ع) ينفى ذلك و ينكره أشد الإنكار كما يأتى.

و عن الخصال،: القطان عن السكرى عن الجوهري عن ابن عماره عن أبيه عن

ص: ٢١٤

جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: إن أيوب (ع) ابتلى سبع سنين من غير ذنب- وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون- لا يذنبون ولا يزيغون- ولا يرتكبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا-.

وقال: إن أيوب من جميع ما ابتلى به- لم تنتن له رائحة، ولا قبحت له صورته- ولا خرجت منه مده من دم ولا قيح، ولا استقدره أحد رآه، ولا استوحش منه أحد شاهده، ولا تدود شيء من جسده- وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه- من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه-.

وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره- لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد والفرج، وقد قال النبي ص: أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل-.

وإنما ابتلاه الله بالبلاء العظيم- الذي يهون معه على جميع الناس- لئلا يدعوا له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله- أن يوصله إليه من عظام نعمه متى شاهدوه، وليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله على ضربين: استحقاق واختصاص، ولئلا يحتقروا ضعيفا لضعفه ولا فقيرا لفقره- ولا مريضا لمرضه، وليعلموا أنه يسقم من يشاء، ويشفى من يشاء- متى شاء كيف شاء، بأى سبب شاء- ويجعل ذلك عبء لمن شاء، وشقاؤه لمن شاء، وسعاده لمن شاء، وهو عز وجل في جميع ذلك عدل في قضائه- وحكيم في أفعاله- لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولا قوه لهم إلا به.

و في تفسير القمي، في قوله تعالى: «[□] وَ هَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ» الآية- قال:

فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، و رد عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء- كلهم أحياهم الله له فعاشوا معه-.

و سئل أيوب بعد ما عافاه الله: أى شيء كان أشد عليك مما مر؟ فقال:

شماته الأعداء.

و في المجمع، " في قوله تعالى: «[□] أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ» الآية- قيل: إنه اشتد مرضه حتى تجنبه الناس- فوسوس الشيطان إلى الناس أن يستقدروه- ويخرجوه من بينهم- ولا يتركوا امرأته التي تخدمه أن تدخل عليهم- فكان أيوب يتأذى بذلك ويتألم به- ولم يشك

الألم الذى كان من أمر الله سبحانه. قال قتاده: دام ذلك سبع سنين!" و روى ذلك عن أبى عبد الله (ع).

(خبر اليسع و ذى الكفل)«(ع)»

ذكر سبحانه اسمهما فى كلامه و عدهما من الأنبياء و أثنى عليهما و عدهما من الأخيار (ص: ٤٨) و عد ذى الكفل من الصابرين (الأنبياء: ٨٥) و لهما ذكر فى الأخبار.

ففى البحار، عن الإحتجاج و التوحيد و العيون فى خبر طويل رواه الحسن بن محمد النوفلى عن الرضا (ع) فيما احتج به على جاثليق النصارى أن قال (ع): إن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى (ع) -مشى على الماء و أحيا الموتى و أبرأ الأكمه و الأبرص- فلم يتخذة أمتة ربا، الخبر.

و عن قصص الأنبياء: الصدوق عن الدقاق عن الأسدى عن سهل عن عبد العظيم الحسنى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى -أسأله عن ذى الكفل ما اسمه؟ و هل كان من المرسلين؟.

فكتب (ع) بعث الله جل ذكره -مائة ألف نبى و أربعة و عشرين ألف نبى.

مرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثه عشر رجلا، و إن ذى الكفل منهم، و كان بعد سليمان بن داود، و كان يقضى بين الناس كما كان يقضى داود، و لم يغضب إلا الله عز و جل و كان اسمه عوبيديا -و هو الذى ذكره الله جلت عظمتة فى كتابه حيث قال: «وَ اذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ».

أقول: و هناك روايات متفرقة أخر فى قصصهما (ع) تركنا إيرادها لضعفها و عدم الاعتماد عليها.

اشاره

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (۴۹) جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُمْتَحَنَةٍ لَهُمْ أَلْبَابٌ (۵۰) مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (۵۱) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ الْأَنْبَابُ (۵۲) هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (۵۳) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (۵۴) هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (۵۵) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ الْمِهَادُ (۵۶) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (۵۷) وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (۵۸) هَذَا فَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (۵۹) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَنْسِفُ الْقَرَارُ (۶۰) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِذَّةً عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (۶۱) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعِدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (۶۲) اتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (۶۳) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (۶۴)

(بيان)

فصل آخر من الكلام يبين فيه مآل أمر المتقين و الطاعين تبشيرا و إنذارا.

قوله تعالى: « هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ » الإشارة بهذا إلى ما ذكر من قصص الأوابين من الأنبياء الكرام (ع)، و المراد بالذكر الشرف و الثناء الجميل أى هذا الذى ذكر شرف و ذكر جميل و ثناء حسن لهم يذكرون به فى الدنيا أبدا و لهم حسن مآب من ثواب الآخرة. كذا قالوا.

و على هذا فالمراد بالمتقين هم المذكورون من الأنبياء بالخصوص أو عموم أهل التقوى و هم داخلون فيهم و يكون ذكر مآب الطاعين بعد من باب الاستطراد.

و الظاهر أن الإشارة بهذا إلى القرآن و المراد بالذكر ما يشتمل عليه من الذكر و فى الكلام عود إلى ما بدئ به فى السوره من قوله « وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ » فهو فصل من الكلام يذكر فيه الله سبحانه ما فى الدار الآخرة من ثواب المتقين و عقاب الطاعين.

و قوله: « وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَّآبٍ » المآب المرجع و التنكير للتفخيم، و المعنى ظاهر.

قوله تعالى: « جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِّنْ قَبْلِهَا جَنَّاتٌ مَّقْصُودَاتٌ فَاكِهَةٍ مِّنْ ثَمَرَاتٍ مُّتَّعِينَ فِيهَا يُجْرُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْوَّنَاتٍ لَّهُمْ فِيهَا جُرَىٰ مُّتَّعِينَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَلْفِ عِلَّةٍ فِيهَا جُنتانٌ مَّقْصُودَاتٌ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ » أى جنات استقرار و خلود و كون الأبواب مفتحة لهم كناية عن أنهم غير ممنوعين عن شىء من النعم الموجوده فيها فهى مهياه لهم مخلوقه لأجلهم، و قيل: المراد أن أبوابها مفتحة لهم لا تحتاج إلى الوقوف وراءها و دقها، و قيل: المراد أنها تفتح بغير مفتاح و تغلق بغير مغلاق.

و الآيه و ما بعدها بيان لحسن مآبهم.

قوله تعالى: « مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَرَابٍ » أى حال كونهم جالسين فيها بنحو الاتكاء و الاستناد جلسه الأعزّه و الأشراف.

و قوله: « يُدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ إِنْ شَاءَ أَيْ يَتَحَكَّمُونَ فِيهَا بِدَعْوَةِ الْفَاكِهَةِ وَ هِيَ كَثِيرَةٌ وَ الشَّرَابُ فَإِذَا دُعِيَ فَافَكَّهُ أَوْ دُعِيَ شَرَابٌ أَجَابَهُمُ الْمَدْعُو فَاتَّاهَمُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى مَنْ يَحْمِلُهُ وَ يَنَاولُهُ »

قوله تعالى: « وَ عِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ الْأَثْرَابِ » الضمير للمتقين و قاصرات الطرف صفه قائمه مقام الموصوف و التقدير و عندهم أزواج قاصرات الطرف و المراد قصور طرفهن على أزواجهن يرضين بهم و لا يرون غيرهم أو هو كناية عن كونهن ذوات غنج و دلال.

و الأثراب الأقران أى أنهن أمثال لا يختلفن سنا أو جمالا أو أنهن أمثال لأزواجهن فكلما زادوا نورا و بهاء زدن حسنا و جمالا.

قوله تعالى: « هَذَا مَا تَدْعُونَ لِيَوْمٍ هَٰذَا يَوْمُ الْحِسَابِ » الإشارة إلى ما ذكر من الجنة و نعيمها، و الخطاب للمتقين فى الكلام التفات من الغيبه إلى الخطاب و النكته فيه

إظهار القرب منهم و الإشراف عليهم ليكمل نعمهم الصوريه بهذه النعمه المعنويه.

قوله تعالى: « إِنَّ هَذَا لَرِزْقًا مَّا لَهُ مِنْ نَفَادٍ » النفاذ الفناء و الانقطاع، و الآيه من تمام الخطاب الذى فى الآيه السابقه على ما يعطيه السياق.

قوله تعالى: « هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَشَرَّ مَأَبٍ » الإشاره بهذا إلى ما ذكر من مقام المتقين أى هذا ما للمتقين من المآب، و يمكن أن يكون هذا اسم فعل أى خذ هذا.

و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ » الصلى دخول النار و مقاساه حرارتها أو اتباعها و المهاد -على ما فى المجمع،- الفراش الموطأ يقال: مهدت له تمهيدا مثل وطأت له توطئه، و الآيه و ما بعدها تفسير لمآب الطاعين.

قوله تعالى: « هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَ غَسَاقٌ » الحميم الحار الشديد الحرارةه الغساق -على ما فى المجمع،- قيق شديد التتن، و فسر بتفاسير آخر، و قوله: « حَمِيمٌ وَ غَسَاقٌ » بيان لهذا، و قوله: « فَلْيَذُوقُوهُ » دال على إكراههم و حملهم على ذوقه و تقديم المخبر عنه و جعله اسم إشاره يؤكد ذلك، و المعنى هذا حميم و غساق عليهم أن يذوقوه ليس إلا.

قوله تعالى: « وَ آخِرُ مَنْ شَكَّلَهُ أَزْوَاجٌ » شكل الشىء ما يشابهه و جنسه و الأزواج الأنواع و الأقسام أى و هذا آخر من جنس الحميم و الغساق أنواع مختلفه ليدوقوها.

قوله تعالى: « هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ » إلى قوله - فى الدار - الآيات الثلاث -على ما يعطيه السياق- حكاية ما يجرى بين التابعين و المتبوعين من الطاعين فى النار من التخاصم و المجاراه.

فقوله: « هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ » خطاب يخاطب به المتبوعون يشار به إلى التابعين الذين يدخلون النار مع المتبوعين فوجا، و الاقتحام الدخول فى الشىء بشده و صعوبه.

و قوله: « لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ » جواب المتبوعين لمن يخاطبهم بقوله:

« هَذَا فَوْجٌ » و مرحبا تحيه للوارد معناه عرض رحب الدار و سعتها له فقولهم:

« لَا مَرْحَبًا بِهِمْ » معناه نفى الرحب و السعه عنهم. و قولهم: « إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ » أى داخلوها و مقاسو حرارتها أو متبعوها تليل لتحيتهم بنفى التحيه.

وقوله: «قَالُوا يَبْلُغُ أَنتُمْ لَّا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ» نقل كلام التابعين و هم القائلون يردون إلى متبوعهم نفى التحية و يذمون القرار في النار.

قوله تعالى: «قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ» لم يذكر تعالى جواب المتبوعين لقولهم: «أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا» إلخ و قد ذكره في سورة الصافات فيما حكى من تساؤلهم بقوله: «قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ مَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ» X الخ: الآيه- ٣٠ فقولهم: رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ «كلامهم بعد الانقطاع عن المخاصمه.

و جمله «مَنْ قَدَّمَ» إلخ شرط و جزاء، و الضعف المثل و «عَذَابًا ضِعْفًا» أى ذا ضعف و مثل أى ضعفين من العذاب.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا مَا لَنَا لَّا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ» القائلون-على ما يعطيه السياق-مطلق أهل النار، و مرادهم بالرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار المؤمنون و هم فى الجنة فيطلبهم أهل النار فلا يجدونهم فيها.

قوله تعالى: «أَتَخَذْنَا هُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ» أى اتخذناهم سخريا فى الدنيا فأخطأنا و قد كانوا ناجين أم عدلت أبصارنا فلا نراهم و هم معنا فى النار.

قوله تعالى: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ» إشاره إلى ما حكى من تخاصمهم و بيان أن تخاصم أهل النار ثابت واقع لا ريب فيه و هو ظهور ما استقر فى نفوسهم فى الدنيا من ملكه التنازع و التشاجر.

[سوره ص (٣٨): الآيات ٦٥ الى ٨٨]

إشارة

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٧٠) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَبَاذِلَا سِوَيْتَهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا-عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنْ هُوَ إِلَّا-ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَ لَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

الفصل الأخير من فصول السوره المشتمل على أمر النبي ص بإبلاغ نذارته و دعوته إلى التوحيد.و أن الإعراض عن الحق و اتباع الشيطان ينتهى بالإنسان إلى

ص: ٢٢١

عذاب النار المقضى فى حقه و حق أتباعه و عند ذلك تختتم السوره.

قوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» - إلى قوله - الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ» فى الآيتين أمر النبى ص بإبلاغ أنه منذر و أن الله تعالى واحد فى الألوهيه فقوله: «إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ» يفيد قصره فى كونه منذرا و نفى سائر الأغراض التى ربما تتلبس به الدعوه بين الناس من طلب مال أو جاه كما يشير إليه ما فى آخر الآيات من قوله: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ».

و قوله: «وَمَا مِنِّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ» إلى آخر الآيتين إبلاغ لتوحيده تعالى بحجه يدل عليها ما أورد من صفاته المدلول عليها بأسمائه. فقوله: «وَمَا مِنِّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ» نفى لكل إله -والإله هو المعبود بالحق- غيره تعالى و أما ثبوت ألوهيته تعالى فهو مسلم بانتفاء ألوهيه غيره إذ لا- نزاع بين الإسلام و الشرك فى أصل ثبوت الإله و إنما النزاع فى أن الإله و هو المعبود بالحق هو الله تعالى أو غيره. على أن ما ذكر فى الآيتين من الصفات متضمن لإثبات ألوهيته كما أنها حجه على انتفاء ألوهيه غيره تعالى.

و قوله: «الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» يدل على توحيده تعالى فى وجوده و قهره كل شىء و ذلك أنه تعالى واحد لا يماثله شىء فى وجوده و لا تنهى كماله الذى هو عين وجوده الواجب فهو الغنى بذاته و على الإطلاق و غيره من شىء فقير يحتاج إليه من كل جهه ليس له من الوجود و آثار الوجود إلا ما أنعم و أفاض فهو سبحانه القاهر لكل شىء على ما يريد و كل شىء مطيع له فيما أراد خاضع له فيما شاء.

و هذا الخضوع الذاتى هو حقيقه العباده فلو جاز أن يعبد شىء فى الوجود عملا بأن يؤتى بعمل يمثل به العبوديه و الخضوع فهى عبادته سبحانه إذ كل شىء مفروض دونه فهو مقهور خاضع له لا يملك لنفسه و لا لغيره شىء و لا يستقل من الوجود و آثار الوجود بشىء فهو سبحانه الإله المعبود بالحق لا غير.

و قوله: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» يفيد حجه أخرى على توحيده تعالى فى الألوهيه و ذلك أن نظام التدبير الجارى فى العالم برتمه نظام واحد متصل غير متبعض و لا متجز و هو آيه وحده المدبر، و قد تقدم كرارا أن الخلق و التدبير لا ينفكان

فالتدبير خلق بوجه كما أن الخلق تدبير بوجه و الخالق الموجد للسموات و الأرض و ما بينهما هو الله سبحانه-حتى عند الخصم- فهو تعالى ربها المدبر لها جميعا فهو وحده الإله الذى يجب أن يقصد بالعباده لأن العباده تمثيل عبوديه العابد و مملوكيته تجاه مولويه المعبود و مالكيته و تصرفه فى العابد بإفاضه النعمه و دفع النقمه فهو سبحانه الإله فى السموات و الأرض و ما بينهما لا إله غيره. فافهم ذلك.

و يمكن أن يكون قوله: « رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا » بيانا لقوله « الْقَهَّارُ » أو « الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ».

و قوله: « الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ » يفيد حجه أخرى على توحده تعالى فى الألوهيه و ذلك أنه تعالى عزيز لا يغلبه شىء باكراهه على ما لم يرد أو بمنعه عما أراد فهو العزيز على الإطلاق و غيره من شىء ذليل عنده قانت له و العباده إظهار للمذله و لا يستقيم إلا قبال العزه و لا عزه لغيره تعالى إلا به.

و أيضا غايه العباده و هى تمثيل العبوديه التقرب إلى المعبود و رفع و صمه البعد عن العبد العابد و هو مغفره الذنب و الله سبحانه هو المستقل بالرحمه التى لا تنفد خزائنها و هو الذى يورد عباده العابدين له فى الآخره دار كرامته فهو الغفار الذى يجب أن يعبد طمعا فى مغفرته.

و يمكن أن يكون قوله: « الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ » تلويحا إلى وجه الدعوه إلى التوحيد أو وجوب الإيمان به المفهوم بحسب المقام من قوله: « وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » و المعنى أدعوكم إلى توحيد فآمنوا به لأنه العزيز الذى لا يشوبه ذله الغفار للذنوب و هكذا يجب أن يكون الإله.

قوله تعالى: « قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ » مرجع الضمير ما ذكره من حديث الوجدانيه فى قوله: « وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ » إلخ.

و قيل: الضمير للقرآن فهو النبأ العظيم الذى أعرضوا عنه، و هو أوفق لسياق الآيات السابقه المرتبطه بأمر القرآن، و أوفق أيضا لقوله الآتى: « مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ » أى حتى أخبرنى به القرآن، و قيل: المراد به يوم القيامه و هو أبعد الوجوه.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يُخْتَصِمُونَ﴾ الملائم الأعلى جماعة الملائكة و كأن المراد باختصامهم ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ إلى آخر الآيات.

و كأن المعنى إني ما كنت أعلم اختصام الملائم الأعلى حتى أوحى الله إلى ذلك في كتابه فإنما أنا منذر أتبع الوحي.

قوله تعالى: ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتُمْ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ تأكيد لقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ و بمنزله التعليل لقوله: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ﴾ و المعنى لم أكن أعلم ذلك لأن علمي ليس من قبل نفسي و إنما هو بالوحي و ليس يوحى إلى إلا ما يتعلق بالإنذار.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ الذي يعطيه السياق أن الآية و ما بعدها ليست تتمه لقول النبي ص: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ إلخ و الشاهد عليه قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ فهو من كلامه تعالى يشير إلى زمان اختصام الملائم الأعلى و الظرف متعلق بما تعلق به قوله: ﴿إِذْ يُخْتَصِمُونَ﴾ أو متعلق بمحذوف و التقدير «اذكر إذ قال ربك للملائكة» إلخ فإن قوله تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ و قوله لهم: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ متقارنان وقعا في ظرف واحد.

و على هذا يؤول معنى قوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ إلخ إلى نحو من قولنا: اذكر وقتنذ قال ربك كذا و كذا فهو وقت اختصامهم.

و جعل بعضهم قوله: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ إلخ مفسرا لقوله: ﴿إِذْ يُخْتَصِمُونَ﴾ ثم أخذ الاختصام بعد تفسيره بالتقاول مجموع قوله تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ و قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ﴾ إلخ، و قوله لآدم و قول آدم لهم، و قوله تعالى لهم: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾ و قول إبليس و قوله تعالى له.

و قال على تقدير كون الاختصام بمعنى المخاصمه و دلالة قوله: ﴿إِذْ يُخْتَصِمُونَ﴾ على كون المخاصمه بين الملائكة أنفسهم لا بينهم و بين الله سبحانه أن إخباره تعالى لهم بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾ كان بتوسط ملك من الملائكة و كذا قوله لآدم و لإبليس فيكون قولهم لربهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ إلخ و غيره قولاً منهم للملك المتوسط و يقع الاختصام فيما بينهم أنفسهم.

و أنت خبير بأن شيئاً مما ذكره لا يستفاد من سياق الآيات.

وقوله: «إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ» البشر الإنسان، قال الراغب: البشر ظاهر الجلد و الأدمه باطنه. كذا قال عامه الأدباء، قال: و عبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الوبر، و استوى في لفظ البشر الواحد و الجمع و ثنى فقال تعالى: «أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ» و خص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته و ظاهره بلفظ البشر. انتهى.

و قد عد في الآيه مبدأ خلق الإنسان الطين، و في سورة الروم التراب و في سورة الحجر صلصال من حمإ مسنون، و في سورة الرحمن صلصال كالفخار و لا ضير فإنها أحوال مختلفه لمادته الأصلية التي منها خلق و قد أشير في كل موضع إلى واحده منها.

قوله تعالى: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» تسويه الإنسان تعديل أعضائه بتركيب بعضها على بعض و تتميمها صورته إنسان تام، و نفخ الروح فيه جعله ذا نفس حيه إنسانيه و إضافه الروح إليه تعالى تشريفيه و قوله: «فَقَعُوا» أمر من الوقوع و هو متفرع على التسويه و النفخ.

قوله تعالى: «فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» ظاهر الدلالة على سجود الملائكة له من غير استثناء.

قوله تعالى: «إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» أي استكبر إبليس فلم يسجد له و كان قبل ذلك من الكافرين كما حكى سبحانه عنه في سورة الحجر قوله: «لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدْ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» الحجر: -٣٣.

قوله تعالى: «قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي أَسِيتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ» نسبه خلقه إلى اليد للتشريف بالاختصاص كما قال: «وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» و تشبه اليد كناية عن الاهتمام التام بخلقه و صنعه فإن الإنسان إنما يستعمل اليدين فيما يهتم به من العمل فقوله: «خَلَقْتُ بِإَيْدِي» كقوله: «مِمَّا عَمِلْتَ أَيْدِينَا»: يس: -٧١.

و قيل: المراد باليد القدره و التشبه لمجرد التأكيد كقوله: «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ»

الملك:- ٣ و قد وردت به الروايه.

وقيل: المراد باليدين نعم الدنيا والآخرة، ويمكن أن يحتمل إرادته مبدأى الجسم و الروح أو الصورة و المعنى أو صفتى الجلال و الجمال من اليدين لكنها معان لا دليل على شىء منها من اللفظ.

وقوله: «أَسْتَكْبِرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ» استفهام توبيخ أى أ كان عدم سجودك لأنك استكبرت أم كنت من الذين يعلون أى يعلو قدرهم أن يؤمروا بالسجود، ولذا قال بعضهم بالاستفاده من الآيه أن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون فى التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى.

وقيل: المراد بالعلو الاستكبار كما فى قوله تعالى: «وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ» يونس:- ٨٣ و المعنى استكبرت حين أمرت بالسجده أم كنت من قبل من المستكبرين؟.

و يدفعه أنه لا يلائم مقتضى المقام فإن مقتضاه تعلق الغرض باستعلام أصل استكباره لا تعيين كون استكباره قديما أو حديثا.

وقيل: المراد بالعالين ملائكة السماء فإن المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض.

و يدفعه ما فى الآيه من العموم.

قوله تعالى: «قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» تعليل عدم سجوده بما يدعيه من شرافه ذاته و أنه لكون خلقه من نار خير من آدم المخلوق من طين، و فيه تلويح أن الأمر الإلهى إنما يطاع إذا كان حقا لا لذاته، و ليس أمره بالسجود له حقا، و يؤول إلى إنكار إطلاق ملكه تعالى و حكمته و هو الأصل الذى ينتهى إليه كل معصيه فإن المعصيه إنما تقع بالخروج عن حكم عبوديته تعالى و مملوكيته و بالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها و اقترافها.

قوله تعالى: «قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» الرجم الطرد، و يوم الدين يوم الجزاء.

وقوله: «وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي» و فى سورة الحجر: «وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ» الآيه- ٣٥ قيل فى وجهه: لو كانت اللام للعهد فلا فرق بين التعبيرين، و لو كانت للجنس فكذلك

أيضاً لأن لعن غيره تعالى من الملائكة و الناس عليه إنما يكون طرداً له حقيقه و إبعاداً من الرحمه إذا كان بأمر الله و بإبعاده من رحمته.

قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِلَى قَوْلِهِ- إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» ظاهر تغير الغايه فى السؤال و الجواب حيث قال: «إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» فأجيب بقوله: «إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» أن ما أُجيب إليه غير ما سأله فهو لا- محاله آخر يوم يعصى فيه الناس ربهم و هو قبل يوم البعث، و الظاهر أن المراد باليوم الظرف فتفيد إضافته إلى الوقت التأكيد.

قوله تعالى: «قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ» الباء فى «فَبِعِزَّتِكَ» للقسم أقسم بعزته ليغوينهم أجمعين و استثنى منهم المخلصين و هم الذين أخلصهم الله لنفسه فلا نصيب فيهم لإبليس و لا لغيره.

قوله تعالى: «قَالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» جوابه تعالى لإبليس و هو يتضمن القضاء عليه و على من تبعه بالنار.

فقوله: «فَالْحَقُّ» مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ، و الفاء لترتيب ما بعده على ما قبله، و المراد بالحق ما يقابل الباطل على ما يؤيده إعادته الحق ثانياً باللام و المراد به ما يقابل الباطل قطعاً و التقدير فالحق أقسم به لأملاًن جهنم منك و ممن تبعك منهم، أو فقولى الحق لأملاًن «إلخ».

و قوله: «وَ الْحَقُّ أَقُولُ» جمله معترضه تشير إلى حتميه القضاء و ترد على إبليس ما يلوح إليه قوله: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ» «إلخ من كون قوله تعالى و هو أمره بالسجود غير حق، و تقديم الحق فى «وَ الْحَقُّ أَقُولُ» و تحليلته باللام لإفاده الحصر.

و قوله: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ» متن القضاء الذى قضى به و كأن المراد بقوله: «مِنْكَ» «جنس الشياطين حتى يشمل إبليس و ذريته و قبيله، و قوله: «وَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ» أى من الناس ذرية آدم.

و قد أشبعنا الكلام فى نظائر الآيات من سوره الحجر و فى القصة من سور البقره و الأعراف و الإسراء فعليك بالرجوع إليها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ رجوع إلى ما تقدم في أول السوره و خلال آياتها أن القرآن ذكر و أن ليس النبي ص إلا منذرا لا غير و رد لما رموه بقولهم ﴿إِمْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَيَّ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾.

فقوله: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أى اجرا دنيويا من مال أو جاه، و قوله:

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أى من أهل التكلف و هو التصنع و التحلى بما ليس له.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أى القرآن ذكر عام للعالمين من جماعات الناس و مختلف الشعوب و الأمم و غيرهم لا يختص بقوم دون قوم حتى يؤخذ على تلاوته مال و على تعليمه أجر بل هو للجميع.

قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ أى لتعلمن ما أخبر به القرآن من الوعد و الوعيد و ظهوره على الأديان و غير ذلك بعد حين أى بعد مرور زمان.

قيل: المراد بعد حين يوم القيامة، و قيل: يوم الموت، و قيل: يوم بدر، و لا يبعد أن يقال: إن نبأه مختلف لا يختص بيوم من هذه الأيام حتى يكون هو المراد بل المراد به المطلق فلكل من أقسام نبئه حينه.

(بحث روائى)

فى تفسير القمى، بإسناده عن إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): فى حديث يذكر فيه المعراج، عن النبى ص: قال تعالى: يا محمد. قلت: لبيك يا رب. قال:

فيما اختصم الملاء الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لى إلا ما علمتنى. قال: فوضع يده أى يد القدره بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي - قال: فلم يسألنى عما مضى و لا - عما بقى إلا - علمته. فقال: يا محمد فيم اختصم الملاء الأعلى؟ قال: قلت: فى الكفارات و الدرجات و الحسنات - الحديث.

و فى المجمع، روى ابن عباس عن النبى ص قال: قال لى ربي: أ تدرى فيم يختصم الملاء - الأعلى؟ فقلت: لا. قال: اختصموا فى الكفارات و الدرجات - فأما الكفارات فإسباغ الوضوء فى السبرات - و نقل الأقدام إلى الجماعات - و انتظار الصلاة بعد الصلاة،

و أما الدرجات فإفشاء السلام و إطعام الطعام-و الصلاة بالليل و الناس نيام.:

أقول: و رواه فى الخصال، عن النبى ص

فجعل ما فسر به الكفارات تفسيراً للدرجات و بالعكس، و روى فى الدر المنثور، حديث المجمع بطرق كثيرة عن عده من الصحابه عن النبى ص على اختلاف ما فى الروايات.

و كيفما كان فسياق الآيه يابى الانطباق على مضمون هذه الروايات و لا دليل يدل على كون الروايات فى مقام تفسير الآيه فلعل الاختصاص المذكور فيها غير المذكور فى الآيه.

و فى نهج البلاغه: الحمد لله الذى لبس العز و الكبرياء-و اختارهما لنفسه دون خلقه، و جعلهما حمى و حرماً على غيره، و اصطفاهما لجلاله، و جعل اللعنه على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين- ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين- فقال سبحانه- و هو العالم بمضمرات القلوب و محجوبات الغيوب: **إِنِّى خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ - فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ -** اعترضته الحميه فافتخر على آدم بخلقته- و تعصب عليه بأصله-.

فعدو الله إمام المتعصبين و سلف المستكبرين- الذى وضع أساس العصبيه، و نازع الله رداء الجبريه، و أدرع لباس التعزز، و خلع قناع التذلل- أ لا ترون كيف صغره الله بتكبره، و وضعه بترفعه- فجعله فى الدنيا مدحوراً، و أعد له فى الآخره سعيراً. الخطبه.

و فى العيون، بإسناده إلى محمد بن عبيده قال: سألت الرضا(ع) عن قول الله تعالى لإبليس: **«مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي** «قال: يعنى بقدرتى و قوتى». أقول: و روى مثله فى التوحيد، بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق(ع).

و فى القصه روايات أخر أوردناها فى ذيلها من سور البقره و الأعراف و الحجر و الإسراء فراجع.

و عن جوامع الجامع، عن النبى ص: للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، و يتعاطى ما لا ينال، و يقول ما لا يعلم.

أقول: و روى مثله فى الخصال، عن الصادق(ع) عن لقمان فى وصيته لابنه،

و روى أيضا من طرق أهل السنه، و فى بعض الروايات: ينازل من فوّه .

(٣٩) سورة الزمر مكيه و هي خمس و سبعون آيه (٧٥)

[سورة الزمر (٣٩): الآيات ١ الى ١٠]

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاغْبِغِبْ أَلَّا يُخْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُصِيرُ فَونَ (٦) إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ لَا يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)

ص: ٢٣٠

يظهر من خلال آيات السوره أن المشركين من قومه (ص) سألوه أن ينصرف عما هو عليه من التوحيد و الدعوه إليه و التعرض لآلهتهم و خوفوه بآلهتهم فنزلت السوره - و هي قرينه سوره - ص بوجه - و هي تؤكد الأمر بأن يخلص دينه لله سبحانه و لا يعبأ بآلهتهم و أن يعلمهم أنه مأمور بالتوحيد و إخلاص الدين الذي تواترت الآيات من طريق الوحي و العقل جميعا عليه.

و لذلك نراه سبحانه يعطف الكلام عليه في خلال السوره مره بعد مره كقوله في مفتتح السوره: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» ثم يرجع إليه و يقول:

« قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ » - إلى قوله - « قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ».

ثم يقول: « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » إلخ ثم يقول: « أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ » ثم يقول: « قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ » ثم يقول: « قُلْ أَفَعَيِّرُ اللَّهَ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ » إلى غير ذلك من الإشارات.

ثم عمم الاحتجاج على توحده تعالى في الربوبية والألوهية من الوحي و من طريق البرهان و قايـس بين المؤمنين و المشركين مقايـسات لطيفه فوصف المؤمنين بأجمل أوصافهم و بشرهم بما سيصيبهم في الآخرة مره بعد مره و ذكر المشركين و أندرهم بما سيلحقهم من الخسران و عذاب الآخرة مضافا إلى ما يصيبهم في الدنيا من وبال أمرهم كما أصاب الذين كذبوا من الأمم الدارجه من عذاب الخزي في الحياه الدنيا و لعذاب الآخرة أكبر.

و من ثم وصفت السوره يوم البعث و خاصه في مختتمها بأوضح الوصف و أتمه.

و السوره مكيه لشهاده سياق آياتها بذلك و كأنها نزلت دفعه واحده لما بين آياتها من الاتصال.

و الآيات العشر المنقولـه تجمع الدعوه من طريق الوحي و الحجـه العقليه بادئـه بالنبي ص.

قوله تعالى: « تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » « تَنْزِيلُ الْكِتَابِ » خبر لمبتدأ محذوف، و هو مصدر بمعنى المفعول فيكون إضافته إلى الكتاب من إضافه الصفه إلى موصوفها و « مِنَ اللَّهِ » متعلق بتنزيل و المعنى هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم.

و قيل: « تَنْزِيلُ الْكِتَابِ » مبتدأ و « مِنَ اللَّهِ » خبره و لعل الأول أقرب إلى الذهن.

قوله تعالى: « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ » عبر بالإنزال دون التنزيل كما في الآيه السابقه لأن القصد إلى بيان كونه بالحق و هو يناسب مجموع ما نزل إليه من ربه.

و قوله: « بِالْحَقِّ » الباء فيه للملابسه أى أنزلناه إليك متلبسا بالحق فما فيه من الأمر بعباده الله وحده حق، و على هذا المعنى فرع عليه قوله: « فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ »

«والمعنى فإذا كان بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين لأن فيه ذلك».

والمراد بالدين-على ما يعطيه السياق-العبادة و يمكن أن يراد به سنه الحياه و هى الطريقه المسلوكة فى الحياه فى المجتمع الإنسانى،و يراد بالعباده تمثيل العبوديه بسلوك الطريق التى شرعها الله سبحانه و المعنى فأظهر العبوديه لله فى جميع شئون حياتك باتباع ما شرعه لك فيها و الحال أنك مخلص له دينك لا تتبع غير ما شرعه لك.

قوله تعالى: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» إظهار و إعلان لما أضمر و أجمل فى قوله:

«بِالْحَقِّ» و تعميم لما خصص فى قوله: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ» أى إن الذى أوحيناه إليك من إخلاص الدين لله واجب على كل من سمع هذا النداء،و لكون الجملة نداء مستقلا أظهر اسم الجلاله و كان مقتضى الظاهر أن يضمر و يقال:له الدين الخالص.

و معنى كون الدين الخالص له أنه لا يقبل العباده ممن لا يعبده وحده سواء عبده و غيره أو عبد غيره وحده.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ» إلى آخر الآيه تقدم أن الوثنيه يرون أن الله سبحانه أجل من أن يحيط به الإدراك الإنسانى من عقل أو وهم أو حس فيتنزه تعالى عن أن يقع عليه توجه عبادى منا.

فمن الواجب أن نتقرب إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه و هم الذين فوض إليهم تدبير شئون العالم فنتخذهم أربابا من دون الله ثم آلهه نعبدهم و نتقرب إليهم ليشفعوا لنا عند الله و يقربونا إليه زلفى و هؤلاء هم الملائكه و الجن و قديسو البشر و هؤلاء هم الأرباب و الآلهه بالحقيقه.

أما الأصنام المصنوعه المنصوبه فى الهياكل و المعابد فإنما هى تماثيل للأرباب و الآلهه و ليست فى نفسها أربابا و لا آلهه غير أن الجهله من عامتهم ربما لم يفرقوا بين الأصنام و أرباب الأصنام فعبدوا الأصنام كما يعبد الأرباب و الآلهه و كذلك كانت عرب الجاهليه و كذلك الجهله من عامه الصابئين ربما لم يفرقوا بين أصنام الكواكب و الكواكب التى هى أيضا أصنام لأرواحها الموكله عليها و بين أرواحها التى هى الأرباب و الآلهه بالحقيقه عند خاصتهم.

و كيف كان فالأرباب و الآلهه هم المعبودون عندهم و هم موجودات ممكنه مخلوقه لله مقربه عنده مفوضه إليهم تدبير أمر العالم لكل بحسب منزلته و أما الله سبحانه فليس له إلا الخلق و الإيجاد و هو رب الأرباب و إله الآلهه.

إذا تذكرت ما مر ظهر أن المراد بقوله: «و الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» اتخاذهم أربابا يدبرون الأمر بأن يسندوا الربوبية و أمر التدبير إليهم لا إلى الله فهم المدبرون للأمر عندهم و يتفرع عليه أن يخضع لهم و يعبدوا لأن العباده لجلب النفع أو لدفع الضرر أو شكر النعم و كل ذلك إليهم لتصديهم أمر التدبير دون الله سبحانه.

فالمراد باتخاذهم أولياء اتخاذهم أربابا(١)، (١) و لذا عقب اتخاذ الأولياء بذكر العباده «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا» فقوله: «و الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» مبتدأ خبره «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ» إلخ و المراد بهم المشركون القائلون بربوبية الشركاء و ألوهيتهم دون الله إلا ما ذهب إليه جهلتهم من كونه تعالى شريكا لهم في المعبوديه.

و قوله: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» تفسير لمعنى اتخاذ الأولياء من دون الله و هو حكاية لقولهم أو بتقدير القول أى يقولون: ما نعبدهم هؤلاء إلا ليقربونا بسبب عبادتنا لهم إلى الله تقريبا فهم عادلون منه تعالى إلى غيره، و إنما سموا مشركين لأنهم يشركون به تعالى غيره حيث يقولون بكونهم أربابا و آلهه للعالم و كونه تعالى ربا و إلها لأولئك الأرباب و الآلهه، و أما الشركه فى الخلق و الإيجاد فلم يقل به لا مشرك و لا موحد.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مِمَّا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» قيل: ضمير الجمع للمشركين و أوليائهم أى إن الله يحكم بين المشركين و بين أوليائهم فيما هم فيه يختلفون، و قيل:

الضميران راجعان إلى المشركين و خصمائهم من أهل الإخلاص فى الدين المفهوم من السياق، و المعنى إن الله يحكم بينهم و بين المخلصين للدين.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» الكفار كثير الكفران نعم الله

ص: ٢٣٤

١- ١) فالولايه و الربوبية قريبا المعنى فالرب هو المالك المدبر و الولي هو مالك التدبير أو متصدى التدبير.

أو كثير الستر للحق، و في الجملة إشعار بل دلالة على أن الحكم يوم القيامة على المشركين لا لهم و أنهم مسيرون إلى العذاب، و المراد بالهدايه الإيصال إلى حسن العاقبه.

قوله تعالى: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» احتجاج على نفى قولهم: إن الله اتخذ ولدا، و قول بعضهم: الملائكه بنات الله. و القول بالولد دائر بين عامه الوثنيه على اختلاف مذاهبهم و قد قالت النصارى:

المسيح ابن الله، و قالت اليهود على ما حكاه القرآن عنهم: عزير ابن الله و كأنها بنوه تشريفيه.

و البنوه كيفما كانت تقتضى شركه ما بين الابن و الأب و الولد و الوالد فإن كانت بنوه حقيقه و هى اشتقاق شىء من شىء و انفصاله منه اقتضت الشركه فى حقيقه الذات و الخواص و الآثار المنبعثه من الذات كبنوه إنسان لإنسان المقتضىه لشركه الابن لأبيه فى الإنسانيه و لوازمها، و إن كانت بنوه اعتباريه كالبنوه الاجتماعيه و هو التبنى اقتضت الاشتراك فى الشئون الخاصه بالأب كالسؤدد و الملك و الشرف و التقدم و الوراثه و بعض أحكام النسب، و الحججه المسوقه فى الآيه تدل على استحاله اتخاذ الولد عليه تعالى بكلا المعنيين.

فقوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا» شرط صدر بلو الدال على الامتناع للامتناع، و قوله: «لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» أى لاختار لذلك مما يخلق ما يتعلق به مشيئته على ما يفيد السياق و كونه مما يخلق لكون ما عداه سبحانه خلقا له.

و قوله: «سُبْحَانَهُ» تنزيه له سبحانه، و قوله: «هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» بيان لاستحاله الشرط و هو إرادته اتخاذ الولد ليرتب عليه استحاله الجزاء و هو اصطفاء ما يشاء مما يخلق و ذلك لأنه سبحانه واحد فى ذاته المتعاليه لا يشاركه فيها شىء و لا يماثله فيها أحد لأدله التوحيد، و واحد فى صفاته الذاتيه التى هى عين ذاته كالحياه و العلم و القدره، و واحد فى شئونه التى هى من لوازم ذاته كالخلق و الملك و العزه و الكبرياء لا يشاركه فيها أحد.

و هو سبحانه قهار يقهر كل شىء بذاته و صفاته فلا يستقل قبال ذاته و وجوده شىء فى ذاته و وجوده و لا يستغنى عنه شىء فى صفاته و آثار وجوده فالكل أذلاء داخرون بالنسبه إليه مملوكون له فقراء إليه.

فمحصل حجه الآيه قياس استثنائي ساذج يستثنى فيه نقيض المقدم لينتج نقيض التالي و هو نحو من قولنا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لذلك بعض من يشاء من خلقه لكن إرادته اتخاذ الولد ممتنع لكونه واحدا قهرا فاصطفاؤه لذلك بعض من يشاء من خلقه ممتنع.

و قد أغرب بعضهم فى تقريب حجه الآيه فقال: حاصل المعنى لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإراده لتعلقها بالمتنع أعنى الاتخاذ لكن لا يجوز للبارى إرادته ممتنع لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض.

و أصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافى الألوهيه فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون أبلغ و أبلغ ثم حذف هذا الجواب و جىء بدله لاصطفى تنبيها على أن الممكن هذا لا الأول و أنه لو كان هذا من اتخاذ الولد فى شىء لجاز اتخاذ الولد عليه سبحانه و تعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم و حق نفى اللازم و إثبات الملزوم دون صعوبه. انتهى.

و كأنه مأخوذ من قول الزمخشري فى الكشاف، فى تفسير الآيه حيث قال: يعنى لو أراد اتخاذ الولد لامتنع و لم يصح لكونه محالا و لم يتأت إلا- أن يصطفى من خلقه بعضه و يختصهم و يقربهم كما يختص الرجل ولده و يقربه و قد فعل ذلك بالملائكه فافتتنتم به و غرکم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولاده جهلا- منكم به و بحقيقته المخالفه لحقائق الأجسام و الأعراض كأنه قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه و هم الملائكه لكنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولادا ثم تماديتم فى جهلكم و سفهكم فجعلتموهم بنات فكنتم كذابين كفارين متبالغين فى الافتراء على الله و ملائكته غالين فى الكفر انتهى.

و أنت خبير أن سياق الآيه لا يلائم هذا البيان. على أنه لا يدفع قول القائل بالتبني التشرىفى كقول اليهود عزير ابن الله فإنهم لا يريدون بالتبني إلا اصطفاء من يشاء من خلقه.

و هناك بعض تقريبات آخر منهم لا جدوى فيه تركنا إيراده.

قوله تعالى: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» لا يبعد أن يكون ما فيه من

الإشارة إلى الخلق و التدبير بيانا لقهاريته تعالى لكن اتصال الآيتين و ارتباطهما مضمونا و انتهاء الثانية إلى قوله: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رُبُّكُمْ» إلخ كالصريح فى أن ذلك استئناف بيان للاحتجاج على توحيد الربوبية.

فآليه و التى تليها مسوقتان لتوحيد الربوبية و قد جمع فيهما بين الخلق و التدبير لما مر مرارا أن إثبات وحده الخالق لا يستلزم عند الوثنى نفى تعدد الأرباب و الآلهة لأنهم لا ينكرون انحصار الخلق و الإيجاد فيه تعالى لكنه سبحانه فيما يحتج على توحده فى الربوبية و الألوهية فى كلامه يجمع بين الخلق و التدبير إشاره إلى أن التدبير غير خارج من الخلق بل هو خلق بوجه كما أن الخلق تدبير بوجه و عند ذلك يتم الاحتجاج على رجوع التدبير إليه تعالى و انحصاره فيه برجوع الخلق إليه.

و قوله: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ» إشاره إلى الخلقه، و فى قوله: «بِالْحَقِّ» -و الباء للملابسه- إشاره إلى البعث فإن كون الخلقه حقا غير باطل يلائم كونها لغايه تقصدها و تنساق إليها و هى البعث قال تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» -ص: ٢٧.

و قوله: «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ» قال فى المجمع، التكوير طرح الشيء بعضه على بعض. انتهى فالمراد طرح الليل على النهار و طرح النهار على الليل فيكون من الاستعاره بالكنايه قريب المعنى من قوله: «يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ» الأعراف: -٥٤ و المراد استمرار توالى الليل و النهار بظهور هذا على ذاك ثم ذاك على هذا و هكذا، و هو من التدبير.

و قوله: «وَسَيَخْرُ السُّمَسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى» أى سخر الشمس و القمر فأجراهما للنظام الجارى فى العالم الأرضى إلى أجل مسمى معين لا يتجاوزانه.

و قوله: «أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ» يمكن أن يكون فى ذكر الاسمين إشاره إلى ما يحتج به على توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية فإن العزيز الذى لا يعتريه ذله إن كان فهو الله و هو المتعين للعباده لا غيره الذى تغشاه الذله و تغمره الفاقه و كذا الغفار للذنوب إذا قيس إلى من ليس من شأنه ذلك.

و يمكن أن يكون ذكرهما تحضيضا على التوحيد و الإيمان بالله الواحد و المعنى

أنبهم أنه هو العزيز فآمنوا به واعتزوا بعزته، الغفار فآمنوا به يغفر لكم.

قوله تعالى: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا» إلخ الخطاب لعامة البشر، والمراد بالنفس الواحد-على ما تؤيده نظائره من الآيات- آدم أبو البشر، والمراد بزوجه امرأته التي هي من نوعها و تماثلها في الإنسانيه، و« ثُمَّ » للتراخي بحسب رتبه الكلام.

و المراد أنه تعالى خلق هذا النوع و كثر أفراده من نفس واحده و زوجها.

و قوله: «وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» الأنعام هي الإبل و البقر و الضأن و المعز، و كونها ثمانية أزواج باعتبار انقسامها إلى الذكر و الأنثى.

و تسميه خلق الأنعام في الأرض إنزالا لها باعتبار أنه تعالى يسمي ظهور الأشياء في الكون بعد ما لم يكن إنزالا لها من خزائنه التي هي عنده و من الغيب إلى الشهاده قال تعالى: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» الحجر: ٢١.

و قوله: «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ» بيان لكيفيه خلق من تقدم ذكره من البشر و الأنعام، و في الخطاب تغليب أولى العقل على غيرهم، و الخلق من بعد الخلق التوالى و التوارد كخلق النطفه علقه و خلق العلقه مضغه و هكذا، و الظلمات الثلاث هي ظلمه البطن و الرحم و المشيمه كما قيل و رواه في المجمع، عن أبي جعفر(ع).

و قيل: المراد بها ظلمه الصلب و الرحم و المشيمه و هو خطأ فإن قوله: «فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» صريح في أن المراد بالظلمات الثلاث ما في بطون النساء دون أصلاب الرجال.

و قوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ» أى الذى وصف لكم فى الآيتين بالخلق و التدبير هو ربكم دون غيره لأن الرب هو المالك الذى يدبر أمر ما ملكه و إذ كان خالقا لكم و لكل شىء دونكم و للنظام الجارى فيكم فهو الذى يملككم و يدبر أمركم فهو ربكم لا غير.

و قوله: «لَهُ الْمُلْكُ» أى على جميع المخلوقات فى الدنيا و الآخرة فهو المليك على الإطلاق» و تقديم الظرف يفيد الحصر، و الجملة خبر بعد خبر لقوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ» كما أن قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، كذلك، و انحصار الألوهيه فيه تعالى فرع انحصار الربوبيه فيه

لأن الإله إنما يعبد لأنه رب مدبر فيعبد إما خوفاً منه أو رجاء فيه أو شكراً له.

وقوله: «فَأَنى تُصِرُّونَ» أى فكيف تصرفون عن عبادته إلى عباده غيره وهو ربكم الذى خلقكم و دبر أمركم وهو المليك عليكم.

قوله تعالى: «إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنىَّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» إلى آخر الآيه. مسوق لبيان أن الدعوه إلى التوحيد و إخلاص الدين لله سبحانه ليست لحاجه منه تعالى إلى إقبالهم إليه بالانصراف عن عباده غيره بل لعنايه منه تعالى بهم فيدعوهم إلى سعادتهم اعتناء بها كما يعتنى برزقهم فيفيض النعم عليهم و كما يعتنى بحفظهم فيلهمهم أن يدفعا الآفات عن أنفسهم.

فقوله: «إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنىَّ عَنْكُمْ» الخطاب لعامه المكلفين أى إن تكفروا بالله فلم توحده فإنه غنى عنكم لذاته لا ينتفع بإيمانكم و طاعتكم و لا يتضرر بكفركم و معصيتكم فالنفع و الضرر إنما يتحققان فى مجال الإمكان و الحاجه و أما الواجب الغنى بذاته فلا يتصور فى حقه انتفاع و لا تضرر.

وقوله: «وَ لا يَرْضى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» دفع لما ربما يمكن أن يتوهم من قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ غَنىَّ عَنْكُمْ» إنه إذا لم يتضرر بكفر و لم ينتفع بإيمان فلا موجب له أن يريد منا الإيمان و الشكر فدفعه بأن تعلق العنايه الإلهيه بكم يقتضى أن لا يرضى بكفركم و أنتم عباده.

و المراد بالكفر كفر النعمه الذى هو ترك الشكر بقربنه مقابله قوله: «وَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» و بذلك يظهر أن التعبير بقوله: «لِعِبَادِهِ» دون أن يقول: لكم للدلاله على عله الحكم أعنى سبب عدم الرضا.

و المحصل أنكم عباد مملوكون لله سبحانه منغمرون فى نعمه و رابطه المولويه و العبوديه و هى نسبه المالكيه و المملوكيه لا تلائم أن يكفر العبد بنعمه سيده فينسى ولايه مولاه و يتخذ لنفسه أولياء من دونه و يعصى المولى و يطيع عدوه و هو عبد عليه طابع العبوديه لا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراً.

وقوله: «وَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» الضمير للشكر نظير قوله تعالى: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» المائده: ٨- و المعنى و إن تشكروا الله بالجري على مقتضى العبوديه

و إخلاص الدين له يرض الشكر لكم و أنتم عباده، و الشكر و الكفر المقابل له ينطبقان على الإيمان و الكفر المقابل له.

و مما تقدم يظهر أن العباد فى قوله: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ عام يشمل الجميع فقول بعضهم: إنه خاص أريد به من عناهم فى قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾: الحجر: -٤٢ و هم المخلصون- أو المعصومون على ما فسرهم الزمخشري- و لازمه أن الله سبحانه رضى الإيمان لمن آمن و رضى الكفر لمن كفر إلا- المعصومين فإنه أراد منهم الإيمان، و صانهم عن الكفر سخيـف جدا، و السياق يأباه كل الإباء، إذ الكلام مشعر حينئذ برضاه الكفر للكافر فيؤول معنى الكلام إلى نحو من قولنا: إن تكفروا فإن الله غنى عنكم و لا- يرضى للأنبياء مثلا- الكفر لرضاه لهم الإيمان و إن تشكروا أنتم يرضه لكم و إن تكفروا يرضه لكم و هذا- كما ترى- معنى ردىء ساقط و خاصه من حيث وقوعه فى سياق الدعوه.

على أن الأنبياء مثلا داخلون فىمن شكر و قد رضى لهم الشكر و الإيمان و لم يرض لهم الكفر فلا موجب لإفرادهم بالذكر و قد ذكر الرضا عنمن شكر.

و قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أى لا تحمل نفس حامله حمل نفس أخرى أى لا يؤاخذ بالذنب إلا من ارتكبه.

و قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِعَذَابِ الصُّدُورِ﴾ أى هذا فى الدنيا من كفر أو شكر ثم يبعثكم الله فيظهر لكم حقيقه أعمالكم و يحاسبكم على ما فى قلوبكم و قد تكرر الكلام فى معانى هذه الجمل فيما تقدم.

(كلام فى معنى الرضا و السخط من الله)

الرضا من المعانى التى يتصف بها أولو الشعور و الإراده و يقابله السخط و كلاهما وصفان وجوديان.

ثم الرضا يتعلق بالمعانى من الأوصاف و الأفعال دون الذوات يقال: رضى له كذا و رضى بكذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾: التوبه: -٥٩ و قال:

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا:» يونس:-٧ و ما ربما يتعلق بالذوات فإنما هو بعنايه ما و يؤول بالآخره إلى المعنى كقوله: «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى» البقره:-١٢٠.

و ليس الرضا هو الإراده بعينها و إن كان كلما تعلقت به الإراده فقد تعلق به الرضا بعد وقوعه بوجه. و ذلك لأن الإراده-كما قيل-تتعلق بأمر غير واقع و الرضا إنما يتعلق بالأمر بعد وقوعه أو فرض وقوعه فإذن كون الإنسان راضيا بفعل كذا كونه بحيث يلائم ذلك الفعل و لا ينافره، و هو وصف قائم بالراضى دون المرضى.

ثم الرضا لكونه متعلقا بالأمر بعد وقوعه كان متحققا بتحقيق المرضى حادثا بحدوثه فيمتنع أن يكون صفه من الصفات القائمه بذاته لتنزهه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث فما نسب إليه تعالى من الرضا صفه فعل قائم بفعله منتزع عنه كالرحمه و الغضب و الإراده و الكراهه قال تعالى: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ» البينه:-٨ و قال: «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ» النمل:-١٩، و قال: «وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» المائده:-٣.

فرضاه تعالى عن أمر من الأمور ملائم فعله تعالى له، و إذ كان فعله قسمين تكويني و تشريعي انقسم الرضا منه أيضا إلى تكويني و تشريعي فكل أمر تكويني و هو الذى أراد الله و أوجده فهو مرضى له رضا تكوينيا بمعنى كون فعله و هو إيجاداه عن مشيه ملائما لما أوجده، و كل أمر تشريعي و هو الذى تعلق به التكليف من اعتقاد أو عمل كالإيمان و العمل الصالح فهو مرضى له رضا تشريعا بمعنى ملاءمه تشريعه للمأتى به.

و أما ما يقابل هذه الأمور المأمور بها مما تعلق به نهى فلا يتعلق بها رضا البتة لعدم ملاءمه التشريع لها كالكفر و الفسوق كما قال تعالى: «إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» الزمر:-٧، و قال: «فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» التوبه:-٩٦.

[بيان]

قوله تعالى: «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ» إلى آخر الآيه الإنابته الرجوع، و التخويل العطييه العظيمه على وجه الهبه و هى المنحه. على ما فى المجمع.

لما مر فى الآيه السابقه ذكر من كفر النعمه و أن الله سبحانه على غناه من الناس

لا- يرضى لهم ذلك نبه في هذه الآية على أن الإنسان كفور بالطبع مع أنه يعرف ربه بالفطره و لا يلبث عند الاضطرار دون أن يرجع إليه فيسأله كشف ضره كما قال: «وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا»: الإسراء: -٦٧، وقال: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»: إبراهيم: -٣٤.

فقوله: «وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ» أى إذا أصاب الإنسان ضر من شده أو مرض أو قحط و نحوه دعا ربه-و هو الله يعترف عند ذلك بربوبيته- راجعا إليه معرضا عن سواه يسأله كشف الضر عنه.

و قوله: «ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ» أى و إذا أعطاه ربه سبحانه بعد كشف الضر نعمه منه اشتغل به مستغرقا و نسى الضر الذى كان يدعو إليه أى إلى كشفه من قبل إعطاء النعمه.

فما فى قوله: «مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ» موصوله و المراد به الضر و ضمير «إِلَيْهِ» له و قيل: مصدرية و الضمير للرب سبحانه و المعنى نسى دعاءه إلى ربه من قبل الإعطاء، و قيل: موصوله و المراد به الله سبحانه و هو أبعد الوجوه.

و قوله: «وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» الأنداد الأمثال و المراد بها-على ما قيل-الأصنام و أربابها، و اللام فى «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» للعاقبه، و المعنى و اتخذ الله أمثالا- يشار كونه فى الربوبية و الألوهية على مزعمته لينتهى به ذلك إلى إضلال الناس عن سبيل الله لأن الناس مطبوعون على التقليد يتشبه بعضهم ببعض و فى الفعل دعوه كالقول.

و لا يبعد أن يراد بالأنداد مطلق الأسباب التى يعتمد عليها الإنسان و يطمن إليها و من جملتها أرباب الأصنام عند الوثنى و ذلك لأن الآيه تصف الإنسان و هو أعم من المشرك نعم مورد الآيه هو الكافر.

و قوله: «قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا- إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الدَّارِ» أى تمتع تمتعا قليلا لا يدوم لك لأنك من أصحاب النار مصيرك إليها، و هو أمر تهديدى فى معنى الإخبار أى إنك إلى النار و لا يدفعها عنك تمتعك بالكفر أياما قلائل.

قوله تعالى: «أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنْ آتَاءَ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَجِدُرُ الْأَخْرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» الآية لا تخلو عن مناسبة و اتصال بقوله السابق: «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»

فإن فحواه أن الكافر و الشاكر لا يستويان و لا يختطان فأوضح ذلك فى هذه الآية بأن القانت الذى يخاف العذاب و يرجو رحمة لا يساوى غيره.

فقوله: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» أحد شقى الترديد محذوف و التقدير أ هذا الذى ذكرناه خير أم من هو قانت إلخ؟.

و القنوت -على ما ذكره الراغب- لزوم الطاعة مع الخضوع، و الآناء جمع أنى و هو الوقت، و «يَحْذَرُ الْآخِرَةَ» أى عذاب الله فى الآخرة قال تعالى: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» الإسراء: -57، و قوله: «يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» هو و ما قبله يجمعان خوف العذاب و رجاء الرحمة، و لم يقيد الرحمة بالآخرة فإن رحمة الآخرة ربما وسعت الدنيا.

و المعنى أ هذا الكافر الذى هو من أصحاب النار خير أم من هو لازم للطاعة و الخضوع لربه فى أوقات الليل إذا جن عليه ساجدا فى صلاته تاره قائما فيها أخرى يحذر عذاب الآخرة و يرجو رحمة ربه؟ أى لا يستويان.

و قوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» العلم و عدمه مطلقان لكن المراد بهما بحسب ما ينطبق على مورد الآية العلم بالله و عدمه فإن ذلك هو الذى يكمل به الإنسان و ينتفع بحقيقته معنى الكلمه و يتضرر بعدمه، و غيره من العلم كالمال ينتفع به فى الحياه الدنيا و يفنى بفنائها.

و قوله: «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ» أى ذوو العقول و هو فى مقام التعليل لعدم تساوى الفريقين بأن أحد الفريقين يتذكر حقائق الأمور دون الفريق الآخر فلا يستويان بل يترجح الذين يعلمون على غيرهم.

قوله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ» إلى آخر الآية، الجار و المجرور «فِي هَذِهِ الدُّنْيَا» متعلق بقوله: «أَحْسَنُوا» فالمراد بالجمله وعد الذين أحسنوا أى لزموا الأعمال الحسنه أن لهم حسنه لا يقدر و صفها بقدر.

و قد أطلق الحسنه فلم يقيدها بدنيا أو آخرة و ظاهرها ما يعلم الدنيا فللمؤمنين المحسنين فى هذه الدنيا طيب النفس و سلامه الروح و صون النفوس عما يتقلب فيه الكفار من تشوش البال و تقسم القلب و غل الصدر و الخضوع للأسباب الظاهريه و فقد

من يرجى

ص: ٢٤٣

فى كل نائبه و ينصر عند طروق الطارقه و يطمان إليه فى كل نازله و فى الآخره سعاده دائمه و نعيم مقيم.

و قيل: «فى هَذِهِ الدُّنْيَا» متعلق بحسنه. و ليس بذاك.

و قوله: «وَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ» حث و ترغيب لهم فى الهجره من مكه إذ كان التوقف فيها صعبا على المؤمنين بالنبي ص و المشركون يزيدون كل يوم فى التشديد عليهم و فتنتهم، و الآيه بحسب لفظها عامه.

و قيل: المراد بأرض الله الجنة أى إن الجنة واسعه لا تراحم فيها فاكتسبها بالطاعه و العباده. و هو بعيد.

و قوله: «إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» توفيه الأجر إعطاؤه تاما كاملا، و السياق يفيد أن القصر فى الكلام متوجه إلى قوله: «بِغَيْرِ حِسَابٍ» فالجار و المجرور متعلق بقوله: «يُؤَفِّي» صفه لمصدر يدل عليه و المعنى لا يعطى الصابرون أجرهم إلا إعطاء بغير حساب، فالصابرون لا يحاسبون على أعمالهم و لا ينشر لهم ديوان و لا يقدر أجرهم بزنه عملهم.

و قد أطلق الصابرون فى الآيه و لم يقيد بكون الصبر على الطاعه أو عن المعصيه أو عند المصيبه و إن كان الذى ينطبق على مورد الآيه هو الصبر على مصائب الدنيا و خاصه ما يصيب من جهه أهل الكفر و السوق من آمن بالله و أخلص له دينه و اتقاه.

و قيل: «بِغَيْرِ حِسَابٍ» حال من «أَجْرُهُمْ» و يفيد كثره الأجر الذى يوفونه، و الوجه السابق أقرب.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشى: أن رجلا قال: يا رسول الله - إنا نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لنا فى ذلك من أجر؟ فقال رسول الله ص: إن الله لا يقبل إلا ممن أخلص له. ثم تلا رسول الله ص هذه الآيه «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ».

و فيه، أخرج ابن جرير من طريق جويبر عن ابن عباس¹: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

«الآية-قال: أنزلت في ثلاثه أحياء: عامر و كنانه و بنى سلمه- كانوا يعبدون الأوثان و يقولون: الملائكة بناته فقالوا: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى».

أقول: الآية مطلقه تشمل عامه الوثنيين، و قول: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» قول جميعهم، و كذا القول بالولد و لا تصريح في الآية بالقول بكون الملائكة بنات فالحق أن الخبر من التطبيق.

و في الكافي، و العلل، بإسنادهما عن زراره عن أبي جعفر(ع) قال: قلت: «أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَائِمًا» إلخ-قال: يعنى صلاة الليل.

و في الكافي، بإسناده عن أبي جعفر(ع): في قوله عز و جل: «هَيْلٌ يَشْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ-إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» قال نحن الذين يعلمون، و عدونا الذين لا يعلمون، و شيعتنا أولو الأبواب.

أقول: و هذا المعنى مروى بطرق كثيره عن الباقر و الصادق(ع) و هو جرى و ليس من التفسير في شيء.

و في الدر المنثور، أخرج ابن سعد في طبقاته و ابن مردويه عن ابن عباس "في قوله:

«أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا» قال: نزلت في عمار بن ياسر ":

أقول: و روى مثله عن جويبر عن عكرمه، و روى عن جويبر عن ابن عباس أيضا: "أنها نزلت في ابن مسعود و عمار و سالم مولى أبي حذيفه " : و روى عن أبي نعيم و ابن عساكر عن ابن عمر أنه عثمان و قيل غير ذلك، و الجميع من التطبيق و ليس من النزول بالمعنى المصطلح عليه، و السوره نازله دفعه.

و في المجمع، روى العياشى بالإسناد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع) قال: قال رسول الله ص: إذا نشرت الدواوين و نصبت الموازين-لم ينصب لأهل البلاء ميزان و لم ينشر لهم ديوان. ثم تلا هذه الآية «إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

أقول: و روى ما في معناه في الدر المنثور، عن ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي ص في حديث.

إشارة

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ (١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْمٌ مِنَ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَ عِبَادٍ فَاتَّقُونَ (١٦) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (٢٠)

(بيان)

فى الآيات نوع رجوع إلى أول الكلام و أمره (ص) أن يبلغهم أن الذى يدعوهم إليه من التوحيد و إخلاص الدين لله هو مأمور به كأحدهم و يزيد أنه مأمور أن يكون

أول مسلم لما يدعو إليه أى يكون بحيث يدعو إلى ما قد أسلم له و آمن به قبل، سواء أجابوا إلى دعوته أو ردوها.

فعلهم أن لا يطمعوا فيه أن يخالف فعله قوله و سيرته دعوته فإنه مجيب لربه مسلم له متصلب فى دينه خائف منه أن يعصيه ثم تندر الكافرين و تبشر المؤمنين بما أعد الله سبحانه لكل من الفريقين من عذاب أو نعمه.

قوله تعالى: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إِلَى قَوْلِهِ - أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ» نحو رجوع إلى قوله تعالى فى مفتتح السوره: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ» بداعى أن يؤيسهم من نفسه، فلا يطمعوا فيه أن يترك دعوتهم و يوافقهم على الإشراك بالله كما يشير إليه أول سوره ص و آيات أخر.

فكأنه يقول: قل لهم إن الذى تلوت عليكم من أمره تعالى بعبادته بإخلاص الدين - وقد وجه به الخطاب إلى - ليس المراد به مجرد دعوتكم إلى ذلك بإقامتى فى الخطاب مقام السامع فىكون من قبيل «إياك أعنى و اسمعى يا جاره» بل أنا كأحدكم مأمور بعبادته مخلصاً له الدين، و لا - ذلك فحسب، بل مأمور بأن أكون أول المسلمين لما ينزل إلى من الوحي فأسلم له أولاً ثم أبلغه لغيرى - فأنا أخاف ربي و أعبده بالإخلاص آمنتهم به أو كفرتم فلا تطمعوا فى.

فقوله: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ» إشاره إلى أنه (ص) يشارك غيره فى الأمر بدون الإخلاص.

و قوله: «و أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ» إشاره إلى أن فى الأمر المتوجه إلى زياده على ما توجه إليكم من التكليف و هو أنى أمرت بما أمرت و قد توجه الخطاب إلى قبلكم و الغرض منه أن أكون أول من أسلم لهذا الأمر و آمن به.

قيل: اللام فى قوله: «لِأَنْ أَكُونَ» للتعليل و المعنى و أمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين، و قيل: اللام زائده كما تركت اللام فى قوله تعالى: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ»: الأنعام: - ١٤.

و مآل الوجهين واحد بحسب المعنى فإن كونه (ص) أول المسلمين يعطى عنوانا

لإسلامه و عنوان الفعل يصح أن يجعل غايه للأمر بالفعل و أن يجعل متعلقا للأمر فيؤمر به يقال: اضربه للتأديب، و يقال: أدبه بالضرب.

قال في الكشاف: و في معناه أوجه: أن أكون أول من أسلم في زمانى و من قومى لأنه أول من خالف دين آباءه و خلع الأصنام و حطمها، و أن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاما، و أن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا غيره لأكون مقتدى بى فى قولى و فعلى جميعا و لا- تكون صفتى صفه الملوك الذين يأمرؤن بما لا- يفعلون، و أن أفعل ما استحق به الأوليه من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب. انتهى.

و أنت خبير بأن الأنسب لسياق الآيات هو الوجه الثالث و هو الذى قدمناه و يلزمه سائر الوجوه.

قوله تعالى: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» المراد بمعصيه ربه بشهاده السياق مخالفه أمره بعبادته مخلصا له الدين، و باليوم العظيم يوم القيامة و الآيه كالتوطئه لمضمون الآيه التاليه.

قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» تصريح بأنه ممتثل لأمر ربه مطيع له بعد التكنيه عنه فى الآيه السابقه، و إياس لهم أن يطمعوا فيه أن يخالف أمر ربه.

و تقديم المفعول فى قوله: «قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ» يفيد الحصر، و قوله: «مُخْلِصًا لَهُ دِينِي» يؤكد معنى الحصر، و قوله: «فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» أمر تهديدى بمعنى أنهم لا ينفعمهم ذلك فإنهم مصيبهم و بال إعراضهم عن عباده الله بالإخلاص كما يشير إليه ذيل الآيه «قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ» إلخ.

قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إلخ الخسر و الخسران ذهاب رأس المال إما كلا أو بعضا و الخسران أبلغ من الخسر، و خسران النفس هو إيرادها مورد الهلكه و الشقاء بحيث يبطل منها استعداد الكمال فيفوتها السعاده بحيث لا يطمع فيها و كذا خساره الأهل.

و فى الآيه تعريض للمشركين المخاطبين بقوله: «فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» كأنه

يقول: فأيا ما عبدتم فإنكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالكفر مورد الهلكه و أهليكم و هم خاصتكم بحملهم على الكفر و الشرك و هي الخسران بالحقيقه.

و قوله: «أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» و ذلك لأن الخسران المتعلق بالدنيا-و هو الخسران فى مال أو جاه-سريع الزوال منقطع الآخر بخلاف خسران يوم القيامة الدائم الخالد فإنه لا زوال له و لا انقطاع.

على أن المال أو الجاه إذا زال بالخسران أمكن أن يخلفه آخر مثله أو خير منه بخلاف النفس إذا خسرت.

هذا على تقدير كون المراد بالأهل خاصة الإنسان فى الدنيا، و قيل: المراد بالأهل من أعدده الله فى الجنه للإنسان لو آمن و اتقى من أزواج و خدم و غيرهم و هو أوجه و أنسب للمقام فإن النسب و كل رابطة من الروابط الدينويه الاجتماعيه مقطوعه يوم القيامة قال تعالى: «فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ» المؤمنون:- ١٠١ و قال: «يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا» الانفطار:- ١٩ إلى غير ذلك من الآيات.

و يؤيده أيضا قوله تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا» الانشقاق:- ٩.

قوله تعالى: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ» إلخ الظلل جمع ظل و هى -كما قيل-الستر العالى.

و المراد بكونها من فوقهم و من تحتهم إحاطتها بهم فإن المعهود من النار الجهتان و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ» قال الراغب: الطاغوت عباره عن كل متعد و كل معبود من دون الله، و يستعمل فى الواحد و الجمع. انتهى، و الظاهر أن المراد بها فى الآيه الأوثان و كل معبود طاغ من دون الله.

و لم يقتصر على مجرد اجتناب عباده الطاغوت بل أضاف إليه قوله: «وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ» إشاره إلى أن مجرد النفى لا يجدى شيئا بل الذى ينفع الإنسان مجموع النفى

و الإثبات، عباده الله و ترك عباده غيره و هو عباده مخلصا له الدين.

و قوله: «لَهُمُ الْبُشْرَى» إنشاء بشرى و خبر لقوله: «و الَّذِينَ اجْتَبَأُوا» إلخ.

قوله تعالى: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» إلى آخر الآيه كان مقتضى الظاهر أن يقال: فبشرهم غير أنه قيل: فبشر عباد و أضيف إلى ضمير التكلم لتشريفهم به و لتوصيفهم بقوله: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ» إلخ.

و المراد بالقول بقرينه ما ذكر من الاتباع ما له نوع ارتباط و مساس بالعمل فأحسن القول أرشده فى إصابه الحق و أنصحه للإنسان، و الإنسان إذا كان ممن يحب الحسن و ينجذب إلى الجمال كان كلما زاد الحسن زاد انجذابا فإذا وجد قبيحا و حسنا مال إلى الحسن، و إذا وجد حسنا و أحسن قصد ما هو أحسن، و أما لو لم يمل إلى الأحسن و انجمد على الحسن كشف ذلك عن أنه لا ينجذب إليه من حيث حسنه و إلا زاد الانجذاب بزياده الحسن.

فتوصيفهم باتباع أحسن القول معناه أنهم مطبوعون على طلب الحق و إرادته الرشد و إصابه الواقع فكلما دار الأمر بين الحق و الباطل و الرشد و الغي اتبعوا الحق و الرشد و تركوا الباطل و الغي و كلما دار الأمر بين الحق و الأحق و الرشد و ما هو أكثر رشدا أخذوا بالأحق الأرشد.

فالحق و الرشد هو مطلوبهم و لذلك يستمعون القول و لا- يردون قولاً بمجرد ما قرع سمعهم اتباعاً لهوى أنفسهم من غير أن يتدبروا فيه و يفقهوه.

فقوله: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» مفاده أنهم طالبو الحق و الرشد يستمعون القول رجاء أن يجدوا فيه حقا و خوفاً أن يفوتهم شئ منه.

و قيل: المراد باستماع القول و اتباع أحسنه استماع القرآن و غيره و اتباع القرآن، و قيل: المراد استماع أوامر الله تعالى و اتباع أحسنها كالقصاص و العفو فيتبعون العفو و إبداء الصدقات و إخفائها فيتبعون الإخفاء، و القولان من قبيل التخصيص من غير مخصص.

و قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ» إشاره إلى أن هذه الصفه هى الهدايه الإلهيه و هذه الهدايه أعنى طلب الحق و التهيؤ التام لاتباع الحق أينما وجد هى الهدايه الإجماليه

و إليها تنتهي كل هدايه تفصيليه إلى المعارف الإلهيه.

وقوله: «وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَاءُ» أي ذوو العقول و يستفاد منه أن العقل هو الذي به الاهتداء إلى الحق و آيته صفه اتباع الحق، و قد تقدم في تفسير قوله: «وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» البقره: -١٣٠ أنه يستفاد منه أن العقل ما يتبع به دين الله.

قوله تعالى: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ» ثبوت كلمه العذاب وجوب دخول النار بالكفر بقوله عند إهباط آدم إلى الأرض: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» البقره: -٣٩ و ما في معناه من الآيات.

و مقتضى السياق أن في الآية إضمارا يدل عليه قوله: «أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ» و التقدير أ فمن حقت عليه كلمه العذاب ينجو منه و هو أولى من تقدير قولنا: خير أم من وجبت عليه الجنه.

و قيل: المعنى أ فمن وجب عليه وعيده تعالى بالعقاب أفأنت تخلصه من النار فاكتفى بذكر «مَنْ فِي النَّارِ» عن ذكر الضمير العائد إلى المبتدأ و جىء بالاستفهام مرتين للتأكيد تنبيها على المعنى.

و قيل: التقدير أفأنت تنقذ من في النار منهم فحذف الضمير و هو أردأ الوجوه.

قوله تعالى: «لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» الغرف جمع غرفه و هي المنزل الرفيع. قيل: و هذا في مقابله قوله في الكافرين: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ».

و قوله: «وَعِدَ اللَّهُ» أي وعدهم الله ذلك و عدا فهو مفعول مطلق قائم مقام فعله و قوله: «لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ» إخبار عن سنته تعالى في مواعيده و فيه تطيب لنفوسهم.

(بحث روائى)

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

إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ

«يقول: غبنوا أنفسهم و أهليهم.

و في المجمع: في قوله تعالى: «و الَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ - أَنْ يَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى»:

روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أنتم هم و من أطاع جبارا فقد عبده.

أقول: و هو من الجرى.

و في الكافي: بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): يا هشام إن الله تبارك و تعالى - بشر أهل العقل و الفهم في كتابه فقال: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ - أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ».

و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: في قوله تعالى:

«و الَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا» قال: نزلت هاتان الآيتان في ثلاثه نفر - كانوا في الجاهليه يقولون: لا إله إلا الله، في زيد بن عمرو بن نفيل - و أبي ذر الغفاري و سلمان الفارسي:.

أقول: و رواه في المجمع، عن عبد الله بن زيد

، و روى في الدر المنثور، أيضا عن ابن مردويه عن ابن عمر: "أنها نزلت في سعيد بن زيد و أبي ذر و سلمان، و روى أيضا عن جوير عن جابر بن عبد الله: "أنها نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليك - لما نزل قوله تعالى: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ» الآية، و الظاهر أن الجميع من تطبيق القصة على الآية.

[سوره الزمر (٣٩): الآيات ٢١ الى ٣٧]

اشاره

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَذَابًا لَعَذَابًا لَأُولَى الْأَلْبَابِ (٢١) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ الَّتِي لَهَا الْيَأْسُ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧) قُلْ إِنَّا عَرِبْنَا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمِيدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

(٣١) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧)

عود إلى بدء من الاحتجاج على ربوبيته تعالى و القول فى اهتداء المهتدين و ضلال الضالين و المقايسه بين الفريقين و ما ينتهى إليه عاقبه أمر كل منهما، و فيها معنى هدايه القرآن.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ» إلى آخر الآيه، قال فى المجمع: الينابيع جمع ينبوع و هو الذى ينبع منه الماء يقال نبع الماء من موضع كذا إذا فار منه، و الزرع ما ينبت على غير ساق و الشجر ما له ساق و أغصان النبات يعم الجميع، و هاج النبات يهيج هيجا إذا جف و بلغ نهايته فى اليبوسه، و الحطام فتات التبن و الحشيش. انتهى.

و قوله: «فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ» أى فأدخله فى عيون و مجارى فى الأرض هى كالعروق فى الأبدان تنقل ما تحمله من جانب إلى جانب، و الباقي ظاهر و الآيه - كما ترى - تحتج على توحده تعالى فى الربوبيه.

قوله تعالى: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» إلخ لما ذكر فى الآيه السابقه أن فيما ذكره من إنزال الماء و إنبات

النبات ذكرى لأولى الألباب و هم عباده المتقون و قد ذكر قبل أنهم الذين هداهم الله ذكر في هذه الآية أنهم ليسوا كغيرهم من الضالين و أوضح السبب في ذلك و هو أنهم على نور من ربهم يبصرون به الحق و في قلوبهم لين لا تعصى عن قبول ما يلقي إليهم من أحسن القول.

فقوله: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صِدْرَهُ» خبره محذوف يدل عليه قوله: «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ» الخ أى كالقاسية قلوبهم و الاستفهام للإنكار أى لا يستويان.

و شرح الصدر بسطه ليسع ما يلقي إليه من القول و إذ كان ذلك للإسلام و هو التسليم لله فيما أراد و ليس إلا الحق كان معناه كون الإنسان بحيث يقبل ما يلقي إليه من القول الحق و لا يردده، و ليس قبولاً من غير درايه و كيفما كان بل عن بصيره بالحق و عرفان بالرشد و لذا عقبه بقوله: «فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ» فجعله بحسب التمثيل راكب نور يسير عليه و يبصر ما يمر به فى ساحه صدره الرحب الوسيع من الحق فيبصره و يميزه من الباطل بخلاف الضال الذى لا فى صدره شرح فيسع الحق و لا هو راكب نور من ربه فيبصر الحق و يميزه.

و قوله: «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» تفریع على الجملة السابقه بما يدل على أن القاسية القلوب- و قساوه القلب و صلابته لازمه عدم شرح الصدر و عدم النور- لا يتذكرون بآيات الله فلا يهتدون إلى ما تدل عليه من الحق، و لذا عقبه بقوله: «أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ».

و فى الآية تعريف الهدايه بلازمها و هو شرح الصدر و جعله على نور من ربه، و تعريف الضلال بلازمه و هو قساوه القلب من ذكر الله.

و قد تقدم فى تفسير قوله: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» الخ: الأنعام: - ١٢٥ كلام فى معنى الهدايه فراجع.

قوله تعالى: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي» إلى آخر الآية كالأجمال بعد التفصيل بالنسبه إلى الآية السابقه بالنظر إلى ما يتحصل من الآية فى معنى الهدايه و إن كانت بيانا لهدايه القرآن.

فقوله: «اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» هو القرآن الكريم و الحديث هو القول كما فى قوله تعالى: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ:» الطور:-٣٤، و قوله: «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ:» المرسلات:-٥٠ فهو أحسن القول لاشتماله على محض الحق الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و هو كلامه المجيد.

و قوله: «كِتَابًا مُتَشَابِهًا» أى يشبه بعض أجزاءه بعضا و هذا غير التشابه الذى فى المتشابه المقابل للمحكم فإنه صفة بعض آيات الكتاب و هذا صفة الجميع.

و قوله: «مَثَانِي» جمع مثنيه بمعنى المعطوف لانعطاف بعض آياته على بعض و رجوعه إليه بتبين بعضها ببعض و تفسير بعضها لبعض من غير اختلاف فيها بحيث يدفع بعضه بعضا و يناقضه كما قال تعالى: «أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا:» النساء:-٨٢.

و قوله: «تَفَشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» صفة الكتاب و ليس استئنافا، و الاقشعرار تقبض الجلد تقبضا شديدا لخشيته عارضه عن استماع أمر هائل أو رؤيته، و ليس ذلك إلا لأنهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال عظمه ربهم فإذا سمعوا كلامه توجهوا إلى ساحه العظمه و الكبرياء فغشيت قلوبهم الخشيته و أخذت جلودهم فى الاقشعرار.

و قوله: «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» «تَلِينُ» مضمينه معنى السكون و الطمأنينه و لذا عدى بالى و المعنى ثم تسكن و تطمئن جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله لينه تقبله أو تلين له ساكنه إليه.

و لم يذكر القلوب فى الجملة السابقه عند ذكر الاقشعرار لأن المراد بالقلوب النفوس و لا اقشعرار لها و إنما لها الخشيته.

و قوله: «ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ» أى ما يأخذهم من اقشعرار الجلود من القرآن ثم سكون جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله هو هدى الله و هذا تعريف آخر للهدايه بلازمها.

و قوله: «يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ» أى يهدى بهداه من يشاء من عباده و هو الذى لن يبطل استعداده للاهتداء و لم يشغل بالموانع عنه كالفسق و الظلم و فى السياق

إشعار بأن الهدايه من فضله و ليس بموجب فيها مضطر إليها.

وقيل:المشار إليه بقوله:«ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ»القرآن و هو كما ترى،و قد استدل بالآيات على أن الهدايه من صنع الله لا يشاركه فيها غيره،و الحق أنها خاليه عن الدلاله على ذلك و إن كان الحق هو ذلك بمعنى كونها لله سبحانه أصله و لمن اختاره من عباده لذلك تبعاً كما يستفاد من مثل قوله:«قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى»:البقره:-١٢٠ و قوله:«إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى»:الليل:-١٢،و قوله:«وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»:الأنبياء:-٧٣،و قوله:«وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»:الشورى:-٥٢.

فالهدايه كلها لله إما بلا واسطه أو بواسطه الهداه المهديين من خلقه و على هذا فمن أضله من خلقه بأن لم يهده بالواسطه و لا بلا واسطه فلا هادى له و ذلك قوله فى ذيل الآيه:«وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ»و سيأتى الجملة بعد عدّه آيات و هى متكرره فى كلامه تعالى.

قوله تعالى:«أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ»مقايسه بين أهل العذاب يوم القيامة و الآمنين منه و الفريقان هما أهل الضلال و أهل الهدى و لذا عقب الآيه السابقه بهذه الآيه.

و الاستفهام للإنكار و خبر«فَمَنْ»محذوف و التقدير كمن هو فى أمن منه،و يوم القيامة متعلق بيتقى،و المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده التى بها كان يتقى المكاره مغلوله إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يصيبه مكروه.كذا قيل.

وقيل:الاتقاء بوجهه بالمعنى المذكور لا-وجه له لأن الوجه ليس مما يتقى به بل المراد الاتقاء بكليته أو بخصوص وجهه سوء عذاب يوم القيامة و يوم القيامة قيد للعذاب و المراد عكس الوجه السابق،و المعنى أفمن يتقى سوء العذاب الذى يوم القيامة فى الدنيا بتقوى الله كالمصر على كفره،و لا يخلو من التكلف.

وقوله:«وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ»القول لملائكه النار،و الظاهر أن الجملة بتقدير قد أو بدونه و الأصل و قيل لهم ذوقوا«إلخ»لكن وضع الظاهر موضع

الضمير للدلالة على عله الحكم و هي الظلم.

قوله تعالى: «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» أى من الجهة التى لا يحتسبون ففوجئوا و أخذوا على غفله و هو أشد الأخذ، و فى الآيه و ما بعدها بيان لما أصاب بعض الكفار من عذاب الخزى ليكون عبره لغيرهم.

قوله تعالى: «فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الخزى هو الذل و الصغار، و قد أذاقهم الله ذلك فى ألوان من العذاب أنزلنا عليهم كالغرق و الخسف و الصيحة و الرجفه و المسخ و القتل.

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» أى ضربنا لهم من كل نوع من الأمثال شيئا لعلمهم يتنبهون و يعتبرون و يتعظون بتذكر ما تتضمنه.

قوله تعالى: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» العوج الانحراف و الانعطاف، «قُرْآنًا عَرَبِيًّا» منصوب على المدح بتقدير أمدح أو أخص و نحوه أو حال معتمد على الوصف.

قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ» إلخ، قال الراغب: الشكس - بالفتح فالكسر - سبيء الخلق، و قوله:

«شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ» أى متشاجرون لشكاسه خلقهم. انتهى و فسروا السلم بالخالص الذى لا يشترك فيه كثيرون.

مثل ضربه الله للمشرك الذى يعبد أربابا و آلهه مختلفين فيشتركون فيه و هم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر و كل يريد أن يتفرد فيه و يخصه بخدمه نفسه، و للموحد الذى هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منه من غير تنازع يؤدى إلى الحيره فالمشرك هو الرجل الذى فيه شركاء متشاكسون و الموحد هو الرجل الذى هو سلم لرجل. لا يستويان بل الذى هو سلم لرجل أحسن حالا من صاحبه.

و هذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنه عند المداقه يرجع إلى قوله

تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»: الأنبياء: ٢٢ و عاد برهانا على نفى تعدد الأرباب و الآلهة.

و قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ثناء لله بما أن عبوديته خير من عبوديه من سواه.

و قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» مزيه عبادته على عباده غيره على ما له من الظهور التام لمن له أدنى بصيره.

قوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» الآية الأولى تمهيد لما يذكر في الثانيه من اختصاصهم يوم القيامة عند ربهم و الخطاب فى «إِنَّكُمْ» للنبي ص و أمته أو المشركين منهم خاصة و الاختصاص - كما فى المجمع، - رد كل واحد من الاثنين ما أتى به الآخر على وجه الإنكار عليه.

و المعنى: إن عاقبتك و عاقبتهم الموت ثم إنكم جميعا يوم القيامة بعد ما حضرتم عند ربكم تختصمون و قد حكى مما يلقيه النبي ص «وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا»: الفرقان: ٣٠.

و الآيتان عامتان بحسب لفظهما لكن الآيات الأربع التالیه تؤيد أن المراد بالاختصاص ما يقع بين النبي ص و بين الكافرين من أمته يوم القيامة.

قوله تعالى: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصُّدُقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ» فى الآية و ما بعدها مبادره إلى ذكر ما ينتهى إليه أمر اختصاصهم يوم القيامة و تلويح إلى ما هو نتيجة القضاء بينهم كأنه قيل: و نتيجة ما يقضى به بينكم معلومه اليوم و أنه من هو الناجى منكم، و من هو الهالك؟ فإن القضاء يومئذ يدور مدار الظلم و الإحسان و لا أظلم من الكافر و المؤمن متق محسن و الظلم إلى النار و الإحسان إلى الجنة. هذا ما يعطيه السياق.

فقوله: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ» أى افترى عليه بأن ادعى أن له شركاء و الظلم يعظم بعظم من تعلق به و إذا كان هو الله سبحانه كان أعظم من كل ظلم و مرتكبه أظلم من كل ظالم.

و قوله: «وَ كَذَّبَ بِالصُّدُقِ إِذْ جَاءَهُ» المراد بالصدق الصادق من النبيا و هو الدين

الإلهى الذى جاء به الرسول بقرينه قوله: «إِذْ جَاءَهُ».

وقوله: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ» المَثْوَى اسم مكان بمعنى المنزل و المقام، و الاستفهام للتقرير أى إن فى جهنم مقام هؤلاء الظالمين لتكبرهم على الحق الموجب لافتراءهم على الله و تكذيبهم بصادق النبا الذى جاء به الرسول.

و الآيه خاصه بمشركى عهد النبى ص أو بمشركى أمته بحسب السياق و عامه لكل من ابتدع بدعه و ترك سنه من سنن الدين.

قوله تعالى: «وَ الَّذِى جَاءَ بِالصُّدُقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُوْلِيَّكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ» المراد بالمجىء بالصدق الإتيان بالدين الحق و المراد بالتصديق به الإيمان به و الذى جاء به النبى ص.

وقوله: «أُوْلِيَّكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ» لعل الإشاره إلى الذى جاء به بصيغه الجمع لكونه جمعا بحسب المعنى و هو كل نبى جاء بالدين الحق و آمن بما جاء به بل و كل مؤمن آمن بالدين الحق و دعى إليه فإن الدعوه إلى الحق قولاً و فعلاً من شئون اتباع النبى، قال تعالى: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي.» يوسف: ١٠٨.

قوله تعالى: «لَهُمْ مَا يَشَاؤْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» هذا جزاؤهم عند ربهم و هو أن لهم ما تتعلق به مشيتهم فالمشيه هناك هى السبب التام لحصول ما يشاؤه الإنسان أيا ما كان بخلاف ما عليه الأمر فى الدنيا فإن حصول شىء من مقاصد الحياه فيها يتوقف-مضافا إلى المشيه-على عوامل و أسباب كثيره منها السعى و العمل المستمد من الاجتماع و التعاون.

فآليه تدل أولاً على إقامتهم فى دار القرب و جوار رب العالمين، و ثانياً أن لهم ما يشاءون فهذان جزاء المتقين و هم المحسنون فإحسانهم هو السبب فى إيتائهم الأجر المذكور و هذه هى النكته فى إقامة الظاهر مقام الضمير فى قوله: «ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و ذلك جزاؤهم.

و توصيفهم بالإحسان و ظاهره العمل الصالح أو الاعتقاد الحق و العمل الحسن جميعاً يشهد أن المراد بالتصديق المذكور هو التصديق قولاً و فعلاً. على أن القرآن لا يسمى تارك بعض ما أنزله الله من حكم مصداقاً به.

قوله تعالى: «لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا» إلى آخر الآيه و من المعلوم أنه إذا كفر أسوأ أعمالهم كفر ما دون ذلك، و المراد بأسوأ الذي عملوا ما هو كالشرك و الكبائر.

قال في المجمع البيان، في الآيه: أى أسقط الله عنهم عقاب الشرك و المعاصى التى فعلوها قبل ذلك بإيمانهم و إحسانهم و رجوعهم إلى الله تعالى انتهى و هو حسن من جهة تعميم الأعمال السيئه، و من جهة تقييد التكفير بكونه قبل ذلك بالإيمان و الإحسان و التوبه فإن الآيه تبين أثر تصديق الصدق الذى أتاهم و هو تكفير السيئات بالتصديق و الجزاء الحسن فى الآخره.

و قوله: «وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ».

قيل: المراد أنه ينظر إلى أعمالهم فيجازيهم فى أحسنها جزاءه اللائق به و فى غير الأحسن يجازيهم جزاء الأحسن فالباء للمقابله نحو بعت هذا بهذا.

و يمكن أن يقال: إن المراد أنه ينظر إلى أرفع أعمالهم درجه فيترفع درجتهم بحسبه فلا يضيع شىء مما هو آخر ما بلغه عملهم من الكمال لكن فى جريان نظير الكلام فى تكفير الأسوأ خفاء.

و قيل: صيغه التفضيل فى الآيه «أَسْوَأَ» و «بِأَحْسَنِ» مستعمله فى الزيادة المطلقه من غير نظر إلى مفضل عليه فإن معصيه الله كلها أسوأ و طاعته كلها أحسن.

قوله تعالى: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» المراد بالذين من دونه آلهتهم من دون الله على ما يستفاد من السياق، و المراد بالعبد من مدحه الله تعالى فى الآيات السابقه و يشمل النبى ص شمولاً أولياً.

و الاستفهام للتقرير و المعنى هو يكفيهم، و فيه تأمين للنبي ص قبال تخويفهم إياه بالهتهم و كنايه عن وعده بالكفايه كما صرح به فى قوله: «فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»: البقره: -١٣٧.

قوله تعالى: «وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ» الخ جملتان كالمتعاكستين مرسلتان إرسال الضوابط الكليه و لذا جىء فيهما باسم الجلاله

و كان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير.

و فى تعقيب قوله: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ» إلخ بقوله: «وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ» إلخ إشاره إلى أن هؤلاء المخوفين لا يهتدون بالإيمان أبدا و لن ينجح مسعاهم و أنهم لن ينالوا بغيتهم و لا أمنيتهم من النبى ص فإن الله لن يضلّه و قد هداه.

و قوله: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ» استفهام للتقرير أى هو كذلك، و هو تعليل ظاهر لقوله: «وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ» إلخ فإن عزته و كونه ذا انتقام يقتضيان أن ينتقم ممن جحد الحق و أصر على كفره فيضله و لا هادى يهديه لأنه تعالى عزيز لا يغلبه فيما يريد غالب، و كذا إذا هدى عبدا من عباده لتقواه و إحسانه لم يقدر على إضلاله مضل.

و فى التعليل دلالة على أن الإضلال المنسوب إلى الله تعالى هو ما كان على نحو المجازاه و الانتقام دون الضلال الابتدائى و قد مر مرارا.

(بحث روائى)

عن روضه الواعظين، روى: أن النبى ص قرأ «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صِدْرَهُ لِلْبَيْتِ الْأَمِّ فَهَيَّوْا عَلَيَّ نُورٍ مِنْ رَبِّي» فقال: إن النور إذا وقع فى القلب انفسح له و انشرح.

قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامه يعرف بها؟ قال: التجافى عن دار الغرور، و الإنابه إلى دار الخلود، و الاستعداد للموت قبل نزول الموت:.

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود و عن الحكيم الترمذى عن ابن عمر، و عن ابن جرير و غيره عن قتاده .

و فى تفسير القمى: فى قوله تعالى: «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صِدْرَهُ» الآية-قال: نزلت فى أمير المؤمنين (ع).

أقول: و نزول السوره دفعه لا يلائمه كما مر فى نظيره.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عباس: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فنزل: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ».

أقول: و هو من التطبيق.

و في المجمع،: في قوله تعالى: «تَقَشَعْرُ مِنْهُ جُلُودٌ» الآية:

روى عن العباس بن عبد المطلب أن النبي ص قال: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله-تحاتت (1) عنه ذنوبه- كما يتحات عن الشجره اليابسه ورقها.

و في الدر المنثور،: في قوله تعالى: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ»:

أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي ص: في قوله: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ» قال:
غير مخلوق.

أقول: الآية تأتي عن الانطباق على الروايه و قد تقدم كلام في معنى الكلام في ذيل قوله تعالى: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» البقره:- ٢٥٣ في الجزء الثاني من الكتاب.

و في المجمع،: في قوله تعالى: «و رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ»:

روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن علي أنه قال: أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله ص:.

أقول: و رواه أيضا عن العياشي بإسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر(ع)

و هو من الجرى و المثل عام.

و فيه،": في قوله تعالى: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» قال ابن عمر:

كنا نرى أن هذه فينا و في أهل الكتابين- و قلنا: كيف نختصم نحن و نبينا واحد و كتابنا واحد، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف- فعلمت أنها فينا نزلت.

و قال أبو سعيد الخدرى": كنا نقول: إن ربنا واحد و نبينا واحد و ديننا واحد- فما هذه الخصومه؟ فلما كان يوم صفين و شد بعضنا على بعض بالسيوف- قلنا: نعم هو هذا":.

أقول: و روى في الدر المنثور، الحديث الأول بطرق مختلفه عن ابن عمر و في ألفاظها اختلاف و المعنى واحد، و رواه أيضا عن عده من أصحاب الجوامع عن إبراهيم النخعي، و روى ما يقرب منه بطريقتين عن الزبير بن العوام، و روى الحديث الثاني عن سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدرى.

ص: ٢٦٣

و الأحاديث تعارض ما روى أن الصحابه مجتهدون ماجورون إن أصابوا و إن أخطوا.

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «و الَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ» قيل: الذى جاء بالصدق محمد ص - و صدق به على بن أبى طالب (ع) - و هو المروى عن أئمه الهدى من آل محمد ص.:

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن ابن مردويه عن أبى هريره، و الظاهر أنه من الجرى نظرا إلى قوله فى ذيل الآيه «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ».

و روى من طرقهم: أن الذى صدق به أبو بكر و هو أيضا من تطبيق الراوى، روى: أن الذى جاء به جبرئيل و الذى صدق به محمد ص و هو أيضا تطبيق غير أن السياق يدفعه فإن الآيات مسوقه لوصف النبى ص و المؤمنين و جبرئيل أجنبى عنه لا تعلق للكلام به.

[سوره الزمر (٣٩): الآيات ٣٨ الى ٥٢]

اشاره

وَ لئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفرَأَنتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٣٨) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْرِفُونَ (٣٩) مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٤٠) إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٤١) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْمَافِئِسَّ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَ لَا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُنْجَعُونَ (٤٤) وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ حُدِّثَتْ إِسْمَارُتُ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٥) قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦) وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتِدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧) وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٤٨) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلِ هِيَ فَتْنَةٌ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٩) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٥٠) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥١) أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢)

فى الآيات كره أخرى على المشركين بالاحتجاج على توحده تعالى فى الربوبية و أنه لا يصلح لها شركاؤهم و أن الشفاعة التى يدعونها لشركائهم لا يملكها إلا الله سبحانه و فيها أمور آخر متعلقه بالدعوة من موعظه و إنذار و تبشير.

قوله تعالى: «وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» إلى آخر الآية شروع فى إقامة الحجة و قد قدم لها مقدمه تبتنى الحجة عليها و هى مسلمه عند الخصم و هى أن خالق العالم هو الله سبحانه فإن الخصم لا نزاع له فى أن الخالق هو الله وحده لا شريك له و إنما يدعى لشركائه التدبير دون الخلق.

و إذا كان الخلق إليه تعالى فما فى السماوات و الأرض من عين و لا أثر إلا و ينتهى وجوده إليه تعالى فما يصيب كل شىء من خير أو شر كان وجوده منه تعالى و ليس لأحد أن يمسك خيرا يريدته تعالى له أو يكشف شرا يريدته تعالى له لأنه من الخلق و الإيجاد و لا شريك له تعالى فى الخلق و الإيجاد حتى يزاحمه فى خلق شىء أو يمنع من خلق شىء أو يسبقه إلى خلق شىء و التدبير نظم الأمور و ترتيب بعضها على بعض خلق و إيجاد فالله الخالق لكل شىء كاف فى تدبير أمر العالم لأنه الخالق لكل شىء و ليس وراء الخلق شىء حتى يتوهم استناده إلى غيره فهو الله رب كل شىء و إلهه لا رب سواه و لا إله غيره.

فقوله: «قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أى أقم الحجة عليهم بانبا لها على هذه المقدمه المسلمه عندهم أن الله خالق كل شىء و قل مفرعا عليه أخبرونى عما تدعون من دون الله، و التعبير عن آلهتهم بلفظه «ما» دون «من» و نحوه يفيد تعميم البيان للأصنام و أربابها جميعا فإن الخواص منهم و إن قصرُوا العباده على الأرباب من الملائكه

وغيرهم و اتخذوا الأصنام قبله و ذريعه إلى التوجه إلى أربابها لكن عامتهم ربما أخذوا الأصنام نفسها أربابا و آلهه يعبدونها و نتيجة الحجه عامه تشمل الجميع.

و قوله: «إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» الضر كالمرض و الشده و نحوهما و ظاهر مقابله الرحمه عمومه لكل مصيبه، و إضافه الضر و الرحمه إلى ضميره تعالى في «كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ» و «مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» لحفظ النسبه لأن المانع من كشف الضر و إمساك الرحمه هو نسبتها إليه تعالى.

و تخصيص الضر و الرحمه به (ص) من عموم الحجه له و لغيره لكونه المخاصم الأصيل لهم و قد خوفوه بآلهتهم من دون الله.

و إرجاع ضمير الجمع المؤنث إلى ما يدعونه من دون الله لتغليب جانب غير أولى العقل من الأصنام و هو يؤيد ما قدمناه في قوله: «أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» أن التعبير بما لتعميم الحجه للأصنام و أربابها.

و قوله: «قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ» أمر بالتوكل عليه تعالى كما يدل عليه قوله بعده:

«عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ» و هو موضوع موضع نتيجة الحجه كأنه قيل: قل لهم: إني اتخذت الله وكيلا لأن أمر تديري إليه كما أن أمر خلقي إليه فهو في معنى قولنا: فقد دلت الحجه على ربوبيته و صدقت ذلك عملا باتخاذة و كيلا في أموري.

و قوله: «عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ» تقديم الظرف على متعلقه للدلاله على الحصر أى عليه يتوكلون لا على غيره، و إسناد الفعل إلى الوصف من مادته للدلاله على كون المراد المتوكلين بحقيقه معنى التوكل ففي الجملة ثناء عليه تعالى بأنه الأهل للتوكل عليه يتوكل أهل البصيره فى التوكل فلا لوم على أن توكلت عليه و قلت: حسبي الله.

قوله تعالى: «قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِلَى قَوْلِهِ - عَذَابٌ مُّقِيمٌ» المكانه هى المنزله و القدر و هى فى المعقولات كالمكان فى المحسوسات فأمرهم بأن يعملوا على مكانتهم معناه أمرهم أن يستمروا على الحاله التى هم عليها من الكفر و العناد و الصد عن سبيل الله.

و قوله: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ» الظاهر أن «مَنْ» استفهاميه

لا موصوله لظهور العلم فيما يتعلق بالجمله لا بالمفرد.

وقوله: «وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ» أى دائم وهو المناسب للحلول، وتفكيك أمر العذابين يشهد أن المراد بالأول عذاب الدنيا و
بالثانى عذاب الآخرة، وفى الكلام أشد التهديد.

والمعنى قل مخاطبا للمشركين من قومك: يا قوم اعملوا-مستمين-على حالتكم التى أنتم عليها من الكفر و العناد إنى عامل-
كما أوامر غير منصرف عنه-فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يذله؟و هو عذاب الدنيا كما فى يوم بدر و يحل عليه و لا
يفارقه عذاب دائم و هو عذاب الآخرة.

قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ» إلى آخر الآية. فى مقام التعليل للأمر الذى فى الآية السابقه، و اللام فى قوله: «
لِلنَّاسِ» للتعليل أى لأجل الناس أن تتلوه عليهم و تبلغهم ما فيه، و الباء فى قوله: «بِالْحَقِّ» للملابسه أى ملابسا للحق لا يشوبه باطل.

وقوله: «فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَّ مَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ» أى يتفرع على هذا الإنزال أن من اهتدى فإنما يعود نفعه من سعادته
الحياه و ثواب الدار الآخرة إلى نفسه، و من ضل و لم يهتد به فإنما يعود شقاؤه و وباله من عقاب الدار الآخرة إلى نفسه فالله
سبحانه أجل من أن ينتفع بهداهم أو يتضرر بضلالهم.

وقوله: «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» أى مفوضا إليه أمرهم قائما بتدبير شؤونهم حتى توصل ما فيه من الهدى إلى قلوبهم.

والمعنى إنما أمرناك أن تهددهم بما قلنا لأننا نزلنا عليك الكتاب بالحق لأجل أن تقرأه على الناس لا غير فمن اهتدى منهم
فإنما يعود نفعه إلى نفسه و من ضل و لم يهتد به فإنما يعود ضرره إلى نفسه و ما أنت و كيلا من قبلنا عليهم تدبر شؤونهم فتوصل
الهدى إلى قلوبهم فليس لك من الأمر شىء.

قوله تعالى: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» إلى آخر الآية، قال فى المجمع:

التوفى قبض الشىء على الإيفاء و الإتمام يقال: توفيت حقى من فلان و استوفيته بمعنى.

انتهى. تقديم المسند إليه في الآية يفيد الحصر أى هو تعالى المتوفى لها لا- غير و إذا انضمت الآية إلى مثل قوله تعالى: «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ:» السجده: - ١١، وقوله: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا:» الأنعام: - ٦١ أفادت معنى الأصاله و التبعية أى إنه تعالى هو المتوفى بالحقيقه و ملك الموت و الملائكه الذين هم أعوانه أسباب متوسطه يعملون بأمره.

□ وقوله: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْمَافُتْسَ حِينَ مَوْتِهَا» المراد بالأنفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا مجموع الأرواح و الأبدان لأن المجموع غير مقبوض عند الموت و إنما المقبوض هو الروح يقبض من البدن بمعنى قطع تعلقه بالبدن تعلق التصرف و التدبير و المراد بموتها موت أبدانها إما بتقدير المضاف أو بنحو المجاز العقلي، و كذا المراد بمنامها.

□ وقوله: «وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» معطوف على الأنفس فى الجملة السابقه، و الظاهر أن المنام اسم زمان و فى منامها متعلق بيتوفى و التقدير و يتوفى الأنفس التى لم تمت فى وقت نومها.

ثم فصل تعالى فى القول فى الأنفس المتوفاه فى وقت النوم فقال: «فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» أى فيحفظ النفس التى قضى عليها الموت كما يحفظ النفس التى توفاه حين موتها و لا يردها إلى بدنها، و يرسل النفس الأخرى التى لم يقض عليها الموت إلى بدنها إلى أجل مسمى تنتهى إليه الحياه.

و جعل الأجل المسمى غايه للإرسال دليل على أن المراد بالإرسال جنسه بمعنى أنه يرسل بعض الأنفس إرسالا واحدا و بعضها إرسالا بعد إرسال حتى ينتهى إلى الأجل المسمى.

و يستفاد من الآية أولا: أن النفس موجود مغاير للبدن بحيث تفارقه و تستقل عنه و تبقى بحيالها.

و ثانيا: أن الموت و النوم كلاهما توف و إن افترقا فى أن الموت توف لا إرسال بعده و النوم توف ربما كان بعده إرسال.

□ ثم تمم الآية بقوله: «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» فيتذكرون أن الله

سبحانه هو المدبر لأمرهم و أنهم إليه راجعون سيحاسبهم على ما عملوا.

قوله تعالى: «أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ» إلخ «أَمْ» منقطعه أى بل اتخذ المشركون من دون الله شفعاء وهم آلهتهم الذين يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه كما قال فى أول السوره: «مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» و قال: «يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ»: يونس:- ١٨.

و قوله: «قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ» أمر بأن يردده عليهم بالمناقشه فى إطلاق كلامهم فإن من البديهي أن الشفاعة تتوقف على علم فى الشفيع يعلم به ما يريد؟ و ممن يريد؟ و لمن يريد؟ فلا معنى لشفاعه الجهاد الذى لا شعور له و كذا تتوقف على أن يملك الشفيع الشفاعة و يكون له حق أن يشفع و لا ملك لغير الله إلا أن يملكه الله شيئا و يأذن له فى التصرف فيه فقولهم بشفاعة أوليائهم مطلقا الشامل لما لا يملكونه و لا علم لهم بإذنه تعالى لهم فيها تخرص.

فالاستفهام فى «أَوْ لَوْ كَانُوا» إلخ للإنكار و المعنى قل لهم هل تتخذونهم شفعاء لكم و لو كانوا لا يملكون من عند أنفسهم شيئا كالملائكة و لا يعقلون شيئا كالأصنام؟ فإنه سفه.

قوله تعالى: «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» إلخ توضيح و تأكيد لما مر من قوله: «قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا» و اللام فى «لِلَّهِ» للملك، و قوله: «لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ» فى مقام التعليل للجمله السابقه، و المعنى كل شفاعة فإنها مملوكة لله فإنه المالك لكل شىء إلا أن يأذن لأحد فى شىء منها فيملكه إياها، و أما استغلال بعض عباده كالملائكة يملك الشفاعة مطلقا كما يقولون فمما لا يكون قال تعالى: «مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ»: يونس:- ٣.

و للآيه معنى آخر أدق إذا انضمت إلى مثل قوله تعالى: «لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ»: الأنعام:- ٥١ و هو أن الشفيع بالحقيقه هو الله سبحانه و غيره من الشفعاء لهم الشفاعة يأذن منه فقد تقدم فى بحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب أن الشفاعة ينتهى إلى توسط بعض صفاته تعالى بينه و بين المشفوع له لإصلاح حاله كتوسط الرحمه و المغفره بينه و بين عبده المذنب لإنجائه من وبال الذنب و تخليصه من العذاب.

و الفرق بين هذا الملك و ما فى الوجه السابق أن المالك لا يتصف بمملوكه فى الوجه

السابق كما فى ملك زيد للدار بخلاف الملك فى هذا الوجه فإن المالك فيه يتصف بمملوكه كملك زيد الشجاع لشجاعته.

وقوله: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» تعليل آخر لكونه يملك الشفاعة جميعا الدال على الحصر و ذلك أن الشفاعة إنما يملكها الذى ينتهى إليه أمر المشفوع له إن شاء قبلها و أصلح حال المشفوع له و أما غيره فإنما يملكها إذا رضى بها و أذن فيها و الله سبحانه هو الذى يرجع إليه العباد دون الذين يدعون من دون الله فالله هو المالك للشفاعة جميعا فقولهم بكون أوليائهم شفعاء لهم مطلقا ثم عبادتهم لهم كذلك بناء بلا مبنى يعتمد عليه.

وقيل: قوله: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» تهديد لهم كأنه قيل: ثم إليه ترجعون فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم و يخيب سعيكم فى عبادتهم.

وقيل: يحتمل أن يكون تنصيحا على مالكيه الآخرة التى فيها معظم نفع الشفاعة و إيماء إلى انقطاع الملك الصورى عما سواه تعالى، و الوجه ما قدمناه.

قوله تعالى: «وَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» إلخ المراد من ذكره تعالى وحده جعله مفردا بالذكر من غير ذكر آلهتهم و من مصاديقه قول لا إله إلا الله، و الاشمزاز الانقباض و النفور عن الشىء.

و إنما ذكر من وصفهم عدم إيمانهم بالآخرة لأن ذلك هو الأصل فى اشمزازهم و لو كانوا مؤمنين بالآخرة و أنهم يرجعون إلى الله فيجازيهم بأعمالهم عبدوه دون أوليائهم و لم يرغبوا عن ذكره وحده.

وقوله: «وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» المراد بالذين من دونه آلهتهم، و الاستبشار سرور القلب بحيث يظهر أثره فى الوجه.

قوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ» إلخ لما بلغ الكلام مبلغا لا يرجى معه فيهم خير لنسيانهم أمر الآخرة و إنكارهم الرجوع إليه تعالى حتى كانوا يشمئزون من ذكره تعالى وحده أمره (ص) أن يذكره تعالى وحده و يذكرهم حكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه فى صورته الالتجاء إليه تعالى على ما فيه من الإقرار بالبعث و قد وصف الله تعالى بأنه فاطر السماوات و الأرض أى مخرجها من

كتم العدم إلى ساحه الوجود، و عالم الغيب و الشهاده فلا يخفى عليه شىء، و لازمه أن يحكم بالحق و ينفذ حكمه.

قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إلخ المراد بالذين ظلموا هم الذين ظلموا في الدنيا فالفعل يفيد مفاد الوصف، و الظالمون هم المنكرون للمعاد كما قال: «أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ»: الأعراف:- ٤٥.

و المعنى: لو أن للظالمين المنكرين للمعاد ضعفى ما فى الأرض من أموال و ذخائر و كنوز لجعلوه فديه من سوء العذاب.

و قوله: «وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» البدء و البدو بمعنى الظهور و الحساب و الحسبان العد، و الاحتساب الاعتداد بالشىء بمعنى البناء على عده شيئاً و كثيرا ما يستعمل الحسبان و الاحتساب بمعنى الظن كما قيل و منه قوله: «مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» أى ما لم يكونوا يظنون لكن فرق الراغب بين الحسبان و الظن حيث قال:

و الحسبان أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله و يكون بعرض أن يعتريه فيه شك، و يقارب ذلك الظن لكن الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما على الآخر. انتهى.

و مقتضى سياق الآيه أن المراد بيان أنهم سيواجهون يوم القيامة أمورا على صفه هى فوق ما تصوروه و أعظم و أهول مما خطر ببالهم لا أنهم يشاهدون أمورا ما كانوا يعتقدونها و يدعونون بها و بالجمله كانوا يسمعون أن لله حسابا و وزنا للأعمال و قضاء و نارا و ألوانا من العذاب فيقيسون ما سمعوه-على إنكار منهم له-على ما عهدوه من هذه الأمور فى الدنيا فلما شاهدوها إذ ظهرت لهم وجدوها أعظم مما كان يخطر ببالهم من صفتها فهذه الآيه فى وصف عذابه نظير قوله فى وصف نعيم أهل الجنة: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ»: السجده:- ١٧.

و أيضا مقتضى السياق أن البدو المذكور من قبيل الظهور بعد الخفاء و الانكشاف بعد الاستتار كما يشير إليه قوله تعالى: «لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَ كَفِّ بَصَرِكُمْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»: ق:- ٢٢.

قوله تعالى: «وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مِمَّا كَسَبُوا» إلى آخر الآيه أى ظهر لهم سيئات

أعمالهم بعد ما كانت خفيه عليهم فهو كقوله: «يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ:» آل عمران:-
٣٠.

وقوله: «وَلِحَاقٍ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» أى و نزل عليهم و أصابهم ما كانوا يستهزءون به فى الدنيا إذا سمعوه من أولياء الدين من شدائد يوم القيامة و أهواله و أنواع عذابه.

قوله تعالى: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا: ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ» الخ الآية فى مقام التعليل البيانى لما تقدم من وصف الظالمين و لذا صدرت بالفاء لتتفرع على ما تقدم تفرع البيان على المبين.

فهو تعالى لما ذكر من حالهم أنهم أعرضوا عن كل آية داله على الحق و لم يصغوا إلى الحجج المقامه عليهم و لم يسمعوا موعظه و لم يعتدوا بعبره فجحدا ربوبيته تعالى و أنكروا البعث و الحساب و بلغ بهم ذلك أن اشمأزت قلوبهم إذا ذكر الله وحده.

بين أن ذلك مما يستدعيه طبع الإنسان المائل إلى اتباع هوى نفسه و الاغترار بما زين له من نعم الدنيا و الأسباب الظاهريه الحافه بها فالإنسان حليف النسيان إذا مسه الضر أقبل إلى ربه و أخلص له و دعاه ثم إذا خوله ربه نعمه نسبه إلى علم نفسه و خبرته و نسى ربه و جهل أنها فتنه فتن بها.

فقوله: «فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ» أى مرض أو شدة «دَعَا» أى خصنا بالدعاء و انقطع عن غيرنا.

وقوله: «ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلَىٰ عِلْمٍ» التحويل الإيعاء على نحو الهبه، و تقييد النعمه بقوله: «مِنَّا» للدلاله على كون وصف النعمه محفوظا لها و المعنى خولناه نعمه ظاهرا كونها نعمه.

و ضمير «أُوتِيْتُهَا» للنعمه بما أنه شىء أو مال و العنايه فى ذلك بالإشاره إلى أنه لا يعترف بكونها نعمه منا بل يقطعها عنا فيسميها شيئا أو مالا و نحوه و لا يسميها نعمه حتى يضطره ذلك إلى الاعتراف بمنعم و الإشاره إليه كما قال: «أُوتِيْتُهَا» فصفح عن

الفاعل لذلك و التعبيران أعني « نِعْمَةٌ مِنَّا » « إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ » من لطيف تعبير القرآن، و قد وجهوا تذكير الضمير في « أُوتِيْتُهُ » بوجه آخر غير موجهه من أرادها فليرجع إلى المفصلات.

و الملائم لسياق الآيه أن يكون معنى « عَلِيٌّ عَلِمَ » على علم منى أى أوتيت هذا الذى أوتيت على علم منى و خبره بطرق كسب المعاش و اقتناء الثروه و جمع المال.

و قيل: المراد إنما أوتيته على علم من الله بخير عندى أستحق به أن يؤتيني النعمه، و قيل: المراد على علم منى برضا الله عنى، و أنت خير بأن ما تقدم من معنى قوله: « ثُمَّ إِذَا حَوْلْنَا نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ » لا يلائم شيئاً من القولين.

و قوله: « بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » أى بل النعمه التى حولناه منا فتنه أى ابتلاء و امتحان نمتحنه بذلك و لكن أكثرهم لا يعلمون بذلك.

و قيل: معناه بل تلك النعمه عذاب لهم، و قيل: المعنى بل هذه المقاله فتنه لهم يعاقبون عليها و الوجهان بعيدان سيما الأخير.

قوله تعالى: « قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا » ضمير « قَدْ قَالَهَا » راجع إلى القول السابق باعتبار أنه مقاله أو كلمه.

و الآيه رد لقولهم و إثبات لكونها فتنه يمتحنون بها بأنهم لو أوتوها على علم منهم و اكتسبوها بحولهم و قوتهم لأغنى عنهم كسبهم و لم يصبهم سيئات ما كسبوا و حفظوها لأنفسهم و تنعموا بها و لم يهلكوا دونها و ليس كذلك فهؤلاء الذين قبلهم قالوا هذه المقاله فما أغنى عنهم كسبهم و أصابهم سيئات ما كسبوا.

و الظاهر أن الآيه تشير بقوله: « قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » إلى قارون و أمثاله و قد حكى عنه قول « إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلِيٌّ عَلِمَ عِنْدِي » فى قصته من سوره القصص.

قوله تعالى: « وَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيَّئَتْ يَيْهْتُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ » الإشاره بهؤلاء إلى قومهم (ص) و المعنى أن هؤلاء الذين ظلموا من قومك سيبلهم سيبل من قبلهم سيصيبهم سيئات كسبهم و وباللات عملهم و ما هم بمعجزين لله.

قوله تعالى: « أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ » إلخ جواب آخر

عن قول القائل منهم: «إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلِيٌّ عَلِمَ» وقد كان الجواب الأول «قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» إلخ جوابا من طريق النقص و هذا جواب من طريق المعارضه بالإشاره إلى دلالة الدليل على أن الله سبحانه هو الذى ييسط الرزق و يقدر.

بيان ذلك: أن سعى الإنسان عن علم و إرادته لتحصيل الرزق ليس سببا تاما موجبا لحصول الرزق و إلا لم يتخلف و من البين خلافه فكم من طالب رجع آيسا و ساع خاب سعيه.

فهناك علل و شرائط زمانيه و مكانيه و موانع مختلفه باختلاف الظروف خارجه عن حد الإحصاء إذا اجتمعت و توافقت أنتج ذلك حصول الرزق.

و ليس اجتماع هذه العلل و الشرائط على ما فيها من الاختلاف و التشتت و التفرق من ماده و زمان و مكان و مقتضيات آخر مرتبطه بها مقارنة أو متقدمه و علل العلل و مقدماتها الذاهبه إلى ما لا يحصى، اجتماعا و توافقا على سبيل الاتفاق فإن الاتفاق لا يكون دائما و لا- أكثريا و قانون ارتزاق المرتزقين الشامل للموجودات الحيه بل المنبسط على أقطار العالم المشهود و أرجائه ثابت محفوظ فى نظام جار على ما فيه من السعه و الانبساط و لو انقطع لهلكت الأشياء لأول لحظه و من فورها.

و هذا النظام الجارى بوحدته و تناسب أجزائه و تلاؤمها يكشف عن وحدانيه ناظمه و فردانيه مدبره و مديره الخارج عن أجزاء العالم المحفوظه بنفس النظام الباقية به و هو الله عز اسمه.

على أن النظام من التدبير و التدبير من الخلق كما مر مرارا فخالق العالم مدبره و مدبره رازقه و هو الله تعالى شأنه.

و يشير إلى هذا البرهان فى الآيه قوله: «لِمَنْ يَشَاءُ» فإنه إذا كان بسط الرزق و قدره بمشيئته تعالى لم يكن بمشيئته الإنسان الذى يتبجح بعلمه و سعيه و لا بمشيئته شىء من العلل و الأسباب و إيجابه كما هو ظاهر و ليس من قبيل الاتفاق بل هو على نظام جار فهو بمشيئته جاعل النظام و مجريه و هو الله سبحانه.

و قد تقدم كلام فى معنى الرزق فى ذيل قوله تعالى: «و تَوَزَّقُ مِنْ تَشَاءُ بغيرِ حِسَابٍ» آل عمران:- ٢٧ و سيأتى كلام فيه فى تفسير قوله: «فَو رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» الذاريات:- ٢٣ إن شاء الله تعالى.

فى التوحيد، عن علي (ع) فى حديث: و قد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات قال: و أما قوله: «يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ» و قوله: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» و قوله: «تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُونَ» و قوله: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» و قوله: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» فإن الله تبارك و تعالى يدبر الأمر كيف يشاء- و يوكل من خلقه من يشاء بما يشاء- أما ملك الموت- فإن الله يوكله بخاصته ممن يشاء من خلقه- و يوكل رسله من الملائكة خاصة بمن يشاء من خلقه-.

و ليس كل العلم يستطيع صاحب العلم- أن يفسره لكل الناس- لأن فيهم القوى و الضعيف، و لأن منه ما يطاق حمله و منه ما لا يطاق حمله- إلا أن يسهل الله له حمله- و أعانه عليه من خاصة أوليائه.

و إنما يكفيك أن تعلم أن الله المحيى المميت، و أنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه- من ملائكته و غيرهم.

و فى الخصال، عن علي (ع) فى حديث الأربعمائه: لا- ينام المسلم و هو جنب لا- ينام إلا على طهور- فإن لم يجد الماء فليتميم بالصعيد- فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تعالى- فيقبلها و يبارك عليها- فإن كان أجلها قد حضر جعلها فى كنوز رحمته- و إن لم يكن أجلها قد حضر- بعث بها مع أمثاله من ملائكته فيردونها فى جسده.

و فى المجمع، روى العياشى بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن أبي المقدم عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء- و بقيت روحه فى بدنه- و صار بينهما سبب كشعاع الشمس- فإن أذن الله فى قبض الأرواح أجابت الروح النفس- و إن أذن الله فى رد الروح أجابت النفس الروح- و هو قوله سبحانه:

«اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» الآية-.

فمهما رأت فى ملكوت السموات فهو مما له تأويل- و ما رأت فيما بين السماء و الأرض- فهو مما يخيله الشيطان و لا تأويل له.

و فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل- أنه بيت فىرى الشىء لم يخطر له على بال- فىكون رؤياه كأخذ باليد- و يرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئا-.

فقال على بن أبى طالب: أ فلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى:

« اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا- فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ- وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى »
فالله يتوفى الأنفس كلها- فما رأت و هى عنده فى السماء فهى الرؤيا الصادقة، و ما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها- تلقىها الشياطين فى الهواء- فكذبتها و أخبرتها بالأباطيل- فعجب عمر من قوله.

أقول: تقدم تفصيل الكلام فى الرؤيا فى سورة يوسف و الرجوع إليه يعين فى فهم معنى الروايتين، و قد أطلق فيهما السماء على ما اصطلاح عليه بعالم المثال الأعظم و ما بين السماء و الأرض على ما اصطلاح عليه بعالم المثال الأصغر فتبصر.

[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٥٣ الى ٦١]

اشاره

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسِيرُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَ أَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ (٥٤) وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْبَ رَبِّي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لِمَنْ السَّخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَهُه فَمَا كُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَكْبَرْتَ وَ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٥٩) وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَ جُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) وَ يُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١)

ص: ٢٧٧

فى الآيات أمره (ص) أن يدعوهم إلى الإسلام و اتباع ما أنزل الله و يحذرهم عما يستعقبه إسرافهم على أنفسهم من الحسره و الندامه يوم لا ينفعهم ذلك مع استكبارهم فى الدنيا على الحق و الفوز و النجاه يومئذ للمتقين و النار و الخسران للكافرين، و فى لسان الآيات من الرأفه و الرحمه ما لا يخفى.

قوله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ» إلخ أمره (ص) أن يدعوهم من قبله و يناديهم بلفظه يا عبادى و فيه تذكير بحجه الله سبحانه على دعوتهم إلى عبادتهم و ترغيب لهم إلى استجابته الدعوه أما التذكير بالحجه فلأنه يشير إلى أنهم عباده و هو مولاهم و من حق المولى على عبده أن يطيعه و يعبده فله أن يدعوهم إلى طاعته و عبادته، و أما ترغيبهم إلى استجابته الدعوه فلما فيه من الإضافه إليه تعالى الباعث لهم إلى التمسك بذيل رحمته و مغفرته.

و قوله: «الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ» الإسراف -على ما ذكره الراغب- تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان و إن كان ذلك فى الإنفاق أشهر، و كان الفعل مضمن معنى الجنايه أو ما يقرب منها و لذا عدى بعلى و الإسراف على النفس هو التعدى عليها باقتراف الذنب أعم من الشرك و سائر الذنوب الكبيره و الصغيره على ما يعطيه السياق.

و قال جمع: إن المراد بالعباد المؤمنون و قد غلب استعماله فيهم مضافا إليه تعالى

فى القرآن فمعنى **يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ** أيها المؤمنون المذنبون.

و يدفعه أن قوله: **«يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا»** إلى تمام سبع آيات ذو سياق واحد متصل يفصح عن دعوتهم و قوله فى ذيل الآيات: **«بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ»** إلخ كالصريح أو هو صريح فى شمول العباد للمشركين.

و ما ورد فى كلامه تعالى من لفظ **«عِبَادِي»** و المراد به المؤمنون بضعه عشر موردا جميعها محفوفه بالقربنه و ليس بحيث ينصرف عند الإطلاق إلى المؤمنين كما أن الموارد التى أطلق فيها و أريد به الأعم من المشرك و المؤمن فى كلامه كذلك.

و بالجمله شمول **«عِبَادِي»** فى الآيه للمشركين لا- ينبغى أن يرتاب فيه، و القول بأن المراد به المشركون خاصة نظرا إلى سياق الآيات كما نقل عن ابن عباس أقرب إلى القبول من تخصيصه بالمؤمنين.

و قوله: **«لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ»** القنوط اليأس، و المراد بالرحمه بقربنه خطاب المذنبين و دعوتهم هو الرحمه المتعلقة بالآخره دون ما هى أعم الشامله للدنيا و الآخره و من المعلوم أن الذى يفتقر إليه المذنبون من شئون رحمه الآخره بلا واسطه هو المغفره فالمراد بالرحمه المغفره و لذا علل النهى عن القنوط من الرحمه بقوله: **«إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا»**.

و فى الآيه التفات من التكلم إلى الغيبه حيث قيل: **«إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ»** و لم يقل: **«إِنِّي أَعْفِرُ»** وذلك للإشاره إلى أنه الله الذى له الأسماء الحسنى و منها أنه غفور رحيم كأنه يقول لا تقنطوا من رحمتى فإننى أنا الله أَعْفِرُ الذنوب جميعا لأن الله هو الغفور الرحيم.

و قوله: **«إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا»** تعليل للنهى عن القنوط و إعلام بأن جميع الذنوب قابله للمغفره فالمغفره عامه لكنها تحتاج إلى سبب مخصص و لا تكون جزافا، و الذى عده القرآن سببا للمغفره أمران: الشفاعة (1) و التوبه لكن ليس المراد فى قوله: **«إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا»** المغفره الحاصله بالشفاعة لأن الشفاعة لا تنال

ص: ٢٧٩

١- ١) و قد مر الكلام فيها فى مباحث الشفاعة فى الجزء الأول من الكتاب.

الشرك بنص القرآن في آيات كثيرة وقد مر أيضا أن قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» النساء: ٤٨- ناظر إلى الشفاعة والآية أعنى قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» موردها الشرك و سائر الذنوب.

فلا يبقى إلا أن يكون المراد المغفرة الحاصلة بالتوبة و كلامه تعالى صريح في مغفرة الذنوب جميعا حتى الشرك بالتوبة.

على أن الآيات السبع- كما عرفت- كلام واحد ذو سياق واحد متصل ينهى عن القنوط-و هو تمهيد لما يتلوه-و يأمر بالتوبة و الإسلام و العمل الصالح و ليست الآية الأولى كلاما مستقلا منقطعا عما يتلوه حتى يحتمل عدم تقييد عموم المغفرة فيها بالتوبة و أى سبب آخر مفروض للمغفرة.

و الآية أعنى قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» من معارك الآراء بينهم فقد ذهب قوم إلى تقييد عموم المغفرة فيها بالشرك و سائر الكبائر التي وعد الله عليها النار مع عدم تقييد العموم بالتوبة فالمغفرة لا تنال إلا الصغائر من الذنوب.

و ذهب آخرون إلى إطلاق المغفرة و عدم تقيدها بالتوبة و لا بسبب آخر من أسباب المغفرة غير أنهم قيدوها بالشرك لصراحة قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» الآية فاستنتجوا عموم المغفرة و إن لم يكن هناك سبب مخصص يرجح المذنب المغفور له على غيره في مغفرته كالتوبة و الشفاعة و هي المغفرة الجزافية و قد استدلوا على (١) ذلك بوجوه غير سديده.

و أنت خبير بأن مورد الآية هو الشرك و سائر الذنوب، و من المعلوم من كلامه تعالى أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة فتقيد إطلاق المغفرة في الآية بالتوبة مما لا مفر منه.

قوله تعالى: «وَ أُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ » عطف على قوله: «لَا تَقْتُلُوا»، و الإنابة إلى الله الرجوع إليه و هو التوبة، و قوله:

ص: ٢٨٠

١- ١) و قد استدل الألوسى في روح المعاني على عدم تقيد إطلاق المغفرة في الآية بالتوبة بسبعة عشر وجها لا تغنى طائلا، و ناقش في كون المغفرة لا- عن سبب مرجح من التوبة و غيرها منافيا للحكمه ثم قيد الآية بتقدير «لمن يشاء» لوقوعه في بعض القراءات غير المشهوره فراجعه إن شئت.

«إِلَىٰ رَبِّكُمْ» من وضع الظاهر موضع المضمرة و كان مقتضى الظاهر أن يقال: و أنبيوا إليه و الوجه فيه الإشاره إلى التعليل فإن الملائك في عباده الله سبحانه صفه ربوبيه.

و المراد بالإسلام التسليم لله و الانقياد له فيما يريد، و إنما قال: «وَأَسْلِمُوا لَهُ» و لم يقل: و آمنوا به لأن المذكور قبل الآيه و بعدها استكبارهم على الحق و المقابل له الإسلام.

و قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ» متعلق بقوله: «أَنبِئُوا و أَسْلِمُوا» و المراد بالعذاب عذاب الآخرة بقريته الآيات التاليه، و يمكن على بعد أن يراد مطلق العذاب الذى لا- تقبل معه التوبه و منه عذاب الاستئصال قال تعالى: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ:» المؤمن:- ٨٥.

و المراد بقوله: «ثُمَّ لَا- تُنصِرُونَ» أن المغفره لا- تدر ككم بوجه لعدم تحقق سببها فالتوبه مفروضه العدم و الشفاعه لا- تشمل الشرك.

قوله تعالى: «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَهُ و أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» الخطاب عام للمؤمن و الكافر كالخطابات السابقه و القرآن قد أنزل إلى الفريقين جميعا.

و فى الآيه أمر باتباع أحسن ما أنزل من الله قيل: المراد به اتباع الأحكام من الحلال و الحرام دون القصص، و قيل: اتباع ما أمر به و نهى عنه كإتيان الواجب و المستحب و اجتناب الحرام و المكروه دون المباح، و قيل: الاتباع فى العزائم و هى الواجبات و المحرمات، و قيل: اتباع الناسخ دون المنسوخ، و قيل: ما أنزل هو جنس الكتب السماويه و أحسنها القرآن فاتباع أحسن ما أنزل و هو اتباع القرآن.

و الإنصاف أن قوله فى الآيه السابقه: «وَأَسْلِمُوا لَهُ» يشمل مضمون كل من هذه الأقوال فحمل قوله: «وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ» على شىء منها لا يخلو عن تكرار من غير موجب.

و لعل المراد من أحسن ما أنزل الخطابات التى تشير إلى طريق استعمال حق العبوديه فى امتثال الخطابات الإلهيه الاعتقاديه و العمليه و ذلك كالخطابات الداعيه إلى ذكر الله تعالى بالاستغراق و إلى حبه و إلى تقواه حق تقاته و إلى إخلاص الدين له فإن

اتباع هذه الخطابات يحيى الإنسان حياه طيبه و ينفخ فيه روح الإيمان و يصلح أعماله و يدخله فى ولايه الله تعالى و هى الكرامه ليست فوقها كرامه.

و قوله: «مَنْ قَبِيلٍ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» أنسب لهذا المعنى فإن الدعوه إلى عمل بالتخويف من مفاجأه الحرمان و مباغته المانع إنما تكون غالباً فيما يساهل المدعو فى أمره و يطيب نفسه بسوف و لعل، و هذا المعنى أمس بإصلاح الباطن منه بإصلاح الظاهر و الإتيان بأجساد الأعمال، و يقرب منه قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ» الأنفال: -٢٤.

قوله تعالى: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» إلخ قال فى المجمع: التفريط إهمال ما يجب أن يتقدم فيه حتى يفوت وقته، و قال: التحسر الاغتمام مما فات وقته لانحساره عنه بما لا يمكن استدراكه. انتهى. و قال الراغب:

الجنب الجارحه. قال: ثم يستعار فى الناحيه التى تليها لعادتهم فى استعاره سائر الجوارح لذلك نحو اليمين و الشمال. انتهى. فجنب الله جانبه و ناحيته و هى ما يرجع إليه تعالى مما يجب على العبد أن يعامله و مصداق ذلك أن يعبده وحده و لا يعصيه و التفريط فى جنب الله التقصير فى ذلك.

و قوله: «وَ إِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّاحِرِينَ» «أَنْ» مخففه من الثقيله، و الساحرين اسم فاعل من سخر بمعنى استهزأ.

و معنى الآيه إنما نخاطبكم بهذا الخطاب حذر أن تقول أو لئلا تقول نفس منكم يا حسرتا على ما قصرت فى جانب الله و إنى كنت من المستهزين، و موطن القول يوم القيامة.

قوله تعالى: «أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» ضمير تقول للنفس، و المراد بالهدايه الإرشاد و إراءه الطريق، و المعنى ظاهر و هو قطع للعدر.

قوله تعالى: «أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» لو للتمنى و الكره الرجعه، و المعنى أو تقول نفس متمنيه حين ترى العذاب يوم القيامة:

ليت لى رجعه إلى الدنيا فأكون من المحسنين.

قوله تعالى: «بَلَىٰ قَدْ لَجَأْتِكَ أَيَّتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ» رد لها و جواب لخصوص قولها ثانيا: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» و مواطن الجواب يوم القيامة كما أن موطن القول ذلك و لسياق الجواب شهاده عليه.

و قد فصل بين قولها و جوابه بقوله: «أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ» إلخ و لم يجب إلا عن قولها: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي» إلخ.

و الوجه في الفصل أن الأقوال الثلاثة المنقوله عنها مرتبه على ترتيب صدورها عن المجرمين يوم القيامة فإذا قامت القيامة و رأى المجرمون أن اليوم يوم الجزاء بالأعمال و قد فرطوا فيها و فاتهم وقتها تحسروا على ما فرطوا و نادوا بالحسره على تفریطهم ﴿يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ﴾ قال تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا» الأنعام: ٣١.

ثم إذا حوسبوا و أمر المتقون بدخول الجنة و قيل: «وَأَمَّا أُولَٰئِكَ الْيَوْمَ أَلْيَسَ الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ» يس: ٥٩ تعلقوا بقولهم: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ».

ثم إذا أمروا بدخول النار فأوقفوا عليها ثم أدخلوا فيها تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليحسنوا فيها فيسعدوا ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ قال تعالى: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» الأنعام: ٢٧، و قال حاكيا عنهم: «رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» المؤمنون: ١٠٧.

ثم لما نقل الأقوال على ما بينها من الترتيب أخذ في الجواب و لو أخر القول المجاب عنه حتى يتصل بالجواب أو قدم الجواب حتى يتصل به اختل النظم (١) و قد خص قولهم الثاني: «لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي» إلخ بالجواب و أمسك عن جواب قولهم الأول و الثالث لأن في الأول حديث استهزائهم بالحق و أهله و في الثالث تمنيمهم للرجوع إلى الدنيا و الله سبحانه يزره هؤلاء يوم القيامة و يمنعهم أن يكلموه و لا يجيب عن كلامهم كما يشير إلى ذلك قوله: «قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا

ص: ٢٨٣

(١-١) و أصل الوجه مأخوذ من تفسير أبي السعود بإصلاح منا.

أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَلَأًا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسُوا فِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ:» المؤمنون: -١١١.

قوله تعالى: « وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ » الكذب على الله هو القول بأن له شريكا و أن له ولدا و منه البدعة في الدين.

و سواد الوجه آية الذلة و هي جزاء تكبرهم و لذا قال: « أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ».

قوله تعالى: « وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » الظاهر أن مفازه مصدر ميمي بمعنى الفوز و هو الظفر بالمراد، و الباء في « بِمَفَازَتِهِمْ » للملابسه أو السببيه فالفوز الذي يقضيه الله لهم اليوم سبب تنجيتهم.

و قوله: « لَا يَمَسُّهُمُ » إلخ بيان لتنجيتهم كأنه قيل: ينجيهم لا يمسهم السوء من خارج و لا هم يحزنون في أنفسهم.

و للآية نظر إلى قوله تعالى في ذيل آيات سورة المؤمنون المنقوله آنفا: « إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ » فتدبر و لا تغفل.

(بحث روائى)

فى المجمع، عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ما فى القرآن آية أوسع من: « يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ » الآية:.

أقول: و رواه فى الدر المنثور، عن ابن جرير عن ابن سيرين عنه (ع)

، و ستأتى إن شاء الله فى تفسير سورة الليل الرواية عنه (ع) أن قوله تعالى: « وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ » أرجى من هذه الآية.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبى حاتم و ابن مردويه و البيهقى

فى شعب الإيمان عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ص يقول: ما أحب أن لى الدنيا و ما فيها بهذه الآيه «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ» إلى آخر الآيه-فقال رجل:

يا رسول الله فمن أشرك، فسكت النبى ص ثم قال: إلا من أشرك.

أقول: فى الروايه شىء فقد تقدم أن مورد الآيه هو الشرك و أن الآيه مقيده بالتوبه.

و فيه، أخرج ابن أبى شيبه و مسلم عن أبى أيوب الأنصارى قال سمعت رسول الله ص يقول: لو لا أنكم تذبون لخلق الله خلقا يذبون فيغفر لهم.

أقول: ما فى الحديث من المغفره لا يابى التقيد بأسباب المغفره كالتوبه و الشفاعة.

و فى الجميع، قيل: هذه الآيه يعنى قوله: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا» إلخ-نزلت فى وحشى قاتل حمزه-حين أراد أن يسلم و خاف أن لا تقبل توبته-فلما نزلت الآيه أسلم-

فقيل:

يا رسول الله هذه له خاصه أم للمسلمين عامه؟ فقال (ص): بل للمسلمين عامه.

و عن كتاب سعد السعود، لابن طاووس نقلا عن تفسير الكلبي: بعث وحشى و جماعه إلى النبى ص-أنه ما يمنعنا من دينك إلا أننا سمعناك تقرأ فى كتابك-أن من يدعو مع الله إليها آخر-و يقتل النفس و يزنى يلق أثاما و يخلد فى العذاب-و نحن قد فعلنا ذلك كله فبعث إليهم بقوله تعالى «إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا» فقالوا: نخاف أن لا نعمل صالحا-

فبعث إليهم «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ-وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» فقالوا نخاف أن لا ندخل فى المشيه. فبعث إليهم «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ-لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» فجاءوا و أسلموا-.

فقال النبى ص لوحشى قاتل حمزه: غيب وجهك عنى فإنى لا أستطيع النظر إليك. قال: فلحق بالشام فمات فى الخمر.

أقول: و روى ما يقرب منه فى الدر المنثور، بعده طرق و فى بعضها أن قوله:

«يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا» إلخ نزل فيه كما فى خبر المجمع، السابق، و يضعفه أن السوره مكيه و قد أسلم وحشى بعد الهجره. على أن ظاهر الخبر عدم تقيد إطلاق المغفره فى

الآية بالتوبة وقد عرفت أن السياق يأباه.

وقوله: فمات في الخمر لعله بفتح الخاء وتشديد الميم موضع من أعراض المدينة و لعله من غلط الناس و الصحيح الحمص، و لعل المراد به موته عن شرب الخمر فإنه كان مدمن الخمر و قد جلد في ذلك غير مره ثم ترك.

و اعلم أن هناك روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (ع) في تطبيق هذه الآيات على شيعتهم و تطبيق جنب الله عليهم و هي جميعا من الجرى دون التفسير و لذا تركنا إيرادها هاهنا.

[سورة الزمر (٣٩): الآيات ٦٢ الى ٧٥]

إشارة

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٣) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَاعِلٌ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَاحَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِیَّامٍ يُنظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٩) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥)

فصل من الآيات به تختتم السوره يذكر فيه خلاصه ما تنتجه الحجج المذكوره فيها قبل ذلك ثم يؤمر (ص) أن يخاطب المشركين أن ما اقترحوا به عليه أن يعبد آلهتهم ليس إلا- جهلا- بمقامه تعالى و يذكر النبي ص ما أوحى إليه و إلى الذين من قبله: لئن أشرك ليحبطن عمله.

ثم يذكر سبحانه أن المشركين ما عرفوه واجب معرفته وإلا- لم يرتابوا في ربوبيته لهم ولا- عبدوا غيره ثم يذكر تعالى نظام الرجوع إليه وهو تدبير جانب المعاد من الخلقه بيان جامع كاف لا مزيد عليه ويختم السوره بالحمد.

قوله تعالى: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» هذا هو الذى ذكر اعتراف المشركين به من قبل فى قوله: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» الآية ٣٨-X من اسوره وبنى عليه استناد الأشياء فى تدبيرها إليه.

و الجمله فى المقام تمهيد لما يذكر بعدها من كون التدبير مستندا إليه لما تقدم مرارا أن الخلق لا ينفك عن التدبير فانتقل فى المقام من استناد الخلق إليه إلى اختصاص الملك به وهو قوله: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و من اختصاص الملك به إلى كونه هو الوكيل على كل شىء القائم مقامه فى تدبير أمره.

وقد تقدم فى ذيل قوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» الأنعام:- ١٠٢ فى الجزء السابع من الكتاب كلام فى معنى عموم الخلقه لكل شىء.

قوله تعالى: «وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» وذلك لأن انتهاء خلق كل شىء وجوده إليه يقتضى أن يكون تعالى هو المالك لكل شىء فلا يملك شىء من الأشياء لا نفسه ولا شيئا مما يترشح من نفسه إلا بتملك الله تعالى، فهو لفقده مطلقا لا يملك تدبيرا والله المالك لتدبيره.

و أما تملكه تعالى له نفسه وعمله فهو أيضا نوع من تدبيره تعالى مؤكدا لملكه غير ناف و لا مناف من شئون وكالته تعالى عليهم لا تفويض للأمر وإبطال للوكاله فافهم ذلك.

و بالجمله إذ كان كل شىء من الأشياء لا يملك لنفسه شيئا كان سبحانه هو الوكيل عليه القائم مقامه المدبر لأمره والأسباب والمسببات فى ذلك سواء فالله سبحانه هو ربها وحده.

فقد تبين أن الجمله مسوقه للإشاره إلى توحده فى الربوبيه وهو المقصود بيانه فقول بعضهم إن ذكر ذلك بعد قوله: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» للدلاله على أنه هو الغنى المطلق وأن المنافع والمضار راجعه إلى العباد، أو أن المراد أنه تعالى حفيظ على كل شىء

فيكون إشاره إلى أن الأشياء محتاجه إليه في بقائها كما أنها محتاجه إليه في حدوثها، أجنبي عن الآيه بالمره.

قوله تعالى: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إلخ المقاليد - كما قيل - بمعنى المفاتيح و لا مفرد له من لفظه.

و مفاتيح السماوات و الأرض مفاتيح خزائنها قال تعالى: «وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»: المنافقون: -٧ و خزائنها غيبها الذى يظهر منه الأشياء و النظام الجارى فيها فتخرج إلى الشهاده قال تعالى: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»: الحجر: -٢١.

و ملك مقاليد السماوات و الأرض كناية عن ملك خزائنها التى منها وجودات الأشياء و أرزاقها و أعمارها و آجالها و سائر ما يواجها فى مسيرها من حين تبتدى منه تعالى إلى حين ترجع إليه.

و هو أعنى قوله: «لَهُ مَقَالِيدُ» إلخ فى مقام التعليل لقوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» و لذا جىء به مفصولا من غير عطف.

و قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» قد تقدم أن قوله:

«اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» إلى قوله - وَالْأَرْضِ » ذكر خلاصه ما تفيده الحجج المذكوره فى خلال الآيات السابقه، و عليه فقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ» إلخ معطوف على قوله: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» و المعنى الذى تدل عليه الآيات و الحجج المتقدمه أن الله سبحانه خالق فمالك فوكيل على كل شىء أى متوحد فى الربوبيه و الألوهيه و الذين كفروا بآيات ربهم فلم يوحدوه و لم يعبدوه أولئك هم الخاسرون.

و قد اختلفوا فيما عطف عليه قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا» إلخ فذكروا فيه وجوها مختلفه كثيره لا جدوى فيها من أرادها فليرجع إلى المطولات.

قوله تعالى: «قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ» لما أورد سبحانه خلاصه ما تنطق به الحجج المذكوره فى السوره من توحده تعالى بالخلق و الملك و التدبير

و لازم ذلك توحده تعالى في الربوبية و الألوهية أمر نبيه ص أن يخاطب المشركين المقترحين عليه أن يعبد آلهتهم أنه لا يبقى مع هذه الحجج الباهره الظاهره محل لعبادته غير الله و إجابته اقتراحهم و هل هي إلا الجهل.

فقوله: « أَفَعَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ » الفاء لتفريع مضمون الجملة على قوله: « اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ » إلى آخر الآيتين، و الاستفهام إنكارى، و « فَعَيَّرَ اللَّهُ » مفعول « أَعْبُدُ » قدم عليه لتعلق العناية به، و « تَأْمُرُونِي » معترض بين الفعل و مفعوله و أصله تأمر و نني أدغمت فيه إحدى النونين في الأخرى.

و قوله: « أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ » خطابهم بصفه الجهل للإشارة إلى أن أمرهم إياه بعباده غير الله و اقتراحهم بذلك مع ظهور آيات وحدته في الربوبية و الألوهية ليس إلا جهلا منهم.

قوله تعالى: « وَ لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَ إِلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » إلخ فيه تأكيد لمدلول الحجج العقلية المذكوره بالوحي كأنه قيل: لا تعبد غير الله فإنه جهل و كيف يسوغ لك أن تعبد و قد دل الوحي على النهي عنه كما دل العقل على ذلك.

فقوله: « وَ لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ » اللام للقسم، و قوله: « لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ » بيان لما أوحى إليه، و تقدير الكلام و أقسم لقد أوحى إليك لئن أشركت إلخ و إلى الذين من قبلك من الأنبياء و الرسل لئن أشركتم ليحبطن عملكم و لتكونن من الخاسرين.

و خطاب النبي ص و سائر الأنبياء (ع) بالنهي عن الشرك و إنذارهم بحبط العمل و الدخول في زمرة الخاسرين خطاب و إنذار على حقيقه معناهما كيف؟ و غرض السوره - كما تقدمت الإشارة إليه - بيان أن النبي ص مأمور بالإيمان بما يدعو المشركين إلى الإيمان به مكلف بما يكلفهم و لا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عباده آلهتهم.

و أما كون الأنبياء معصومين بعصمه إلهيه يمتنع معها صدور المعصيه عنهم فلا يوجب ذلك سقوط التكليف عنهم و عدم صحه توجهه إليهم و لو كان كذلك لم تتصور في حقهم معصيه كسائر من لا تكليف عليه فلم يكن معنى لعصمتهم.

على أن العصمه-وهى قوه يمتنع معها صدور المعصيه-من شئون مقام العلم-كما تقدمت الإشارة إليه فى تفسير قوله تعالى: «وَ مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ:» النساء:-١١٣-لا تنافى ثبوت الاختيار الذى هو من شئون مقام العمل و صحه صدور الفعل و الترك عن الجوارح.

فمنع العلم القطعى بمفسده شىء منعا قطعيا عن صدوره عن العالم به كمنع العلم بأثر السم عن شربه لا ينافى كون العالم بذلك مختارا فى الفعل لصحه صدوره و لا صدوره عن جوارحه فالعصمه لا تنافى بوجه التكليف.

و مما تقدم يظهر ضعف ما يستفاد من بعضهم أن نهيه(ص)عن الشرك و نحوه نهى صورى و المراد به نهى أمته فهو من قبيل «إياك أعنى و اسمعى يا جاره».

و وجه الضعف ظاهر مما تقدم،و أما قولنا كما ورد فى بعض الروايات أن هذه الخطابات القرآنيه من قبيل «إياك أعنى و اسمعى يا جاره»فمعناه أن التكليف لما كان من ظاهر أمره أن يتعلق بمن يجوز عليه الطاعه و المعصيه فلو تعلق بمن ليس منه إلا الطاعه مع مشاركته غيره له كان ذلك تكليفا على وجه أبلغ كالكنايه التى هى أبلغ من التصريح.

و قوله: «وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» ظهر معناه مما تقدم و يمكن أن يكون اللام فى الخاسرين مفيدا للعهد،و المعنى و لتكونن من الخاسرين الذين كفروا بآيات الله و أعرضوا عن الحجج الداله على وحدانيته.

قوله تعالى: «يَلِ اللَّهُ فَاَعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» إضراب عن النهى المفهوم من سابق الكلام كأنه قيل فلا تعبد غير الله بل الله فاعبد،و تقديم اسم الجلاله للدلاله على الحصر.

و الفاء فى «فَاَعْبُدْ» زائده للتأكيد على ما قيل،و قيل:هى فاء الجزاء و قد حذف شرطه و التقدير بل إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد الله.

و قوله: «وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أى و كن يعبادتك له من الذين يشكرونه على نعمه الداله على توحيده فى الربوبيه و الألوهيه،و قد تقدم فى تفسير قوله تعالى: «وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ:» آل عمران:-١٤٤ و قوله: «وَ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَّاكِرِينَ:» الأعراف:-١٧

أن مصداق الشاكرين بحقيقته معنى الكلمه هم المخلصون بفتح اللام فراجع.

قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» إلى آخر الآية قدر الشيء هو مقداره و كميته من حجم أو عدد أو وزن و ما أشبه ذلك ثم أستعير للمعنويات من المكانه و المنزله.

فقوله: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» تمثيل أريد به عدم معرفتهم به تعالى واجب المعرفة إذ لم يعرفوه من حيث المعاد و رجوع الأشياء إليه كما يدل عليه تعقيب الجملة بقوله: «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إلى آخر السوره حيث ذكر فيه انقطاع كل سبب دونه يوم القيامه، و قبضه الأرض و طيه السماوات و نفخ الصور لإماتة الكل ثم لإحيائهم و إشراق الأرض بنور ربها و وضع الكتاب و المجيء بالنبيين و الشهداء و القضاء و توفيه كل نفس ما عملت و سوق المجرمين إلى النار و المتقين إلى الجنة فمن كان شأنه في الملك و التصرف هذا الشأن و عرف بذلك أوجبت هذه المعرفة الإقبال إليه بعبادته وحده و الإعراض عن غيره بالكليه.

لكن المشركين لما لم يؤمنوا بالمعاد و لم يقدره حق قدره و لم يعرفوه واجب معرفته أعرضوا عن عبادته إلى عباده من سواه.

و قوله: «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أي الأرض بما فيها من الأجزاء و الأسباب الفعالة بعضها في بعض، و القبضه مصدر بمعنى المقبوضه، و القبض على الشيء و كونه في القبضه كناية عن التسلط التام عليه أو انحصار التسلط عليه في القابض و المراد هاهنا المعنى الثاني كما يدل عليه قوله تعالى: «وَالْأَرْضُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» الانفطار: - ١٩ و غيره من الآيات.

و قد مر مرارا أن معنى انحصار الملك و الأمر و الحكم و السلطان و غير ذلك يوم القيامه فيه تعالى ظهور ذلك لأهل الجمع يومئذ و إلا فهي له تعالى دائما فمعنى كون الأرض جميعا قبضته يوم القيامه ظهور ذلك يومئذ للناس لا أصله.

و قوله: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» يمين الشيء يده اليمنى و جانبه القوى و يكنى بها عن القدره، و يستفاد من السياق أن محصل الجملتين أعنى قوله: «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» تقطع الأسباب الأرضيه و السماويه و سقوطها و ظهور أن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه.

و قوله: «سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» تنزيه له تعالى عما أشركوا غيره في ربوبيته و ألوهيته ففسبوا تدبير العالم إلى آلهتهم و عبدوها.

قوله تعالى: «وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَيَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» إلخ ظاهر ما ورد في كلامه تعالى في معنى نفخ الصور أن النفخ نفختان نفخه للإماتة و نفخه للإحياء، و هو الذي تدل عليه روايات أئمة أهل البيت (ع) و بعض ما ورد من طرق أهل السنه عن النبي ص و إن كان بعض آخر من رواياتهم لا يخلو عن إبهام و لذا اختار بعضهم أنها ثلاث نفخات نفخه للإماتة و نفخه للإحياء و البعث و نفخه للفرع و الصعق و قال بعضهم: إنها أربع نفخات و لكن دون إثبات ذلك من ظواهر الآيات خرط القتاد.

و لعل انحصار النفخ في نفختي الإماتة و الإحياء هو الموجب لتفسيرهم الصعق في النفخه الأولى بالموت مع أن المعروف من معنى الصعق الغشيه، قال في الصحاح: يقال:

صعق الرجل صعقا و تصاعقا أى غشى عليه و أصعقه غيره، ثم قال: و قوله تعالى:

«فَصَيَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» أى مات. انتهى.

و قوله: «إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» استثناء من أهل السماوات و الأرض و اختلف في من هم؟ فقيل: هم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل سادة الملائكة فإنهم إنما يموتون بعد ذلك، و قيل: هم هؤلاء الأربعة و حمله العرش، و قيل: هم رضوان و الحور و مالك و الزبانية، و قيل: و هو أسخف الأقوال: إن المراد بمن شاء الله هو الله سبحانه. و أنت خبير بأن شيئا من هذه الأقاويل لا يستند إلى دليل من لفظه الآيات يصح الاستناد إليه.

نعم لو تصور لله سبحانه خلق وراء السماوات و الأرض جاز استثنائهم من أهلها استثناء منقطعاً أو قيل: إن الموت إنما يلحق الأجساد بانقطاع تعلق الأرواح بها و أما الأرواح فإنها لا تموت فالأرواح هم المستثنون استثناء متصلاً و يؤيد هذا الوجه بعض (١) الروايات المرويه عن أئمة أهل البيت (ع).

ص: ٢٩٣

١ - ١) و هو ما ورد في قوله تعالى: «لمن الملك اليوم» المؤمن: ١٦ أن الجواب بقوله: «الله الواحد القهار» من أرواح الأنبياء و غير ذلك من الروايات.

وقوله: «ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِيهَا يَنْظُرُونَ» ضمير «فيه» للصور، و«أخرى» صفة محذوف موصوفها أى نفخه أخرى، وقيام جمع قائم و«يَنْظُرُونَ» أى ينتظرون أو من النظر بمعناه المعروف.

والمعنى: و نفخ فى الصور نفخه أخرى فإذا هم قائمون من قبورهم ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ما ذا يفعل بهم أو فإذا هم قائمون ينظرون نظر المبهوت المتحير.

ولا- ينافى ما فى هذه الآيه من كونهم بعد النفخ قياما ينظرون ما فى قوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.» يس:-٥١ أى يسرعون، وقوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.» النبأ:-١٨، وقوله: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ.» النمل:-٨٧ فإن فزعهم بالنفخ و إسراعهم فى المشى إلى عرصه المحشر و إتيانهم إليها أفواجا كقيامهم ينظرون حوادث متقارنه لا يدفع بعضها بعضا.

قوله تعالى: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» إلى آخر الآيه إشراق الأرض إضاءتها، والنور معروف المعنى وقد استعمل النور فى كلامه تعالى فى النور الحسى كثيرا و أطلق أيضا على الإيمان و على القرآن بعنايه أن كلا منهما يظهر للمتلبس به ما خفى عليه لولاه قال تعالى: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.» البقره:-٢٥٧، و قال: «فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا.» التغابن:-٨.

وقد اختلفوا فى معنى إشراق الأرض بنور ربها فقيل: إنها تضىء بنور يخلقه الله بلا واسطه أجسام مضيئه كالشمس و القمر و إضافته إليه تعالى من قبيل روحى و «نَاقَهُ اللَّهُ.»

وفيه أنه لا يستند إلى دليل يعتمد عليه.

وقيل: المراد به تجلى الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد فى بعض الأخبار من طرق أهل السنه.

وفيه أنه على تقدير صحه الروايه لا يدل على المدعى.

وقيل: المراد به إضاءه الأرض بعدل ربها يوم القيامه لأن نور الأرض بالعدل كما أن نور العلم بالعمل.

و فيه أن صحه استعاره النور للعدل في نفسه لا تستلزم كون المراد بالنور في الآية هو العدل إلا بدليل يدل عليه و لم يأت به.

و في الكشف، قد استعار الله عز و جل النور للحق و البرهان في مواضع من التنزيل و هذا من ذاك، و المعنى و أشرفت الأرض بما يقيمه فيها من الحق و العدل و يبسطه من القسط في الحساب و وزن الحسنات و السيئات.

و ينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل، و إضافه اسمه إلى الأرض لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله و ينصب فيها موازين قسطه و يحكم بالحق بين أهلها، و لا ترى أزين للبقاع من العدل و لا أعمر لها منه، و في هذه الإضافة أن ربها و خالقها هو الذى يعدل فيها و إنما يجور فيها غير ربها، ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب و المجيء بالبينين و الشهداء و القضاء بالحق و هو النور المذكور، و ترى الناس يقولون للملك العادل: أشرفت الآفاق بعدلك و أضاءت الدنيا بقسطك كما تقول أظلمت البلاد بجور فلان

قال رسول الله ص: الظلم ظلمات يوم القيامة و كما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفى الظلم. انتهى.

و فيه أولاً: أن قوله إن النور مستعار في مواضع كثيرة من القرآن للحق و القرآن و البرهان فاستعارته للحق و البرهان غير ظاهر في شيء من الآيات.

و ثانياً: أن الحق و العدل مفهومان متغايران و إن كانا ربما يتصادقان و كون النور في الآية مستعاراً للحق لا يستلزم كون العدل مراداً به، و لذا لما أراد بيان إرادته العدل من النور ذكر الحق مع العدل ثم استنتج للعدل دون الحق.

و لا يبعد أن يراد -و الله أعلم- من إشراق الأرض بنور ربها ما هو خاصه يوم القيامة من انكشاف الغطاء و ظهور الأشياء بحقائقها و بدو الأعمال من خير أو شر أو طاعه أو معصيه أو حق أو باطل للناظرين، و إشراق الشيء هو ظهوره بالنور و لا ريب أن مظهرها يومئذ هو الله سبحانه إذ الأسباب ساقطه دونه فالأشياء مشرقه بنور مكتسب منه تعالى.

و هذا الإشراق و إن كان عاماً لكل شيء يسعه النور لكن لما كان الغرض بيان ما للأرض و أهله يومئذ من الشأن خصها بالبيان فقال: «و أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا»

و ذكره تعالى بعنوان ربوبيه الأرض تعريضا للمشركين المنكرين لربوبيته تعالى للأرض و ما فيها.

و المراد بالأرض مع ذلك الأرض و ما فيها و ما يتعلق بها كما تقدم أن المراد بالأرض في قوله: «و الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبِضَتُهُ» ذلك.

و يستفاد ما قدمناه من مواضع كثيره من كلامه تعالى كقوله تعالى: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَّ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.» ق:- ٢٢ و قوله: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا و مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ.» آل عمران:- ٣٠، و قوله :

«يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.» الزلزال:- ٨ و آيات أخرى كثيره تدل على ظهور الأعمال و تجسمها و شهاده الأعضاء و غير ذلك.

و قوله: «و وُضِعَ الْكِتَابُ» قيل: المراد به الحساب و هو كما ترى و قيل: المراد به صحائف الأعمال التي يحاسب عليها و يقضى بها، و قيل: المراد به اللوح المحفوظ و يؤيده قوله تعالى: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا نَسِيحِينَ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.» الجاثية:- ٢٩.

و قوله: «و جِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ» أما النبيون فليسألوا عن أداء رسالتهم كما يشعر به السياق قال تعالى: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.» الأعراف:- ٦، و أما الشهداء و هم شهداء الأعمال فليؤدوا ما تحملوه من الشهاده قال تعالى: «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.» النساء:- ٤١.

و قوله: «و قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يظَلْمُونَ» ضميرا الجمع للناس المعلوم من السياق، و القضاء بينهم هو القضاء فيما اختلفوا فيه الوارد كرارا في كلامه تعالى قال :

«إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.» يونس:- ٩٣.

قوله تعالى: «و وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ» التوفيه الإعطاء بالتمام و قد عقلت بنفس ما عملت دون جزائه و يقطع ذلك الريب في كونه قسطا و عدلا من أصله و الآيه بمنزله البيان لقوله: «و هُمْ لَا يظَلْمُونَ.»

و قوله: « وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ » أى ليس حكمه بهذا النمط من وضع الكتاب و المعجىء بالنبيين و الشهداء عن جهل منه و حاجه بل لأن يجرى حكمه على القسط و العدل فهو أعلم بما يفعلون.

و الآيه السابقه تتضمن القضاء و الحكم و هذه الآيه إجراؤه و الآيات اللاحقه تفصيل إجرائه.

قوله تعالى: « وَ سَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ » إلى آخر الآيه السوق بالفتح فالسكون-على ما فى المجمع،-الحث على السير، و الزمر جمع زمره و هى-كما فى الصحاح،-الجماعه من الناس.

و المعنى « وَ سَيِّقَ » و حث على السير « الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمْرًا » جماعه بعد جماعه « حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا » بلغوها « فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا » لأجل دخولهم و هى سبعه قال تعالى: « لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ »: الحجر:- ٤٤ « وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا » و هم الملائكه الموكلون عليها يقولون لهم تهجيناً و إنكاراً عليهم « أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ » من نوعكم من البشر « يَتْلُونَ » و يقرءون « عَلَيْنِكُمْ آيَاتٍ رَبِّكُمْ » من الحجج الداله على وحدانيته و وجوب عبادته « قَالُوا » بلى قد جاءوا و تلووا « وَ لَكِنَّا » كفرنا و كذبنا و « حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ » و كلمه العذاب هى قوله تعالى حين أمر آدم بالهبوط: « وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » البقره:- ٣٩.

قوله تعالى: « قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ » القائل-على ما يفيدہ السياق-خزنه جهنم، و فى قوله: « فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ » دلالة على أن هؤلاء الذين كفروا هم المكذبون بآيات الله المعاندون للحق.

قوله تعالى: « وَ سَيِّقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا » لم يذكر فى الآيه جواب إذا إشاره إلى أنه أمر فوق ما يوصف و وراء ما يقدر بقدر، و قوله: « وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا » حال أى جاءوها و قد فتحت أبوابها، و قوله:

« خَزَنَتُهَا » هم الملائكه الموكلون عليها.

و المعنى « وَ سَيِّقَ » و حث على السير « الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمْرًا » جماعه بعد جماعه « حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا » الموكلون عليها

مستقبلين لهم «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» أنتم في سلام مطلق لا يلقاكم إلا ما ترضون «طِبْتُمْ» و لعله تعليل لإطلاق السلام «فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ فِيهَا. وَ هُوَ أَثَرُ طَيِّبِهِمْ.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَ أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ» إلى آخر الآية. القائلون هم المتقون و المراد بالوعد ما تكرر في كلامه تعالى و فيما أوحى إلى سائر الأنبياء من وعد المتقين بالجنة قال: «لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ»: آل عمران:- ١٥ و قال: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ»: القلم:- ٣٤، كذا قيل، و قيل: المراد بالوعد الوعد بالبعث و الثواب.

و لا- يبعد أن يراد بالوعد الوعد بإيراث الجنة كما في قوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»: المؤمنون:- ١١ و يكون قوله: «وَ أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ» عطف تفسير لقوله «صَدَقْنَا وَعَدَّهُ».

و قوله: «وَ أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ» المراد بالأرض- على ما قالوا- أرض الجنة و هى التى عليها الاستقرار فيها و قد تقدم فى أول سورة المؤمنون أن المراد بوراثتهم الجنة بقاؤها لهم بعد ما كانت فى معرض أن يشاركتها غيرهم أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانقلت إليهم.

و قوله: «نَبَبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ» بيان لإيراثهم الأرض، و تبديل ضمير الأرض بالجنة للإشارة إلى أنها المراد بالأرض.

و قيل: المراد بالأرض هى أرض الدنيا و هو سخيّف إلا أن يوجه بأن الجنة هى عقبى هذه الدار قال تعالى: «أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ»: الرعد:- ٢٢.

و المعنى و قال المتقون بعد دخول الجنة: الحمد لله الذى صدقنا وعده أن سيدخلنا أو أن سيورثنا الجنة نسكن منها حيث نشاء و نختار- فلهم ما يشاءون فيها-.

و قوله: «فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» أى فنعمة الأجر- أجر العاملين لله تعالى، و هو على ما يعطيه السياق قول أهل الجنة، و احتمال أن يكون من قوله تعالى.

قوله تعالى: «وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» إلى آخر الآية الحف الإحداق و الإحاطة بالشىء، و العرش هو المقام الذى يصدر منه

الفرامين و الأوامر الإلهيه التي يدبر بها العالم، و الملائكه هم المجرون لمشيته العاملون بأمره، و رؤيه الملائكه على تلك الحال كناية عن ظهور ذلك و قد طويت السماوات.

و المعنى: و ترى يومئذ الملائكه و الحال أنهم محدقون بالعرش مطيفون به لإجراء الأمر الصادر منه و هم يسبحون بحمد ربهم.

و قوله: «و قُضِيَ بَيْنَهُمْ» احتمال رجوع الضمير إلى الملائكه، و رجوعه إلى الناس و الملائكه جميعا، و رجوعه إلى جميع الخلائق، و رجوعه إلى الناس فالقضاء بين أهل الجنة و أهل النار منهم أو بين الأنبياء و أممهم.

و يضعف الاحتمال الأخير أن القضاء بين الناس قد ذكر قبلا في قوله: «و قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يَظْلُمُونَ» فذكر القضاء بينهم ثانيا تكرر من غير موجب.

لكن ظاهر القضاء بين جماعه هو الحكم لبعضهم على بعض لوجود اختلاف ما بينهم و لا تحقق للاختلاف بين الملائكه، و هذا يؤيد أن يكون الضمير لغيرهم و القضاء بين الناس غير أن القضاء كما يطلق على نفس حكم الحاكم يصح إطلاقه على مجموع الحكم و مقدماته و تبعاته من حضور المتخاصمين و طرح الدعوى و شهاده الشهود و حكم الحاكم و إيفاء المحق حقه فمن الممكن أن يكون المراد بالقضاء المذكور أولا نفس الحكم الإلهي و بهذا القضاء المذكور ثانيا هو مجموع ما يجرى عليهم من حين يبعثون إلى حين دخول أهل النار النار و أهل الجنة الجنة و استقرارهم فيهما و بذلك يندفع إشكال التكرار من غير موجب.

و قوله: «و قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» كلمه خاتمه للبدء و العود و ثناء عام له تعالى أنه لم يفعل و لا يفعل إلا الجميل.

قيل: قائله المتقون و كان حمدهم الأول على دخولهم الجنة و الثانى للقضاء بينهم و بين غيرهم بالحق، و قيل: قائله الملائكه و لم ينسب إليهم صريحا لتعظيم أمرهم، و قيل:

القائل جميع الخلائق.

و يؤيد الأول قوله تعالى فى صفه أهل الجنة: «و آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» يونس: -١٠ و هو حمد عام خاتم للخلقه كما سمعت.

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» فهذه مخاطبه النبى ص و المعنى لأمته، و هو ما

قاله الصادق(ع): إن الله عز و جل بعث نبيه بياك أعنى و اسمعى يا جاره.

و عن كتاب التوحيد، بإسناده إلى الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: إن الله عز و جل لا يوصف:

قال: و قال زراره: قال أبو جعفر(ع): إن الله لا يوصف و كيف يوصف و قد قال فى كتابه: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ؟» فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك.

و فيه، بإسناده عن سليمان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن قول الله عز و جل: «وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قال: ملكه لا يملكها معه أحد.

و القبض عن الله تعالى فى موضع آخر المنع -و البسط منه الإعطاء و التوسع كما قال عز و جل: «وَاللَّهُ يَغْبِطُ وَيُغْبِطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» يعنى يعطى و يوسع و يضيق، و القبض منه عز و جل فى وجه آخر الأخذ -و الأخذ فى وجه القبول منه كما قال: «وَأَخِذْ الصَّدَقَاتِ» أى يقبلها من أهلها و يشب عليها.

قلت: فقوله عز و جل: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ؟» قال: اليمين اليد و اليد القدره و القوه -يقول عز و جل: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» أى بقدرته و قوته سبحانه و تعالى عما يشركون.

أقول: و روى فى الدر المنثور، عن أبى هريره عن النبى ص: فى قوله تعالى: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ» أنهم الشهداء مقلدون بأسياهم حول عرشه الخبر و ظاهره أن النفخه غير نفخه الإمامته و قد تقدم أن الآيه ظاهره فى خلافه.

و روى عن أنس عنه(ص): "أنهم جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت -و حمله العرش و أنهم يموتون بعدها الخبر. و الآيه ظاهره فى خلافه.

و روى عن جابر: "استثنى موسى لأنه كان صعق قبل، الخبر. و فيه أن الصعق

سواء أخذ بمعنى الموت أو بمعنى الغشيه لا يختص الصعق قبل ذلك بموسى (ع).

و فى المجمع: فى قوله تعالى: «لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ» فيه قولان أحدهما ما

روى عن أمير المؤمنين (ع) - أن جهنم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض - و وضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا - و أن الله وضع الجنان على الأرض، و وضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم، و فوقها لظى، و فوقها الحطمه، و فوقها سقر، و فوقها الجحيم، و فوقها السعير، و فوقها الهاويه - و فى روايه الكلبى أسفلها الهاويه و أعلاها جهنم.

و فى الخصال، عن أبى عبد الله عن أبيه عن جده عن على (ع) قال: إن للجنة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيون و الصديقون، و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون، و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبوبنا.

فلا أزال واقفا على الصراط أدعو و أقول: رب سلم شيعتى و محبى و أنصارى - و من تولانى فى دار الدنيا - فإذا النداء من بطنان العرش - قد أجيبت دعوتك و شفعت فى شيعتك - و يشفع كل رجل من شيعتى و من تولانى و نصرنى - و حارب من حاربنى بفعل أو قول - فى سبعين ألفا من جيرانه و أقربائه.

و باب يدخل منه سائر المسلمين - ممن يشهد أن لا إله إلا الله - و لم يكن فى قلبه مثقال من بغضنا أهل البيت.

(٤٠) سورة المؤمن مكيه و هى خمس و ثمانون آيه (٨٥)

[سوره غافر (٤٠): الآيات ١ الى ٦]

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُزُكَ تَفْلُتُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٤) كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٦)

ص: ٣٠١

تتكلم السوره فى استكبار الكافرين و مجادلتهم بالباطل ليدحضوا به الحق الذى يدعون إليه و لذلك نراها تذكر جدالهم و تعود إليه عوده بعد عوده «م۞ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُزُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ» «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقْتًا» «أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُضْرَفُونَ».

فتكسر سوره استكبارهم و جدالهم بذكر ما عاقب الله به الماضين من الأمم المكذبين و ما أعد الله لهم من العذاب المهين بذكر طرف مما يجرى عليهم فى الآخرة.

و تدحض باطل أقاويلهم بوجوه من الحجج الناطقه بتوحده فى الربوبيه و الألوهيه و تأمر النبى ص بالصبر و تعده و المؤمنين به بالنصر، و تأمرهم أن يؤذنه أنه مسلم لربه غير تارك لعبادته فليأسوا منه.

و السوره مكيه كلها لاتصال آياتها و شهاده مضامينها بذلك، و ما قيل فيه من الآيات إنه نزل بالمدينه لا يعبا به و سيجىء الإشاره إليها إن شاء الله.

قوله تعالى «حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» التنزيل مصدر بمعنى المفعول فقوله: «تَنْزِيلُ الْكِتَابِ» من قبيل إضافه الصفه إلى موصوفها و التقدير هذا كتاب منزل من الله.

و تخصيص الوصفين: «الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» بالذكر قيل: للإشاره إلى ما فى القرآن من الإعجاز و أنواع العلوم التى يضيق عنها نطاق الأفهام، و قيل: هو من باب التفتن.

و الوجه أن يقال: إن السوره لما كانت تتكلم حول جحد الجاحدين و مجادلتهم فى

آيات الله بالباطل جهلا- و هم يحسبونه علما و يعتزون به كما حكى ذلك عنهم فى خاتمه السوره بقوله: «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» و كما حكى عن فرعون قوله لقومه فى موسى: «إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ» و قوله لهم: «مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ».

افتتح الكلام فى السوره بما فيه إشاره إلى أن هذا الكتاب النازل عليهم تنزيل ممن هو عزيز على الإطلاق لا يغلبه غالب حتى يخاف على ما نزله من استعلائهم و استكبارهم بحسب أو هامهم، عليم على الإطلاق لا يدخل علمه جهل و ضلال فلا يقاوم جدالهم بالباطل ما نزله من الحق و بينه بحججه الباهره.

و يؤيد هذا الوجه ما فى الآيه التاليه من قوله: «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ» إلخ على ما سنبين.

قوله تعالى: «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَصِيرِ» الإتيان بصيغه اسم الفاعل فى «غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ» -لعله- للدلاله على الاستمرار التجددى فإن المغفره و قبول التوب من صفاته الفعلية و لا يزال تعالى يغفر الذنب ثم يغفر و يقبل التوب ثم يقبل.

و إنما عطف قابل التوب على ما قبله دون «شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ» لأن غافر الذنب و قابل التوب مجموعهما كصفه واحده متعلقه بالعباد المذنبين يغفر لهم تاره بتوبه و تاره بغيرها كالشفاعه.

و العقاب و المعاقبه المؤاخذه التى تكون فى عاقبه الذنب قال الراغب: و العقب و العقبى يختصان بالثواب نحو خَيْرٌ تَوَابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا، و قال تعالى: «أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ»، و العاقبه إطلاقها يختص بالثواب نحو وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، و بالإضافة قد تستعمل فى العقوبه نحو ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤًا، و قوله: فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ يصح أن يكون ذلك استعاره من ضده، و العقوبه و المعاقبه و العقاب تختص بالعذاب. انتهى.

فشديد العقاب كذى انتقام من أسماء الله الحسنی تحكى صفته تعالى فى جانب العذاب كما يحكى الغفور و الرحيم صفته تعالى فى جانب الرحمه.

و الطول -على ما فى المجمع،-الإنعام الذى تطول مدته على صاحبه فذو الطول من أسماءه الحسنى فى معنى المنعم لكنه أخص من المنعم لعدم شموله نعم القصار.

و ذكر هذه الأسماء الأربعة:غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول بعد اسم العليم للإشارة إلى أن تنزيل هذا الكتاب المشتمل على دعوته الحقه المبني على العلم مبني على أساس ما تقتضيه مضامين هذه الأسماء الأربعة.

و ذلك أن العالم الإنسانى كما يتحد قبيلًا واحدا فى نيل الطول الإلهى و التمتع بنعمه المستمره المتواليه مدى الحياه الدنيا ينقسم من حيث حياته الآخره قسمين و ينشعب إلى شعبتين:سعيد و شقى و الله سبحانه عالم بتفاصيل خلقه و كيف لا يعلم و هو خالقها و فاعلها،و مقتضى كونه غافرا للذنب قابلا للتوب أن يغفر لمن استعد للمغفره و أن يقبل توبه التائب إليه،و مقتضى كونه شديد العقاب أن يعاقب من استحق ذلك.

و مقتضى ذلك أن يهدى الناس إلى صراط السعاده كما قال: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ»؛ الليل: -١٣، و قال: «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ»؛ النحل: -٩.

لينقسم الناس بذلك قسمين و يتميز عنده السعيد من الشقى و المهتدى من الضال فيرحم هذا و يعذب ذلك.

فتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مبني على علمه المحيط بخلقهم أنهم فى حاجه إلى دعوه يهتدى بها قوم و يضل بردها آخرون ليغفر لقوم و يعذب آخرين،و فى حاجه إليها لينتظم بها نظام معاشهم فى الدنيا فينعموا بطوله و نعمته فى الدنيا ثم فى دار القرار.

فهذا شأن كتابه المنزل بعلمه الذى لا- يشوبه جهل و المبني على الحق الذى لا يداخله باطل،و أين هو من تكذيب الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياه و جدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق.

و على هذا الذى ذكرنا من العناية بالعلم يشهد ما سيذكره تعالى من دعاء الملائكه للمؤمنين بالمغفره: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» فتدبر فيه.

و قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ» ذكر كلمه التوحيد للإشارة إلى وجوب

عبادته وحده فلا- تلغو الدعوه الدينيه بتنزيل الكتاب، و ذكر كون مصير الكل و رجوعهم إليه و هو البعث للإشاره إلى أنه هو السبب العمده الداعى إلى الإيمان بالكتاب و اتباعه فيما يدعو إليه لأن الاعتقاد بيوم الحساب هو الذى يستتبع الخوف و الرجاء خوف العقاب و رجاء الثواب الداعيين إلى عباده الله سبحانه.

قوله تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ لما ذكر تنزيل الكتاب و أشار إلى الحججه الباهره على حقيته، المستفاده من صفاته الكريمه المعدوده فى الآيتين، الداله على أنه منزل بعلمه الذى لا يشوبه جهل و بالحق الذى لا يدحضه باطل تعرض لحال الذين قابلوا حججه الحقه بباطل جدالهم فلوح إلى أن هؤلاء أهل العقاب و ليسوا بفائتين و لا مغفولا عنهم فإنهم كما نزل الكتاب ليغفر الذنب و يقبل التوب كذلك نزله ليعاقب أهل العقاب فلا يسوان النبى ص جدالهم و لا يغرنه ما يشاهده من حالهم.

فقوله: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ لم يقل: ما يجادل فيه أى فى القرآن ليدل على أن الجدل فى الحق الذى تدل عليه الآيات بما هى آيات. على أن طرف جدالهم هو النبى ص و هو داع إلى الحق الذى تدل عليه الآيات فجدالهم لدفع الحق لا للدفاع عن الحق. على أن الجدل فى الآيه التاليه مقيده بالباطل لإدحاض الحق.

فالمراد بالمجادله فى آيات الله هى المجادله لإدحاضها و دفعها و هى المذمومه و لا تشمل الجدل لإثبات الحق و الدفاع عنه كيف؟ و هو سبحانه يأمر نبيه ص بذلك إذا كان جدالاً بالتي هى أحسن قال تعالى: ﴿وَاجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: النحل- ١٢٥.

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ظاهر السياق أنهم الذين رسخ الكفر فى قلوبهم فلا- يرجى زواله، و قد قيل: ﴿مَا يُجَادِلُ﴾ و لم يقل: لا يجادل، و كذا ظاهر قوله:

﴿فَلَا يَغْزُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ أن المراد بهم الكفار المعاصرون للنبى ص و إن لم يكونوا من أهل مكه.

و تقلبهم فى البلاد انتقالهم من طور من أطوار الحياه إلى طور آخر و من نعمه إلى

نعمه فى سلامه و صحه و عافيه، و توجيه النهى عن الغرور إلى قلبهم فى البلاد كناية عن نهى النبى ص عن الاغترار بما يشاهده منهم أن يحسب أنهم أعجزوه سبحانه.

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ» إلخ فى مقام الجواب عما يسبق إلى الوهم أنهم استكبروا و جادلوا فى آيات الله فلم يكن بهم بأس و سبقوا فى ذلك.

و محصل الجواب: أن الأمم الماضين كقوم نوح و الأحزاب من بعدهم كعاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم سبقوا هؤلاء إلى مثل صنيعهم من التكذيب و الجدل بالباطل و هموا برسولهم ليأخذوه فحل بهم العقاب و كذلك قضى فى حق الكفار العذاب فتوهم أن هؤلاء سبقوا الله إلى ما يريد توهم باطل.

فقوله: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ» دفع للدخل السابق و لذا جىء بالفصل، و قوله: «وَ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ» يقال: هم به أى قصده و يغلب فيه القصد بالسوء أى قصدوا رسولهم ليأخذوه بالقتل أو الإخراج أو غيرهما كما قصه الله تعالى فى قصصهم.

و قوله: «وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُذِحُوا بِهِ الْحَقَّ» الإدحاض الإزالة و الإبطال و قوله: «فَأَخَذْتُهُمْ» أى عذبتهم، و فيه التفات من الغيبة إلى التكلم وحده و النكتة فيه الإشارة إلى أن أمرهم فى هذا الطغيان و الاستكبار إلى الله وحده لا يدخل بينه و بينهم أحد بنصره أو شفاعه كما قال: «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ» الفجر: -١٤.

و قوله: «فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ» توجيه لذهن المخاطب إلى ما يعلمه من كيفية إهلاكهم و قطع دابرهم ليحضر شده ما نزل بهم و قد قصه الله فيما قص من قصصهم.

قوله تعالى: «وَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» ظاهر السياق أن المشبه به هو ما فى الآيه السابقيه من أخذهم و عقابهم، و المراد بالذين كفروا مطلق الكفار من الماضين، و المعنى كما أخذ الله المكذبين من الماضين بعذاب الدنيا كذلك حقت كلمته على مطلق الكافرين بعذاب الآخرة، و الذين كفروا من قومك منهم.

وقيل: المراد بالذين كفروا كفار مكة، ولا يساعد عليه السياق و التشبيه لا يخلو عليه من اختلال.

و فى قوله: «كَلِمَةُ رَبِّكَ» و لم يقل: كلمتى تطيب لنفس النبى ص و تأييد له بالإشاره إلى أن الركن الذى يركن إليه هو الشديد القوى.

[سوره غافر (٤٠): الآيات ٧ الى ١٢]

اشاره

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَدْأُدُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١١) ذَلِكَمْ بَأْسُهُ إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢)

ص: ٣٠٧

لما ذكر سبحانه تكذيب الذين كفروا و جدالهم فى آيات الله بالباطل و لوح إلى أنهم غير معجزين و لا مغفول عنهم بل معنيون فى هذه الدعوة و العناية فيهم أن يتميزوا فيحق عليهم كلمه العذاب فيعاقبوا عاد إلى بدء الكلام الذى أشار فيه إلى أن تنزيل الكتاب و إقامة الدعوه لمغفره جمع و قبول توبتهم و عقاب آخرين فذكر أن الناس قبال هذه الدعوه قبيلان: قبيل تستغفر لهم حملة العرش و الحافون به من الملائكه و هم التائبون إلى الله المتبعون سبيله و من صلح من آباءهم و أزواجهم و ذرياتهم، و قبيل ممقوتون معذبون و هم الكافرون بالتوحيد.

قوله تعالى: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ» إلى آخر الآيه. لم يعرف سبحانه هؤلاء الحاملين للعرش من هم؟ و لا فى كلامه تصريح بأنهم من الملائكه لكن يشعر عطف قوله: «وَمَنْ حَوْلَهُ عَلَيْهِمْ» و قد قال فيهم:

«وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ»: الزمر: -٧٥ أن حملة العرش أيضا من الملائكه.

و قد تقدم تفصيل الكلام فى معنى العرش فى الجزء الثامن من الكتاب.

فقوله: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ» أى الملائكه الذين يحملون العرش الذى منه تظهر الأوامر و تصدر الأحكام الإلهيه التى بها يدبر العالم، و الذين حول العرش من الملائكه و هم المقربون منهم.

و قوله: «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» أى ينزهون الله سبحانه و الحال أن تنزيههم له يصاحب ثناؤهم لربهم فهم ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بساحه قدسه و من ذلك وجود الشريك فى ملكه و يثنون عليه على فعله و تدييره.

و قوله: «وَيُؤْمِنُونَ بِهِ» إيمانهم به - و الحال هذه الحال عرش الملك و التدبير لله و هم حاملوه أو مطيفون حوله لتلقى الأوامر و ينزهونه عن كل نقص و يحمدهونه على أفعاله - معناه الإيمان بوحدانيتها فى ربوبيته و ألوهيته ففى ذكر العرش و نسبه التنزيه و التحميد و الإيمان إلى الملائكه رد للمشركين حيث يعدون الملائكه المقربين شركاء لله فى ربوبيته و ألوهيته و يتخذونهم أربابا آلهه يعبدونهم.

وقوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» أى يسألون الله سبحانه أن يغفر للذين آمنوا.

وقوله: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا» إلخ حكاية متن استغفارهم وقد بدءوا فيه بالثناء عليه تعالى بسعه الرحمة والعلم، وإنما ذكروا الرحمة وشفعوها بالعلم لأنه برحمته ينعم على كل محتاج فالرحمة مبدأ إفاضه كل نعمه وبعلمه يعلم حاجه كل محتاج مستعد للرحمة.

وقوله: «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» تفریع على ما أثنوا به من سعه الرحمة والعلم، والمراد بالسبيل التى اتبعوها هو ما شرع لهم من الدين وهو الإسلام واتباعهم له هو تطبيق عملهم عليه فالمراد بتوبتهم رجوعهم إليه تعالى بالإيمان والمعنى فاغفر للذين رجعوا إليك بالإيمان بوحدايتك وسلوك سبيلك الذى هو الإسلام وقهم عذاب الجحيم وهو غايه المغفره و غرضها.

وقوله تعالى: «رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ» إلى آخر الآيه تكرر النداء بلفظه ربنا لمزيد الاستعطاف والمراد بالوعد وعده تعالى لهم بلسان رسله و فى كتبه.

وقوله: «وَمِنْ صِلَاحٍ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ» عطف على موضع الضمير فى قوله: «وَأَدْخَلْهُمْ» والمراد بالصلوح صلاحيه دخول الجنه، والمعنى وأدخل من صلح لدخول الجنه من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن.

ثم من المعلوم من سياق الآيات أن استغفارهم لعامه المؤمنين، و من المعلوم أيضا أنهم قسموهم قسمين اثنين قسموهم إلى الذين تابوا واتبعوا سبيل الله وقد وعدهم الله جنات عدن، وإلى من صلح وقد جعلوا الطائفه الأولى متبوعين والثانيه تابعين.

ويظهر منه أن الطائفه الأولى هم الكاملون فى الإيمان والعمل على ما هو مقتضى حقيقه معنى قولهم: «لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» فذكروهم وسألوه أن يغفر لهم وينجز لهم ما وعدهم من جنات عدن، والطائفه الثانيه دون هؤلاء فى المنزله ممن لم يستكمل الإيمان والعمل من ناقص الإيمان ومستضعف وسيئ العمل من منسوبى الطائفه الأولى فذكروهم وسألوه تعالى أن يلحقهم بالطائفه الأولى الكاملين فى جناتهم و يقيهم السيئات.

فآليه فى معنى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» الطور: ٢١- غير أن الآيه التى نحن فيها أوسع

و أشمل لشمولها الآباء و الأزواج بخلاف آيه سوره الطور، و المأخوذ فيها الصلوح و هو أعم من الإيمان المأخوذ فى آيه الطور.

و قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» تعليل لقولهم: «فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» إلى آخر مسألتهم، و كان الذى يقتضيه الظاهر أن يقال: إنك أنت الغفور الرحيم لكنه عدل إلى ذكر الوصفين: العزيز الحكيم لأنه وقع فى مفتتح مسألتهم الثناء عليه تعالى بقولهم: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا». و لازم سعه رحمه و هى عموم الإعطاء أن له أن يعطى ما يشاء لمن يشاء و يمنع ما يشاء ممن يشاء و هذا معنى العزه التى هى القدره على الإعطاء و المنع، و لازم سعه العلم لكل شىء أن ينفذ العلم فى جميع أقطار الفعل فلا يداخل الجهل شيئا منها و لازمه إتقان الفعل و هو الحكمة.

فقوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» فى معنى الاستشفاع بسعه رحمته و سعه علمه تعالى المذكورتين فى مفتتح المسأله تمهيدا و توطئه لذكر الحاجه و هى المغفره و الجنه.

قوله تعالى: «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ» إلخ ظاهر السياق أن الضمير فى «قِهِمُ» للذين تابوا و من صلح جميعا.

و المراد بالسيئات-على ما قيل- تبعات المعاصى و هى جزاؤها و سميت التبعات سيئات لأن جزاء السيئ سبى قال تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»: الشورى:- ٤٠.

و قيل: المراد بالسيئات المعاصى و الذنوب نفسها و الكلام على تقدير مضاف و التقدير و قهم جزاء السيئات أو عذاب السيئات.

و الظاهر أن الآيه من الآيات الداله على أن الجزاء بنفس الأعمال خيرها و شرها، و قد تكرر فى كلامه تعالى أمثال قوله: «إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»: التحريم:- ٧.

و كيف كان فالمراد بالسيئات التى سألوها وقايتهم عنها هى الأهوال و الشدائد التى تواجههم يوم القيامه غير عذاب الجحيم فلا تكرر فى قولهم: «وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ» «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ».

و قيل: المراد بالسيئات نفس المعاصى التى فى الدنيا، و قولهم: «يَوْمَئِذٍ» إشاره إلى الدنيا، و المعنى و احفظهم من اقتراف المعاصى و ارتكابها فى الدنيا بتوفيقك.

و فيه أن السياق يؤيد كون المراد بيومئذ يوم القيامة كما يشهد به قولهم: «وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ» وقولهم: «وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ» إلخ فالحق أن المراد بالسيئات ما يظهر للناس يوم القيامة من الأهوال و الشدائد.

و يظهر من هذه الآيات المشتمله على دعاء الملائكة و مسألتهم:

أولاً: أن من الأدب في الدعاء أن يبدأ بحمده و الثناء عليه تعالى ثم يذكر الحاجه ثم يستشفع بأسمائه الحسنی المناسبه له.

و ثانياً: أن سؤال المغفره قبل سؤال الجنه و قد كثر ذكر المغفره قبل الجنه في كلامه تعالى إذا ذكرنا معاً، و هو الموافق للاعتبار فإن حصول استعداد أى نعمه كانت بزوال المانع قبل حصول نفس النعمه.

و ذكر بعضهم أن في قوله: «فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» الآية دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبه تفضل من الله تعالى إذ لو كان واجبا لكان لا يحتاج فيه إلى مسألتهم بل كان يفعل الله سبحانه لا محاله.

و فيه أن وجوب صدور الفعل عنه تعالى لا ينافى صحه مسألته و طلبه منه تعالى كما يشهد به قولهم بعد الاستغفار: «رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ» فقد سألوا لهم الجنه مع اعترافهم بأن الله وعدهم إياها و وعده تعالى واجب الإنجاز فإنه لا يخلف الميعاد، و أصرح من هذه الآية قوله يحكى عن المؤمنين: «رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» آل عمران:- ١٩٤.

و قبول التوبه مما أوجبه الله تعالى على نفسه و جعله حقا للتائبين عليه قال تعالى :

«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» النساء:- ١٧ فطلب كل حق أوجبه الله تعالى على نفسه منه كسؤال المغفره للتائب هو في الحقيقه رجوع إليه لاستنجاز ما وعده و إظهار اشتياق للفوز بكرامته.

و كذا لا يستلزم التفضل منه تعالى كون الفعل جائز الصدور غير واجبه فكل عطيه من عطايه تفضل سواء كانت واجبه الصدور أم لم تكن إذ لو كان فعل من أفعاله واجب الصدور عنه لم يكن إيجابه عليه بتأثير من غيره فيه و قهره عليه إذ هو المؤثر في كل شيء لا يؤثر فيه غيره بل كان ذلك بإيجاب منه تعالى على نفسه و يؤول معناه إلى

قضائه تعالى فعل شىء من الأفعال و إفاضه عطيه من العطايا قضاء حتم فيكون سبحانه إنما يفعله بمشيئه من نفسه منزها عن إلزام الغير إياه عليه متفضلا به فالفعل تفضل منه و إن كان واجب الصدور، و أما لو لم يكن الفعل واجب الصدور فكونه تفضلا أوضح.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسِكُمْ إِذِ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ» المقت أشد البغض. لما ذكر المؤمنين ببعض ما لهم من جهه إيمانهم رجع إلى ذكر الكافرين ببعض ما عليهم من جهه كفرهم.

و ظاهر الآيه و الآيه التاليه أن هذا النداء المذكور فيها إنما ينادون به فى الآخره بعد دخول النار حين يذوقون العذاب لكفرهم فيظهر لهم أن كفرهم فى الدنيا إذ كانوا يدعون من قبل الأنبياء إلى الإيمان كان مقما و شده بغض منهم لأنفسهم حيث أوردوها بذلك مورد الهلاك الدائم.

و ينادون من جانب الله سبحانه فيقال لهم: أقسم لمقت الله و شده بغضه لكم أكبر من مقتكم أنفسكم و شده بغضكم لها إذ تدعون-حكاية حال ماضيه- إلى الإيمان من قبل الأنبياء فتكفرون.

قوله تعالى: «قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنِي وَأَحْيَيْتَنَا آتَيْنِي فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» سياق الآيه و ما قبلها يشعر بأنهم يقولون هذا القول بعد استماع النداء السابق، و إنما يقولونه و هم فى النار بدليل قولهم: «فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ».

و تقديم هذا الاعتراف منهم نوع تسييب و توسل إلى التخلص من العذاب و لامت حين مناص، و ذلك أنهم كانوا-و هم فى الدنيا- فى ريب من البعث و الرجوع إلى الله فأذكروه و نسوا يوم الحساب و كان نسيان ذلك سبب استرسالهم فى الذنوب و ذهابهم لوجوههم فى المعاصى و نسيان يوم الحساب مفتاح كل معصيه و ضلال قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» -ص: ٢٦.

ثم لما أماتهم الله إمامته بعد إمامته و أحياهم إحياءه بعد إحياءه زال ارتيابهم فى أمر البعث و الرجوع إلى الله بما عاينوا من البقاء بعد الموت و الحياه بعد الحياه و قد كانوا يرون أن الموت فناء، و يقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين.

و بالجملة زال عنهم الارتياب بحصول اليقين و بقيت الذنوب و المعاصى و لذلك

توسلوا إلى التخلص من العذاب بالا-اعتراف فتاره اعترفوا بحصول اليقين كما حكاه الله عنهم في قوله: «وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ:» الم السجده: -١٢، و تاره اعترفوا بذنوبهم كما في الآيه المبحوث عنها وقد كانوا يرون أنهم أحرار مستقلون في إرادتهم و أفعالهم لهم أن يشاءوا ما شاءوا و أن يفعلوا ما فعلوا و لا حساب و لا ذنب.

و من ذلك يظهر وجه ترتب قولهم: «فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا» على قولهم: «أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» فالاعتراف في الحقيقه مترتب على حصول اليقين بالمعاد الموجب لحصول العلم بكون انحرافاتهم عن سبيل الله ضلالات و ذنوبا.

و المراد بقولهم: «أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» -كما قيل-الإمامه عن الحياه الدنيا و الإحياء للبرزخ ثم الإمامه عن البرزخ و الإحياء للحساب يوم القيامه فالآيه تشير إلى الإمامه بعد الحياه الدنيا و الإمامه بعد الحياه البرزخيه و إلى الإحياء في البرزخ و الإحياء ليوم القيامه و لو لا الحياه البرزخيه لم تتحقق الإمامه الثانيه لأن كلا من الإمامه و الإحياء يتوقف تحققه على سبق خلافه.

و لم يتعرضوا للحياه الدنيا و لم يقولوا: و أحيينا ثلاثا و إن كانت إحياء لكونها واقعه بعد الموت الذى هو حال عدم ولوج الروح لأن مرادهم ذكر الإحياء الذى هو سبب الإيقان بالمعاد و هو الإحياء في البرزخ ثم في القيامه و أما الحياه الدنيويه فإنها و إن كانت إحياء لكنها لا توجب بنفسها يقينا بالمعاد فقد كانوا مرتابين في المعاد و هم أحياء في الدنيا.

و بما تقدم من البيان يظهر فساد ما اعترض عليه بأنه لو كان المراد بالإحياءتين ما كان في البرزخ و فى الآخره لكان من الواجب أن يقال: «أمتنا اثنتين و أحيينا ثلاثا» إذ ليس المراد إلا ذكر ما مر عليهم من الإمامه و الإحياءه و ذلك إمامتان اثنتان و إحياءات ثلاث.

و الجواب أنه ليس المراد هو مجرد ذكر الإمامه و الإحياء اللتين مرتا عليهم كيفما كانتا بل ذكر ما كان منهما مورثا لليقين بالمعاد، و ليس الإحياء الدنيوى على هذه الصفه.

و قيل: المراد بالإمامته الأولى حال النطفه قبل ولوج الروح، و بالإحياءه الأولى ما هو حال الإنسان بعد ولوجها، و بالإمامته الثانيه إمامته فى الدنيا، و بالإحياءه الثانيه

إحياءه بالبعث للحساب يوم القيامة، والآيه منطبقه على ما فى قوله تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ:» البقره: ۲۸.

و لما أحسوا بعدم صدق الإمامته على حال الإنسان قبل ولوج الروح فى جسده لتوقفها على سبق الحياه تمحلوا فى تصحيحه تمحلات عجيبيه من أراد الوقوف عليها فليراجع الكشاف، و شروحه.

على أنك قد عرفت أن ذكرهم ما مر عليهم من الإمامته و الإحياءه إشاره إلى أسباب حصول يقينهم بالمعاد و الحياه الدنيا و الموت الذى قبلها لا أثر لهما فى ذلك.

و قيل: إن الحياه الأولى فى الدنيا و الثانيه فى القبر، و الموته الأولى فى الدنيا و الثانيه فى القبر و لا تعرض فى الآيه لحياه يوم البعث، و يرد عليه ما تقدم أن الحياه الدنيا لا تعلق لها بالعرض فلا موجب للتعرض لها، و الحياه يوم القيامة بالخلاف من ذلك.

و قيل: المراد بالإحياءتين إحياء البعث و الإحياء الذى قبله و إحياء البعث قسما إحياء فى القبر و إحياء عند البعث و لم يتعرض لهذا التقسيم فى الآيه فتشمل الآيه الإحياءات الثلاث و الإمامتين جميعا.

و يرد عليه ما يرد على الوجهين السابقين عليه مضافا إلى ما أورد عليه أن ذكر الإمامته الثانيه التى فى القبر دليل على أن التقسيم ملحوظ و المراد التعدد الشخصى لا النوعى.

و قيل: المراد إحياء النفوس فى عالم الدر ثم الإمامته ثم الإحياء فى الدنيا ثم الإمامته ثم الإحياء للبعث، و يرد عليه ما يرد على سوابقه.

و قيل: المراد بالثنيه التكرار كما فى قوله تعالى: «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصِيرَ كَرَّتَيْنِ:» الملك: ۴، و المعنى أمتنا إمامته و أحييتنا إحياءه بعد إحياءه.

و أورد عليه أنه إنما يتم لو كان القول: أمتنا إمامتين و أحييتنا إحياءتين أو كرتين مثلا لكن المقول نفس العدد و هو لا يحتمل ذلك كما قيل فى قوله: «إِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ:» النحل: ۵۱.

و قولهم: «فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» دعاء و مسأله فى صورته الاستفهام، و فى تنكير الخروج و السبيل إشاره إلى رضاهم بأى نوع من الخروج كان من أى سبيل كانت

فقد بلغ بهم الجهد و اليوم يوم تقطعت بهم الأسباب فلا سب يرجى أثره فى تخلصهم من العذاب.

قوله تعالى: «ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا» إلخ خطاب تشديد للكفار موطنه يوم القيامة، و يحتمل أن يكون موطنه الدنيا خوطبوا بداعى زجرهم عن الشرك.

و الإشارة بقوله: «ذَلِكُمْ» إلى ما هم فيه من الشده، و فى قوله: «وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ» دلالة على الاستمرار، و الكلام مسوق لبيان معاندتهم للحق و معاداتهم لتوحيده تعالى فهم يكفرون بكل ما يلوح فيه أثر التوحيد و يؤمنون بكل ما فيه سمه الشرك فهم لا يراعون لله حقا و لا يحترمون له جانبا فالله سبحانه يحرم عليهم رحمته و لا يراعى فى حكمه لهم جانبا.

و بهذا المعنى يتصل قوله: «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» بأول الآيه و يتفرع عليه كأنه قيل: فإذا قطعتم عن الله بالمره و كفرتم بكل ما يريده و آمنتكم بكل ما يكرهه فهو يقطع عنكم و يحكم فيكم بما يحكم من غير أى رعايه لحالكم.

فآليه فى معنى قوله: «تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ»: التوبه: -٦٧، و الجملة أعنى قوله:

«فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» خاصه بحسب السياق و إن كانت عامه فى نفسها، و فيها تهديد و يتأكد التهديد باختتامها بالاسمين العلى الكبير.

[سوره غافر (٤٠): الآيات ١٣ الى ٢٠]

إشاره

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٣) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤) رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧) وَ أَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الَآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لِمَدَىٰ الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١٨) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠)

احتجاج على التوحيد و إنذار بعد تقسيم الناس إلى راجع إلى الله متبع سبيله و مكذب بالآيات مجادل بالباطل.

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ» إلى آخر الآية المراد بالآيات هي العلائم و الحجج الداله على وحدانيته تعالى في الربوبية و الألوهية بدليل ما سيجيء من تفريع قوله: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» عليه، و الآيات مطلقه شامله للآيات الكونية المشهوده في العالم لكل إنسان صحيح الإدراك و الآيات التي تجرى على أيدي الرسل و الحجج القائمه من طريق الوحي.

و الجملة مشتمله على حجه فإنه لو كان هناك إله تجب عبادته على الإنسان و كانت عبادته كمالا للإنسان و سعادته له كان من الواجب في تمام التدبير و كامل العناية أن يهدى الإنسان إليه، و الذى تدل الآيات الكونية على ربوبيته و ألوهيته و يؤيد دلالتها الرسل و الأنبياء بالدعوه و الإتيان بالآيات هو الله سبحانه، و أما آلهتهم الذين يدعونهم من دون الله فلا آية من قبلهم تدل على شىء فالله سبحانه هو الإله وحده لا شريك له، و إلى هذه الحجة يشير على (ع) بقوله

فيما روى عنه: «لو كان لربك شريك لأتتك رسله».

وقوله: «وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا» حجه أخرى على وحدانيته تعالى من جهة الرزق فإن رزق العباد من شئون الربوبية و الألوهية و الرزق من الله دون شركائهم فهو الرب الإله دونهم.

و قد فسروا الرزق بالمطر و السماء بوجهه العلو، و لا يبعد أن يراد بالرزق نفس الأشياء التي يرتزق بها و بنزولها من السماء بروزها من الغيب إلى الشهادة على ما يفيدته قوله :

«وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»: الحجر: -٢١.

و قوله: «وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ» معترضه تبين أن حصول التذکر بهذه الحجج إنما هو شأن إحدى الطائفتين المذكورتين من قبل و هم النبيون الراجعون إلى ربهم دون المجادلين الكافرين فإن الكفر و الجحود يبطل استعداد التذکر بالحجه و الاتباع للحق.

قوله تعالى: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» الأنسب للسياق أن يكون الخطاب عاما للمؤمنين و غيرهم متفرعا على الحججه السابقه غير أنه لا يشمل الكافرين المذكورين في آخر الآيه و هم المكذبون المجادلون بالباطل.

كأنه قيل: إذا كانت الآيات تدل على وحدانيته تعالى و هو الرازق فعلى غير الكافرين الذين كذبوا و جادلوا أن يدعوا الله مخلصين له الدين، و أما الكافرون الكارهون للتوحيد فلا مطمع فيهم و لا آيه تفيدهم و لا حجه تقنعهم فاعبدوه بالإخلاص و دعوا الكافرين يكرهون ذلك.

قوله تعالى: «رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» إلخ صفات ثلاث له تعالى و كل منها خبر بعد خبر للضمير في قوله: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ» و الآيه و ما بعدها مسوقه للإنذار.

و قد أورد لقوله: «رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ» تفاسير شتى فقليل: معناه رافع درجات الأنبياء و الأولياء في الجنة، و قيل: رافع السماوات السبع التي منها تصعد الملائكة إلى عرشه، و قيل: رفيع مصاعد عرشه، و قيل: كناية عن رفعه شأنه و سلطانه.

و الذى يعطيه التدبر أن الآيه و ما بعدها يصفان ملكه تعالى على خلقه أن له عرشا تجتمع فيه أزمه أمور الخلق و ينتزل منه الأمر متعاليا بدرجات رفيعه هي

مراتب خلقه و لعلها السماوات التي وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائكته و أن أمره يتنزل بينهم و هي التي تحجب عرشه عن الناس.

ثم إن له يوما هو يوم التلاق يرفع فيه الحجاب ما بينه و بين الناس بكشف الغطاء عن بصائرهم و طى السماوات بيمينه و إظهار عرشه لهم فينكشف لهم أنه هو المليك على كل شيء لا ملك إلا ملكه فيحكم بينهم.

فالمراد بالدرجات الدرجات التي يرتقى منها إلى عرشه و يعود قوله: «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ» كناية استعارية عن تعالي عرش ملكه عن مستوى الخلق و غيبته و احتجابه عنهم قبل يوم القيامة بدرجات رفيعة و مراحل بعيدة.

و قوله: «يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» إشاره إلى أمر الرسالة التي من شأنها الإنذار، و تقييد الروح بقوله: «مِنْ أَمْرِهِ» دليل على أن المراد بها الروح التي ذكرها في قوله: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»: الإسراء: -٨٥، و هي التي تصاحب ملائكة الوحي كما يشير إليه قوله: «يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا»: النحل: -٢.

فالمراد بإلقاء الروح على من يشاء تنزيلها مع ملائكة الوحي عليه، و المراد بقوله: «مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» الرسل الذين اصطفاهم الله لرسالته، و في معنى الروح الملقاه على النبي أقوال أخر لا يعاب بها.

و قوله: «لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ» و هو يوم القيامة سمي به لالتقاء الخلائق فيه أو لالتقاء الخالق و المخلوق أو لالتقاء أهل السماء و الأرض أو لالتقاء الظالم و المظلوم أو لالتقاء المرء و عمله و لكل من هذه الوجوه قائل.

و يمكن أن يتأيد القول الثاني بما تكرر في كلامه تعالى من حديث اللقاء كقوله :

«يَلْقَاءِ رَبِّهِمْ لِكَافِرُونَ»: الروم: -٨، و قوله: «إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ»: هود: -٢٩، و قوله :

«يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»: الانشقاق: -٦ و معنى اللقاء تقطع الأسباب الشاغله و ظهور أن الله هو الحق المبين و بروزهم لله.

قوله تعالى: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ» إلخ تفسير ليوم التلاق، و معنى بروزهم لله ظهور ذلك لهم و ارتفاع الأسباب الوهميه التي كانت تجذبهم

إلى نفسها و تحجبهم عن ربهم و تغفلهم عن إحاطه ملكه و تفرده فى الحكم و توحده فى الربوبيه و الألوهيه.

فقوله: «يَوْمَ هُمْ بِمَارِزُونَ» إشاره إلى ارتفاع كل سبب حاجب، وقوله: «لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ» تفسير لمعنى بروزهم لله و توضيح فقلوبهم و أعمالهم بعين الله و ظاهرهم و باطنهم و ما ذكروه و ما نسوه مكشوفه غير مستوره.

وقوله: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» سؤال و جواب من ناحيته سبحانه تبيين بهما حقيقه اليوم و هى ظهور ملكه و سلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق.

و فى توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لانحصار الملك فيه لأنه إذ قهر كل شىء ملكه و تسلط عليه بسلب الاستقلال عنه و هو واحد فله الملك وحده.

قوله تعالى: «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» الباء فى «بِمَا كَسَبَتْ» للصله و المراد بيان خصيصه اليوم و هى أن كل نفس تجزى عين ما كسبت فجزاؤها عملها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» التحريم: -7.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» تعليل لنفى الظلم فى قوله: «لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ» أى إنه تعالى سريع فى المحاسبه لا يشغله حساب نفس عن حساب أخرى حتى يخطئ فيجزى نفسا غير جزائها فيظلمها.

و هذا التعليل ناظر إلى نفي الظلم الناشئ عن الخطأ و أما الظلم عن عمد و علم فانتفاؤه مفروغ عنه لأن الجزاء لما كان بنفس العمل لم يتصور معه ظلم.

قوله تعالى: «وَ أَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْمَآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَمَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ» إلى آخر الآيه. الآزفه من أوصاف القيامة و معناها القريبه الدانيه قال تعالى: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ يَرَاهُ قَرِيباً» المعارج: -7.

وقوله: «إِذِ الْقُلُوبُ لَمَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِمِينَ» الحناجر جمع حنجره و هى رأس الغلصمه من خارج و كون القلوب لدى الحناجر كناية عن غايه الخوف كأنها تزول عن مقرها و تبلغ الحناجر من شده الخوف، و كاظمين من الكظم و هو شده الاغتمام.

وقوله: «مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ» الحميم القريب أى ليس لهم قريب يقوم بنصرهم بحميه القرابه قال تعالى: «فَلَا أَنْتَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ: المؤمنون: -١٠١، ولا شفيع يطاع فى شفاعته.

قوله تعالى: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» قيل: الخائنه مصدر كالخيانه نظيره الكاذبه و اللاغيه بمعنى الكذب و اللغو، و ليس المراد بخائنه الأعين كل معصيه من معاصيها بل المعاصى التى لا- تظهر للغير كسارقه النظر بدليل ذكرها مع ما تخفى الصدور.

وقيل: «خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ» من قبيل إضافه الصفه إلى الموصوف، و لازمه كون العلم بمعنى المعرفه و المعنى يعرف الأعين الخائنه، و الوجه هو الأول.

وقوله: «وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» و هو ما تسره النفس و تستره من وجوه الكفر و النفاق و هيئات المعاصى.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ» إلخ هذه حجه أخرى على توحده تعالى بالألوهيه أقامها بعد ما ذكر حديث انحصار الملك فيه يوم القيامة و علمه بخائنه الأعين و ما تخفى الصدور تمهيدا و توطئه.

و محصلها أن من اللازم الضرورى فى الألوهيه أن يقضى الإله فى عبادته و بينهم و الله سبحانه هو يقضى بين الخلق و فيهم يوم القيامة و الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لأنهم عباد مملوكون لا يملكون شيئا.

و من قضائه تعالى تدبيره جزئيات أمور عبادته بالخلق بعد الخلق فإنه مصداق القضاء و الحكم قال تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»: يس: -٨٢، و قال: «إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»: آل عمران: -٤٧، و لا نصيب لغيره تعالى فى الخلق فلا نصيب له فى القضاء.

و من قضائه تعالى تشريع الدين و ارتضاؤه سبيلا لنفسه قال تعالى: «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ» X الآيه X: الإسراء: -٢٣.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» أى له حقيقه العلم بالمسموعات و المبصرات لذاته، و ليس لغيره من ذلك إلا ما ملكه الله و أذن فيه لا لذاته.

فى تفسير القمى، فى قوله تعالى: «يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» قال: روح القدس -و هو خاص برسول الله و الأئمة (ص).

و فى المعانى، بإسناده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: يوم التلاق يوم يلتقى أهل السماء و أهل الأرض.:
أقول: و رواه القمى فى تفسيره، مضمرا مرسلا .

و فى التوحيد، بإسناده عن ابن فضال عن الرضا عن آباءه عن علي (ع) فى حديث قال: و يقول الله عز و جل: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» ثم ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» ثم يقول الله جل جلاله: «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» الآية.

و فى نهج البلاغه: و أنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شىء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت و لا زمان و لا حين و لا مكان، عدمت عند ذلك الآجال و الأوقات، و زالت السنون و الساعات، -فلا شىء إلا الله الواحد القهار- الذى إليه مصير جميع الأمور، بلا قدره منها كان ابتداء خلقها، و بغير امتناع منها كان فناؤها، و لو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها

و فى تفسير القمى، بإسناده عن ثوير بن أبى فاخته عن على بن الحسين (ع) قال:

سئل عن النفختين كم بينهما؟ قال: ما شاء.-

ثم ذكر (ع) كيفية النفخ و موت أهل الأرض و السماء -إلى أن قال- فيمكثون فى ذلك ما شاء الله -ثم يأمر السماء فتمور و يأمر الجبال فتسير- و هو قوله: «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا» يعنى يبسط و تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ -يعنى بأرض لم تكسب عليها الذنوب- بارزه ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أول مره، و يعيد عرشه على الماء كما كان أول مره -مستقلا بعظمته و قدرته-.

قال: فعند ذلك ينادى الجبار جل جلاله- بصوت من قبله جهورى- يسمع أقطار السماوات و الأرضين « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ » فلم يجبه مجيب- فعند ذلك يقول الجبار عز و جل مجيبا لنفسه « لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » الحديث.

أقول: التدبر فى الروايات الثلاث الأخيره يهدى إلى أن الذى يفنى من الخلق استقلال وجودها و النسب و روابط التأثير التى بينها كما تفيده الآيات القرآنيه و أن الأرواح لا تموت، و أن لا وقت بين النفختين فلا تغفل، و فى الروايات لطائف من الإشارات تظهر للمتدبر، و فيها ما يخالف بظاهره ما تقدم.

و فى روضه الكافى، بإسناده عن ابن أبى عمير عن موسى بن جعفر (ع) فى حديث قال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنبا- إلا أساء ذلك و ندم عليه- و قد قال النبى ص « كفى بالندم توبه » و قال: « من سرته حسنته و ساءته سيئته فهو مؤمن » فإن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن- و لم تجب له شفاعه و كان ظالما و الله تعالى يقول: « مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ».

و فى المعانى، بإسناده إلى عبد الرحمن بن سلمه الحريرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ » فقال: أ لم تر إلى الرجل ينظر إلى الشىء و كأنه لا ينظر- فذلك خائنه الأعين.

و فى الدر المنثور، أخرج أبو داود و النسائى و ابن مردويه عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكه أمن رسول الله ص الناس- إلا أربعه نفر و امرأتين، و قال: اقلوهم و إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبه- منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح- فاخبتا عند عثمان بن عفان-.

فلما دعا رسول الله ص الناس إلى البيعه جاء به فقال: يا رسول الله بايع عبد الله - فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى أن يبايعه- ثم بايعه ثم أقبل على أصحابه فقال: أ ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا إلى حين رآنى- كففت يدى عن بيعته فيقتله؟ فقالوا:

ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك- هلا أمأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنه الأعين.

أَوْ لَمْ يَسْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
 بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاخْتَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ (٢٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُوا شَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَ مَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي
 أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَ قَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ
 كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ
 جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْ يَكُ صَادِقًا يُصَِّدْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
 مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) قَوْمٌ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا
 أَرَىٰ وَ مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ ذَابٍ قَوْمِ نُوحٍ وَ
 عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣١) يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا
 لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَ مَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ فَلَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ
 بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ
 بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ
 ابْنِ لِي صِيَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءِ
 عَمَلِهِ وَ صِدِّ عَنِ السَّبِيلِ وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَ قَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا
 هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَ
 هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) يَا قَوْمِ لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاهِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (٤١)
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (٤٢) لَا جْرَمَ أَتْمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ
 فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ وَ أَنْ مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٤٣) فَسْتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَفُوضُ أَمْرِي إِلَى
 اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ
 يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) وَ إِذْ يَتَخَفَتُونَ فِي الدَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَا نَصَبًا مِنْ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدِ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٤٨) وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ
 لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (٤٩) قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَ مَا
 دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٥٠) إِنَّا لَنَنْصِرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعِيذَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٥٢) وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَ أَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَ ذِكْرًا لِلأُولَى
 الْأَلْبَابِ (٥٤)

فى الآيات موعظتهم بالإرجاع إلى آثار الأمم الماضين و قصصهم للنظر و الاعتبار فلينظروا فيها و ليعتبروا بها و يعلموا أن الله سبحانه لا تعجزه قوه الأقوياء و استكبار المستكبرين و مكر الماكرين و تذكر منها من باب الأنموذج طرفاً من قصص موسى و فرعون و فيها قصه مؤمن آل فرعون.

قوله تعالى: «أَوْ لَمْ يَسْتَبِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا» إلى آخر الآيه الاستفهام إنكارى، و الواقى اسم فاعل من الوقايه بمعنى حفظ الشىء مما يؤذيه و يضره.

و المعنى: أ و لم يسيروا هؤلاء الذين أرسلناك إليهم «فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا» نظر تفكر و اعتبار «كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» من الأمم الدارجه المكذبين لرسلمهم «كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً» أى قدره و تمكنا و سلطه «وَ آثَاراً» كالمدائن الحصينه و القلاع المنيعه و القصور العاليه المشيده «فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعُنُوبِهِمْ» و أهلكتهم بأعمالهم «وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ» يقيهم و حافظ يحفظهم.

قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ» إلخ الإشارة بذلك إلى الأخذ الإلهي، والمراد بالبينات الآيات الواضحات، والباقي ظاهر.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ» لعل المراد بالآيات الخوارق المعجزه التي أرسل بها كالعصا واليد وغيرهما وبالسلطان المبين السلطه الإلهيه القاهره التي أيد بها فمنعت فرعون أن يقتله و يطفى نوره، وقيل: المراد بالآيات الحجج والدلالات وبالسلطان معجزاته من العصا واليد وغيرهما، وقيل: غير ذلك.

قوله تعالى: «إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ» فرعون جبار القبط و ملكهم، و هامان وزيره و قارون من طغاه بنى إسرائيل ذو الخزائن المليئه؟ وإنما اختص الثلاثة من بين الأمتين بالذكر لكونهم أصولا ينتهى إليهم كل فساد و فتنه فيهما.

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» إلخ مفايسه بين ما جاءهم به موسى و دعاهم إليه و بين ما قابلوه به من كيدهم فقد جاءهم بالحق و كان من الواجب أن يقبلوه لأنه حق و كان ما جاء به من عند الله و كان من الواجب أن يقبلوه و لا يردوه فقابلوه بالكيد و قالوا ما قالوا لثلاثا يؤمن به أحد لكن الله أضل كيدهم فلم يصب المؤمنين معه.

و يشعر السياق أن من القائلين بهذا القول قارون و هو من بنى إسرائيل و لا ضير فيه لأن الحكم بقتل الأبناء و استحياء النساء كان قبل الدعوه صادرا في حق بنى إسرائيل عامه و هذا الحكم فى حق المؤمنين منهم خاصه فلعل قارون وافقهم عليه لعداوته و بغضه موسى و المؤمنين من قومه.

و فى قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» و لم يقل: آمنوا به إشارة إلى مظاهرتهم موسى فى دعوته.

قوله تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ» إلخ «ذَرُونِي» أى اتركونى، خطاب يخاطب به ملاءه، و فيه دلالة على أنه كان هناك قوم يشيرون عليه أن لا يقتل موسى و يكف عنه كما يشير إليه قوله تعالى: «قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ»: الشعراء: -٣٦.

و قوله: «وَلْيَدْعُ رَبَّهُ» كلمه قالها كبيرا و عتوا يقول: اتركونى أقتله و ليدع ربه

فلينجح من يدي و ليخلصه من القتل إن قدر.

وقوله: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ» تعليل لما عزم عليه من القتل وقد ذكر أنه يخافه عليهم من جهة دينهم و من جهة دنياهم، أما من جهة دينهم - وهو عبادة الأصنام - فإن يبدله و يضع موضعه عبادة الله وحده، و أما من جهة دنياهم فكان يعظم أمره و يتقوى جانبه و يكثر متبعوه فيتظاهروا بالتمرد و المخالفة فيئول الأمر إلى المشاجرة و القتال و انسلاخ الأمن.

قوله تعالى: «وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» مقابله منه (ع) لتهديد فرعون إياه بالقتل و استعاذه منه بربه، و قوله:

«عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ» فيه مقابله منه أيضا لفرعون في قوله: «وَلْيَدْعُ رَبَّهُ» حيث خص ربوبيته تعالى بموسى فأشار موسى بقوله: «عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ» إلى أنه تعالى ربهم كما هو ربه نافذ حكمه فيهم كما هو نافذ فيه فله أن يقى عائذه من شرهم و قد وقى.

و من هنا يظهر أن الخطاب في قوله: «وَرَبِّكُمْ» لفرعون و من معه دون قومه من بنى إسرائيل.

وقوله: «مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ» يشير به إلى فرعون و كل من يشاركه في صفتي التكبر و عدم الإيمان بيوم الحساب و لا يؤمن ممن اجتمعت فيه الصفتان شر أصلا.

قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» إلى آخر الآية.

ظاهر السياق أن «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» صفة رجل و «يَكْتُمُ إِيمَانَهُ» صفة أخرى فكان الرجل من القبط من خاصه فرعون و هم لا يعلمون بإيمانه لكتمانه إياهم ذلك تقيه.

و قيل: قوله: «مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ» مفعول ثان لقوله: «يَكْتُمُ» قدم عليه ، و الغالب فيه و إن كان التعدي إلى المفعول الثاني بنفسه كما في قوله: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا» النساء: -٤٢ لكنه قد يتعدى إليه بمن كما صرح به في المصباح.

و فيه أن السياق يأباه فلا نكته ظاهره تقتضى تقدم المفعول الثاني على الفعل من حصر و نحوه. على أن الرجل يكرر نداء فرعون و قومه بلفظه «يَا قَوْمِ» و لو لم يكن منهم لم يكن له ذلك.

و قوله: « أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ » إنكار لعزمهم على قتله، و فى قوله: « مِنْ رَبِّكُمْ » دليل على أن فى البيئات التى جاء بها دلاله على أن الله ربهم أيضا كما اتخذها ربا فقتله قتل رجل جاء بالحق من ربهم.

و قوله: « وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ » قيل: إن ذكره هذا التقدير تلىطف منه لا أنه كان شاكا فى صدقه.

و قوله: « وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ » فيه تنزل فى المخاصمه بالاكْتفاء على أيسر التقادير و أقلها كأنه يقول: و إن يك صادقا يصيبكم ما وعدكم من أنواع العذاب و لا أقل من إصابه بعض ما يعدكم مع أن لازم صدقه إصابه جميع ما وعد.

و قوله: « إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ » تعليل للتقدير الثانى فقط و المعنى إن يك كاذبا كفاه كذبه و إن يك صادقا يصيبكم بعض الذى يعدكم لأنكم حينئذ مسرفون متعدون طوركم كذابون فى نفى ربوبيه ربكم و اتخاذ أرباب من دونه و الله لا يهدى من هو مسرف كذاب، و أما على تقدير كذبه فلا ربوبيه لمن اتخذها ربا حتى يهديه أو لا يهديه.

و من هنا يظهر أن ما ذكره بعضهم من كون الجملة تعليلا للتقديرين جميعا متعلقه بكلتا الجملتين غير مستقيم.

قوله تعالى: « يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا » ظهورهم غلبتهم و علوهم فى الأرض، و الأرض أرض مصر، و بأس الله أخذه و عذابه و الاستفهام للإنكار.

و المعنى: يا قوم لكم الملك حال كونهم غالبين عالين فى أرض مصر على من دونكم من بنى إسرائيل فمن ينصرنا من أخذ الله و عذابه كما يعدنا به موسى إن جاءنا؟ و قد أدخل نفسه فيهم على تقدير مجيء البأس ليكون أبلغ فى النصح و أوقع فى قلوبهم أنه يريد لهم من العافيه ما يريد له نفسه.

قوله تعالى: « قَالِ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ » أى طريق الصواب المطابقه للواقع يريد أنه على يقين مما يهدى إليه قومه من الطريق

و هي مع كونها معلومه له مطابقه للواقع، و هذا كان تمويهها منه و تجلدا.

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ إِلَى قَوْلِهِ - لِلْعَبَادِ «المراد بالذی آمن هو مؤمن آل فرعون، و لا- يعبأ بما قيل: إنه موسى لقوه كلامه، و المراد بالأحزاب الأمم المذكورون فى الآيه التاليه قوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم، و قوله: «مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ» بيان للمثل السابق و الدأب هو العاده.

و المعنى: يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأقسام الماضين مثل العاده الجاربه من العذاب عليهم واحدا بعد واحد لكفرهم و تكذيبهم الرسل، أو مثل جزاء عادتهم الدائمه من الكفر و التكذيب و ما الله يريد ظلما للعباد.

قوله تعالى: «وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ إِلَى قَوْلِهِ - مِنْ هَادٍ» يوم التناد يوم القيامة، و لعل تسميته بذلك لكون الظالمين فيه ينادى بعضهم بعضا و ينادون بالويل و الثبور على ما اعتادوا به فى الدنيا.

و قيل: المراد بالتنادى المناداه التى تقع بين أصحاب الجنه و أصحاب النار على ما ذكره الله تعالى فى سوره الأعراف، و هناك وجوه آخر ذكروها لا جدوى فيها.

و قوله: «يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مِمَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ» المراد به يوم القيامة و لعل المراد أنهم يفرون فى النار من شده عذابها ليتخلصوا منها فردوا إليها كما قال تعالى: «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ:» الحج:- ٢٢.

و قوله: «وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» بمنزله التعليل لقوله: «مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ» أى تفرون مدبرين ما لكم من عاصم و لو كان لكان من جانب الله و ليس و ذلك لأن الله أضلهم و من يضلل الله فما له من هاد.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ» إلى آخر الآيه. لما ذكر أن الله أضلهم و لا هادى لهم استشهد له بما عاملوا به يوسف (ع) فى رسالته إليهم حيث شكوا فى نبوته ما دام حيا ثم إذا مات قالوا: لا نبى بعده.

فالمعنى: و أقسم لقد جاءكم يوسف من قبل بالآيات البينات التى لا تدع ريبا فى

رسالته من الله فما زلتم في شك مما جاءكم به ما دام حيا حتى إذا هلك و مات قلمت لن يبعث الله من بعده رسولا فناقضتم أنفسكم و لم تبالوا.

ثم أكدوه -و هو في معنى التعليل- بقوله: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ».

قوله تعالى: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ» إلخ وصف لكل مسرف مرتاب فإن من تعدى طوره بالإعراض عن الحق و اتباع الهوى و استقر في نفسه الارتياب فكان لا يستقر على علم و لا يطمئن إلى حجه تهديه إلى الحق جادل في آيات الله بغير برهان إذا خالفت مقتضى هواه.

و قوله: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ» يفيد أن قلوبهم مطبوع عليها فلا يفقهون حجه و لا يركنون إلى برهان.

قوله تعالى: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صِرْحًا إِلَى قَوْلِهِ - فِي تَبَابٍ » أمر منه لوزيره هامان أن يبني له بناء يتوصل به إلى الاطلاع إلى إله موسى و لعله أصدر هذا الأمر أثناء محاجه الذي آمن و بعد الانصراف عن قتل موسى و لذلك وقع ذكره بين مواعظ الذي آمن و احتجاجاته.

و الصرح -على ما في المجمع- البناء الظاهر الذي لا يخفى على عين الناظر و إن بعد، و الأسباب جمع سبب و هو ما تتوصل به إلى ما يبتعد عنك.

و قوله: «لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ» في معنى التعليل لأمره ببناء الصرح، و المعنى أمرك ببنائه لأنى أرجو أن أبلغ بالصعود عليه الأسباب ثم فسر الأسباب بقوله:

«أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ» و فرع عليه قوله: «فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى» كأنه يقول: إن الإله الذي يدعوه و يدعو إليه موسى ليس في الأرض إذ لا إله فيها غيرى فلعله في السماء فابن لى صرحا لعلى أبلغ بالصعود عليه الأسباب السماويه الكاشفه عن خبايا السماء فأطلع من جهتها إلى إله موسى و إنى لأظنه كاذبا.

و قيل: إن مراده أن يبني له رصدًا يرصد فيه الأوضاع السماويه لعله يعثر فيها على ما يستدل به على وجود إله موسى بعد اليأس عن الظفر عليه بالوسائل الأرضيه

و هو حسن، و على أى حال لا يستقيم ما ذكره على شىء من مذاهب الوثنيه فلعله كان منه تمويها على الناس أو جهلا منه و ما هو من الظالمين ببعيد.

و قوله: « وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَ صُيِّدَ عَنِ السَّبِيلِ » مفاد السياق أنه فى معنى إعطاء الضابط لما واجه به فرعون الحق الذى كان يدعوهُ إليه موسى فقد زين الشيطان له قبيح عمله فرآه حسنا و صده عن سبيل الرشاد فرأى انصداده عنها ركوبا عليها فجادل فى آيات الله بالباطل و أتى بمثل هذه الأعمال القبيحه و المكائد السفيهه لإدحاض الحق.

و لذلك ختمت الآيه بقوله: « وَ مَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ » أى هلاك و انقطاع.

قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ » يدعوهم إلى اتباعه ليهديهم، و اتباعه اتباع موسى، و سبيل الرشاد السبيل التى فى سلوكها إصابه الحق و الظفر بالسعاده، و الهدايه بمعنى إراءه الطريق، و فى قوله: « أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ » تعريض لفرعون حيث قال: « وَ مَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ » و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: « يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ » هذا هو السناد الذى يستند إليه سلوك سبيل الرشاد و التدين بدين الحق لا غنى عنه بحال و هو الاعتقاد بأن للإنسان حياه خالده مؤبده هى الحياه الآخره و أن هذه الحياه الدنيا متاع فى الآخره و مقدمه مقصوده لأجلها، و لذلك بدأ به فى بيان سبيل الرشاد ثم ذكر السيئه و العمل الصالح.

قوله تعالى: « مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا » إلى آخر الآيه. أى إن الذى يصيبه و يعيش به فى الآخره يشاكل ما أتى به فى هذه الحياه الدنيا التى هى متاع فيها فإنما الدنيا دار عمل و الآخره دار جزاء.

من عمل فى الدنيا سيئه ذات صفه المساءه فلا يجزى فى الآخره إلا مثلها مما يسوؤه و من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من غير فرق بينهما فى ذلك و الحال أنه مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

و فيه إشاره إلى المساواه بين الذكر و الأنثى فى قبول العمل و تقييد العمل الصالح

فى تأثيره بالإيمان لكون العمل حبطا بدون الإيمان قال تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» المائدة: ٥- إلى غيرها من الآيات.

وقد جمع الدين الحق وهو سبيل الرشاد فى أوجز بيان وهو أن للإنسان دار قرار يجرى فيها بما عمل فى الدنيا من عمل سيئ أو صالح فليعمل صالحا ولا يعمل سيئا، وزاد بيانا إذ أفاد أنه إن عمل صالحا يرزق بغير حساب.

قوله تعالى: «وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاهِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ إِلَى قَوْلِهِ- الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ» كأنه لما دعاهم إلى التوحيد قابله بدعوته إلى عبادة آلهتهم أو قدرها لهم لما شاهد جدالهم بالباطل وإصرارهم على الشرك فنسب إليهم الدعوه بشهاده حالهم فأظهر العجب من مقابلتهم دعوته الحقه بدعوتهم الباطله.

فقال: ويا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاه أى النجاه من النار و تدعوننى إلى النار وقد كان يدعوهم إلى سبب النجاه و يدعونه إلى سبب دخول النار فجعل الدعوه إلى السببين دعوه إلى المسبيين أو لأن الجزاء هو العمل بوجه.

ثم فسر ما دعوه إليه و ما دعاهم إليه فقال: تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ أَى إِلَى أَنْ أَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ أَى أَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا لَا حِجَّةَ لِي عَلَى كَوْنِهِ شَرِيكًا فَأَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ بغير علم، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ،الذى يغلب ولا يغلب الغفار لمن تاب إليه و آمن به أى أدعوكم إلى الإيمان به و الإسلام له.

قوله تعالى: «لَا جْرَمَ أَنَّكُمْ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ» إلخ لا جرم بمعنى حقا أو بمعنى لا بد، ومفاد الآيه إقامة الحجة على عدم كون ما يدعون إليه إلها من طريق عدم الدعوه إليه و فى ذلك تأييد لقوله فى الآيه السابقه «مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ».

والمعنى: ثبت ثبوتا أن ما تدعوننى إليه مما تسمونه شريكا له سبحانه ليس له دعوه فى الدنيا إذ لم يعهد نبي أرسل إلى الناس من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته، ولا فى الآخرة إذ لا رجوع إليه فيها من أحد، وأما الذى أدعوكم إليه وهو الله سبحانه فإن له دعوه فى الدنيا وهى التى تصداها أنبياءه و رسله المبعوثون من عنده المؤيدون بالحجج و البينات،

و فى الآخرة و هى التى يتبعها رجوع الخلق إليه لفصل القضاء بينهم، قال تعالى: «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ:» إسرائ: ٥٢.

و من المعلوم كما قررناه فى ذيل قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ» X الآيه ١٣:-X من السوره أن الربوبيه لا تتم بدون دعوه فى الدنيا و نظيرتها الدعوه فى الآخرة، و إذ كان الذى يدعوهم إليه ذا دعوه فى الدنيا و الآخرة دون ما يدعوهم إليه فهو الإله دون ما يدعوهم إليه.

و قوله: «وَ أَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَ أَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ» معطوف على قوله:

«أَنْتُمْ تَدْعُونِنِي» أى لا جرم أن مردنا إلى الله فيجب الإسلام له و اتباع سبيله و رعايه حدود العبوديه، و لا جرم أن المسرفين و هم المتعدون طور العبوديه-و هم أنتم- أصحاب النار فالذى أدعوكم إليه فيه النجاه دون ما تدعوننى إليه.

قوله تعالى: «فَسَيَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ أَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» صدر الآيه موعظه و تخويف لهم و هو تفریع على قوله: «وَ أَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ» إلخ أى إذ كان لا بد من الرجوع إلى الله و حلول العذاب بالمسرفين و أنتم منهم و لم تسمعوا اليوم ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم حين عايتم العذاب و تعلمون عند ذاك أنى كنت ناصحا لكم.

و قوله: «وَ أَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ» التفويض على ما فسرہ الراغب هو الرد فتفويض الأمر إلى الله رده إليه فيقرب من معنى التوكل و التسليم و الاعتبار مختلف:

فالتفويض من العبد رده ما نسب إليه من الأمر إلى الله سبحانه و حال العبد حينئذ حال من هو أعزل لا أمر راجعا إليه، و التوكل من العبد جعله ربه و كيلا يتصرف فيما له من الأمر، و التسليم من العبد مطاوعته المحضه لما يريد الله سبحانه فيه و منه من غير نظر إلى انتساب أمر إليه فهى مقامات ثلاث من مقامات العبوديه: التوكل ثم التفويض و هو أدق من التوكل ثم التسليم و هو أدق منهما.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» تعليل لتفويضه أمره إلى الله، و فى وضع اسم الجلاله موضع ضميره-و كان مقتضى الظاهر الإضمار إشاره إلى عله بصيرته بالعباد كأنه قيل: إنه بصير بالعباد لأنه الله عز اسمه.

قوله تعالى: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّرُوا» تفرّيع على تفويضه الأمر إلى الله فكفاه الله شرهم و وقاه سيئات مكرهم، وفيه إشارة إلى أنهم قصدوه بالسوء لكن الله دفعهم عنه.

قوله تعالى: «وَ حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِلَى قَوْلِهِ - أَشَدُّ الْعَذَابِ» أى نزل بهم و أصابهم العذاب السيئ فسوء العذاب من إضافه الصفه إلى موصوفها و فى التوصيف بالمصدر مبالغه، و آل فرعون أشياعه و أتباعه، و ربما يقال آل فلان و يشمل نفسه.

و قوله: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» ظاهر السياق أنه بيان لسوء العذاب و ليس من الاستئناف فى شىء.

و الآيه صريحه أولا فى أن هناك عرضا على النار ثم إدخالا فيها و الإدخال أشد من العرض، و ثانيا: فى أن العرض على النار قبل قيام الساعه التى فيها الإدخال و هو عذاب البرزخ-عالم متوسط بين الموت و البعث- ثالثا: أن التعذيب فى البرزخ و يوم تقوم الساعه بشىء واحد و هو نار الآخرة لكن البرزخيين يعذبون بها من بعيد و أهل الآخرة بدخولها.

و فى قوله: «غُدُوًّا وَعَشِيًّا» إشاره إلى التوالى من غير انقطاع، و لعل لأهل البرزخ لعدم انقطاعهم عن الدنيا بالكلية نسبه ما إلى الغداه و العشى.

و فى قوله: «وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.» إيجاز بالحذف و التقدير يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

قوله تعالى: «وَ إِذِ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِلَى قَوْلِهِ - بَيْنَ الْعِبَادِ» يفيد السياق أن الضمير فى «يَتَحَاوُونَ» آل فرعون و من الدليل على ذلك تغيير السياق فى قوله بعد: «وَ قَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ» و المعنى و حاق بآل فرعون سوء العذاب إذ يتحاجون فى النار أو و اذكر من سوء عذابهم إذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء منهم للذين استكبروا إنا كنا فى الدنيا لكم تبعا و كان لازم ذلك أن تكفونا فى الحوائج و تنصرونا فى الشدائد و لا شده أشد مما نحن فيه فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار و إن لم يكن جميع عذابها فقد قنعنا بالبعض.

و هذا ظهور مما رسخ في نفوسهم في الدنيا من الالتجاء بكبريائهم و متبوعيهم من دون الله يظهر منهم ذلك يوم القيامة و هم يعلمون أنهم في يوم لا تغنى فيه نفس عن نفس شيئا و الأمر يومئذ لله و له نظائر محكيه عنهم في كلامه تعالى من كذبهم يومئذ و خلفهم و إنكارهم أعمالهم و تكذيب بعضهم لبعض و غير ذلك.

و قوله: «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ» جواب من مستكبريهم عن قولهم و محصله أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل فالأسباب ساقطه عن التأثير و قد طاحت منا ما كنا نتوهمه لأنفسنا في الدنيا من القوه و القدره فحالنا و حالكم - و نحن جميعا في النار - واحده.

فقولهم: «إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ» مفاده أن ظهور الحكم الإلهي قد أبطل أحكام سائر الأسباب و تأثيراتها و أثبتنا على ما نحن فيه من الحال في حد سواء فلسنا نختص دونكم بقوه حتى نغنى عنكم شيئا من العذاب.

و مما قيل في الآيه أن الضمير في قوله «يَتَحَاوُونَ» لمطلق الكفار من أهل النار و هو بعيد كما عرفت، و قيل: الضمير لقريش و هو أبعد.

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَذَابَ يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ» مكالمه بين أهل النار - و منهم آل فرعون - و بين خزنة جهنم أوردتها سبحانه تلو قصه آل فرعون، و هم إنما سألوا الخزنة أن يدعوا لهم ليأسهم من أن يستجاب منهم أنفسهم.

و المراد باليوم من العذاب ما يناسب من معنى اليوم لعالمهم الذي هم فيه، و يؤول معناه إلى قطعه من العذاب.

قوله تعالى: «قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» أجابوهم بالاستخبار عن إتيان رسلهم إياهم بالبينات فاعترفوا بذلك و هو اعتراف منهم بأنهم كفروا بهم مع العلم بكونهم على الحق و هو الكفر بالنبوه فلم يجبهم الخزنة فيما سألوهم من الدعاء إثباتا و لا نفيا بل ردوهم إلى أنفسهم مشيرين إلى أنهم لا يستجاب لهم دعاء.

وقوله: «وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» أى إن دعاءهم قد أحاط به الضلال فلا يهتدى إلى هدف الإجابة و هو تتمه كلام الخزنه على ما يعطيه السياق، و يحتمل أن يكون من كلامه تعالى، على بعد.

و الجملة على أى حال تفيد معنى التعليل و المحصل: ادعوا فلا يستجاب لكم فإنكم كافرون، و الكافرون لا يستجاب لهم دعاء.

و تعليق حكم عدم الاستجابة بوصف الكفر مشعر بعليته و ذلك أن الله سبحانه و إن وعد عباده وعدا قطعيا أن يجيب دعوه من دعاه منهم فقال: «أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ:» البقره-١٨٦، و الدعاء إذا كان واقعا على حقيقته لا يرد البتة لكن الذى يتضمنه متن هذا الوعد هو أن يكون هناك دعاء و طلب حقيقه و أن يتعلق ذلك بالله حقيقه أى يدعو الداعى و يطلب جدا و ينقطع فى ذلك إلى الله عن سائر الأسباب التى يسميها أسبابا.

و الكافر بعذاب الآخرة و هو الذى ينكرها و يستر حقيقتها لا يتمشى منه طلب جدى لرفعه أما فى الدنيا فظاهر، و أما فى الآخرة فلأنه و إن أيقن به بالمعانيه و انقطع إلى الله سبحانه لما هو فيه من الشده و قد انقطعت عنه الأسباب لكن صفه الإنكار لزمته وبالا و قد جوزى بها فلا تدعه يطلب ما كان ينكره طلبا جديا.

على أن الكلام فى انقطاعه إلى الله أيضا كالكلام فى طلبه الجدى للتخلص و أنى له الانقطاع إلى الله هناك و لم يتلبس به فى الدنيا فافهمه.

و بذلك يظهر ضعف الاستدلال بالآيه على أن دعاء الكافر لا يستجاب مطلقا فإنك عرفت أن مدلول الآيه عدم استجابته دعائه فى ما يكفر به و ينكره لا مطلقا كيف؟ و هناك آيات كثيرة تذكر استجابته دعائه فى موارد الاضطرار.

قوله تعالى: «إِنَّا لَنَنْصِرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ» الأشهاد جمع شهيد بمعنى شاهد، و الآيه وعد نوعى لا وعد شخصى لكل واحد شخصى منهم فى كل واقعه شخصيه، و قد تقدم كلام فى معنى النصر الإلهى فى تفسير قوله تعالى

:«إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ» الصافات: -١٧٢.

قوله تعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» تفسير ليوم يقوم الأشهاد، و ظاهر إضافه المصدر إلى فاعله فى قوله «مَعَذِرَتُهُمْ» و لم يقل: إن يعتذروا، تحقق معذره ما منهم يومئذ، و أما قوله: «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ»: المرسلات: -٣٦ فمحمول على بعض مراحل يوم القيامة و عقباته لدلاله آيات أخرى على وقوع تكلم ما منهم يومئذ.

و قوله: «وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ» أى البعد من رحمه الله، و قوله «لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» أى الدار السيئه و هى جهنم.

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَ أَوْزَنَّا بَيْنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ إِلَى قَوْلِهِ - الْأَلْبَابِ» خاتمه لما تقدم من إرسال موسى بالآيات و السلطان المبين و مجادله آل فرعون فى الآيات بالباطل و محاجه مؤمن آل فرعون، يشير بها و قد صدرت بلام القسم إلى حقيه ما أرسل به و ظلمهم فى ما قابلوه به.

و المراد بالهدى الدين الذى أوتيه موسى، و بإيراث بنى إسرائيل الكتاب» إبقاء التوراه بينهم يعملون بها و يهتدون.

و قوله: «هُدًى وَ ذِكْرٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ» أى حال كون الكتاب هدى يهتدى به عامتهم و ذكرى يتذكر به خاصتهم من أولى الأبواب.

(بحث روائى)

فى العلل، بإسناده عن إسماعيل بن منصور أبى زياد عن رجل عن أبى عبد الله (ع): فى قول فرعون: «ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى» ما كان يمنعه؟ قال: منعه رشده، و لا يقتل الأنبياء و لا أولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا.

و فى المجمع، قال أبو عبد الله: التقية دينى و دين آبائى، و لا- دين لمن لا- تقية له، و التقية ترس الله فى الأرض- لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل.

أقول: و الروايات من طرق الشيعة فيها كثيره و الآيات تؤيدها كقوله: «إِلَّا أَنْ»

تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» آل عمران-٢٨ وقوله: «إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» النحل-١٠٦.

و فى المحاسن، بإسناده عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله(ع): فى قول الله:

«فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّرُوا» قال: أما لقد سطوا عليه و قتلوه— لكن أ تدررون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه فى دينه.

أقول: و فى معناه بعض روايات آخر و فى بعض ما ورد من طرق أهل السنه أن الله نجاه من القتل.

و فى الخصال، عن الصادق(ع) قال: عجبت لمن يفرع من أربع كيف لا يفرع إلى أربع؟— إلى أن قال— و عجبت لمن مكر به كيف لا يفرع إلى قوله: «وَأُفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ» فإنى سمعت الله تعالى يقول بعقبها: «فَوْقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكَّرُوا».

أقول: و هو مروى فى غير هذا الكتاب.

و فى تفسير القمى، قال رجل لأبى عبد الله(ع): ما تقول فى قول الله عز و جل:

«الَّذِينَ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا غُذُوءًا وَعَشِيًّا» فقال أبو عبد الله(ع): ما يقول الناس؟ فقال:

يقولون: إنها فى نار الخلد— و هم لا يعذبون فيما بين ذلك— فقال: فهم من السعداء. فقيل له:

جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إنما هذا فى الدنيا فأما فى دار الخلد فهو قوله: «يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ».

أقول: مراده(ع) بالدنيا البرزخ و هو كثير الورد فى رواياتهم.

و فى المجمع، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ص قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة و العشى— فإن كان من أهل الجنة فمن الجنة، و إن كان من أهل النار فمن النار— يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة: أورده البخارى و مسلم فى الصحيح.

أقول: و رواه السيوطى فى الدر المنثور، عنهما و عن ابن أبى شيبه و ابن مردويه .

و هذا المعنى كثير الورد فى روايات أئمة أهل البيت(ع)، و قد مر كثير منها فى البحث عن البرزخ فى الجزء الأول من الكتاب و غيره من المواضع.

اشاره

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَإِسْتَفْعِرْ لِدُنْيِكَ وَاسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الدَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَمَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الدَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)

(بيان)

لما قص قصه موسى و إرساله بالحق إلى فرعون و قومه، و مجادلتهم في آيات الله بالباطل و مكرهم فيها و نصره تعالى لنبيه و إبطاله كيدهم و ما آل إليه أمرهم من خيبه السعي و سوء المنقلب فرع على ذلك أمر نبيه ص بالصبر منبها له أن وعد الله بالنصر حق و أن كيد قومه و جدالهم بالباطل و استكبارهم عن قبول دعوته سييطل و يعود وبالا- على أنفسهم فليسوا بمعجزى الله و ستقوم الساعه الموعوده و يدخلون جهنم داخرين.

قوله تعالى: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» إلى آخر الآية. تفریع على ما تقدم

من الأمر بالاعتبار في قوله: «أَوْ لَمْ يَسْتَبْرَأُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ لِعَاقِبَةِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» وما أورد بعده من قصه موسى و مآل أمر المستكبرين المجادلين بالباطل و نصره تعالى للحق و أهله.

و المعنى: إذا كان الأمر على ذلك فاصبر على إيذاء المشركين و مجادلتهم بالباطل إن وعد الله حق و سيفى لك بما وعد، و المراد بالوعد ما في قوله قبيل هذا: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا» الآية من وعد النصر.

و قوله: «وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» أمر له بالاستغفار لما يعد بالنسبه إليه ذنبا و إن لم يكن ذنبا بمعنى المخالفه للأمر المولوى لمكان عصمته(ص)، و قد تقدم كلام في معنى الذنب و المغفره في أواخر الجزء السادس من الكتاب.

و للذنب المنسوب إليه(ص) معنى آخر سنشير إليه في تفسير أول سورة الفتح إن شاء الله تعالى، و قيل: المراد بذنبه(ص) ذنب أمته أعطى الشفاعه فيه.

و قوله: «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ» أى نزهه سبحانه مصاحبا لحمده على جميل آلائه مستمرا متواليا بتوالى الأيام أو فى كل صباح و مساء، و كونه بالعشى و الإبكار على المعنى الأول من قبيل الكنايه.

و قيل: المراد به صلاتا الصبح و العصر، و الآية مدنيه.

و فيه أن المسلم من الروايات و منها أخبار المعراج أن الصلوات الخمس فرضت جميعا بمكه قبل الهجره فلو كان المراد به الفريضتين كان ذلك بمكه قبل فرض بقيه الصلوات الخمس.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» إلخ تأكيد لما تقدم فى الآيه السابقه من أمره(ص) بالصبر و تطيب نفسه بتأييد وعد النصر، و محصله أن هؤلاء المجادلين لا ينالون بغيتهم و لن ينالوا فلا يحزنك جدالهم و طب نفسا من ناحيتهم.

فقوله: «إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ» حصر للسبب الموجب لمجادلتهم فى الكبر أى ليس عاملهم فى ذلك طلب الحق أو الارتباب فى آياتنا و الشك فيها حتى يريدوا بها

ظهور الحق ولا حجه ولا سلطان عندهم حتى يريدوا إظهارها بل الذى فى صدورهم و هو الداعى لهم إلى الجدل،الكبر، يريدون به إدحاض الحق الصريح.

وقوله: «مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» الضمير لكبر باعتبار مسيبه فإن الكبر سبب للجدال و الجدل يراد به إبطال الحق و محق الدعوه الحقه،و المعنى ما هم ببالغى مرادهم و بغيتهم من الجدل الذى يأتون به لكبرهم.

وقوله: «فَأَشِيتَعِدُ بِاللَّهِ» أى فاستعد بالله منهم بما لهم من الكبر كما استعاذ موسى من كل متكبر مجادل كما قال: «وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّي عُدتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ».

وقوله: «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» أى السميع لدعاء عباده البصير بحوائجهم و الذى يبصر ما هم فيه من شده أو رخاء.

قوله تعالى: «لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» اللام للقسم،و المراد بالسموات و الأرض مجموع العالم،و معنى الآيه حسب ما يعطيه المقام أنهم ليسوا ببالغى بغيتهم و ليسوا بمعجزين فإن الله الذى قدر على خلق مجموع العالم و لم يعجزه ذلك على ما فيه من العظمه ليس يعجزه جزء يسير منه و هو الناس المخلوقون الذين هم أهون عليه و لكن أكثر الناس جاهلون يظنون بجهلهم أنهم يعجزون الله بجدال يجادلونه أو أى كيد يكيدونه.

قوله تعالى: «وَمَا يَشِيئُوا إِلَّا أَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ» إلخ لما ذكر أن أكثر الناس لا يعلمون أكده بأنهم ليسوا على وتيره واحده فإن منهم الأعمى و البصير و لا يستويان و عطف عليهما الذين آمنوا و عملوا الصالحات و المسيء فإلطفه الأولى أولو بصيره يتذكرون بها و الثانيه أعمى الله قلوبهم فلا يتذكرون.

وقوله: «قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ» خطاب للناس بداعى التوبيخ و هو الوجه فى الالتفات من الغيبه إلى الحضور.

قوله تعالى: «إِنَّ السَّاعَةَ لَمَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ» ذكرهم تعالى فى هذه الآيه بإتيان الساعه و فى الآيه التاليه بدعوه ربهم إياهم إلى دعائه

و عبادته كما نبه الذى آمن من آل فرعون فى القصه السابقه بإتيان الساعه و بأن لله الدعوه و ليس لآلهتهم دعوه فى الدنيا و لا فى الآخره.

قوله تعالى: «وَ قَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ» دعوه منه تعالى لعباده إلى دعائه و وعد بالاستجابه، و قد أطلق الدعوه و الدعاء و الاستجابه إطلاقاً، و قد أشبعنا الكلام فى معنى الدعاء و الإجابه فى ذيل قوله تعالى: «أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ:» البقره: -١٨٦ فى الجزء الأول من الكتاب.

و قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» الدخور الذله، و قد بدل الدعاء عباده فدل على أن الدعاء عباده.

(بحث روائى)

فى الصحيفه السجديه، و قلت: «أذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ- إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي- سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» فسميت دعاء ك عباده و تركه استكباراً- و توعدت على تركه دخول جهنم داخرين.

و فى الكافى، بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول:

ادع و لا تقل: قد فرغ من الأمر- فإن الدعاء هو العباده إن الله عز و جل يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَكِبُونَ عَنْ عِبَادَتِي- سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» و قال: «أذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ».

أقول: قوله (ع): فإن الدعاء- إلى قوله- دَاخِرِينَ احتجاج على ما ندب إليه أولاً- بقوله: ادع، و قوله: و قال: «أذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ» احتجاج على ما قاله ثانياً: و لا تقل: قد فرغ من الأمر و لذا قدم (ع) فى بيانه ذيل الآيه على صدرها.

و فى الخصال، عن معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: يا معاويه من أعطى ثلاثه لم يحرم ثلاثه: من أعطى الدعاء أعطى الإجابه، و من أعطى الشكر أعطى الزياده- و من أعطى التوكل أعطى الكفايه- فإن الله عز و جل يقول فى كتابه: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» و قال: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»، و قال: «أذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ».

و فى التوحيد، بإسناده إلى موسى بن جعفر (ع) قال: قال قوم للصادق (ع):

ندعوه فلا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه.

أقول: وقد أوردنا جملة من روايات الدعاء في ذيل قوله: «أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»: البقره:- ١٨٦ في الجزء الأول من الكتاب.

[سوره غافر (٤٠): الآيات ٦١ الى ٦٨]

اشاره

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُوْفِكُونَ (٦٢) كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِالآيَاتِ اللَّهُ يَجْعِدُونَ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَبَارِكُوا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٥) قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨)

رجع سبحانه ثانياً إلى الإشاره إلى آيات التوحيد توحيد الربوبيه و الألوهيه بعد ما بدأ بها فى السوره أولاً بقوله: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ».

قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا» الآية.

أى جعل لأجلكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه من التعب الذى عرض لكم وجه النهار من جهه السعى فى طلب الرزق، و النهار مبصراً لتبتغوا من فضل ربكم و تكسبوا الرزق، و هذا من أركان تدبير الحياه الإنسانيه.

و قد ظهر بذلك أن نسبة الإبصار إلى النهار من المجاز العقلى لكن ليس من المبالغه فى شىء كما ادعاه بعضهم.

و قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ» امتنان عليهم بالفضل و تقريع لهم بعدم شكرهم له قبال هذا الفضل العظيم و لو شكروه لعيدوه و وضع «النَّاسِ» الثانى موضع الضمير للإشاره إلى أن من طبع الناس بما هم ناس كفران النعم كما قال: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»: إبراهيم:- ٣٤.

قوله تعالى: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُؤْفَكُونَ» أى ذلكم الذى يدبر أمر حياتكم و رزقكم بسكون الليل و سعى النهار هو الله تعالى و هو ربكم لأن تدبير أمركم إليه.

و قوله: «خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» أى و رب كل شىء لأنه خالق كل شىء و الخلق لا ينفك عن التدبير و لازم ذلك أن لا يكون فى الوجود رب غيره لا لكم و لا لغيركم و لذلك عقبه بقوله: «لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» أى فإذن لا معبود بالحق غيره إذ لو كان هناك معبود آخر كان رب آخر فإن الألوهيه من شئون الربوبيه.

و قوله: «فَأَنِي تُؤْفَكُونَ» أى فكيف تصرفون عن عبادته إلى عباده غيره.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ» أى كمثل هذا الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله فإن الآيات ظاهره غير خفيه فالانصراف عن مدلولها لا سبب له إلا الجحد.

قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً» إلى آخر الآيه القرار المستقر الذى يستقر عليه، و البناء -على ما قيل- القبه و منه أبنيه العرب للقباب المضروبه عليهم. يذكر تعالى نعمه استقرار الإنسان على الأرض و تحت السماء.

وقوله: «وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ» الفاء للتفسير و المعنى أحسن خلق صوركم و ذلك أن الإنسان جهز من دقائق التجهيز فى صورته بما يقوى به من الأعمال المتنوعه العجيبه على ما لا يقوى عليه شىء من سائر الموجودات الحيه، و يلتذ من مزايا الحياه بما لا يتيسر لغيره أبدا.

وقوله: «وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ» هى الأرزاق المتنوعه التى تلائم بطبائعها طبيعه الإنسان من الحبوب و الفواكه و اللحوم و غيرها، و ليس فى الحيوان متنوع فى الرزق كالإنسان.

وقوله: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ» أى المدبر لأمركم، وقوله: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» ثناء عليه عز و جل بربوبيته لجميع العالمين، و قد فرعه على ربوبيته و تدبيره للإنسان إشاره إلى أن الربوبيه واحده و تدبيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمر العالمين جميعا فإن النظام الجارى نظام واحد روعى فى انطباقه على كل، انطباقه على الكل فهو سبحانه متبارك منشأ للخير الكثير فتبارك الله رب العالمين.

قوله تعالى: «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» الخ فى جملة «هُوَ الْحَيُّ» إطلاق لا مقيد لا عقلا و لا نقلا مضافا إلى إفاده الحصر فمفادها أن له تعالى وحده حياه لا يداخلها موت و لا يزيلها فناء فهو تعالى حى بذاته و غيره كائنا ما كان حى بإحياء غيره.

و إذا فرض هناك حى بذاته و حى بغيره لم يستحق العباده بذاته إلا من كان حيا بذاته، و لذلك عقب قوله: «هُوَ الْحَيُّ» بقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».

و قد سيقت الجملتان توطئه للأمر بدعائه و لا مطلق دعائه بل دعائه بالتوحيد و إخلاص الدين له وحده لأنه الحى بذاته دون غيره و لأنه المعبود بالاستحقاق الذاتى دون غيره، و لذلك فرع على قوله: «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» قوله: «فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

و قوله: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ثناء عليه بربوبيته للعالمين.

قوله تعالى: «قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» معنى الآية ظاهر، وفيه إياس للمشركين من موافقته لهم في عباده آلهتهم، وقد تكرر هذا المعنى في سورة الزمر ويمكن أن يستأنس منه أن هذه السورة نزلت بعد سورة الزمر.

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ» إلخ المراد بخلقهم من تراب خلق أبيهم آدم من تراب فإن خلق غيره ينتهي إليه فخلقهم من تراب هو خلقهم منه أو المراد بخلقهم من تراب تكوين النطفة من البسائط الأرضية.

وقوله: «ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ» إلخ أى ثم خلقناكم من نطفه حقيقه معلومه الحال «ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ» كذلك «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ» من بطون أمهاتكم «طِفْلاً» أى أطفالاً و الطفل - كما قيل - يطلق على الواحد و الجمع قال تعالى: «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيَّ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» النور: ٣١.

«ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ» اللام للغايه و كان متعلقها محذوف و التقدير ثم ينشئكم لتبلغوا أشدكم و هو من العمر زمان اشتداد القوى «ثُمَّ لَتَكُونُوا شَيْخًا» معطوف على «لَتَبْلُغُوا» «و مِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ» فلا يبلغ أحد هذه المراحل من العمر كالشيخوخه و بلوغ الأشد و غيرهما.

«و لَتَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى» و هو النهايه من الأمد المضروب الذى لا- سبيل للتغير إليه أصلاً، و هو غايه عامه لجميع الناس كيفما عمروا قال تعالى: «و أَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ» الأنعام: ٢. و لذلك لم تعطف الجملة بثم حتى تتميز من الغائتين المذكورتين سابقا.

وقوله: «و لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أى تدركون الحق بالتعقل المغرور فيكم، و هذا غايه خلقه الإنسان بحسب حياته المعنويه كما أن بلوغ الأجل المسمى غايه حياته الدنيا الصوريه.

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ» إلخ أى هو الذى يفعل الإحياء و الإماتة و فيهما نقل الأحياء من عالم إلى عالم و كل منهما مبدأ لتصرفاته بالنعم التى يتفضل بها على من يدبر أمره.

و قوله: «فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» تقدم تفسيره كرارا.

فى الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم بسند صحيح عن أبى العالىة قال:

«إن اليهود أتوا النبى ص وقالوا-إن الدجال يكون منا فى آخر الزمان-و يكون من أمره فعظموا أمره وقالوا يصنع كذا-فأنزل الله:»
 «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ-إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» قال: لا يبلغ الذى يقول: «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»
 «فأمر نبيه ص أن يتعوذ من فتنه الدجال» لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ «الدجال.

وفيه، أخرج ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار: " فى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ» قال: هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال.

وفيه، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: " فى قوله: «لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ» قال: زعموا أن اليهود قالوا: يكون منا ملك فى آخر الزمان البحر إلى ركبته، و السحاب دون رأسه، يأخذ الطير بين السماء والأرض، معه جبل خبز ونهر فنزلت: «لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ».

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن غرض السورة- كما يستفاد من سياق آياتها- التكلم حول استكبارهم و مجادلتهم فى آيات الله بغير الحق فمنها ابتداء الكلام و إليها يعود عوده بعد عوده كقوله: «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا» و قوله: «وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ» و قوله: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كِبْرٌ مَقْتًا» و قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ» و قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُضْرَفُونَ».

فسياق آيات السورة يأبى أن يكون بعضها يختص بسبب فى نزولها لا يشاركها فيه غيرها كما هو مؤدى هذه الروايات الثلاث.

على أن ما فى الروايات من قصه إخبار اليهود بالدجال لا ينطبق على الآيتين انطباقا ظاهرا بعد التأمل فى مضمون الآيتين نفسيهما أعنى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ-إلى قوله- وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ».

و من هذا يظهر أن القول بكون الآيتين مدينتين استنادا إلى هذه الروايات كما ترى.

إشارة

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرِفُونَ (٤٩) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَسِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَأَمَّا مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّا يُرْجِعُونَ (٧٧) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَ لَمَّا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨)

(بيان)

رجوع بعد رجوع إلى حديث المجادلين في آيات الله وقد تعرض لبيان مآل أمرهم بذكر ما آل إليه أمر أشباههم من الأمم الخالية و نصره تعالى لدينه في أول السوره

إجمالاً- ثم بذكر الحال في دعوه موسى(ع) بالخصوص فيما قصه من قصته و نصره له بالخصوص ثم في ضمن أمر النبي ص بالصبر و وعده بالنصر.

و هذا آخر كره عليهم يذكر فيها مآل أمرهم و ما يصرفون إليه و هو العذاب المخلد ثم يأمر النبي ص بالصبر و بعده بالنصر و يطيب نفسه بأن وعد الله حق.

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ» «أَلَمْ تَرَ» مفيد للتعجب و «أَنَّى» بمعنى كيف، و المعنى ألا تعجب أو ألم تعجب من أمر هؤلاء المجادلين في آيات الله كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل و عن الهدى إلى الضلال.

و التعرض لحال المجادلين هاهنا من حيث الإشارة إلى كونهم مصروفين عن الحق و الهدى و مآل ذلك، و فيما تقدم من قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» من حيث إن الداعى لهم إلى ذلك الكبر و أنهم لا يبلغون ما يريدون فلا تكرر.

و منه يظهر ما في قول بعضهم: إن تكرير ذكر المجادله محمول على تعدد المجادل بأن يكون المجادلون المذكورون في الآيه السابقه غير المذكورين في هذه الآيه أو على اختلاف ما فيه المجادله كأن يكون المجادله هناك في أمر البعث و هاهنا في أمر التوحيد على أن فيه غفله عن غرض السوره كما عرفت.

قوله تعالى: «الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» الذى يعطيه سياق الآيات التاليه أن المراد بهؤلاء المجادلين هم المجادلون من قوم النبي ص، و عليه فالأنسب أن يكون المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، و بقوله: «بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا» ما جاءت به الرسل(ع) من عند الله من كتاب و دين فالوثنيه منكرون للنبوه.

و قوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» تفریح على مجادلتهم و تكذيبهم و تهديد لهم أى سوف يعلمون حقيقه مجادلتهم فى آيات الله و تكذيبهم بالكتاب و بالرسل.

قوله تعالى: «إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ» فى المجمع: الأغلال جمع غل و هو طوق يدخل فى العنق للذل و الألم و أصله الدخول، و قال: السلاسل جمع سلسله و هى الحلق منتظمه فى جهه الطول مستمره

وقال: السحب جر الشيء على الأرض. هذا أصله، وقال: السجر أصله إلقاء الحطب في معظم النار كالتنور الذي يسجر بالوقود. انتهى.

وقوله: «إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَابِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ» ظرف لقوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» قيل: الإتيان بإذ- وهو للماضي- للدلالة على تحقق الوقوع وإن كان موقعه المستقبل فلا تنافي، في الجمع بين سوف و إذ.

و«الْأَغْلَالُ فِي أَعْدَابِهِمْ» مبتدأ وخبر، و«السَّلَاسِلُ» معطوف على الأغلال، و«يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ» خبر بعد خبر، و«فِي النَّارِ يُسْحَبُونَ» معطوف على «يُسْحَبُونَ».

و المعنى: سوف يعلمون حقيقة عملهم حين تكون الأغلال و السلاسل في أعناقهم يجرون في الماء الحار الشديد الحرارة ثم يقذفون في النار.

وقيل: معنى قوله: «ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَبُونَ» ثم يصيرون وقود النار، و يؤيده قوله تعالى في صفة جهنم: «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» البقرة: ٢٤، وقوله: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ»: الأنبياء: ٩٨.

قوله تعالى: «ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا» إلى آخر الآية. أى قيل لهم و هم يتقلبون بين السحب و السجر: أين ما كنتم تشركون من شركائكم من دون الله حتى ينصروكم بالإنجاء من هذا العذاب أو يشفعوا لكم كما كنتم تزعمون أنهم سيشفعون لكم قبال عبادتكم لهم؟.

وقوله: «قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا» أى غابوا عنا من قولهم: ضلت الدابة إذا غابت فلم يعرف مكانها، و هذا جوابهم عما قيل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله.

وقوله: «بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا» إضراب منهم عن الجواب الأول لما يظهر لهم أن الآلهة الذين كانوا يزعمونهم شركاء لم يكونوا إلا أسماء لا مسميات لها و مفاهيم لا يطابقها شيء و لم يكن عبادتهم لها إلا سدى، و لذلك نفوا أن يكونوا يعبدون شيئاً قال تعالى: «فَرِيقًا بَيْنَهُمْ»: يونس: ٢٨ و قال: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»: الأنعام: ٩٤.

وقيل: هذا من كذبهم يوم القيامة على حد قوله: «وَ اللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ».

وقوله: «كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ» أى إضلاله تعالى للكافرين و هم الساترون للحق يشبه هذا الضلال و هو أنهم يرون الباطل حقا فيقصدونه ثم يتبين لهم بعد ضلال سعيهم أنه لم يكن إلا باطلا فى صوره حق و سرايا فى سيماء الحقيقة.

و المعنى: على الوجه الثانى أعنى كون قولهم: «بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا» كذبا منهم: كمثل هذا الإضلال يضل الله الكافرين فيقول أمرهم إلى الكذب حيث لا ينفع مع علمهم بأنه لا ينفع.

و قد فسرت الجملة بتفاسير أخرى متقاربه و قريبه مما ذكرناه.

قوله تعالى: «ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ» الفرح مطلق السرور، و المرح الإفراط فيه و هو مذموم، و قال الراغب: الفرح انشراح الصدر بلذة عاجله و أكثر ما يكون ذلك فى اللذات البدنيه، و قال: المرح شدة الفرح و التوسع فيه. انتهى.

و قوله: «ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ» الإشاره إلى ما هم فيه من العذاب و الباء فى «بِمَا كُنْتُمْ» للسببيه أو المقابله.

و المعنى: ذلكم العذاب الذى أنتم فيه بسبب كونكم تفرحون فى الأرض بغير الحق من اللذات العاجله و بسبب كونكم تفرطون فى الفرح و ذلك لتعلق قلوبهم بعرض الدنيا و زينتها و معاداتهم لكل حق يخالف باطلهم فيفرحون و يمرحون بإحياء باطلهم و إماته الحق و اضطهاده.

قال فى المجمع: قيد الفرح و أطلق المرح لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه و قد يكون بالباطل فيذم عليه، و المرح لا يكون إلا باطلا. انتهى.

قوله تعالى: «أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ» أى ادخلوا أبوابها المقسومه لكم خالدين فيها فبئس مقام الذين يتكبرون عن الحق جهنم، و قد تقدم أن أبواب جهنم دركاتها.

قوله تعالى: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» لما بين مآل أمر المجادلين فى آيات الله

و هي النار و أن الله يضلهم بكفرهم فرع عليه أمر نبيه ص بالصبر معللا ذلك بأن وعد الله حق.

و قوله: «فَأَمَّا نُزِيرُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ» هو عذاب الدنيا «أَوْ نَتَوَفِّيكَ» بالموت فلم نرك ذلك «فَالِئِنَّا يُزْجِعُونَ» و لا يفوتونا فننجز فيهم ما وعدناه.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ» إلخ بيان لكيفية النصر المذكور في الآيه السابقه أن آيه النصر- التي جرت سنه الله على إنزالها للقضاء بين كل رسول و أمته و إظهار الحق على الباطل كما يشير إليه قوله: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ.» يونس:- 47- لم يفوض أمرها إلى رسول من الرسل من قبلك بل كان يأتي بها من يأتي منهم بإذن الله، و حالك حالهم، فمن الممكن أن نأذن لك في الإتيان بها فنريك بعض ما نعدهم، و من الممكن أن نتوفاك فلا نريك غير أن أمر الله إذا جاء قضى بينهم بالحق و خسر هنالك المبطلون. هذا ما يفيد السياق.

فقوله: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ» مسوق للإشارة إلى كون ما سيذكره سنه جاريه منه تعالى.

و قوله: «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» الآية و إن كانت أعم من الآيه المعجزه التي يؤتاها الرسول لتأييد رسالته، و الآيه التي تنصر الحق و تقضى بين الرسول و بين أمته و الكل بإذن الله لكن مورد الكلام كما استفدناه من السياق القسم الثاني و هي القاضيه بين الرسول و أمته.

و قوله: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ» أي فإذا جاء أمر الله بالعذاب قضى بالحق فأظهر الحق و أزهد الباطل و خسر عند ذلك المتمسكون بالباطل في دنياهم بالهلاك و في آخرتهم بالعذاب الدائم.

و استدل بالآيه على أن من الرسل من لم تذكر قصته في القرآن، و فيه أن الآيه مكيه لا تدل على أزيد من عدم ذكر قصه بعض الرسل إلى حين نزولها بمكه، و قد ورد

فى سورة النساء: «وَرُسِيًّا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسِيًّا لَمْ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ:» النساء:-١٦٤ و لم يذكر فى السور النازله بعد سورة النساء اسم أحد من الرسل المذكورين بأسمائهم فى القرآن.

و

فى المجمع، و روى عن على (ع) أنه قال: بعث الله نبيا أسود لم يقص علينا قصته، و روى فى الدر المنثور عن الطبرانى فى الأوسط و ابن مردويه عنه ما فى معناه.

[سوره غافر (٤٠): الآيات ٧٩ الى ٨٥]

اشاره

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠) وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٨١) أ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)

ص: ٣٥٤

رجوع بعد رجوع إلى ذكر بعض آيات التوحيد وإرجاع لهم إلى الاعتبار بحال الأمم الدارجه الهالكه و سنه الله الجاربه فيهم بإرسال رسله إليهم ثم القضاء بين رسلهم وبينهم المؤدى إلى خسران الكافرين منهم، و عند ذلك تختتم السوره.

قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» ذكر سبحانه مما ينتفع به الإنسان في حياته و يدبر به أمره الأنعام و المراد بها الإبل و البقر و الغنم، و قيل: المراد بها هاهنا الإبل خاصة.

فقوله: «جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» الجعل هنا الخلق أو التسخير، و اللام في «لِتَرْكَبُوا» للغرض و «من» للتبويض، و المعنى خلق لأجلكم أو سخر لكم الأنعام و الغرض من هذا الجعل أن تركبوا بعضها كبعض الإبل و بعضها كبعض الإبل و البقر و الغنم تأكلون.

قوله تعالى: «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» إلخ كانتفاعكم بألبانها و أصوافها و أوبارها و أشعارها و جلودها و غير ذلك، و قوله: «وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ» أى و من الغرض من جعلها أن تبلغوا، حال كونكم عليها بالركوب، حاجه فى صدوركم و هى الانتقال من مكان إلى مكان لأغراض مختلفه.

و قوله: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ» كناية عن قطع البر و البحر بالأنعام و الفلك.

قوله تعالى: «وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآىَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ» تقدم معنى إراءته تعالى آياته فى تفسير أوائل السوره، و كأن الجملة أعني قوله: «وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ» غير مقصوده لنفسها حتى يلزم التكرار و إنما هى تمهيد و توطئه للتوبيخ الذى فى قوله: «فَآىَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ» أى أى هذه الآيات التى يريكم الله إياها عيانا و بيانا، تنكرون إنكارا يمهد لكم الإعراض عن توحيده.

قوله تعالى: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا» إلى آخر الآيه توبيخ لهم و عطف لأنظارهم إلى ما جرى من سنه القضاء و الحكم فى الأمم السالفه، و قد تقدمت نظيره الآيه فى أوائل السوره و كان الغرض هناك أن يتبين لهم أن الله أخذ كلا منهم بذنوبهم

لما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فيكفرون بهم و لذا ذيل الآية بقوله: «فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ»، والغرض هاهنا أن يتبين لهم أنهم لم يغنهم ما كسبوا و لم ينفعهم في دفع عذاب الله ما فرحوا به من العلم الذى عندهم و لا توبتهم و ندامتهم مما عملوا.

و قد صدرت الآية بفاء التفریع فقیل: «أَفَلَمْ يَسْتَبِيرُوا» إلخ مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، و كأن الكلام تفریع على قوله: «فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُكْفِرُونَ» فكأنه لما ذمهم و أنكر إنكارهم لآياته رجع و انصرف عنهم إلى النبی ص مشيراً إلى سقوطه من منزله الخطاب و قال: إذا كانت آياته تعالى ظاهره بينه لا تقبل الإنكار و من جملتها ما فى آثار الماضين من الآيات الناطقه و هم قد ساروا فى الأرض و شاهدوها فلم لم ينظروا فيها فيتبين لهم أن الماضين مع كونهم أقوى من هؤلاء كما و كيفاً لم ينفعهم ما فرحوا به من علم و قوه.

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» إلخ ضمائر الجمع فى الآية- و هى سبع-للذين من قبلهم، و المراد بما عندهم من العلم ما وقع فى قلوبهم و شغل نفوسهم من زينه الحياه الدنيا و فنون التدبير للظفر بها و بلوغ لذائذها و قد عد الله سبحانه ذلك علماً لهم و قصر علمهم فيه، قال تعالى: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»: الروم- ٧، و قال: «فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»: النجم- ٣٠.

و المراد بفرحهم بما عندهم من العلم شدة إعجابهم بما كسبوه من الخبره و العلم الظاهرى و انجذابهم إليه الموجب لإعراضهم عن المعارف الحقيقيه التى جاءت بها رسلهم، و استهانتهم بها و سخريتهم لها، و لذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله: «وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ».

و فى معنى قوله: «فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» أقوال أخر:

منها: أن المراد بما عندهم من العلم عقائدهم الفاسده و آراؤهم الباطله و تسميتها علماً للتهكم فهم كانوا يفرحون بها و يستحقرون لذلك علم الرسل، و أنت خبير بأنه تصوير من غير دليل.

و منها: أن المراد بالعلم هو علوم الفلاسفه من اليونان و الدهريين فكانوا إذا سمعوا بالوحى و معارف النبوه صغروا علم الأنبياء و تبجحوا بما عندهم، و هو كسابقه على أنه

لا ينطبق على أحد من الأمم التي قص القرآن قصتهم كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و قوم لوط و قوم شعيب و غيرهم.

و منها: أن أصل المعنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم فوضع موضعه فرحوا بما عندهم من الجهل ثم بدل الجهل علما تهكما فقيل: فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا الوجه - على ما فيه من التكلف و البعد من الفهم - يرد عليه ما يرد على الأول.

و منها: أن ضمير فرحوا للكفار و ضمير «عندهم» للرسول، و المعنى فرح الكفار بما عند الرسول من العلم فرح ضحك و استهزاء و فيه أن لازمه اختلاف الضمائر المتسقة مضافا إلى أن الضحك و الاستهزاء لا يسمى فرحا و لا قرينه.

و منها: أن ضمير «فرحوا بما عندهم» للرسول، و المعنى أن الرسول لما جاءوهم و شاهدوا ما هم فيه من الجهل و التماذى على الكفر و الجحود و علموا عاقبه أمرهم فرحوا بما عندهم من العلم الحق و شكروا الله على ذلك.

و فيه أن سياق الآيات أصدق شاهد على أنها سيقت لبيان حال الكفار بعد إتيان رسلهم بالبينات و كيف آلت إلى نزول العذاب و لم ينفعهم الإيمان بعد مشاهدته البأس؟ و أى ارتباط له بفرح الرسول بعلومهم الحقه؟ على أن لازمه أيضا اختلاف الضمائر.

قوله تعالى: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ» البأس شدة العذاب، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا» إلخ و ذلك لعدم استناد الإيمان حينئذ إلى الاختيار، و قوله: «سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ» أى سننها الله سنه ماضيه فى عباده أن لا تقبل توبه بعد رؤيه البأس «وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ».

(٤١) (سوره حم السجده مكيه و هي أربع و خمسون آيه) (٥٤)

[سوره فصلت (٤١): الآيات ١ الى ١٢]

إشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ (٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٨) قُلْ أَيْنَ كُنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيَوْمَئِذٍ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انبسطا طوعا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَفَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَ حِفْظًا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢)

تتكلم السوره حول إعراضهم عن الكتاب المنزل عليهم و هو القرآن الكريم فهو الغرض الأصلي و لذلك ترى طائف الكلام يطوف حوله و يتدئ به ثم يعود إليه فصلا

بعد فصل فقد افتتح بقوله: «تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إلخ ثم قيل: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ» إلخ، وقيل: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا» إلخ، وقيل: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ» إلخ، وقيل -و هو في خاتمه الكلام-: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ» إلخ.

و لازلزم إعراضهم عن كتاب الله إنكار الأصول الثلاثة التي هي أساس دعوته الحقه و هي الوجدانيه و النبوه و المعاد فبسطت الكلام فيها و ضمنته التبشير و الإنذار.

و السوره مكيه لشهاده مضامين آياتها على ذلك و هي من السور النازله فى أوائل البعثه على ما يستفاد من الروايات.

قوله تعالى: «حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» خبر مبتدأ محذوف، و المصدر بمعنى المفعول، و التقدير هذا منزل من الرحمن الرحيم، و التعرض للصفتين الكريمتين:

الرحمن الدال على الرحمة العامه للمؤمن و الكافر، و الرحيم الداله على الرحمه الخاصه بالمؤمنين للإشاره إلى أن هذا التنزيل يصلح للناس دنياهم كما يصلح لهم آخرتهم.

قوله تعالى: «كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» خبر بعد خبر، و التفصيل يقابل الإحكام و الإجمال، و المراد بتفصيل آيات القرآن تمييز أبعاضه بعضها من بعض بإنزاله إلى مرتبه البيان بحيث يتمكن السامع العارف بأساليب البيان من فهم معانيه و تعقل مقاصده و إلى هذا يشير قوله تعالى: «كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» هود: ١، و قوله: «وَ الْكِتَابِ الْمُسِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٍ» الزخرف: ٤.

و قوله: «قُرْآنًا عَرَبِيًّا» حال من الكتاب أو من آياته، و قوله: «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» اللام للتعليل أو للاختصاص، و مفعول «يَعْلَمُونَ» إما محذوف و التقدير لقوم يعلمون معانيه لكونهم عارفين باللسان الذى نزل به و هم العرب و إما متروك و المعنى لقوم لهم علم.

و لازلزم المعنى الأول أن يكون هناك عنايه خاصه بالعرب فى نزول القرآن عربيا و هو الذى يشعر به أيضا قوله الآتى: «وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا وَ عَرَبِيًّا» الآية و قريب منه قوله: «وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ»

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ: الشعراء:- ١٩٩.

و لا- ينافى ذلك عموم دعوته (ص) لعامة البشر لأن دعوته (ص) كانت مرتبه على مراحل فأول ما دعا دعا الناس بالموسم فقوبل بإنكار شديد منهم ثم كان يدعو بعد ذلك سرا مده ثم أمر بدعوه عشيرته الأقربين كما يشير إليه قوله تعالى: «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: الشعراء:- ٢١٤ ثم أمر بدعوه قومه كما يشير إليه قوله: «فَاذْعُ بِمَا تُوْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ: الحجر:- ٩٤ ثم أمر بدعوه الناس عامه كما يشير إليه قوله: «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا: الأعراف:- ١٥٨، و قوله :

«وَ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ: الأنعام:- ١٩.

على أن من المسلم تاريخا أنه كان من المؤمنين به سلمان و كان فارسيا، و بلال و كان حبشيا، و صهيب و كان روميا، و دعوته لليهود و وقائعه (ص) معهم، و كذا كتابه إلى ملك إيران و مصر و الحبشه و الروم فى دعوتهم إلى الإسلام كل ذلك دليل على عموم الدعوه.

قوله تعالى: «بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ» «بَشِيرًا وَ نَذِيرًا» حالان من الكتاب فى الآيه السابقه، و المراد بالسمع المنفى سمع القبول كما يدل عليه قرينه الإعراض.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ» إلى آخر الآيه. قال الراغب: الكن ما يحفظ فيه الشىء قال: الكنان الغطاء الذى يكن فيه الشىء و الجمع أكنه نحو غطاء و أغطيه قال تعالى: «وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ». انتهى.

فقوله: «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ» كناية عن كون قلوبهم بحيث لا تفقه ما يدعو (ص) إليه من التوحيد كأنها مغطاه بأغطيه لا يتطرق إليها شىء من خارج.

و قوله: «وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ» أى ثقل من الصمم فلا- تسمع شيئا من هذه الدعوه، و قوله: «وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ» أى حاجز يحجزنا منك فلا نجتمع معك على شىء مما تريد فقد أياسوه (ص) من قبول دعوته بما أخبروه أولا بكون قلوبهم فى أكنه فلا تقع فيها دعوته حتى يفقهوها، و ثانيا بكون طرق ورودها إلى القلوب و هى الآذان مسدوده فلا تلجها دعوه و لا ينفذ منها إنذار و تبشير، و ثالثا بأن بينهم و بينه (ص)

حجابا مضروبا لا يجمعهم معه جامع وفيه تمام الإياس.

وقوله: «فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ» تفريع على ما سبق، ولا يخلو من شوب تهديد، و عليه فالمعنى إذا كان لا سبيل إلى التفاهم بيننا فاعمل بما يمكنك العمل به في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك.

وقيل: المعنى فاعمل على دينك فإننا عاملون على ديننا، وقيل: المعنى فاعمل في هلاكنا فإننا عاملون في هلاكك، ولا يخلوان من بعد.

قوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ» في مقام الجواب عن قولهم: «قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ» على ما يعطيه السياق فمحصله قل لهم: إنما أنا بشر مثلكم أعاشركم كما يعاشر بعضكم بعضا و أكلمكم كما يكلم أحدكم صاحبه فليست من جنس بيانيكم كالملك حتى يكون بيني وبينكم حجاب مضروب أو لا ينفذ كلامي في آذانكم أو لا. يرد قولي في قلوبكم غير أن الذي أقول لكم و أدعوكم إليه وحى يوحى إلى و هو إنما إلهكم الذي يستحق أن تعبدوه إله واحد لا آله متفرقون.

وقوله: «فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ» أي فإذا لم يكن إلا- إلهها واحدا لا شريك له فاستوتوا إليه بتوحيده و نفى الشركاء عنه و استغفروه فيما صدر عنكم من الشرك و الذنوب.

قوله تعالى: «وَ وِئَلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» تهديد للمشركين الذين يثبتون لله شركاء و لا يوحدهونه، و قد وصفهم من أخص صفاتهم بصفتين هما عدم إيتائهم الزكاه و كفرهم بالآخرة.

و المراد بإيتاء الزكاه مطلق إنفاق المال للفقراء و المساكين لوجه الله فإن الزكاه بمعنى الصدقه الواجبه في الإسلام لم تكن شرعت بعد عند نزول السوره و هي من أقدم السور المكيه.

وقيل: المراد بإيتاء الزكاه تزكيه النفس و تطهيرها من أوساخ الذنوب و قذارتها و إنماؤها نماء طيبا بعباده الله سبحانه، و هو حسن لو حسن إطلاق إيتاء الزكاه على ذلك.

وقوله: « وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ » وصف آخر للمشركين هو من لوازم مذهبهم و هو إنكار المعاد، و لذلك أتى بضمير الفصل ليفيد أنهم معروفون بالكفر بالآخرة.

قوله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ » أى غير مقطوع بل متصل دائم كما فسره بعضهم، و فسره آخرون بغير معدود كما قال تعالى :

« يُزْرَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ » المؤمن:- ٤٠.

و جوز أن يكون المراد أنه لا أذى فيه من المن الذى يكدر الصنيعه، و يمكن أن يوجه هذا الوجه بأن فى تسميه ما يؤتونه بالأجر دلالة على ذلك لإشعاره بالاستحقاق و إن كان هذا الاستحقاق بجعل من الله تعالى لا لهم من عند أنفسهم قال تعالى: « إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا » الدهر:- ٢٢.

قوله تعالى: « قُلْ أَأَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا » الآية. أمره ثانيا أن يستفهم عن كفرهم بالله بمعنى شركهم مع ظهور آيات وحدانيه فى خلق السماوات و الأرض و تدبير أمرهما بعد ما أمره أولا بدفع قولهم:

« قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّهِ » إلخ.

و الاستفهام للتعجب و لذا أكد المستفهم عنه بأن و اللام كأن المستفهم لا يكاد يذعن بكفرهم بالله و قولهم بالأنداد مع ظهور المحجة و استقامه الحجة.

و قوله: « وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا » تفسير لقوله: « لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ » إلخ، و الأنداد جمع ند و هو المثل، و المراد بجعل الأنداد له اتخاذ شركاء له يماثلونه فى الربوبية و الألوهية.

و قوله: « ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ » فى الإشارة بلفظ البعيد رفع لساحته تعالى و تنزيهه عن أمثال هذه الأوهام فهو رب العالمين المدبر لأمر الخلق أجمعين فلا مسوغ لأن يتوهم ربا آخر سواه و إلها آخر غيره.

و المراد باليوم فى قوله: « خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ » برهه من الزمان دون مصداق اليوم الذى نعنده و نحن على بسيط أرضنا هذه و هو مقدار حركة الكره الأرضيه حول نفسها مره واحده فإنه ظاهر الفساد، و إطلاق اليوم على قطعه من الزمان تحوى حادثه من الحوادث كثير الورود شائع الاستعمال، و من ذلك قوله تعالى: « وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ

نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ:» آل عمران:-١٤٠، وقوله: «فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ:» يونس:-١٠٢، وغير ذلك.

فاليومان اللذان خلق الله فيهما الأرض قطعتان من الزمان تم فيهما تكون الأرض أرضا تامه، و في عدهما يومين لا يوما واحدا دليل على أن الأرض لاقت زمان تكونها الأولى مرحلتين متغايرتين كمرحلة النىء و النضج أو الذوبان و الانعقاد أو نحو ذلك.

قوله تعالى: « وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا » إلى آخر الآيه. معطوف على قوله: « خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ » و لا- ضير في تخلل الجملتين: « وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ » بين المعطوف و المعطوف عليه لأن الأولى تفسير لقوله: « لَتَكْفُرُونَ » و الثانيه تقرير للتعجب الذى يفيد الاستفهام.

و الرواسى صفه لموصوف محذوف و التقدير جبالا رواسى أى ثابتات على الأرض و ضمائر التأنيث الخمس فى الآيه للأرض.

و قوله: « وَ بَارَكْ فِيهَا » أى جعل فيها الخير الكثير الذى ينتفع به ما على الأرض من نبات و حيوان و إنسان فى حياته أنواع الانتفاعات.

و قوله: « وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا » فى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ « قيل:الظرف أعنى قوله: « فى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ » بتقدير مضاف و هو متعلق بقدر، و التقدير قدر الأقوات فى تتمه أربعه أيام من حين بدء الخلق-فيومان لخلق الأرض و يومان- و هما تتمه أربعه أيام-لتقدير الأقوات.

و قيل:متعلق بحصول الأقوات و تقدير المضاف على حاله، و التقدير قدر حصول أقواتها فى تتمه أربعه أيام-فيها خلق الأرض و أقواتها جميعا-.

و قيل:متعلق بحصول الأمور المذكوره من جعل الرواسى من فوقها و المباركه فيها و تقدير أقواتها و التقدير و حصول ذلك كله فى تتمه أربعه أيام و فيه حذف و تقدير كثير.

و جعل الزمخشري فى الكشاف،الظرف متعلقا بخبر مبتدئ محذوفين من غير تقدير مضاف و التقدير كل ذلك كائن فى أربعه أيام فيكون قوله: « فى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ » من قبيل الفضلكه كأنه قيل:خلق الأرض فى يومين و أقواتها و غير ذلك فى يومين فكل ذلك فى أربعه أيام.

قالوا: وإنما لم يجر حمل الآيه على أن جعل الرواسى و ما ذكر عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعه أيام لأن لازمه كون خلق الأرض و ما فيها فى سته أيام و قد ذكر بعده أن السماوات خلقت فى يومين فيكون المجموع ثمانيه أيام و قد تكرر فى كلامه تعالى أنه خلق السماوات و الأرض فى سته أيام فهذا هو الوجه فى حمل الآيه على أحد الوجوه السابقه على ما فيها من ارتكاب الحذف و التقدير.

و الإنصاف أن الآيه أعنى قوله: « وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ » ظاهره فى غير ما ذكره و القرائن الحافه بها تؤيد كون المراد بها تقدير أقواتها فى الفصول الأربعه التى يكونها ميل الشمس الشمالى و الجنوبى بحسب ظاهر الحس فالأيام الأربعه هى الفصول الأربعه.

و الذى ذكر فى هذه الآيات من أيام خلق السماوات و الأرض أربعه أيام يومان لخلق الأرض و يومان لتسويه السماوات سبعا بعد كونها دخانا و أما أيام الأقوات فقد ذكرت أياما لتقديرها لا لخلقها، و ما تكرر فى كلامه تعالى هو خلق السماوات و الأرض فى سته أيام لا مجموع خلقها و تقدير أمرها فالحق أن الظرف قيد للجمله الأخيره فقط و لا حذف و لا تقدير فى الآيه و المراد بيان تقدير أقوات الأرض و أرزاقها فى الفصول الأربعه من السنه.

و قوله: « سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ » مفعول مطلق لفعل مقدر أى استوت الأقوات المقدره استواء للسائلين أو حال من الأقوات أى قدرها حال كونها مستويه للسائلين يقتاتون بها جميعا و تكفيهم من دون زياده أو نقيصه.

و السائلون هم أنواع النبات و الحيوان و الإنسان فإنهم محتاجون فى بقائهم إلى الأرزاق و الأقوات فهم سائلون ربهم (1) قال تعالى: « يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ: الرَّحْمَنُ: -٢٩، و قال: « وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ: » إبراهيم: -٣٤.

قوله تعالى: « ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ »

ص: ٣٦٤

١- ١) ظاهر الآيتين و إن كان اختصاصهما بذوى العقول لكنهما و خاصه الثانيه تفيدان أن المراد بالسؤال هو الحاجه و الاستعداد و عليه فالآيه تعم النبات و الإتيان بضمير أولى العقل للتغليب.

الاستواء -على ما ذكره الراغب- إذا عدى بعلی أفاد معنى الاستيلاء نحو الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى^١، و إذا عدى يالى أفاد معنى الانتهاء إليه.

و أيضا فى المفردات، أن الكره بفتح الكاف المشتقه التى تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه يكرهه، و الكره بضم الكاف ما تناله من ذاته و هو يعافه.

فقوله: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» أى توجه إليها و قصدها بالخلق دون القصد المكانى الذى لا يتم إلا بانتقال القاصد من مكان إلى مكان و من جهه إلى جهه لتتزهه تعالى على ذلك.

و ظاهر العطف بضم تأخر خلق السماوات عن الأرض لكن قيل: إن «ثُمَّ» لإفاده التراخى بحسب الخبر لا بحسب الوجود و التحقق و يؤيده قوله تعالى: «أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا -X إلى أن قال X- وَ الْمَأْرُضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا وَ الْجِبَالَ أَرْسَاهَا:» النازعات: -٣٢ فإنه يفيد تأخر الأرض عن السماء خلقا.

و الاعتراض عليه بأن مفاده تأخر دحو الأرض عن بناء السماء و دحوها غير خلقها مدفوع بأن الأرض كرويه فليس دحوها و بسطها غير تسويتها كره و هو خلقها على أنه تعالى أشار بعد ذكر دحو الأرض إلى إخراج مائها و مرعاها و إرساء جبالها و هذه بعينها جعل الرواسى من فوقها و المباركه فيها و تقدير أقواتها التى ذكرها فى الآيات التى نحن فيها مع خلق الأرض و عطف عليها خلق السماء بضم فلا مناص عن حمل ثم على غير التراخى الزمانى فإن قوله فى آيه النازعات: «بَعْدَ ذَلِكَ» أظهر فى التراخى الزمانى من لفظه «ثُمَّ» فيه فى آيه حم السجده و الله أعلم.

و قوله: «وَ هِيَ دُخَانٌ» حال من السماء أى استوى إلى السماء بالخلق حال كونها شيئا سماه الله دخانا و هو مادتها التى ألبسها الصورة و قضاها سبع سماوات بعد ما لم تكن معدوده متميزا بعضها من بعض، و لذا أفرد السماء فقال: «اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ».

و قوله: «فَقَالَ لَهُمْ وَ لِلْمَأْرُضِ اثْنَيْ عَشَرَ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» تفریع على استوائه إلى السماء و المورد مورد التكوين بلا- شك فقوله لها و للأرض: «إِثْنَيْ عَشَرَ طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» كلمه إيجاد و أمر تكوينى كقوله لشيء أراد وجوده: كن، قال تعالى: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ:» يس: -٨٣.

و مجموع قوله لهما: «إِثْبَاتًا» إلخ و قولهما له: «أَتَيْنَا» إلخ تمثيل لصفه الإيجاد و التكوين على الفهم الساذج العرفي و حقيقه تحليليه بناء على ما يستفاد من كلامه تعالى من سرايه العلم فى الموجودات و كون تكليم كل شىء بحسب ما يناسب حاله، و قد أوردنا بعض الكلام فيه فيما تقدم من المباحث، و سيجىء شطر من الكلام فيه فى تفسير قوله :

«قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» الآية-٢١ من السوره إن شاء الله.

و قول بعضهم: إن المراد بقوله: «إِثْبَاتًا» إلخ أمرهما بإظهار ما فيهما من الآثار و المنافع دون الأمر بأن توجدا و تكونا مدفوع بأن تكون السماء مذکور فيما بعد و لا معنى لتقديم الأمر بإظهار الآثار و المنافع قبل ذكر التكون.

و فى قوله: «إِثْبَاتًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» إيجاب الإتيان عليهما و تخييرهما بين أن تفعلوا- ذلك بطوع أو كره، و لعل المراد بالطوع و الكره- و هما بوجه قبول الفعل و نوع ملاءمه و عدمه- هو الاستعداد السابق للكون و عدمه فيكون قوله: «إِثْبَاتًا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» كناية عن وجوب إتيانها بلا مناص و أنه أمر لا يتخلف البتة أرادت أو كرهتا سألتاه أو لم تسألأ فأجابتا أنهما يمتثلان الأمر عن استعداد سابق و قبول ذاتي و سؤال فطري إذ قالتا: أَتَيْنَا طَائِعِينَ .

و قول بعضهم: إن قوله: «طَوْعًا أَوْ كَرْهًا» تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما و استحاله امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع و الكره لهما. مدفوع بقوله بعد:

«قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» إذ لو كان الترديد المذكور تمثيلا فقط من غير إثبات كما ذكره لم يكن لإثبات الطوع فى الجواب وجه.

و قوله: «قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» جواب السماء و الأرض لخطابه تعالى باختيار الطوع، و التعبير باللفظ الخاص بأولى العقل-طائعين- لمكان المخاطبه و الجواب و هما من خواص أولى العقل، و التعبير بلفظ الجمع دون أن تقولأ: أتينا طائعتين لعله تواضع منهما بعد أنفسهما غير متميزه من سائر مخلوقاته تعالى المطيعه لأمره فأجابتا عن لسان الجميع، نظير ما قيل فى قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» الحمد:-٥.

ثم إن تشريك الأرض مع السماء فى خطاب «إِثْبَاتًا» إلخ مع ذكر خلقها و تدبير أمرها قبلا لا يخلو من إشعار بأن بينهما نوع ارتباط فى الوجود و اتصال فى النظام الجارى

فيهما و هو كذلك فإن الفعل و الانفعال و التأثير و التأثر دائر بين أجزاء العالم المشهود.

و فى قوله: «فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ» تلويح على أى حال إلى كون «ثُمَّ» فى قوله:

«ثُمَّ اسْتَوَى» للتراخى بحسب رتبه الكلام.

قوله تعالى: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا» الأصل فى معنى القضاء فصل الأمر، و ضمير «فَقَضَاهُنَّ» للسماء على المعنى، و «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» حال من الضمير و «فِي يَوْمَيْنِ» متعلق بقضاهن فتفيد الجملة أن السماء لما استوى سبحانه إليها و هى دخان كان أمرها مبهما غير مشخص من حيث فعلية الوجود ففصل تعالى أمرها بجعلها سبع سماوات فى يومين.

و قيل: إن القضاء فى الآيه مضمن معنى التصيير و «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» مفعوله الثانى، و قيل فيها وجوه آخر لا يهمننا إيرادها.

و الآيه و ما قبلها ناظره إلى تفصيل ما أجمل فى قوله: «أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا:» الأنبياء: -٣٠.

و قوله: «وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا» قيل: المراد بأمر السماء ما تستعد له أو تقتضيه الحكمة فيها من وجود ملك أو كوكب و ما أشبه ذلك، و الوحى هو الخلق و الإيجاد، و الجملة معطوفه على قوله: «فَقَضَاهُنَّ» مقيدة بالوقت المذكور للمعطوف عليه، و المعنى و خلق فى كل سماء ما فيها من الملائكة و الكواكب و غيرها.

و أنت خبير بأن إرادته الخلق من الوحى و أمثال الملك و الكوكب من الأمر تحتاج إلى عناية زائده لا تثبت إلا بدليل بين، و كذا تقيد الجملة المعطوفه بالوقت المذكور فى المعطوف عليها.

و قيل: المراد بالأمر التكليف الإلهى المتوجه إلى أهل كل سماء من الملائكة و الوحى بمعناه المعروف و المعنى و أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العباده.

و فيه أن ظاهر الآيه و قد قال تعالى: «فِي كُلِّ سَّمَاءٍ» و لم يقل: إلى كل سماء لا يوافقه تلك الموافقه.

و قيل: المراد بأمرها ما أرادته الله منها، و هذا الوجه فى الحقيقة راجع إلى أحد

الوجهين السابقين فإن أريد بالوحي الخلق و الإيجاد رجع إلى أول الوجهين و إن أريد به معناه المعروف رجع إلى ثانيهما.

و الذى وقع فى كلامه تعالى من الأمر المتعلق بوجه بالسماء يلوح إلى معنى أدق مما ذكره فقد قال تعالى: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ:» الم السجده:- ٥، وقال: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ:» الطلاق:- ١٢، وقال: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ:» المؤمنون:- ١٧.

دلت الآيه الأولى على أن السماء مبدأ لأمره تعالى النازل إلى الأرض بوجه و الثانيه على أن الأمر يتنزل بين السماوات من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى الأرض، و الثالثه على أن السماوات طرائق لسلوك الأمر من عند ذى العرش أو لسلوك الملائكه الحاملين للأمر إلى الأرض كما يشير إليه قوله: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ:» القدر:- ٤، و قوله: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ:» الدخان:- ٤.

و لو كان المراد بالأمر أمره تعالى التكويني و هو كلمه الإيجاد كما يستفاد من قوله :

«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ:» يس:- ٨٢، أفادت الآيات بانضمام بعضها إلى بعض أن الأمر الإلهي الذى مضيه فى العالم الأرضى هو خلق الأشياء و حدوث الحوادث تحمله الملائكه من عند ذى العرش تعالى و تسلك فى تنزله طرق السماوات فتنزله من سماء إلى سماء حتى تنتهى به إلى الأرض.

و إنما تحمله ملائكه كل سماء إلى من دونهم كما يستفاد من قوله: «حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ:» سبأ:- ٢٣ و قد تقدم الكلام فيه و السماوات مساكن الملائكه كما يستفاد من قوله: «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ:» النجم:- ٢٦، و قوله: «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَ يُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ:» الصافات:- ٨.

فلأمر نسبه إلى كل سماء باعتبار الملائكه الساكنين فيها، و نسبه إلى كل قبيل من الملائكه الحاملين له باعتبار تحميلة لهم و هو وحيه إليهم فإن الله سبحانه سماه قولا كما قال: «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ:» النحل:- ٤٠.

فتحصل بما مر أن معنى قوله: «وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا» أوحى فى كل

سما إلى أهلها من الملائكة الأمر الإلهي. المنسوب إلى تلك السماء المتعلقة بها، وأما كون اليومين المذكورين في الآية ظرفاً لهذا الوحي كما هما ظرف لخلق السماوات سبعا فلا دليل عليه من لفظ الآية.

قوله تعالى: «وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» توصيف هذه السماء بالدنيا للدلالة على أنها أقرب السماوات من الأرض و هي طباق بعضها فوق بعض كما قال: «خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا»: الملك: ٣.

و الظاهر من معنى تزيينها بمصابيح و هي الكواكب كما قال: «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ»: الصافات: ٦- أن الكواكب في السماء الدنيا أو دونها كالقناديل المعلقة و لو كانت متفرقة في جميع السماوات من غير حجب بعضها بعضا لكون السماوات شفافة كما قيل كانت زينه لجميعها و لم تختص الزينه ببعضها كما يفيد السياق فلا وجه لقول القائل: إنها في الجميع لكن لكونها ترى متألثة على السماء الدنيا عدت زينه لها.

و أما قوله: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا»: نوح: ١٦ فهو بالنسبة إلينا معاشر المستضيئين بالليل و النهار كقوله: «وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا»: النبأ: ١٣.

و قوله: «وَ حِفْظًا» أي و حفظناها من الشياطين حفظا كما قال: «وَ حِفْظًا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنْ اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ»: الحجر: ١٨.

و قوله: «ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» إشاره إلى ما تقدم من النظم و الترتيب.

(كلام فيه تميم) [في معنى السماء.]

قد تحصل مما تقدم:

أولاً: أن المستفاد من ظاهر الآيات الكريمة- و ليست بنص- أن السماء الدنيا من هذه السبع هي عالم النجوم و الكواكب فوقنا.

و ثانياً: أن هذه السماوات السبع المذكوره جميعا من الخلق الجسماني فكأنها طبقات

سبع متطابقه من عالم الأجسام أقربها منا عالم النجوم والكواكب، و لم يصف القرآن شيئا من السماوات الست الباقية دون أن ذكر أنها طباق.

و ثالثا: أن ليس المراد بالسماوات السبع الأجرام العلويه أو خصوصا بعضها كالشمس والقمر أو غيرهما.

و رابعا: أن ما ورد من كون السماوات مساكن للملائكه و أنهم ينزلون منها بأمر الله حاملين له و يعرجون إليها بكتب الأعمال، و أن للسماوات أبوابا لا تفتح للكفار و أن الأشياء و الأرزاق تنزل منها و غير ذلك مما تشير إليه متفرقات الآيات و الروايات يكشف عن أن لهذه الأمور نوع تعلق بهذه السماوات لا كتعلق ما نراه من الأجسام بمحالتها و أماكنها الجسمانيه الموجهه لحكومته النظام المادى فيها و تسرب التغيير و التبدل و الدثور و الفتور إليها.

و ذلك أن من الضرورى اليوم أن لهذه الأجرام العلويه كائنه ما كانت كينونه عنصريه جسمانيه تجرى فيها نظائر الأحكام و الآثار الجاريه فى عالمنا الأرضى العنصرى و النظام الذى يثبت للسماء و أهلها و الأمور الجاريه فيها مما أشرنا إليه بياين هذا النظام العنصرى المشهود. أضف إلى ذلك ما ورد أن الملائكه خلقوا من نور، و أن غذاءهم التسبيح، و ما ورد من توصيف خلقهم، و ما ورد فى توصيف خلق السماوات و ما خلق فيها إلى غير ذلك.

فللملائكه عوالم ملكوتيه سبعة مترتبه سميت سماوات سبعا و نسبت ما لها من الخواص و الآثار إلى ظاهر هذه السماوات بلحاظ ما لها من العلو و الإحاطه بالنسبه إلى الأرض تسهيلا للفهم الساذج.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن أبى شيبه و عبد بن حميد و أبو يعلى و الحاكم و صححه و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقى كلاهما فى الدلائل و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر و الكهان و الشعر- فليات هذا الرجل الذى قد فرق جماعتنا، و شتت أمرنا و غاب ديننا- فليكلمه و لينظر ما ذا يرد

عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبه بن ربيعه- قالوا: أنت يا أبا الوليد-

فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ص- قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك- فقد عبدوا الآلهة التي عبدت- وإن كنت تزعم أنك خير منهم- فتكلم حتى نسمع منك-

أما والله ما رأينا سلحة قط أشأم على قومك منك- فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا وعبت ديننا، وفضحتنا في العرب- حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا، وأن في قريش كاهنا- والله ما ننتظر إلا مثل صيحه الجبلى- أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا أيها الرجل إن كان بك الحاجة جمعنا لك- حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا- وإن كان بك الباء فاختر أي نساء قريش شئت- فلنزوجك عشرا-

فقال رسول الله ص: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله ص:

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حَم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » حتى بلغ « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ ».

فقال عتبه: حسبك. ما عندك غير هذا؟ قال: لا- فرجع إلى قريش فقالوا:

ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته- قالوا: فهل أجابك؟ قال: والذى نصبها بنيه ما فهمت شيئا مما قال- غير أنه قال: « أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ » قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية و ما تدري ما قال؟ قال:

لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقه.:

أقول: ورواه عن عده من الكتب قريبا منه

و في بعض الطرق: قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله إنى قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ، و في بعضها غير ذلك.

و في تلاوته (ص) آيات أول السوره على الوليد بن المغيرة روايه أخرى ستوافيك إن شاء الله فى تفسير سوره المدثر فى ذيل قوله تعالى: « ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً » الآيات.

و فيه، أخرج ابن جرير عن أبى بكر قال: جاء اليهود إلى رسول الله ص فقالوا: يا محمد- أخبرنا ما خلق الله من الخلق فى هذه الأيام الستة؟ فقال: خلق الله

الأرض يوم الأحد والإثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأنهار- و عمرانها و خرابها يوم الأربعاء، و خلق السماوات و الملائكة يوم الخميس- إلى ثلاث ساعات يعنى من يوم الجمعة، وخلق فى أول ساعه الآجال- و فى الثانيه الآفه و فى الثالثه آدم. قالوا: صدقت إن تمت- فعرف النبي ص ما يريدون فغضب فأنزل الله « وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَيَّ مَا يَقُولُونَ ».

أقول: و روى ما يقرب منه عن ابن عباس و عبد الله بن سلام و عن عكرمه و غيره و قد ورد فى بعض أخبار الشيعة، و قوله: قالوا: صدقت إن تمت أى تمت كلامك فى الخلق بأن تقول: إنه تعالى فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه.

و الروايات لا تخلو من شىء:

أما أولاً: فمن جهة اشتغالها على تصديق اليهود ما ذكر فيها من ترتيب الخلق و هو مخالف لما ورد فى أول سفر التكوين من التوراه مخالفه صريحه ففيها أنه خلق النور و الظلمه- النهار و الليل- يوم الأحد، و خلق السماء يوم الإثنين، و خلق الأرض و البحار و النبات يوم الثلاثاء و خلق الشمس و القمر و النجوم يوم الأربعاء و خلق دواب البحر و الطير يوم الخميس، و خلق حيوان البر و الإنسان يوم الجمعة و فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه، و القول بأن التوراه الحاضره غير ما كان فى عهد النبي ص كما ترى.

و أما ثانياً: فلأن اليوم من الأسبوع و هو نهار مع ليلته يتوقف فى كينونته على حركه الأرض الوضعيه دوره واحده قبال الشمس فما معنى خلق الأرض فى يومين و لم يخلق السماء و السماويات بعد و لا تمت الأرض كره متحركه؟ و نظير الإشكال جار فى خلق السماء و السماويات و منها الشمس و لا يوم حيث لا شمس بعد.

و أما ثالثاً: فلأنه عد فيها يوم لخلق الجبال و قد جزم الفحص العلمى بأنها تخلق تدريجاً، و نظير الإشكال جار فى خلق المدائن و الأنهار و الأقوات.

و فى روضه الكافى، بإسناده عن محمد بن عطيه عن أبى جعفر (ع) أنه قال:

و خلق الشىء الذى جميع الأشياء منه- و هو الماء الذى خلق الأشياء منه- فجعل نسب كل شىء إلى الماء- و لم يجعل للماء نسباً يضاف إليه، و خلق الريح من الماء-.

ثم سلط الريح على الماء فشقت الريح متن الماء- حتى ثار من الماء زبد على قدر

ما شاء أن يثور-فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقيه-ليس فيها صدع ولا ثقب-ولا صعود ولا هبوط ولا شجره-ثم طواها فوضعها فوق الماء-.

ثم خلق الله النار من الماء فشقت النار متن الماء-حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور-فخلق من ذلك الدخان سماء صافيه نقيه-ليس فيها صدع ولا ثقب- و ذلك قوله: «السَّمَاءُ بَنَاهَا».

أقول: وفي هذه المعنى بعض روايات أخر، ويمكن تطبيق ما فى الروايه و كذا مضامين الآيات على ما تسلمته الأبحاث العلميه اليوم فى خلق العالم و هيئته غير أنا تركنا ذلك احترازا من تحديد الحقائق القرآنيه بالأحداس و الفرضيات العلميه ما دامت فرضيه غير مقطوع بها من طريق البرهان العلمى.

و فى نهج البلاغه: فمن شواهد خلقه خلق السماوات-موطدات بلا عمد قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات مدعنات-غير متلكئات و لا-مبطنات، و لو لا إقرارهن له بالربوبيه، و إذعانهن له بالطواعيه-لما جعلهن موضعا لعرشه، و لا مسكنا لملائكته-و لا مصعدا للكلم الطيب و العمل الصالح من خلقه.

و فى كمال الدين، بإسناده إلى فضيل الرسان قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبى عبد الله (ع): أخبرنا ما فضلكم أهل البيت؟ فكتب إليه أبو عبد الله (ع): إن الكواكب جعلت أمانا لأهل السماء-فإذا ذهبت نجوم السماء-جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون، و قال رسول الله ص: جعل أهل بيتى أمانا لأمتى-فإذا ذهب أهل بيتى جاء أمتى ما كانوا يوعدون.

أقول: و ورد هذا المعنى فى غير واحد من الروايات.

و فى البحار، عن كتاب الغارات بإسناده عن ابن نباته قال: سئل أمير المؤمنين (ع) كم بين السماء و الأرض؟ قال: مد البصر و دعوه المظلوم.

أقول: و هو من لطائف كلامه (ع) يشير به إلى ظاهر السماء و باطنها كما تقدم.

[سوره فصلت (٤١): الآيات ١٣ الى ٢٥]

إشارة

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ (١٣) إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (١٤) فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَعْنُ يَرُونَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصِرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِبَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَ هُمْ لَا يُنصِرُونَ (١٦) وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَآخَذْتَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَ نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ (١٨) وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى الْأَذَارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَ قَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ أَنْ

يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعَكُمْ وَلَا أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُلُودَكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالْذَّارُ مَثْوَىٰ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوا فَلِمَا هُمْ مِنَ الْمُعْجِلِينَ (٢٤) وَقَضَيْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (٢٥)

الآيات تتضمن الإنذار بالعذاب الدنيوي الذي ابتليت به عاد و ثمود بكفرهم بالرسول و جردهم لآيات الله، و بالعذاب الأخرى الذي سيبتلى به أعداء الله من أهل الجحود الذين حقت عليهم كلمه العذاب، و فيها إشاره إلى كيفية إضلالهم فى الدنيا و إلى استنطاق أعضائهم فى الآخرة.

قوله تعالى: « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ » قال فى المجمع: الصاعقه المهلكه من كل شىء انتهى، و قال الراغب: قال بعض أهل اللغه:

الصاعقه على ثلاثه أوجه: الموت كقوله: « فَصَيَّبَ عَقَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ » و قوله: « فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ » و العذاب كقوله: « أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ » و النار كقوله:

« وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ » و ما ذكره فهو أشياء حاصله من الصاعقه فإن الصاعقه هى الصوت الشديد من الجو ثم يكون نار فقط أو عذاب أو موت و هى فى ذاتها شىء واحد، و هذه الأشياء تأثيرات منها. انتهى.

و على ما مر تنطبق الصاعقه على عذابي عاد و ثمود و هما الريح و الصيحه، و التعبير بالماضى فى قوله: « أَنْذَرْتُكُمْ » للدلاله على التحقق و الوقوع.

قوله تعالى: « إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ » إلخ ظرف للصاعقه الثانيه فإن الإنذار بالصاعقه بالحقيقه إنذار بوقوعها و حلولها فالمعنى مثل حلول صاعقه عاد و ثمود إذ جاءتهم إلخ.

و نسبه المجىء إلى الرسل و هو جمع -مع أن الذى ذكر فى قصتهم رسولان هما هود و صالح- باعتبار أن الرسل دعوتهم واحده و المبعوث منهم إلى قوم مبعوث لآخرين

و كذا القوم المكذبون لأحدهم مكذبون لآخرين قال تعالى: «كَذَّبَتْ لِحَادُ الْمُزْسَلِينَ»: الشعراء:- ١٢٣ و قال: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُزْسَلِينَ»: الشعراء:- ١٤١، و قال: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُزْسَلِينَ»: الشعراء:- ١٦٠ إلى غير ذلك.

و قول بعضهم: إن إطلاق الرسل و هو جمع على هود و صالح (ع) و هما اثنان من إطلاق الجمع على ما دون الثلاثة و هو شائع، و من هذا القبيل إرجاع ضمير الجمع فى قوله: «إِذْ جَاءَتْهُمْ» إلى عاد و ثمود.

ممنوع بما تقدم، و أما إرجاع ضمير الجمع إلى عاد و ثمود فإنما هو لكون مجموع الجمعين جمعا مثلهما.

و قوله: «مَنْ بَيَّنَّ أَيْدِيَهُمْ وَ مَنْ خَلَفَهُمْ» أى من جميع الجهات فاستعمال هاتين الجهتين فى جميع الجهات شائع، و جوز أن يكون المراد به الماضى و المستقبل فقوله: «جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مَنْ خَلَفَهُمْ» كناية عن دعوتهم لهم من جميع الطرق الممكنة خلوه و جلوه و فرادى و مجتمعين بالتبشير و الإنذار و لذلك فسر مجيئهم كذلك بعد بقوله:

«أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ» و هو التوحيد.

و قوله: «قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً» رد منهم لرسالتهم بأن الله لو شاء إرسال رسول إلينا لأرسل من الملائكة، و قد تقدم كرارا معنى قولهم هذا و أنه مبنى على إنكارهم نبوه البشر.

و قوله: «فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ» تفریع على النفى المفهوم من الجملة السابقة أى فإذا لم يشأ و لم يرسل فإننا بما أرسلتم به و هو التوحيد كافرون.

قوله تعالى: «فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ» إلخ رجوع إلى تفصيل حال من كل الفريقين على حدته، من كفرهم و وبال ذلك، و قوله: «بِغَيْرِ الْحَقِّ» قيد توضيحي للاستكبار فى الأرض فإنه بغير الحق دائما، و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصِرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ» إلخ فسر الصرصر بالريح الشديدة السموم، و بالريح الشديدة البرد، و بالريح الشديدة الصوت و تلازم شدة الهبوب، و النحسات بكسر الحاء صفه مشبهه من نحس ينحس نحسا خلاف سعد فالأيام النحسات الأيام المشثومات.

وقيل: أيام نحسات أى ذوات الغبار و التراب لا- يرى فيها بعضهم بعضا، و يؤيده قوله فى سورة الأحقاف: «فَلَمَّا رَأَوْهُ لِّلْعَارِضِ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مِّمَّنْزِلٌ أَمْ مَطْرٌ نَّازِلٌ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ»: الأحقاف:-٢٤.

و قوله: «وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ» أى لا منج ينجيهم و لا شفيع يشفع لهم.

و الباقي ظاهر.

قوله تعالى: «وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ» إلخ المراد بهدايتهم إراءتهم الطريق و دلالتهم على الحق بيان حق الاعتقاد و العمل لهم، و المراد بالاستحباب الإيثار و الاختيار، و لعله بالتضمنين و لذا عدى إلى المفعول الثانى بعلى و المراد بالعمى الضلال استعاره، و فى مقابلة الهدى له إيماء إلى أن الهدى بصر كما أن الضلاله عمى، و الهون مصدر بمعنى الذل و توصيف العذاب به للمبالغه أو بحذف ذى و التقدير صاعقه العذاب ذى الهون.

و المعنى: و أما قوم ثمود فدللناهم على طريق الحق و عرفناهم الهدى بتمييزه من الضلال فاخترنا الضلال الذى هو عمى على الهدى الذى هو بصر فأخذتهم صيحه العذاب ذى المذله- أو أخذهم العذاب بناء على كون الصاعقه بمعنى العذاب و الإضافه بيانیه- بما كانوا يكسبون.

قوله تعالى: «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» ضم التقوى إلى الإيمان معبرا عن التقوى بقوله: «وَكَانُوا يَتَّقُونَ» الدال على الاستمرار للدلاله على جمعهم بين الإيمان و العمل الصالح و ذلك هو السبب لنجاتهم من عذاب الاستئصال على ما وعده الله بقوله:

«وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ»: الروم:-٤٧.

و الظاهر أن الآيه متعلقه بالقصتين جميعا متممه لهما و إن كان ظاهر المفسرين تعلقها بالقصه الثانيه.

قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْيَادُهُ لِلَّهِ إِلَىٰ الذَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ» الحشر إخراج الجماعه عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. كذا قال الراغب، و «يُوزَعُونَ» من الوزع و هو حبس أول القوم ليلحق بهم آخرهم فيجتمعوا.

قيل: المراد بحشرهم إلى النار إخراجهم إلى المحشر للسؤال و الحساب، و جعل

النار غايه لحشرهم لأن عاقبتهم إليها، والدليل عليه ما ذكره من أمر شهاده الأعضاء فإنها فى الموقف قبل الأمر بهم إلى النار.

وقيل: المراد حشرهم إلى النار نفسها و من الممكن أن يستشهد عليهم مرتين مره فى الموقف و مره على شفير جهنم و هو كما ترى.

و المراد بأعداء الله-على ما قيل-المكذبون بالنبي ص من مشركى قومه لا مطلق الكفار و الدليل عليه قوله الآتى: «وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْآيَةُ.

قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «مَا» فى «إِذَا مَا جَاءُوهَا» زائد للتأكيد و الضمير للنار.

و شهاده الأعضاء أو القوى يوم القيامة ذكرها و إخبارها ما تحملته فى الدنيا من معصيه صاحبها فهى شهاده أداء لما تحملته، و لو لا-التحمل فى الدنيا حين العمل كما لو جعل الله لها شعورا و نطقا يوم القيامة فعلمت ثم أخبرت بما عملته أو أوجد الله عندها صوتا يفيد معنى الإخبار من غير شعور منها به لم يصدق عليه الشهاده، و لا تمت بذلك على العبد المنكر حجه و هو ظاهر.

و بذلك يظهر فساد قول بعضهم: إن الله يخلق يوم القيامة للأعضاء علما و قدره على الكلام فتخبر بمعاصى صاحبها و هو شهادتها و قول بعضهم: إنه يخلق عندها أصواتا فى صوره كلام مدلوله الشهاده، و كذا قول بعضهم: إن معنى الشهاده دلالة الحال على صدور معصيه كذائيه منهم.

و ظاهر الآيه أن شهاده السمع و البصر أداؤهما ما تحملاه و إن لم يكن معصيه مأتيا بها بواسطتهما كشهاده السمع أنه سمع آيات الله تتلى عليه فأعرض عنها صاحبه أو أنه سمع صاحبه يتكلم بكلمه الكفر، و شهاده البصر أنه رأى الآيات الداله على وحدانيه الله تعالى فأعرض عنها صاحبه أو أنه رأى صاحبه يستمع إلى الغيبه أو سائر ما يحرم الإصغاء إليه فتكون الآيه على حد قوله تعالى: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»: إسرائ: ٣٦.

و على هذا يختلف السمع و الأبصار و الجلود فيما شهدت عليه فالسمع و الأبصار تشهد على معصية العبد و إن لم تكن بسببهما و الجلود تشهد على المعصية التي كانت هي آلات لها بالمباشرة، و هذا الفرق هو السبب لتخصيصهم الجلود بالخطاب فى قولهم: «لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا» على ما سيجىء.

و المراد بالجلود على ظاهر إطلاق الآيه مطلق الجلود و شهادتها على أنواع المعاصى التي تتم بالجلود من التمتعَات المحرمه كالزنا و نحوه، و يمكن حينئذ أن تعمم الجلود بحيث تشمل شهادتها ما شهدت الأيدي و الأرجل المذكوره فى قوله: «الْيَوْمَ نَخِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ»: يس: ٦٥- على بعد.

و قيل: المراد بالجلود الفروج و قد كنى بها عنها تأدبا.

قوله تعالى: «وَ قَالُوا لَلْجُلُودِ هُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا» اعتراض و عتاب منهم لجلودهم فى شهادتها عليهم، و قيل: الاستفهام للتعجب فهو سؤال عن السبب لرفع التعجب و إنما خصوها بالسؤال دون سمعهم و أبصارهم مع اشتراكها فى الشهاده لأن الجلود شهدت على ما كانت هى بنفسها أسبابا و آلات مباشره له بخلاف السمع و الأبصار فإنها كسائر الشهداء تشهد بما ارتكبه غيرها.

و قيل: تخصيص الجلود بالذكر تفريع لهم و زياده تشنيع و فضاحه و خاصه لو كان المراد بالجلود الفروج و قيل غير ذلك.

قوله تعالى: «قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» إلخ إرجاع ضمير أولى العقل إلى الجوارح لمكان نسبه الشهاده و النطق إليها و ذلك من شئون أولى العقل.

و المتيقن من معنى النطق إذا استعمل على الحقيقه من غير تجوز هو إظهار ما فى الضمير من طريق التكلم فيتوقف على علم و كشفه لغيره، قال الراغب: و لا يكاد يستعمل النطق فى غير الإنسان إلا تبعا و بنوع من التشبيه و ظاهر سياق الآيات و ما فيها من ألفاظ القول و التكلم و الشهاده و النطق أن المراد بالنطق ما هو حقيقه معناه.

فشهاده الأعضاء على المجرمين كانت نطقا و تكلما حقيقه عن علم تحمלתه سابقا بدليل قولها: «أَنْطَقَنَا اللَّهُ» ثم إن قولها: «أَنْطَقَنَا اللَّهُ» جوابا عن قول المجرمين:

« لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ » إراءه منها للسبب الذى أوجب نطقها و كشف عن العلم المدخر عندها الممكنون فى ضميرها فهى ملجؤه إلى التكلم و النطق، و لا يضر ذلك نفوذ شهادتها و تمام الحججه بذلك فإنها إنما ألجئت إلى الكشف عما فى ضميرها لا على الستر عليه و الإخبار بخلافه كذبا و زورا حتى ينافى جواز الشهاده و تمام الحججه.

و قوله: « الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ » توصيف لله سبحانه و إشاره إلى أن النطق ليس مختصا بالأعضاء حتى تختص هى بالسؤال بل هو عام شامل لكل شىء و السبب الموجب له هو الله سبحانه.

و قوله: « وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » من تتمه الكلام السابق أو هو من كلامه، و هو احتجاج على علمه بأعمالهم و قد أنطق الجوارح بما علم.

يقول: إن وجودكم يتبدى منه تعالى و ينتهى إليه تعالى فعند ما تظهرون من كتم العدم- و هو خلقكم أول مره- يعطيكم الوجود و يملككم الصفات و الأفعال فتنسب إليكم ثم ترجعون و تنتهون إليه فيرجع ما عندكم من ظاهر الملك الموهوب إليه فلا يبقى ملك إلا و هو الله سبحانه.

فهو سبحانه المالك لجميع ما عندكم أولا و آخرا فما عندكم من شىء فى أول وجودكم هو الذى أعطاكموه و ملكه لكم و هو أعلم بما أعطى و أودع، و ما عندكم من شىء حينما ترجعون إليه هو الذى يقبضه منكم إليه و يملكه فكيف لا يعلمه، و انكشافه له سبحانه حينما يرجع إليه إنطاقه لكم و شهادتكم على أنفسكم عنده.

و بما مر من البيان يظهر وجه تقييد قوله: « وَ هُوَ خَلَقَكُمْ » بقوله: « أَوَّلَ مَرَّةٍ » فالمراد به أول وجودهم.

و لهم فى قوله: « قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ » فى معنى الإنطاق نظائر ما تقدم فى قوله:

« شَهِدَ عَلَيْهِمْ » من الأقوال فمن قائل: إن الله يخلق لهم يومئذ العلم و القدره على النطق فينطقون، و من قائل: إنه يخلق عند الأعضاء أصواتا شبيهه بنطق الناطقين و هو المراد بنطقهم، و من قائل: إن المراد بالنطق دلالة ظاهر الحال على ذلك.

و كذا فى عموم قوله: « أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ » فقيل: هو مخصص بكل حى نطق إذ

ليس كل شيء ولا كل حي ينطق بالنطق الحقيقي و مثل هذا التخصيص شائع و منه قوله تعالى في الريح المرسله إلى عاد: «تُدَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ»: الأحقاف:-٢٥.

و قيل:النطق في «أَنْطَقْنَا» بمعناه الحقيقي و في قوله:«أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ»بمعنى الدلاله فيبقى الإطلاق على حاله.

و يرد عليهما أن تخصيص الآيه أو حملها على المعنى المجازى مبنى على تسلم كون غير ما نعهده من الأشياء حيا ناطقا كالإنسان و الحيوان و الملك و الجن فاقتدا للعلم و النطق على ما نراه من حالها.

لكن لا دليل على فقدان الأشياء غير ما استثنيناها للشعور و الإراده سوى أنا في حجاب من بطون ذواتها لا طريق لنا إلى الاطلاع على حقيقه حالها، و الآيات القرآنيه و خاصه الآيات المتعرضه لثنون يوم القيامه ظاهره في عموم العلم.

(بحث إجمالي قرآني [في سرايه العلم].)

كررنا الإشاره في الأبحاث المتقدمه إلى أن الظاهر من كلامه تعالى أن العلم صار في الموجودات عامه كما تقدم في تفسير قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»: إسرائ:-٤٤ فإن قوله:« وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ »نعم الدليل على كون التسبيح منهم عن علم و إراده لا بلسان الحال.

و من هذا القبيل قوله:«فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انثيا طوعاً أَوْ كَرْهاً قَالتا أَتينا طائعين»و قد تقدم تفسيره في السوره.

و من هذا القبيل قوله:«وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ»: الأحقاف:-٦ فالمراد بمن لا يستجيب الأصنام فقط أو هي و غيرها، و قوله :

«يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا»: الزلزال:-٥.

و من هذا القبيل الآيات الداله على شهاده الأعضاء و نطقها و تكليمها لله و السؤال

منها و خاصة ما ورد فى ذيل الآيات الماضيه آنفا من قوله: «أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» الآية.

لا- يقال: لو كان غير الإنسان و الحيوان كالجماذ و النبات ذا شعور و إراده لبانت آثاره و ظهر منها ما يظهر من الإنسان و الحيوان من الأعمال العلميه و الأفعال و الانفعالات الشعوريه.

لأنه يقال: لا دليل على كون العلم ذا سنخ واحد حتى تتشابه الآثار المترشحه منه فمن الممكن أن يكون ذا مراتب مختلفه تختلف باختلافها آثارها.

على أن الآثار و الأعمال العجيبه المتقنه المشهوده من النبات و سائر الأنواع الطبيعيه فى عالمنا هذا لا تقصر فى إتقانها و نظمها و ترتيبها عن آثار الأحياء كالإنسان و الحيوان.

[بحث إجمالى فلسفى] [فى سرايه العلم].

حقق فى مباحث العلم من الفلسفه أن العلم و هو حضور شىء لشىء يساوق الوجود المجرذ لكونه ما له من فعليه الكمال حاضرا عنده من غير قوه فكل وجود مجرد يمكنه أن يوجد حاضرا لمجرذ غيره أو يوجد له مجرد غيره و ما أمكن لمجرذ بالإمكان العام فهو له بالضروره.

فكل عالم فهو مجرد و كذا كل معلوم و ينعكسان بعكس النقيض إلى أن الماده و ما تألف منها ليس بعالم و لا معلوم.

فالعلم يساوق الوجود المجرذ، و الوجودات الماديه لا يتعلق بها علم و لا لها علم بشىء لكن لها، على كونها ماديه متغيره متحركه لا تستقر على حال، ثبوتا من غير تغير و لا تحول لا ينقلب عما وقع عليه.

فلها من هذه الجهه تجرد و العلم سار فيها كما هو سار فى المجرذات المحضه العقليه و المثاليه فافهم ذلك.

[بيان]

قوله تعالى: «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَبْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ»

إلخ لا- شك أن الله سبحانه خالق كل شيء لا يوجد غيره فلا يحول بين خلقه وبينه شيء ولا يحجب خلقه من حاجب فهو تعالى مع كل شيء أينما كان وكيفما كان قال تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ الحج: -١٧ و قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ الأحزاب: -٥٢.

فالإنسان أينما كان كان الله معه، و أي عمل عمله كان الله مع عمله، و أي عضو من أعضائه استعمله و أي سبب أو أداء أو طريق اتخذ له عمله كان مع ذلك العضو و السبب و الأداء و الطريق قال تعالى: ﴿وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ الحديد: -٤، و قال: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ الرعد: -٣٣، و قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَلَمُرْصَادٍ﴾ الفجر: -١٤.

و من هنا يستنتج أن الإنسان- و هو جار في عمله- واقع بين مرصد كثيره يرصده من كل منها ربه و يرقبه و يشهده فمرتكب المعصية و هو متوغل في سيئته غافل عنه تعالى في جهل عظيم بمقام ربه و استهان به سبحانه و هو يرصده و يرقبه.

و هذه الحقيقة هي التي تشير إليه الآية أعنى قوله: ﴿وَ مَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ﴾ إلخ على ما يعطيه السياق.

فقوله: ﴿وَ مَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ﴾ نفى لاستتارهم و هم في المعاصي قبلا و هم في الدنيا و قوله: ﴿أَنْ يَشْهَدَ﴾ إلخ منصوب بنزع الخافض و التقدير من أن يشهد إلخ.

و قوله: ﴿وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ﴾ استدراك في معنى الإضراب عن محذوف يدل عليه صدر الآية، و التقدير و لم تظنوا أنها لا تعلم أعمالكم و لكن ظننتم إلخ و الآية تقريع و توبيخ للمشركين أو لمطلق المجرمين يوجه إليهم يوم القيامة من قبله تعالى.

و محصل المعنى و ما كنتم تستخفون في الدنيا عند المعاصي من شهادة أعضائكم التي تستعملونها في معصية الله و لم يكن ذلك لظنكم أنها لا- إدراك فيها لعملكم بل لظنكم أن الله لا- يعلم كثيرا مما تعملون أي لم تستهينوا عند المعصية بشهادة أعضائكم و إنما استهنتم بشهادتنا.

فالاستدراك و معنى الإضراب في الآية نظير ما في قوله تعالى: ﴿وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ الأنفال: -١٧، و قوله: ﴿وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ﴾

و قوله: «كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ» و لم يقل: لا- يعلم ما تعملون و لعل ذلك لكونهم معتقدين بالله و بصفاته العليا التى منها العلم فهم يعتقدون فيه العلم فى الجملة لكن حالهم فى المعاصى حال من لا يرى علمه بكثير من أعماله.

و يستفاد من الآيه أن شهادته الشهود شهادته تعالى بوجه قال تعالى: «وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ:»
يونس:-٦١.

و لهم فى توجيه معنى الآيه أقوال آخر لا يساعد عليها السياق و لا تخلو من تكلف أضربنا عن التعرض لها.

قوله تعالى: «وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» الإرداء من الردى بمعنى الهلاك، و «ذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ» مبتدأ و خبر و «أَرْدَاكُمْ» خبر بعد خبر، و يمكن أن يكون «ظَنُّكُمْ» بدلا من ذَلِكُمْ .

و معنى الآيه على الأول و ذلكم الظن الذى ذكر ظن ظنتموه لا يعنى من الحق شيئا و العلم و الشهادة على حالها أهلككم ذلك الظن فأصبحتم من الخاسرين.

و على الثانى و ظنكم الذى ظننتم بربكم أنه لا- يعلم كثيرا مما تعملون أهلككم إذ هون عليكم أمر المعاصى و أدى بكم إلى الكفر فأصبحتم من الخاسرين.

قوله تعالى: «فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْجِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ» فى المفردات:، الثواء الإقامة مع الاستقرار. انتهى، و فى المجمع، الاستعتاب طلب العتبي و هى الرضا و هو الاسترضاء، و الإعتاب الإرضاء، و أصل الإعتاب عند العرب استصلاح الجلد بإعادته فى الدباغ ثم أستعير فيما يستعطف به البعض بعضا لإعادته ما كان من الألفه. انتهى.

و معنى الآيه فإن يصبروا فالنار مأواهم و مستقرهم و إن يطلبوا الرضا و يعتذروا لينجوا من العذاب فليسوا ممن يرضى عنهم و يقبل أعتابهم و معذرتهم فالآيه فى معنى قوله: «أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا» الطور:-١٦.

قوله تعالى: «وَقَيْضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ» إلى آخر

الآية. أصل التقييض - كما فى المجمع، - التبدل، و القرناء جمع قرين و هو معروف.

فقوله: « وَ قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ » إشاره إلى أنهم لو آمنوا و اتقوا لأيدهم الله بمن يسددهم و يهديهم كما قال: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَتَدَّهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ:» المجادله: - ٢٢ لكنهم كفروا و فسقوا فبدل الله لهم قرناء من الشياطين يقارنونهم و يلازمونهم، و إنما يفعل ذلك بهم مجازاه لكفرهم و فسوقهم.

و قيل: المعنى بدلناهم قرناء سوء من الجن و الإنس مكان قرناء الصدق الذين أمروا بمقارنتهم فلم يفعلوا، و لعل ما قدمناه أحسن.

و قوله: « فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ » لعل المراد التمتع الماديه التى هم مكبون عليها فى الحال و ما تعلقت به آمالهم و أمانيتهم فى المستقبل.

و قيل: ما بين أيديهم ما قدموه من أعمالهم السيئه حتى ارتكبوها، و ما خلفهم ما سنوه لغيرهم ممن يأتى بعدهم، و يمكن إدراج هذا الوجه فى سابقه.

و قيل: ما بين أيديهم هو ما يحضرهم من أمر الدنيا فيؤثرونه و يقبلون إليه و يعملون له، و ما خلفهم هو أمر الآخرة حيث يدعوهم قرنائهم إلى أنه لا بعث و لا نشور و لا حساب و لا جنه و لا نار، و هو وجه بعيد إذ لا يقال لمن ينكر الآخرة أنها زينت له.

و قوله: « وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ » أى ثبت و وجب عليهم كلمه العذاب حال كونهم فى أمم مماثلين لهم ماضين قبلهم من الجن و الإنس و كلمه العذاب قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ:» كقوله البقره: - ٣٩: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ:» - ص: - ٨٥. و قوله: « إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ » تعليل لوجوب كلمه العذاب عليهم أو لجميع ما تقدم.

و يظهر من الآية أن حكم الموت جار فى الجن مثل الإنس.

فى الفقيه، عن أمير المؤمنين (ع) فى وصيته لابن الحنفية: قال الله تعالى: «وَمَا كُنْتُمْ تَشِيْرُونَ- أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ» يعنى بالجلود الفروج.

و فى تفسير القمى، بإسناده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله (ع): فى الآيه:

يعنى بالجلود الفروج و الأفضاخ.

و فى المجمع، قال الصادق (ع): ينبغى للمؤمن أن يخاف الله خوفا كأنه يشرف على النار، و يرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة- إن الله تعالى يقول: «وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ» الآيه، ثم قال: إن الله عند ظن عبده- إن خيرا فخير و إن شرا فشر.

و فى تفسير القمى، بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال رسول الله ص: ليس من عبد يظن بالله عز و جل خيرا- إلا كان عند ظنه به و ذلك قوله عز و جل: «وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ» الآيه.

و فى الدر المنثور، أخرج أحمد و الطبرانى و عبد بن حميد و مسلم و أبو داود و ابن ماجه و ابن حبان و ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله ص: لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله- فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز و جل- قال الله:

«وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ- أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

أقول: و قد روى فى سبب نزول بعض الآيات السابقه ما لا يلائم سياقها تلك الملاءمه و لذلك أغمضنا عن إيراد.

[سوره فصلت (٤١): الآيات ٢٦ الى ٣٩]

اشاره

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَ الْعُزَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (٢٦) فَلَنذِيْقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيْدًا وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءُ عِبَادِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْآخِلَةِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَضْلَالًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَانِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا- مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٣) وَ لَا تَسْتَوِ الْيَحْسِبُهُ وَ لَا السَّيِّئَةُ إِذْفَعُ بِأَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) وَ مِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩)

رجوع إلى حديث كفرهم بالقرآن المذكور في أول السوره و ذكر كيدهم لإبطال حجته،و في الآيات ذكر الكفار و بعض ما في عقبى ضلالتهم و أهل الاستقامه من المؤمنين و بعض ما لهم في الآخره و متفرقات أخر.

قوله تعالى: « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ » اللغو من الأمر ما لا أصل له و من الكلام ما لا معنى له يقال: لغوا يلغى و يلغو لغوا أى أتى باللغو،و الإشارة إلى القرآن مع ذكر اسمه دليل على كمال عنايتهم بالقرآن لإعفاء أثره.

و الآية تدل على نهايه عجزهم عن مخاصمه القرآن بإتيان كلام يعادله و يماثله أو إقامه حجه تعارضه حتى أمر بعضهم بعضا أن لا ينصتوا له و يأتوا بلغو الكلام عند قراءه النبي ص القرآن ليختل به قراءته و لا تفرع أسمع الناس آياته فيلغو أثره و هو الغلبه.

قوله تعالى: « فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا » إلخ اللام للقسم،و المراد بالذين كفروا بحسب مورد الآية هم الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن و إن كانت الآية مطلقه بحسب اللفظ.

و قوله: « وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ » قيل: المراد العمل السيئ الذى كانوا يعملون بتجريد أفعل عن معنى التفضيل،و قيل: المراد بيان جزاء ما هو أسوأ أعمالهم و سكت عن الباقي مبالغه فى الزجر.

قوله تعالى: « ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْبَادِ اللَّهِ النَّارُ » إلخ « ذَلِكَ جَزَاءُ » مبتدأ و خبر و « النَّارُ » بدل أو عطف بيان من « ذَلِكَ » أو خبر مبتدأ محذوف و التقدير هى النار أو مبتدأ خبره « لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ».

و قوله: « لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ » أى النار محيطه بهم جميعا و لكل منهم فيها دار

تخصه خالدا فيها.

و قوله: «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» مفعول مطلق لفعل مقدر، و التقدير يجوزون جزاء أو للمصدر المتقدم أعنى قوله: «ذَلِكَ جَزَاءٌ» نظير قوله: «فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا»: إسرائ: -٦٣.

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ» محكى قول يقولونه و هم فى النار، يسألون الله أن يريهم متبوعيههم من الجن و الإنس ليجعلوهما تحت أقدامهم إذلالا لهما و تشديدا لعذابهما كما يشعر به قولهم ذيلًا: «نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْآسَفِينَ».

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ» إلخ قال الراغب: الاستقامه تقال فى الطريق الذى يكون على خط مستو، و به شبه طريق الحق نحو «إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ». قال: و استقامه الإنسان لزومه المنهج المستقيم نحو قوله: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا». انتهى. و فى الصحاح: الاستقامه الاعتدال يقال: استقام له الأمر. انتهى.

فالمراد بقوله: «ثُمَّ اسْتَقَامُوا لزوم وسط الطريق من غير ميل و انحراف و الثبات على القول الذى قالوه، قال تعالى: «فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ»: التوبه: -٧ و قال: «وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ»: الشورى: -١٥ و ما ورد فيها من مختلف التفاسير يرجع إلى ما ذكر.

و الآيه و ما يتلوها بيان حسن حال المؤمنين كما كانت الآيات قبلها بيان سوء حال الكافرين.

و قوله: «تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» إخبار عما سيستقبلهم به الملائكة من تقوية قلوبهم و تطيب نفوسهم و البشرى بالكرامه.

فالملائكة يؤمنونهم من الخوف و الحزن، و الخوف إنما يكون من مكروه متوقع كالعذاب الذى يخافونه و الحرمان من الجنة الذى يخشونه، و الحزن إنما يكون من

مكروه واقع و شر لازم كالسيئات التي يحزنون من اكتسابها و الخيرات التي يحزنون لفوتها عنهم فيطيب الملائكة أنفسهم أنهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنوا لشيء فالذنوب مغفوره لهم و العذاب مصروف عنهم.

ثم يبشرونهم بالجنة الموعوده بقولهم: «وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ» و في قولهم: «كُنْتُمْ تُوعِدُونَ» دلالة على أن تنزلهم بهذه البشرى عليهم إنما هو بعد الحياه الدنيا.

قوله تعالى: «نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ» إلخ من تتمه البشاره، و على هذا فذكر ولايتهم لهم في الحياه الدنيا مع انقضاء وقتها كما تقدم من باب التوطئه و التمهيدي إلى ذكر الآخرة للإشاره إلى أن ولايه الآخرة مترتبه على ولايه الدنيا فكأنه قيل نحن أولياؤكم في الآخرة كما كنا-لما كنا-أولياءكم في الحياه الدنيا و سنتولى أمركم بعد هذا كما توليناه قبل.

و كون الملائكة أولياء لهم لا-ينافي كونه تعالى هو الولي لأنهم وسائط الرحمه و الكرامه ليس لهم من الأمر شيء، و لعل ذكر ولايتهم لهم في الآيه دون ولايته تعالى للمقابله و المقايسه بين أوليائه تعالى و أعدائه إذ قال في حق أعدائه: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» إلخ و قال في حق أوليائه عن لسان ملائكته: «نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ».

و بالمقابله يستفاد أن المراد ولايتهم لهم بالتسديد و التأييد فإن الملائكة المسددين هم المخصوصون بأهل ولايه الله و أما الملائكة الحرس و موكلو الأرزاق و الآجال و غيرهم فمشتركون بين المؤمن و الكافر.

و قيل: الآيه من كلام الله دون الملائكه.

و قوله: «و لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ» ضمير «فِيهَا» في الموضوعين للآخرة، و أصل الشهوه نزوع النفس بقوه من قواها إلى ما تريده تلك القوه و تلتذ به كشهوه الطعام و الشراب و النكاح، و أصل الادعاء - هو افتعال من الدعاء - هو الطلب فالجمله الثانيه أعنى قوله: «و لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ» أوسع نطاقاً من الأولى أعنى قوله: «لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ» فإن الشهوه طلب خاص و مطلق الطلب أعم منها.

فالأية تبشرهم بأن لهم في الآخرة ما يمكن أن تتعلق به شهواتهم من أكل و شرب و نكاح و غير ذلك بل ما هو أوسع من ذلك و أعلى كعبا و هو أن لهم ما يشاءون فيها كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ ق-٣٥.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الآية اتصال بقوله السابق: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، وَالْغَوَا فِيهِ﴾ الآية فإنهم كانوا يخاصمون النبي ص كما ينازعون القرآن، و قد ذكر في أول السوره قولهم: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ الآية فأيد سبحانه في هذه الآية نبيه بأن قوله و هو دعوته أحسن القول.

فقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ المراد به النبي ص و إن كان لفظ الآية يعم كل من دعا إلى الله و لما أمكن أن يدعو الداعي إلى الله لغرض فاسد و ليست الدعوه التي هذا شأنها من القول الأحسن قيده بقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فإن العمل الصالح يكشف عن نيه صالحه غير أن العمل الصالح لا يكشف عن الاعتقاد الحق و الالتزام به، و لا حسن في قول لا يقول به صاحبه و لذا قيده بقوله: ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ و المراد بالقول الرأى و الاعتقاد على ما يعطيه السياق.

فإذا تم الإسلام لله و العمل الصالح للإنسان ثم دعا إلى الله كان قوله أحسن القول لأن أحسن القول أحقه و أنفعه و لا قول أحق من كلمه التوحيد و لا أنفع منها و هى الهاديه للإنسان إلى حاق سعاده.

قوله تعالى: ﴿لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ الآية لما ذكر أحسن القول و أنه الدعوه إلى الله و القائم به حقا هو النبي ص التفت إليه ببيان أحسن الطريق إلى الدعوه و أقربها من الغايه المطلوبه منها و هى التأثير في النفوس فخاطبه بقوله:

﴿لَا تَسْتَوِي﴾ إلخ.

فقوله: ﴿لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أى الخصله الحسنه و السيئه من حيث حسن التأثير في النفوس، و «لَا» فى «لَا السَّيِّئَةُ» زائده لتأكيد النفي.

وقوله: ﴿إِذْفَعُ بِمَا لِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ استئناف فى معنى دفع الدخول كأن المخاطب لما سمع قوله: ﴿لَا تَسْتَوِي﴾ إلخ قال: فما ذا أصنع؟ فقيل: ﴿إِذْفَعُ﴾ إلخ و المعنى

ادفع بالخصلة التي هي أحسن الخصلة السيئة التي تقابلها و تضادها فادفع بالحق الذي عندك باطلهم لا يبطل آخر و بحلمك جهلهم و بعفوك إساءتهم و هكذا.

و قوله: «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» بيان لأثر الدفع بالأحسن و نتيجه و المراد أنك إن دفعت بالتي هي أحسن فاجأك أن عدوك صار كأنه ولي شفيق.

قيل: «الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ» أبلغ من «عدوك» و لذا اختاره عليه مع اختصاره.

ثم عظم الله سبحانه الدفع بالتي هي أحسن و مدحه أحسن التعظيم و أبلغ المدح بقوله: «وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ مَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» أي ذو نصيب وافر من كمال الإنسانيه و خصال الخير.

و في الآية مع ذلك دلالة ظاهره على أن الحظ العظيم إنما يوجد لأهل الصبر خاصة.

قوله تعالى: «وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» النزغ النخس و هو غرز جنب الدابة أو مؤخرها بقضيب و نحوه ليهيج، و «إِمَّا» في «إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ» زائده و الأصل و إن ينزغنك فاستعد.

و النازغ هو الشيطان أو تسويله و وسوسته، و الأول هو الأنسب لمقام النبي ص فإنه لا سبيل للشيطان إليه بالوسوسة غير أنه يمكن أن يقلب له الأمور بالوسوسة على المدعويين من أهل الكفر و الجحود فيسألغوا في جحودهم و مشاقتهم و إيذائهم له فلا يؤثر فيهم الدفع بالأحسن و يؤول هذا إلى نزغ من الشيطان بتشديد العداوه في البين كما في قوله: «مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي» يوسف: -١٠٠، قال تعالى: «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ» X الآية: الحج: -٥٢.

و لو حمل على الوجه الثاني فالمتعين حمله على مطلق الدستور تتيما للأمر، و هو بوجه من باب «إياك أعنى و اسمعى يا جاره».

و قوله: «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» العوذ و العياذ بكسر العين و المعاذ و الاستعاذه بمعنى و هو الالتجاء و المعنى فالتجئ بالله من نزغه إنه هو السميع لمسألتك العليم بحالك أو السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم.

قوله تعالى: «وَ مِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ» إلخ لما ذكر سبحانه

كون دعوته (ص) أحسن القول ووصاه أن يدفع بأحسن الخصال عاد إلى أصل الدعوه فاحتج على الوجدانيه و المعاد في هذه الآيات الثلاث.

فقوله: « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ » إلخ احتجاج بوحده التدبير و اتصاله على وحده الرب المدبر، و بوحده الرب على وجوب عبادته وحده، و لذلك عقبه بقوله « لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ » إلخ.

فالكلام في معنى دفع الدخل كأنه لما قيل: « وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ » إلخ فأثبت وحدته في ربوبيته قيل: فما ذا نصنع؟ فقيل « لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ » هما مخلوقان مديران من خلقه بل خصوه بالسجده و اعبدوه وحده، و عامه الوثنيين كانوا يعظمون الشمس و القمر و إن لم يعبدهما غير الصابئين على ما قيل، و ضمير « خَلَقَهُنَّ » لليل و النهار و الشمس و القمر.

و قوله: « إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ » أى إن عبادته لا تجامع عباده غيره.

قوله تعالى: « فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ » السأمة الملل، و المراد ب « فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ » الملائكه و المخلصون من عباد الله و قد تقدم كلام في ذلك في تفسير قوله: « إِنْ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ »: الأعراف: -٢٠٦.

و قوله: « يُسَبِّحُونَ لَهُ » و لم يقل: يسبحونه للدلاله على الحصر و الاختصاص أى يسبحونه خاصه، و قوله: « بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » أى دائما لا ينقطع فإن الملائكه ليس عندهم ليل و لا نهار.

و المعنى: فإن استكبر هؤلاء الكفار عن السجده لله وحده فعبادته تعالى لا ترتفع من الوجود فهناك من يسبحه تسيحا دائما لا ينقطع من غير سأمه و هم الذين عند ربك.

قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً » إلخ الخشوع التذلل، و الاهتزاز التحرك الشديد، و الربو النشوء و النماء و العلو، و اهتزاز الأرض و ربوها تحركها بنباتها و ارتفاعه.

و فى الآيه استعاره تمثليه شبهت فيها الأرض فى جذبها و خلوها عن النبات ثم اخضرارها و نمو نباتها و علوه بشخص كان وضع الحال رث الثياب متذللًا خاشعًا ثم أصاب ما لا يقيم أوده فلبس أفخر الثياب و انتصب ناشطًا متبخترًا يعرف فى وجهه نضره النعيم.

و الآيه مسوقه للاحتجاج على المعاد، و قد تكرر البحث عن مضمونها فى السور المتقدمه.

(بحث روائى)

فى المجمع،: فى قوله تعالى: «أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا» يعنون إبليس الأبالسه- و قاييل بن آدم أول من أبدع المعصيه: روى ذلك عن على (ع).

أقول: و لعله من نوع الجرى فالآيه عامه.

و فيه،: فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» روى عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله ص هذه الآيه ثم قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم- فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها.

و فيه،: فى قوله تعالى: «تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ» يعنى عند الموت: عن مجاهد و السدى و روى ذلك عن أبى عبد الله (ع).

و فى تفسير القمى،: فى قوله تعالى: «نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» قال: كنا نحرسكم من الشياطين «و فى المآخره» أى عند الموت.

و فى المجمع،: "فى الآيه قيل: «نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» أى نحرسكم فى الدنيا و عند الموت فى الآخره.

و فى تفسير القمى،: فى قوله تعالى: «إِذْ فَعَّ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» قال: ادفع سيئه من أساء إليك بحسنتك- حتى يكون الذى بينك و بينه عداوه كأنه ولى حميم.

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ
 حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَعَدُوٌّ مُغْفِرٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا
 أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا لَوْ لَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ
 عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٤٤) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى
 بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (٤٥) مَنْ عَمَلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦) إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَانَاكَ مَا مِنَّا
 مِنْ شَيْءٍ (٤٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (٤٨) لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ
 الشَّرُّ فَيُوسِسْ قَنُوطٌ (٤٩) وَلَيْسَ أَذْفَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعِيدٍ ضَرَاءٌ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي
 إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْبَانِي فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمَلُوا وَلَنَدَيُقُنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى
 بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ
 (٥٢) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) أَلَا إِنَّهُمْ
 فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (٥٤)

عوده أخرى إلى حديث القرآن و كفرهم به على ظهور آيته و رفعه درجته و ما فرطوا فى جنبه و رميهم النبى ص و جحدهم الحق و كفرهم بالآيات و ما يتبع ذلك، و تختتم السوره.

و الآيه الأولى أعنى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا» الآيه كالبرزخ الرابط بين هذا الفصل و الفصل السابق من الآيات لما وقعت بين قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ» الآيه و بين قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ» الآيه و قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ» إلخ.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا» إلخ سياق تهديد

لملحدى هذه الأمه كما يؤيده الآيه التاليه، و الإلحاد الميل.

و إطلاق قوله: «يُلْحِدُونَ» وقوله: «آيَاتِنَا» يشمل كل إلحاد فى كل آيه فىشمل الإلحاد فى الآيات التكوينية كالشمس و القمر و غيرهما فىعدونها آيات لله سبحانه ثم يعودون فىعبودونها، و يشمل آيات الوحى و النبوه فىعدون القرآن افتراء على الله و تقولا من النبى ص أو يلغون فيه لتختل تلاوته فلا يسمعه سامع أو يفسرونه من عند أنفسهم أو يؤولونه ابتغاء الفتنة فكل ذلك إلحاد فى آيات الله بوضعها فى غير موضعها و الميل بها إلى غير مستقرها.

و قوله: «أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إيدان بالجزء و هو الإلقاء فى النار يوم القيامة قسرا من غير أى مؤمن متوقع كشفيح أو ناصر أو عذر مسموع فليس لهم إلا النار يلقون فيها، و الظاهر أن قوله «أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» لإبانه أنهما قبيلان لا ثالث لهما فمستقيم فى الإيمان بالآيات و ملحد فيها و يظهر به أن أهل الاستقامه فى أمن يوم القيامة.

و قوله: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» تشديد فى التهديد.

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ - مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» المراد بالذكر القرآن لما فيه من ذكر الله، و تقييد الجملة بقوله: «لَمَّا جَاءَهُمْ» يدل على أن المراد بالذين كفروا هم مشركو العرب المعاصرين للقرآن من قريش و غيرهم.

و قد اختلفوا فى خبر «إِنَّ» و يمكن أن يستظهر من السياق أنه محذوف يدل عليه قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا» إلخ فإن الكفر بالقرآن من مصاديق الإلحاد فى آيات الله فالتقدير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون فى النار يوم القيامة، و إنما حذف ليذهب فيه وهم السامع أى مذهب ممكن و الكلام مسوق للوعيد.

و إلى هذا المعنى يرجع قول الزمخشري فى الكشاف: إن قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» إلخ بدل من قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا».

و قيل: خبر إن قوله الآتى: «أُولَئِكَ يَتَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»، و قيل: الخبر قوله: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» بحذف ضمير عائد إلى اسم إن

و التقدير لا يأتيه منهم أى لا يأتيه من قبلهم ما يبطله و لا يقدرّون على ذلك أو بجعل آل فى الباطل عوضا من الضمير و المعنى لا يأتيه باطلهم.

و قيل: إن قوله: «وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ» إلخ قائم مقام الخبر، و التقدير إن الذين كفروا بالذکر كفروا به و إنه لكتاب عزيز.

و قيل: الخبر قوله: «مَا يُقَالُ لَكَ» إلخ بحذف الضمير و هو «فيهم» و المعنى ما يقال لك فى الذين كفروا بالذکر إلا ما قد قيل للرسول من قبلك إن لهم عذاب الاستئصال فى الدنيا و عذاب النار فى الآخرة، و وجوه التكلف فى هذه الوجوه غير خفيه على المتأمل البصير.

و قوله: «وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ» الضمير للذکر و هو القرآن، و العزيز عديم النظير أو المنيع الممتنع من أن يغلب، و المعنى الثانى أنسب لما يتعقبه من قوله: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ».

و قوله: «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ» إتيان الباطل إليه و روده فيه و صيروره بعض أجزائه أو جميعها باطلا بأن يصير ما فيه من المعارف الحقه أو بعضها غير حقه أو ما فيه من الأحكام و الشرائع و ما يلحقها من الأخلاق أو بعضها لغا لا ينبغى العمل به.

و عليه فالمراد بقوله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ» زمانا الحال و الاستقبال أى زمان النزول و ما بعده إلى يوم القيامة، و قيل: المراد بما بين يديه و من خلفه جميع الجهات كالصباح و المساء كناية عن الزمان كله فهو مصون من البطلان من جميع الجهات و هذا العموم على الوجه الأول مستفاد من إطلاق النفي فى قوله: «لَا يَأْتِيهِ».

و المدلول على أى حال أنه لا- تناقض فى بياناته، و لا كذب فى إخباره، و لا بطلان يتطرق إلى معارفه و حكمه و شرائعه، و لا يعارض و لا يغير بإدخال ما ليس منه فيه أو بتحريف آيه من وجه إلى وجه.

فألايه تجرى مجرى قوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»: الحجر: -٩.

و قوله: «تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» بمنزله التعليل لكونه كتابا عزيزا لا يأتيه

الباطل «إلخ» أى كيف لا يكون كذلك و هو منزل من حكيم متقن فى فعله لا يشوب فعله وهن، محمود على الإطلاق.

قوله تعالى: «مَا يُقَالُ لِمَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ» إلخ «مَا» فى «مَا يُقَالُ لَكَ» نافية، والقائلون هم الذين كفروا حيث قالوا: إنه ساحر أو مجنون أو شاعر لاغ فى كلامه أو يريد أن يتأمر علينا، والقائلون لما قد قيل للرسول أممهم.

و المعنى: ما يقال لك من قبل كفار قومك حيث أرسلت إليهم فدعوتهم فرموك بما رموك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك أى مثل ما قد قيل لهم.

و قوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَمَذُومٌ مَغْفِرٌ وَ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ» فى موضع التهديد و الوعيد أى إن ربك ذو هاتين الصفتين أى فانظر أو فليظنوا ما ذا يصيبهم من ربهم و هم يقولون ما يقولونه لرسوله؟ أى هو مغفره أم عقاب؟ فالآية فى معنى قوله: «إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أى ما عملتم من حسنه أو سيئه أصابكم جزاؤه بعينه.

و قيل: المعنى ما يوحى إليك فى أمر هؤلاء الذين كفروا بالذكر إلا ما قد أوحى للرسول من قبلك و هو أن ربك لذو مغفره و ذو عقاب أليم فالمراد بالقول الوحى، و «إِنَّ رَبَّكَ» إلخ بيان لما قد قيل.

قوله تعالى: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا لَآءُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ» قال الراغب: العجمه خلاف الإبانه. 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. انتهى. فالأ-عجمى غير العربى البليغ سواء كان من غير أهل اللغة العربيه أو كان منهم و هو غير مفصح ولكنه فى لسانه، و إطلاق الأ-عجمى على الكلام كإطلاق العربى من المجاز.

فالمعنى: و لو جعلنا القرآن أعجميا غير مبين لمقاصده غير بليغ فى نظمه لقال الذين كفروا من قومك: هلا فصلت و بينت آياته و أجزاءه فانفصلت و بانت بعضها من بعض بالعربيه و البلاغه أ كتاب مرسل أعجمى و مرسل إليه عربى؟ أى يتنافيان و لا يتناسبان.

و إنما قال: «عَرَبِيٌّ» و لم يقل: عربيون أو عربيه مع كون من أرسل إليه جمعا و هم جماعه العرب، إذ القصد إلى مجرد العربيه من دون خصوصيه للكثيره بل المراد بيان التنافى بين الكلام و بين المخاطب به لا بيان كون المخاطب واحدا أو كثيرا.

قال فى الكشاف: فإن قلت: كيف يصح أن يراد بالعربى المرسل إليهم و هم أمه العرب؟ قلت: هو على ما يجب أن يقع فى إنكار المنكر لو رأى كتابا عجميا كتب إلى قوم من العرب يقول: كتاب أعجمى و مكتوب إليه عربى و ذلك لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتى الكتاب و المكتوب إليه لا- على أن المكتوب إليه واحد أو جماعه فوجب أن يجرى لما سيق إليه من الغرض و لا يوصل به ما يخل غرضا آخر ألا تراك تقول و قد رأيت لباسا طويلا على امرأه قصيره: اللباس طويل و اللباس قصير و لو قلت و اللباس قصيره جئت بما هو لكنه و فضول قول لأن الكلام لم يقع فى ذكوره اللباس و أنوثته إنما وقع فى غرض وراءهما.

و قوله: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ» بيان أن أثر القرآن و خاصته لا يدور مدار لغته بل الناس تجاهه صنفان و هم الذين آمنوا و الذين لا يؤمنون، و هو هدى و شفاء للذين آمنوا يهديهم إلى الحق و يشفى ما فى قلوبهم من مرض الشك و الريب. و هو عمى على الذين لا يؤمنون- و هم الذين فى آذانهم وقر- يعميهم فلا يبصرون الحق و سبيل الرشاد.

و فى توصيف الذين لا يؤمنون بأن فى آذانهم وقرأ إيماء إلى اعترافهم بذلك المنقول عنهم فى أول السوره: «وَ فِي آذَانِنَا وَقْرٌ».

و قوله: «أُولَئِكَ يَتَدَوَّنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ» أى فلا يسمعون الصوت و لا يرون الشخص و هو تمثيل لحالهم حيث لا يقبلون العظه و لا يعقلون الحججه.

قوله تعالى: «وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ» إلخ تسليه للنبي ص عن جحود قومه و كفرهم بكتابه.

و قوله: «وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ» الكلمه هى قوله: «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ»: الأعراف: -٢٤.

و قوله: «وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ» أى فى شك مريب من كتاب موسى (ع). بيان حال قومه ليتسلى به النبي ص فيما يرى من قومه.

قوله تعالى: «مَنْ عَمِلَ لِحَالِحٍ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا» إلخ أى إن العمل قائم بصاحبه ناعت له فلو كان صالحا نافعا انتفعت به نفسه و إن كان سيئا ضارا تضررت به نفسه فليس فى إيصاله تعالى نفع العمل الصالح إلى صاحبه و هو الثواب و لا فى إيصال ضرر العمل السيئ إلى صاحبه و هو العقاب ظلم و وضع للشئ فى غير موضعه.

و لو كان ذلك ظلما كان تعالى فى إثابته و تعذيبه من لا يحصى من العباد فى ما لا يحصى من الأعمال ظلما للعبيد لكنه ليس بظلم و لا أنه تعالى ظلما لعبيده و بذلك يظهر وجه التعبير باسم المبالغه فى قوله: «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» و لم يقل: و ما ربك بظالم.

قوله تعالى: «إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَى قَوْلِهِ- إِلَّا بِعِلْمِهِ» ارتداد علم الساعه إليه اختصاصه به فلا يعلمها إلا هو، و قد تكرر ذلك فى كلامه تعالى.

و قوله: «وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا» «ثَمَرَاتٍ» فاعل «تَخْرُجُ» و «مِنْ» زائده للتأكيد كقوله: «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا:» النساء:- ٧٩، و أكمام جمع كم و هو وعاء الثمره و «مَا» مبتدأ خبره «إِلَّا بِعِلْمِهِ» و المعنى و ليس تخرج ثمرات من أوعيتها و لا تحمل أنثى و لا تضع حملها إلا مصاحبا لعلمه أى هو تعالى يعلم جزئيات حالات كل شئ.

فهو تعالى على كونه خالقا للأشياء محولا- لأحوالها عالم بها و بجزئيات حالاتها مراقب لها، و هذا هو أحسن التدبير فهو الرب وحده، ففى الآيه إشارة إلى توحده تعالى فى الربوبية و الألوهية، و لذا ذيل هذا الصدر بقوله: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ» إلخ.

قوله تعالى: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِنْ شَهِيدٍ إِلَى قَوْلِهِ- مِنْ مَحْجِصٍ» الظرف متعلق بقوله: «قَالُوا» و قيل: ظرف لمضممر مؤخر قد ترك إيذانا بقصور البيان عنه كما فى قوله تعالى: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ»، و قيل: متعلق بمحذوف نحو اذكر، و لعل الوجه الأول أنسب لصدر الآيه بالمعنى الذى ذكرناه فتكون الآيه مسوقه لنفى الشركاء ببيان قيام التدبير به تعالى و اعتراف المشركين بذلك يوم القيامة.

و الإيذان الاعلام، و المراد بالشهادة القبول أو الشهاده بمعنى الرؤيه الحضوريه و على الثانى فقوله: «وَصَلَّ عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ» عطف تفسير يبين به سبب انتفاء الشهاده.

وقوله: « وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ » الظن على ما قيل - بمعنى اليقين، والمحيص المهرب والمفر، والمعنى: و يوم ينادى الله المشركين: أين شركائي؟ - على زعمكم - قالوا:

أعلمناك ما منا من يشهد عليك بالشركاء - أو ما منا من يشاهد الشركاء و غاب عنهم ما كانوا يدعون من دون الله فى الدنيا، و أيقنوا أن ليس لهم مهرب من العذاب.

قوله تعالى: « لا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوْسُقُنُوطٌ » السأمة الملل، و اليأس و القنوط بمعنى و هو انقطاع الرجاء، و الدعاء الطلب.

شروع فى ختم الكلام فى السوره ببيان ما هو السبب فى جحودهم و دفعهم الحق الصريح، و هو أن الإنسان مغتر بنفسه فإذا مسه شر يعجز عن دفعه يئس من الخير و تعلق بذيل الدعاء و المسأله و توجه إلى ربه، و إذا مسه خير اشتغل به و أعجب بنفسه و أنساه ذلك كل حق و حقيقه.

و المعنى: لا - يمل الإنسان من طلب الخير و هو ما يراه نافعا لحياته و معيشته و إن مسه الشر فكثير اليأس و القنوط لما يرى من سقوط الأسباب التى كان يستند إليها، و هذا لا ينافى تعلق رجائه إذ ذاك بالله سبحانه كما سيأتى.

قوله تعالى: « وَ لَئِنْ أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي » إلخ الأصل بالنظر إلى مضمون الآيه السابقه أن يقال: و إن ذاق خيرا قال: هذا لى لكن بدل ذاق من « أَذَقْنَاهُ » و خيرا « من قوله: « رَحْمَةً مِنَّا » ليبدل على أن الخير الذى ذاقه هو رحمه من الله أذاقه إياها و ليس بمصيبه برأسه و لا هو يملكه و لو كان يملكه لم ينفك عنه و لم يمسه الضراء، و لذا قيد قوله: « وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ » إلخ بقوله:

« مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ ».

و قوله: « لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي » أى أنا أملكه فلى أن أفعل فيه ما أشاء و أتصرف فيه كيف أريد، فليس لأحد أن يمنعنى من شىء منه أو يحاسبنى على فعل، و لهذا المعنى عقبه بقوله: « وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً » فإن الساعه هى يوم الحساب.

و قوله: « وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِي » أى للمثوبه الحسنى أو للعاقبه الحسنى، و هذا مبنى على ما يراه لنفسه من الكرامه و استحقاق الخير كأنه يقول: ما ملكته من الخير لو كان من الله فإنما هو لكرامه نفسى عليه و على هذا فإن قامت الساعه و رجعت إلى ربي كانت لى عنده العاقبه الحسنى.

فالمعنى: وأقسم لئن أذقنا الإنسان رحمه هي منا ولا يستحقها ولا يملكها فأذقناها من بعد ضراء مسته و ذلك يدل على أنه لا يملك ما أذيقه نسي ما كان من قبل وقال:

هذا لى-يشير إلى شخص النعمة ولا يسميها رحمه-و ليس لأحد أن يمنعنى عما أفعل فيه و يحاسبنى عليه و ما أظن الساعة-و هي يوم الحساب-قائمه،و أقسم لئن رجعت إلى ربي و قامت ساعه كانت لى عنده العاقبه الحسنى لكرامتى عليه كما أنعم على من النعمة.

و الآيه نظيره قوله فى قصه صاحب الجنه: «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَيِّدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا:» الكهف:-٣٦.

و قد تقدم بعض الكلام فيه.

و قوله: «فَلَنَنْبِتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنَذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» تهديد و وعيد.

قوله تعالى: «وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَعَدُوٌّ» النأى الابتعاد،و المراد بالجانب الجارحه و هي الجنب أو المراد الجبهه و المكان فقوله: «نَأَىٰ بِجَانِبِهِ» كناية عن الابتعاد بنفسه و هو كناية عن التكبر و الخيلاء،و المراد بالعريض الواسع،و الدعاء العريض كالدعاء الطويل كناية عما استمر و أصر عليه الداعى،و الآيه فى مقام ذم الإنسان و توبيخه أنه إذا أنعم الله عليه أعرض عنه و تكبر و إذا سلب النعمة ذكر الله و أقبل عليه بالدعاء مستمرا مصرا.

قوله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» «أَرَأَيْتُمْ» أى أخبرونى،و الشقاق و المشاقه الخلاف،و الشقاق البعيد الخلاف الذى لا يقارب الوفاق و هو شديده،و قوله: «مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ» كناية عن المشركين و لم يقل:منكم بل أتى بالموصول و الصله و ذلك فى معنى الصفه ليدل على عله الحكم و هو الشقاق البعيد من الحق.

و المعنى:قل للمشركين أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل منكم؟ أى لا- أضل منكم لأنكم فى خلاف بعيد من حق ما فوجه حق.

فمفاد الآيه أن القرآن يدعوكم إلى الله ناطقا بأنه من عند الله فلا أقل من احتمال صدقه فى دعواه و هذا يكفى فى وجوب النظر فى أمره دفعا للضرر المحتمل و أى ضرر أقوى من الهلاك الأبدى فلا معنى لإعراضكم عنه بالكليه.

قوله تعالى: «سَيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» إلخ، الآفاق جمع أفق و هو الناحيه، و الشهيد بمعنى الشاهد أو بمعنى المشهود و هو المناسب لسياق الآيه.

و ضمير «أَنَّهُ» للقرآن على ما يعطيه سياق الآيه و يؤيده الآيه السابقه التي تذكر كفرهم بالقرآن، و على هذا فالآيه تعد إراءه آيات في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين بها كون القرآن حقا، و الآيات التي شأنها إثبات حقيه القرآن هي الحوادث و المواعيد التي أخبر القرآن أنها ستقع كإخباره بأن الله سينصر نبيه ص و المؤمنين و يمكن لهم في الأرض و يظهر دينهم على الدين كله و ينتقم من مشركي قريش إلى غير ذلك.

فأمر الله تعالى نبيه ص بالهجره إلى المدينه و قد اشتد الأمر عليه و على من آمن به غايتها فلا سماء تظلمهم و لا أرض تقلهم ثم قتل صنديد قريش في بدر و لم يزل يرفع ذكره و يفتح على يديه حتى فتح مكه و دانت له جزيره العرب ثم فتح بعد رحلته للمسلمين معظم المعموره فأرى سبحانه المشركين آياته في الآفاق و هي النواحي التي فتحها للمسلمين و نشر فيها دينهم، و في أنفسهم و هو قتلهم الذريع في بدر.

و ليست هذه آيات في أنفسهم فكم من فتح و غلبه يذكره التاريخ و مقاتل ذريعه يقصها لكنها آيات بما أن الله سبحانه وعد بها و القرآن الكريم أخبر بها قبل وقوعها ثم وقعت على ما أخبر بها.

و يمكن أن يكون المراد بإراءه الآيات و تبين الحق بذلك ما يستفاد من آيات أخرى أن الله سيظهر دينه بتمام معنى الظهور على الدين كله فلا يعبد على الأرض إلا الله وحده و تظل السعاده على النوع الإنساني و هي الغايه لخلقهم، و قد تقدم استفاده ذلك من قوله تعالى: «وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسِّرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ» X الآيه X: النور: - ٥٥ و غيره و أيدناه بالدليل العقلي.

و الفرق بين الوجهين أن وجه الكلام على الأول إلى مشركي مكه و من يتبعهم خاصه و على الثاني إلى مشركي الأمه عامه و الخطاب على أي حال اجتماعي، و يمكن الجمع بين الوجهين.

و يمكن أن يكون المراد ما يشاهده الإنسان في آخر لحظه من لحظات حياته الدنيا حيث تطير عنه الأوهام و تضل عنه الدعاوى و تبطل الأسباب و لا يبقى إلا الله عز اسمه

و يؤيده ذيل الآيه و الآيه التاليه، و ضمير « أَنَّهُ الْحَقُّ » على هذا الله سبحانه.

و لهم فى الآيه أقوال أخرى أغمضنا عن إيرادها.

و قوله: « أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » فاعل « لَمْ يَكْفِ » هو « بِرَبِّكَ » و الباء زائده، و « أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » بدل من الفاعل، و الاستفهام للإنكار، و المعنى أ و لم يكف فى تبين الحق كون ربك مشهودا على كل شىء إذ ما من شىء إلا و هو فقير من جميع جهاته إليه متعلق به و هو تعالى قائم به قاهر فوقه فهو تعالى معلوم لكل شىء و إن لم يعرفه بعض الأشياء.

و اتصال الجملة أعنى قوله: « أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ » إلخ بقوله: « سَيُنزِئِهِمْ » إلخ على الوجه الأخير من الوجوه الثلاثه الماضيه ظاهر، و أما على الوجهين الأولين فعمل الوجه فيه أن المشركين إنما كفروا بالقرآن لدعوته إلى التوحيد فانتقل من الدلاله على حقيه القرآن للدلاله على حقيه ما يدعو إليه إلى الدلاله على حقيه ما يدعو إليه مستقيما من غير واسطه كأنه قيل: سنزيهم آياتنا ليتبين لهم أن القرآن الذى يخبرهم بها حق فيتبين أن ربك واحد لا شريك له ثم قيل: و هذا طريق بعيد هناك ما هو أقرب منه أ و لم يكفهم أن ربك مشهود على كل شىء؟ قوله تعالى: « أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ » إلخ الذى يفيد السياق أن فى الآيه تنبيها على أنهم لا- ينتفعون بالاحتجاج على وحدانيته تعالى بكونه شهيدا على كل شىء و هو أقوى براهين التوحيد و أوضحها لمن تعقل لأنهم فى مريه و شك من لقاء ربهم و هو كونه تعالى غير محجوب بصفاته و أفعاله عن شىء من خلقه.

ثم نبه بقوله: « أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ » على ما ترتفع به هذه المريه و تثبت من أصلها و هو إحاطته تعالى بكل شىء على ما يليق بساحه قدسه و كبريائه فلا يخلو عنه مكان و ليس فى مكان و لا يفقده شىء و ليس فى شىء.

و للمفسرين فى الآيه أقوال لو راجعتها لرأيت عجبا.

(بحث روائى)

فى الدر المنثور، أخرج ابن عساكر عن عكرمه: "فى قوله: « أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ » فى النَّارِ

خَيْرٌ - أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«نزلت في عمار بن ياسر و في أبي جهل.»

أقول: و رواه أيضا عن عده من الكتب عن بشر بن تميم، و روى أيضا عن ابن مردويه عن ابن عباس: «أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ» قال: أبو جهل بن هشام، و «أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قال: أبو بكر الصديق، و الروايات من التطبيق.

و في تفسير القمي، في روايه أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ» يعنى القرآن «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراه - و لا من قبل الإنجيل و الزبور «و لَا مِنْ خَلْفِهِ» قال: لا يأتيه من بعده كتاب يبطله.

و في المجمع، في الآيه قيل فيه أقوال - إلى أن قال - و ثالثها معناه:

أنه ليس في إخباره عما مضى باطل - و لا - في إخباره عما يكون في المستقبل باطل - بل إخباره كلها موافقه لمخبراتها: و هو المروى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع).

و في تفسير القمي: في قوله تعالى: «أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ» قال: لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا: كيف نتعلمه و لساننا عربى و أتينا بقرآن أعجمى - فأحب الله أن ينزله بلسانهم و قد قال الله عز و جل: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ».

و في روضه الكافي، بإسناده عن الطيار عن أبي عبد الله (ع): في قول الله عز و جل:

«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ - حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» قال خسف و مسخ و قذف. قال: قلت: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ» قال: دع ذا ذاك قيام القائم.

و في إرشاد المفيد، عن علي بن أبي حمزه عن أبي الحسن موسى (ع): في الآيه قال:

الفتن في آفاق الأرض - و المسخ في أعداء الحق.

و في روضه الكافي، بإسناده عن أبي عبد الله (ع): في الآيه قال: يريهم في أنفسهم المسخ، و يريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم - فيرون قدره الله عز و جل في أنفسهم و في الآفاق. قلت له: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ؟ قال: خروج القائم هو الحق عند الله عز و جل يراه الخلق.

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 اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب في طهران ٠٢١ - ٨٨٣١٨٧٢٢

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

مركز
الغمامة
اصبحان
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

