

التفكير الكبير

للإمام

الحجّاج السّاذق

3 1142 01206 4799

DATE DUE

DATE DUE	

University

29

Provided by the
Library of Congress
PL 480 Program.

IR-AR-85-931419

V.25-26.

LIBRARY
206 4799

**Elmer Holmes
Bobst Library**

**New York
University**

29

Provided by the
Library of Congress
PL 480 Program.

IR-AR-85-931419

V.25-26.

Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad
" ibn 'Umar

al-Tafsīr al-kabīr /

التفسير الكبير

للإمام

الفخر الرازي

الجزء الخامس والعشرون

BP

130

4

2.R38

1980x

V.25-26

C.2

قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت . الآية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
«٥٦» وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ تَخْطِفُ مِنَّا أَوْ لَمْ تَمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا
ءَامِنًا يَجِيءُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «٥٧»

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تتبع الهدى معك تخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجي إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

اعلم أن في قوله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالب ثم قال الزجاج : أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته يا معشر بني عبد مناف أطيعوا محمداً وصدقوه فتلحوا وترشدوا ، فقال عليه السلام « يا عم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك ! قال فما تريد يا ابن أخي ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ، فانك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إله إلا الله ، أشهد لك بها عند الله تعالى ، قال يا أخي قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أهلك غصاصة ومسبة بعدى لقلتها ولا قررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك ، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال في هذه الآية (إنك لا تهدي من أحببت) وقال في آية أخرى (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) ولا تنافي بينهما فإن الذي أثبت وأضافه إليه الدعوة والبيان والذي نفي عنه هداية التوفيق ، وشرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيجيبه القلب كما قال سبحانه (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً) الآية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال ، فقالوا قوله (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) يقتضى أن تكون الهداية في الموضوعين بمعنى واحد لأنه لو كان المراد من الهداية في قوله (إنك لا تهدي) شيئاً وفي قوله (ولكن الله يهدي من يشاء) شيئاً آخر لاختل النظم ، ثم إيمان أن يكون المراد من الهداية بيان الدلالة أو الدعوة إلى الجنة أو تعريف

طريق الجنة أو خلق المعرفة في القلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعرفة في القلوب لا على سبيل الإلجاء لا جائز أن يكون المراد بيان الأدلة لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فهي غير الهداية التي نفي الله عمومها ، وكذا القول في الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة ، وأما الهداية بمعنى تعريف طريق الجنة فهي أيضاً غير مرادة من الآية لأنه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة غير معلق على المشيئة لأنه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون معلقاً على المشيئة فمن وجب عليه أداء عشرة دنائير ، لا يجوز أن يقول إني أعطى عشرة دنائير إن شئت ، وأما الهداية بمعنى الإلجاء والقسر فتبر جاز لأن ذلك عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف وفعل القبيح مستلزم للجهل أو الحاجة وهما محالان ومستلزم المحال محال فذلك محال من الله تعالى والمحال لا يجوز تعليقه في المشيئة . ولما بطلت الأقسام لم يبق إلا أن المراد أنه تعالى يخص البعض بخلق الهداية والمعرفة ويمنع البعض منها ، ولا يسأل عما يفعل ، ومتى أوردت الكلام على هذا الوجه سقط كل ما أورده القاضى عذراً عن ذلك .

أما قوله (وهو أعلم بالمهتدين) فالمعنى أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدى بعد ومن لا يهتدى . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر شبههم وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة ، وبين أن وضوح الدلائل لا يكفي ما لم ينضم إليه هداية الله تعالى ، حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهي قولهم (إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا) قال المبرد : الخطف ، الانتزاع بسرعة ، روى أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ﷺ : إنا لنعلم أن الذي تقول حق ، ولكن يمنعنا من ذلك تخطفنا من أرضنا ، أى يجتمعون على محاربتنا ويخرجوننا من أرضنا . فأجاب الله سبحانه وتعالى عنها من وجوه (الأول) قوله (أو لم تمكن لهم حرماً آمناً) أى أعطيناكم مسكناً لا خوف لكم فيه ، إما لأن العرب كانوا يحترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه ، فإنه يروى أن العرب غارح الحرم كانوا مشتغلين بالنهب والغارة . وما كانوا يتعرضون البتة لسكان الحرم ، أو لقوله تعالى (ومن دخله كان آمناً) أما قوله (يحيى إليه ثمرات كل شيء) فهو تعالى كما بين كون ذلك الموضوع خالياً عن المخاوف والآفات بين كثرة النعم فيه ، ومعنى (يحيى) يجمع من قولهم : جبيت الماء في الحوض إذا جمعته ، قرأ أهل المدينة يحيى بالتاء ، وأهل الكوفة ، وأبو عمرو بالياء ، وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيقى ، فيجوز تأنيثه على اللفظ وتذكيره على المعنى ، ومعنى الكفاية الكثرة كقوله (وأوتيت من كل شيء) وحاصل (الجواب) أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأكثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى مقبلين على عبادة الأوثان ، فلو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى ، قال القاضى : ولو أن الرسول قال لهم إن الذى ذكرتم من التخطف لو كان حقاً لم يكن عذراً لكم فى أن لا تؤمنوا وقد ظهرت الحججة لا تقطعوا ، أو قال لهم إن تخطفهم لكم بالقتل وغيره ، وقد آمنتم كالشهادة لكم فهو

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتَلَّكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

نفع عائد عليكم لانقطعوا أيضاً ، ولو قال لهم ما قدر مضره التخطف في جنب العقاب الدائم الذي
أخوفكم منه إن بقيتم على كفركم لانقطعوا ، لكنه تعالى احتج بما هو أقوى من حيث بين كذبهم
في أنهم يتخطفون من حيث عرفوا من حال البقعة بالادة ، أن ذلك لا يجري إن آمنوا ، ومثل ذلك
إذا أمكن بيانه للخصم فهو أولى من سائر ما ذكرنا ، فلذلك قدمه الله تعالى ، والآية دالة على صحة
الحجاج الذي يتوصل به إلى إزالة شبهة المبطلين ، بقى ههنا بحثان :

(الاول) قال صاحب الكشاف في انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب بمعنى
ما قبله ، لأن معنى يجي إليه ثمرات كل شيء ، ويرزق ثمرات كل شيء واحد ، وأن يكون مفعولاً
له ، وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالاً من الثمرات لتخصيصها بالإضافة ، كما ينتصب عن النكرة
المتخصصة بالصفة .

(الثاني) احتج الاصحاح بقوله (رزقاً من لدنا) في أن فعل العبد خلق الله تعالى ، وبيانه أن
تلك الأرزاق إنما كانت تصل إليهم ، لأن الناس كانوا يحملونها إليهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً
لله تعالى لما سحت تلك الإضافة ، فإن قيل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذي أتى تلك الدواعي
في قلوب من ذمب بتلك الأرزاق إليهم ، قلنا تلك الدواعي إن اقتضت الرجحان ، فقد بينا في
غير موضع أنه متى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب وحينئذ يحصل المقصود ، وإن لم يحصل
الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق ما وصلت إليهم إلا
من الله تعالى ، لأجل أنهم متى علموا ذلك صاروا بحيث لا يخافون أحداً سوى الله تعالى ولا
يرجون أحداً غير الله تعالى ، فيبقى نظرم منقطعاً عن الخلق متعلقاً بالخالق ، وذلك يوجب كمال
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ وكم أهلكننا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً
وكننا نحن الوارثين ، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمم رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما
كننا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ .

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَنَنْعَدُهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا

اعلم أن هذا هو (الجواب الثاني) عن تلك الشبهة ، وذلك لانه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به من النعم أتبعه بما أنزل الله تعالى بالأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا ، فلما كذبوا الرسل أزال الله عنهم تلك النعم ، والمقصود أن الكفار لما قالوا إننا لا تؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا . فالله تعالى بين لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم ، لا الإقدام على الإيمان ، قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه ، وانتصبت معيشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كقوله (واختار موسى قومه) أو بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها ، وإما تضمنين بطرت معنى كفرت .

فأما قوله (فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) ففي هذا الاستثناء وجوه (أحدها) قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) يحتمل أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم ، فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلا وكنا نحن الوارثين لها بعد هلاك أهلها ، وإذا لم يبق للشيء مالك معين قبل إنه ميراث الله لانه انبأى بعد فناء خلقه ، ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب بطر أهلها ، فكان سائلا أورد السؤال من وجهين (الأول) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد ﷺ مع أنهم كانوا مستغفرين في الكفر والعناد؟ (الثاني) لماذا ما أهلهم بعد مبعث محمد ﷺ مع تمادى القوم في الكفر بالله تعالى والتكذيب بمحمد ﷺ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا) وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثة يجرى مجرى العذر للقوم ، فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة ، ثم ذكر المفسرون وجهين (أحدهما) (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) أى في القرية التي هي أمها وأصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المذعة (الثاني) وما كان ربك مهلك القرى التي في الأرض حتى يبعث في أم القرى يعني مكة رسولا وهو محمد ﷺ خاتم الأنبياء . ومعنى (يتلو عليهم آياتنا) يؤدى ويبلغ ، وأجاب عن السؤال الثاني بقوله (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) أنفسهم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم علم الله منهم أنهم سيؤمنون وبعض آخرون علم الله أنهم وإن لم يؤمنوا لكنهم يخرج من نسلهم من يكون مؤمناً . قوله تعالى ﴿ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا ﴾

الحياة الدنيا ثم هو يوم القيمة من المحضرين ﴿٦١﴾

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴿٦٢﴾ قال الذين حق

تعقلون، أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقية كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴿

اعلم أن هذا هو (الجواب الثالث) عن تلك الشبهة لأن حاصل شبهتهم أن قالوا تركنا الدين لثلاث تقويتنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله خير وأبقى، أما أنه خير فلو جهين (أحرهما) أن المنافع هناك أعظم (وثانيتها) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثر، وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر، فظهر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخرة البتة فكان من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال (أفلا تعقلون) يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل، ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى، لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما هم إلا المشتغلون بالطاعة. فكانه رحمه الله إنما أخذه من هذه الآية، ثم إنه تعالى أكد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أنا لو قدرنا أن نعم الله كانت تنتهي إلى الانقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل يقتضي ترجيح نعم الآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عقل يرتاب في أن نعم الآخرة راجحة عليها، وهذا هو المراد بقوله (أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقية) فهو يكون كمن أعطاه الله قدرأ قليلاً من متاع الدنيا ثم يكون في الآخرة من المحضرين للعذاب، والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لهم لو لم يحصل عقيب دنياكم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا، فكيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم، وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى (لكنت من المحضرين، فأنهم لمحضرون) وفي لفظه إشعار به لأن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام، وذلك لا يليق بمجالس اللذة إنما يليق بمجالس الضرر والمكاره.

قوله تعالى ﴿ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبارنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي آغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا
 إِيَّانَا يَعْبُدُونَ «٦٣» وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا
 الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ «٦٤» وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
 الْمُرْسَلِينَ «٦٥» فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ «٦٦»

شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول
 ماذا أجبتهم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء
 (أحدها) قوله (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار
 يوم القيامة قد عرفوا بطلان ما كانوا عليه وعرفوا صحة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لهم
 أين ما كنتم تعبدونه وتجعلونه شريكاً في العبادة وتزعمون أنه يشفع؟ أين هو لينصركم ويخلصكم
 من هذا الذي نزل بكم. ثم بين تعالى ما يقوله من حق عليه القول، والمراد من القول هو قوله
 (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) ومعنى حق عليه القول أي حق عليه مقتضاه، واختلفوا
 في أن الذين حق عليهم هذا القول من هم؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال، وقال بعضهم
 الشياطين قوله (ربنا هؤلاء الذين آغويننا) هؤلاء مبتدأ والذين آغويننا صفة والراجع إلى
 الموصوف محذوف وآغويناهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره آغويناهم فغوا غياً
 مثل ما غويننا والمراد كما أن غينا باختيارنا فكذا غيهم باختيارهم يعني أن إغواننا لهم ما ألجأهم إلى
 الغواية بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والأعمال، وهذا معنى ما حكاه الله عن الشيطان
 أنه قال (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أدعوتكم
 فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) وقال تعالى لإبليس (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
 إلا من اتبعك من الغاوين) فقوله (إلا من اتبعك) يدل على أن ذلك الاتباع لهم من قبل أنفسهم
 لا من قبل إلهام الشيطان إلى ذلك، ثم قال تبرأنا إليك منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ما كانوا إيانا
 يعبدون. إنما كانوا يعبدون أهواءهم، والحاصل أنهم يتبرءون منهم كما قال تعالى (إذ تبرأ الذين
 اتبعوا من الذين اتبعوا) وأيضاً فلا يمتنع في قوله تعالى (أين شركائي) أن يريد به هؤلاء الرؤساء
 والشياطين فإنهم لما أطاعوهم فقد صيروهم لسان الطاعة بمنزلة الشريك لله تعالى، وإذا حمل
 الكلام على هذا الوجه كان جوابهم أن يقولوا إلهنا هؤلاء ما عبدونا إنما عبدوا أهواءهم الفاسدة

(وثانيها) قوله تعالى (وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) والاقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم لهم ، فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصره وأن العذاب ثابت فيهم ، وكل ذلك على وجه التوبيخ ، وفي ذكره ردع وزجر في دار الدنيا ، فأما قوله تعالى (لو أنهم كانوا يهتدون) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لو محذوف وذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة (وثانيها) لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلوا أن العذاب حق (وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون (ورابعها) لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الخيل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد أن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله تعالى (لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم) وعندى أن الجواب غير محذوف وفي تقريره وجوه (أحدها) أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله (ادعوا شركاءكم) فهنا يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال تعالى (ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) شيئاً أما لما صاروا من شدة الخوف بحيث لا يبصرون شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانيها) أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال في حقهم (ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون) أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكنها ليست كذلك فلا جرم مارأت العذاب فان قيل قوله (ورأوا العذاب) ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا ههنا (وثالثها) أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندى خير من الوجوه المبنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية (الأمر الثالث) من الأمور التي يسأل الله الكفار عنها قوله (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ، فعميت عليهم الأنباء) أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم جميعاً لا تهتدى اليهم فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات لأنهم يتساوون جميعاً في عمى الأنباء عليهم والمعجز عن الجواب ، وقرىء فعميت وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك يتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال ، ويفوضون الأمر إلى علم الله تعالى وذلك قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) فما ظنك بهؤلاء الضلال ، قال القاضي هذه الآية تدل على بطلان القول بالجبر لأن فعلهم لو كان خلقاً من الله تعالى ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا إنما أتينا في تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك ، فكانت حججهم على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت مخلقك في الغواية ، وإنما قبل من دعوته لمثل ذلك

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾
 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

فتكون الحجة لهم في ذلك قوية والعدر ظاهراً (والجواب) أن القاضى لا يترك آية من الآيات
 المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلا ويعيد استدلاله بها ، وكما أن وجه استدلاله في الكل
 هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن علم الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع
 الإيمان متنافيان لذاتيهما فعلم بعدم الإيمان إذا أمر بادخال الإيمان في الوجود فقد أمر
 بالجمع بين الضدين ، والذي اعتمد القاضى عليه في دفع هذا الحرف في كتبه الكلامية قوله خطأ
 قول من يقول إنه يمكن وخطأ قول من يقول إنه لا يمكن . بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر
 هذا السؤال على ربه لما كان لربه عنه جواب إلا السكوت ، فتكون حجة الكافر قوية وعذره ظاهراً
 فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين ، وربك يخلق ما يشاء
 ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ،
 وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما يجرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذكر من
 يتوب منهم في الدنيا ترغيباً في التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال (فأما من تاب وآمن
 وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين) وفي عسى وجوه : (أحدها) أنه من الكرام تحقيق
 والله أكرم الأكرمين (وثانيها) أن يراد ترجى التائب وطمعه كأنه قال فليطمع في الفلاح (وثالثها)
 عسى أن يكونوا كذلك إن داموا على التوبة والإيمان لجواز أن لا يدوموا ، واعلم أن القوم
 كانوا يذكرون شبهة أخرى ويقولون (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) يعنون
 الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثقفي ، فأجاب الله تعالى عنه بقوله (وربك يخلق ما يشاء ويختار)
 والمراد أنه المالك المطلق وهو منزّه عن النفع والضرر فله أن يخص من شاء بما شاء لا اعتراض
 عليه البتة ، وعلى طريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكيم مطلق علم أنه كل ما فعله كان حكمة وصواباً فليس
 لأحد أن يعترض عليه وقوله (ما كان لهم الخيرة) والخيرة اسم من الاختيار قام مقام المصدر

والخيرة أيضاً اسم للمختار يقال محمد خيرة الله في خلقه إذا عرفت هذا فنقول في الآية وجهان: (الأول) وهو الأحسن أن يكون تمام الوقف على قوله (ويختار) ويكون ما نقيماً، والمعنى (وربك يخلق ما يشاء ويختار) ليس لهم الخيرة إذ ليس لهم أن يختاروا على الله أن يفعل (والثاني) أن يكون ما بمعنى الذي فيكون الوقف عند قوله (وربك يخلق ما يشاء) ثم يقول (ويختار) ما كان لهم الخيرة، قال أبو القاسم الإنصاري وهذا متعلق المهزلة في إيجاب الصلاح والإصلاح عليه، وأى صلاح في تكليف من علم أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله، فإن قيل لما كلفه استوجب على الله ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به فلنا إذا علم قطعاً إنه لا يحصل ذلك الأفضل فتوريطه في العقاب الأبدي لا يكون رعاية للمصلحة، ثم قولهم المستحق خير من المتفضل به جهل لأن ذلك التفاوت إنما يحصل في حق من يستنكف من تفضله، أما الذي ما حصل الذات والصفات إلا بخلقها وبفضله واحسانه فكيف يستنكف من تفضله، ثم قال (سبحان الله وتعالى عما يشركون) والمقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والاعزاز والإذلال مفوض إليه ليس لأحد فيه شراكة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله ﷺ وما يعلنون من مطاعنهم فيه وقولهم هلا اختير غيره في النبوة، ولما بين عليه بما هم عليه من الغل والحسد والسفاهة قال (وهو الله لا إله هو) وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات، وعالماً بكل المعلومات، منزهاً عن النقائص والآفات يجازي المحسنين على طاعتهم ويعاقب العصاة على عصيانهم وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للطيبين، ويحتمل أيضاً أنه لما بين فساد طريق المشركين من قوله (يوم ينادهم) فيقول (أين شركائي) ختم الكلام في ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن الحمد والثناء لا يليق إلا به.

أما قوله (له الحمد في الأولى والآخرة) فهو ظاهر على قولنا لأن الثواب غير واجب عليه بل هو سبحانه يعطيه فضلاً وإحساناً فله الحمد في الأولى والآخرة، ويؤكد ذلك قول أهل الجنة (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق الحمد بفعله من أهل الجنة، وأما أهل النار فما أنعم عليهم حتى يستحق الحمد منهم، قال القاضي إنه يستحق الحمد والشكر من أهل النار أيضاً بما فعله بهم في الدنيا من التمكين والتيسير والالطاف وسائر النعم، لأنهم بإسائمتهم لا يخرج ما أنعم الله عليهم من أن يوجب الشكر، وهذا فيه نظر. لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجب على الله قبولها وعلوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على الله الثواب وهم قادرين على ذلك وعالمون بأن ذلك مما يخلصهم عن العذاب ويدخلهم في استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلم بذلك والقدرة عليه يترك هذه التوبة؟ كلا، بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر، ومتى فعلوا ذلك فقد بطل العقاب.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ
 يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءً أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

أما قوله (وله الحكم) فهو إما في الدنيا أو في الآخرة فأما في الدنيا لحكم كل أحد سواء إنما
 نفذ بحكمه ، فلو لا حكمه لما نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن
 حكم أبيه ولا على الرعية حكم سلطانهم ولا على الأمة حكم الرسول ، فهو الحاكم في الحقيقة ، وأما
 في الآخرة فلا شك أنه هو الحاكم ، لأنه الذي يتولى الحكم بين العباد في الآخرة ، فينتصف
 بالظالمين من الظالمين .

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى وإلى محل حكمه وفضائه ترجعون ، فإن كلمة إلى لانتهاه الغاية
 وهو تعالى منزله من المكان والجهة .

قوله تعالى ﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتاكم
 بضياء أفلا تسمعون ، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله
 يأتاكم بليل تسمعون فيه أفلا تبصرون ، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وابتغوا
 من فضله ولعلكم تشكرون ﴾

اعلم أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله (وهو الله لا إله إلا
 هو له الخد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) فصل عقيب ذلك ببعض ما يجب أن
 يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى
 يوم القيامة) فبه على أن الوجه في كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان ، لأن المرء في
 الدنيا وفي حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ، ولا يتم له ذلك لولا ضوء
 النهار ، ولأجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون
 بالليل فلا بد منهما والحالة هذه ، فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليل فذلك
 يدوم لهم الضياء واللذات ، فبين تعالى أنه لا قادر على ذلك إلا الله تعالى ، وإنما قال (أفلا تسمعون)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ
كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(أفلا تبصرون) لأن الغرض من ذلك الانتفاع بما يسمعون ويبصرون من جهة التدبر فلما لم ينتفعوا نزّلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر قال الكلبي قوله (أفلا تسمعون) معناه أفلا تطيعون من يفعل ذلك وقوله (أفلا تبصرون) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ، قال صاحب الكشف السرد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة ، ومنه قولهم في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد ، فإن قيل هلا قال : بنهار تتصرفون فيه ، كما قيل : بليل تسكنون فيه ؟ قلنا ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق به متكررة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ، وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعون ، لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل أفلا تبصرون لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه ، ومن رحمته زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ، ولتبتغوا من فضله في الآخر وهو النهار ولإداء الشكر على المنفعتين معاً .
واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً وابتغاء فضل الله بالليل ممكناً إلا أن الأليق بكل واحد منهما ما ذكره الله تعالى به فلهذا خصه به .

قوله تعالى ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ ، ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعملوا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴿ ﴾
اعلم أنه سبحانه لما هجن طريقة المشركين ، أولاً : ثم ذكر التوحيد ودلائله ، ثانياً : عاد إلى تهجين طريقتهم مرة أخرى وشرح حالهم في الآخرة فقال (ويوم يناديهم) أي القيامة فيقول (أين شركائي الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتهم إلهيتهم لتخلصكم ، أو أين قولكم تقربنا إلى الله زلفى وقد علموا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائداً في غمهم إذا خوطبوا بهذا القول .
أما قوله (ونزعنا من كل أمة شهيداً) فالمراد ميزنا واحداً ليشهد عليهم ، ثم قال بعضهم هم الأنبياء يشهدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل غاية ليعلم أن التقصير منهم فيكون ذلك زائداً في غمهم ، وقال آخرون بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل زمان ويدخل في جملتهم الأنبياء وهذا أقرب لأنه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم الشهيد فيدخل فيه الأحوال التي لم يوجد فيها النبي وهي أزمنة الفترات والأزمنة التي حصلت بعد

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٧﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

محمد ﷺ فعلوا حينئذ أن الحق لله ولرسله (وضل عنهم) غاب عنهم غيبة الشيء الضائع (ما كانوا يفترون) من الباطل والكذب .

قوله تعالى ﴿ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ، قال إنما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ﴾

اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام ، وظاهر ذلك يدل على أنه كان ممن قد آمن به ولا يبعد أيضاً حمله على القرابة ، قال الكلبي : إنه كان ابن عم موسى عليه السلام ، لأنه كان قارون بن يصر بن قاهث بن لاوى ، وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوى وقال محمد بن اسحق إنه كان عم موسى عليه السلام ، لأن موسى بن عمران بن يصر بن قاهث وقارون بن يصر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان ابن خالته ، ثم قيل إنه كان يسمى المنور لحسن صورته وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ، إلا أنه نافع كما نافع السامري .

أما قوله (فبغى عليهم) ففيه وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ، وبغية أنه استخف بالفقراء ولم يرع لهم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثاني) أنه من الظلم ، قيل ملكه فرعون على

بنى إسرائيل فظلمهم (الثالث) قال القفال : بغى عليهم ، أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده (الرابع) قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عليهم فلم يوقفهم فى أمر (الخامس) قال ابن عباس تجبر وتكبر عليهم وسمخط عليهم (السادس) قال شهر بن حوشب : بغى عليهم أنه زاد عليهم فى الثياب شبراً ، وهذا يعود إلى التكبر (السابع) قال الكلبي : بغى عليهم أنه حسد هرون على الجبورة ، يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل الجبورة لهرون ، فحصلت له النبوة والجبورة وكان صاحب القربان والمذبح ، وكان لموسى الرسالة ، فوجد قارون من ذلك فى نفسه ، فقال يا موسى لك الرسالة ، ولهرون الجبورة ، ولست فى شىء ولا أصبر أنا على هذا ، فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له ، فقال والله لا أصدقك أبداً حتى تأتيني بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك لهرون ، قال فأمر موسى عليه السلام رؤساء بنى إسرائيل أن يجيئ كل رجل منهم بعصاه ، فجاءوا بها ، فألقاها موسى عليه السلام فى قبة له ، وكان ذلك بأمر الله تعالى ، فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك ، فباتوا يحرسون عصيمهم فأصبحت عصا هرون تهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز ، فقال موسى يا قارون أما ترى ما صنع الله لهرون ! فقال والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ، فاعتزل قارون ومعه ناس كثير ، وولى هرون الجبورة والمذبح والقربان ، فكان بنو إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هرون فيضعها فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلها ، واعتزل قارون أتباعه وكان كثير المال والتبجح من بنى إسرائيل ، فما كان يأتى موسى عليه السلام ولا يجالس ، وروى أبو أمامة الباهلى عن النبي ﷺ أنه قال « كان قارون من السبعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » .

أما قوله (وآتيناه من السكّنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة) فقيه أبحاث :

(الأول) قال الكعبي : أستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال قارون إلى نفسه بقوله (وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً ، ويجوز أن من تقدمه من الملوك جمعوا وكنزوا فظفر قارون بذلك ، وكان هذا الظفر طريق التملك ، أو وصل إليه بالإرث من جهات . ثم بالنكسب من جهة المضاربات وغيرها وكان الكل محتلاً .

(البحث الثانى) المفاتيح جمع مفتاح بكسر الميم وهو ما يفتح به ، وقيل هى الخزائن وقياس واحدها مفتاح يفتح الميم ، ويقال ناه به الحمل إذا أثقله حتى أماله ، والعصبة الجماعة الكثيرة والعصابة مثلها ، فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة) وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم .

إذا عرفت معنى الألفاظ فتقول : ههنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتيح المفاتيح وهى التى يفتح بها الباب ، قالوا كانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع ، وكان لسلك خزانه مفتاح ، وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا ، ومن الناس من طمن فى هذا القول

من وجهين (الأول) أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ ، ولو أننا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح ، فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الثاني) أن الكنوز هي الأموال المدخرة في الأرض ، فلا يجوز أن يكون لها مفاتيح (والجواب) عن الأول أن المال إذا كان من جنس العروض ، لا من جنس النقد جاز أن يبلغ في الكثرة إلى هذا الحد ، وأيضاً فهذا الذي يقال إن تلك المفاتيح بلغت ستين حملاً ، ليس مذكوراً في القرآن فلا تقبل هذه الرواية ، وتفسير القرآن أن تلك المفاتيح كانت كثيرة . وكان كل واحد منها معيناً لشيء آخر ، فكان يثقل على العصبية ضبطها ومعرفة سبب كثرتها . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد ، وعن الثاني أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا فقد يقع على المال المجموع في المواضع التي عليها أغلاق (القول الثاني) وهو اختيار ابن عباس والحسن أن تحمل المفاتيح على نفس المال وهذا أبين وعن الشبهة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه يحملها أربعون رجلاً أقوياء ، وكانت خزائنه أربعاً مائة ألف فيحمل كل رجل عشرة آلاف (القول الثالث) وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد من المفاتيح العلم والإحاطة كقوله (وعنده مفاتيح الغيب) والمراد آتيانه من الكنوز ما إن حفظها والإطلاع عليها ليثقل على العصبية أولى القوة والهداية ، أي هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظها والقائمين عليها أن يحفظوها . ثم إنه تعالى بين أنه كان في قومه من وعظه بأمر (أحدها) قوله (لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين) والمراد أن لا يلحقه من البطر والتسك بالدنيا ما يلهيه عن أمر الآخرة أصلاً ، وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها ، فأما من يعلم أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنبي :

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

وأحسن وأوجز منه ما قال تعالى (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) قال ابن عباس : كان فرحه ذلك شركاً ، لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله تعالى (وثانيها) قوله (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة) والظاهر أنه كان مقرراً بالآخرة ، والمراد أن يصرف المال إلى ما يؤديه إلى الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالثها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا) وفيه وجوه (أحدها) لعلة كان مستغرق الهم في طلب الدنيا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتعلم والالتذاذ فتناه الواعظ عن ذلك (وثانيها) لما أمره الواعظ بصرف المال إلى الآخرة بين له بهذا الكلام إنه لا بأس بالتمتع بالوجوه المباحة (وثالثها) المراد منه الإنفاق في طاعة الله فان ذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون الذي يأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن ديناه لآخرته ، ومن الشيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت . فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » (ورابعها) قوله (وأحسن كما أحسن الله إليك) لما أمره

بالإحسان بالمسال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإغناء بالمسال والجاه وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر ، وإنما قال (كما أحسن الله إليك) تنبيهاً على قوله (لئن شكرتم لأزيدنكم) وخامسها قوله (ولا تبغ الفساد في الأرض) والمراد ما كان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا القائل هو موسى عليه السلام ، وقال آخرون بل مؤمنو قومه ، وكيف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما لو قبل لم يكن عليه مزيد ، لكنه أبي أن يقبل بل زاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته على علم عندي وفيه وجوه : (أحدها) قال قتادة ومقاتل والكلبي كان قارون أقرأ بنى إسرائيل للتوراة فقال إنما أوتيته لفضل علمي واستحقاقى لذلك (وثانيها) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه فخدمهما قارون حتى أضاف عليهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهباً (وثالثها) أراد به علمه بوجوه المكاسب والتجارات (ورابعها) أن يكون قوله (إنما أوتيته على علم عندي) أى الله أعطاني ذلك مع كونه عالماً بي وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة لما فعل وقوله (عندي) أى عندي أن الأمر كذلك ، كما يقول المفتى عندي أن الأمر كذلك أى مذهبي واعتقادي ذلك ، ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله (أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً) وفيه وجهان : (الأول) يجوز أن يكون هذا إثباتاً لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأعنى لأنه قد قرأه في التوراة وأخبر به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كأنه قيل له : أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته (الثاني) يجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك كأنه لما قال أوتيته على علم عندي فتصلف بالعلم وتعظم به ، قيل أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه ، ورأى نفسه به مستوجة لكل نعمة ، ولم يعلم هذا العلم النافع حتى بقى به نفسه مصارع الهالكين ؟ .

أما قوله (وأكثر جمعاً) فالمعنى أكثر جمعاً للمسال أو أكثر جماعة وعدداً ، وحاصل الجواب أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظيم ، وأنه تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافاً .

فأما قوله (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكميتها ، لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به إلى السؤال ، فإن قيل كيف اجمع بينه وبين قوله (فربك لنسألنهم أجمعين) ؟ قلنا يحمل ذلك على وقتين على ما قررناه ، وذكر أبو مسلم وجهاً آخر فقال : السؤال قد يكون للنحاسبة ، وقد يكون للتقرير والتبسكيت ، وقد يكون للاستعتاب ، وألقى الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذون للذين كفروا ولا هم يستعتبون ، هذا يوم لا ينطقون ، ولا يؤذون لهم فيعتفرون) .

نَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَسَّكُمْ ثَوَابُ
اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ نَخَسَفْنَا بِهِ
وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

قوله تعالى ﴿ نخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ، وقال الذين أوتوا العلم ويلسكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون ، نخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ﴾ .

أما قوله ﴿ نخرج على قومه في زينته ﴾ فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأكلها وليس في القرآن إلا هذا القدر ، إلا أن الناس ذكروا وجوهاً مختلفة في كيفية تلك الزينة ، قال مقاتل خرج على بغلة شبيهة عليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف فارس على الخيول وعليها الثياب الأرجوانية ومعه ثلثمائة جارية بيض عليهن الحلبي والثياب الحمر على البغال الشهب ، وقال بعضهم بل خرج في تسعين ألفاً هكذا ، وقال آخرون بل على ثلثمائة . والأولى ترك هذه التقريرات لأنها متعارضة ، ثم إن الناس لما رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا (يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون) من هذه الأمور والأموال ، والراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنيا ، وأما العلماء وأهل الدين فقالوا للذين تمنوا هذا ويلسكم ثواب الله خير من هذه النعم ، لأن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودائمة ، وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاث ، قال صاحب الكشاف : ويلك أصله الدعاء بالهلاك ، ثم استعمل في الرجز والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى .

أما قوله ﴿ ولا يلقاها إلا الصابرون ﴾ فقال المفسرون لا يوفق لها والضمير في يلقاها إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان : (أحدهما) إلى ما دل عليه قوله ﴿ آمن وعمل صالحاً ﴾ يعني هذه الأعمال لا يؤتاها إلا الصابرون (والثاني) قال الزجاج يعني ، ولا يلقى هذه الكلمة وهي قولهم ثواب الله خير إلا الصابرون على أداء الطاعات والاحتراز عن المحرمات ، وعلى الرضا بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار .

وأما قوله (نخسفنا به وبداره الأرض) ففيه وجهان : (أحدهما) أنه لما أشر وبطر وعتا خسف الله به وبداره الأرض جزاء على عتوه وبطوره ، والفاء تدل على ذلك ، لأن الفاء تشعر بالعلية (وثانيها) قيل إن قارون كان يؤذى نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداربه للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة فضالجه عن كل ألف دينار على دينار ، وعن كل ألف درهم على درهم خسبه فاستكثره فشحت نفسه لجمع بني اسرائيل ، وقال إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا بما شئت ، قال نبرطل فلانة البغي حتى تنسبه إلى نفسها فيرفضه بنو اسرائيل فجعل لها طستاً من ذهب مملواً ذهباً فلما كانت يوم عيد قام موسى فقال يا بني اسرائيل من سرق قطعناه ، ومن زنى وهو [غير] محصن جلدناه وإن أحصن رجناه ، فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أنا ، قال فان بني اسرائيل يقولون إنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذي فلق البحر وأزل التوراة أن تصدق فتداركها الله تعالى ، فقالت كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسى ، فخر موسى ساجداً يبكي ، وقال يارب إن كنت رسولك فأغضب لي ، فأوحى الله عز وجل إليه أن مر الأرض بما شئت فانها مطيعة لك ، فقال يا بني اسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليزيم مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا جميعاً غير رجلين ، ثم قال : يا أرض خذتهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذتهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال خذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ، وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ، ثم قال خذهم فانطقت الأرض عليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ما أظنك استغاثوا بك مراراً فلم ترهمهم ، أما وعزتي لو دعوني مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً . فأصبحت بنو اسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله ، ثم إن قارون يخسف به كل يوم مائة قامة ، قال القاضي إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فإنه لا يمتنع ما روى على وجه المبالغة في الزجر ، وأما قولهم إنه تعالى قال لو استغاثت بي لأغشته ، فان صح حمل على استغاثته مقرونة بالتوبة فأما وهو ثابت على ما هو عليه مع أنه تعالى هو الذي حكم بذلك الخسف لأن موسى عليه السلام ما قبله إلا عن أمره فبعيد ، وقولهم إنه يتجلجل في الأرض أبداً . فبعيد لأنه لا بد له من نهاية وكذا القول فيما ذكر من عدد القامات ، والذي عندي في أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة لأنها من باب أخبار الآحاد فلا تفيد اليقين ، وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن ، ثم إنها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب .

أما قوله (وما كان من المنتصرين) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من الممتنعين من عذاب

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَآ أَنْ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَانَهُ
 لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ بِجَعْلِهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر ، أى منعه منه فامتنع .

قوله تعالى ﴿ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ .

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون في زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته وإلى إظهار الطاعة والالتقياد لأنبياء الله ورسله .

أما قوله (ويكان الله) فاعلم أن وى كلمة مفصولة عن كأن وهى كلمة مستعملة عند التنبيه للخطأ وإظهار التندم ، فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتي قارون) ثم شاهدوا الخسف تنبهوا لخطئهم فقالوا وى ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه ، ويضيق على من يشاء لاهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء وقتنه (قال سيويوه) سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصولة من كان وأن القوم تنبهوا وقالوا امتدمين على ما سلف منهم وى . و ذكر الفراء وجهين (أحدهما) أن المعنى و بلك فحذف اللام وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال و بلك اعلم أن الله ، وهذا قول قطرب حكاه عن يونس (الثانى) وى منفصلة من كأن وهو للتعجب بقول الرجل لغيره وى أما ترى ما بين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فأنه تعالى إنما ذكرها تعجيباً لخلقها ، قال الواحدى وهذا وجه مستقيم غير أن العرب لم تكتبها منفصلة ولو كان على ما قالوه لكتبوها منفصلة ، وأجاب الأولون بأن خط المصحف لا يقاس عليه ، ثم قالوا (لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون) وهذا تأكيد لما قبله .

أما قوله (تلك الدار الآخرة) فتعظيم لها وتفخيم لشأنها يعنى تلك التى سمعت بذكرها وابلغك وصفها ولم يعاق الوعد بترك الملو والفساد ، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما ، وعن على

مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمَلُوا
 السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٨٤» إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى
 مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «٨٥» وَمَا كُنْتُ
 تُرْجُوًّا أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ
 «٨٦» وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِمَدِّ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا
 تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «٨٧» وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ
 هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «٨٨»

عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ،
 قال صاحب الكشاف : ومن الطماع من يحمل العلو لفرعون لقوله (إن فرعون علا في الأرض)
 والفساد لقارون لقوله (ولا تبغ الفساد في الأرض) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون
 فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قرله (والعاقبة للمتقين) كما تدبره علي بن أبي طالب عليه السلام
 قوله تعالى ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسئنة فلا يجزي الذين عملوا السيئات
 إلا ما كانوا يعملون ، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل رب أعلم من جاء بالهدى
 ومن هو في ضلال مبين ، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن
 ظهيراً للكافرين ، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن
 من المشركين ، ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه
 ترجعون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لمسا بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً في الأرض ولا فساداً ، بل هي
 للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لهم فقال (من جاء بالحسنة فله خير منها) وفيه وجوه (أحدها)
 المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير (وثانيها) حصل له شيء هو أفضل من تلك
 الحسنة ، ومعناه أنهم يزدادون على ثوابهم وقد مر تفسيره في آخر النمل ، وأما قوله (ومن جاء بالسئنة
 فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) فظاهره أن لا يزدادوا على ما يستحقون .

وإذا صح ذلك في السيئات دل أن المراد في الحسنات بما هو خير منها ما ذكرناه من مزيد الفضل على الثواب ، قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون ، ولكنه كرر ذلك لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضلاً تهجين لحالهم وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين ، وهذا من فضله العظيم أنه لا يجزى بالسيئة إلا مثلها ، ويجزى بالحسنة عشر أمثالها ، وههنا سؤالان :

(السؤال الأول) قال تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) كرر ذلك الإحسان واكتفى بذكر الإساءة بمرة واحدة ، وفي هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين واكتفى في ذكر الإحسان بمرة واحدة ، فما السبب ؟ (الجواب) لأن هذا المقام مقام الترغيب في الدار الآخرة ، فكانت المبالغة في الزجر عن المعصية لاثقة بهذا الباب ، لأن المبالغة في الزجر عن المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الأخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى .

(السؤال الثاني) كيف قال : لا تجزى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد (والجواب) لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً أقال ذلك فعومل بمقتضى عزمه . قال الجبائي : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن يعذب الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم ، قلنا لا يجوز أن يفعله وليس في الآية ما يدل عليه ، ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة واستقصى في ذلك ، شرح له ما يتصل بأحواله فقال (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) قال أبو علي : الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد الموت إلى معاد ، وتنكير المعاد لتعظيمه ، كأنه قال إلى معاد وأى معاد ، أى ليس لغيرك من البشر مثله . وقيل المراد به مكة ، ووجهه أن يراد برده إليها يوم الفتح ، ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن عظيم لاستيلاء رسول الله ﷺ عليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال حزب الكفر والسورة مكية ، فكان الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وغلبة من أهلها أنه يهاجر منها ويبيده إليها ظاهراً ظاهراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار في غير الطريق مخافة الطلب ، فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة ، وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه ، فنزل جبريل عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك ، فقال عليه السلام : نعم ، فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى يقول (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) يعنى إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب ، لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العود ، وذلك لا يليق إلا بمكة ، وإن كان سائر الوجوه محتملاً لكن ذلك أقرب . قال أهل التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته ، لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر فيكون معجزاً ، ثم قال (قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين) ووجه تعلقه بما قبله أن

الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ، قال (قل) للمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه وما يستحقه من الثواب فى المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة (ومن هو فى ضلال مبين) يعنىهم وما يستحقون من العقاب فى معادهم ، ثم قال لرسوله (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) فى كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ، ثم قال صاحب الكشاف : هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل (وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجرأؤه على ظاهره ، أى وما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله برحمته فىنعم عليك بذلك ، أى ما كنت ترجو إلا على هذا (ووجه الثانى) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ، أى ولكن رحمة من ربك ألقى إليك ونظيره قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك) خصصك به ، ثم إنه كلفه بأمر (أحدها) كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال (فلا تكونن ظهيراً للكافرين) (وثانيها) أن قال (ولا يصدك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك) الميل إلى المشركين ، قال الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آباته ليزوجوه ويقاسموه شطراً من ما لهم ، أى لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تترك إلى قولهم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالثها) قوله (وادع إلى ربك) أى إلى دين ربك ، وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشركين ، فلذلك قال (ولا تكونن من المشركين) لأن من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم (ورابعها) قوله (ولا تدع مع الله الهاً آخر) وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم ، فإن قيل الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتة فما فائدة هذا النهى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن المراد غيره . ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلاً فى الأمور ، فإن من وثق بغير الله تعالى فكأنه لم يكمل طريقه فى التوحيد ، ثم بين أنه لا إله إلا هو ، أى لا نافع ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كقوله (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً) فلا يجوز اتخاذ إله سواه ، ثم قال (كل شيء هالك إلا وجهه) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اختلفوا فى قوله (كل شيء هالك) فمن الناس من فسر الهلاك بالعدم ، والمعنى أن الله تعالى يعدم كل شيء سواه ، ومنهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به ، إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء ، وإن كانت أجزاءه باقية ، فانه يقال هلك الثوب وهلك المتاع ولا يريدون به فناء أجزائه ، بل خروجه عن كونه منتفعاً به ، ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه قابلاً للهلاك فى ذاته . فإن كل ما عداه يمكن الوجود لذاته وكل ما كان يمكن الوجود كان قابلاً للعدم فكان قابلاً للهلاك ، فأطلق عليه اسم الهلاك نظراً إلى هذا الوجه .

واعلم أن المتكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كل شيء سوى الله تعالى يقبل العدم والهلاك قالوا : ثبت أن العالم محدث ، وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم والوجود ، وكل ما كان كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ، لأن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية

لا يزول قط ، إلا أنا لما نظرنا في هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض ، لأنهم إنما أقاموا الدلالة على حدوث الأجسام والأعراض ، فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوى الله تعالى إما متحيز أو قائم بالمتحيز لتم غرضهم ، إلا أن الخصم يثبت موجودات لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز ، فالدليل الذى يبين حدوث المتحيز والقائم بالمتحيز لا يبين حدوث كل ماسوى الله تعالى إلا بعد قيام الدلالة على نفي ذلك القسم الثالث ، ولهم فى نفي هذا القسم الثالث طريقان (أحدهما) قولهم لا دليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى الكتب الكلامية (والثانى) قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى نفي المكان والزمان والإمكان ، ولو كان كذلك لصار مثالا لله تعالى وهو ضعيف ، لا احتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فى هذا السلب إلا أنه يتميز كل واحد منهما عن الآخر بماهية وحقيقة ، وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا يفي بإثبات أن كل شيء هالك إلا وجهه ، والذى يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول ثبت أن صانع العالم واجب الوجود لذاته فيستحيل وجود موجود آخر واجب لذاته ، وإلا لاشتركا فى الوجوب وامتاز كل واحد منهما عن الآخر بخصوصيته ، وما به المشاركة غير ما به الممايزة فيكون كل واحد منهما مركبا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مركب ممكن مفتقر إلى جزئه ، ثم إن الجزأين إن كانا واجبين كانا مشتركين فى الوجوب ومتميزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً ويلزم التسلسل وهو محال ، وإن لم يكونا واجبين فالمركب عنهما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون واجبا ، فثبت أن واجب الوجود واحد وأن كل ما عداه فهو ممكن وكل ممكن فلا بد له من مرجح ، وافتقاره إلى المرجح ، إما حال عدمه أو حال وجوده ، فإن كان الأول ثبت أنه محدث ، وإن كان الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر ، إما حال حدوثه أو حال بقاءه ، والثانى باطل لأنه يلزم إيجاد الموجود وهو محال . فثبت أن الافتقار لا يحصل إلا حال الحدوث ، وثبت أن كل ما سوى الله تعالى محدث سواء كان متحيزاً أو قائماً بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قائماً بالمتحيز ، فان نقضت هذه الدلالة بذات الله وصفاته ، فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن كل ما كان محدثاً كان قابلاً للعدم ثبت بهذا البرهان الباهر أن كل شيء هالك إلا وجهه ، بمعنى كونه قابلاً للهلاك والعدم ، ثم إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا هذا أولى وذلك لأنه سبحانه حكم بكونها هالكة فى الحال ، وعلى ما قلناه فهى هالكة فى الحال ، وعلى ما قلتموه أنها ستهلك لإلتهامها هالكة فى الحال ، فكان قولنا أولى وأيضاً فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقاً للوجود ولا للعدم من ذاته ، فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ، وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى ، فان الفقير لا يخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى ، وإنما الوجود ثوب حصل لها بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى ، أما الذين حملوه على أنها

ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا: الهلاك في اللغة له معنيان (أحدهما) خروج الشيء عن أن يكون منتفعاً به (والثاني) الفناء والعدم لا جازم حمل اللفظ على الأول لأن هلاكها بمعنى خروجها عن حد الانتفاع محال، لأنها وإن تفرقت أجزاءها فإنها منتفع بها لأن النفع المطلوب كونها بحيث يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم، وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو مجتمعة، وسواء بقيت موجودة أو صارت معدومة. وإذا تعذر حمل الهلاك على هذا الوجه وجب حمله على الفناء. أجاب من حمل الهلاك على التفرق قال: هلاك الشيء خروجه عن المنفعة التي يكون الشيء مطلوباً لأجلها، فإذا مات الإنسان قيل هلك لأن الصفة المطلوبة منه حياته وعقله، وإذا تمزق الثوب قيل هلك، لأن المقصود منه صلاحيته للبس، فإذا تفرقت أجزاء العالم خرجت السموات والكواكب والجبال والبحار عن صفاتها التي لأجلها كانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً، فلا جرم صح إطلاق اسم الهالك عليها فأما صحة الاستدلال بها على الصانع سبحانه فهذه المنفعة ليست منفعة خاصة بالشمس من حيث هي شمس والقمر من حيث هو قمر، فلم يلزم من بقائها أن لا يطلق عليها اسم الهالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) وهذا صريح بأن تلك الأجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فهذا ما في هذا الموضع.

(المسألة الثانية) احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء، قالوا لأنه استثنى من قوله (كل شيء) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ، فوجب كونه شيئاً يؤكد ما ذكرناه في سورة الأنعام، وهو قوله (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله (ليس كمثل شيء) والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شيء ومثل مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً، جوابه: أن الكاف صلة زائدة.

(المسألة الثالثة) استدلت المجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين (الأول) قالوا الآية صريحة في إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية (والثاني) قوله (وليه ترجعون) وكلمة إلى لا تنهاى الغاية وذلك لا يعقل إلا في الأجسام (والجواب) لو صح هذا الكلام يلزم أن يفنى جميع أعضائه وأن لا يبقى منه إلا الوجه، وقد التزم ذلك بعض المشبهة من الرافضة. وهو بيان ابن سميان وذلك لا يقول به عاقل، ثم من الناس من قال الوجه هو الوجود والحقيقة يقال وجه هذا الأمر كذا أى حقيقته، ومنهم من قال الوجه صلة، والمراد كل شيء هالك إلا هو، وأما كلمة إلى فالمعنى وإلى موضع حكمه وقضائه ترجعون.

(المسألة الرابعة) استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين، قالوا لأن الآية تقتضى فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتا، وهذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة (أكلها دائم) (والجواب) هذا معارض بقوله تعالى في صفة الجنة (أعدت للمقين) وفي صفة النار (وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) ثم إما أن يحمل قوله (كل شيء هالك) على الأكثر، كقوله

﴿سورة العنكبوت﴾

مكية وقيل مدنية وقيل نزلت من أولها إلى رأس عشر بمكة وبقية بالمدينة أو نزل
إلى آخر العشر بالمدينة وبقية بمكة بالعكس، وهي سبعون أو تسع وستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

(وأوتيت من كل شيء) أو يجعل قوله (أكلها دائم) على أن زمان فئانها لما كان قليلا بالنسبة
إلى زمان بقائها لا جرم أطلق لفظ الدوام عليه.

(المسألة الخامسة) قوله (كل شيء هالك) يدل على أن الذات ذات بالفعل، لأنه حكم
بالهلاك على الشيء فدل على أن الشيء في كونه شيئاً قابلاً للهلاك، فوجب أن لا يكون المعدوم شيئاً
والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.

(بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون﴾ في تفسير الآية وفيما

يتعلق بالتفسير مسائل:

(المسألة الأولى) في تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه (الأول) لما قال الله
تعالى قبل هذه السورة (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وكان المراد منه أن يرده
إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفار ظاهراً طالباً للنار، وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض
ذلك فقال الله تعالى (الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا) ولا يؤمروا بالجهاد (الوجه
الثاني) هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة (وادع إلى ربك) وكان في الدعاء إليه
الطعان والجراب والضراب، لأن النبي عليه السلام وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن
الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال (أحسب الناس أن يتركوا) (الوجه الثالث)
هو أنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة (كل شيء هالك إلا وجهه) ذكر بعده ما يبطل قول
المنكرين للحشر فقال (له الحكم وإليه ترجعون) يعني ليس كل شيء هالكاً من غير رجوع بل
كل هالك وله رجوع إلى الله. إذا تبين هذا، فاعلم أن منكرى الحشر يقولون لافائدة في التكليف
فإنها مشاق في الحال ولا فائدة لها في المسأل إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوال، فلا فائدة
فيها. فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبه، بل حسن التكليف ليثيب

الشكور ويعذب الكفور فقال (أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم .

(المسألة الثانية) في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجي ، ولتقدم عليه كلاماً كلياً في افتتاح السور بالحروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول البال يشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئاً غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل بقلبه عليه ، ثم يشرع في المقصود . إذا ثبت هذا فنقول ذلك المقدم على المقصود قد يكون كلاماً له معنى مفهوماً ، كقول القائل اسمع ، واجعل بالك إلى ، وكرلى . وقد يكون شيئاً هو في معنى الكلام المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد ، وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتاً غير مفهوم كمن يصفر خاف إنسان ليلتفت إليه ، وقد يكون ذلك الصوت بغير الفهم كما يصفق الإنسان يديه ليقبل السامع عليه . ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم والكلام المقصود كان أهم ، كان المقدم على المقصود أكثر . ولهذا ينادى اقرب بالهمزة فيقال أزيد والبعيد يا فيقال يازيد ، والغافل ينبه أولاً فيقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقول إن النبي ﷺ وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمثبات ، ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف التي لها معنى . لأن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلاماً منظوماً وقولاً مفهوماً فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقطع الإلتفات عنه ، أما إذا سمع منه صوتاً بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره لجزئه بأن ما سمعه ليس هو المقصود ، فاذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة ، فإن قال قائل فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه الحروف ؟ فنقول عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع الأشياء ، لكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول كل سورة في أوائلها حروف التهجي فإن في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعالى (ألم ذلك الكتاب) (ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب) ، (المص كتاب أنزل إليك) ، (يس والقرآن) ، (ص والقرآن) (ق والقرآن) ، (ألم تنزيل الكتاب) ، (حم تنزيل الكتاب) (إلا ثلاثة سور (كهيعص) ، (ألم أحسب الناس) ، (ألم غلبت الروم) والحكمة في افتتاح السور التي فيها القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف هي أن القرآن عظيم والإيزال له ثقل والكتاب له عبء كما قال تعالى (إنا سئلق عليك قولاً ثقيلاً) وكل سورة في أولها ذكر القرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منه يوجب ثبات المخاطب لاستماعه ، لا يقال كل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فيها ذكر القرآن لفظاً أو لم يكن ، فكان الواجب أن يكون في أوائل كل سورة منه ، وأيضاً فقد وردت

سور فيها ذكر الإنزال والكتاب ولم يذكر قبلها حروف كقوله تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) وقوله (سورة أنزلناها) وقوله (تبارك الذي نزل الفرقان) وقوله (إنا أنزلناه في ليلة القدر) لانا نقول جواباً عن الأول لا ريب في أن كل سورة من القرآن لكن السورة التي فيها ذكر القرآن والكتاب مع أنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه ما أنزلنا عليك القرآن) مع أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك على يملوكه فيه شغل ما ، وكتاب آخر يرد منه عليه فيه : إنا كتبنا إليك كتباً إليك كتباً فيها أو امرنا فامتثلها ، لا شك أن عبء الكتاب الآخر أكثر من ثقل الأول وعن الثاني أن قوله (الحمد لله ، وتبارك الذي) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه بخلاف الأوامر والنواهي ، وأما ذكر الكتاب فيها فليبان وصف عظيمة من له التسييح (وسورة أنزلناها) قد بينا أنها من القرآن فيها ذكر انزالها وفي السورة التي ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم في النفس وأثقل .

وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه) فنقول هذا ليس وارد أعلى مشغول القلب بشئ غيره بدليل أنه ذكر الكناية فيها وهي ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم وقوله (إنا أنزلناه) الهام راجع إلى معلوم عند النبي ﷺ فكان متنبهاً له فلم ينبه ، واعلم أن التنبيه قد حصل في القرآن بغير الحروف التي لا يفهم معناها كما في قوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) وقوله (يا أيها النبي اتق الله ، ويا أيها النبي لم تحرم) لأنها أشياء هائلة عظيمة ، فإن تقوى الله حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل عنها تنبيهاً ، وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء بالكتاب والقرآن ، وذلك لأن القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكليف والمعاني ، وهذه السورة فيها ذكر جميع التكليف حيث قال (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً) يعني لا يتركون بمجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكليف فوجد المعنى الذي في السور التي فيها ذكر القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي فان قيل مثل هذا الكلام ، وفي معناه ورد في سورة التوبة وهو قوله تعالى ؟ (أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) ولم يقدم عليه حروف التهجى فنقول الجواب عنه في غاية الظهور ، وهو أن هذا ابتداء كلام ، ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة فقال (أحسب) وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون في أول الكلام لا في أثنائه ، وأما (ألم غلبت الروم) فسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى هذا تمام الكلام في الحروف .

(المسألة الثالثة) في إعراب (ألم) وقد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في تفسيره ونزيد ههنا على ما ذكرناه أن الحروف لإعراب لها لأنها جارية مجرى الأصوات المنبهة .

(المسألة الرابعة) في سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : (الأول) أنها نزلت في عمار ابن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة (الثاني)

أنها نزلت في أقوام بمكة هاجروا وتبعهم الكفار فاستشهد بعضهم ونجا الباقون (الثالث) أنها نزلت في مهجع بن عبد الله قتل يوم بدر .

(المسألة الخامسة) في التفسير قوله (أحسب الناس أن يتركوا) يعني أظنوا أنهم يتركون بمجرد قولهم (آمنوا وهم لا يفتنون) لا يبتلون بالفرائض البدنية والمالية ، واختلف أئمة النحو في قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا ، بأن يقولوا ، وقال بعضهم : أن يتركوا يقولون آمنوا ، ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمتنعون من قولهم آمنوا ، كما يفهم من قول القائل تظن أنك تترك أن تضرب زيد أي تمتنع من ذلك ، وهذا بعيد فإن الله لا يمنع أحداً من أن يقول آمنت ، ولكن مراد هذا المفسر هو أنهم لا يتركون يقولون آمناء من غير ابتلاء فيمتنعون من هذا المجموع بإيجاب الفرائض عليهم .

(المسألة السادسة) في الفوائد المعنوية وهي أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله كما ورد في الخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه وكل من كان قلبه أشد امتلاءً من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله ، لكن القلب ترجمان وهو اللسان ، واللسان مصدقات هي الأعضاء ، ولهذا المصدقات من كيات فإذا قال الإنسان آمنت باللسان فقد ادعى محبة الله في الجنان ، فلا بد له من شهود فإذا استعمل الأركان في الإتيان بما عليه بنيان الإيمان حصل له على دعواه شهود مصدقات فإذا بذل في سبيل الله نفسه وماله ، وزكى بترك ما سواه أعماله ، زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله ، فيجرى في جرائد المحبين اسمه ، ويقرر في أقسام المقربين قسمه ، وإليه الإشارة بقوله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا) يعني أظنوا أن تقبل منهم دعواهم بلا شهود وشهودهم بلا مزيين ، بل لا بد من ذلك جميعه ليكونوا من المحبين .

(فائدة ثانية) وهي أن أدنى درجات العبد أن يكون مسلماً فإن مادونه دركات الكفر ، فالإسلام أول درجة تحصل للعبد فإذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأثبت قسمه ، لكن المستخدمين عند الملوك على أقسام منهم من يكون ناهضاً في شغله ماضياً في فعله ، فينقل من خدمة إلى خدمة أعلى منها مرتبة ، ومنهم من يكون كسلاناً متخلفاً فينقل من خدمة إلى خدمة أدنى منها ، ومنهم من يترك على شغله من غير تغيير ، ومنهم من يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه ، فكذلك عباد الله قد يكون المسلم عابداً مقبلاً على العبادة مقبولاً للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهي درجة المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشغولاً بالخلاعة ، فينقل إلى مرتبة دونه وهي مرتبة العصاة ومنزلة القساء ، وقد يستصغر العيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة محروماً ويلحق بأهل العناد مرجوماً ، ومنهم من يبقى في أول درجة الجنة وهم البله ، فقال الله بشاره للطبيع الناهض (أحسب الناس أن يتركوا) يعني أظنوا أنهم يتركون في أول المقامات لا ، بل ينقلون إلى أعلى الدرجات كما قال تعالى (والذين أتوا العلم درجات) (فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة) . وقال بضده للكسلان (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا) يعني إذا قال آمنت ويتخلف

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

بالعصيان يترك ويرضى منه ، لا بل ينقل إلى مقام أدنى وهو مقام العاصي أو الكافر .
 ثم قال تعالى ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ .
 ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ولم يتركهم بمجرد قولهم (آمنا)
 بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفي قوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وجوه : (الأول)
 قول مقاتل فليرين الله (الثاني) فليظهرون الله (الثالث) فليميزن الله ، فالخاصل على هذا هو أن
 المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجديد علم الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل
 الامتحان ، فكيف يمكن أن يقال بعلمه عند الامتحان فنقول الآية محمولة على ظاهرها وذلك أن علم
 الله صفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع ، فقبل التكليف كان الله يعلم أن زيدا مثلا سيطيع
 وعمراً سيعصى ، ثم وقت التكليف والاثبات يعلم أنه مطيع والآخر عاص وبعد الاثبات يعلم أنه
 أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال ، وإنما المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال
 من الحيات ، والله المثل الأعلى ، وهو أن المرأة الصافية الصقيلة إذا علفت من موضع وقوبل بوجهها
 جهة ولم تحرك ثم عبر عليها زيد لا بساً ثوباً أبيض ظهر فيها زيد في ثوب أبيض ، وإذا عبر عليها
 عمرو في لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع في ذهن أحد أن المرأة في كونها حديداً تغيرت ،
 أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت ، أو يذهب فهمه إلى أنها في صقاتها اختلفت أو يخظر بياله أنها
 عن سكاها انتقلت ، لا يقع لأحد شيء من هذه الأشياء . ويقطع بأن المتغير الخارجات ، فافهم علم
 الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال ، فإن المرأة ممكنة التغير وعلم الله غير ممكن عليه ذلك
 فقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) يعني يقع بمن يعلم الله أن يطيع الطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك
 العلم (وليعلمن الكاذبين) يعني من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك
 ويعلم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ، وفي قوله (الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله
 (الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة ، وهي أن اسم الفاعل
 يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه
 كما يقال فلان شرب الخمر وفلان شارب الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمر فإنه لا يفهم من
 صيغة الفعل التكرار والرسوخ ، ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول
 الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالاسلام في أوائل إيجاب التكليف وعن قوم مستديمين
 للكفر مستمرين عليه فقال في حق المؤمنين (الذين صدقوا) بصيغة الفعل أي وجد منهم الصدق
 وقال في حق الكافر (الكاذبين) بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال (يوم ينفع
 الصادقين صدقهم) بلفظ اسم الفاعل ، وذلك لأن في اليوم المذكور الصدق قد يرسخ في قلب

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٤﴾
 مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٥﴾

المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك في أوائل الإسلام .

ثم قال تعالى ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾
 لما بين حسن التكليف بقوله (أحسب الناس أن يتركوا) بين أن من كلف بشيء ولم يأت
 به يعذب وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال ولا يفوت الله شيء في الحال ولا في
 المال ، وهذا إبطال مذهب من يقول التكليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا
 يوجد من الله تعذيب ولو كان يعذب ما كان عاجزاً عن العذاب عاجلاً فلم كان يؤخر العقاب فقال
 تعالى (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) يعني ليس كما قالوا بل يعذب من يعذب
 ويثيب من يثيب بحكم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد ، وأما الإهمال فلا يفضى إلى الإهمال
 والتعجيل في جزاء الأعمال شغل من يخاف الفوت لولا الاستعجال .

ثم قال تعالى (ساء ما يحكمون) يعني حكمهم بأنهم يعصون ويخالفون أمر الله ولا يعاقبون
 حكم سيء فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع والعقل لا يحكم على الله بذلك
 فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكمه بخلاف ما قالوه ، لحكمهم حكم في غاية السوء والرداء .

ثم قال ﴿ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ﴾
 لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك في الدنيا سدى ، وبين في قوله (أم حسب
 الذين يعملون السيئات) أن من ترك ما كلف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها
 لا يضيع عمله ولا يخيب أمله ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنا ذكرنا في مواضع أن الأصول الثلاثة وهي الأول وهو الله تعالى
 ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الآخر والأصل المتوسط وهو النبي المرسل من الأول
 الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل في الذكر الإلهي بعضها عن بعض ، فقوله (أحسب الناس أن
 يتركوا أن يقولوا آمناً) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعني أظنوا أنه يكفي الأصل الأول وقوله
 (وهم لا يفتنون) ولقد فتنا الذين من قبلهم) يعني بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى
 الأصل الثاني وقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) مع قوله (من كان يرجو لقاء الله) فيه
 إشارة إلى الأصل الثالث وهو الآخر .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر بعض المفسرين في تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فإن اللقاء
 والملافة بمعنى وهو في اللغة بمعنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلتا فقد لاقى أحدهما الآخر .

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

(المسألة الثالثة) قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله (من كان يرجو لقاء الله) من كان يخاف الله وهو أيضاً ضعيف، فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير ولأننا أجمعنا على أن الرجاء ورد بهذا المعنى يقال أرجو فضل الله ولا يفهم منه أخاف فضل الله، وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك.

(المسألة الرابعة) يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية بالحشر، فإن كان هو الموت فهذا ينبي عن بقاء النفوس بعد الموت كما ورد في الإخبار وذلك لأن القائل إذا قال من كان يرجو الخير فإن السلطان واصل يفهم منه أن متصلاً بوصول السلطان يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل، أما قلت ما قلت ووصل السلطان ولم يظهر الخير، فلولم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك كما ذكرنا في المثال، وإذا تبين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء.

(المسألة الخامسة) قوله (من كان يرجو) شرط وجزاؤه (فإن أجل الله لآت) والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له، وهذا باطل فما الجواب عنه؟ نقول المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما بعده من الثواب، يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آتياً على وجه يثاب هو.

(المسألة السادسة) قال (وهو السميع العليم) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم وغيرهما، وذلك لأنه سبق القول في قوله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا) وسبق الفعل بقوله (وهم لا يفتنون) وبقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وبقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) ولا شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به كالتقصود والعلم يشملهما وهو السميع يسمع ما قالوه وهو العليم يعلم من صدق فيما قال (من كذب) وأيضاً عليم يعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب وههنا لطيفة وهي أن العبد له ثلاثة أمور هي أصناف حسناته (أحدها) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع، وإنما يعلم وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو يرى فإذا أتى بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت، ولمرئيه ما لا عين رأت، ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب أحد، كما وصف في الخبر في وصف الجنة.

ثم قال تعالى (ومن جاهد فأنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين) لما بين أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس لهادافع، بين أن طلب الله ذلك

من المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شيء غيره يتوقف كما له عليه ومثل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه) وقوله تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان لكثير العبد من العمل الصالح واتقانه له، وذلك لأن من يفعل فعلاً لأجل ملك ويعلم أن الملك يراه ويبصره يحسن العمل ويتقنه، وإذا علم أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه، فإذا قال الله إنه سميع عليهم فالعبد يتقن عمله ويخلصه له وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه.

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لأن الله تعالى لما قال (من جاهد فأنما يجاهد نفسه) فهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح فنقول هو كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالإستحقاق، وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكلف إذا جاهد يثيبه فإذا أتى به هو يكون جهاداً نافعاً له ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في أن الله يجب عليه أن يثيب على العمل لولا الوعد، ولا يجوز أن يحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآية عليه.

(المسألة الثالثة) قوله (فأنما) يقتضى الحصر فينبغي أن يكون جهاد المرء لنفسه بحسب ولا ينتفع به غيره وليس كذلك فإن من جاهد ينتفع به ومن يريد هو نفعه، حتى أن الوالد والولد ببركة المجاهد وجهاده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فإن انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه أن جهاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى (إن الله لغني عن العالمين) وفيه مسائل:

(الأولى) تدل الآية على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة وإلا لكان مستكماً بتلك الفائدة وهي غيره وهي من العالم فيكون مستكماً بغيره فيكون محتاجاً إليه وهو غني عن العالمين، وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا.

(المسألة الثانية) تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فإنه من العالم والله غني عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله في مكان لأن الداخل في المكان يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال، وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن لا يوجد لا ههنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جسم لافي مكان وإنه محال.

(المسألة الثالثة) لو قال قائل ليست قدرته بقدره ولا عالميته بعلم وإلا لكان هو في قدرته محتاجاً إلى قدرة هي غيره وكل ما هو غيره فهو من العالم فيكون محتاجاً وهو غني، نقول لم قلتم إن قدرته من العالم وهذا لأن العالم كل موجود سوى الله بصفاته أي كل موجود هو خارج عن مفهوم الإله الخي القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر، والعلم ليس خارجاً عن مفهوم العالم.

(المسألة الرابعة) الآية فيها بشارة وفيها إنذار، أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً عن

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلا شيء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم ، وأما البشارة
فلأنه إذا كان غنياً ، فلوأعطى جميع ما خلقه لعبده من عباده لا شيء عليه لاستغناؤه عنه ، وهذا يوجب
الرجاء التام .

ثم قال تعالى ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن
الذين كانوا يعملون ﴾
لما بين إجمالاً أن من يعمل صالحاً فلنفسه ، بن مفصلاً بعض التفصيل أن جزاء المطيع الصالح
عمله فقال (والذين آمنوا) وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ أنها تدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان لأن العطف يوجب التغاير .
﴿ المسألة الثانية ﴾ أنها تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو المقصود من الإيمان لأن تكفير
السيئات والجزاء بالأحسن معلق عليها وهي ثمرة الإيمان ، ومثال هذا شجرة مثمرة لا شك في أن
عروقها وأغصانها منها ، والماء الذي يجري عليها والتراب الذي حو اليها غير داخل فيها لكن الثمرة
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الإيمان وأيضاً الشجرة لو
احتفت بها الحشائش المفسدة والأشواك المضرة ينقص ثمرة الشجرة وإن غلبتها عدت الثمرة
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالإيمان .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الإيمان هو التصديق كما قال (وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق واختص
في استعمال الشرع بالتصديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله ﷺ على سبيل التفصيل إن علم
مفصلاً أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فيما لم يعلم ، والعمل الصالح عندنا كل
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ، ولو نهى عنه لما كان صالحاً فليس الصلاح والفساد من لوازم
الفعل في نفسه ، وقالت المعتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الأمر والنهي ، فالصدق عمل
صالح في نفسه ويأمر الله به لذلك ، فغندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الأمر
والنهي ، وعندهم الأمر والنهي يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطولها في [كتب] الأصول .
﴿ المسألة الرابعة ﴾ العمل الصالح باق لأن الصالح في مقابلة الفاسد والفساد هو الهالك التالف ،
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الاتفعاغ ويقال هي يبد سالحة أي باقية
على ما ينبغي . إذا علم هذا فنقول العمل الصالح لا يبقى بنفسه لأنه عرض ، ولا يبقى بالعامل أيضاً
لأنه هالك كما تعالى (كل شيء هالك) فبقاؤه لا بد من أن يكون بشئ باق ، لكن الباقي هو وجه الله

لقوله (كل شئ هالك إلا وجهه) فينبغي أن يكون العمل لوجه الله حتى يبقى فيكون صالحاً ، وما لا يكون لوجهه لا يبقى لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ، فالعمل الصالح هو الذي أتى به المكلف مخلصاً لله .

(المسألة الخامسة) هذا يقتضى أن تكون النية شرطاً في الصالحات من الأعمال وهي قصد الإيقاع لله ، ويندرج فيها النية في الصوم خلافاً لرفر ، وفي الوضوء خلافاً لآبي حنيفة رحمه الله .

(المسألة السادسة) العمل الصالح مرفوع لقوله تعالى (العمل الصالح يرفعه) لكنه لا يرتفع إلا بالكلم الطيب فإنه يصعد بنفسه كما قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وهو يرفع العمل فالعمل من غير المؤمن لا يقبل ، ولهذا قدم الإيمان على العمل ، وههنا لطيفة ، وهي أن أعمال المكلف ثلاثة عمل قلبه وهو فكره واعتقاده وتصديقه ، وعمل لسانه وهو ذكره وشهادته ، وعمل جوارحه وهو طاعته وعبادته . فالعبادة البدنية لا ترتفع بنفسها وإنما ترتفع بغيرها ، والقول الصادق يرتفع بنفسه كما بين في الآية ، وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب » والتائب النادم بقلبه . وكذلك قوله عليه السلام « يقول الله عز وجل أنا عند المنكسرة قلوبهم » يعنى بالفكرة في عجزه وقدرته وحقارته وعظمتي ومن حيث العقل من تفكر في آلاء الله وجد الله وحضر ذهنه . فعمل أن لعمل القلب يأتي الله وعمل اللسان يذهب إلى الله وعمل الأعضاء يوصل إلى الله ، وهذا تنبيه على فضل عمل القلب .

(المسألة السابعة) ذكر الله من أعمال العبد نوعين : الإيمان والعمل الصالح ، وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالأحسن حيث قال (لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن) فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان ، والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح ، وهذا يقتضى أموراً (الأول) المؤمن لا يتخذ في النار لأن إيمانه تكفر سيئاته فلا يتخذ في العذاب (الثاني) الجزاء الأحسن المذكور ههنا غير الجنة ، وذلك لأن المؤمن بإيمانه يدخل الجنة إذ تكفر سيئاته ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة ، فالجزاء الأحسن يكون غير الجنة وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ولا يبعد أن يكون هو الرؤية .

(الأمر الثالث) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا فيستر الله عيوبه في الآخرة ، والعمل الصالح يحسن حال الصالح في الدنيا فيجزيه الله الجزاء الأحسن في العقبى ، فالإيمان إذن لا يبطله العصيان بل هو يغلب المعاصي ويسترها ويحمل صاحبها على الندم ، والله أعلم .

(المسألة الثامنة) قوله (لنكفرن عنهم سيئاتهم) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن وعد الجميع بأشياء لا يستدعى وعد كل واحد بكل واحد من تلك الأشياء ، مثاله : إذا قال الملك لأهل بلد إذا أطعتموني أكرم آباءكم واحترم أبناءكم وأنعم عليكم وأحسن

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨

إليكم ، لا يقتضى هذا أنه يكرم آباء من توفى أبوه ، أو يحترم ابن من لم يولد له ولد ، بل مفهومه أنه يكرم أب من له أب ، ويحترم ابن من له ابن ، فكذلك يكفر سيئة من له سيئة (الجواب الثانى) ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر . وأما الانبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم ، ولهذا قال تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) .

(المسألة التاسعة) قوله (ولنجزينهم أحسن) يحتمل وجهين (أحدهما) لنجزينهم بأحسن أعمالهم (وثانيهما) لنجزينهم أحسن من أعمالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعمالهم أحسن مما تكون ونجزيم عليها لا أنه يختار منها أحسنها ويجزى عليه ويترك الباقى ، وعلى الوجه (الثانى) معناه قريب من معنى قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وقوله (فله خير منها) .

(المسألة العاشرة) ذكر حال المسىء مجملاً بقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) إشارة إلى التعذيب مجملاً . وذكر حال المحسن مجملاً بقوله (ومن جاهد فأنمأ يجاهد لنفسه) ومفصلاً بهذه الآية ، ليكون ذلك إشارة إلى أن رحمة أتم من غضبه وفضله أعم من عدله . قوله تعالى (ووصينا الانسان بوالديه حسناً وإن جاهدك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) وفى الآية مسائل :

(الأولى) ما وجه تعلق الآية بما قبلها ؟ نقول : لما بين الله حسن التكليف ووقوعها ، وبين ثواب من حقق التكليف أصولها وفروعها تحريصاً للكف على الطاعة ، ذكر المانع ومنعه من أن يختار اتباعه ، فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبويه ، ومع هذا لو أمراء بالمعصية لا يجوز اتباعهما فضلاً عن غيرهما فلا يمنع أحدكم شىء من طاعة الله ولا يتبعن أحد من يأمر بمعصية الله .

(المسألة الثانية) فى القراءة قرئ حسناً وإحساناً وحسناً أظهر ههنا ، ومن قرأ إحساناً فن قوله تعالى (وبالوالدين إحساناً) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الانسان بأن يفعل مع والديه حسن التابى بالفعل والقول ، ونكر حسناً ليدل على الكمال ، كما يقال إن لزيد مالا .

(المسألة الثالثة) فى قوله (ووصينا الانسان بوالديه حسناً) دليل على أن متابعتهم فى الكفر لا يجوز ، وذلك لأن الإحسان بالوالدين واجب بأمر الله تعالى فلوترك العبد عبادة الله تعالى بقول الوالدين ترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين ، فاتباع العبد أبويه

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩٠﴾

لأجل الإحسان إليهما يفضى إلى ترك الإحسان إليهما، وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل فالاتباع باطل، وأما إذا امتنع من الشرك بقى على الطاعة والإحسان إليهما من الطاعة فيأتي به فترك هذا الاحسان صورة يفضى إلى الاحسان حقيقة.

(المسألة الرابعة) الإحسان بالوالدين مأمور به، لأهما سبب وجود الولد بالولادة وسبب بقاءه بالتربية المعتادة فهما سبب مجازاً، والله تعالى سبب له في الحقيقة بالإرادة، وسبب بقاءه بالإعادة للعبادة، فهو أولى بأن يحسن العبد حاله معه، ثم قال تعالى (وإن جاهدك لشرك بين ما ليس لك به علم فلا تطمئنا) فتوله (ما ليس لك به علم) يعنى التقليد في الإيمان ليس بجيد فضلاً عن التقليد في الكفر، فإذا امتنع الانسان من التقليد فيه ولا يطبع بغير العلم لا يطبعهما أصلاً، لأن العلم بصحة قولها محال الحصول، فإذا لم يشرك تقليداً ويستحيل الشرك مع العلم، فالشرك لا يحصل منه قط.

ثم قال تعالى (إلى مرجعكم فأنتنكم بما كنتم تعملون) يدى عاقبتكم ومآلكم إلى، وإن كان اليوم مخالطنكم ومجالستكم مع الآباء والأولاد والأقارب والعشائر، ولا شك أن من يعلم أن مجالسته مع واحد خالية منقطعة، وحضوره بين يدى غيره دائماً غير منقطع لا يترك مرضى من تدوم معه صحبته لرضا من يتركه في زمان آخر.

ثم قوله تعالى (فأنتنكم) فيه لطيفة وهي أن الله تعالى يقول لا نظوا إلى غائب عنكم وآبؤكم حاضران فتوافقون الحاضرين في الحال اعتماداً على غيبى وعدم على بخالفتمكم إياى فإنى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا أنسى فأنتنكم بحميمه.

ثم قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين) . وفي الآية مسائل : (المسألة الأولى) ما الفائدة في إعادة (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) مرة أخرى ؟ نقول الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مهتدياً وضالاً بقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) وذكر حال الضال بجملاً وحال المهتدى مفصلاً بقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسكفرن عنهم سيناتهم) ولما تم ذلك ذكر قسمين آخرين هادياً وضالاً فقوله (ووصينا الإنسان بالديه حسناً) يقتضى أن يهتدى بهما وقوله (وإن جاهدك لشرك) بيان إضلالها وقوله (إلى مرجعكم فأنتنكم) بطريق الإجمال تهديد المضل وقوله (والذين آمنوا) على سبيل التفصيل وعد الهادى فذكر (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) مرة لبيان حال المهتدى، ومرة أخرى لبيان حال الهادى والذى يدل عليه هو أنه قال (أولاً) (لنسكفرن عنهم سيناتهم)، وقال (ثانياً) (لندخلنهم في الصالحين) (والصالون هم الهداة لأنه مرتبة الأنبياء ولهذا قال كثير من الأنبياء (الحقنى بالصالحين)

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ
كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ أَلَيْسَ اللَّهُ
بَأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

(المسألة الثانية) قد ذكرنا أن الصالح باق والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعمالهم الباقية فأعمالهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق . والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا على خلاف الأمور الدنيوية ، فإن في الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفي الآخرة بقاء الفاعل بالفعل .

(المسألة الثالثة) قيل في معنى قوله (لندخلهم في الصالحين) لندخلهم في مقام الصالحين أو في دار الصالحين والأولى أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل يدخلهم في الصالحين أى يجعلهم منهم ويدخلهم في عدادهم كما يقال الفقيه داخل في العلماء .

(المسألة الرابعة) قال الحكماء عالم العناصر عالم الكون والفساد وما فيه يتطرق إليه الفساد فإن الماء يخرج عن كونه ماء ويفسد ويتكون منه هواء ، وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل يوجد من عدم ولا يدمد ولا يصير الملك تراباً بخلاف الإنسان فإنه يصير تراباً أو شيئاً آخر وعلى هذا فالعالم العلوى ليس بفساد فهو صالح فقوله (تعالى لندخلهم في الصالحين) أى في المجردين الذين لا فساد لهم .

ثم قال تعالى ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ .

نقول أقسام المكلفين ثلاثة مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده ، وكافر مجاهر بكفره وعناده ، ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضم الكفر في فؤاده ، والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) وبين أحوالهما بقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) إلى قوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) بين القسم الثالث وقال (ومن الناس من يقول آمنا بالله) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال (ومن الناس من يقول آمنا) ولم يقل آمنت مع أنه وحده الأفعال التي بعده كقوله تعالى (فإذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ) وقوله (جعل فتنة الناس) وذلك لأن المنافق كان يشبه

نفسه بالمؤمن ، ويقول إيماني كمايمانك فقال (آمنا) يعنى أنا والمؤمن حقاً آمنا ، إشعاراً بأن إيمانهم كمايمانه ، وهذا كما أن الجبان الضعيف إذا خرج مع الأبطال في القتال ، وهزموا خصومهم يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم ، فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت فيهم حتى تقول خرجنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أن خروجه وقتاله كخروجهم وقتالهم ، لأنه لا يصح الإنكار عليه في دعوى نفس الخروج والقتال ، وكذا قول القائل أنا والمك أفيئنا فلاناً واستقبلناه ينكر ، لأن المفهوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم كمايمان المحققين كان الواحد يقول (آمنا) أى أنا والمحق .

(المسألة الثانية) قوله (فاذا أودى في الله) هو في معنى قوله (وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد ههنا الذين لم يصبروا عليها فقال هناك (وأودوا في سبيل) وقال ههنا (أودى في الله) ولم يقل في سبيل الله واللطفية فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك أودى المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه ، وأودى المنافق الكافر فترك الله بنفسه ، وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الأيذاء إلى حد الإكراه ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان فلا يترك الله ، ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية ، والمؤمن أودى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كفتى الشهادة وصبر على الطاعة والعبادة .

(المسألة الثالثة) قوله (جعل فتنة الناس كعذاب الله) قال الزمخشري جعل فتنة الناس صارفة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف عن الكفر ، وقيل جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من عذاب الله ، وبالجملة معناه أنهم جعلوا فتنة الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الأليم الدائم حتى تردوا في الأمر ، وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من الناس وإن تركنا الإيمان نتعرض لما توعدنا به محمد عليه الصلاة والسلام ، واختاروا الاحتراز عن التأذى العاجل ولا يكون التردد إلا عند التساوى ومن أين إلى أين تعذيب الناس لا يكون شديداً ، ولا يكون مديداً لأن العذاب إن كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الإنسان في الحال فلا يدوم التعذيب ، وإن كان مديداً كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مديد ، وأيضاً عذاب الناس له دافع وعذاب الله ماله من دافع ، وأيضاً عذاب الناس عليه ثواب عظيم ، وعذاب الله بعده عذاب أليم ، والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذاباً كما تقطع السلعة المؤذية ولا تعد عذاباً .

(المسألة الرابعة) قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأن فعل العبد ابتلاء وامتحان من الله وفتنة تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فتبين منزلته كما جعل التكليف ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الإنسان كالصبر على العبادات .

(المسألة الخامسة) لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراه ، لأن من أظهر كلمة الكفر بالإكراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنه الناس كعذاب الله ، فنقول ليس كذلك ، لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنه الناس كعذاب الله ، لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً ، وهذا المؤمن المكروه لم يجعل فتنه الناس كعذاب الله ، بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً ، بل في باطنه الإيمان ، ثم قال تعالى (ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم) يعنى دأب المنافق أنه إن رأى اليد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ، وفيه فوائد نذكرها في مسائل :

(الأولى) قال (ولئن جاء نصر من ربك) ولم يقل من الله ، مع أن ما تقدم كان كله بذكر الله كقوله (أودى فى الله) وقوله (كعذاب الله) وذلك لأن الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة والرحمة ، والله اسم مدلوله الهيبة والعظمة ، فعند النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة ، وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة .

(المسألة الثانية) لم يقل ولئن جاءكم أو جاءكم بل قال (ولئن جاء نصر من ربك) والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون (إنا كنا معكم) وهذا يقتضى أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء نصر سواء جاءهم أو جاء المؤمنين ، فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر ، لكن النصر لا يجىء إلا للمؤمن ، كما قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ولأن غلبة الكافر على المسلم ليس بنصر ، لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيوش إن انهزم فى الحال . ثم كر المنهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين ، لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة ، فكذلك المسلم وإن كسر فى الحال فالعاقبة للمتقين ، فالنصر لهم فى الحقيقة .

(المسألة الثالثة) فى ليقولن قرأتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يقول آمنا) يعنى من يقول آمنا إذا أودى يترك ذلك القول ، وإذا جاء النصر يقول إنا كنا معكم (وثانيتهما) الضم على الجمع إستناداً للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفهوم . فإن المنافقين كانوا جماعة ، ثم بين الله تعالى أنهم أرادوا التلبس ولا يصح ذلك لهم . لأن التلبس إنما يكون عند ما يخالف القول القلب ، فالسامع يبنى الأمر على قوله ولا يدرى ما فى قلبه فيلتبس الأمر عليه . وأما الله تعالى فهو علم بذات الصدور ، وهو أعلم بما فى صدر الإنسان من الإنسان فلا يلتبس عليه الأمر ، وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما فى القلب ، فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضم الكفر كافر ، والمؤمن المكروه الذى يظهر الكفر ويضم الإيمان مؤمن والله أعلم بما فى صدور العالمين ، ولما بين أنه أعلم بما فى قلوب العالمين ، بين أنه يعلم المؤمن المحق وإن لم يتكلم ، والمنافق وإن تكلم فقال (وليعلن الله الذين آمنوا وليعلن المنافقين) وقد سبق تفسيره ، لكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك (وليعلن الله الذين صدقوا) وقال هنا (وليعلن الله الذى آمنوا) فنقول لما كان الذكر هناك للمؤمن

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

والكافر ، والكافر في قوله كاذب ، فإنه يقول : الله أكثر من واحد ، والمؤمن في قوله صادق فإنه كان يقول الله واحد ، ولم يكن هناك ذكر من يضمر خلاف ما يظهر ، فكان الحاصل هناك قسمين صادقاً وكاذباً (١) وكان هنا المناقض صادقاً في قوله فإنه كان يقول الله واحد ، فاعتبر أمر القلب في المناقض فقال (وليعلن المناقضين) واعتبر أمر القلب في المؤمن وهو التصديق فقال (وليعلن الله الذين آمنوا) .

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ﴾ .

لما بين الله تعالى الفرق الثلاثة وأحوالهم ، وذكر أن الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر بالفتنة ، وبين أن عذاب الله فرقه ، وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر في الذل وعلى الإيذاء لا شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا ؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من عذاب الله على خطيئة مذهبكم ، فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ، وفي الآية مسائل : (المسألة الأولى) ﴿ ولنحمل صيغة أمر ، والمأمور غير الأمر ، فكيف يصح أمر النفس من الشخص ؟ فنقول الصيغة أمر والمعنى شرط وجزاء ، أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم ، قال صاحب الكشف : هو في معنى قول من يريد اجتماع أمرين في الوجود ، فيقول ليكن منك العطاء . وليكن مني الدعاء ، فقوله ولنحمل ، أي ليسكن منا الحمل وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب . (المسألة الثانية) ﴿ قال (وما هم بحاملين من خطاياهم) وقال بعد هذا (وليحملن) أنفالم وأنقالا مع أنفالم) فهناك نفي الحمل ، وههنا أثبت الحمل ، فكيف الجمع بينهما ، فقول قول القائل : فلان حمل عن فلان يفيد أن حمل فلان خف ، وإذا لم يخف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً ، فكذلك هنا ما هم بحاملين من خطاياهم يعني لا يرفعون عنهم خطيئة وهم يحملون أوزاراً بسبب إضلالهم ويحملون أوزاراً بسبب ضلالتهم ، كما قال النبي عليه السلام « من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء » .

(المسألة الثالثة) ﴿ الصيغة أمر ، والأمر لا يدخله التصديق والتكذيب ، فكيف يفهم قوله (إنهم لكاذبون) فنقول قد تبين أن معناه شرط وجزاء . فكأنهم قالوا إن اتبعونا نحمل خطاياكم وهم كذبوا في هذا فأنهم لا يحملون شيئاً .

(١) في الأصول صادق وكاذب ولما كانا بدلا من غير كان المصوب تبيين لهما .

وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا

يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

ثم قال تعالى ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسأن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ في الذي كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) كان قولهم (ولنحمل خطاياكم) صادرا لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر، ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك فيسألون عن ذلك الاقترام (وثانيها) أن قولهم (ولنحمل خطاياكم) كان عن اعتقاد أن لا حشر، فاذا جاء يوم القيامة ظهر لهم خلاف ذلك فيسألون ويقال لهم أما قلتم أن لا حشر (وثالثها) أنهم لما قالوا إن تتبعونا نحمل يوم القيامة خطاياكم، يقال لهم فاحملوا خطاياهم فلا يحملون فيسألون ويقال لهم م افتريتم .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ﴾ .
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذكر أقسام المكلفين ووعده المؤمن الصادق بالثواب العظيم، وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم، وكان قد ذكر أن هذا التكليف ليس محتصا بالنبى وأصحابه وأمهته حتى صعب عليهم ذلك، بل قبله كان كذلك كما قال تعالى (ولقد فتنا الذين من قبلهم) ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام وقومه ومنهم ابراهيم عليه السلام وغيرهما، ثم قال تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) وفي الآية مسائل :

﴿ الأولى ﴾ ما الفائدة في ذكر مدة لبثه؟ نقول كان النبي عليه السلام يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار في الاسلام وإصرارهم على الكفر فقال إن نوحا لبث ألف سنة تقريبا في الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل، وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك، وأيضا كان الكفار يفترون بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فهذا المقدار من التأخير لا ينبغي أن يفتروا فان العذاب يلحقهم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال بعض العلماء الاستثناء في العدد تكلم بالباقي، فاذا قال القائل لفلان على عشرة إلا ثلاثة، فكأنه قال على سبعة، إذا علم هذا فقوله (ألف سنة إلا خمسين عاما) كقوله تسعمائة وخمسين سنة، فما الفائدة في العدول عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فنقول قال الزمخشري فيه فائدتان (إحدهما) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً

لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة تقريباً لتحقيقاً ، فإذا قال إلا شهراً أو إلا سنة يزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق (الثانية) هي أن ذكر لبت نوح عليه السلام في قومه كان لبيان أنه صبر كثيراً فالنبي عليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان كذلك فذكر العدد الذي في أعلى مراتب الأعداد التي لها اسم مفرد موضوع ، فإن مراتب الأعداد هي الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الآلاف ، ثم بعد ذلك يكون التكثير بالتكرير فيقال عشرة آلاف ، ومائة ألف ، وألف ألف .

(المسألة الثالثة) قال بعض الأطباء العمر الانساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة والآية تدل على خلاف قولهم ، والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي في الانسان ممكن لذاته ، وإلا لما بقي ، ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن لأن المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام وإن كان غيره فله مؤثر ، وينتهي إلى الواجب وهو دائم ، فتأثيره يجوز أن يكون دائماً فاذن البقاء ممكن في ذاته ، فإن لم يكن فلعارض لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل (ثم نقول) لانزاع بيننا وبينهم لأنهم يقولون العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس طبيعياً بل هو عطاء إلهي ، وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة ، فضلاً عن مائة أو أكثر قوله تعالى ﴿ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾

فيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظلم رتاب ، فإن الظلم وجد منه ، وإنما يعذب على الاصرار على الظلم ، فقوله (وهم ظالمون) يعني أهلكتهم وهم على ظلمهم ، ولو كانوا تركوه لما أهلكتهم .

قوله تعالى ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ في الراجع إليه الهاء في قوله (جعلناها) وجهاً (أحدهما) أنها راجعة إلى السفينة المذكورة وعلى هذا ففي كونها آية وجوه (أحدها) أنها اتخذت قبل ظهور الماء ، ولولا إعلام الله نوحاً وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا تحصل لهم النجاة (وثانيتها) أن نوحاً أمر بأخذ قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظيم لا يتوقع أحد نضوبه ، ثم إن الماء غيض قبل نفاذ الزاد ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة (وثالثها) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ، ولولا ذلك لما حصلت النجاة (والثاني) أنها راجعة إلى

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ «١٦»

الواقعة أو إلى النجاة أي جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين .

ثم قال تعالى ﴿ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ لما فرغ من الإشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم وفي إبراهيم وجهان من القراءة (أحدهما) النصب وهو المشهور ، و(الثاني) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهيم ، و(الأول) فيه وجهان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكور وهو معنى اذكر إبراهيم ، والثاني أنه منصوب بمذكور وهو قوله (ولقد أرسلنا) فيكون كأنه قال وأرسلنا إبراهيم ، وعلى هذا في الآية مسائل :

﴿ الأولى ﴾ قوله (إذ قال لقومه) ظرف أرسلنا أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه لكن قوله (لقومه اعبدوا الله) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفهم قوله ، وأرسلنا إبراهيم حين قال لقومه مع أنه يكون مرسلًا قبله ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الإرسال أمر يمتد فهو حال قوله لقومه اعبدوا الله كان مرسلًا ، وهذا كما يقول القائل وقفنا للأمر إذ خرج من الدار وقد يكون الوقوف قبل الخروج ، لكن لما كان الوقوف ممتدًا إلى ذلك الوقت صح ذلك (الوجه الثاني) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعلم فساد قول المشركين وكان يهديهم إلى الرشاد قبل الارسال ، ولما كان هو مشتغلًا بالدعاء إلى الاسلام أرسله الله تعالى وقوله (اعبدوا الله واتقوه) إشارة إلى التوحيد لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيره فقوله (اعبدوا الله) إشارة إلى الإثبات ، وقوله (واتقوه) إشارة إلى نفي الغير لأن من يشرك مع الملك غيره في ملكه يكون قد أتى بأعظم الجرائم ، ويمكن أن يقال (اعبدوا الله) إشارة إلى الإتيان بالواجبات ، وقوله (واتقوه) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل في الأول الاعتراف بالله ، وفي الثاني الامتناع من الشرك ، ثم قوله (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) يعني عبادة الله وتقواه خير ، والأمر كذلك لأن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً ، أما عقلا فلأن الممكن لا بد له من مؤثر لا يكون ممكناً قطعاً للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله ، وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكاً وإن كان واجباً لزم وجود واجبين فيشتركان في الوجوب ويتباينان في الإلهية ، وما به الاشتراك غير مابه الامتياز فيلزم التركيب فهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل ، وأما اعتباراً فلأن الشرف إن يكون مسلماً أو قريب ملك ، لكن الانسان لا يكون مسلماً للسماوات والأرضين

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا
لَهُ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾

فأعلى درجته أن يكون قريب الملك لكن القرية بالعبادة كما قال تعالى (واسجد واقترب) .
وقال « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما فرضت عليهم » وقال « لا يزال العبد يتقرب بالعبادة
إلى » فالمعطل لا يملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلاً ، وأما الشريك فلأن
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سيده له شركاء خسيصة ، فأذن من يقول إن
ربي لا يماثله شيء أعلى مرتبة من يقول سيدي صنم منحوت عاجز مثله ، فثبت أن عبادة الله وتقواه
خير وهو خير لكم أي خير للناس إن كانوا يعلمون ما ذكرناه من الدلائل والاعتبارات .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ .

ذكر بطلان مذهبهم بأبلغ الوجوه ، وذلك لأن المعبود إنما يعبد لأحد أمور ، إما لكونه
مستحقاً للعبادة بذاته كالعبد يخدم سيده الذي اشتراه سواء أطعمه من الجوع أو منعه من المجوع ،
وإما لكونه نافعاً في الحال كمن يخدم غيره لخير يوصله إليه كالمستخدم بأجرة ، وإما لكونه نافعاً
في المستقبل كمن يخدم غيره متوقفاً منه أمراً في المستقبل ، وإما لكونه خائفاً منه . فقال إبراهيم
(إنما تعبدون من دون الله أو ثانياً) إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتها لكونها أو ثانياً لا شرف لها .
قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴾ .

إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المسأل ، وهذا لأن النفع ، إما في الوجود ، وإما في البقاء
لكن ليس منهم نفع في الوجود ، لأن وجودهم منكم حيث تخلقونها وتحتونها ، ولا نفع في البقاء
لأن ذلك بالرزق ، وليس منهم ذلك ، ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال (فابتغوا عند الله
الرزق) فقرله (الله) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله (الرزق) إشارة إلى حصول النفع
منه عاجلاً وأجلاً وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال (لا يملكون لكم رزقاً) نكرة ، وقال (فابتغوا عند الله الرزق)
معرفة فما الفائدة ؟ فنقول قال الرنخسرى قال (لا يملكون لكم رزقاً) نكرة في معرض النفي أي
لا رزق عندهم أصلاً ، وقال معرفة عند الإثبات عند الله أي كل الرزق عنده فاطلبوه منه ، وفيه وجه
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والرزق

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

المبين (٨١)

أولم يروا كيف بيدي الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير (٩١)

من الأوثان غير معلوم فقال (لا يملكون لكم رزقاً) لعدم حصول العلم به وقال (فابتغوا عند الله الرزق) الموعود به، ثم قال (فاعبدوه) أى عبده لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى لكونه سابق النعم بالخلق وواصلها بالرزق (وإليه ترجعون) أى عبده لكونه مرجعاً منه يتوقع الخير لا غير.

ثم قال تعالى ﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴾. لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال (وإن تكذبوا) وفي المخاطب في هذه الآية وجهان: (أحدهما) أنه قوم إبراهيم والآية حكاية عن قوم إبراهيم كأن إبراهيم قال لقومه (إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ، فإن الرسول ليس عليه إلا البلاغ والبيان) (والثاني) أنه خطاب مع قوم محمد عليه السلام ووجهه أن الحكايات أكثرها إنما تكون لمقاصد لكنها تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً ما يقول الحاكى لآى شىء حكيت هذه الحكاية فالنبي عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا خوفاً من التعذيب، فقال في أثناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام وأهلكوا فإن كذبتهم أخاف عليكم ما جاء على غيركم، وعلى الوجه الأول في الآية مسائل:

﴿الاولى﴾ أن قوله (فقد كذب أمم) كيف يفهم، مع أن إبراهيم لم يسبقه إلا قوم نوح وهم أمة واحدة؟ (والجواب) عنه من وجهين: (أحدهما) أن قبل نوح كان أقوام كقوم إدريس وقوم شيث وآدم (والثاني) أن نوحا عاش ألفاً وأكثر وكان القرن يموت وبجى أولاده والآباء يوصون الأبناء بالامتناع عن الاتباع فكفى بقوم نوح أمماً.

﴿المسألة الثانية﴾ ما (البلاغ) وما (المبين)؟ فنقول البلاغ هو ذكر المسائل، والإبانة هي إقامة البرهان عليه.

﴿المسألة الثالثة﴾ الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين، فلا يكون آتياً بما عليه.

ثم قال تعالى ﴿أولم يروا كيف بيدي الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير﴾. لما بين الأصل الأول وهو التوحيد، وأشار إلى الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

الرسول (إلا البلاغ المبين) شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر ، وقد ذكرنا مراراً أن الأصول الثلاثة لا يكاد يفصل بعضها عن بعض في الذكر الإلهي ، فأينما يذكر الله تعالى منها اثنين يذكر الثالث . وفي الآية مسائل :

(الاولى) (الانسان متى رأى بدء الخلق حتى يقال (أولم يروا كيف يبدى الله)؟ فنقول المراد العلم الواضح الذي كالرؤية والعامل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول ، فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إنبات نفس الخلق ، وإن قلنا إن المراد بالبدء خلق الآدمي أولاً وبالاعادة خلقه ثانياً ، فنقول العاقل لا يخفى عليه أن خالق نفسه (١) ليس إلا قادر حكيم يصور الأولاد في الأرحام ، ويخلق من نطفة في غاية الإتقان والإحكام ، فذلك الذي خلق أولاً معلوم ظاهر فأطلق على ذلك العلم لفظ الرقبة ، وقال (أولم يروا) أى ألم يعدوا علماً ظاهراً واضحاً (كيف يبدى الله الخلق) يخلق من تراب يجمعه فكذلك يجمع أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بل هو أسهل بالنسبة إليكم ، فإن من نحت حجارات ووضع شيئاً بجنب شيء ففرقه أمر ما فانه يقول وضعه شيئاً بجنب شيء في هذه النوبة أسهل على لأن الحجارات منحوتة ، ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لأن تكون بجنب الأخرى ، وعلى هذا المخرج خرج كلام الله في قوله (وهو أهون) وإليه الإشارة بقوله (إن ذلك على الله يسير) .

(المسألة الثانية) قال (أولم يروا كيف يبدى الله الخلق) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق وما قال : أولم يروا أن الله خلق ، أو بدأ الخلق ، والكيفية غير معلومة ؟ فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم ، وهو أنه خلقه ولم يك شيئاً مذكوراً ، وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله .

(المسألة الثالثة) لم قال (ثم يعيده إن ذلك على الله يسير) فأبرز اسمه مرة أخرى ، ولم يقل إن ذلك عليه يسير كما قال ثم يعيده من غير إبراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسيراً كده باظهار اسمه فانه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ، فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله وفهم معناه أنه الحي القادر ، بقدرة كاملة ، لا يعجزه شيء ، العالم بعلم محيط بذرات كل جسم ، نافذ الإرادة لا أراد لما أراده ، يقطع بجواز الاعادة .

ثم قال تعالى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

(١) المراد بنفسه هنا نفس الانسان فهو من إضافة اسم الفاعل لمفعوله لا لغاظه كما يبادر إلى الذهن لأول وهلة ، تعالى الله عن شبه والمثل والتعريف .

الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

إن الله على كل شيء قدير ﴿

الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسي وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه ، وقال في هذه الآية إن لم يحصل لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري ، وهذا لأن الانسان له مراتب في الادراك بعضهم يدرك شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ، وبعضهم لا يفهم إلا بإبانة وبمضهم لا يفهمه أصلاً فقال : إن كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا في الأرض ، أى سيروا ففكركم في الأرض وأجبلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم لتعلموا بدء الخلق وفي الآية مسائل :

(الأولى) قال في الآية الأولى بلفظ الرؤية وفي هذه بلفظ النظر ما الحكمة فيه ؟ تقول العلم الحدسي أتم من العلم الفكري كما تبين ، والرؤية أتم من النظر لأن النظر يفضى إلى الرؤية ، يقال نظرت فرأيت والمفضى إلى الشيء دون ذلك الشيء ، فقال في الأول أما حصلت لكم الرؤية فانظروا في الأرض لتحصل لكم الرؤية ،

(المسألة الثانية) ذكر هذه الآية بصيغة الأمر وفي الآية الأولى بصيغة الاستفهام لأن العلم الحدسي إن حصل فالأمر به تحصيل الحاصل ، وإن لم يحصل فلا يحصل إلا بالطلب لأن بالطلب يصير الحاصل فكراً فيكون الأمر به تكليف ما لا يطاق ، وأما العلم الفكري فهو مقدور فورد الأمر به .

(المسألة الثالثة) أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء حيث قال (كيف يبدى الله) وأضمره عند الاعادة وفي هذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينشئ) لأن في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال (كيف يبدى الله) ثم قال (ثم يعيده) كما يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرأ ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكتفاء بالأول ، وفي الآية الثانية كان ذكر البدء مسنداً إلى الله فاحتجى به ولم يبرزه كقول القائل أما علمت كيف خرج زيد ، اسمع مني كيف خرج ، ولا يظهر اسم زيد ، وأما إظهاره عند الانشاء ثانياً حيث قال (ثم الله ينشئ) مع أنه كان يكنى أن يقول : ثم ينشئ النشأة الآخرة ، فلحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظهر اسماً من يفهم المسمى به بصفات كماله ونموت جلاله يقطع بجواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرزأ ليقع في ذهن الانسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته ، فان قيل فلم لم يقل ثم الله يعيده لعين ما ذكرت من الحكمة والفائدة ؟ نقول لوجهين (أحدهما) أن الله كان مظهرأ مبرزأ بقرب منه وهو في قوله (كيف يبدى الله الخلق) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما ههنا فلم يكن

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

مذكوراً عند البدء فأظهره (وثانيتها) أن الدليل هنا تم على جواز الاعادة لأن الدلائل منحصرة في الآفاق وفي الأنفس ، كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وفي الآية الأولى أشار إلى الدليل النفسى الحاصل لهذا الانسان من نفسه ، وفي الآية الثانية أشار إلى الدليل الحاصل من الآفاق بقوله (قل سيروا في الأرض) وعندهما تم الدليلان ، فأكد به باظهار اسمه ، وأما الدليل الأول فأكد به بالدليل الثاني ، فلم يقل ثم الله يعيده .

(المسألة الرابعة) في الآية الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال (أو لم يروا كيف بيدي) وههنا قال بلفظ الماضي فقال (فانظروا كيف بدأ) ولم يقل كيف يبدأ ، فنقول الدليل الأول هو الدليل النفسى الموجب للعلم الحدسى وهو في كل حال يوجب العلم بيده الخلق ، فقال إن كان ليس لكم علم بأن الله في كل حال يبدأ خلقاً فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاً ، ويحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينشئ كما بدأ ذلك .

(المسألة الخامسة) قال في هذه الآية (إن الله على كل شئ قدير) وقال في الآية الأولى (إن ذلك على الله يسير) وفيه فائدتان (احدهما) أن الدليل الأول هو الدليل النفسى ، وهو وإن كان موجه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام ، لانه بالنظر في نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله ووجوده منه ، وبالنظر إلى الآفاق علم حاجته غيره إليه ووجوده منه ، فتم علمه بأن كل شئ من الله فقال عند تمام ذكر الدليلين (إن الله على كل شئ قدير) وقال عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله يسير) (الثانية) هي أننا أن العلم الأول أتم وإن كان الثانى أعم وكون الأمر يسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول في حق من يحمل مائة من أنه قادر عليه ولا يقول إنه سهل عليه ، فاذا سئل عن حمله عشرة أمتان يقول إن ذلك عليه سهل يسير ، فنقول قال الله تعالى إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير فسيروا في الأرض لتعلموا أنه مقدور ، ونفس كونه مقدوراً كاف في إمكان الاعادة .

ثم قال تعالى (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقبلون ، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير)
لما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاً وحكمة ، وإثابة أهل الانابة فضلاً ورحمة ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال عليه السلام حاكياً عنه «سبقت رحمتي غضبي» فنقول ذلك لوجوب (أحدهما) أن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقه بحكم الإبعاد وعقبه بالرحمة، وكما ذكر، بعد إثبات الأصل الأول وهو التوحيد - التهديد بقوله (وإن تكذبوا فقد كذب أمم وأهلكوا بالتكذيب) كذلك ذكر بعد إثبات الأصل الآخر التهديد بذكر التعذيب، وذكر الرحمة وقع تبعاً لتلا يكون العذاب مذكوراً وحده وهذا يحقق قوله (سبقت رحمتي غضبي) وذلك لأن الله حيث كان المقصود ذكر العذاب لم يحضنه في الذكر بل ذكر الرحمة معه.

(المسألة الثانية) إذا كان ذكر هذا لتخويف العاصي وتفريخ المؤمن فلو قال يعذب الكافر ويرحم المؤمن لكان أدخل في تحصيل المقصود وقوله (يعذب من يشاء) لا يزرع الكافر لجواز أن يقول لعلي لا أكون من يشاء الله عذابه، فنقول: هذا أبلغ في التخويف، وذلك لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع، ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإبعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد، فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصي، فإنه لا يدل على كمال مشيئته، لأنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه، فإذا لم يفد هذا فيقول الكافر إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن يحصل في صورة أخرى، ولنضرب له مثلاً فنقول: إذا قيل إن الملك يقدر على ضرب كل من في بلاده وقال من خالفني أضربه يحصل الخوف التام لمن يخالفه، وإذا قيل إنه قادر على ضرب المخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين، فإذا قال من خالفني أضربه يقع في وهم المخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع، فلا يقدر على أيضاً لكوني مثله، وفي هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام، لأن الأمن الكلي من الله يوجب الجرامة فيفضي إلى صيرورة المطيع عاصياً.

(المسألة الثالثة) قال (ثم إليه تقلبون) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فلم أعادها؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين، فقال تعالى فإن تأخر عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات، فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم، ولهذا قال بعدها (وما أنتم بمعجزين) يعني لا تفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه، وفي تفسير هذه الآية لطائف (إحداها) هي إعجاز المعذب عن التعذيب إما بالهرب منه أو الثبات له والمقاومة معه للدفع، وذكر الله القسمين فقال (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) يعني بالهرب لو صعدتم إلى محل السماء أو هبطتم إلى موضع السموك في الماء. لا تخرجون من قبضة قدرة الله فلا مطمع في الإعجاز بالهرب، وأما بالثبات فكذلك لأن الإعجاز إما أن يكون بالاستناد إلى ركن شديد يشفع ولا يمكن للمعذب مخالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالاتصاف بقوم يقوم معه بالدفع وكلاهما محال، فانكم مالكم من دون الله ولي يشفع ولا نصير يدفع فلا إعجاز

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسُوءُونَ رَحْمَتِي وَأَوْلِيَّتِي
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

لا بالهروب ولا بالثبات (الثانية) قال (وما أتم بمعجزين) ولم يقل لا تعجزون بصيغة الفعل ، وذلك لأن نفي الفعل لا يدل على نفي الصلاحية ، فإن من قال إن فلاناً لا يخطئ لا يدل على ما يدل عليه قوله إنه ليس بخياط (الثالثة) قدم الأرض على السماء . والولى على التصير ، لأن هربهم الممكن في الأرض ، فإن كان يقع منهم هرب يكون في الأرض ، ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيكون لهم صعود في السماء ، وأما الدفع فإن العاقل ما أمكنه الدفع بأجل الطرق فلا يرتقى إلى غيره ، والشفاعة أجل . ولأن ما من أحد في الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم في حقه عند ملك ولا يكون كل أحد له ناصر يعادى الملك لأجله .

ثم قال تعالى ﴿والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم﴾ . لما بين الأصلين التوحيد والإعادة وقررها بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل فقال (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) إشارة إلى الكفار بالله ، فإن الله في كل شيء آية ذالة على وحدانيته ، فإذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المنكر للحشر فإن من أنكره كفر بلقاء الله فقال (أولئك يئسوا من رحمتي) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن محل الرحمة . لأن من يكون له جهة واحدة تدفع حاجته لا غير يرحم ، وإذا كان له جهات متعددة لا يبقى محلاً للرحمة ، فإذا جعلوا لهم آلهة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فيأسوا من رحمة الله ، ولما أنكروا الحشر وقالوا لا عذاب فناسب تعذيبهم تحقيقاً للأمر عليهم ، وهذا كما أن الملك إذا قال أعذب من يخالفني فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى ، فإذا أحضر بين يديه يحسن منه أن يعذبه ويقول هل قدرت وهل عذبت أم لا ، فإذا تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك ، والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر . ثم إن في الآية فوائد (إحداها) قوله (أولئك يئسوا) حتى يكون منبأ عن حصر الناس فيهم وقال أيضاً (وأولئك لهم عذاب أليم) لذلك ، ولو قال : أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي ولهم عذاب أليم ، ما كان يحصل هذه الفائدة فإن قال قائل لو اكتفى بقوله (أولئك) مرة واحدة كان يكفي في إفادة ما ذكر ، ثم قلنا لا وذلك لأنه لو قال أولئك يئسوا ولهم عذاب ، كان يذهب وهم أحد إلى أن هذا المجموع منحصر فيهم ، فلا يوجد المجموع إلا فيهم ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد في غيرهم ، فإذا قال أولئك يئسوا وأولئك لهم عذاب أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم (الثانية) عند ذكر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتي وعند العذاب لم يصفه لسبق رحمة وإعلاماً لعباده بعمومها لهم ولزومها له (الثالثة) أضاف اليأس اليهم

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيهِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

بقوله (أولئك يتسوا) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها لهم ، فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون العذاب الأليم لمن كفر بالله واعترف بالحشر ، أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله فنقول : معنى الآية أنهم يتسوا ولهم عذاب أليم زائد بسبب كفرهم بالحشر ، ولا شك أن التعذيب بسبب الكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر ، وأما الآخر فالكافر بالحشر لا يكون مؤمناً بالله ، لأن الإيمان به لا يصح إلا إذا صدقه فيما قاله والحشر من جملة ذلك .

ثم قال ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

لما أتى إبراهيم عليه السلام ببيان الأصول الثلاثة وأقام البرهان عليه ، بقى الأمر من جانبهم . إما الإجابة أو الإتيان بما يصلح أن يكون جوابه فلم يأتوا إلا بقولهم (اقتلوه أو حرقوه) وفي الآية مسائل : ﴿ المسألة الأولى ﴾ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس بجواب ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أنه خرج منهم مخرج كلام المتكبر كما يقول الملك لرسول خصمه جوابكم السيف ، مع أن السيف ليس بجواب ، وإنما معناه لا أقبله بالجواب ، وإنما أقبله بالسيف فكذلك قالوا لا نجيبوا عن براهيته و اقتلوه أو حرقوه (الثاني) هو أن الله أراد بيان ضلالتهم وهو أنهم ذكروا في معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب ، فتبين أنهم لم يكن لهم جواب أصلاً وذلك لأن من لا يجيب غيره ويسكت ، لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون سكوته لعدم الالتفات ، أما إذا أجاب بجواب فاسد ، علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ القائلون الذين قاتلوا اقتلوه هم قومه والمأمورون بقولهم اقتلوه أيضاً هم ، فيكون الأمر نفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال لمن عداه اقتلوه ، فحصل الأمر من كل واحد وصار المأمور كل واحد ولا اتحاد ، لأن كل واحد أمر غيره (وثانيهما) هو أن الجواب لا يكون إلا من الأكبر والرؤساء ، فإذا قال أعيان بلد كلاماً يقال اتفق أهل البلدة على هذا ولا يلتفت إلى عدم قول العبيد والأرذال ، فكان جواب قومه وهم الرؤساء أن قالوا لا نتبعهم وأعوانهم اقتلوه ، لأن الجواب لا يباشره إلا الأكبر والقتل لا يباشره إلا الأتباع . ﴿ المسألة الثالثة ﴾ أو يذكر بين أمرين الثاني منهما يتفك عن الأول كما يقال زوج أو فرد ، ويقال هذا إنسان أو حيوان ، يعنى إن لم يكن إنساناً فهو حيوان ، ولا يصح أن يقال هذا حيوان

أو إنسان إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فإن لم يكن حيواناً فهو إنسان وهو محال لكن التحريق مشتمل على القتل لقوله أقتلوه أو حرقوه كقول القائل حيوان أو إنسان ، (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع ويكون (أو) مستعملاً في موضع بل ، كما يقول القائل أعطيت دیناراً أو دینارين ، وكما يقول القائل أعطه دیناراً بل دینارين قال الله تعالى (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) فكذلك ههنا أقتلوه أو زيدوا على القتل وحرقوه (الجواب الثاني) هو أنا نسلم ما ذكرتم والأمر هنا كذلك ، لأن التحريق فعل مفضل إلى القتل وقد يتخلف عنه القتل فإن من ألقى غيره في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح أن يقال احترق فلان وأحرقه فلان وما مات ، فكذلك ههنا قالوا أقتلوه أولاً تعجلوا قتله وعذوبه بالنار ، وإن ترك مقاتله نخلوا سبيله وإن أصر نخلوا في النار مقيله .

ثم قال تعالى (فأجابه الله من النار) اختلف العقلاء في كيفية الإنجاء ، بعضهم قال برد النار وهو الأصح الموافق لقوله تعالى (يا نار كوني برداً) وبعضهم قال خلق في إبراهيم كيفية استبردمعها النار وقال بعضهم ترك إبراهيم على ما هو عليه والنار على ما كانت عليه ومنع أذى النار عنه ، والكل ممكن والله قادر عليه ، وأنكر بعض الأطباء الكل ، أما سلب الحرارة عن النار ، قالوا الحرارة في النار ذاتية كالزوجية في الأربعة لا يمكن أن تفارقها ، وأما خلق كيفية تستبرد النار فلأن المزاج الإنساني له طرفا تغريط وإفراط ، فلو خرج عنهما لا يبقى إنساناً أو لا يعيش . مثلاً المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فإن صار أحد عشر لا يكون إنساناً وإن صارت الأجزاء الباردة خمسة يبقى إنساناً فإذا سارت أربعة لا يبقى إنساناً لكن البرودة التي يستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل في الإنسان لمات أو لكان ذلك فان النفس تابعة للمزاج ، وأما اثالث فمحال أن تكون القطنة في النار والنار كما هي ، والقطنة كما هي ولا تحترق ، فنقول الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل ، أما الأول فلو جهين (أحدهما) أن الحرارة في النار تقبل الاشتداد والضعف ، فان النار في الفحم إذا نفخ فيه يشتد حتى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لا يشتد لكن الضعف هو عدم بعض من الحرارة التي كانت في النار ، فإذا أمكن عدم البعض جاز عدم بعض آخر من ذلك عايناً إلى أن ينتهي إلى حد لا يؤدي الإنسان ، ولا كذلك الزوجية فانها لا تشتد ولا تضعف (والثاني) وهو أن في أصول الطب ذكر أن النار لها كيفية حارة كما أن الماء له كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهو ماء فكذلك النار تزول عنها الحرارة وتبقى ناراً وهو نور غير محرق ، وأما الثاني فأيضاً ممكن وقولهم مدفوع من وجهين (أحدهما) يمنع أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن يخلق النفس الإنسانية في المزاج الذي مثل مزاج الجمد (وثانيتها) أن نقول على أصلكم لا يلزم المحال لأن الكيفية التي ذكرناها تكون في ظاهر الجلد كالأجزاء الرشيبة عليه ولا يتأدى إلى القلب والأعضاء الرئيسة ، ألا ترى أن الإنسان

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

إذا مس الجذر زماناً ثم مس جرة نار لا تؤثر النار في إحراق يده مثل ما تؤثر في إحراق يده من أخرج يده من جيبه ، ولهذا تحترق يده قبل يد هذا . فإذا جاز وجود كيفية في ظاهر جلد الانسان تمنع تأثير النار فيه بالإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة حتى لا تحترق ، (وأما الثالث) فجرد استبعاد بيان عدم الاعتقاد ونحن نسلم أن ذلك غير معتاد لأنه معجز والمعجز ينبغي أن يكون خارقاً للعادة .

ثم قال تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) يعني في إنجائه من النار لآيات ، وهنا مسائل : (المسألة الأولى) قال في إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا (لآيات) بالجمع لأن الإنجاء بالسفينة شيء تتسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه بالإنقاذ وقت الحاجة ، فانه لولاه لما اتخذ له عدم حصول علمه بما في الغيب ، وبسبب أن الله صان السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ، وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال في آيات .

(المسألة الثانية) قال هناك (آية للعالمين) وقال ههنا (لقوم يؤمنون) خص الآيات بالمؤمنين لأن السفينة بقيت أعواماً حتى مر عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل أحد ، وأما تبريد النار [فإنه] لم يبق فلم يظهر لمن بعده إلا بطريق الإيمان به والتصديق ، وفيه لطيفة : وهي أن الله لما برد النار على إبراهيم بسبب اهتدائه في نفسه وهدايته لأبناء جنسه ، وقد قال الله للمؤمنين بأن لهم أسوة حسنة في إبراهيم ، فحصل للمؤمنين بشارة بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة ، فقال إن في ذلك التبريد لآيات لقوم يؤمنون .

(المسألة الثالثة) قال هناك (جعلناها) وقال ههنا (جعلناه) لأن السفينة ما صارت آية في نفسها ولولا خلق الله الطوفان لبقى فعل نوح سفها ، فالله تعالى جعل السفينة بعد وجودها آية ، وأما تبريد النار فهو في نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كخلق الطوفان حتى يصير آية .

ثم قال تعالى (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وماواكم النار وما لكم من ناصرين) لما خرج إبراهيم من النار عاد إلى عدل الكفار وبيان فساد ما هم عليه ، وقال إذا بينت لكم فساد مذهبكم وما كان لكم جواب ولا ترجعون عنه ، فليس هذا إلا تقليداً ، فان بين بعضكم وبعض مودة

فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه في السيرة والطريقة أو بينكم وبين آباءكم مودة فورثموهم وأخذتم مقالهم ولزمت ضلالتهم وجهالتهم فقوله (إنما اتخذتم . . . مودة بينكم) يعني ليس بدليل أصلا وفيه وجه آخر وهو تحقيق دقيق ، وهو أن يقال قوله (إنما اتخذتم . . . مودة بينكم) أى مودة بين الأوثان وبين عبيتها ، وتلك المودة هي أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل ، وجسمه لذات جسمانية ولعقله لذات عقلية ، ثم إن من غلبت فيه الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية ، ومن غلبت عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية ، كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء . وهو بين قوم من الأكابر في جمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأكل وإراقة الماء وغيرهما ولا يلتفت إلى اللذة العقلية من حسن السيرة وحمد الأوصاف ومكرمة الأخلاق . والعقل يحمل الألم الجسماني ويحصل اللذة العقلية ، حتى لو غلبت قوته الدافعة على قوته الماسكة وخرج منه ربح أو قطرة ماء يكاد يموت من الحجالة ، والألم العقلي . إذا ثبت هذا فهم كانوا قليلي العقل غلبت الجسمية عليهم فلم يتسع عقلم لمعبود لا يكون فوقهم ولا تحتهم ، ولا يمينهم ولا يسارهم ، ولا قدامهم ولا وراهم ، ولا يكون جسما من الأجسام ، ولا شيئاً يدخل في الأوهام ، ورأوا الأجسام المناسبة للغالب فهم مزينة بجواهر فودوها فاتخاذهم الأوثان كان مودة بينهم وبين الأوثان ، ثم قال تعالى (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) يعني يوم يزول عى القلوب وتبين الأمور لليب والغفول يكفر بعضكم ببعض ويعلم فساد ما كان عليه فيقول العابد ما هذا معبودى ، ويقول المعبود ما هؤلاء عبادتى ويلعن بعضكم بعضاً ، ويقول هذا لذك أنت أوقعتنى في العذاب حيث عبيدتى ، ويقول ذاك لهذا أنت أوقعتنى فيه حيث أضللتنى بعبادتك ، ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه بالعرس ولا يتباعدون ، بل هم مجتمعون في النار كما كانوا مجتمعين في هذه الدار كما قال تعالى (وما أكرم النار) ثم قال تعالى (وما لكم من ناصرين) يعني ليس تلك النار مثل ناركم التى أنجى الله منها إبراهيم ونصره فأتم في النار ولا ناصر لكم ، وههنا مسائل :

(المسألة الأولى) قال قبل هذا (وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير) على لفظ الواحد ، وقال ههنا على لفظ الجمع (وما لكم من ناصرين) والحكمة فيه أنهم لما أرادوا إحراق إبراهيم السلام قالوا نحن ننصر آلهتنا كما حكى الله تعالى عنهم (حرقوه وانصروا آلهتكم) فقال أتم ادعيتهم أن هؤلاء ناصرين فما لكم ولهم ، أى للأوثان وعبيتها من ناصرين ، وأما هناك ما سبق منهم دعوى الناصرين فنفى الجنس بقوله (ولا نصير) .

(المسألة الثانية) قال هناك (ما لكم من دون الله من ولى ولا نصير) وما ذكر الولي ههنا فنقول : قد بينا أن المراد بالولى الشفيع يعنى ليس لكم شافع ولا نصير دافع ، وههنا لما كان الخطاب دخل فيه الأوثان أى ما لكم كلكم لم يقل شفيع لأنهم كانوا معترفين أن كلهم ليس لهم شافع لأنهم كانوا يدعون أن آلهتهم شفعاء ، كما قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

له شفيع، فما نفى عنهم الشفيع لعدم الحاجة إلى نفيه لا عترفهم به، وأما هناك فكان الكلام معهم وهم كانوا يدعون أن لا نفسهم شفعا، فنفي .

(المسألة الثالثة) قال هناك (مالككم من دون الله) فذكر على معنى الاستثناء فيفهم أن لهم ناصراً وولياً هو الله وليس لهم غيره ولى وناصر وقال ههنا (مالككم من ناصرين) من غير استثناء فنقول كان ذلك وارداً على أنهم في الدنيا فقال لهم في الدنيا، لا تظنوا أنكم تعجزون الله فما لكم أحد ينصركم، بل الله تعالى ينصركم إن تبتم، فهو ناصر معد لكم متى أردتم استنصرتموه بالتوبة وهذا يوم القيامة كما قال تعالى ثم يوم القيامة (يكفر بعضكم ببعض) وعدم الناصر عام لأن التوبة في ذلك اليوم لا تقبل فسواء تابوا أو لم يتوبوا أو لم يتوبوا لا ينصرهم الله ولا ناصر لهم غيره فلا ناصر لهم مطلقاً .

ثم قال تعالى ﴿ فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾
يعنى لما رأى لوط معجزته آمن (وقال) إبراهيم (إني مهاجر إلى ربي) أى إلى حيث أمرني بالتوجه إليه (إنه هو العزيز الحكيم) عزيز يمنع أعدائي عن إيذائي بعزته، وحكيم لا يأمرني إلا بما يوافق لكمال حكمته، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (فأمن له لوط) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط كانت عالية، وبقاؤه إلى هذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبابكر لما قبل دين محمد ﷺ وكان نير القلب قبله قبل الكل، من غير سماع تكلم الحصى ولا رؤية انشقاق القمر، فنقول إن لوطاً لما رأى معجزته آمن برسالته، وإما بالوحدانية فأمن حيث سمع حسن مقالته، وإليه أشار بقوله (فأمن له لوط) وما قال فأمن لوط .

(المسألة الثانية) ما تعلق قوله وقال (إني مهاجر إلى ربي) بما تقدم؟ فنقول لما بالغ إبراهيم في الإرشاد ولم يهتد قومه، وحصل اليأس الكلي حيث رأى القوم الآية الكبرى (ولم يؤمنوا) وجبت المهاجرة، لأن الهادى إذا هدى قومه ولم ينتفعوا ببقاؤه فيهم مفسدة لأنه إن دام على الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به مع عله فيصير كمن يقول للحجر صدق وهو عبث أو يسكت والسكوت دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضى بأفعالنا، وإذا لم يبق للقامة وجه وجبت المهاجرة .

(المسألة الثالثة) قال (مهاجر إلى ربي) ولم يقل مهاجر إلى حيث أمرني ربي مع أن المهاجرة إلى الرب توهم الجهة، فنقول قوله (مهاجر) إلى حيث أمرني ربي ليس في الاخلاص كقوله (إلى ربي) لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى الموضع الفلاني، ثم إن واحداً منهم سافر إليه لغرض، [في] نفسه يصيبه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا يخلص الوجه فقال (مهاجر إلى ربي) يعنى توجهى إلى الجهة المأمور بالمهجرة إليها ليس طلباً للجهة إنما هو طلب لله .

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ
أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

ثم قال تعالى ﴿ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ .

قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم) أن أثر رحمة الله في أمرين في الأمان من سوء العذاب والامتنان بحسن الثواب وهو واصل إلى المؤمن في الدار الآخرة قطعاً بحكم وعد الله في العذاب عنه لنفيه الشرك وإثبات الثواب لإثباته الواحد ، ولكن هذا ليس بواجب الحصول في الدنيا ، فإن كثيراً ما يكون الكافر في رعد والمؤمن جاثع في يومه متفكر في أمر غده لكنهما مطلوبان في الدنيا ، أما دفع العذاب العاجل فلاه ورد في دعاء النبي ﷺ ، قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل ، وأما الثواب العاجل ففي قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) إذا علم هذا فنقول إن إبراهيم عليه السلام لما أتى ببيان التوحيد أولاً دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار . ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار أقوم على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب ، أعطاه الجزاء الآخر ، وهو الثواب العاجل وعدده عليه بقوله (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) وفي الآية لطيفة : وهي أن الله بدل جميع أحوال إبراهيم في الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته ، ولما كان أولاً قومه وأقاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر ، بدل الله أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته الذين جعل الله فيهم النبوة والكتاب ، وكان أولاً لاجاه له ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آناه الله أجره من المال والجاه ، فكثير ماله حتى كان له من الموائش ما علم الله عدده ، حتى قيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب ، وأما الجاه فصار بحيث يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة ، فصار معروفاً بشيخ المرسلين بعد إن كان خاملاً . حتى قال قائلهم (سمعنا في يذكركم يقال له إبراهيم) وهذا الكلام لا يقال إلا في مجبول بين الناس ، ثم إن الله تعالى قال (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) يعني ليس له هذا في الدنيا لخبس كما يكون لمن قدم له ثواب حسنة أو أملى له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل هذا له عجالة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهو كونه من الصالحين ، فإن كون العبد صالحاً أعلى مراتبه ، لما ينال أن الصالح هو الباقي على ما ينبغي ، يقال الطعام بعد صالح ، أي هو باق على ما ينبغي ، ومن بقى على ما ينبغي لا يكون في عذاب ، ويكون له كل ما يريد من حسن ثواب وفي الآية مسألان : ﴿ إحداهما ﴾ أن إسماعيل كان من أولاده الصالحين . وكان قد أسلم لأمر الله بالذبح وانقاد

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ
 الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّتُمْ بَعْدَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

الحكم الله ، فلم لم يذكر؟ فيقال هو المذكور في قوله (وجعلنا في ذريته النبوة) ولكن لم يصرح باسمه
 لانه كان غرضه تبيين فضله عليه بهية الأولاد والأحفاد ، فذكر من الأولاد واحداً وهو الأكبر ،
 ومن الأحفاد واحداً وهو الأظهر . كما يقول القائل إن السلطان في خدمته الملوك والأمراء الملك
 القلاني والأمير القلاني ولا يعدد [كل] لأن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو
 ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذكر ، فيظن أنه ليس معه غير المذكورين .

(المسألة الثانية) أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن
 يسوى بين ولديه ، فكيف صارت النبوة في أولاد اسحاق أكثر من النبوة في أولاد اسماعيل ؟
 فنقول : الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جمعين ، فالقسم الأول
 من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمه و جاؤا تنرى واحداً بعد واحد ، و مجتمعين في عصر
 واحد كلهم من ورثة اسحاق عليه السلام ، ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده
 الآخر وهو إسماعيل واحداً جمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد صلى الله عليه
 وسلم وجعله خاتم النبيين ، وقد دام الخلق على دين أولاد اسحاق أكثر من أربعة آلاف سنة
 فلا يبعد أن يبقى الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار .

ثم قال تعالى ﴿ ولوطاً إذ قال لقومه أنتم لآتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
 العالمين ، أنتم لآتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ، فما كان جواب
 قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ، قال رب انصرنى على القوم
 المفسدين ﴾ .

الإعراب في لوط ، والتفسير كما ذكرنا في قوله (وإبراهيم إذ قال لقومه) وهما مسائل :
 (الأولى) قال إبراهيم لقومه (اعبدوا الله) وقال عن لوط ههنا أنه قال لقومه (لتأتون
 الفاحشة) فنقول لما ذكر الله لوطاً عند ذكر إبراهيم وكان لوط في زمان إبراهيم لم يذكر عن
 لوط أنه أمر قومه بالتحديد مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها

ههنا ذكرها الله على سبيله الاختصار ، فاقصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة ، ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) لأن ذلك كان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار كالمختص به ولوط يبلغ ذلك عن إبراهيم . وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصاً بلوط ، فإن إبراهيم لم يظهر ذلك [في زمنه] ولم يمنعهم منه فذكر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره .

(المسألة الثانية) لم سمي ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه ، ثم إن الشهوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يخلقهما الله في الانسان ، فمصلحة الشهوة الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخص ، وهذه المصلحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب ، فانه لو وجد ومات قبل الأب كان يفنى النوع بفناء القرن الأول ، لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى إلى بقاء النوع ، لانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى وجود الولد ولكن لا يفضى إلى بقاءه ، لأن المياه إذا اشتبهت لا يعرف الوالد ولده فلا يقوم بتربيته والافتاق عليه فيضيع ويهلك ، فلا يحصل مصلحة البقاء ، فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن للمصلحة التي لأجلها خلقت ، فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لا تستر المصلحة فهو فاحشة ، وإذا كان الزنا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لا يفضى إلى بقاءه ، فاللواط التي لا تنفضى إلى وجوده أولى بأن تكون فاحشة .

(المسألة الثالثة) الآية دالة على وجوب الحد في اللواط ، لأنها مع الزنا اشتركت في كونهما فاحشة حيث قال الله تعالى (ولا تقرّبوا الزنا إنه كان فاحشة) واشتراهما في الفاحشة يناسب الزجر عنه ، فما شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً ههنا ، وهذا وإن كان قياساً إلا أن جامعه مستفاد من الآية ، ووجه آخر ، وهو أن الله جعل عذاب من أتى بها إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم حجارة عاجلا ، فوجب أن يعذب من أتى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهو الرجم ، وقوله (ما سبقكم بها من أحد) يحتمل وجهين (أحدهما) أن قبلهم لم يأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ، (والثاني) أن قبلهم ربما أتى به واحد في الندرة لكنهم بالغوا فيه ، فقال لهم ما سبقكم بها من أحد ، كما يقال إن فلاناً سبق البخلاء في البخل ، وسبق اللثام في اللؤم إذا زاد عليهم ، ثم قال تعالى (أنتمم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل) بيانا لما ذكرنا ، يعنى تقضون الشهوة بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المشتتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع ، حتى يظهر أنه قبيح لم يستر قبحه مصلحة ، وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى (أتأتون الرجال شهوة من دون النساء) يعنى إتيان النساء شهوة قبيحة مستترة بالمصلحة فلنك دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه وتتركونه وتأتون الرجال شهوة مع الفاحشة وقوله (وتأتون في ناديكم المنكر) يعنى ما كفا لم قبيح فعلكم حتى تضعون إليه قبح الاظهار ، وقوله (فما كان جواب قومه) في التفسير ، كقوله في قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) وفي الآية مسائل :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

(الاولى) قال قوم إبراهيم (اقتلوه أو حرقوه) وقال قوم لوط (اقتنا بعذاب الله) وما
 هدوده، مع أن إبراهيم كان أعظم من لوط، فإن لوطاً كان من قومه، فنقول إن إبراهيم كان يقدر
 في دينهم ويشتم آهتهم بتعدد صفات نقصهم بقوله: لا يسمع، ولا يبصر، ولا يفهم، والقدر في
 الدين صعب، فجمعوا جزاءه القتل والتحريق، ولوط كان ينكر عليهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب
 المحرم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين، فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم
 إبراهيم قول إبراهيم، فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه ونحن نقول لا يعذب،
 فإن كنت صادقاً فأتنا بالعذاب، فان قيل إن الله تعالى قال في موضع آخر (فما كان جواب قومه
 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم) وقال ههنا (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتقنا،
 فكيف الجمع؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الإرشاد مكرراً عليهم التغيير والنهي والوعيد، فقالوا
 أولاً اتقنا، ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا، ثم إن لوطاً لما يئس منهم طلب
 النصرة من الله وذكرهم بما لا يجب الله (فقال رب انصرني على القوم المفسدين) فان الله لا يجب
 المفسدين، حتى ينجز النصر.

واعلم أن نبياً من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم، كما
 قال نوح (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) يعني المصلحة إما فيهم
 حالاً أو بسببهم مآلاً ولا مصلحة فيهم، فاهم يضلون في الحال وفي المآل فاهم يوصون الأولاد
 من صغرهم بالامتناع من الاتباع، فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا بما
 لا يرجي معه منهم ولد صالح يعبد الله، بطلت المصلحة حالاً ومآلاً، فعدمهم صار خيراً،
 فطلب العذاب.

ثم قال تعالى (ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبرية قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها
 كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين)
 لما دعا لوط على قومه بقوله (رب انصرني) استجاب الله دعاه، وأمر ملائكته باهلاكهم
 وأرسلهم مبشرين ومنذرين، فجاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا (إنا مهلكوا أهل هذه
 القرية) يعني أهل سدوم، وفي الآية لطيفتان: (إحداهما) أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين،

لكن البشارة أثر الرحمة والإنذار بالهلاك أثر الغضب، ورحمته سبقت غضبه، فقدم البشارة على الإنذار. وقال (جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) ثم قال (إنا مهلكوا) (الثانية) حين ذكروا البشرى ما عللوا وقالوا إنا نبشرك لأنك رسول، أولئك مؤمن أولئك عادل، وحين ذكروا الإهلاك عللوا، وقالوا (إن أهلها كانوا ظالمين) لأن ذا الفضل لا يكون فضله بعموض، والعادل لا يكون عذابه إلا على جرم، وفيه مسألتان:

(إحدهما) لو قال قائل أى تعلق لهذه البشرى بهذا الإنذار، نقول لما أراد الله إهلاك قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملأ الأرض من العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه.

(والثانية) قال في قوم نوح (فأخذهم الطوفان) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم، ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين، وههنا قال (إن أهلها كانوا ظالمين) ولم يقل وإنهم ظالمون، فنقول لا فرق في الموضوعين في كونهم مهلكين وهم مصررون على الظلم، لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حيث قال (فأخذهم) وكانوا ظالمين. فقال أخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون، وههنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل حيث قالوا (إنا مهلكوا) فالملائكة ذكروا ما يحتاجون إليه في إبانة حسن الأمر من الله بالإهلاك، فقالوا (إنا مهلكوهم) لأن الله أمرنا، وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين، فحسن أمر الله عند كل أحد، وأما نحن فلا نخبر بما لا حاجة لنا إليه، فإن الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب، فنحن ما احتجنا إلا إلى هذا القدر، وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا الله باهلاكم بياناً لحسن الأمر، وأما أنهم ظالمون في وقتنا هذا أو يقفون كذلك فلا حاجة لنا إليه، ثم إن إبراهيم لما سمع قولهم قال لهم إن فيها لوطاً إشفافاً عليه ليعلم حاله، أو لأن الملائكة لما قالوا (إنا مهلكوا) وكان إبراهيم يعلم أن الله لا يهلك قوماً وفيهم رسوله، فقال تعجباً إن فيهم لوطاً فكيف يهلكون، فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها، يعنى نعلم أن فيهم لوطاً فلننجيه وأهله ونهلك الباقين، وههنا لطيفة: وهو أن الجماعة كانوا أهل الخير، أعنى إبراهيم والملائكة، وكل واحد كان يريد على صاحبه في كونه خيراً. أما إبراهيم فلما سمع قول الملائكة (إنا مهلكوا) أظهر الإشفاق على لوط ونسى نفسه وما بشروه ولم يظهرها فرحاً، وقال (إن فيها لوطاً) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه، وقالوا إنك ذكرت لوطاً وحده ونحن نتجيه وننجي معه أهله، ثم استثنوا من الأهل امرأته، وقالوا (إلا امرأته كانت من الغابرين) أى من المهلكين، وفي استعمال الغابر في المهلك وجهان، وذلك لأن الغابر لفظ مشترك في الماضى، وفي الباقي يقال فيما غبر من الزمان أى فيما مضى وبقال الفعل ماضٍ وغابر أى باق، وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق في قولهم (إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين) ثم جرى ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملائكة، فقالت الملائكة (إنها

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ
عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا
مِنْهَا آيَةً يَذَّبُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

من الغابرين (أى الماضى ذكرهم لا من الذين ننجى منهم ، أو نقول المهلك يفنى ويمضى زمانه والناجى هو الباقى فقالوا (لأنها من الغابرين) أى من الرائحين الماضين لامن الباقين المستمرين ، وأما على الوجه اثنانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الكل فى الهلاك إلا من ننجى منه فقالوا إنا ننجى لوطاً وأهله ، وأما امرأته فهى من الباقين فى الهلاك .

ثم قال تعالى (ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون) .

ثم إنهم جاؤا من عند ابراهيم إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشراً تخاف عليهم من قومه لأنهم كانوا على أحسن صورة خلق الله والقوم كما عرف حالهم فسىء بهم أى جاءه ماساءه وخاف ثم عجز عن تديريهم فحزن وضاق بهم ذرعاً كناية عن العجز فى تديريهم ، قال الزمخشري يقال طال ذرعه وذراعه للفاقد وضاق للعاجز ، وذلك لأن من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه قصير الذراع والاستعمال يحتمل وجهاً معقولاً غير ذلك ، وهو أن الخوف والحزن يوجبان انقباض الروح ويتبعه اشتغال القلب عليه فينقبض هو أيضاً والقلب هو المعتبر من الانسان ، فكان الانسان انقبض وانجمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق ، ويقال فى الحزين ضاق ذرعه والغضب والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب ويتسع فيقال اتسع ذرعه ، ثم إن الملائكة لما رأوا خوفه فى أول الأمر وحزنه بسبب تديريهم فى ثانى الأمر قالوا لا تخف علينا ولا تحزن بسبب التفكير فى أمرنا ثم ذكروا ما يوجب زوال خوفه وحزنه فان مجرد قول القائل لا تخف لا يوجب زوال الخوف فقالوا معرضين بحالهم (إنا منجوك وأهلك) وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم ملائكة فيطول ذرعه ويزول روعه وفى الآية مسائل : (إحداهما) أنه تعالى قال من قبل (ولما جاءت رسلنا ابراهيم) وقال ههنا (ولما أن جاءت رسلنا) فما الحكمة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت المجيء هناك قول

الملائكة (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلاً بمجيئهم لأنهم بشروا أولاً ولبثوا، ثم قالوا إنا مهلكوا وأيضاً فالتأني واللبث بعد المجيء. ثم الأخبار بالاهلاك حسن فإن من جاء ومعه خبر هائل يحسن منه أن لا يفاجئ. به، والواقع هنا هو خوف لوط عليهم، والمؤمن حين ما يشعر بمضرة تصل بريئاً من الجناية ينبغي أن يحزن ويخاف عليه من غير تأخير، إذا علم هذا فقوله هنا (ولما أن جاءت رسلنا) يفيد الاتصال يعنى خاف حين المجيء، فان قلت هذا باطل بما أن هذه الحكاية جاءت في سورة هود، وقال (ولما جاءت رسلنا لوطاً) من غير أن، فنقول هناك جاءت حكاية إبراهيم بصيغة أخرى حيث قال هناك (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) فقوله هنالك (ولقد جاءت) لا يدل على أن قولهم (إنا أرسلنا) كان في وقت المجيء. وقوله (ولما جاءت رسلنا لوطاً سىء بهم) دل على أن حزنه كان وقت المجيء. إذا علم هذا فنقول: هناك قد حصل ما ذكرنا من المقصود بقوله في حكاية إبراهيم (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) ثم جرى أمور من الكلام وتقديم الطعام، ثم قالوا (لا تخف) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فحصل تأخير الانذار، وبقوله في حكاية لوط (ولما جاءت رسلنا) حصل بيان تعجيل الحزن، وأما هنا لما قال في قصة إبراهيم (ولما جاءت) قال في حكاية لوط (ولما أن جاءت) لما ذكرنا من الفائدة.

(المسألة الثانية) قال هنا (إنا منجوك وأهلك) وقال لإبراهيم (لننجينه) بصيغة الفعل فهل فيه فائدة؟ قلنا مامن حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها، وما أوتى البشر من العلم إلا قليلاً، والذي يظهر لعقل الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم (إن فيها لوطاً) وعدوه بالتنجية ووعده الكريم حتم، وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا (إنا منجوك) أى ذلك واقع منا كقوله تعالى (إنك ميت) لضرورة وقوعه.

(المسألة الثالثة) قولهم (لا تخف ولا تحزن) لا يناسبه (إنا منجوك) لأن خوفه ما كان على نفسه، فنقول بينهما مناسبة في غاية الحسن، وهى أن لوطاً لما خاف عليهم وحزن لأجلهم قالوا له لا تخف علينا ولا تحزن لأجلنا فإنا ملائكة، ثم قالوا له: يا لوط خفت علينا وحزنت لأجلنا، ففى مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وتنجيك، وفى مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا تترك تفجع في أهلك فقالوا (إنا منجوك وأهلك).

(المسألة الرابعة) القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامراته لم يصدر منها تلك فكيف كانت من الغابرين معهم؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر، كما أن الدال على الخير كفاعله وهى كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم، فبالدلالة صارت واحدة منهم، ثم إنهم بعد بشاره لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب فقالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء) واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم حجارة

وقيل نار وقيل خسف، وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء وإنما يكون الأمر بالخسف من السماء أو القضاء به من السماء، ثم اعلم أن كلام الملائكة مع لوط جرى على نمط كلامهم مع إبراهيم قدموا البشارة على الإنذار حيث قالوا (إنا منجوك) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية) ولم يعللوا التنجية، فما قالوا إنا منجوك لأنك نبي أو عابد، وعللوا الإهلاك بقولهم (بما كانوا يفسقون) وقالوا بما كانوا، كما قالوا هناك (إن أهلها كانوا ظالمين) ثم قال تعالى (ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون) أى من القرية فإن القرية معلومة وفيها الماء الأسود وهى بين القدس والكرك وفيها مسائل :

(إحداهما) جعل الله الآية فى نوح وإبراهيم بالنجاة حيث قال (فأوحيناها وأصحاب السفينة وجعلناها آية) وقال (فأبجاء الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل ههنا الهلاك آية فهل عندك فيه شئ . ؟ نقول نعم، أما إبراهيم فلأن الآية كانت فى النجاة لأن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك، وأما فى نوح فلأن الإنجاء من الطوفان الذى علا الجبال بأسرها أمر عجيب إلهى، وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً، والغرق لم يبق لمن بعده أثره فجعل الباقى آية، وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأمر يبق أثره للحس والإهلاك أثره محسوس فى البلاد فجعل الآية الأمر الباقى وهو ههنا البلاد وههنا السفينة وههنا لطيفة: وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنجاء والإهلاك فذكر من كل باب آية وقدم آيات الإنجاء لأنها أثر الرحمة وأخر آيات الإهلاك لأنها أثر الغضب ورحمته سابقة.

(المسألة الثانية) قال فى السفينة (وجعلناها آية) ولم يقل بينة وقال ههنا آية بينة نقول لأن الإنجاء بالسفينة أمر يتسع له كل عقل وقد يقع فى وهم جاهل أن الإنجاء بالسفينة لا يفتقر إلى أمر آخر، وأما الآية ههنا الخسف وجعل ديار معمورة عاليها سافلها وهو ليس بمعتاد، وإنما ذلك بإرادة قادر يختصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان، فهى بينة لا يمكن لجاهل أن يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال له فمن أين علم أنه يحتاج إليها ولو دام الماء حتى ينفذ زادهم كيف كان يحصل لهم النجاة؟ ولو ساءط الله عليهم الريح العاصفة كيف يكون أحوالهم؟.

(المسألة الثالثة) قال هناك للعالمين وقال ههنا (لقوم يعقلون) قلنا لأن السفينة موجودة فى جميع أقطار العالم فعند كل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله، وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاء ولا يثق أحد بمجرد السفينة، بل يكون دائماً مرتجف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طلباً للنجاة، وأما أثر الإهلاك فى بلاد لوط ففى موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من يمر بها ويصل إليها ويكون له عقل يعلم أن ذلك من الله المرید، بسبب اختصاصه بمكان، دون مكان ووجوده فى زمان بعد زمان.

وَأِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ
وَلَا تَشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْتُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٢٧﴾

ثم قال تعالى ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا
تعثوا في الأرض مفسدين ، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾
لما أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع في الثالثة وقال (وإلى مدين
أخاهم) واختلف المفسرون في مدين ، فقال بعضهم إنه اسم رجل في الأصل وحصل له ذرية فاشتهر
في القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ، وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه ، واشتهر في القوم ،
والأول كأنه أصح وذلك لأن الله أضاف الماء إلى مدين حيث قال (ولما ورد ماء مدين) ولو كان
اسماً للماء لكانت الإضافة غير صحيحة أو غير حقيقة والأصل في الإضافة التغير حقيقة ، وقوله
(أخاهم) قيل لأن شعيباً كان منهم نسباً ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال الله تعالى في نوح (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) قدم نوحاً في الذكر
وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك في إبراهيم ولوط ، وههنا ذكر القوم أولاً وأضاف إليهم
أخاهم شعيباً ، فنقول الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لأن المرسل
لا يبعث رسولا إلى غير معين ، وإنما يحصل قوم أو شخص يحتاجون إلى إنباة من المرسل فيرسل
إليهم من يختاره غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة
يعرفون بها ، فعرفوا بالنبي فقيل قوم نوح وقوم لوط ، وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس فجرى الكلام على أصله وقال الله (وإلى مدين أخاهم شعيباً)
وقال (وإلى عاد أخاهم هوداً) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد ، وذكر عن شعيب ذلك ؟
قلنا قد ذكرنا أن لوطاً كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيم وفي زمانه ، وإبراهيم سبقه بذلك
واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإنما ذكر منه
ما اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرها ، وإن كان هو أيضاً يأمر بالتوحيد ، إذ ما من رسول إلا
ويكون أكثر كلامه في التوحيد ، وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصلاً أيضاً في
التوحيد فبدأ به وقال (اعبدوا الله) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد ، والأمر بالعبادة لا يفيد لأن من يعبده الله

ويعبد غيره فهو مشرك فكيف اقتصر على قوله (اعبدوا الله) ؟ فنقول : هذا الأمر يفيد التوحيد ، وذلك لأن من يرى غيره يخدم زيداً وعمرو هناك وهو أكبر أو هو سيد زيد ، فإذا قال له اخدم عمراً يفهم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إليه ، وكذا إذا كان لواحد دينار واحد ، وهو يريد أن يعطيه زيداً ، فإذا قيل له أعطه عمراً يفهم منه لا تعطه زيداً ، فنقول هم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله والله مالك ذلك الغير فقال لهم شعيب (اعبدوا الله) ففهموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل واحد نفس واحدة ويريد وضعها في عبادة غير الله فقال لهم شعيب وضعوها في موضعها وهو عبادة الله ففهم منه التوحيد ، ثم قال (وارجوا اليوم الآخر) قال الزمخشري معناه افعلوا ما ترجون به العاقبة إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاً ، ويكون معناه اعمل فعل من يكون عاقلاً . وقوله (وارجوا اليوم الآخر) فيه مسائل :

(المسألة الأولى) هذا يدل على صحة مذهبنا ، فإن عندنا من عبد الله طول عمره يشبه الله تفضلاً ولا يجب عليه ذلك لأن العابد قد وصل إليه من النعم ما لو زاد على ما أتى به لما خرج عن عهدة الشكر ، ومن شكر المنعم على نعم سبقت لا يلزم المنعم أن يزيد ، وإن زاده يكون إحساناً منه إليه وإنعاماً عليه ، فنقول قوله (وارجوا اليوم) بعد قوله (اعبدوا الله) يدل على التفضل لا على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به .

(المسألة الثانية) قال (وارجوا اليوم الآخر) ولم يقل وخافوه مع أن ذلك اليوم مخوف عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ، لفسقه وتجوره ومحبته الدنيا ولا يرجوه إلا قليل من عباده ، فنقول لما ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال (اعبدوا) ولم يذكره بطريق النفي وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لأن عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين ، وفيه وجه آخر وهو أن الله حكى في حكاية إبراهيم أنه قال إنكم اتخذتم الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا ، وأما في الآخرة فتكفرون بها ، وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا اليوم الآخر ، فاقصروا على مودة الحياة الدنيا ، وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ، ثم قال (ولا تمثوا في الأرض مفسدين) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كما يقال قم قائماً أي قياماً ويكون قوله (ولا تمثوا في الأرض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأن العيث والفساد بمعنى ، وجمع الأوامر والنواهي في قوله (اعبدوا الله) وقوله (ولا تمثوا) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ وبين ، فخسب الله عنهم ذلك بقوله (فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) ما حكى عن شعيب أمر ونهى والأمر لا يصدق ولا يكذب ، فإن من قال لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ، فنقول كان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ، والحشر كان فارجه ، والفساد محرم فلا تقربوه ، وهذه الأشياء فيها إخبارات فكذبوه فيما أخبرهم به .

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ «٢٣٨» وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ «٢٣٩»

(المسألة الثانية) قال ههنا وفي الأعراف (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود (فأخذتهم الصيحة) والحكاية واحدة ، نقول لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة ، إما لرجفة الأرض إذ قيل إن جبريل صاح فزلزلت الأرض من صيحته ، وإما لرجفة الأفتدة فإن قلوبهم ارتجفت منها ، والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب ، إذ يصح أن يقال روى فقوى ، وأن يقال شرب فقوى في صورة واحدة .

(المسألة الثالثة) حيث قال (فأخذتهم الصيحة) قال (في ديارهم) وحيث قال (فأخذتهم الرجفة) قال (في دارهم) فنقول المراد من الدار هو الديار ، والإضافة إلى الجمع يجوز أن تكون بلفظ الجمع ، وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتباس ، وإنما اختلف اللفظ للطفة ، وهي أن الرجفة هائلة في نفسها فلم يحتاج إلى مهول ، وأما الصيحة فغير هائلة في نفسها لكن تلك الصيحة لما كانت عظيمة حتى أحدثت الزلزلة في الأرض ذكر الديار بلفظ الجمع ، حتى تعلم هيبتها . والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتاج إلى معظم لأمورها ، وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث عمّت الأرض والجو ، والزلزلة لم تكن إلا في الأرض فذكر الديار هناك غير أن هذا ضعيف لأن الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة ، فهم ما أصبحوا جاثمين إلا في ديارهم . قوله تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين) (١)

ثم قال تعالى (وعاداً وثمود) أي وأهلكنا عاداً وثمود لأن قوله تعالى (فأخذتهم الرجفة) دل على الإهلاك (وقد تبين لكم من مساكنهم) الأمر وما تعتبرون منه ، ثم بين سبب ما جرى عليهم فقال (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم) يعني عبادتهم لغير الله (وصدهم عن السبيل) يعني عبادة الله (وكانوا مستبصرين) يعني بواسطة الرسل يعني فلم يكن لهم في ذلك عذر فإن الرسل أوضحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون وفرعون وهامان) عطفاً عليهم أي : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان .

(١) حرت عادة الموثب أن يذكر الآية بتأملها مجردة أولاً ، ثم يعيد تفسيرها كلمة كلمة ، وقد خرج المصنف هنا عن هذه العادة ، فأنشأ الآية كالعادة ووضعناها بين قوسين مرتين هكذا ليتم أن هذا من صناعتنا (المصحح)

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا

ثم قال تعالى (ولقد جاءهم موسى بالبينات) كما قال في عاد وثمود (وكانوا مستبصرين)
أى بالرسل ، ثم قال تعالى (فاستكبروا) أى عن عبادة الله وقوله (فى الأرض) إشارة إلى
ما يوضح قلة عقلمهم فى استكبارهم ، وذلك لأن من فى الأرض أضعف أقسام المكلفين ، ومن فى
السماء أفواهم ، ثم إن من فى السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته ، فكيف [يستكبر] من فى
الأرض . ثم قال تعالى (وما كانوا سابقين) أى ما كانوا يفوتون الله لانا بينا فى قوله تعالى (وما
اتم بمعجزين فى الأرض) أن المراد أن أقطار الأرض فى قبضة قدرة الله .

ثم قال تعالى (فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .
ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب ، وقيل إنه كان بحجارة محمأة يقع على واحد منهم وينفذ
من الجانب الآخر ، وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متموج ، فإن الصوت قيل
سببه تموج الهواء ووصوله إلى الغشاء الذى على منفذ الأذن وهو الصياخ فيقرعه فيحس ، والعذاب
بالخسف وهو الغمر فى التراب ، والعذاب بالإغراق وهو بالماء . فحصل العذاب بالعناصر الأربعة
والإنسان مركب منها وبها قواه وبسببها بقاؤه ودوامه ، فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل مآمنه
وجوده سبباً لعدمه ، وما به بقاؤه سبباً لفنائه ، ثم قال تعالى (وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون) يعنى لم يظلمهم بالهلاك ، وإنما هم ظلموا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر أطف
وهو أن الله ما كان يظلمهم أى ما كان يضعهم فى غير موضعهم فان موضعهم الكرامة كما قال تعالى
(ولقد كرمنا بنى آدم) لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم فى عبادة الوثن مع خسته .
ثم قال تعالى (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً) .

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا ، ولم ينفعه فى الدارين
معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه وسجوده ، مثل اتخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتاً لا يجير
أولياً ولا يريح ثاويلاً ، وفى الآية لطائف نذكرها فى مسائل :

(المسألة الأولى) ما الحكمة فى اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال ؟ فنقول فيه وجوه :

(الاول) ان البيت ينبغي أن يكون له أمور : حائط حائل ، وسقف مظل ، وباب يغلق ، وأمور ينتفع بها ويرتفق ، وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف مظل يدفع عنه الحر ، فإن لم يحصل منهما شيء فهو كالبيداء ليس بيت لكن بيت العنكبوت لا يجنحها ولا يكنها وكذلك المعبود ينبغي أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار ، فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضرر أو جر نفع ، فإن من لا يكون كذلك فهو والمعدوم بالنسبة إليه سواء ، فأذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء ، كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء . (الثاني) هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد الاستظلال ويدفع أيضاً الهواء والماء والناز والتراب ، والبيت من الخشب يفيد الاستظلال ويدفع الحر والبرد ولا يدفع الهواء القوى ولا الماء ولا النار ، والحباء الذي هو بيت من الشعر أو الخيمة التي هي من ثوب إن كان لا يدفع شيئاً يظل ويدفع حر الشمس لكن بيت العنكبوت لا يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيه ، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغير ، فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في العابد ، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العابد فيه لكن معبودهم تحت تسخيرهم إن أرادوا أجלוه وإن أحبوا أذلوه (الثالث) أذى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ، لكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنكبوت ، فإن العنكبوت لو دام في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منها ، فإذا نسج على نفسه واتخذ بيتاً يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت ، فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب ، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب ، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب .

(المسألة الثانية) مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتاً ولم يمثله بنسجه وذلك لوجهين (أحدهما) أن نسجه فيه فائدة له ، لولاه لما حصل وهو اصطياها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه ، واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ، لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى فليس اتخاذهم كفسخ العنكبوت (الوجه الثاني) هو أن نسجه مفيد لكن اتخاذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعمت أكرامه وأوصاف جلاله لكان حكمة ، لكنهم اتخذوها أولياء كجمل العنكبوت الفسخ بيتاً وكلاهما باطل .

(المسألة الثالثة) كما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر ، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً ، فكذلك أعمالهم للأوثان كما قال تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) .

(المسألة الرابعة) قال (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) ولم يقل آله إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضاً ، فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ ولياً غيره فمثل مثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتاً .

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ

ثم إنه تعالى قال ﴿ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ .
إشارة إلى ما بينا أن كل بيت فيه إما فائدة الاستغلال أو غير ذلك ، وبينه يضعف عن إفادة
ذلك لأنه لا يخرب بأذى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر (فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون) .
ثم قال تعالى ﴿ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم ﴾
قال الزمخشري : هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إنهم لا يدعون من دونه من شيء . بمعنى
ما يدعون ليس بشيء وهو عزيز حكيم . فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويستغل
بعبادة ما ليس بشيء أصلاً ، وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية ، وهو صحيح ، والعلم يتعلق بالجملة كما
يقول القائل : إني أعلم أن الله واحد حق ، يعني أعلم هذه الجملة ، وإن كنا نجعل ما خبرية فيكون
معناه ما يدعون من شيء فإله يعلمه وهو العزيز الحكيم قادر على إعدامه وإهلاكم ، لكنه حكيم
يهمهم ليكون الهلاك عن بيته والحياة عن بيته ، ومن ههنا يكون الخطاب مع أمة محمد ﷺ وعلى
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالتمثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلهم كمثل العنكبوت ،
فكان للكافر أن يقول أنا لأعبد هذه الأوثان التي آخذها وهي تحت تسخيرى ، وإنا هي صورة
كوكب أنا تحت تسخيريه ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوامى فله سجودى
واعظامى ، فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت لأن
الكوكب والملك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضُر إلا بإذن الله فعبادتكم للغائب كعبادتكم
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه .

ثم قال تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس ﴾

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض
والذباب والعنكبوت ؟ فيقال الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالإنعام يحصل لكم منه إدراك
ما يوجب نفرتم مما أتم فيه وذلك لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ، فإذا قال
الحكيم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب
لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له إنه يوجب العذاب ويورث العقاب .

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

ثم قال تعالى ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾

يعنى حقيقتها وكون الأمر كذلك لا يعلمه إلا من حصل له العلم ببطان ما سوى الله وفساد عبادة ما عداه ، وفيه معنى حكى وهو أن العلم الحدسى يعمله العاقل والعلم الفسكى الدقيق يعقله العالم ، وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكون المدرك ظاهر أو كون المدرك عاقلاً ، ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله ، وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلا بد من عالم ، ثم إنه قد يكون دقيقاً في غاية الدقة فيدرسه ولا يدرسه بتماهه ويعقله إذا كان عالماً . إذا علم هذا فقوله ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها وما فيها من الفوائد بأسرها فلا يدرها إلا العلماء .

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالإيمان وأظهر الحق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرهم به وقص عليهم قصصاً فيها عبر ، وأذرمهم على كفرهم يهلك من غير ، وبين ضعف دليلهم بالتمثيل ، ولم يهتدوا بذلك إلى سواء السبيل ، وحصل بأس الناس عنهم سلى المؤمنين بقوله :

﴿ خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ .

يعنى إن لم يؤمنوا هم لا يورث كفرهم شكاً في صحة دينكم ، ولا يؤثر شكهم في قوة يقينكم ، فإن خلق الله السموات والأرض بالحق للمؤمنين بيان ظاهر ، وبرهان باهر ، وإن لم يؤمن به على وجه الأرض كافر ، وفي الآية مسألة يتبين بها تفسير الآية ، وهى أن الله تعالى كيف خص الآية في خلق السموات والأرض بالمؤمنين مع أن في خلقهما آية لكل عاقل كما قال الله تعالى (وائن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال الله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنقول خلق السموات والأرض آية لكل عاقل وخلقهما بالحق آية للمؤمنين بحسب ، وبيانه من حيث النقل والعقل ، أما النقل فقوله تعالى (ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون) أخرج أكثر الناس عن العلم يكون خلقهما بالحق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقهما حيث قال (وائن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وأما العقل فهو أن العاقل أول ما ينظر إلى خلق السموات والأرض ويعلم أن لهما مخالفاً وهو الله ثم من يهديه الله لا يقطع النظر عنهما عند مجرد ذلك ، بل يقول إنه خلقهما متقناً محكماً وهو المراد بقوله بالحق ، لأن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون باطلاً ، وإذا علم أنه خلقهما متقناً يقول إنه قادر كامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن

اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر

فيقول لا يعزب عن علمه أجزاء الموجودات في الأرض ولا في السموات ولا يعجز عن جمعها كما جمع أجزاء الكائنات والمبدعات ، فيجوز بعث من في القبور وبعثة الرسول ، ويعلم وحدانية الله لأنه لو كان أكثر من واحد لفسدنا ولبطلنا وهما بالحق موجودان فيحصل له الإيمان بتأيمه ، من خلق ما خلقه على أحسن نظامه ، ثم إن الله تعالى لما سلى المؤمنين بهذه الآية سلى رسوله : بقوله تعالى ﴿ اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ .

يعنى إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحى إليك لتعلم أن نوحاً ولو طأ وغيرهما كانوا على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة ولم يتقنوا قومهم من الضلالة والجهالة ولهذا قال (اتل) وما قال عليهم ، لأن التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لتسلي قلب محمد عليه الصلاة والسلام وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يبق له فائدة في قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النبي المرسل ليس كذلك ، فإن الكتب المسيرة مع الرسل على قسمين قسم يكون فيه سلام وكلام ، مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام . وقسم يكون فيه قانون كلى يحتاج إليه الرعية في جميع الأوقات كما إذا كتب الملك كتاباً فيه إنارفعنا عنكم البدعة الفلانية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه جميع ذلك فليسكن ذلك كنهال ينسج عليه وال بعد وال . فمثل هذا الكتاب لا يقرأ ويترك بل يعلق من مكان عال ، وكثيراً ما تكتب نسخته على لوح ويثبت فوق المحاريب ، ويكون نصب الاعين ، فكذلك كتاب الله مع رسوله محمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ إلى حد التواتر وينقله قرن إلى قرن وبأخذه قوم من قوم ويثبت في الصدور على مرور الدهور (الوجه الثاني) هو أن الكتب على ثلاثة أقسام كتاب لا تكرر قراءته إلا للغير كالقصص فإن من قرأ حكاية مرة لا يقرأها مرة أخرى إلا للغير ، ثم إذا سمعه ذلك الغير لا يقرأها إلا لآخر لم يسمعه ولو قرأه عليه لسموه ، وكتاب لا يكرر عليه إلا للنفس كالنحو والفقه وغيرهما وكتاب يتلى مرة بعد مرة للنفس وللغير كالمواعظ الحسنة فإنها تكرر للغير وكلما سمعها يلذها ويرق لها قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع التكرار أيضاً لنفس المتكلم فإن كثيراً ما يلذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكون أطيب وألذ وأثبت في القلب وأنفذ

حتى يكاد يبكي من رفته دماً ولو أورهه البكاء . عني ، إذا علم هذا فالقرآن من القبول الثالث مع أن فيه القصص والفقه والنحو فكان في تلاوته في كل زمان فائدة .

(المسألة الثانية) لم خصص بالأمر هذين الشيتين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول لوجهين (أحدهما) أن الله لما أراد تسليته قلب محمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بين طرفين من الله إلى الخلق ، فإذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ، ألا ترى أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله . فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه وجهك إلى وأقم الصلاة لوجهي (الوجه الثاني) هو أن العبادات المختصة بالعباد ثلاثة : وهي الاعتقاد الحق والسانية وهي الذكر الحسن وبدنية خارجية وهي العمل الصالح ، لكن الاعتقاد لا يتكرر فإن من اعتقد شيئاً لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنبي عليه السلام كان ذلك حاصله عن عيان أكمل مما يحصل عن بيان ، فلم يؤمر به لعدم إمكان تكراره ، لكن الذكر يمكن التكرار ، والعبادة البدنية كذلك . فأمره بهما فقال : اتل الكتاب وأقم الصلاة .

(المسألة الثالثة) كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؟ نقول قال بعض المفسرين المراد من الصلاة القرآن وهو ينهى أي فيه النهي عنهما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة في هذا الموضوع الذي قال قبله (اتل ما أوحى إليك) بعيد من الفهم ، وقال بعضهم أراد به نفس الصلاة وهي تنهى عنهما مادام العبد في الصلاة ، لأنه لا يمكنه الاشتغال بشئ منهما ، فنقول هذا كذلك لكن ليس المراد هذا وإلا لا يكون مدحاً كاملاً للصلاة ، لأن غيرها من الأشغال كثيراً ما يكون كذلك كالنوم وفي وقته وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقاً وعلى هذا قال بعض المفسرين الصلاة هي التي تكون مع الحضور وهي تنهى ، حتى نقل عنه صلى الله عليه وسلم « من لم تنه صلته عن المعاصي لم يرددها إلا بعداً » ونحن نقول الصلاة الصحيحة شرعاً تنهى عن الأمرين مطلقاً وهي التي أتى بها المكلف لله حتى لو قصد بها الرياء لا تصح صلته شرعاً وتجب عليه الإعادة ، وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه الصلاة والتبريد قيل لا يصح فكيف من نوى بصلته الله وغيره إذا ثبت هذا فنقول الصلاة تنهى من وجوه (الأول) هو أن من كان يخدم ملكاً عظيم الشأن كثير الإحسان ويكون عنده بمنزلة ، ويرى عبداً من عباده قد طرده طرداً لا يتصور قبوله ، وفاته الخبر بحيث لا يرجي حصوله ، يستحيل من ذلك المقرب عرفاً أن يترك خدمة الملك ويدخل في طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبداً له ، وحصل له منزلة المصلي يناجي ربه ، فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويدخل تحت طاعة الشيطان المطرود ، لكن من تكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاني) هو أن من يباشر القاذورات كالزبال والكناس يكون له لباس نظيف إذا لبسه لا يباشر معه القاذورات وكلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو لا يباشر القاذورات أكثر فاذا لبس واحد منهم ثوب ديباج

مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاً ، فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأنه واقف بين يدي الله واضح يمينه على شماله ، على هيئة من يقف برأى ملك ذى هيئة ، ولباس التقوى خير لباس يكون نسبه إلى القلب أعلى من نسبة الديات المذهب إلى الجسم ، فإذا من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة فاذورات الفحشاء والمنكر . ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع (الثالث) من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضع ، فلو أراد أن يجلس في صف النعال لا يترك . فكذلك العبد إذا صلى دخل في طاعة الله ولم يبق بحكم نفسه وصار له مقام معين ، إذ صار من أصحاب اليمين ، فلو أراد أن يقف في غير موضعه وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك ، لكن مرتكب الفحشاء والمنكر من أصحاب الشمال وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر (الرابع) وهو موافق لما وردت به الأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن الملك كالسوقي والمنادي والمتعش لا يبالي بما فعل من الأفعال يأكل في دكان الهراس والرواس ويجلس مع أحباش الناس ، فإذا صارت له قرابة يسيرة من الملك كما إذا صار واحداً من الجنديرية والقواد والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القرابة من تعاطي ما كان يفعله ، فإذا زادت قرابته وارتفعت منزلته حتى صار أميراً حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك المكان والجلوس مع أولئك الخلان ، كذلك العبد إذا صلى وسجد صار له قرابة ما قوله تعالى (واجتهدوا) فإذا كان ذلك القدر من القرابة يمنعه من المعاصي والمناهي ، فتكرر الصلاة والسجود تزداد مكاتته ، حتى يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبار ، وفي الآية وجه آخر معقول يؤكد المقول وهو أن المراد من قوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) هو أنها تنهى عن التعطيل والإشراك ، والتعطيل هو إنكار وجود الله ، والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول التعطيل عقيدة فحشاء لأن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح ، لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من شيء إلا وفيه آية على الله ، ظاهرة وإنكار الظاهر ظاهر الإنكار ، فالقول بأن لاله قبيح والإشراك منكر ، وذلك لأن الله تعالى لما أطلق اسم المنكر على من نسب نفسه إلى غير الوالد مع جواز أن يكون له ولد حيث قال (إن أمهاتهم إلا اللات) ولذئهم وإنهم ليقولون منكر من القول) فالمشرك الذي يقول الملائكة بنات الله وينسب إلى من لم يلد ، ولا يجوز أن يكون له ولد ، ولداً كيف لا يكون قوله منكر ؟ فالصلاة تنهى عن هذه الفحشاء ، وهذا المنكر وذلك لأن العبد أول ما يشرع في الصلاة يقول الله أكبر ، فيقوله الله ينفي التعطيل ويقوله أكبر ينفي التشريك لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك ، فإذا قال بسم الله نفي التعطيل ، وإذا قال الرحمن الرحيم نفي الإشراك ، لأن الرحمن من يعطى الوجود بالخلق بالرحمة ، والرحيم من

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٥﴾

يعطى البقاء بالرزق بالرحمة ، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ، أثبت بقوله الحمد لله خلاف التعطيل
وبقوله (رب العالمين) خلاف الإشراف ، فإذا قال (إياك نعبد) بتقديم إياك نفي التعطيل
والإشراف وكذا بقوله (وإياك نستعين) فإذا قال (إهدنا الصراط) نفي التعطيل لأن طالب
الصراف له مقصد والمعطى لا مقصد له ، وبقوله (المستقيم) نفي الإشراف لأن المستقيم هو الأقرب
والمشرك يعبد الأصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمين ، ويظنون أنهم يشفعون لهم وعبادة
الله من غير واسطة أقرب ، وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله فينفي
الإشراف والتعطيل ، وهما لطيفة وهي أن الصلاة أولها لفظة الله وآخرها لفظة الله في قوله (أشهد
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلي أنه من أول الصلاة إلى آخرها مع الله ، فإن قال قائل فقد بقي من الصلاة
قوله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ، فنقول هذه الأشياء في آخرها
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة ، وذلك لأن الصلاة ذكر الله لا غير ، لكن العبد إذا وصل
بالصلاة إلى الله وحصل مع الله لا يقع في قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول ، كمن تقرب
من السلطان فيغتر بذلك ولا يلتفت إلى الثواب والحجاب ، فقال أنت في هذه المنزلة الرفعة بهداية
محمد ﷺ وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول الله ، ثم إذا علمت أن هذا كله ببركة هدايته
فاذكر إحسانه بالصلاة عليه ، ثم إذا رجعت من معراجك واتميت إلى إخوانك فسلم عليهم وبلغهم
سلامي كما هو ترتيب المسافرين ، واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هبة فإن أولها وقوف بين يدي
الله كوقوف المملوك بين يدي السلطان ، ثم إن آخرها جثو بين يدي الله كما يجثو بين يدي السلطان
من أكرمه بالإجلال ، كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه جثا ، وفي هذا
الجثو لطيفة وهي أن من جثا في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة ، ولا
يكون من الذين قال الله في حقهم (ونذر الظالمين فيها جثياً) .

ثم قال تعالى ﴿ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ﴾ .

لما ذكر أمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما
على أبلغ وجوه التعظيم ، فقال (ولذكر الله أكبر) وأتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيهم من الصفات
الحسنة تبتشروا لذلك وتذكروهم بملء أفواهكم وقلوبكم ، لكن ذكر الله أكبر ، فينبغي أن يكون على
أبلغ وجوه التعظيم ، وأما الصلاة فكذلك لأن الله يعلم ما تصنعون ، وهذا أحسن صنعكم فينبغي
أن يكون على وجه التعظيم ، وفي قوله (ولذكر الله أكبر) مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة
وهي أن الله لم يقل أكبر من ذكر فلان لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة ، إذ لا يقال الجبل
أكبر من خردلة ، وإنما يقال هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل فأسقط المنسوب كأنه قال ولذكر

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
 وَقُولُوا ءَأَمْنَا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
 مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
 بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

الله له الكبر لا لغيره ، وهذا كما يقال في الصلاة الله أكبر أى له الكبر لا لغيره .
 ثم قال تعالى ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
 آمْنَا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، وكذلك أنزلنا إليك
 الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون ﴾
 لما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من اتفَعَ وحصل اليأس عن امتنع بين طريقة إرشاد
 أهل الكتاب فقال ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قال بعض المفسرين المراد
 منه لا تجادلوهم بالسيف ، وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلوا وحاربوا ، أى إذا ظلوا زائد على كفرهم ،
 وفيه معنى أظف منه وهو أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائق أن يجادل بالأحسن
 ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين شبهه ، ولهذا قال تعالى في حقهم ﴿ صم بكم عمى ﴾ وقال ﴿ لهم أعين
 لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب فجاؤا بكل حسن
 إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام فوجدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر ، فللقابلة
 إحسانهم يجادلون أولا بالأحسن ولا تستخف آراؤهم ولا ينسب إلى الضلال آباؤهم ، بخلاف
 المشرك ، ثم على هذا فقوله ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ تبيين له حسن آخر ، وهو أن يكون المراد إلا الذين
 أشركوا منهم بإثبات الولد لله والقول بثالث ثلاثة . فانهم ضاهوهم في القول المنكرفهم الظالمون ،
 لأن الشرك ظلم عظيم ، فيجادلون بالأحسن من تهجين مقالتهم وتبيين جهالتهم ، ثم إنه تعالى بين
 ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله ﴿ وَقُولُوا آمْنَا بِالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ فيلزمنا اتباع ما قاله ولكنه بين رسالتى فى كتبكم فهو دليل مضمئ ، ثم بعد ذلك
 ذكر دليلا قياسياً فقال ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ يعنى كما أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك
 وهذا قياس ، ثم قال ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ لوجود النص ومن هؤلاء كذلك ،
 واختلاف المفسرون فقال بعضهم : المراد بالذين آتيناهم الكتاب من آمن بتبينا من أهل الكتاب
 كعبد الله بن سلام وغيره بقوله ﴿ ومن هؤلاء ﴾ أى من أهل مكة وقال بعضهم : المراد بالذين

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ
 الْمُبْطُلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
 إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

آيتناهم الكتاب هم الذين سبقوا محمدًا ﷺ زماناً من أهل الكتاب، ومن هؤلاء الذين هم في زمان محمد ﷺ من أهل الكتاب وهذا أقرب، فإن قوله (هؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى، لأن الكلام فيهم ولا ذكر للمشركين ههنا، إذ كان هذا الكلام بعد الفراغ من ذكرهم والإعراض عنهم لإصرارهم على الكفر، وههنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العقل والنقل، وأقرب إلى الأحسن من الجدال المأمور به، وهو أن نقول المراد بالذين آيتناهم الكتاب هم الأنبياء بقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقرب، لأن الذين آتاهم الكتاب في الحقيقة هم الأنبياء، فإن الله ما آتى الكتاب إلا للأنبياء، كما قال تعالى (أولئك الذين آتيناهم الكتاب) وقال (وآتينا داود زبوراً) وقال (وآتاني الكتاب) وإذا حملنا الكلام على هذا لا يدخله التخصيص، لأن كل الأنبياء آمنوا بكل الأنبياء، وإذا قلنا بما قالوا به يكون المراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد الله ابن سلام واثني عشر أو ثلاثة معه أو عدداً قليلاً، ويكون المراد بقوله (ومن هؤلاء) غير المذكورين، وعلى ما ذكرنا يكون مخرج الكلام كأنه قسم القوم قسمين أحدهما المشركين وتكلم فيهم وفرغ منهم والثاني أهل الكتاب وهو بعد في بيان أمرهم، والوقت وقت جريان ذكرهم، فإذا قال هؤلاء يصحكون منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم في وصفهم، وإذا قال أولئك يكون منصرفاً إلى المشركين الذين سبق ذكرهم وتحقق أمرهم، وعلى هذا التفسير يكون الجدال على أحسن الوجوه، وذلك لأن الخلاف في الأنبياء والأئمة قريب من الخلاف في فضيلة الرؤساء والملوك، فإذا اختلف حزبان في فضيلة ملكين أو رئيسين، وأدى الاختلاف إلى الاقتتال يكون أقوى كلام يصلح بينهم أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان، فلا معنى لنزاعكم فكذلك ههنا قال النبي ﷺ نحن آمننا بالأنبياء وهم آمنوا بي فلا معنى لتعصبكم لهم وكذلك أكبركم وعلواؤكم آمنوا، ثم قال تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) تنفيراً لهم عما هم عليه، يعنى أنكم آمنتم بكل شيء، وانتم عن المشركين بكل فضيلة، إلا هذه المسألة الواحدة، وإنكارها تتحقرون بهم وتبطلون مزايباكم، فإن الجاحد بآية يكون كافراً.

[قوله تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون)] .

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلِ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا

نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

ثم قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك) هذه درجة أخرى بعد ما تقدم على الترتيب ، وذلك لأن المجادل إذا ذكر مسألة مختلفاً فيها كقول القائل : الزكاة تجب في مال الصغير ، فإذا قيل له لم ؟ فيقول كما تجب النفقة في ماله ، ولا يذكر أولاً الجامع بينهما . فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك ، وإن لم يدرك أو لم يقنع يبدى الجامع ، فيقول كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب فكذلك ههنا ذكر أولاً التمثيل بقوله (وكذلك أنزلنا إليك) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة ، فقال ما علم كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة . وهذا القرآن من لم يكتب ولم يقرأ عين المعجزة ، فيعرف كونه منزلاً ، وقوله تعالى (إذن لارتاب المبطلون) فيه معنى لطيف ، وهو أن النبي إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكلام كلامه ، فان جميع كتبة الأرض وقراءها لا يقدرون عليه ، لكن على ذلك التقدير يكون للباطل وجه ارتياب ، وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل في الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) أي من مثل محمد عليه السلام وكقوله (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه) .

ثم قال تعالى (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) قوله في صدور الذين أوتوا العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الأدميين ، لأن من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلبي وخاطري ، وإذا حفظه من غيره يقول إنه في قلبي وصدري ، فإذا قال (في صدور الذين أوتوا العلم) لا يكون من صدر أحد منهم ، والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور و يلتحقون عند هذه الأمة بالمشركين ، فظهوره من الله .

ثم قال تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) قال ههنا الظالمون ، ومن قبل قال الكافرون ، مع أن الكافر ظالم ولا تنافي بين الكلامين وفيه فائدة ، وهي أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن لكم المزايا فلا تبطلوها بانكار محمد فتكونوا كافرين ، فلفظ الكافر هناك كان بليغاً يمنعهم من ذلك لاستنكافهم عن الكفر ، ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فلتتحقون في أول الأمر بالمشركين حكماً ، وملتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين ، أي مشركين ، كما بينا أن الشرك ظلم عظيم ، فهذا اللفظ ههنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ .

ثم قال تعالى (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين)

أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

لما فرغ من ذكر دليل من جانب النبي عليه السلام ذكر شبهتهم وهي بذكر الفرق بين المقيس عليه والمقيس ، فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى ، وليس كذلك لأن موسى أوتي تسع آيات علم بها كون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئاً منها ، ثم إن الله تعالى أُرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبهة منها قوله (إنما الآيات عند الله) ووجهه أن النبي ﷺ ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية المعجزة ، لأن الرسول يرسل أولاً ويدعو إلى الله ، ثم إن توقف الخلق في قبوله أو طلبوا منه دليلاً ، فالتة إن رحمهم بين رسالته وإن لم يرحمهم لا يبين ، فقال أنا الساعة رسول وأما الآية فالتة إن أراد ينزلها وإن لم يرد لا ينزلها ، وهذا لأن ما هو من ضرورات الشيء إذا خلق الله الشيء لا بد من أن يخلقها كالمكان من ضرورات الإنسان فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خلق مكاناً أو يخلقه معه ، لكن الرسالة والمعجزة ليست كذلك فالتة إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعلم له معجزة ، ولهذا علم وجود رسل كـشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم ، تقول من ثبتت رسالته بلا معجزة فنينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لأن رسالته علمت بقول موسى وعيسى فثبت بطلان قولهم لم ينزل عليه آية ؟ وهذا لأنهم طلبوا سبق الآية وليست شرطاً حتى تسبقها ، بل إن كان لهم سؤال فطريقه أن يقولوا يا أيها المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكننا نريد أن يبين الله لنا آية تخلصنا من تصديق المتنبي وتكذيب النبي . ونعلم بها كونك نبياً وتؤمن بك . فبعد ذلك ما كان يبعد من رحمة الله أن ينزل آية .

ثم قوله (وإنما أنا نذير مبين) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزلها لا تتعلق في ما أنا إلا نذير وليس لي عليه حكم بشي ثم إنه بعد بيان فساد شبهتهم من وجه بين فسادها من وجه آخر ، وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنته وجد وهو في نفس الكتاب .

[فقال تعالى ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكري لقوم يؤمنون ، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ﴾]

فقال تعالى (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) يعني إن كان إنزال الآية شرطاً

فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله (أو لم يكفهم) عبارة تنبيء عن كون القرآن آية فوق الكفاية ، وذلك لأن القائل إذا قال أما يكفي للسمي أن لا يضرب حتى يتوقع الإكرام ينبيء عن أن ترك الضرب في حقه كثير فكذلك قوله (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب) وهذا لأن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه : (أحدها) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثر ، فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الأشياء لا يمكن إثباتها معه بدون الكتاب ، وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله (الثاني) هو أن قلب العصا ثعباناً كان في مكان واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان ، وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحد ، وههنا لطيفة وهي أن آيات النبي عليه السلام كانت أشياء لا تختص بمكان دون مكان لأن من جعلتها انشقاق القمر وهو يعم الأرض ، لأن الخسوف إذا وقع عم وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة في قطر وسقط ايوان كسرى في قطر وانهدت الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلماً بأنه يكون أمر عام (الثالث) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعاند يقول إنه سحر عمل بدواء ، والقرآن لا يمكن هذا القول فيه .

ثم إنه تعالى قال (إن في ذلك لرحمة) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلموا بها الصادق ، وهذا لأننا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله ، وكان له أن لا يظهر فيبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الكاذب ، لأن النبي لا يتميز عن المتنبئ لولا المعجزة ، لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقوله (وذكرى) إشارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر بها كل من يكون ما بقي الزمان .

ثم قال تعالى (لقوم يؤمنون) يعني هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لأن المعجزة كانت غضباً على الكافرين لأنها قطعت أعدارهم وعطلت إنكارهم .

ثم قال تعالى (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً) لما ظهرت رسالته وبهرت دلالاته ولم يؤمن به المعاندون من أهل الكتاب قال كما يقول الصادق إذا كذب وأتى بكل ما يدل على صدقه ولم يصدق الله يعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد يحكم بيني وبينكم ، كل ذلك إذار وتهديد يفيد تقييداً وتأكيداً ، ثم بين كونه كافياً بكونه عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما في السموات والأرض) وههنا مسألة : وهي أن الله تعالى قال في آخر الرعد (ويقول الذين كفروا لست مرسلنا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) فأخر شهادة أهل الكتاب ، وفي هذه السورة قدمها حيث قال (فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من يؤمن به أي من أهل الكتاب فنقول الكلام هناك مع المشركين ، فاستدل عليهم بشهادة غيرهم ثم

إن شهادة الله أقوى في إلزامهم من شهادة غير الله ، وههنا الكلام مع أهل الكتاب . وشهادة المرء على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم .
ثم إنه تعالى لما بين الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد إلى الكلام الشامل لهما والابتنار العام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) أى الذين آمنوا بما سوى الله لأن ما سوى الله باطل لأنه هالك بقوله (كل شئ هالك إلا وجهه) وكل ما هلك فقد بطل فكل هالك باطل وكل ما سوى الله باطل ، فمن آمن بما سوى الله فقد آمن بالباطل ، وفيه مساكن :
(الأولى) قوله (أولئك هم الخاسرون) يقتضى الحصر أى من أتى بالإيمان بالباطل والكفر بالله فهو خاسر فمن أتى بأحدهما دون الآخر ينبغى أن لا يكون خاسراً فنقول يستحيل أن يكون الآتى بأحدهما لا يكون آتياً بالآخر ، أما الآتى بالإيمان بما سوى الله فلاه أشرك بالله فجعل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل يمكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً لله وكفراً به ، وأما من كفر به وأنكره فيكون قاتلاً بأن العالم ليس له إله موجود فوجود العالم من نفسه ، فيكون قاتلاً بأن العالم واجب والواجب إله ، فيكون قاتلاً بأن غير الله إله فيكون إثباتاً لغير الله وإيماناً به .

(المسألة الثانية) إذا كان الإيمان بما سوى الله كفراً به ، فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر بالله ، فهل لهذا العطف فائدة غير التأكيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب منى ولا تبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها ، وهو أنه ذكر الثانى لبيان قبح الأول كقول القائل أقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح .

(المسألة الثالثة) هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل هم آمنوا بالباطل وكفروا بالله ؟ نقول نعم ، لأنهم لما صح عندهم أن معجزة النبي من عند الله وقطعوا بها وعاندوا وقالوا إنها من عند غير الله ، يكون كمن رأى شخصاً يرمى حجارة ، فقال إن رامى الحجارة زيد يقطع بأنه قاتل بأن هذا الشخص زيد حتى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد ، فكذلك هم لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن محمداً مظهر هذا يلزمهم أن يقولوا محمد هو الله تعالى فيكون إيماناً بالباطل ، وإذا قالوا بأن من أظهر المعجزة ليس ياله مع أنهم قطعوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك المخصوص الذى هو الله ليس ياله فيكون كفراً به ، وهذا لا يرد علينا فيمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أو مخلوق العبد ، فانه أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير ، كما أن المعجزة فعل الله وهم نسبوها إلى غيره لأن هذا القائل جهل النسبة ، كمن يرى حجارة رميت ولم ير عين راميها ، فيظن أن راميها زيد فيقول زيد هو رامى هذه الحجارة ، ثم إذا رأى راميها بعينه ويكون غير زيد لا يقطع بأن يقول هو زيد ، وأما إذا رأى عينه ورمى للحجارة وقال رامى الحجارة زيد ، يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

حيث إنهم كانوا معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة ، ويقولون بأنها من عند غير الله . ثم قوله (هم الخاسرون) كذلك بأنهم وجوه الخسران ، وهذا لأن من يخسر رأس المال ولا تركبه ديون يطالب بها دون من يخسر رأس المال وتركبه تلك الديون ، فهم لما عبدوا غير الله أفنوا العمر . ولم يحصل لهم في مقابلته شيء مما أصلا من المنافع ، واجتمع عليهم ديون ترك الواجبات يطالبون بها حيث لا طاقة لهم بها .

ثم قال تعالى ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ .

لما أذنبهم الله بالخسران وهو أتم وجوه الإنذار لأن من خسر لا يحصل له في مقابلة قدر الخسران شيء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه ، مثاله إذا خسر واحد من العشرة درهما لا ينبغي أن يكون حصل له في مقابلة الدرهم ما يساوي نصف درهم ، وإلا لا يكون الخسران درهما بل نصف درهم ، فإذا خسر ما خسر أعمارهم لا تحصل لهم منفعة تخفيف عذاب وإلا يكون ذلك القدر من العمر له منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم ، فقوله (وأولئك هم الخاسرون) تهديد عظيم فقالوا إن كان علينا عذاب فأتنا به ، إظهاراً لقطعهم بعدم العذاب ، ثم إنه أجاب بأن العذاب لا يأتيكم بسؤالكم ولا يعجل باستعجالكم ، لأنه أجله الله لحكمة ورحمة فلكونه حكيماً لا يكون متغيراً منقلباً ، ولكونه رحيماً لا يكون غضوباً منزعجاً ، ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته وارتضته رحمته لما كان له رحمته وحكمة ، فيكون غضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالكم ويتغير من سؤالكم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين تستعجلون به منه ، كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) .

ثم قال تعالى (وليأتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه ، فقال بعضهم ليأتينهم العذاب بغتة ، لأن العذاب أقرب المذكورين ، ولأن مستولهم كان العذاب ، فقال إنه ليأتينهم ، وقال بعضهم ليأتينهم بغتة أي الأجل ، لأن الآتي بغتة هو الأجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معانته ، وقد ذكرنا أن في كون العذاب أو الأجل آتياً بغتة حكمة ، وهي أنه لو كان وقته معلوماً ، لكان كل أحد يتكل على بعده وعلبه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت .

وقوله تعالى (وهم لا يشعرون) يحتمل وجهين (أحدهما) تأكيد معنى قوله بغتة كما يقول القائل آتته على غفلة منه بحيث لم يدر ، فقوله بحيث لم يدر أكد معنى الغفلة (والثاني) هو كلام

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ
 الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

يفيد فائدة مستقلة، وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمر، ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً.

ثم قال تعالى ﴿ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين ﴾ ذكر هذا للتعجب، وهذا لأن من توعد بأمر فيه ضرر يسير كالطمة أو لسكة، فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله هات، وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد، لا يخطر ببال العاقل أن يقول له هات ما تتوعدني به، فقال ههنا (يستعجلونك بالعذاب) والعذاب بنار جهنم المحيطة بهم، فهو له (ويستعجلونك) أولاً إخبار عنهم وثانياً تعجب منهم، ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم، فقال تعالى:

﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾
 وفيه مسألتان:

﴿ الأولى ﴾ لم خص الجانبين بالذكر ولم يذكر اليمين والشمال وخلف وقدام؟ فنقول لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع، فإن من دخلها تكون الشعلة خلفه وقدامه ويمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة العاجلة وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدم، ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطق بالدوس موضع القدم.

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رؤسهم، ولا قال من فوقهم ومن تحتهم، بل ذكر المضاف إليه عند ذكر تحت ولم يذكره عند ذكر فوق، فنقول لأن نزول النار من فوق سواء كان من سمت الرؤوس وسواء كان من موضع آخر عجيب، فلماذا لم يخصه بالرأس، وأما بقاء النار تحت القدم لحسب عجيب، وإلا فن جوانب القدم في الدنيا يكون شعل وهي تحت فذكر العجيب وهو ماتحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق
 ثم قال تعالى (ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون) لما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم على سبيل التشكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون، وجعل ذلك عين ما كانوا يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، فإن عملهم كان سبباً لجعل الله إياهم سبباً لعذابهم، وهذا كثير الظير في الاستعمال.

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

ثم قال تعالى ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون ﴾ .
وجه التعلق هو أن الله تعالى لما ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة وجمعهما في الإنذار وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين ومنعوا من العبادة فقال مخاطباً للمؤمنين (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون) إن تعذرت العبادة عليكم في بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال ، وبهذا علم أن الجلوس في دار الحرب حرام والخروج منها واجب ، حتى لو حلف بالطلاق أنه لا يخرج لزمه الخروج ، وإردع حتى يقع الطلاق ثم في الآية مسائل :

﴿ إحداها ﴾ (يا عبادي) لم يرد إلا المخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل في قوله (يا عبادي) نقول ليس داخل في قوله (يا عبادي) نقول ليس داخل فيه لوجه : (أحدها) أن من قال في حقه (عبادي) ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) والكافر تحت سلطة الشيطان فلا يكون داخل في قوله (يا عبادي) (الثاني) هو أن الخطاب بعبادي أشرف منازل المكلف ، وذلك لأن الله تعالى لما خلق آدم آتاه اسماً عظيماً وهو اسم الخلافة كما قال تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة) والخليفة أعظم الناس مقداراً وأتم ذوى البأس اقتداراً ، ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم ، بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه كما قال تعالى (فأزلهما الشيطان) ثم إن من أولاده الصالحين من سمى بعبادي فأنخس عنهم الشيطان وتضائل ، كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال هو بلسانه (لأغوينهم أجمعين إلا عبادك) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلى درجة مما إذا كان خليفة لوجه الأرض ولعل آدم كداود الذي قال الله تعالى في حقه (إنا جعلناك خليفة في الأرض) لم يتخلص من يد الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى في حقه عبدي وعندما ناداه بقوله (ربنا ظالمنا أنفسنا) واجتبه بهذا النداء ، كما قال في حق داود (واذكر عبدنا داود ذا الأيد) إذا علم هذا فالكافر لا يصلح للخلافة فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل في قوله (يا عبادي) إلا المؤمن (الثالث) هو أن هذا الخطاب حصل للمؤمن بسعيه بتوفيق الله ، وذلك لأن الله تعالى (قال ادعوني أستجب لكم) فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا) فأجابه الله تعالى بقوله (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) فالإضافة بين الله وبين العبد بقول العبد إلهي وقول الله عبدي تأكدت بدعاء العبد ، لكن الكافر لم يدع فلم يجب ، فلا يتناول يا عبادي غير المؤمنين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان عبادي لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في قوله (الذين آمنوا)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف ، كما يقال يا أيها المكلفون المؤمنون ، ويا أيها الرجال العقلاء تمييزاً عن الكافرين والجهال ، فنقول الوصف يذ كر لا للتمييز بل لمجرد بيان أن فيه الوصف كما يقال الأنبياء المكرمون والملائكة المطهرون ، مع أن كل نبي مكرم وكل ملك مطهر ، وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة ، ومثل هذا قولنا الله العظيم وزيد الطويل ، فهنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون .

(المسألة الثالثة) إذ قال (يا عبادي) فهم يكونون عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة بقوله فاعبدون؟ فنقول فيه فائدتان (إحدهما) المداومة أي يامن عبدتموني في الماضي أعبدوني في المستقبل (الثانية) الإخلاص أي يامن تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري .

(المسألة الرابعة) الفاء في قوله (فإياي) تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك؟ فنقول قوله (إن أرضي واسعة) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكأنه قال إذا كان لا مانع من عبادتي فاعبدوني ، وأما الفاء في قوله تعالى (فاعبدون) فهو لترتيب المقتضى على المقتضى كما يقال هذا عالم فأكرموه فكذلك ههنا لما أعلم نفسه بقوله (فإياي) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون .

(المسألة الخامسة) قال العبد مثل هذا في قوله (إياك نعبد) وقال عقيبه (وإياك نستعين) والله تعالى واقفه في قوله (فإياي فاعبدون) ولم يذكر الإعانة تقول بل هي مذكورة في قوله (يا عبادي) لأن المذكور بعبادي لمساكن الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل عنه كان في غاية الإعانة .

(المسألة السادسة) قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة ، قلنا لأن العبد فعله لغرض وكل فعل لغرض ، فإن الغرض سابق على الفعل في الإدراك ، وذلك لأن من بيني بيتاً للسكنى يدخل في ذهنه أولاً فائدة السكنى فيجمله على البناء ، لكن الغرض في الوجود لا يكون إلا بعد فعل الوساطة ، فنقول الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهي سابقة في إدراكه ، وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فإياي ترتيب الوجود ، فإن الإعانة قبل العبادة .

ثم قال تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ .

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان ، فقال لهم إن ما تكرهون لا بد من وقوعه (فإن كل نفس ذائقة الموت) والموت مفرق الأحباب فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله فيجازيكم عليه ، فإن إلى الله مرجعكم ، وفيه وجه أرق وأدق ، وهو أن الله تعالى قال كل نفس إذا كانت غير متعلقة بغيرها فهي للموت ، ثم إلى الله ترجع فلا تموت كما قال تعالى (لا يذوقون فيها الموت) إذا ثبت هذا فمن يريد ألا يذوق الموت لا يبقى مع نفسه فإن

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

النفس ذائقة بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد الهلاك بقوله (كل نفس ذائقة الموت ، وكل شيء هالك إلا وجهه) فإذا التعلق بالله يريح من الموت فقال تعالى (فإياي فاعبدون) أى تعلقوا بي ، ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت (ثم إلينا ترجعون) أى إذا تعلقتم بي فموثكم رجوع إلى وليس يموت كما قال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء) وقال عليه السلام « المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق .

ثم قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) .

بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله (وإن جهنم لحيطه بالكافرين) فيبين أن للمؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران ، وبين أن فيها غرفاً تجري من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بين أن تحت الكافرين النار ، وبين أن ذلك أجر عملهم بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله (ذوقوا ما كنتم تعملون) ثم فى الآيتين اختلافات فيها لطائف منها أنه تعالى ذكر فى العذاب أن فوقهم عذاباً أى ناراً ، ولم يذكر ههنا فوقهم شيئاً ، وإنما ذكر ما فوق من غير إضافة وهو الغرف ، وذلك لأن المذكور فى الموضوعين العقاب والثواب الجسمانيان ، لكن الكافر فى الدرك الأسفل من النار . فيكون فوقه طبقات من النار ، فأما المؤمنون فيكونون فى أعلى عليين ، فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهم .

وأما قوله تعالى (لهم غرف من فوقها غرف) لا ينافى لأن الغرف فوق الغرف لا فوقهم والنار فوق النار وهى فوقهم ، ومنها أن هناك ذكر من تحت أرجلهم النار ، وههنا ذكر من تحت غرفهم الماء ، وذلك لأن النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامحة الأقدام ومتصلة بها ، أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإن كانت تحتها ، أو تكون مسامحة ولكن تكون غير ملاصقة بل تكون أسفل فى وهدة لا تؤلم ، وأما الماء إذا كان تحت الغرفة فى أى وجه كان وعلى أى بعد كان يكون ملئناً به ، فقال فى النار من تحت أرجلهم ليحصل الألم بها ، وقال ههنا من تحت الغرف لحصول اللذة به كيف كان ، ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلاهم قلوبهم بلفظ الأمر وقال ههنا (نعم أجر العاملين) لتفريح قلوبهم لا بصيغة الأمر وذلك لأن لفظ الأمر يدل على انقطاع التعلق

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَانَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

بعده ، فإن من قال لأجيريه خذ أجرتك يفهم منه أن بذلك ينقطع تعاقدك عنه ، وأما إذا قال ما أتم أجرتك عندي أو نعم مالك من الأجر يفهم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتك أيها العاملون وقال هناك (ذوقوا ما كنتم تعملون) فإن قال قائل ذوقوا إذا كان يفهم منه الانقطاع فعذاب الكافر ينقطع ، قلنا ليس كذلك لأن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع ما بينه وبينهم لكن يبقى عليهم ذلك دائماً ولا ينقص ولا يزداد ، وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم في النعم وإليه الإشارة بقوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) أي الذي يصل إلى الكافر يدوم من غير زيادة والذي يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ، وأما الخلود وإن لم يذكره في حق الكافر لكن ذلك معلوم بغيره من النصوص .

ثم قال تعالى ﴿ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ﴾

ذكر أمرين الصبر والتوكل لأن الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضي لا تدارك له ولا يؤمر العبد فيه بشيء ، بقي الحاضر واللايق به الصبر والمستقبل واللايق به التوكل ، فيصبر على ما يصيبه من الأذى في الحال ، ويتوكل فيما يحتاج إليه في الاستقبال .

واعلم أن الصبر والتوكل صفتان لا يحصلان إلا مع العلم بالله والعلم بما سوى الله ، فمن علم ما سواه علم أنه زائل فيهن عليه الصبر إذ الصبر على الزائل هين ، وإذا علم الله علم أنه باق يأتيه بأرزاقه فإن فاته شيء فإنه يتوكل على حسي باق ، وذكر الصبر والتوكل ههنا مناسب ، فإن قوله (يا عبادي) كان لبيان أنه لا مانع من العبادة ، ومن يؤذى في بقعة فليخرج منها . فحصل الناس على قسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه ، يترك الأوطان ويفارق الاخوان ، وعاجز وهو صابر على تحمل الأذى وهو اظب على عبادة الله تعالى .

ثم قال تعالى ﴿ وكان من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ﴾

لما ذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ذكر ما يعين على التوكل وهو بيان حال الدواب التي لا تدخر شيئاً لغد . ويأتيها كل يوم برزق رغد . وفي الآية مسائل .

﴿ المسألة الأولى ﴾ في كآين لغات أربع [لا] غير هذه [و] كآين على وزن راع وكآين على

وزن ريع وكى على دع ولم يقرأ إلا كآين وكآين قراءة ابن كثير .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كآين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي التي تستعمل استعمال من وماركبتا

وجعل المركب بمعنى كم ، ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب ، لأن كآى

يستعمل غير مركب كما يقول القائل رأيت رجلاً لا كأى رجل يكون، فقد حذف المضاف إليه ويقال رأيت رجلاً لا كأى رجل، وحينئذ لا يكون كأى مركباً، فإذا كان كأى ههنا مركباً كتبت بالنون للتمييز كما كتبت معد يكرب وبعلك موصولاً للفرق. وكما كتبت ثمة بالهاء تمييزاً بينها وبين ثمت.

(المسألة الثالثة) كآين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا نادراً وكم يستعمل كثيراً من غير من، يقال كم رجلاً وكم من رجل، وذلك لما بينا من الفرق بين كآين بمعنى كم وكأى التى ليست مركبة، وذلك لأن كأى إذا لم تكن مركبة لا يجوز إدخال من بعدها إذ لا يقال رأيت رجلاً لا كأى من رجل، والمركبة بمعنى كم يجوز ذلك فيها فالنزم للفرق. قوله تعالى (لا تحمل رزقها) قيل لا تحمل لضعفها وقيل هى كالفعل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لا تدخر (الله يرزقها وإياكم) بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقها ليس إلا بالله فكذلك يرزقكم فتوكلوا، فان قال قائل من قال بأن الله يرزق الدواب بل النبات فى الصحراء مسبب والحيوان يسعى إليه ويرعى، فنقول الدليل عليه من ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإلى المرتزق وإلى مجموع الرزق والمرتزق، أما بالنظر إلى الرزق فلأن الله تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق، وأما بالنظر إلى المرتزق فلأن الاغتناء ليس بمجرد الابتلاع بل لا بد من تشبهه بالأعضاء حتى يصير الحشيش عظماً ولحماً وشحمًا، وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها من القوى وبمحض قدرة الله وإرادته فهو الذى يرزقها، وأما بالنظر إلى المرتزق والرزق، فلأن الله لو لم يهد الحيوان إلى الغذاء ليعرفه من الشم ما كان يحصل له اغتناء، ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع الغذاء حتى يوضع فى فمه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك، فان كثيراً ما يكون البعير لا يعرف الخير ولا الشعير حتى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك، فان قال قائل كيف يصح قياس الانسان على الحيوان فيما يوجب التوكل والحيوان رزقه لا يتعرض إليه إذا أكل منه اليوم شيئاً وترك بقية يجدها غداً، مامد إليه أحد بدأ، والانسان إن لم يأخذ اليوم لا يبقى له غداً شيء؟ وأيضاً حاجات الانسان كثيرة فانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة ولا كذلك الحيوان وأيضاً قوت الحيوان مهياً وقوت الانسان يحتاج إلى كلف كالزرع والحصاد والطحن والخبز فلو لم يجمعه قبل الحاجة ما كان يجده وقت الحاجة، فنقول نحن لا نقول إن الجمع يقدح فى التوكل، بل قد يكون الزارع الحاصد متوكلاً والراعى الساجد غير متوكل، لأن من يزرع يكون اعتماده على الله واعتقاده فى الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع، وإن كان يريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه مع الله هو متوكل حق التوكل، ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل. وأما قوله حاجات الإنسان كثيرة، فنقول مكاسبه كثيرة أيضاً، فانه يكتسب بيده كالخياط والنساج، ورجله كالساعى وغيره، وبعينه كالناطور، ولسانه كالحادى والمنادى، وبفهمه كالمهندس والتاجر،

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

وبعله كالطبيب والفقير ، وبقوة جسمه كالعتال والحمال ، والحيوان لا مكاسب له ، فالرغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد ، بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب ، فهو أولى بالتوكل . وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرزق وأسبابه ، فان الله ملك الإنسان عمائر الدنيا وجعلها بيت تدخل في ملكه شاء أم أبى ، حتى أن نتاج الانعام وثمار الأشجار تدخل في الملك وإن لم يرده مالك النعم والشجر ، وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر فهوراً شاوراً أم أبوا ، وليس كذلك حال الحيوان أصلاً ، فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه ، فاذن الإنسان لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان ، ثم قال (وهو السميع العليم) سميع إذا طلبتم الرزق ، يسمع ويحجب ، عليم إن سكتكم ، لا نخفي عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم .

ثم قال تعالى ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنَّ الله فأنى يؤفكون ﴾ .

نقول لما بين الله الأمر للبشر كخطاباً معه ولم ينتفع به وأعرض عنه وخاطب المؤمن بقوله (يا عبادى الذين آمنوا) وأتم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للبشر بحيث يسمعه وهذا طريق فى غاية الحسن ، فان السيد إذا كان له عبدان ، أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد والآخر مفسد ، ينصح أولاً المفسد ، فان لم يسمع يقول معرضاً عنه ، ملتفتاً إلى الرشيد ، إن هذا لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ، فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح وزجر المفسد ، فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب نكايه فى قلبه ، ثم إذا ذكر مع المصلح فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ، إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشغل بصدده ، يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد مانعاً له من ذلك الفساد ، فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم إن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله ثم لا يؤمنون ، وفى الآية لطائف (إحداهما) ذكر فى السموات والأرض الخلق . وفى الشمس والقمر التسخير ، وذلك لأن مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة ، فان الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء ، فإذا الحكمة فى تحريكهما وتسخيرهما (الثانية) فى لفظ التسخير ، وذلك لأن التحريك يدل على مجرد الحركة وليس مجرد الحركة كافي ، لأنها لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما كانت تقطع الفلك بألوف من السنين ، فالحكمة فى تسخيرهما تحركهما فى قدر ما يتنفس الإنسان

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

آلافاً من الفراسخ ، ثم لم يجعل لها حركة واحدة بل حركات ، إحداهما حركتها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة مرة ، والأخرى حركتها من المغرب إلى المشرق ، والدليل عليها أن الهلال يرى في جانب الغرب على بعد مخصوص من الشمس ، ثم يبعد منه إلى جانب الشرق حتى يرى القمر في نصف الشهر في مقابلة الشمس ، والشمس على أفق المغرب ، والقمر على أفق المشرق ، وحركة أخرى حركة الأوج وحركة المائل والتدوير في القمر ، ولولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما حصلت الفصول ، ثم اعلم أن أصحاب الهيئة قالوا الشمس في الفلك مركززة والفلك يدبرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون ، ونحن نقول لا بعد في ذلك إن لم يقولوا بالطبيعة ، فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن يجر كهما في الفلك والفلك ساكن يجوز ، وإن أراد أن يجر كهما بجمرة الفلك وهما ساكنان يجوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر ، وسنذكر تمام البحث في قوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) (الثالثة) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات والأرض والآخر تسخير الشمس والقمر ، لأن الإيجاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات ، تخلق السموات والأرض إشارة إلى إيجاد الذوات ، وتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إيجاد الصفات وهي الحركة وغيرها ، فكأنه ذكر من القبيلين مثالين ، ثم قال تعالى (فأنى يؤفكون) يعنى هم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله ، مع أن من علت عظمته وجبت خدمته ، ولا عظمة فوق عظمة خالق السموات والأرض ، ولا حقارة فوق حقارة الجاد ، لأن الجاد دون الحيوان ، والحيوان دون الانسان ، والانسان دون سكان السموات فكيف يتركون عبادة أعظم الموجودات ويستغلون عبادات أخس الموجودات .

ثم قال تعالى ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ﴾
قوله تعالى (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) لما بين الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق ببقائه وبقاء الانسان بالرزق ، فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة ، وهذه الأصنام ليست كذلك والله مستحقها ، وإما لكونه على الشأن والله الذى خلق السموات على الشأن جلى البرهان فله العبادة ، وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلق فله الطول والاحسان والفضل والامتنان فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله (لمن يشاء) إشارة إلى كمال الاحسان ، وذلك لأن الملك إذا أمر الخازن باعطاء شخص شيئاً ، فإذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة ، لأن الآخذ يقول هذا ليس بإرادته وإنما هو بأمر الملك ، وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شئت فأعطه وإن شئت فلا تعطه ، فإن أعطاه يكون له منة جلية لا قليلة ، فقال الله تعالى الرزق منه وبمشيئته فهو إحسان تام يستوجب شكراً تاماً وقوله تعالى (ويقدر له) أى يضييق له إن أراد ، ثم قال تعالى

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

(ان الله بكل شيء عليم) أى يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق وفي إثبات العلم هنا لطائف (إحداها) أن الرزاق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعلم جوعه لا يؤخر عنه الرزق ، ولا يؤخر الرزاق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيئته كالمملك إذا أراد الاطعام والطعام لا يكون بعد قد استوى ، أو لعدم علمه بمجوع العبيد (الثانية) وهى أن الله باثبات العلم استوعب ذكر الصفات التى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لا كافراً ، وقد استوفى الأربع ، لأن قوله (خلق السموات والأرض) إشارة إلى كمال القدرة ، وقوله (يبسط الرزق لمن يشاء) إشارة الى نفوذ مشيئته وإرادته ، وقوله (إن الله بكل شيء عليم) إشارة إلى شمول علمه ، والقادر المريد العالم لا يتصور إلا حياً ، ثم إنه تعالى لما قال (الله يبسط الرزق) ذكر اعترافهم بذلك . فقال :

(ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) .

يعنى هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب ، فالرزق من الله ، ثم قال تعالى (وقل الحمد لله) وهو يتحمل وجوهاً (أحدها) أن يكون كلاماً معترضاً فى أثناء كلام كأنه قال : فأحيا به الأرض من بعد موتها (بل أكثرهم لا يعقلون) فذكر فى أثناء هذا الكلام (الحمد) لذكر النعمة ، كما قال القائل :

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان

(الثانى) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاً ، وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون ولا يعملون بما يعلمون ، وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الحمد لله وأكثرهم لا يعقلون أن الحمد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله (الثالث) أن يكون المراد أنهم يقولون إنه من الله ويقولون بالهية غير الله فيظهر تناقض كلامهم وتهافت مذهبهم (فقل الحمد لله) على ظهور تناقضهم (وأكثرهم لا يعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض .

ثم قال تعالى (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

لو كانوا يعلمون ﴿٦٤﴾

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا يتركونها إلا لزينة الحياة الدنيا بين أن ما يميلون إليه ليس بشيء بقوله (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو) وفي الآية مسائل :

(الأولى) ما الفرق بين اللهو واللعب ، حتى يصح عطف أحدهما على الآخر ؟ فنقول الفرق من وجهين (أحدهما) أن كل شغل يفرض ، فإن المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره ومن لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ، فالذي يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يلزمه الإعراض عن الحق فالإقبال على الباطل لعب والإعراض عن الحق لهو ، فالدنيا لعب أى إقبال على الباطل ، وهو أى إعراض عن الحق (الثانى) هو أن المشتغل بشيء يرجح ذلك الشيء على غيره لا محالة حتى يشتغل به ، فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم هذا وذلك الآخر أتى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والإعراض عن غيره بالكلية فالأول لعب والثانى لهو ، والدليل عليه هو أن الشطرنج والحمام وغيرهما مما يقرب منهما لا تسمى آلات الملاهي في العرف ، والعود وغيره من الأوتار تسمى آلات الملاهي لأنها تلهي الإنسان عن غيرها لما فيها من اللذة الحالية ، فالدنيا للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتغل بالعبادة والآخرة ، وللبعض لهو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية .

(المسألة الثانية) قال الله تعالى في سورة الأنعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وما هذه الحياة وقال ههنا (وما هذه) فنقول لأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنيا ، حيث قال تعالى (فأحيا به الأرض من بعد موتها) فقال هذه والمذكور قبلها هناك الآخرة حيث قال (يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال (وما الحياة الدنيا) .

(المسألة الثالثة) قال هناك (إلا لعب ولهو) وقال ههنا (إلا لهو ولعب) فنقول لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم للحسرة ، ففي ذلك الوقت يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخر الأبعد ، وأما ههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها . اللهم إلا لما منع من الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيها ، ولعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلا ، فكان ههنا الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو .

(المسألة الرابعة) قال هناك (وللدار الآخرة خير) وقال ههنا (وإن الدار الآخرة

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيهِمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

لهي الحيوان) فنقول لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادع قوى فقال الآخرة خير . ولما كان ههنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى فقال لاحياة إلا حياة الآخرة ، وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيان فقال في أحدهما هذا خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً لحسب ، ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بشئ . يكون ترجيحاً مع المبالغة فكذلك ههنا بالغ لكون المكلف متوغلاً فيها .

(المسألة الخامسة) قال هناك (خير للذين يتقون) ولم يقل ههنا إلا لهي الحيوان ، لأن الآخرة خير للمتق لحسب أى المتقى عن الشرك ، وأما الكافر فالدنيا جنته فهي خير له من الآخرة ، وأما كون الآخرة باقية فيها الحياة الدائمة فلا يختص بقوم دون قوم .

(المسألة السادسة) كيف أطلق الحيوان على الدار الآخرة مع أن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول الحيوان مصدر حي كالحياة لكن فيها مبالغة ليست في الحياة والمراد بالدار الآخرة هي الحياة الثانية ، فكأنه قال الحياة الثانية هي الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وكانت هي محل الإدراك التام الحق كما قال تعالى (يوم تبلى السرائر) أطلق عليها الاسم المستعمل في النامى المدرك .

(المسألة السابعة) قال في سورة الانعام (أفلا تعقلون) وقال ههنا (لو كانوا يعلمون) وذلك لأن المثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل والمثبت ههنا أن لاحياة إلا حياة الآخرة ، وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم نافع .

ثم قال تعالى (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) .

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا ، ويان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووجدوا وأخلصوا ، فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا .

ثم قال تعالى (ليكفروا بما آتيناكم وليتمتعوا فسوف يعلمون) وفيه وجهان : (أحدهما) أن اللام لام كي ، أى يشركون ليكون إشراكهم كفراً بنعمة الإنجا ، وليتمتعوا بسبب الشرك فسوف يعلمون بوبال عملهم حين زوال أملهم (والثاني) أن تكون اللام لام الأمر ويكون المعنى ليكفروا على التهديد ، كما قال تعالى (اعملوا ما شئتم) وكما قال (اعملوا على مكاتمتكم إنى عامل

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

فسوف تعملون (فساد ما تعملون .

ثم قال تعالى ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون
وبنعمة الله يكفرون ﴾ .

التفسير ظاهر ، وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلها ، فنقول الانسان في البحر يكون على
أخوف ما يكون وفي بيته يكون على آمن ما يكون لاسيما إذا كان بيته في بلد حصين فلما ذكر الله
المشركين حالهم عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة الى الله تعالى ذكرهم حالهم
عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكناهم ومولدهم ، وهي حصين
يحصن الله حيث كل من حولها يتمتع من قتال من حصل فيها ، والحصول فيها يدفع الشرور عن
النفوس ويكفها يعني أنكم في أخوف ما كنتم دعوتكم الله وفي آمن ما حصلت عليه كفرتم بالله ، وهذا
متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله
لاغير فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد اعترقتم بأنها لا تكون إلا من الله كيف تكفرون بها ؟
والاصنام التي قطعتم في حال الخوف أن لا آمن منها كيف آمنتم بها في حال الأمن ؟ .

ثم قال تعالى ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم
مثوى للكافرين ﴾ .

لما بين الله الأمور على الوجه المذكور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون ، لأن الظلم
على ما بين وضع الشيء في غير موضعه ، فاذا وضع واحد شيئاً في موضع ليس هو موضعه يكون
ظالماً فاذا وضعه في موضع لا يمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظلم لأن عدم الامكان أقوى
من عدم الحصول ، لأن كل ما لا يمكن لا يحصل وليس كل ما لا يحصل لا يمكن ، فالله تعالى لا يمكن
أن يكون له شريك وجعلوا له شريكاً فلو كان ذلك في حق ملك مستقل في الملك لكان ظالماً
يستحق من الملك العقاب الاليم فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن أن يكون له شريك ، وأيضاً
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظالماً فمن يكذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب كيف
يكون حاله ؟ فاذا ليس أظلم ممن يكذب على الله بالشرك ويكذب الله في تصديق نبيه والنبي في رسالة
ربه والقرآن المنزل من الله إلى الرسول ، والعجب من المشركين أنهم قبلوا المتخذ من خشب منحوت

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦٩﴾

بالالهية ، ولم يقبلوا إذا حسب منعت بالرسالة ، والآية تحتل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال لئيه ليقول للناس (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً) أى إلى جنت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله ، وأنتم كذبتمونى فالحال دائر بين أمرين ، أما أنا مفتر متفني . ان كان هذا من عند غير الله أو أنتم مكذبون بالحق إن كان من عنده لسكنى معترف بالعذاب الدائم عارف به فلا أقدم على الافتراء . لأن (جهنم مثوى للكافرين) والمتفني كافر ، وأنتم كذبتمونى لجهنم مثواكم إذ هى مثوى للكافرين ، وهذا حيفتذ يكون كقوله تعالى (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) .

ثم قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ .

لما فرغ من التقرير والتفريع ولم يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنة (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى ما قال (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فقوله (لنهدينهم) إشارة إلى الحسنى وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى المعية والقربة التى تكون للمحسن زيادة على حسناته ، وفيه وجه آخر حكى وهو أن يكون المعنى (والذين جاهدوا فينا) أى الذين نظروا فى دلائلنا (لنهدينهم سبلنا) أى لنحصل فيهم العلم بنا . ولنبين هذا فضل بيان ، فنقول أصحابنا المتكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالي والله يخلق فى الناظر علماً عقيب نظره وواقفهم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد للنفس لقبول الصورة المعقولة . وإذا استعدت النفس حصل لها العلم من فيض واهب الصور الجسائية والعقلية ، وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تقدم العلم والايمان قال (إنهم لم ينظروا فلم يهتدوا وإنما هو هدى للمتقين) الذين يتقون التعصب والعدا فينظرون فيهديم وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأنه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار ، ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قريباً منه يعلم الأشياء منه ولا يعلمه من الأشياء . ومن يكون مع الشيء كيف يطلبه فقوله (ومن أظلم) إشارة إلى الأول وقوله (والذين جاهدوا فينا) إشارة إلى الثانى وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى الثالث . والله أعلم بأسرار كتابه ، والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين .

﴿سورة الروم﴾

ستون آية مكية | إلا آية ١٧ فمدنية ، نزلت بعد الانشقاق |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين ﴾
وجه تعلق أول هذه السورة بما قبلها يتبين منه سبب النزول ، فنقول لما قال الله تعالى في
السورة المتقدمة (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وكان يجادل المشركين بنسبتهم
إلى عدم العقل كما في قوله (صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وكان أهل الكتاب يوافقون النبي في
الإله كما قال (وإلهنا وإلهكم واحد) وكانوا يؤمنون بكثير مما يقوله بل كثير منهم كانوا مؤمنين به
كما قال (والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) أي أبعض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم
وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور ، فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح
المشركون بذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق ، بل الله تعالى قد
يريد مزيد ثواب في المحب فينتليه ويسلط عليه الأعداى ، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون
العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد للبعادى ، وفي الآية مسائل :

﴿الأولى﴾ ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة
افتتحت بحروف التهجى فإن في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كما في قوله تعالى (الم)
ذلك الكتاب) ، (المص كتاب) ، (طه ما أنزلنا عليك القرآن) ، (الم تنزيل الكتاب) ، (حم)
تنزيل من الرحمن الرحيم) ، (يس القرآن) ، (ص القرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين
ذكرناهما في العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكمة فيهما في موضعهما فنقول ما يتعلق بهذه السور
وهو أن السورة التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة قدمت
عليها الحروف على ما تقدم بيانه في العنكبوت وهذه ذكر في أولها ما هو معجزة وهو الإخبار عن
الغيب ، قدمت الحروف التي لا يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع ، ثم ترد عليه
المعجزة وتقرع الأسماع .

﴿المسألة الثانية﴾ قوله تعالى (في أدنى الأرض) أى أرض العرب ، لأن الألف واللام

فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ «٤»

للتعريف والمعهود عندهم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم) آية فائدة في ذكره مع أن قوله (سيغلبون) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فنقول الفائدة فيه إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً، فلو كان غلبتهم لشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فاذا غلبوا بعد ما غلبوا، دل على أن ذلك بأمر الله، فذكر من بعد غلبهم ليتفكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم، وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله (في أدنى الأرض) لبيان شدة ضعفهم، أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى طريق الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله.

(المسألة الثالثة) قال تعالى (في بضع سنين) قيل هي ما بين الثلاثة والعشرة، أيهم الوقت الوقت مع أن المعجزة في تعيين الوقت أتم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله تعالى وبينها لثنيه وما أذن له في إظهارها لأن الكفار كانوا معاندين والأمور التي تقع في البلاد النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في كلامه ولما وردت الآية ذكر أبو بكر رضي الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبي بن خلف وغيره، وناحوا أبا بكر أي خاطروه على عشرة فلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لأبي بكر البضع ما بين الثلاثة والعشرة فزياده في الإبل وماده في الأجل فجعلوا الفلائص مائة والأجل سبعا، وهذا يدل على علم النبي عليه السلام بوقت الغلبة.

[قوله تعالى (لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون)]

ثم قال تعالى (لله الأمر من قبل ومن بعد) أي من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه المدة ومن بعدها، يعني إن أراد غلبهم غلبهم قبل بضع سنين وإن أراد غلبهم غلبهم بعدها، وما قدر هذه المدة لعجز وإنما هي إرادة نافذة، وبنينا على الضم لما قطعنا عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتحة والكسرة يشبه بما يدخل عليهما وهو النصب والجر. أما النصب ففي قولك جئت قبله أو بعده، وأما الجر ففي قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلها عليه في الاعراب وهو الرفع (ويومئذ يفرح المؤمنون) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كما فرح المشركون بغلبة الفرس على الروم، والأصح أنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لأن غلبة الروم كانت يوم غلبة المسلمين المشركين يندر، ولو كان المراد ما ذكره لما صح لأن في ذلك اليوم بعينه لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرحة يحصل بعده.

بَنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ
وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

ثم قال تعالى (بنصر الله ينصر من يشاء) وهو العزيز الرحيم ، وعد الله لا يخلف الله وعده
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون .
قوله [بنصر الله ينصر من يشاء) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر)
وقدم الفعل على المصدر في قوله (وأيدك بنصره) وذلك لأن المقصود هنا بيان أن النصرة بيد
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ، وليس المقصود النصرة ووقوعها والمقصود هناك إظهار
التعنة عليه بأنه نصره ، فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل ، ثم بين أن ذلك الفعل
مصدره عند الله ، والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر .

ثم قال تعالى (وهو العزيز الرحيم) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لأنه إن لم ينصر المحب بل
سلط العدو عليه فذلك لعزته وعدم افتقاره ، وإن نصر المحب فذلك لرحمته عليه ، أو نقول إن نصر الله
المحب فلعزته واستغناؤه عن العدو ورحمته على المحب ، وإن لم ينصر المحب فلعزته واستغناؤه عن
المحب ورحمته في الآخرة واصله إليه .

ثم قال تعالى (وعد الله لا يخلف الله وعده) يعنى سيغلبون وعدهم الله وعداً ووعد الله لا
خلف فيه ، قوله تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أى لا يعلمون وعده وأنه لا
خلف في وعده .

ثم قال تعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) يعنى عليهم منحصر في الدنيا وأيضاً
لا يعلمون الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهي ملاذها وملاعها ، ولا يعلمون باطنها وهي
مضارها ومتاعها ويعلمون وجودها الظاهر ، ولا يعلمون فناءها (وهم عن الآخرة هم غافلون)
والمعنى هم عن الآخرة غافلون ، وذكرت هم الثانية لتفيد أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكر حاصلة
وهذا كما يقول القائل لغيره غفلت عن أمرى ، فإذا قال هو شغلتى فلان فيقول ما شغلتك ولكن
نت اشتغلت .

ثم قال تعالى (أو لم يتفكروا في أنفسهم) ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق

النَّاسُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٧﴾

وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون .
 قوله تعالى (أو لم يتفكروا في أنفسهم) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار
 وعد الله وعدم الخلف فيه كما قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) والإنكار بالحشر كما قال
 تعالى (وهم عن الآخرة هم غافلون) بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلأفاسباب التذکر
 حاصلة وهو [أن أنفسهم لو تفكروا فيها لعلوا وحدانية الله وصدقوا بالحشر ، أما الوجدانية فلأن
 الله خلقهم على أحسن تقويم ، ولتذكر من حسن خلقهم جزءاً من ألف ألف جزء وهو أن
 الله تعالى خلق للإنسان معدة فيها ينهضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان أحدهما لدخول
 الطعام فيه ، والآخر لخروج الطعام منه ، فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض
 بحيث لا يخرج منه ذرة ولا بالرشح ، وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً صالحاً ، ثم يخرج من المنفذ
 الآخر ، وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة التي يصنى بها الشيء فينزل منها الصافي إلى
 الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مستقيم متوجهاً إلى الخروج ، وما يدخل في
 الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية ، والعبرية عربية مفسودة في الأكثر ، يقال
 لموسى ميثا وللالة إيل إلى غير ذلك ، فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه
 نضجاً آخر ، ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق ويندرق في
 العروق الدقاق المذكورة ، وفي الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب
 حدة الكبد إلى الكلية ومع دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها ، ويخرج الدم الخالص من الكبد
 في عرق كبير ، ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ، والجداول إلى سواق ، والسواق إلى روافض
 ويصل فيها إلى جميع البدن ، فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان ، وهذه كفاية في معرفة كون الله
 فاعلاً مختاراً قادراً كاملاً عالماً شاملاً عليه ، ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجزاً
 عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه
 يرى قواه صائرة إلى الزوال ، وأجزائه ماثلة إلى الانحلال فله فناء ضروري ، فلو لم يكن له حياة
 أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثاً ، وإليه أشار بقوله (أخسبتم أمما خلقناكم عبثاً)
 وهذا ظاهر ، لأن من يفعل شيئاً للعبث فلو بالغ في إحكامه وإتقانه يضحك منه ، فإذا خلقه للبقاء
 وللبقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها ، ثم إنه تعالى ذكر بعد دليل النفس دليل الآفاق فقال (ما خلق
 الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجه دلالتها على
 الوجدانية ، وقد بينا ذلك في قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للؤمنين)
 ونعيده فإن التكرير في الذهن يفيد التقرير لدى الذهن ، فنقول إذا كان بالحق لا يكون فيها بطلان

فلا يكون فيها فساد ، لأن كل فاسد باطل وإذا لم يكن فيها فساد لا تكون آلهة وإلا لكان فيها فساد . كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقوله (وأجل مسمى) يذكر بالأصل الآخر الذي أنكره ثم قال تعالى (وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون) يعني لا يعلمون أنه لا بد بعد هذه الحياة من لقاء وبقاء إما في إسعاد أو شقاء ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق ، وفي قوله تعالى (سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) قدم دلائل الآفاق ، وذلك لأن المفيد إذا أعاد فائدة يذكرها على وجه جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرها على وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة ، وأما المستفيد فإنه يفهم أولاً الأبين ، ثم يرتقى إلى فهم ذلك الأختي الذي لم يكن فهمه في فهمه بعد فهم الأبين المذكور آخر ، فالمذكور من المفيد آخر مفهوماً عند السامع أولاً ، إذا علم هذا فنقول ههنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال (أولم يتفكروا في أنفسهم) يعني فيما فهموه أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً ، وأما في قوله (سترهم) الأمر منسوب إلى المفيد المسمع فذكر (أولاً) الآفاق فإن لم يفهموه فالأنفس لأن دلائل الأنفس لاذهول للإنسان عنها ، وهذا الترتيب مراعى في قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أي يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال (ويتفكرون في خلق السموات والأرض) بدلائل الآفاق .

(المسألة الثانية) وجه دلالة الخلق بالحق على الوجودانية ظاهر ، وأما وجه دلالة على الحشر فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه ، وأما وقوعه فلا يعلم إلا بالسمع ، لأن الله قادر على إبقاء الحادث أبداً كما أنه يبقى الجنة والنار بعد إحداثهما أبداً ، والخلق دليل إمكان الدم . لأن المخلوق لم يجب له القدم بخاز عليه العدم ، فإذا أخبر الصادق عن أمره إمكان وجب على العاقل التصديق والإذعان ، ولأن العالم لما كان خلقه بالحق فينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى باقية لأن هذه الحياة ليست إلا لعباً وهواً كما بين بقوله تعالى (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب) وخلق السموات والأرض للهو واللعب عبث ، والعبث ليس بحق وخلق السموات والأرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه .

(المسألة الثالثة) قال ههنا (كثيراً من الناس) وقال من قبل (ولكن أكثر الناس) وذلك لأنه من قيل لم يذكر دليلاً على الأصليين ، وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللانحة ولاشك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل ، فبعد الدلائل لا بد من أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى إلا أكثر كما هو ، فقال بعد إقامة الدليل (وإن كثيراً) وقوله (ولكن أكثرهم) ثم بعد الدليل الذي لا يمكن الذهول عنه ، والدليل الذي لا يقع الذهول عنه وإن أمكن هو السموات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي فوقه والأرض التي تحته ، ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثالهم وحكاية أشكالهم .

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
 رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «٩» ثُمَّ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوَاءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ «١٠»

فقال تعالى ﴿ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ .

وقال في الدليلين المتقدمين (أولم يروا) ولم يقل (أولم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى السير بحضور النفس والسماء والأرض وقال هنا (أولم يسيروا فينظروا) ذكرهم بحال أمثالهم ووبال أشكالهم ، ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لأن من تقدم من عاد وثمود كانوا أشد منهم قوة ولم تنفعهم قواهم وكانوا أكثر مالا وعمارة ، ولم يمنع عنهم الهلاك أموالهم وحصونهم ، واعلم أن اعتماد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو في أعوانه إذ بها المباشرة وقوة مالية إذا بها التأهب للباشرة ، وقوة ظهريية يستند إليها عند الضعف والقصور وهي بالحصون والهياكل ، فقال تعالى : كانوا أشد منهم قوة في الجسم وأكثر منهم مالا لأنهم أناروا الأرض أي حرثوها ، ومنه بقرة تثير الأرض ، وقيل منه سمي ثوراً ، وأنتم لا حراثة لكم فأموالهم كانت أكثر ، وعمارتهم كانت أكثر لأن أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم منيعة ، وعمارة أهل مكة كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات وأمروهم ونهواهم ، فلما كذبوا أهلكتهم فكيف أنتم ، وقوله (فما كان الله ليظلمهم) يعني لم يظلمهم بالتكليف ، فإن التكليف شريف لا يؤثر له إلا محل شريف ولكن هم ظللوا أنفسهم بوضعها في موضع خسيس ، وهو عبادة الأصنام واتباع إبليس ، فكان الله بالتكليف وضعهم فيما خلقوا له وهو الربح ، لأنه تعالى قال خلقكم لتركبوا على لا لاربح عليكم ، والوضع في [أي] موضع كان الخلق له ليس بظلم ، وأماهم فوضعوا أنفسهم في مواضع الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظالمين ، وهذا الكلام منا وإن كان في الظاهر يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ، وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله وإرادته ، ولكنه كان منهم ومضافاً إليهم .

ثم قال تعالى ﴿ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ﴾

الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ﴿١١﴾ ويوم تقوم الساعة يبليس
المجرمون ﴿١٢﴾ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ﴿١٣﴾

كما قال (الذين أحسنوا الحسنى) وقوله تعالى (أن كذبوا) قيل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم ذلك بسبب أنهم كذبوا ، وقيل معناه أسأوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لأسأوا وفى هذه الآية لطائف (إحداها) قال فى حق الذين أحسنوا (الذين أحسنوا الحسنى) وقال فى حق من أسأوا (ثم كان عاقبة الذين أسأوا السوأى) إشارة إلى أن الجنة لهم من ابتداء الأمر فإن الحسنى اسم الجنة والسوأى اسم النار ، فإذا كانت الجنة لهم ومن الابتداء ، ومن له شئ كلما يزداد وينمو فيه فهو له ، لأن ملك الأصل يوجب ملك الثمرة ، فالجنة من حيث خلقت تربو وتمو للمحسنين ، وأما الذين أسأوا ، فالسوأى وهى جهنم فى العاقبة مصيرهم إليها (الثانية) ذكر الزيادة فى حق المحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسيء لأن جزاء سيئة سيئة مثلها (الثالثة) لم يذكر فى المحسن أن له الحسنى بأنه صدق ، وذكر فى المسيء أن له السوأى بأنه كذب ، لأن الحسنى للمحسنين فضل والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ ، وأما السوأى للمسيء عدل والعدل إذا لم يكن تعذيبه لسبب لا يكون عدلاً فقد ذكر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التكذيب ، ولم يذكر السبب فى الثواب .

ثم قال تعالى ﴿ الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ﴾ .

لما ذكر أن عاقبتهم إلى الجحيم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يتركه دعوى بلا بينة فقال يبدأ الخلق ، يعنى من خلق بالقدرة والارادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فإليه ترجعون ، ثم بين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال :

﴿ ويوم تقوم الساعة يبليس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ﴾ .

فى ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إفلاسهم ، والإفلاس بأس مع حيرة ، يعنى يوم تقوم الساعة يكون للمجرم بأس محير لا بأس هو إحدى راحتين ، وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان المرجو أمراً غير ضرورى يستريح الطامع من الانتظار وإن كان ضرورياً بالإبقاء له بؤونه ينفطر فؤاده أشد انفطار ، ومثل هذا اليأس هو الإفلاس ولتبين حال المجرم وإفلاسه بمثال ، وهو أن تقول مثله مثل من يكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ، ولديه ما يفتخر به ويباهى ، فيخبره صادق بمجىء عدو لا يرده راد ، ولا يصده صاد ، إذا جاءه لا يبلعه ريقاً ، ولا يترك له إلى الخلاص طريقاً ، فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلَقَاءِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٦﴾

يجنون إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الأعدى عنك تكون تحتها ، فيقبل ذلك الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصبي فيجئته العدو ويحيط به ، فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبقى متحيراً آيساً ، مفتقراً ، فكذلك المجرم في دار الدنيا أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النبي الصادق بأن الله يجزيه ، ويأتيه عذاب يخزيه ، فقال له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إن هذه الأخشاب التي هي الأوثان دافعة عنك كل باس ، وشافعة لك عند خمود الحواس ، فاشتغل بما هو فيه واستمر على غيه حتى إذا جاءت الطامة الكبرى فأول ما أرتته إلقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى الخلاص من طريق ، ويحق عليه عذاب الحريق ، فيأمن حينئذ أي إبليس ويئس أشد إبليس . وإليه الإشارة بقوله تعالى (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين) يعني يكفرون بهم ذلك اليوم .

ثم قال تعالى ﴿ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ﴾

ثم بين أمراً آخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق كما قال تعالى في آية أخرى (وامتازوا اليوم أيها المجرمون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ، فكانه أولاً يبلس ثم يميز ويجعل فريق في الجنة وفريق في السعير ، وأعاد قوله (ويوم تقوم الساعة) لأن قيام الساعة أمر هائل فكرره تأكيداً للخبر ، ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله .
ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى :

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ أي في جنة يسرون بكل مسرة ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴾
يعني لا غيبة لهم عنه ولا فتور له عنهم كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) وقال (لا يفتر عنهم العذاب) وفي الآيتين مسائل فيها لطائف :

﴿ المسألة الأولى ﴾ بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضوع موضع ذكر المجرمين ، وذلك لأن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب فيكون أنكى ، ولو أدخل الكافر النار أولاً لكان يظن أن الكل في العذاب مشتركون . فقدم ذلك زيادة في إيلاهم ،

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

(المسألة الثانية) ذكر في المؤمن العمل الصالح ولم يذكر في الكافر العمل السيئ، لأن العمل الصالح معتبر مع الإيمان، فإن الإيمان المجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالح، وأما الكافر فهو في الدرجات بمجرد كفره فلو قال: والذين كفروا وعملوا السيئات في العذاب محضرون، لسكان العذاب لمن يصدر منه المجموع، فإن قيل فمن يؤمن ويعمل السيئات غير المذكور في القسمين، فنقول له منزلة بين المنزلتين لا على ما يقوله المعتزلة، بل هو في الأول في العذاب ولكن ليس من المحضرين دوام الحضور، وفي الآخرة هو في الرياض ولكنه ليس من المحجورين غاية المحجور كل ذلك بحكم الوعد.

(المسألة الثالثة) قال في الأول (في روضة) على التنكير، وقال في الآخر في العذاب على التعريف، لتعظيم الروضة بالتنكير، كما يقال لفلان مال وجاه، أي كثير وعظيم.

(المسألة الرابعة) قال في الأول (محجورون) بصيغة الفعل ولم يقل محجورون، وقال في الآخر (محضرون) بصيغة الاسم ولم يقل محضرون، لأن الفعل يفيء عن التجدد والاسم لا يدل عليه فقوله (محجورون) يعني بآتهم كل ساعة أمر يسرون به. وأما الكفار فهم إذا دخلوا العذاب يقولون فيه محضرين.

ثم قال تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ﴾

لما بين الله تعالى عظمته في الابتداء بقوله (ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وعظمته في الانتهاء، وهو حين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين، ويحكم على البعض بأن هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، أمر بتنزيهه عن كل سوء ويحمده على كل حال فقال (فسبحان الله) أي سبحوا الله تسيحاً، وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في معنى سبحان الله ولفظه، أما لفظه فمعلان اسم للمصدر الذي هو التسيح، سمي التسيح بسبحان وجعل علماً له. وأما المعنى فقال بعض المفسرين: المراد منه الصلاة، أي صلوا، وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخمس، وقال بعضهم أراد به التنزيه، أي نزوهه عن

صفات النقص وصفوه بصفات السكال ، وهذا أقوى والمصير إليه أولى ، لأنه يتضمن الأول . وذلك لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب ، وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك ، وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما جميعاً وهو العمل الصالح ، والأول هو الأصل ، والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني ، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه ، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله ، واللسان ترجمان الجنان والأركان برهان اللسان ، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان ، وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد بالجنان ، وهو تنزيه في التحقيق ، فاذا قال زهوني ، وهذا نوع من أنواع التنزيه ، والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه فيكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة ، ثم إن قولنا يناسب ماتقدم ، وذلك لأن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزء الأدنى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال (فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) قال إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الأركان والكل تنزيهات وتحميدات ، فسبحان الله أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الجبور في الرياض ، والحضور على الحياض .

(المسألة الثانية) خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح وذلك لأن أفضل الأعمال أدومها ، لكن أفضل الملائكة ملازمهون للتسبيح على الدوام كما قال تعالى (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) والإنسان مادام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح ، لكونه محتاجاً إلى أكل وشرب وتحصيل ما كول ومشروب وملبوس ومركوب فأشار الله تعالى إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون كأنه لم يفتر وهي الأول والآخر والوسط أول النهار وآخره ووسطه فأمر بالتسبيح في أول الليل ووسطه ، ولم يأمر بالتسبيح في آخر الليل لأن النوم فيه غالب والله من على عباده بالاستراحة بالنوم ، كما قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلى في أول النهار تسبيحتين وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح ، ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات آخر فصارت ست ساعات ، وإذا صلى أربعاً في أواخر النهار وهو العصر حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات ، فاذا صلى المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيح وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهي ما بين نصف الليل وثلثه لأن ثلثه ثمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع ، وهذا القدر لو نام الإنسان فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) وزيادة القليل على النصف هي ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والتأثم مرفوع عنه القلم ، فيقول الله عبدي صرف جميع أوقات تكليفه في تسبيحي فلم يبق لكم أيها الملائكة عليهم المزية التي إدعيتهم بقولكم (نحن نسبح بحمدهم ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلكم

فقيامهم مثل مقامكم في أعلى عليين ، واعلم أن في وضع الصلاة في أوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف هياتها حكمة بالغة ، أما في عدد الركعات فما تقدم من كون الإنسان يقظان في سبع عشرة ساعة ففرض عليه سبع عشرة ركعة ، وأما على مذهب أبي حنيفة حيث قال بوجوب الوتر ثلاث ركعات وهو أقرب للتقوى ، فنقول هو مأخوذ من أن الإنسان ينبغي أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث الليل مأخوذاً من قوله تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) ويفهم من هذا أن قيام ثلثي الليل مستحسن مستحب مؤكداً باستحباب ولهذا قال عقيه (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) ذكر بلفظ التوبة ، وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان في عشرين ساعة فأمر بعشرين ركعة ، وأما النبي عليه السلام فلما كان من شأنه أن لا ينام أصلاً كما قال « تنام عيناى ولا ينام قلبي » جعل له كل الليل كالنهار فزيد له التهجد فأمر به ، وإلى هذا أشار تعالى في قوله (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً) أى كل الليل لك للتسبيح فصار هو في أربع وعشرين ساعة مسبحاً ، فصار من الذين لا يفترقون طرفه عين ، وأما في أوقاتها فما تقدم أيضاً أن الأول والآخر والوسط هو المعتبر فشرح التسبيح في أول النهار وآخره ، وأما الليل فاعتبر أوله ووسطه كما اعتبر أول النهار ووسطه ، وذلك لأن الظهر وقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل لأننا بينا أن الليل المعتبر هو المقدار الذى يكون الإنسان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات لجعل وقته في نصف هذا القدر وهو الثلاثة من الليل ، وأما أبو حنيفة لما رأى وجوب الوتر كان زمان النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة بالليل ثمان ساعات وأخر وقت العشاء الآخرة إلى الرابعة والخامسة ، ليكون في وسط الليل المعتبر ، كما أن الظهر في وسط النهار ، وأما النبي ﷺ لما كان ليله نهاراً ونومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نصف الليل » ليكون الأربع في نصف الليل كما أن الأربع في نصف النهار ، وأما التفصيل فالذى يتبين لى أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فيها عشر ركعات فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبيح ، ولما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان المؤدى من تسبيح الليل في أوله ركعة لأن سبح النهار طويل مثل ضعف سبح الليل . لأن المؤدى في النهار عشرة والمؤدى في الليل من تسبيح الليل خمس .

(المسألة الثانية) في فضيلة السجدة والحمدلة في المساء والصبح ، ولندكرها من حيث النقل والعقل ، أما النقل فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب مسنداً عن النبي ﷺ أنه قال لبعض أصحابه « أتعجز عن أن تأتي وقت النوم بألف حسنة ؟ فتوقف فقال النبي عليه السلام قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة » وسمعه يقول رحمه الله مسنداً « من قال خلف كل صلاة مكتوبة عشر مرات سبحان الله وعشر

مرات الله أكبر أدخل الجنة ، وأما العقل فهو أن الله تعالى له صفات لازمة لا من فعله وصفات ثابتة له من فعله ، أما الأولى فهي صفات كمال وجلال خلافتها نقص ، فإذا أدرك المكلف الله بأنه لا يجوز أن يخفى عليه شيء لكونه عالماً بكل شيء فقد نزهه عن الجهول ووصفه بضده ، وإذا عرفه بأنه لا يمجز عن شيء لكونه قادراً على كل شيء فقد نزهه عن العجز ، وإذا علم أنه لا يجزى في ملكه إلا ما يشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه ، وإذا ظهر له أنه لا يجوز عليه الفناء لكونه واجب البقاء فقد نزهه ، وإذا بان له أنه لا يسبقه العدم لا تصافه بالقدم فقد نزهه ، وإذا لاح له أنه لا يجوز أن يكون عرضاً أو جسماً أو في مكان لكونه واجباً بريئاً عن جهات الإمكان فقد نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولو اشتغل بها واحد لأفنى فيها عمره ولا يدرك كلها . فإذا قال قائل مستحضراً بقلبه سبحان الله متنبهاً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص فإتيانه بالتسبيح على هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به على سبيل التفصيل ، لكن لا يرب في أن من أتى بالتسبيح عن كل واحد على حدة مما لا يجوز على الله يكون قد أتى بما لا تفي به الأعمار ، فيقول هذا العبد أتى بتسبيح طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أظهره عن كل ذنب وأزينه بخلع الكرامة وأنزله بدار المقامة مدة لا انتهاء لها ، وكذا أن العبد ينزه الله في أول النهار وآخره ووسطه ، فإن الله تعالى يظهره في أوله وهو دنياه وفي آخره وهو عقابه . وفي وسطه وهو حالة كونه في قبره الذي يحويه إلى أوان حشره وهو مغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل فالإنسان إذا نظر إلى خالق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة فيقول الحمد لله ، فإذا رأى الشمس فيها بازغة فيعلم أنها نعمة وكرامة فيقول الحمد لله ، وكذلك القمر وكل كوكب والأرض وكل نبات وكل حيوان يقول الحمد لله ، لكن الإنسان لو حمد الله على كل شيء على حدة لا يفي بعمره به ، فإذا استحضر في ذهنه النعم التي لا تعد كما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحمد لله على ذلك فهذا الحمد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الحمد على سبيل التفصيل ، ويقول عبدى استغرق عمره في حمدى وأنا وعدت الشاكر بالزيادة فله على حسنة التسبيح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم إن الإنسان إذا استغرق في صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر في الله تعالى بعد التفكر في آلاء الله . فكل ما يقع في عقله من حقيقته فينبغي أن يقول الله أكبر مما أدركه ، لأن المدركات وجهات الإدراكات لا نهاية لها ، فإن أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أكبر من هذا الذى أدركته من هذا الوجه وأكبر مما أدركته من ذلك الوجه وأكبر مما أدركته من وجه آخر يفتى عمره ولا يفي بأدراك جميع الوجوه التي يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه ، فإذا قال مع نفسه الله أكبر أى من كل ما أتصوره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغللاً في العرفان وإليه الإشارة بقوله :

العجز عن درك الإدراك إدراك

فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والحمد لله والله أكبر » مفيد لهذه الفوائد ، لكن شرطه

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

أن يكون كلاماً معتبراً وهو الذي يكون من صميم القلب لا الذي يكون من طرف اللسان .
(المسألة الرابعة) قوله (وعشياً) عطف على (حين) أي سبحانه حين تمسون وحين تصبحون وعشياً ، وقوله (وله الحمد في السموات والأرض) كلام معترض بين المعطوف والمعطوف عليه وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله فليعلم أن يحمدهوا الله إذا سبحانه وهذا كما في قوله تعالى (يؤمنون عليكم أن أسلبوا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) .

(المسألة الخامسة) قدم الإسماء على الإصباح وهنا وأخره في قوله (وسبحوه بكرة وأصيلاً) وذلك لأن هنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) إلى قوله (فأولئك في العذاب محضرون) وآخر هذه الآية أيضاً ذكر الحشر والإعادة بقوله (وكذلك تخرجون) والاسماء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة .

(المسألة السادسة) في تعاقب إخراج الحي من الميت والميت من الحي بما تقدم عليه هو أن عند الإصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة . وعند العشاء يخرج الانسان من اليقظة إلى النوم . واختلف المقسرون في قوله (يخرج الحي من الميت) فقال أكثرهم يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة ، وكذلك الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ، وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، ويمكن أن يقال المراد (يخرج الحي من الميت) أي اليقظة من النائم والنائم من اليقظة ، وهذا يكون قد ذكره لتمثيل أي إحياء الميت عنده وإماتة الحي كتثبيته النائم وتوحيماً المنتبه .

ثم قال تعالى (ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) وفي هذا معنى لطيف وهو أن الإنسان بالموت تبطل حيوانيته وأمانته الناطقة فتفارقه وتبقى بعده كما قال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا يحس والأرض الميتة لا يكون فيها نماء ، ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميتة بعد موتها تنمو بنباتها فكما أن تحريك ذلك الساكن وإسماء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكذلك تخرجون) .

ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته أن خلقكم من ترابٍ ثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون ﴾
لما أمر الله تعالى بالتسبيح عن الاسماء وذكر أن الحمد له على خلق جميع الأشياء وبين قدرته على الامانة والاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذلك تخرجون) ذكر ما هو حجة ظاهرة وآية

باهرة على ذلك ومن جعلها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الأشياء عن درجة الأحياء، وذلك من حيث كيميته فانه بارد يابس والحياة بالحرارة والرطوبة، ومن حيث لونه فانه كدر والروح نير، ومن حيث فعله فانه ثقيل والأرواح التي بها الحياة خفيفة، ومن حيث السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة وإلى خلف وإلى قدام وإلى فوق وإلى أسفل، وفي الجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام لأن العناصر أبعد من المركبات لأن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدا التراب لأن الماء فيه الصفاء والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأنها كالحرارة الغريزية منضجة جامعة مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه متمزج، وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من أدنى مراتب النبات وهي مرتبة النبات الذي ينبت في الأرض ولا يبرز ولا يرتفع، ثم النباتات وأعلى مراتبها وهي مرتبة الأشجار التي تقبل التعظيم، ويكون لثمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهي مرتبة الحشرات التي ليس لها دم سائل ولا هي إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات، ثم الحيوان وأعلى مراتبها قريبة من مرتبة الإنسان فان الأنعام ولا سيما الفرس تشبه العتال والجمال والساعي، ثم الإنسان، وأعلى مراتب الإنسان قريبة من مرتبة الملائكة المسيحين لله الخامدين له فانه الذي خلق من أبعد الأشياء عن مرتبة الأحياء حياً هو في أعلى المراتب لا يكون إلا منزهاً عن العجز والجهل، ويكون له الحمد على إنعام الحياة، ويكون له كمال القدرة ونفوذ الإرادة فيجوز منه الإبداء والاعادة، وفي الآية لطيفتان: (إحداهما) قوله (إذا) وهي للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى أن الله تعالى خلقه من تراب بكن فكان لا أنه صار معدناً ثم نباتاً ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة إلى مسألة حكيمية، وهي أن الله تعالى يخلق أولاً إنساناً فينبهه أنه يحيى حيواناً ونامياً وغير ذلك لأنه خلق أولاً حيواناً، ثم يجعله إنساناً يخلق الأنواع هو المراد الأول، ثم تكون الأنواع فيها الأجسام بتلك الإرادة الأولى، فانه تعالى جعل المرتبة الأخيرة في الشيء البعيد عنها غاية من غير انتقال من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذكرناها (اللطيفة الثانية) قوله (بشر) إشارة إلى القوة المدركة لأن البشر بشر لا بجر كته، فإن غيره من الحيوانات أيضاً كذلك وقوله (تنتشرون) إلى القوة المحركة وكلاهما من التراب عجيب، إما الإدراك فلكثافته وجوده، وأما الحركة فثقله وخموده وقوله (تنتشرون) إشارة إلى أن العجبية غير مختص بخلق الإنسان من التراب بل خلق الحيوان المنتشر من التراب الساكن عجيب فضلاً عن خلق البشر، وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) وهي أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال (خلقكم من تراب) نقول الجواب عنه من وجهين: (أحدهما) ما قيل إن المراد من قوله (خلقكم) أنه خلق أصلكم (والثاني) أن نقول: إن كل بشر مخلوق من التراب، أما آدم فظاهر، وأما نحن فلأننا خلقنا من

نطفة والنطفة من صالح الغذاء الذي هو بالقوة بعض من الأعضاء ، والغذاء إما من لحوم الحيوانات وألبانها وأسماها ، وإما من النبات والحيوان أيضاً له غذاء هو النبات لكن النبات من التراب ، فإن الحبة من الحنطة والنواة من الثمرة لاتصير شجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائة ليصير ذلك النبات بحيث يغذو .

(المسألة الثانية) قال تعالى في موضع آخر (وخلق من الماء بشراً) وقال (من ماء مهين) وههنا قال من (تراب) فكيف الجمع ؟ قلنا أما على (الجواب الأول) فالسؤال زائل ، فإن المراد منه آدم ، وأما على (الثاني) فنقول ههنا قال ما هو أصل أول ، وفي ذلك الموضع قال ما هو أصل ثان لأن ذلك التراب الذي صار غذاء يصير مائعاً وهو المني ، ثم ينعقد ويتكون بخلق الله منه إنساناً أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء ففي النبات الذي هو أصل غذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلاً والماء بجمع أجزائه المتفتة فالأمر كذلك وإن جعل الأصل هو الماء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من السيلائن فالأمر كذلك ، فإن قال قائل الله تعالى يعلم كل شيء فهو يعلم أن الأصل ماذا هو منهما ، وإنما الأمر عندنا مشتبّه يجوز هذا وذلك ، فإن كان الأصل هو التراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإن كان الماء فكيف قال (خلقكم من تراب) وإن كاناهما أصليين فلم يقل خلقكم منهما فنقول فيه لطيفة ، وهي أن كون التراب أصلاً والماء أصلاً والماء ليس لذاتيهما ، وإنما هو يجعل الله تعالى فإن الله نظراً إلى قدرته كان له أن يخلق أول ما يخلق الإنسان ثم يفنيه ويحصل منه التراب ثم يذوبه ويحصل منه الماء ، لكن الحكمة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل لا يكون وسيلة إلى الناقص فخلق التراب والماء أولاً ، وجعلهما أصليين لمن هو أكمل منهما بل للذي هو أكمل من كل كائن وهو الإنسان ، فان كان كونهما أصليين ليس أمراً ذاتياً لهما بل يجعل جاعل فإذ جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه يرادته واختياره ، فإن شاء جعل هذا أصلاً وإن شاء جعل ذلك أصلاً ، وإن شاء جعلهما أصليين .

(المسألة الثالثة) قال الحكيم إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وهي التراب والماء والهواء والنار ، وقالوا التراب فيه ثباته ، والماء لاستمساكه ، فان التراب يتفتت بسرعة ، والهواء لاستقلاله كالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتصاب ، والنار للنضج والالتئام بين هذه الأشياء ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ فان كان صحيحاً فكيف اعتبر الأمرين بحسب ولم يقل في موضع آخر إنه خلقكم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قولهم فلا مفسدة فيه من حيث الشرع فلاننازعهما فيه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك ، وأما إن قالوا بأن الله بحكمته خلق الإنسان من هذه الأشياء فلاننازعهما فيه ، وأما الآيات فنقول ماذا كرتم لا يخالف هذا لأن الهواء جعلتموه للاستقلال والنار للنضج فهما يكونان بعد امتزاج الماء بالتراب ، فالأصل الموجود أولاهما لاغير

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

فلذلك خصهما ولأن المحسوس من العناصر في الغالب هو التراب والماء ولا سيما كونهما في الإنسان ظاهر لكل أحد يخص الظاهر المحسوس بالذكر .

ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ .

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لما خلق الإنسان ولم يكن من الأشياء التي تبقى وتدوم سنين متطاولة أبقى نوعه بالأشخاص وجعله بحيث يتوالد ، فإذا مات الأب يقوم الابن مقامه لئلا يوجب فقد الواحد ثلثة في العبارة لا تنسد ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع ، كما قال تعالى (خلق لكم ما في الأرض) وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى ، أما النقل فهذا وغيره ، وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق بخيفة فشابهت الصبي لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتتقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولا ذلك لظهر الفساد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (من أنفسكم) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم والصحيح أن المراد منه من جنسكم كما قال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ويدل عليه قوله (لتسكنوا إليها) يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ يقال سكن إليه للسكون القلبي ويقال سكن عنده للسكون الجسماني ، لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهي للقلوب .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (وجعل بينكم مودة ورحمة) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجماعة ورحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى (ذكر رحمة ربك عبده زكريا) وقال بعضهم محبة حالة حاجة نفسه . ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه ، وهذا لأن الإنسان يحب مثلاولده ، فإذا رأى عدوه في شدة من جوع وألم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك ، وما ذلك لسبب المحبة وإنما هو لسبب

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَالِدَاتِ إِذَا
 فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢٢﴾

الرحمة ويمكن أن يقال ذكر من قبل أمرين (أحدهما) كون الزوج من جنسه (والثاني) ما تفضى إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذاكر ههنا أمرين (أحدهما) يفضى إلى الآخر فالمودة تكون أولاً ثم إنها تفضى إلى الرحمة ، ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وبالعكس وقوله (إن في ذلك) يحتمل أن يقال المراد إن في خلق الأزواج لآيات ، ويحتمل أن يقال في جعل المودة بينهم آيات (أما الأول) فلا بد له من فسر لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر ولو في خروج الولد من بطن الأم ، فإن دون ذلك لو كان من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضاً لأن الولد لو سل من موضع ضيق بغير إغاثة الله لمسات (وأما الثاني) فكذلك لأن الإنسان يجد بين القرينين من التراحم ما لا يجده بين ذوى الأرحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فانها قد تنتفي وتبقى الرحمة فهو من الله ولو كان بينهما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التي بها يدفع الانسان المكروه عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر .

ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ للعالمين ﴾ .

لما بين دلائل الأنفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض ، فان بعض الكفار يقول في خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما في العناصر من الكيفيات وما في السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات فاذا قيل له فالسما والارض لم تكن لامتزاج العناصر واتصالات الكواكب فلا يجد بدأ من أن يقول ذلك بقدره الله وإرادته ثم لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بالاختلاف الذي بين ألوان الانسان فان واحداً منهم مع كثرة عددهم وصغر حجم خدودهم وقُدودهم لا يشبهه بغيره والسموات مع كبرها وقلة عددها مشتبهات في الصورة (والثاني) اختلاف كلامهم فان عربيين هما أخوان إذا تكلموا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا يبصرهما يقول هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكمه باللغة وذلك لأن الانسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول العدو إليه ، وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه ، وذلك قد يكون بالبصر خلق

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

اختلاف الصور وقد يكون بالسمع مخلق اختلاف الأصوات . وأما اللمس والشم والذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع بها التمييز ، ومن الناس من قال المراد اختلاف اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأول أصح ، ثم قال تعالى (آيات للعالمين) لما كان خلق السموات والأرض لم يحتمل الاحتمالات البعيدة التي يقولها أصحاب الطبايع واختلاف الألوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال (للعالمين) لعموم العلم بذلك .
ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ﴾ .

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها النوم بالليل والحركة طلباً للرزق بالنهار ، فذكر من اللوازم أمرين ، ومن المفارقة أمرين ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (منامكم بالليل والنهار) قيل أراد به النوم بالليل والنوم بالنهار وهي القيلولة : ثم قال (وابتغؤكم) أى فيهما فإن كثيراً ما يكتسب الانسان بالليل ، وقيل أراد منامكم بالليل وابتغؤكم بالنهار فلف البعض البعض ، ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً) وقوله (وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً) ويكون التقدير هكذا : ومن آياته منامكم وابتغؤكم بالليل والنهار من فضله ، فأخر الابتغاء وقرته في اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه وبحذقه ، بل يرى كل ذلك من فضل ربه ، ولهذا قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع ، منها قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) وقوله (ولتبتغوا من فضله) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر ، لأن الاستراحة مطربة لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ، فلا يتعب إلا محتاج في الحال أو خائف من المآل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال (آيات لقوم يسمعون) وقال من قبل (لقوم يتفكرون) وقال (للعالمين) فنقول المنام بالليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو العاقل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل آيات للعالمين ولأن الأمرين الأولين وهو اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا يدوم لزوماً في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان ، فاتهما يدومان بدوام الإنسان

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

فجعلها آيات عامة ، وأما قوله (لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الأشياء ما يعلم من غير تفكير ، ومنها ما يكفي فيه مجرد الفكرة ، ومنها ما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف يوقف عليه ومرشد يرشد إليه ، فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد ، ومنها ما يحتاج إلى بعض الناس في تفهمه إلى أمثلة حسية كالاشكال الهندسية لكن خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامد الفكر خامد الذكر ، فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية ، وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير منهما من أفعال العباد ، وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة ، فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد . ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ .

لما ذكر العرضيات التي للأنفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق ، وقال (يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء) وفي الآية مسائل :

﴿ إحداها ﴾ لما قدم دلائل الأنفس هنا قدم العرضيات التي للأنفس وأخر العرضيات التي للآفاق كما أخرج دلائل الآفاق ، بقوله (ومن آياته خلق السموات والأرض) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة حيث ذكر أولاً اختلاف الالسنه والألوان ثم المنام والابتغاء ، و قدم في الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث قال (يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل) وذلك لأن الانسان متغير الحال والعوارض له غير بعيدة ، وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والأرض فقليلة التغير فالعوارض فيها أغرب من اللوازم ، فقدم ما هو أعجب لكونه أدخل في كونه آية ونزيده بياناً فنقول : الانسان يتغير حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لا يتغير وله لون يتميز عن غيره ، وهو يتغير في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة ، والسماء والأرض ثابتان لا يتغيران ، ثم يرى في بعض الأحوال أمطار هائلة وبروق هائلة ، والسماء كما كانت والأرض كذلك ، فهو آية دالة على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير المحل وبزيل أمراً مع ثبات المحل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنبات والاحياء .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ كما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافع ، كذلك في تقادم البرق والرعد على المطر منفعة ، وذلك لأن البرق إذا لاح ، فالذي لا يكون تحت كن يخاف الابتلال

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ
الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

فيستعد له ، والذي له صهرج أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع يسوى بجارى الماء ، وأيضاً العرب من أهل البوادي فلا يعملون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللامعة من جانب دون جانب ، واعلم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للمقيمين بالبلاد فهي ظاهرة للبادين ولهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة ، وآية ، وأما كونه آية فظاهر فإن في السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النار منها بحيث تحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق هو الله ، قالت الفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء والماء . فالهواء أطف منه الماء أكثف فاذا هبت ريح قوية تحرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه النار كساس جسم جسمياً بعنف ، وهذا كما أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فإن قال قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والرياح جسمان رطبان ، فيقولون لكن حركة يد الانسان ضعيفة وحركة الرياح قوية تقلع الأشجار ، فنقول لهم البرق والرعد أمران حادثان لا بد لهما من سبب ، وقد علم بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله ، ثم إنا نقول هب أن الأمر كما تقولون فهو برب تلك الرياح القوية من الأمور الحادثة العجيبة لا بد له من سبب ويتمى إلى واجب الوجود ، فهو آية للعاقل على قدرة الله كيفما فرضتم ذلك .

(المسألة الخامسة) قال ههنا (لقوم يعقلون) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامة أن ذلك بالطبيعة ، لأن المطرد أقرب إلى الطبيعة من المختلف ، لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة وفي وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار ، فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكراً تاماً .

ثم قال تعالى ﴿ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴾ .

لما ذكر من العوارض التي للسماء والأرض بعضها ، ذكر من لوازمها البعض وهي قيامها ، فإن الأرض لتقلها يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولها وكون السماء يتعجب من علوها وثباتها من غير عمد ، وهذا من اللوازم ، فإن الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه والسماء كذلك لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه فإن قيل إنها تتحرك في مكانها كالرحى ولكن اتفق العقلاء على أنها في مكانها لا تخرج عنه ، وهذه آية ظاهرة لأن كونهما في الموضع الذي هما فيه وعلى الموضع

الذي هما عليه من الأمور الممكنة ، وكونهما في غير ذلك الموضع جائز ، فكان يمكن أن يخرجنا منه فلما لم يخرجنا كان ذلك ترجيحاً للجائز على غيره ، وذلك لا يكون إلا بفاعل مختار ، والفلاسفة قالوا كون الأرض في المكان الذي هي فيه طبيعي لها لأنها أثقل الأشياء والثقل يطلب المركز والخفيف يطلب المحيط والسماء كونها في مكانها إن كانت ذات مكان فلذاتهما فقيامهما فيهما بطبعهما ، فنقول قد تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل . والذي نزيده ههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز على أحد المثليين جاز على المثل الآخر ، لكن مقعر الفلك لا يخالف محده في الطبع فيجوز حصول مقعره في موضع محده ، وذلك بالخروج والزوال فاذن الزوال عن المكان يمكن لاسباب على السماء الدنيا فانها محددة الجهات على مذهبكم أيضاً والأرض كانت تجوز عليها الحركة الدورية ، كما تقولون على السماء فعدمها وسكونها ليس إلا بفاعل مختار وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر الله من كل باب أمرين . أما من الانفس فقوله (خلق لكم) استدلال بخلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض في قوله (خلق السموات والأرض) ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارض المنام والابتغاء ومن عوارض الآفاق البروق والامطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض ، لأن الواحد يكفي للاقرار بالحق . (والثاني) يفيد الاستقرار بالحق . ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن وقول الآخر يفيد تأكيده ولهذا قال ابراهيم عليه السلام (بلى ولكن ليطمئن قلبي) .

(المسألة الثانية) قوله (بأمره) أى بقوله (فوما) أو بإرادته قيامهما ، وذلك لأن الأمر عند المعتزلة موافق للارادة ، وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع في الأمر الذي للتكليف لافي الأمر الذي للتكوين ، فانا لاننازعمهم في أن قوله (كن) وكونوا (ويانار كونى) موافق للارادة .

(المسألة الثالثة) قال ههنا (ومن آياته أن تقوم) وقال قبله (ومن آياته يريكم) ولم يقل أن يريكم ، وإن قال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن يريكم) ليصير كالمصدر بأن ، وذلك لأن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحمله مصدراً ، لأن المستقبل يبنى عن التجدد ، وفي البرق لما كان ذلك من الأمور التي تتجدد في زمان دون زمان ذكره بلفظ المستقبل ولم يذكر معه شيئاً من الحروف المصدرية .

(المسألة الرابعة) ذكر ستة دلائل ، وذكر في أربعة منها إن في ذلك لايات ، ولم يذكر في الأول وهو قوله (ومن آياته أن خلقكم من تراب) ولا في الآخر وهو قوله (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض) أما في الأول فلأن قوله بعده (ومن آياته أن خلق لكم) أيضاً دليل الانفس ، فخلق الانفس وخلق الأزواج من باب واحد ، على ما بينا ، غير أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقرير بالتمسك ، فهاذا قال (إن في ذلك لايات) كان عائداً اليهما ، وأما في قيام السماء والأرض فنقول في الآيات السماوية ذكر أنها آيات للمالين ولقوم يعقلون لظهورها

وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَه قَاتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

فلما كان في أول الأمر ظاهراً في آخر الأمر بعد سرد الدلائل يكون أظهر ، فلم يميز أحداً عن
أحد في ذلك ، وذكر ما هو مدلوله وهو قدرته على الاعادة ، وقال (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض
إذا أنتم تخرجون) وفيها مسائل :

(المسألة الأولى) ما وجه العطف يتم ، وبم تعلق ثم ؛ فنقول معناه والله أعلم إنه تعالى إذا بين
لكم كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخبركم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من
الأجداث يخرجون أحياء .

(المسألة الثانية) قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل
كما يقول القائل يا فلان إصعد إلى الجبل ، فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من
الجبل كما يقول القائل يا فلان انزل من الجبل ، فيقال دعاه من الجبل ، ولا يخفى على العاقل أن الدعاء
لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو الله ، فالمدعو يدعى من الأرض يعني أنتم تكونون في
الأرض فيدعوكم منها فتخرجون .

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (إذا أنتم) قد بينا أنه للمفاجأة يعني يكون ذلك بكن فيكون .
(المسألة الرابعة) قال ههنا إذا أنتم تخرجون . وقال في خلق الإنسان أولاً (ثم إذا أنتم
بشر تنتشرون) فنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدرج وتراخ حتى يصير التراب قابلاً للحياة
فينفخ فيه روحه ، فإذا هو بشر ، وأما في الاعادة لا يكون تدرج وتراخ بل يكون نداء وخروج ، فلم
يقل ههنا ثم .

ثم قال تعالى (وله من في السموات والأرض كل له قاتون ، وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) .
لما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر التي هي الأصل الآخر ، والوحدانية التي
هي الأصل الأول ، أشار إليها بقوله (وله من في السموات والأرض) يعني لا شريك له أصلاً
لأن كل من في السموات وكل من في الأرض ، ونفس السموات والأرض له ومملكة ، فكل له
منقادون قاتون ، والشريك يكون منازعاً مماثلاً ، فلا شريك له أصلاً ثم ذكر المدلول الآخر ، فقال
تعالى (وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) أي في نظركم الاعادة أهون من الابداء

لأن من يفعل فعلاً أولاً يصعب عليه، ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون، وقيل المراد هوهين عليه كما قيل في قول القائل الله أكبر أى كبير، وقيل المراد هوهون عليه أى الاعادة أهون على الخالق من الابداء لأن في البدء يكون علقه ثم مضغته ثم لحمها ثم عظماً ثم يخلق بشراً ثم يخرج طفلاً يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله، وأما في الاعادة فيخرج بشراً سوياً بكن فيكون أهون عليه، والوجه الأول أصح وعليه تتكلم فنقول هوهون يحتمل أن يكون ذلك لأن في البدء خلق الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الامر الواحد أهون من أمرين ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة، ولتبين هذا فنقول إلهين هو مالا يتعب فيه الفاعل، والأهون ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى، فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة من موضع إلى موضع وسلم السامع له ذلك، فإذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك كلاماً معقولاً مبقى على حقيقته.

ثم قال تعالى (وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) أى قولنا هو أهون عليه يفهم منه أمران (أحدهما) هو ما يكون في الآخر تعب كما يقال إن نقل الخفيف أهون من نقل الثقيل (والآخر) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب في الآخر فقوله (وله المثل الأعلى) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لا يفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال في موضع آخر (هو على هين) وقال ههنا وهو أهون عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا، وذلك لأن المعنى الذى قال هناك إنه هين هو خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بهين إلا عليه فقال (هو على هين) يعنى لا على غيرى، وأما ههنا المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كل مبدى* أهون فقال وهو أهون عليه لا على سبيل الحصر، فالتقديم هناك كان للحصر، وقوله تعالى (وله المثل الأعلى في السموات والأرض) على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إليكم له معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى أما على الوجه الأول فلما قال (وله المثل الأعلى) وكان ذلك مثلاً مضروباً لمن في الأرض من الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض ولا يفيد أن له المثل الأعلى من أمثلة الملائكة فقال (وله المثل الأعلى في السموات والأرض) يعنى هذا مثل مضروب لكم (وله المثل الأعلى) من هذا المثل ومن كل مثل يضرب في السموات، وأما على الوجه الثانى فنعناه أن له المثل الأعلى أى فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله به، لكن ذاته ليس كمثل شئ* فله المثل الأعلى وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقيل المثل الأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله إلا الله. وقوله تعالى (وهو العزيز الحكيم) أى كامل القدرة على الممكنات، شامل العلم بجميع الموجودات، فيعلم الأحزاء في الإمكانة ويقدر على جمعها وتأليفها.

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَفِصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

ثم قال تعالى ﴿ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ لما بين الإعادة والقدرة عليها بالمثل بعد الدليلين بين الواحدانية أيضاً بالمثل بعد الدليل، ومعناه أن يكون له مملوك لا يكون شريكاً له في ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف يجوز أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا، وفي الآية مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ما، ثم إن كان بينهما مخالفة فقد يكون مؤكداً لمعنى المثل وقد يكون موهناً له وههنا وجه المشابهة معلوم، وأما المخالفة فوجوده أيضاً وهي مؤكدة وذلك من وجوه (أحدها) قوله (من أنفسكم) يعني ضرب لكم مثلاً من أنفسكم مع حقارتها ونقصانها وعجزها، وقاس نفسه عليكم مع عظمها وكمالها وقدرتها (وثانيها) قوله (مما ملكت أيمانكم) يعني عبدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طار [أي] قابل للنقل والزوال، أما النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق ومملوك الله لا خروج له من ملك الله بوجه من الوجوه، فإذا لم يجوز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه، بل هو في الحال مثلكم في الآدمية حتى أنكم ليس لكم تصرف في روحه وأدميته يقتل وقطع وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة، فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه شريكاً له (وثالثها) قوله (من شركاء فيما رزقناكم) يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو من الله ومن رزقه والذي من الله فهو في الحقيقة له فإذا لم يجوز أن يكون لكم شريك في مالكم من حيث الاسم، فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما له من حيث الحقيقة وقوله (فأنتم فيه سواء) أي هل أتم ومما ليكم في شيء مما تملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء مما يملكه، لكن كل شيء فهو لله فما تدعون إلهيته لا يملك شيئاً أصلاً ولا مثقال ذرة من خردل فلا يعبد لعظمته ولا المنفعة تصل إليكم منه، وأما قولكم هؤلاء شفعائنا فليس كذلك، لأن المملوك هل له عندكم حرمة كحرمة الأحرار وإذا لم يكن للملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة، فكيف يكون حال المالكين الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ
 نَاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

الوجه وإلى هذا أشار بقوله (تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) .

(المسألة الثانية) بهذا نرى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لأن الأعيان إذا لم يصلحوا
 للشركة فليس لهم ملك ولا ملك ، فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرتجى منهم منفعة لعدم
 ملكهم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لأنهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على شيء فلا
 تخافونهم كما تخافون أنفسكم ، فكيف تخافونهم خوفاً أكثر من خوفكم بعضاً من بعض حتى
 تعبدوهم للخوف .

ثم قال تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) أى نبينها بالدلائل والبراهين القطعية
 والأمثلة والمحاكيات الإقناعية لقوم يعقلون ، يعنى لا يخفى الأمر بعد ذلك إلا على من لا يكون
 له عقل .

ثم قال تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين)
 أى لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير علم وأثبتوا
 شركاء من غير دليل ، ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله (فمن يهدي من أضل الله) أى هؤلاء
 أضلهم الله فلا هادى لهم ، فينبغى أن لا يحزنك قولهم ، وهبنا لطيفة وهى أن قوله (فمن يهدي من
 أضل الله) مقولما تقدم وذلك لأنه لما قال لأن الله لا شريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل
 المشركون يشركون من غير علم ، يقال فيه أنت أثبت لهم تصرفاً على خلاف رضاه والسيد العزيز
 هو الذى لا يقدر عبده على تصرف يخالف رضاه ، فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة الله وما
 لهم من ناصرين ، لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لا يعنى عنهم شيئاً فلا ناصر لهم .

ثم قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
 الله) أى إذا تبين الأمر وظهرت الوحدانية ولم يهتد المشرك فلا تلتفت أنت إليهم وأقم وجهك
 للدين ، وقوله (فأقم وجهك للدين) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه كما قال تعالى
 (كل شيء هالك إلا وجهه) أى ذاته بصفاته ، وقوله (حنيفاً) أى مائلاً عن كل ما عداه أى أقبل
 على الدين ومل عن كل شيء . أى لا يكون فى قلبك شيء آخر فتعود إليه ، وهذا قريب من معنى قوله
 (ولا تكونوا من المشركين) ثم قال الله تعالى (فطرت الله) أى أزم فطرة الله وهى التوحيد

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

فإن الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم وسأهم (ألسنت بربكم)؟ فقالوا بلى، وقوله تعالى (لا تبديل لخلق الله) فيه وجوه، قال بعض المفسرين هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقياً لا يسعد، وقيل (لا تبديل لخلق الله) أى الوحداية مترسخة فيهم لا تغير لها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون الله، لكن الإيمان الفطرى غير كاف. ويحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق عن العباداة والعبودية، وهذا لبيان فساد قول من يقول العباداة لتحصيل الكمال والعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليف، وقول المشركين إن الناقص لا يصاح لعبادة الله، وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله، وقول النصارى إن عيسى كان يحل الله فيه وصار إلهاً فقال (لا تبديل لخلق الله) بل كلهم عبيد لا خروج لهم عن ذلك.

ثم قال تعالى (ذلك الدين القيم) الذى لا عوج فيه (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن ذلك هو الدين المستقيم.

ثم قال تعالى ﴿منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون﴾.

لما قال حنيفاً أى مائلاً عن غيره قال (منيبين إليه) أى مقبلين عليه، والخطاب فى قوله (فأقم وجهك) مع النبى والمراد جميع المؤمنين، وقوله (واتقوه) يعنى إذا أقبلتم عليه وتركتم الدنيا فلا تأمنوا فتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العباداة وأقيموا الصلاة. أى كونوا عابدين عند حصول القرابة كما قلتم قبل ذلك، ثم إنه تعالى قال (ولا تكونوا من المشركين) قال المفسرون يعنى ولا تتركوا بعد الإيمان أى ولا تقصدوا بذلك غير الله، وههنا وجه آخر وهو أن الله بقوله (منيبين) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله (ولا تكونوا من المشركين) أراد اخراج العبد عن الشرك الخفى أى لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضا الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى هذا فقوله (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) يعنى لم يجتمعوا على الاسلام، وذهب كل أحد إلى مذهب، ويحتمل أن يقال وكانوا شيعاً يعنى بعضهم عبد الله للدنيا وبعضهم للجنة وبعضهم

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٢٣٤﴾

للخلاص من النار ، وكل واحد بما في نظره فرح ، وأما المخلص فلا يفرح بما يكون لديه ، وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لأن كل ما لدينا نافذ لقوله تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) فلا مطلوب لكم فيما لديكم حتى تفرحوا به وإنما المطلوب ما لدى الله وبه الفرح لما قال تعالى (بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله) جعلهم فرحين بكونهم عند ربهم ويكون ما أوتوا من فضله الذي لا نفاذ له ، ولذلك قال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) لا بما عندهم فإن كل ما عند العبد فهو نافذ ، أما في الدنيا فظاهر ، وأما في الآخرة فلأن ما وصل إلى العبد من الالتذاذ بالما كآكل والمشروب فهو يزول ، ولكن الله يحدد له مثله إلى الأبد من فضله الذي لا نفاذ له فالذي لا نفاذ له هو فضله .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ﴾ .

لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل ، بين أن لهم حالة يعرفون بها ، وإن كانوا ينكرونها في وقت وهي حالة الشدة ، فإن عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله ، ويجد نفسه محتاجة إلى شيء ليس كهذه الأشياء طالبة به النجاة (ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون) يعني إذا خلاصناه يشرك به ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني بفلان ، وبسبب الصنم الفلاني ، لا ، بل ينبغي أن لا يعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذا كان ظاهراً فانه شرك خفي ، مثاله رجل في بحر أدركه الغرق فهوى الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعلق به وينجو ، فيقول تخلصت بلوح ، أو رجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعيته فيقول خلصني زيد . فهذا إذا كان عن اعتقاد فهو شرك خفي ، وإن كان بمعنى أن الله خلصني على يد زيد فهو أخفى ، وفيه مسائل :

(الأولى) قوله تعالى (أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لأن الذوق يقال في القليل فإن العرف [أن] من أكل ما كولا كثيراً لا يقول ذقت ، ويقال في النبي ما ذقت في بيته طعاماً نفيماً للقليل يلزم نفي الكثير بالأولى ، ثم إن تلك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولم تكن مستمرة في الآخرة إذ لهم في الآخرة عذاب قال أذاقهم ولهذا قال في العذاب (ذوقوا مس سقر ، ذوقوا ما كنتم تعملون ، ذق إنك أنت العزيز الكريم) لأن عذاب الله الواصل إلى العبد بالنسبة إلى الرحمة الواصلة إلى عبيد آخرين في غاية القلة (المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أي من الضر في هذا التخصيص ما ذكرناه من الفائدة وهي أن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي عن ذلك الضر وحده ، وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

(المسألة الثالثة) قال ههنا (إذا فريق منهم) وقال في العنكبوت (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) ولم يقل فريق وذلك لأن المذكور هناك ضر معين، وهو ما يكون من هول البحر والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل، والذي لا يشرك به بعد الخلاص فرقة منهم في غاية القلة فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين، وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر البر والبحر والأمراض والأهوال والمتخلص من أنواع الضر خلق كثير بل جميع الناس يكونون قد وقعوا في ضر ما وتخلصوا منه، والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركاً من جميع الأنواع إذا جمع فهو خلق عظيم، وهو جميع المسلمين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشركين، وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم، فلما كان الناجي من الضر من المؤمنين جمعاً كثيراً، جعل الباقي فريقاً.

ثم قال [تعالى] ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون.

قوله [تعالى] (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) قد تقدم تفسيره في العنكبوت بقى بيان فائدة الخطاب ههنا في قوله (تمتعوا) وعدمه هناك في قوله (وليتمتعوا فسوف يعلمون) فنقول لما كان الضر المذكور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون في ذلك الموضع من المتخلصين من ذلك الضر أحد، فلم يخاطب ولما كان المذكور ههنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من المتخلصين عن الضر، فالخاطر يصح خطابه بأنه منهم يخاطب.

ثم قال تعالى (أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) لما سبق قوله تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أي المشركون يقولون ما لا علم لهم به بل هم عالمون بخلافه فانهم وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الإنكار، أي ما أنزلنا بما يقولون سلطاناً، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاً، كما قال قائلهم:

أيا ظبية الوعاء بين جلاجل وبين النقا أنت أم أم سالم

فما الاستفهام الذي قبله؟ فنقول تقديره إذا ظهرت هذه الحجج على عنادهم فإذا نقول، أم يتبعون الأهواء من غير علم؟ أم لهم دليل على ما يقولون؟ وليس الثاني فيتعين الأول.

(المسألة الثانية) قوله (فهو يتكلم) مجاز كما يقال إن كتابه لينطق بكذا، وفيه معنى لطيف

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

وهو أن المتكلم من غير دليل كأنه لا كلام له ، لأن الكلام هو المسموع وما لا يقبل فكأنه لم يسمع
فكان المتكلم لم يتكلم به ، وما لا دليل عليه لا يقبل ، فإذا جاز سلب الكلام عن المتكلم عند عدم
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن .

ثم قال [تعالى] (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون)
قوله [تعالى] (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) لما بين حال المشرك الظاهر شركه بين
حال المشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته الله للدنيا ، فإذا آتاه رضى ، وإذا منعه سخط وقنط
ولا ينبغي أن يكون العبد كذلك ، بل ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاء ، فمن الناس من يعبد الله
في الشدة كما قال تعالى (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم) ومن الناس من يعبده إذا آتاه نعمة
كما قال تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) والأول كالذى يخدم مكرها مخافة العذاب والثاني
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثبتين في ديوان المرتين في الجرائد
الذين يأخذون رزقهم سواء كان هناك شغل أو لم يكن ، فكذلك القسيان لا يكونان من المؤمنين
الذين لهم رزق عند ربهم ، وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى (فرحوا بها) إشارة إلى دنو مهمتهم
وقصور نظرهم فإن فرحهم يكون بما وصل إليهم لا بما وصل منه إليهم ، فإن قال قائل الفرح
بالرحمة مأمور به في قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) وههنا ذمهم على الفرح
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قال فرحوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله تعالى وههنا
فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان فرحهم به مثل فرحهم بما إذا كان من
الله ، وهو كما أن الملك لو حط عند أمير رغيفاً على السهات أو أمر الغلمان بأن يحطوا عنده زبديّة
طعام يفرح ذلك الأمير به ، ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبديّة طعام أيضاً
يفرح لكن فرح الأمير يكون ذلك من الملك وفرح الفقير يكون ذلك رغيفاً وزبديّة .

ثم قال تعالى (وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم) لم يذكر عند النعمة سبباً لها لتفضله بها
وذكر عند العذاب سبباً لأن الأول يزيد في الإحسان والثاني يحقق العدل . قوله (إذا هم يقنطون)
إذا للفاجأة أى لا يصبرون على ذلك قليلاً لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به .

ثم قال تعالى (أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)

فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلَىٰ لَهُمْ الْمَفْلُحُونَ ﴿٣٨﴾

أى لم يعدوا أن الكل من الله فالمحقق ينبغي أن لا يكون نظره على ما يوجد بل إلى من يوجد وهو الله ، فلا يكون له تبدل حال ، وإنما يكون عنده الفرح الدائم ، ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد المحقق ، ولذلك قال (إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) .

ثم قال تعالى ﴿ فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ﴾ .

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغي أن تكون مقصورة على حالة الشدة بقوله (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شيء من الدنيا كما هو عادة المدوكر المتسلسل (١) ، بعد الله إذا كان في الخوايق والرباه ، للرغيف والزبدية وإذا خلا بنفسه لا يذكر الله ، بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها) وبين أنه ينبغي أن يكون ، في حالة بسط الرزق وقدره عليه ، نظره على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى تعظيم الله والإيمان قسماً تعظيم لأمر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله يبسط الرزق ويقدر ، فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الاحسان فان الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق ، وإذا قدر لا يزداد بالامساك ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في تخصيص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهم مع أن الله ذكر الأوصاف الثمانية في الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من يجب الاحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكواً أو لم يكن ، وسواء كان بعد الحول أو قبله لأن المقصود ههنا الشفقة العامة ، وهؤلاء الثلاثة يجب الاحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد ، أما القريب فتجب نفقته وإن كان لم تجب عليه زكاة كعقار أو مال لم يحل عليه الحول والمسكين كذلك فإن لا شيء له إذا بقي في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته ، وإن لم يكن عليه زكاة ، وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك ، وإن لم تكن عليه زكاة والفقير داخل في المسكين لأن من أوصى للمساكين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً ، وإذا نظرت إلى الباقي من الأوصاف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم

(١) المدوكر المتسلسل : لعله اسم لطائفة من بني ساسان وهم المكندون والقسولون . يبديون الله رياء وسعة والخوايق أو الخوايق جمع عاتقاة كلمة أجمية وهي مكان للعبادات وأما الرباطات فهي جمع رباط وهو المكان يجتمع فيه الجاهدون في سبيل الله على التفور الإسلامية للحياة على التفور .

واعتبر ذلك في العامل والمكاتب والمؤلفة والمديون ، ثم اعلم أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث قال : المسكين من له شيء ما فنقول ، وإن كان الأمر كذلك لكن لا نزاع في أن إطلاق المسكين على من لا شيء له جائز فيكون الإطلاق ههنا بذلك الوجه ، والفقير يدخل في ذلك بالطريق الأولى .
(المسألة الثانية) في تقدم البعض على البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجباً سواء كان في شدة ومحنة ، أو لم يكن كان مقدماً على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة ، ولما كان المسكين حاجته ليست محتصة بموضع كان مقدماً على من حاجته محتصة بموضع دون موضع .

(المسألة الثالثة) ذكر الأقارب في جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذو القربى ، ولم يذكر المسكين بلفظ ذى المسكنة ، وذلك لأن القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت ، وذو كذا لا يقال إلا في الثابت ، فإن من صدر منه رأى صائب مرة أو حصل له جاه يوماً واحداً أو وجد منه فضل في وقت لا يقال ذرأى وذو جاه وذو فضل ، وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى وذو الفضل ، فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأكد ثابت ، وأما المسكنة فطراً وتزول ولهذا المعنى قال (مسكيناً ذا مرتبة) فإن المسكين يدوم له كونه ذا مرتبة مادامت مسكنته أو يكون كذلك في أكثر الأمر .

(المسألة الرابعة) قال (فآت ذا القربى حقه) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقهم ، لأن العبارة الثانية لتكون صدور الكلام أولاً للتشريك والأولى لتكون التشريك وإرداء على الكلام ، كأنه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذكر المسكين وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلا يدخل ، وفلاناً أيضاً يكون في التعظيم فوق ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً يدخلان ، وإلى هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله « بس خطيب القوم أنت ، حيث قال الرجل من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ، ومن عصاهما فقد غوى . ولم يقل ومن عصى الله ورسوله .

(المسألة الخامسة) قوله (ذلك خير) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن يقال ذلك خير في نفسه ، وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى (وافعلوا الخير ، فاستبقوا الخيرات) والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة ، عند نزول درجة ما يقاس إليه ، كما يقال السكوت خير من الكذب ، وما هو خير في نفسه فهو حسن ينفع وفعل صالح يرفع .

(المسألة السادسة) قوله تعالى (للذين يريدون وجه الله) إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا بنفس الفعل ، فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من تصدق برغبة الله ، وقوله (وجه الله) أي يكون عطاؤه لله لا غير ، فن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله ، وإنما أراد مخلوق الله .
(المسألة السابعة) كيف قال (وأولئك هم المفلحون) مع أن للفلاح شرائط أخر ، وهي

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّاً لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

المذكورة في قوله (قد أفلح المؤمنون) فنقول كل وصف مذكور هناك يفيد الافلاح، فقوله (والذين هم للزكاة فاعلون) وقوله (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) إلى غير ذلك عطف على المفلح أى هذا مفلح، وذلك مفلح، وذلك الآخر مفلح لا يقال لا يحصل الافلاح لمن يتصدق ولا يصلى، فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد في الزنا على سبيل النكال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك القول حتى يقول القائل، إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق، فكذلك إيتاء المال لوجه الله يفيد الافلاح، اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محذور أو ترك واجب.

(المسألة الثامنة) لم لم يذكر غيره من الأفعال كالصلاة وغيرها؟ فنقول الصلاة المذكورة من قبل لأن الخطاب ههنا بقوله (فآت) مع النبي ﷺ وغيره تبع، وقد قال له من قبل (فأقم وجهك للدين حنيفاً) وقال (منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة).

(المسألة التاسعة) قوله تعالى (وأولئك هم المفلحون) يفهم منه الحصر وقد قال في أول سورة البقرة (وأولئك هم المفلحون) إشارة إلى من أقام الصلاة وآتى الزكاة، وآمن بما أنزل على رسوله وبما أنزل من قبله وبالآخرة، فلو كان المفلح منحصرأ في أولئك المذكورين في سورة البقرة فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحاً؟ فنقول هذا هو ذلك لانا بينا أن قوله (فأقم وجهك للدين) متصل بهذا الكلام فاذا أتى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الله، فقد ثبت أنه مؤمن مقيم للصلاة مؤت للزكاة معترف بالآخرة فصار مثل المذكور في البقرة.

ثم قال تعالى ﴿وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون﴾

ذكر هذا تحريضاً يعنى أنكم إذا طلب منكم واحد بائنين ترغبون فيه وتوتونه وذلك لا يربوا عند الله والزكاة تنمو عند الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام «إن الصدقة تقع في يد الرحمن فربوا حتى تصير مثل الجبل» فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر. وقوله تعالى (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) أى أولئك ذوو الاضعاف كالموسر لذى اليسار وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل لما أتى في كونه حسنة لا في المقدار فلا يفهم أن من أعطى رغباً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة يضاعفه الله عشرة مرات على وجه التفضل، فالرغيف الواحد يكون له قصر في الجنة فيه من كل شئ. ثواباً

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

نظراً إلى الرحمة ، وعشر قصور مثله نظراً إلى الفضل . مثاله في الشاهد ، ملك عظيم قبل من عبده هدية قيمتها درهم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرمياً ، بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك أفاعاً ، فاذا أعطى له عشرة آلاف فقد ضاعف له الثواب .

ثم قال [تعالى] ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ .

قوله [تعالى] (الله الذي خلقكم) أى أوجدكم (ثم رزقكم) أى أبقاكم ، فإن العرض مخلوق وليس بميت (ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) . جمع في هذه الآية بين إثبات الأصلين الحشر والتوحيد ، أما الحشر فبقوله (ثم يميتكم) والدليل قدرته على الخلق ابتداءً ، وأما التوحيد فبقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) . ثم قال تعالى (سبحانه وتعالى عما يشركون) فقوله سبحانه أى سبحانه تسديحاً أى نزوه ولا تصفوه بالإشراك ، وقوله (وتعالى) أى لا يجوز عليه ذلك وهذا لأن من لا يتصف بشيء قد يجوز عليه فإذا قال سبحانه أى لا تصفوه بالإشراك ، وإذا قال وتعالى فكأنه قال ولا يجوز عليه ذلك .

ثم إنه تعالى قال ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ .

وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى (لو كان فيهما آفة إلا الله لفسدتا) وإذا كان الشرك سببه جعل الله إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم (لفسدت السموات والأرض) كما قال تعالى (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً) وإلى هذا أشار بقوله تعالى (ليذيقهم بعض الذي عملوا) واختلقت الأقوال في قوله (في البر والبحر) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان في البر والبحر ، وقال بعضهم عدم إثبات بعض الأراضى وملوحة مياه البحار ، وقال آخرون : المراد من البحر المدن ، فإن العرب تسمى المدائن بحوراً لكون مبنى عمارتها على الماء . ويمكن أن يقال

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

إن ظهور الفساد في البحر قلة مياه العينون فإنها من البحار ، واعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب الشرك لكن الشرك قد يكون في العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لأن المعصية فعل لا يكون لله بل يكون للنفس ، فالفاسق مشرك بالله بفعله ، غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا يوجب الخلود لأن أصل المرء قلبه ولسانه ، فإذا لم يوجد منهما إلا التوحيد يزول الشرك البدني بسببهما ، وقوله تعالى (ليذيقهم بعض الذي عملوا) قد ذكرنا أن ذلك ليس تمام جزائهم وكل موجب افتراءهم ، وقوله (لعلهم يرجعون) يعني كما يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعلم أن من أضله ، لا يرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم شيء من ذلك لكان يوجد منهم الرجوع ، كما أن السيد إذا علم من عبده أنه لا يرتدع بالكلام ، فيقول القائل لماذا لا تودبه بالكلام ؟ فإذا قال لا يتفجع ربما يقع في وهمه أنه لا يبعد عن نفع ، فإذا زجره ولم يرتدع يظهر له صدق كلام السيد ويطمئن قلبه .

ثم قال تعالى ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ﴾ .

لما بين حالهم بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أفعالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم فقال (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) أي قوم نوح وعاد وثمود ، وهنأ ترتيب في غاية الحسن وذلك لأنه في وقت الامتنان والإحسان قال (الله الذي خلقكم ثم رزقكم) أي آتاكم الوجود ثم البقاء. ووقت الخذلان بالطغيان قال (ظهر الفساد في البر والبحر) أي قلل رزقكم ، ثم قال تعالى (سيروا في الأرض) أي هو أعدمكم كما أعدم من قبلكم ، فسكانه قال أعطاكم الوجود والبقاء ، ويسلب منكم الوجود والبقاء ، أما سلب البقاء، فيأظهار الفساد ، وأما سلب الوجود فبالإهلاك ، وعند الإعطاء قدم الوجود على البقاء ، لأن الوجود أولاً ثم البقاء ، وعند السلب قدم البقاء ، وهو الاستمرار ثم الوجود .

وقوله (كان أكثرهم مشركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الهلاك في الأكثر كان بسبب الشرك الظاهر وإن كان غيره أيضاً كالإهلاك بالفسق والمخالفة كما كان على أصحاب السبت (الثاني) أن كل كافر أهلك لم يكن مشركاً بل منهم من كان معطلاً نافعاً لكنهم قليلون ، وأكثر الكفار مشركون (الثالث) أن العذاب العاجل لم يختص بالمشركين حين أتى ، كما قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) بل كان على الصغار والمجانين ، ولكن أكثرهم كانوا مشركين .

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَمْ يَمُودْ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصُدُّونَ «٤٣» مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ «٤٤»
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ «٤٥»

ثم قال تعالى ﴿ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا أنفسهم يمهدون ﴾ .

لما نهى الكافر عما هو عليه ، أمر المؤمن بما هو عليه ، وخاطب النبي عليه السلام ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فانه أمر به أشرف الأنبياء ، وللؤمنين في التكليف مقام الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام « إن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين » وقد ذكرنا معناه ، وقوله (من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) يحتمل وجهين (الأول) أن يكون قوله (من الله) متعلقاً بقوله (يأتي) والثاني أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا يرد وغيره عاجز عن رده فلا بد من وقوعه (يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا أنفسهم يمهدون) وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً) ولم يقل ومن آمن وذلك لأن العمل الصالح به يكمل الإيمان فذكره تحريضاً للكلف عليه ، وأما الكفر إذا جاء فلا زنة للعمل معه ، ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : (أحدهما) فعل وهو الاشرار والقول به ، (والثاني) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت بالإيمان فهو كافر سواء قال بالشرك أو لم يقل ، لكن الإيمان لا بد معه من العمل الصالح ، فان الاعتقاد الحق عمل القلب ، وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشئ منه لا بد منه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا أنفسهم) جمعها إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته . أما الغضب فمسبق بالرحمة ، لازم لمن أساء .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال (فعليه كفره) ولم يبين وقال فى المؤمن (فلا أنفسهم يمهدون) تحقياً لكال الرحمة فانه عند الخير بين وفصل بشاره ، وعند غيره أشار إليه إشارة .

ثم قال تعالى ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ﴾ ذكر زيادة تفصيل لما يمهد المؤمن لفعله الخير وعمله الصالح ، وهو الجزاء الذى يجازيه به الله

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

والملك إذا كان كبيراً كريماً، ووعد عبداً من عباده بأني أجازيك يصل إليه منه أكثر مما يتوقعه ثم أكد بقوله (من فضله) يعني أنا المجازي فكيف يكون الجزاء، ثم إنى لا أجازيك من العدل وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء، ثم قال تعالى (إنه لا يحب الكافرين) أو عدم بوعد ولم يفصله لما بينا وإن كان عند المحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل، فإن عدم المحبة من الله غاية العذاب، وأفهم ذلك بمن يكون له معشوق فانه إذا أخبر العاشق بأنه وعدك بالدرهم والدنانير كيف تكون مسرته، وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره.

وفيه لطيفة وهي أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال (من كفر فعليه كفره) وعندما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال (ليجزى الذين آمنوا) ثم قال تعالى (إنه لا يحب الكافرين) لأن قوله (من كفر) في الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر بالوعيد ونبيه عن فعله بالتهديد وقوله (من عمل صالحاً) لتحريض المؤمن فالنهي كالإيعاد والتحريض للترتيب والإيعاد مقدم عند الحكيم الرحيم، وأما عند ما ذكر الجزاء بدأ بالاحسان إظهاراً للكرم والرحمة، فإن قال قائل هذا إنما يصح أن لو كان الذكر في كل موضع كذلك وليس كذلك فإن الله كثير من المواضع قدم إيمان المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب على الإثابة، فنقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقديمه، ونحن نقول بأن كل كلمة وردت في القرآن فهي لمعنى وكل ترتيب وجد فهو لحكمة، وما ذكر على خلافه لا يكون في درجة ما ورد به القرآن فلنبين من جملة مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة) قدم المؤمن على الكافر، وههنا ذكر مثل ذلك المعنى في قوله (يومئذ يصدعون) أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر في الذكر لأنه قال من قبل (ويوم تقوم الساعة) فذكر الكافر وإبلاسه، ثم قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) فكان ذكر المؤمن وحده لا بد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله (يبلس المجرمون) وقوله في حق المؤمن (في روضة يجبرون) لكن الله تعالى أعاد ذكر المجرمين مرة أخرى للتفصيل فقال (وأما الذين كفروا).

ثم قال [تعالى] ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾ .

قوله [تعالى] ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات﴾ لما ذكر أن ظهور الفساد والمهلك

بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح، لما ذكرنا غير مرة أن الكريم لا يذكر لاحسانه عوضاً، ويذكر لأضراره سبباً لئلا يتوهم به الظلم فقال (يرسل الرياح مبشرات) قيل بالمطر كما قال تعالى (بشرأ بين يدي رحمته) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات بصلاح الأهوية والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد.

ثم قال تعالى (وليذيقكم من رحمته) عطف على ما ذكرنا، أى ليبشركم بصلاح الهواء وصحة الأبدان (وليذيقكم من رحمته) بالمطر، وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال فى القليل، ولما كان أمر الدنيا قليلاً وراحتها نزر قال (وليذيقكم)، وأما فى الآخرة فيرزقهم ويوسع عليهم ويديم لهم (ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله (بأمره) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأمر الله، ولذلك لما قال (ولتبتغوا) مسنداً إلى العباد ذكر بعده (من فضله) أى لا استقلال لشيء بشيء. وفى الآية مسائل:

(الأولى) فى الترتيب فتقول فى الرياح فوائد، منها إصلاح الهواء، ومنها إثارة السحاب، ومنها جريان الفلك بها فقال (مبشرات) باصلاح الهواء فإن إصلاح الهواء يوجد من نفس الهبوب ثم الأمطار بعده، ثم جريان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الأدمى بإصلاح السفن وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوبها.

(المسألة الثانية) قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد... ليذيقهم بعض الذى عملوا) وقال ههنا (وليذيقكم من رحمته) مخاطب ههنا تشريفاً (ولأن رحمته قريب من المحسنين) فالمحسن قريب فيخاطب والمسيء بعيد فلم يخاطبهم، وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا (من رحمته) فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان: (أحدهما) ما ذكرنا أن الكريم لا يذكر لاحسانه ورحمته عوضاً، وإن وجد فلا يقول أعطيتك لأنك فعلت كذا بل يقول هذا لك منى. وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد عندي (وثانيهما) أن ما يكون بسبب فعل العبد قليل، فلو قال أرسلت الرياح بسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة، وأما إذا قال (من رحمته) كان غاية البشارة، ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان ثوابهم فى الآخرة، وأما فى حق الكفار فإذا قال بما فعلتم بنى عن نقصان عقابهم وهو كذلك.

(المسألة الثالثة) قال هناك (لعلهم يرجعون) وقال ههنا (ولعلكم تشكرون) قالوا وإشارة إلى أن توفيقهم للشكر من النعم فعطف على النعم.

(المسألة الرابعة) إنما أخرج هذه الآية لأن فى الآيات التى قد سبق ذكرها قلنا إنه ذكر من كل باب آيتين فذكر من المنذرات (يريكم البرق) والحادث فى الجو فى أكثر الأمر نار وريح فذكر الرياح ههنا تذكيراً وتقريراً للدلائل، ولما كانت الريح فيها فائدة غير المطر وليس فى البرق فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً، أى قد يكون وقد لا يكون وذكر ههنا (مبشرات)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقَمْنَا مِنْ
الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيحَ
فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
مِنْ خَلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

لأن تعديل الهواء أو تصفيته بالريح أمر لازم، وحكمه به حكم جازم .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فاتقمنا من الذين
أجروموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ .

لما بين الأصلين يبرهين ذكر الأصل الثالث وهو النبوة فقال (ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً)
أى إرسالهم دليل رسالتك فانهم لم يكن لهم شغل غير شغلك ، ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك
ومن كذبهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار وله وجه آخريين تعلق الآية بما
قبلها وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينفع بها الكفار سلى قلب النبي ﷺ وقال حال من تقدمك
كان كذلك وجاءوا أيضاً بالبينات . وكان في قومهم كافر ومؤمن كما في قومك فاتقمنا من الكافرين
ونصرنا المؤمنين ، وفي قوله تعالى (وكان حقاً) وجهان : (أحدهما) فاتقمنا ، وكان الانتقام حقاً
واستأنف وقال علينا نصر المؤمنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد ﷺ
أى علينا نصركم أبها المؤمنون (والوجه الثاني) (وكان حقاً علينا) أى نصر المؤمنين كان حقاً
علينا وعلى الأول لطيفة وعلى الآخر أخرى ، أما على الأول فهو أنه لما قال فاتقمنا بين أنه لم يكن
ظلماً وإنما كان عدلاً حقاً ، وذلك لأن الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة
الآثم وولادة الكافر الفاجر وكان عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث ، وعلى الثاني تأكيد
البشارة . لأن كلمة على تفيد معنى اللزوم يقال على فلان كذا ببنى . عن اللزوم ، فإذا قال حقاً أكد
ذلك المعنى ، وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة التى لا تكون عاقبتها وخيمة ، فان إحدى العاطفتين
إذا انهزمت أولاً ، ثم عادت آخرأ لا يكون النصر إلا للهنزم ، وكذلك موسى وقومه لما انهزموا
من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انهزامهم إلا نصرة ، فالكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له .

ثم قال تعالى ﴿ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً
فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ، وإن كانوا من

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾
فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لحى الموتى وهو على كل شيء قدير ﴿

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول في إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فإن الهواء اللطيف الذى يشقه الودق (١) يصير بحيث يقطع الشجر وهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل مختار ، وأما الحكمة فى نفس الهبوب فيما يفضى إليه من إثارة السحب ، ثم ذكر أنواع السحب فنه ما يكون متصلاً ومنه ما يكون منقطعاً ، ثم المطر يخرج منه والماء فى الهواء أعجب علامة للقدرة ، وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدراج الضرع حكمة بالغة ، ثم إنه لا يعلم بل يختص به قوم دون قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون فيه ، فقال بعضهم هو تأكيد كما فى قوله تعالى (فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدن فيها) وقال بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر ، والأولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله ، أى من قبل إرسال الرياح ، وذلك لأن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح فيها مطر أو ليس ، فقبل المطر إذا هبت الريح لا يكون مبلساً ، فلما قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل إنهم كانوا مبلسين ، لأن من قبله قد يكون راجباً غالباً على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ، أى من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح وبسط السحاب ، ثم لما فصل قال (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لحى الموتى) لما ذكر الدلائل قال لحى باللام المؤكدة وباسم الفاعل ، فإن الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لا يفيد ما يفيد قوله إنه معطيك ، لأن الثانى يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء ، والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله إنك ميت فإنه أكد من قوله إنك تموت (وهو على كل شيء قدير) تأكيد لما يفيد الاعتراف . ثم قال [تعالى ﴿ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

(١) فى الأصل المطربع بالقطبة الأميرية ، يشقه البق ، وهو لا معنى له فيما يظهر لى ، ولعل ما ذكرته هو الصواب .

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ﴿٥٣﴾
لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ، وعند ظهوره يكونون مستبشرين ،
بين أن تلك الحالة أيضاً لا يدومون عليها ، بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون
غير ثابتين لنظرهم إلى الحال لا إلى المآل ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال في الآية الأولى (يرسل الرياح) على طريقة الإخبار عن الإرسال ،
وقال ههنا (ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال ، لأن الرياح من رحمته وهي
متواترة ، والريح من عذابه وهو تعالى رءوف بالعباد يمسخها ، ولذلك نرى الرياح النافعة تهب في
الليالي والأيام في البراري والآكام ، وريح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي
بعض الأمكنة .

(المسألة الثانية) سمي النافعة رياحاً والضارة ريحاً لوجوه (أحدها) النافعة كثيرة الأنواع
كثيرة الأفراد لجمعها ، فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة ، ولا تهب الريح الضارة
في أعوام ، بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور (الثاني) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً
فإن ما يهب مرة واحدة لا يصلح الهراء ولا ينشئ السحاب ولا يجرى السفن ، وأما الضارة بنفحة
واحدة تقتل كريح السموم (الثالث) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفية أو بكميتها ، أما
الكيفية فهي إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم ، وهذا لا يكون للريح في هبوبها وإنما يكون
بسبب أن الهواء الساكن في بقعة فيها حشائش رديئة أو في موضع غائر وهو حار جداً ، أو تكون
متكونة في أول تكونها كذلك وكيفما كان فتكون واحدة ، لأن ذلك الهواء الساكن إذا سخن
ثم ورد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان تهب على مواضع كاللهيب ، ثم ما يخرج بعد
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ، لأن المكث الطويل شرط التكيف ، ألا ترى
أنك لو أدخلت إصبعك في نار وأخرجتها بسرعة لا تتأثر ، والحديد إذا مكث فيها يذوب ، فإذا
تحرك ذلك الساكن وتفرق لا يوجد في ذلك الوقت غيره من جنسه ، وأما المتولدة كذلك فنادرة
وموضع ندرتها واحد . وأما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كالحلجان ، ومياه
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيماً لا تسده السدود ولا يرده الجلود ، ولا شك أن في ذلك
تكون واحدة مجتمعاً من كثير ، فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح .

ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة وأصناف الأمثلة ووعده وأوعده ولم يزد دعاه إلا

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

فراراً، وإبناؤه إلا كفراراً وإصراراً، قال له (فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا
ولوا مدبرين) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) في الترتيب فنقول إرشاد الميت محال، والمحال أبعد من الممكن، ثم
إرشاد الأصم صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير، والإفهام
بالإشارة صعب، ثم إرشاد الأعمى أيضاً صعب، فانك إذا قلت له الطريق على يمينك يدور إلى
يمينه، لكنه لا يبقى عليه بل يجرد عن قريب وإرشاد الأصم أصعب، فلهذا تكون المعاشرة مع
الأعمى أسهل من المعاشرة مع الأصم الذي لا يسمع شيئاً، لأن غاية الإفهام بالكلام، فإن مالا
يفهم بالإشارة يفهم بالكلام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة، فان المعدوم والغائب
لا إشارة إليهما فقال أولاً لا تسمع الموتى، ثم قال ولا الأصم ولا تهدي الأعمى الذي دون الأصم.
(المسألة الثانية) قال في (الصم إذا ولوا مدبرين) ليكون أدخل في الامتناع، وذلك لأن
الأصم وإن كان يفهم فأنما يفهم بالإشارة، فاذا ولي ولا يكون نظره إلى المشير فإنه يسمع ولا يفهم.
(المسألة الثالثة) قال في الأصم (لا تسمع الصم الدعاء) ولم يقل في الموتى ذلك لأن الأصم
قد يسمع الصوت الهائل كهصوت الرعد القوي ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد فقال
إنك داع لست بملجى. إلى الإيمان والداعي لا يسمع الأصم الدعاء.

(المسألة الرابعة) قال (وما أنت بهادى العمى) أى ليس شغلك هداية العميان كما يقول
القائل فلان ليس بشاعر وإنما ينظم بيتاً وبيتين، أى ليس شغله ذلك فقوله (إنك لا تسمع الموتى)
نفي ذلك عنه، وقوله (وما أنت بهادى العمى) يعنى ليس شغلك ذلك، وما أرسلت له.

ثم قال تعالى (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) لما نفي إسماع الميت والأصم
وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حياً سمياً وهو كذلك لأن المؤمن ترد على قلبه
أمطار البراهين فتثبت في قلبه العقائد الحقة، ويسمع زواجر الوعظ فظهر منه الأفعال الحسنة، وهذا
يدل على خلاف مذهب المعتزلة فانهم قالوا الله يريد من السكل الايمان، غير أن بعضهم يخالف
إرادة الله، وقوله (إن تسمع إلا من يؤمن) دليل على أنه يؤمن فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم
ما يجب أن يفعل فهم مسلمون مطيعون كما قال تعالى عنهم (قالوا اسمعنا وأطعنا).

ثم قال تعالى (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير).

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
يُؤْفَكُونَ «٥٥»

لما أعاد من الدلائل التي مضت دليلاً من دلائل الآفاق وهو قوله (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً) وذكر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلاً من دلائل الانفس وهو خلق الأدمي وذكر أحواله ، فقال (خلقكم من ضعف) أى مبناكم على الضعف كما قال تعالى (خلق الإنسان من عجل) ومن ههنا كما تكون في قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غنياً أى من حالة فقره ، ثم قال تعالى (ثم جعل من بعد ضعف قوة) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فيها جيناً وطفلاً مولوداً ورضيعاً ومفطوما فهذه أحوال غاية الضعف ، وقوله (ثم جعل من بعد ضعف قوة) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واكتناله ، وقوله (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) .

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هي تمام الضعف ، ثم بين بقوله (يخلق ما يشاء) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى في دلائل الآفاق (فيسطه في السماء كيف يشاء وهو العليم القدير) لم قدم العلم على القدرة ؟ وقال من قبل (وهو العزيز الحكيم) فالعزة إشارة إلى تمام القدرة والحكمة إلى العلم ، فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة ههنا . فنقول هناك المذكور إعادة بقوله (وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) لأن الإعادة تكون بكن فيكون ، فالقدرة هناك أظهر وههنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم ههنا أظهر ، ثم إن قوله تعالى (وهو العليم القدير) تبشير وإنذار لأنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالماً بأحوال المخلوقات فإن عملوا خيراً علمه وإن عملوا شراً علمه ، ثم إذا كان قادراً فإذا علم الخير أتاب وإذا علم الشر عاقب ، ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدم العلم ، وأما في الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب فقال (وهو العليم الحكيم) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار في قوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) عقيب خلق الإنسان ، فنقول أحسن إشارة إلى العلم لأن حسن الخلق بالعلم ، والخلق المفهوم من قوله (الخالقين) إشارة إلى القدرة ، ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة كالإبداء ذكره بذكر أحوالها وأوقاتها .

فقال تعالى ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ﴾ قيل ما لبثوا في الدنيا غير ساعة . وقيل ما لبثوا في القبور ، وقيل ما لبثوا من وقت فناء الدنيا إلى وقت النشور (كذلك كانوا يؤفكون) بصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذرتَهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ
 ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَنْ جَنَّتْهُمْ بَأْيَةٌ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴿٥٨﴾

قوله تعالى ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ .

قوله ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ﴾ من الملائكة وغيرهم (لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) ونحن نبين ماهو المعنى اللطيف في هاتين الآيتين ، فنقول الموعود بوعده إذا ضرب له أجل يستكثر الأجل ويريد تعجيله ، والموعود بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها ، لكن المحرم إذا حشر علم أن مصيره إلى النار فيستقل مدة اللبث ويختار تأخير الحشر والإبقاء في القبر ، والمؤمن إذا حشر علم أن مصيره إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد التأخير فيختلف الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبثنا قليل وإليه الإشارة بقوله (يقسم المحرمون ما لبثوا غير ساعة) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الإشارة بقوله تعالى (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) يعني كان في كتاب الله ضرب الأجل إلى يوم البعث ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) يعني طلبكم التأخير ، لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به ، فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير .

ثم قال تعالى ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذرتَهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴾ أي لا يطلب منهم الإعتاب وهو إزالة العتب يعني التوبة التي تزيل آثار الجريمة لا تطلب منهم لأنها لا تقبل منهم . ثم قال تعالى ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل واثن جنهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾ .

قوله ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ إشارة إلى إزالة الأعذار والإنيان بما فوق الكفاية من الإنذار ، وإلى أنه لم يبق من جانب الرسول تقصير ، فإن طلبوا شيئاً آخر فذلك عناد ومن هان عليه تكذيب دليل لا يصعب عليه تكذيب الدلائل ، بل لا يجوز للمستدل أن يشرع في دليل

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٥٩» فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ «٦٠»

آخر بعد ما ذكر دليلاً جيداً مستقيماً ظاهراً لا غبار عليه وعائده الخصم ، لأنه إما أن يعترف بورود سؤال الخصم عليه أولاً يعترف ، فإن اعترف يكون انقطاعاً وهو يقدح في الدليل أو المستدل ، إما بأن الدليل فاسد ، وأما بأن المستدل جاهل بوجه الدلالة والاستدلال ، وكلاهما لا يجوز الاعتراف به من العالم فكيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، وإن لم يعترف يكون الشروع في غيره موهماً أن الخصم ليس معانداً فيكون اجترأؤه على العناد في الثاني أكثر لأنه يقول العناد أفاد في الأول حيث التزم ذكر دليل آخر . فإن قيل فالأنبياء عليهم السلام ذكروا أنواعاً من الدلائل ، تقول سردوها سرداً ، ثم قررورها فرداً فرداً ، كمن يقول الدليل عليه من وجوه : الأول كذا ، والثاني كذا ، والثالث كذا ، وفي مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه يزيد به عناده حتى يضيع الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ما وعد من الدلائل فتسقط درجته فاذن لكل مكان مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى (ولئن جنتهم بأية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) وفي توحيد الخطاب بقوله (ولئن جنتهم) والجمع في قوله (إن أنتم) لطيفة وهي أن الله تعالى قال (ولئن جنتهم بكل آية) جاءت بها الرسل ويمكن أن يجاه بها يقولون أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك يطبع الله على قلوبهم بقوله (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) فإن قيل من لا يعلم شيئاً آية فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول المعنى هو أن من لا يعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل ، ثم إنه تعالى سلب قلب النبي ﷺ بقوله (فاصبر إن وعد الله حق) أي أن صدقك بين وقوله (ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) إشارة إلى وجوب مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال الكافر إنه متقلب الرأي ، لا نبأت له . والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين . وآله وصحبه أجمعين .

﴿سورة لقمان عليه السلام﴾

(مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما (ولو أن ما في الأرض من شجرة) الآيتين وإلا آية نزلت بالمدينة وهي (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) لأن الصلاة والزكاة نزلتا بالمدينة وهي ثلاث وقيل أربع وثلاثون آية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾، تَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْجَسَنِينَ ﴿٣﴾
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ
عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿الم، تلك آيات الكتاب الحكيم﴾

وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها هو أن الله تعالى لما قال (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (ولئن جهنم بأية) إشارة إلى أنهم يكفرون بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) ولم يؤمنوا بها، وإلى هذا أشار بعد هذا بقوله (وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً).

وقوله ﴿هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾

فقوله (هدى) أى بياناً وفرقاً، وأما التفسير فمثل تفسير قوله تعالى (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى) وكما قيل هناك إن المعنى بذلك هذا، كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه، ويمكن أن يقال كما قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكيم وعند إنزال هذه الآيات التي نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم تكن جميع الآيات نزلت فقال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات، وفيه مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ قال في سورة البقرة (ذلك الكتاب) ولم يقل الحكيم، وهنا قال (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال (هدى ورحمة) وقال هناك

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾

(هدى للمتقين) فقوله (هدى) في مقابلة قوله (الكتاب) وقوله (ورحمة) في مقابلة قوله (الحكيم) ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذى الحكمة كقوله تعالى (في عيشة راضية) أى ذات رضا .

(المسألة الثانية) قال هناك (المتقين) وقال هنا (للمحسنين) لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال (المتقين) أى يهتدى به من يتقى الشرك والعناد والتعصب ، وينظر فيه من غير عناد ، ولما زاد هنا رحمة قال (للمحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان فالمحسن هو الآتى بالإيمان والمتقى هو التارك للكفر ، كما قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) ومن جانب الكفر كان متقياً وله الجنة ، ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسناً وله الزيادة لقوله تعالى (الذين أحسنوا الحسنى) وزيادة ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لأن رحمة الله قريب من المحسنين .

(المسألة الثالثة) قال هناك (الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة) وقال هنا (الذين يقيمون الصلاة) ولم يقل يؤمنون لما بينا أن المتقى هو التارك للكفر ويلزمه أن يكون مؤمناً والمحسن هو الآتى بحق الإيمان ، ويلزمه أن لا يكون كافراً ، فلما كان المتقى دالاً على المؤمن فى الالتزام صرح بالإيمان هناك تبيناً ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم يصرح بالإيمان وقوله تعالى (الذين يقيمون الصلاة) قد ذكرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الزكاة والقيام بها ، وذكرنا فى تفسير الأنفال فى أوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة والله تعالى يحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة ، وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا يجلس عند جلوسه ولا يتكى عند اتكائه ، والزكاة تشبه بالسيد ، فإنها دفع حاجة الغير والله دافع الحاجات ، والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور ، كما أن عبد العالم لا يتلبس بلباس الأجناد ، وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد ، وبهما تم العبودية .

ثم قال تعالى ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين ﴾

لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك ويشتملون بغيره ، ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الحكمة والاستغال بحدِيث آخر قبيح (الثانى) هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقيح

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ قِرَاءًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

(الثالث) هو أن الله قد يقصد به الإحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال أحضوا ونقل عن النبي ﷺ أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً ويشهد له ما في مسلم « يا حنظلة ساعة وساعة » والعوام يفهمون منه الأمر بما يجوز من المطاوعة ، والخواص يقولون هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فإن الترويح به لا غير فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال لقوله (ليضل عن سبيل الله) كان فعله أدخل في القبح .

ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشراء أى يشتري بغير علم ويتخذها أى (يتخذ السبيل هزواً أولئك لهم عذاب مهين) قوله (مهين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام ، وذلك لأن الملك إذا أمر بتعذيب عبد من عبيده ، فالجلاد إن علم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك في الحبس يكرمه ويخفف من تعذيبه ، وإن علم أنه لا يعود إلى ما كان عليه وأمره قد انقضى ، فإنه لا يكرمه . فقوله (عذاب مهين) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ، فإن عذاب المؤمن ليظهر فهو غير مهين .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه قرأ ، فبشره بعذاب أليم ﴾ .

أى يشتري الحديث الباطل ، والحق الصراح يأتيه مجاناً يعرض عنه ، وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشتري مع أنه يطلبه يبذل الثمن ، ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئاً ، ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكمة بأى شيء يجده ويشتريها ، وهم ما كانوا يطلبونها ، وإذا جاءتهم مجاناً ما كانوا يسمعونها ، ثم إن فيه أيضاً مراتب (الأولى) التولية عن الحكمة وهو قبيح (والثاني) الاستكبار ، ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنياً عن الحكمة حتى يستكبر عنها ؟ وإنما يستكبر الشخص عن الكلام وإذا كان يقول أنا أقول مثله ، فمن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكبر على الحكمة البالغة التي من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كأن لم يسمعها) شغل المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة (الرابع) قوله (كأن في أذنيه قرأ) أدخل في الإعراض . ثم قال تعالى (فبشره بعذاب أليم) أى له عذاب مهين فبشره أنت به وأوعده ، أو يقال إذا كان حاله هذا (فبشره بعذاب أليم) .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا
وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

وقوله تعالى ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم﴾ .

لما بين حال من إذا تتلى عليه الآيات ولي، بين حال من يقبل على تلك الآيات ويقبلها وكما أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار، فهذا له مراتب من الاقبال والقبول والعمل به، فإن من سمع شيئاً وقبله قد لا يعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعيم ولذلك عذاب مهين وفيه لطائف: (إحداها) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة واسعة أكثر من الغضب (الثانية) تكبير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة إلى أن الرحيم يبين النعمة ويعرفها إيصالاً للراحة إلى القلب، ولا يبين النعمة، وإنما يبين عليها تنبيهاً (الثالثة) قال عذاب، ولم يصرح بأنهم فيه خالدون، وإنما أشار إلى الخلود بقوله (مهين) وصرح في الثواب بالخلود بقوله (خالدون فيها)، (الرابعة) أكد ذلك بقوله (وعد الله حقاً) ولم يذكره هناك (الخامسة) قال هناك لغيره (فبشره بعذاب) وقال هنا بنفسه (وعد الله)، ثم لم يقل أبشركم به لأن البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون، لكن الجنة دون ما يكون للصالحين بشارة من الله، وإنما تكون بشارتهم منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم) ولولا قوله (منه) لما عظمت البشارة، ولو كانت (منه) مقرونة بأمر دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غير إضافة، فإن قيل فقد بشر بنفس الجنة بقوله (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) نقول البشارة هناك لم تكن بالجنة وحدها، بل بها وبما ذكر بعدها إلى قوله تعالى (نزلاً من غفور رحيم) والنزل ما يهبط عند النزول والاكرام العظيم بعده وهو (العزيز الحكيم) كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل، كامل العلم يفعل الأفعال كما ينبغي، فلا يعذب من يؤمن ولا يثيب من يكفر.

ثم قال تعالى ﴿خلق السموات بغير عمد ترونها﴾ .

بين عزته وحكمته بقوله (خلق السموات بغير عمد) اختلف قول العلماء في السموات ففهم من قال إنها مبسوطة كصفحة مستوية، وهو قول أكثر المفسرين ومنهم من قال إنها مستديرة وهو قول جميع المهندسين، والغزالي رحمه الله قال نحن نوافقهم في ذلك فإن لهم عليها دليلاً من المحسوسات ومخالفة الحس لا تجوز، وإن كان في الباب خبر تؤوله بما يحتمله، فضلاً من أن ليس في القرآن والخبر ما يدل على ذلك صريحاً، بل فيه ما يدل على الاستدارة كما قال تعالى (كل في فلك

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

يسبحون) والفلك اسم لشيء مستدير، بل الواجب أن يقال بأن السموات سواء كانت مستديرة أو
مسطحة فهي مخلوقة بقدره الله لا موجودة بإيجاب وطبع، وإذا علم هذا فنقول السماء في مكان وهو
فضاء والفضاء لا نهاية له وكون السماء في بعضه دون بعض ليس إلا بقدره مختارة وإليه الإشارة
بقوله (بغير عمد) أي ليس على شيء يمنعها الزوال من موضعها وهي لا تزول إلا بقدره الله تعالى
وقال بعضهم المعنى أن السموات بأسرها وبمجموعها لا مكان لها لأن المكان ما يعتمد عليه ما فيه
فيكون متمكناً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسببه يقال ههنا، وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من
شاهق جبل فهو في الهواء في حين إذ يقال له هوههنا وهناك، وليس في مكان إذ لا يعتمد على
شيء، فإذا حصل على الأرض حصل في مكان، إذا علم هذا فالسموات ليست في مكان تعتمد
عليه فلا عمد لها وقوله (ترونها) فيه وجهان: (أحدهما) أنه راجع إلى السموات أي ليست هي
بعمد وأتم ترونها كذلك بغير عمد (والثاني) أنه راجع إلى العمد أي بغير عمد مرئية، وإن كان
هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله وإرادته.

ثم قال تعالى ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ .

أي جبالات راسية ثابتة (أن تميد) أي كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لا تميد، واعلم أن الأرض
ثباتها بسبب ثقلها، وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح، ولو خلقها مثل الرمل لما
كانت تثبت للزراعة كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى موضع، ثم قال
تعالى (وبث فيها من كل دابة) أي سكون الأرض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكننا الأرض
وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الأراضي يناسب بعض الحيوانات لكانت
الدابة التي لا تعيش في موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه هلاك الدواب، أما إذا كانت الأرض
ساكنة والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع التي تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها، ثم قال تعالى
(وأنزلنا من السماء ماء) هذه نعمة أخرى أنعمها الله على عباده، وتمامها بسكون الأرض لأن البذر إذا
لم يثبت إلى أن ينبت لم يكن يحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل الثبات
ولما كمل النبات، والعدول من المغايرة إلى النفس فيه فصاحة وحكمة، أما الفصاحة فذكورة في باب
الالتفات من أن السامع إذا سمع كلاماً طويلاً من نمط واحد، ثم ورد عليه نمط آخر يستطيعه
الآ ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذا، وقال خالد كذا وكذا، وقال عمرو كذا. ثم إن

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

بكرأ قال قولاً حسناً يستطاب لما قد تكرر القول مراراً . وأما الحكمة فمن وجهين (أحدهما) أن خلق الأرض ثقيل ، والسماء في غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع ، وبث الدواب يقع لبعضهم أنه باختيار الدابة ، لأن لها اختيار ، فنقول الا ول طبيعي والآخر اختياري للحيوان ، ولكن لا يشك أحد في أن الماء في الهواء من جهة فوق ليس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق ولا اختياراً ، إذ الماء لا اختيار له فهو بارادة الله تعالى ، فقال (وأنزلنا من السماء) (الثاني) هو أن إزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ، متكررة في كل مكان ، فأسنده إلى نفسه صريحاً ليتنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته ، وقوله تعالى (فأنبتنا فيها من كل زوج) أي من كل جنس ، وكل جنس فتحته زوجان ، لأن النبات إما أن يكون شجراً ، وإما أن يكون غير شجر ، والذي هو الشجر إما أن يكون مشعراً ، وإما أن يكون غير مشعر ، والمثمر كذلك ينقسم قسمين ، وقوله تعالى (كريم) أي ذى كرم ، لأنه يأتي كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض اللبغض . ثم قال تعالى ﴿ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ، بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ قوله تعالى (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) يعني الله خالق وغيره ليس بخالق فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة المخلوق .

ثم قال تعالى (بل الظالمون في ضلال مبين) أي بين أو مبين للمعاقل أنه ضلال ، وهذا لأن ترك الطريق والحيد عنه ضلال ، ثم إن كان الحيد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال ، فالمقصد هو الله تعالى ، فمن يطلبه ويلتفت إلى غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال ، لكن من وجهه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد تعب وطول مدة ، ومن يطلبه ولا يلتفت إلى مساواه يكون كالذى على الطريق المستقيم يصل عن قريب من غير تعب . وأما الذى تولى لا يصل إلى المقصود أصلاً ، وإن دام في السفر ، والمراد بالظالمين المشركون الواضعون لعبادتهم في غير موضعها أو الواضعون أنفسهم في عبادة غير الله .

ثم قال [تعالى] ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فأتما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد ﴾

قوله [تعالى] (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله) لما بين الله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم

بإشراك من لا يخلق شيئاً بمن خلق كل شيء . بقوله (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وبين أن المشرك ظالم ضال ، ذكر ما يدل على أن ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك نبوة وهذا إشارة إلى معنى ، وهو أن اتباع النبي عليه السلام لازم فيما لا يعقل معناه إظهاراً للتعبد فكيف ما لا يختص بالنبوة ، بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النبي عليه السلام مدرك بالحكمة وذكر حكاية لقمان وأنه أدركه بالحكمة وقوله (ولقد آتينا لقمان الحكمة) عبارة عن توفيق العمل بالعلم ، فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة ، وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه حكمة الله تعالى ، فنقول حصول العمل على وفق المعلوم ، والذي يدل على ما ذكرنا أن من تعلم شيئاً ولا يعلم مصلحته ومفاسده لا يسمى حكيماً وإنما يكون مبخوتاً ، ألا ترى أن من يلقى نفسه من مكان عال ووقع على موضع فأنخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال إنه حكيم ، وإن ظهر لفعله مصلحة وخلوعن مفسدة ، لعدم علمه به أولاً ، ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلقى نفسه من ذلك المكان وتنكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن علم ما يكون في فعله ، ثم الذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالى (أن اشكر الله) فان أن في مثل هذا تسمى المفسدة ففسر الله إيتاء الحكمة بقوله (أن اشكر الله) وهو كذلك ، لأن من جملة ما يقال إن العمل موافق للعلم ، لأن الإنسان إذا علم أمرين أحدهما أهم من الآخر ، فان اشتغل بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه وكان حكيماً ، وإن أهمل الأهم كان مخالفاً للعلم ولم يكن من الحكمة في شيء ، لكن شكر الله أهم الأشياء فالحكمة أول ما تقتضى ، ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشاكر بقوله (ومن يشكر فانما يشكر لنفسه) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله (ومن كفر فان الله غني حميد) أى الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفران الكافر وهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه ، وفي الآية مسائل ولطائف (الأولى) فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكر ، لكن الكافر والجاهل مأموران بالشكر فينبغي أن يكون قد أوتي الحكمة (والجواب) أن قوله تعالى (أن اشكر لله) أمر تكوين معناه آتينا الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين ، وفي الكافر الأمر بالشكر أمر تكليف .

(المسألة الثانية) قال في الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل ، وفي الكفران ومن كفر فان الله غني ، وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد ، كقول القائل : من دخل دارى فهو حر ، ومن يدخل دارى فهو حر ، فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر ، وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لتكرار النعمة ، فمن شكر ينبغي أن يكرر ، والشكر ينبغي أن ينقطع فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران ، ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكاله ، بل أبدأ يكون منه شيء في العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود ، كما قال (رب أوزعنى أن أشكر نعمتك) وكما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فأشار إليه بصيغة المستقبل ، تنبيهاً على أن الشكر بكاله لم يوجد . وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام ، فقال بصيغة الماضي .

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سِنِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

(المسألة الثالثة) قال تعالى هنا (ومن يشكر فأنا بشكر لنفسه) ومن كفر بتقديم الشكر على الكفران، وقال في سورة الروم (ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) فنقول هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل (فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون) وهنا الذكر للترغيب، لأن وعظ الأب لابن يكون بطريق اللطف والوعد، وقوله (ومن عمل صالحاً) يحقق ما ذكرنا أولاً، لأن المذكور في سورة الروم لما كان بعد اليوم الذي لا مرد له تكون الأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضي ومن عمل، وهنا لما كان المذكور في الابتداء قال ومن يشكر بلفظ المستقبل وقوله (ومن كفر فإن الله غني) عن حمد الحامدين، حميد في ذاته من غير حمدهم، وإنما الحامد ترتفع مرتبته بكونه حامداً لله تعالى.

ثم قال تعالى (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) عطف على معنى ما سبق وتقديره آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه وحين جعلناه واعظاً لغيره وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً في نفسه ومكلاً لغيره فقوله (أن اشكر) إشارة إلى الكمال وقوله (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل، وفي هذا لطيفة وهي أن الله ذكر لقمان وشكره عليه حيث أرشد ابنه ليعلم منه فضيلة النبي عليه السلام الذي أرشد الأجانب والأقارب فإن إرشاد الولد أمر معتاد، وأما تحمل المشقة في تعليم الأبعد فلا، ثم إنه في الوعد بدأ باللام وهو المنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظلم عظيم) أما أنه ظلم فلأنه وضع للنفس الشريف المسكرم بقوله تعالى (ولقد كرمتنا بني آدم) في عبادة الخسيس أو لأنه وضع العبادة في غير موضعها وهي غير وجه الله وسبيله، وأما أنه عظيم فلأنه وضع في موضع ليس موضعه، ولا يجوز أن يكون موضعه، وهذا لأن من يأخذ مال زيد ويعطى عمراً يكون ظلاً من حيث إنه وضع مال زيد في يد عمرو، ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه ببيع سابق أو بتملك لاحق، وأما الإشراك فوضع المعبودية في غير الله تعالى ولا يجوز أن يكون غيره معبوداً أصلاً.

ثم قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير)

لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها في الصورة بين أنها غير متمتعة، بل هي واجبة

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا
 فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ إِلَهِكُمْ فَأَنْبِئِكُمْ بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا جَعَلْنَا لَكَ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ
 أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

لغير الله في بعض الصور مثل خدمة الأبوين ، ثم بين السبب فقال (حملته أمه) يعني لله على العبيد
 نعمة الإيجاد ابتداءً بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق وجعل بفضلته للآم ماله صورة ذلك وإن لم يكن
 لها حقيقة فإن الحمل به يظهر الوجود ، وبالرضاع يحصل التربية والبقاء فقال حملته أمه أي صارت
 بقدره الله سبب وجوده . وفصالة في عامين ، أي صارت بقدرته أيضاً سبب بقاءه ، فإذا كان منها ماله
 صورة الوجود والبقاء وجب عليه ماله شبه العباد من الخدمة ، فإن الخدمة لها صورة العباد ، فإن
 قال قائل وصى الله بالوالدين وذكر السبب في حق الآم فقول خص الآم بالذكر وفي الأب ما وجد
 في الآم فإن الأب حملة في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ وقوله (أن اشكر لي ولو الديك)
 لما كان الله تعالى بفضلته جعل من الوالدين صورة ما من الله ، فإن الوجود في الحقيقة من الله وفي
 الصورة يظهر من الوالدين جعل الشكر بينهما فقال (أن اشكر لي ولو الديك) ثم بين الفرق وقال (إلى
 المصير) يعني نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتي في الدنيا والآخرة ، فإن إلى المصير أو نقول لما أمر
 بالشكر لنفسه وللوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى .

ثم قال تعالى ﴿ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
 الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى الله فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾
 يعني أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله ، أما إذا أفضى إليه فلا
 تطعهما ، وقد ذكرنا تفسير الآية في العنكبوت ، وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى) ، يعني
 صاحبهما بجسمك فإن حقهما على جسمك ، واتبع سبيل النبي عليه السلام بعقلك ، فانه مربى عقلك ،
 كما أن الوالد مربى جسمك .

ثم قال تعالى ﴿ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو
 في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾
 لما قال (فأنبئكم بما كنتم تعملون) وقع لابنه أن ما يفعل في خفية يخفى فقال (يا بني إنها)
 أي الحسنة والسيئة إن كانت في الصغر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز
 كالصخرة لا تخفى على الله ، وفيه مسائل :

يَا بَنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

(المسألة الأولى) قوله (فتكن) بالغاء لإفادة الاجتماع يعني إن كانت صغيرة ومع صغرها تكون خفية في موضع حريز كالصخرة لا تخفى على الله لأن الغاء للاتصال بالتعقيب .
(المسألة الثانية) لو قيل الصخرة لا بد من أن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة في ذكرها ؟ ولأن القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون ابن عمرو داخل في أحد القسمين فكيف يفهم هذا ، فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ما قاله بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثور وهي لافي الأرض ولا في السماء (والثاني) ما قاله الزمخشري وهو أن فيه إضماراً تقديره فتكن في صخرة أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض (والثالث) أن نقول تقديم الخاص وتأخير العام في مثل هذا التقسيم جائز وتقديم العام وتأخير الخاص غير جائز ، أما الثاني فلما بيئتم أن من قال هذا في دار زيد أو في غيرها أو في دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخل في قوله أو في غيرها ، وأما الأول فلأن قول القائل هذا في دار زيد أو في دار عمرو أو في غيرها صحيح غير قبيح فكذلك هنا قدم الأخص أو نقول خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في غاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً ، ومنها أن يكون في ظلمة ، ومنها أن يكون من وراء حجاب ، فإن انتفت الأمور بأمرها بأن يكون كبيراً قريباً في ضوء من غير حجاب فلا يخفى في العادة ، فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله (إنها إن تك مثقال حبة) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن في صخرة) إشارة إلى الحجاب وقوله (أو في السموات) إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله (أو في الأرض) إشارة إلى الظلمات فإن جوف الأرض أظلم الأماكن وقوله (يأت بها الله) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأن من يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره فقوله (يأت بها الله) أي يظهرها الله للأشهاد وقوله (إن الله لطيف) أي نافذ القدرة (خبير) أي عالم بيواطن الأمور .

ثم قال تعالى ﴿ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾

لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهي العبادة لوجه الله مخلصاً ، وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيتها اختلفت .
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أي إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكل

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ! وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

غيرك، فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم، فإن قال قائل كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر، وقيل قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف فإنه أول ما قال (يا بني لا تشرك) ثم قال (يا بني أقم الصلاة)؟ فنقول هو كان يعلم من ابنه أنه معترف بوجود الله فما أمره بهذا المعروف ونهاه عن المنكر الذي يترتب على هذا المعروف، فإن المشرك بالله لا يكون نافعياً لله في الاعتقاد وإن كان يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف في مقابلته منكر والمعروف في معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره معه، فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لأنه ورد في التفسير أن ابنه كان مشركاً فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسلم، وأما هنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر، ثم قال تعالى (واصبر على ما أصابك) يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه، وقوله (إن ذلك من عزم الأمور) أي من الأمور الواجبة المعزومة أي المقطوعة ويكون المصدر بمعنى المفعول، كما تقول أكلت في النهار رغيف خبز أي ما كولي.

ثم قال تعالى ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾.

لما أمره بأن يكون كاملاً في نفسه مكلاً لغيره وكان يخشى بعدهما من أمرين (أحدهما) التكبر على الغير بسبب كونه مكلاً له (والثاني) التبخر في النفس بسبب كونه كاملاً في نفسه فقال (ولا تصعر خدك للناس) تكبراً (ولا تمش في الأرض مرحاً) تبخراً (إن الله لا يحب كل مختال) يعني من يكون به خيلاء وهو الذي يرى الناس عظمة نفسه وهو التكبر (فخور) يعني من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عينه، وفي الآية لطيفة وهو أن الله تعالى قدم الكمال على التكامل حيث قال (أقم الصلاة) ثم قال (وأمر بالمعروف) وفي النهي قدم ما يورثه التكامل على ما يورثه الكمال حيث قال (ولا تصعر خدك) ثم قال (ولا تمش في الأرض مرحاً) لأن في طرف الإثبات من لا يكون كاملاً لا يمكن أن يصير مكلاً فقدم الكمال، وفي طرف النفي من يكون متكبراً على غيره يكون متبخراً لأنه لا يتكبر على الغير إلا عند اعتقاده أنه أكبر منه من وجه، وأما من يكون متبخراً في نفسه قد لا يتكبر، ويتوهم أنه يتواضع للناس فقدم نفي التكبر ثم نفي التبخر، لأنه لو قد نفي التبخر للزم منه نفي التكبر فلا يحتاج إلى النهي عنه، ومثاله أنه لا يجوز أن يقال لا تظطر ولا تأكل، لأن من لا يظطر لا يأكل، ويجوز أن يقال لا تأكل

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

ولا تفطر ، لأن من لا يأكل قد يفطر بغير الأكل ، ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام يكون للتفسير فيقول لا تفطر ولا تأكل أى لا تفطر بأن تأكل ولا يكون نهين بل واحداً .

ثم قال تعالى ﴿واقصد في مشيك واعضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير﴾ لما قال (ولا تمس في الأرض مرحا) وعدم ذلك قد يكون بضده وهو الذى يخالف غاية الاختلاف ، وهو مشى المتماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال (واقصد في مشيك) أى كن وسطاً بين الطرفين المذمومين ، وفي الآية مسائل :

(الأولى) هل للأمر بالعض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقصد في المشى ؟ فنقول : نعم سواء علمناها نحن أو لم نعلمها ، وفي كلام الله من الفوائد ما لا يحصره حد ، ولا يصيبه عد ، ولا يعلمه أحد والذى يظهر وجوه (الأول) هو أن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة فيكون فوائدها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمشى ، فإن عجز عن إدراك مقصوده ينادى مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشياً إليه فإن عجز عن إبلاغ كلامه إليه ، وبعض الحيوانات يشارك الإنسان في تحصيل المطلوب بالصوت كما أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثناء والحوار والرياء . ولكن لا تتعدى إلى غيرها ، والإنسان يميز البعض عن البعض فإذا كان المشى والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر (الثانى) هو أن الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فانه حركة وسكون ، وقول باللسان ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا الله ، وقد أشار إليه بقوله (إنها إن تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فان الله خير ، بقى الأمران فقال (واقصد في مشيك واعضض من صوتك) إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال (الثالث) هو أن لقمان أراد إرشاد ابنه إلى السداد في الأوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة منه ، والأوصاف التى للحيوان الذى هو أدنى مرتبة منه . فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) إشارة إلى المكارم المختصة بالإنسان فان الملك لا يأمر ملكاً آخر بشيء ولا ينهه عن شيء . وقوله (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا) الذى هو إشارة إلى عدم التكبر والتبختر إشارة إلى المكارم التى هى صفة الملائكة فان عدم التكبر والتبختر صفتهم ، وقوله (واقصد في مشيك واعضض من صوتك) إشارة إلى المكارم التى هى صفة الحيوان ثم قال تعالى (إلى أنكر الأصوات لصوت الحمير) وفيه مسائل :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

(الاولى) لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى ، نقول أما على قولنا إن المشى والصوت كلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمشى إليه فذاك ، وإلا فيوقفه بالنداء ، فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصياخ بقوة ، وربما يخرق الغشاء الذى داخل الأذن . وأما السرعة فى المشى فلا تؤذى أو إن كانت تؤذى فلا تؤذى غير من فى طريقه والصوت يبلغ من على اليمين واليسار ، ولأن المشى يؤذى آلة المشى . والصوت يؤذى آلة السمع وآلة السمع على باب القلب ، فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المشى ، وأما على قولنا الإشارة بالشىء . والصوت إلى الأفعال والأقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لان اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى .

(المسألة الثانية) كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد أشد تنفيراً؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المراد أن أنكر أصوات الحيوانات صوت الخمير فلا يرد ما ذكرتم وما ذكرتم فى أكثر الأمر لمصلحة وعمارة فلا ينكر ، بخلاف صوت الخمير وهذا وهو الجواب (الثانى) .

(المسألة الثالثة) أنكر هو أفعال التفضيل فمن أى باب هو؟ نقول يحتمل أن يكون من باب أطوع له من بنائه ، بمعنى أشدها طاعة فان أفعال لا يجىء فى مفعول ولا فى مفعول ولا فى باب العيوب إلا ما شذ ، كقولهم أطوع من كذا للتفضيل على المطيع ، وأشغل من ذات التحيين للتفضيل على المشغول ، وأحق من فلان من باب العيوب ، وعلى هذا فهو فى باب أفعال كأشغل فى باب مفعول فيكون للتفضيل على المنكر ، أو نقول هو من باب أشغل مأخوذاً من نكر الشىء فهو منكر ، وهذا أنكر منه ، وعلى هذا فله معنى لطيف ، وهو أن كل حيوان قد يفهم من صوته بأنه يصبح من ثقل أو تعب كالبعير أو غير ذلك ، والحرار لو مات تحت الحمل لا يصبح ولو قتل لا يصبح ، وفى بعض أوقات عدم الحاجة يصبح وينطق فصوته منسكوز ، ويمكن أن يقال هو من نكير كأجدر من جدير .

ثم قال تعالى (ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ، وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) .
لما استدل بقوله تعالى (خلق السموات بغير عمد) على الوجدانية ، وبين بحكاية لقمان أن

معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة، وما جاء به النبي عليه السلام من التوحيد والصلاة ومكارم الأخلاق كلها حكمة بالغة، ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله، فضلاً عن أنه على وفق الحكمة، استدلل على الوحدانية بالنعمة لأننا بيننا مراراً أن الملك يخدم لعظمته، وإن لم ينعم ويخدم لنعمة أيضاً، فلما بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلا عمد وإفائه في الأرض الرواسي. وذكر بعض النعم بقوله (وأزلنا من السماء ماء) ذكر بعده عامة النعم فقال (سخر لكم ما في السموات) أي سخر لاجلكم ما في السموات، فإن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله وفيها فوائد لعباده، وسخر ما في الأرض لاجل عباده، وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهي ما في الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهي ما في القوى فإن العضو ظاهر وفيه قوة باطنة، ألا ترى أن العين والأذن شمم وغضروف ظاهر، واللسان والأنف لحم وعظم ظاهر، وفي كل واحد معنى باطن من الإبصار والسمع والذوق والشم، وكذلك كل عضو، وقد تبطل القوة ويبقى العضو قائماً، وهذا أحسن مما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأنفس فقوله (ما في السموات وما في الأرض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية، وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) يكون إشارة إلى النعم الانفسية، وفيهما أقوال كثيرة مذكورة في جميع كتب التفاسير، ولا يبعد أن يكون ما ذكرناه مقولاً منقولاً، وإن لم يكن فلا يخرج من أن يكون سائغاً معقولاً.

ثم قال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله) يعني لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام فمن الناس من يجادل في الله ويثبت غيره، إما إلهاً أو منعماً (بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) هذه أمور ثلاثة مرتبة العلم والهدى والكتاب، والعلم أعلى من الهدى والهدى من الكتاب، وبيانه هو أن العلم يدخل فيه الأشياء الواضحة اللاتحة التي تعلم من غير هداية هاد، ثم الهدى يدخل فيه الذي يكون في كتاب والذي يكون من إلهام ووحى، فقال تعالى (يجادل) ذلك المجادل لا من علم واضح، ولا من هدى أتاه من هاد، ولا من كتاب وكأن الأول إشارة إلى من أوتى من لدنه علماً كما قال تعالى (وعلمك ما لم تكن تعلم) (والثاني) إشارة إلى مرتبة من هدى إلى صراط مستقيم بواسطة كما قال تعالى (علمه شديد القوى) (والثالث) إشارة إلى مرتبة من اهتدى بواسطة بواستين ولهذا قال تعالى (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) وقال في هذه السورة (هدى ورحمة للمحسنين) وقال في السجدة (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل) فالكتاب هدى لقوم النبي عليه السلام، والنبي هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة الروح الأمين، فقال تعالى: يجادل من يجادل لا يعلم آتيانه من لدنا كشفاً، ولا يهدى أرسلناه إليه وحياً، ولا يكتب بتلى عليه وعظاً. ثم فيه لطيفة أخرى وهو أنه تعالى قال في الكتاب (ولا كتاب منير) لأن المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد التحريف، فلو قال

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوَّلُواكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَنْ يَسْلَمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا يجادل من غير كتاب ، فان بعض ما يقولون فهو في كتابهم
ولأن المجوس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث عن كتابهم ، فقال (ولا كتاب منير) فان ذلك
الكتاب مظلم ، ولما لم يحتمل في المرتبة الأولى والثانية التحريف والتبديل لم يقل بغير علم ولاهدى
منير أو حق أو غير ذلك .

ثم قال [تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان
الشیطان يدعوهم إلى عذاب السعير ، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة
الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ﴾] .

قوله [تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ﴾] بين أن مجادلهم
مع كونها من غير علم فهي في غاية القبح فان النبي عليه السلام يدعوهم إلى كلام الله ، وهم يأخذون
بكلام آباءهم ، وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء
ثم إن ههنا شيئاً آخر وهو أنهم قالوا (بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) يعني نترك القول النازل من
الله ونتبع الفعل ، والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائزاً ، ويحتمل أن يكون
حراماً ، وهم تعاطوه ، ويحتمل أن يكون واجباً في اعتقادهم والقول بين الدلالة ، فلو سمعنا قول
قائل افعل ورأينا فعله يدل على خلاف قوله ، لكان الواجب الأخذ بالقول ، فكيف والقول من الله
والفعل من الجهال ، ثم قال تعالى (أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) استفهاماً على
سبيل التعجب في الإنكار يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب ، وهم مع هذا
يتبعون الشيطان . ثم قال تعالى (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة
الوثقى ، وإلى الله عاقبة الأمور) لما بين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم
لأمر الله فقوله (ومن يسلم وجهه إلى الله) إشارة إلى الإيمان وقوله (وهو محسن) إشارة إلى
العمل الصالح فتكون الآية في معنى قوله تعالى (من آمن وعمل صالحاً) وقوله (فقد استمسك
بالعروة الوثقى) أى تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسببه إلى أعلى المقامات وفي الآية مسائل :
﴿ الأولى ﴾ قال ههنا (ومن يسلم وجهه إلى الله) وقال في سورة البقرة (بل من أسلم وجهه لله)
فعدى ههنا يلى وهناك باللام ، قال الزمخشري معنى قوله (أسلم لله) أى جعل نفسه لله سالماً أى خالصاً

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ مَتَّعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

والوجه بمعنى النفس والذات ، ومعنى قوله (يسلم وجهه إلى الله) يسلم نفسه إلى الله كما يسلم واحد متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ، ويمكن أن يزداد عليه ويقال من أسلم لله أعلى درجة من يسلم إلى الله . لأن إلى للغاية واللام للاختصاص ، يقول القائل أسلمت وجهي إليك أي توجهت نحوك وبني هذا عن عدم الوصول لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصول وقوله (أسلمت وجهي لك) لك يفيد الاختصاص ولا يني عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول ، إذا علم هذا فنقول في البقرة قالت اليهود والنصارى (لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) فقال الله ردأ عليهم (تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى (بلى من أسلم وجهه لله) أي أتم مع أنكم تتركون الله للدنيا وتولون عنه للباطل وتشترون بآياته ثمناً قليلاً تدخلون [النار] ومن كان بكلية لله لا يدخلها ، هذا كلام باطل فأورد عليهم من أسلم لله ولا شك أن النقص بالصورة التي هي الزم أولى فأورد عليهم المخلص الذي ليس له أمر إلا الله وقال أتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ، ثم بين كذبهم وقال بلى وبين أن له فوق الجنة درجة وهي العندية بقوله (فله أجره عند ربه) وأما ههنا أراد وعد المحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو فوّه بالطريق الأولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أوثق العرى جانب الله لأن كل ما عده هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له ، ثم قال تعالى (وإلى الله عاقبة الأمور) يعني استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شيء عاقبته إليه فإذا حصل في الحال ما إليه عاقبته في غاية الحسن وذلك لأن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصول إليه يجد فائدته عند القدوم عليه ، وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) .

ثم قال تعالى ﴿ومن كفر فلا يحزنك كفره﴾ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومنتهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ﴿﴾

لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومن كفر فلا يحزنك) أي لا تحزن إذا كفر كافران من يكذب وهو قاطع بأن صدقه يتبين عن قريب لا يحزن ، بل قد يؤنب (١) المكذب على الزيادة في التكذيب إذا لم يكن من الهداة ويكون المكذب من الهداة ليخجله غاية التخجيل ، وأما إذا كان لا يرجو ظهور صدقه يتألم من التكذيب ، فقال فلا يحزنك كفره ، فإن المرجع إلى فأنبئهم بما عملوا فيخرجون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أي لا يخفى عليه سرهم وعلانيتهم

(١) في الطبعة الأميركية بل قد يؤنب ، وما اثبتته الأقرب إلى المعنى والأظهر إن شاء الله .

وَلِئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

فينبئهم بما أضمرته صدورهم ، وذات الصدور هي المهلك ، ثم إن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال (نمتعم قليلا) أي بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لهم وبال تكذيبهم وكفرهم بقوله (ثم نضطرهم) أي نسلط عليهم أغلظ عذاب حتى يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراراً من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم بمقامع من نار ، وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا الرسل ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم بمحضر الأنبياء ، وهو يتحقق بقوله تعالى (فلا يحزنك كفره إينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا) . ثم قال تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾

الآية متعلقة بما قبلها من جهين (أحدهما) أنه تعالى لما استدل بخلق السموات بغير عمد وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير منكرين له وهذا يقتضى أن يكون الحمد كله لله ، لأن غائق السموات والأرض يحتاج إليه كل ما في السموات والأرض ، وكون الحمد كله لله يقتضى أن لا يعبد غيره ، لكنهم لا يعلمون هذا (والثاني) أن الله تعالى لما سلى قلب النبي ﷺ بقوله (فلا يحزنك كفره إينا مرجعهم فننبئهم) أي لا تحزن على تكذيبهم فإن صدقك وكذبهم يتبين عن قريب عند رجوعهم إينا ، قال وليس لا يتبين إلا ذلك اليوم بل هو يتبين قبل يوم القيامة لأنهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله ، وهذا يصدقك في دعوى الوحدانية وبين كذبهم في الاشرار (قل الحمد لله) على ظهور صدقك وكذب مكذيك (بل أكثرهم لا يعلمون) أي ليس لهم علم بمنعمهم من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعلمون استعمالاً للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كما يقول القائل فلان يعطى ويمنع ولا يكون في ضميره من يعطى بل يريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعلمون أي ليس لهم علم وعلى الأول يكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعلمون أن الحمد كله لله ، والثاني أبلغ لأن قول القائل : فلان لاعلم له بكذا ، دون قوله فلان لاعلم له ، وكذا قوله فلان : لا ينفع زيدا ولا يضره ، دون قوله : فلان لا يضر ولا ينفع .

ثم قال تعالى ﴿لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد﴾

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ
مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا
كُنُفُسًا وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

ذكر بما يلزم منه، وهو أنه يكون له ما فهما والأمر كذلك عقلا وشرعا، أما عقلا فلا ن
ما في السموات المخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والأرض لازم عقلا
لأنها ممكنة، والممكن لا يقع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كما هو مذهب أهل السنة أو
بواسطة كما يقوله غيرهم، وكيفما فرض فكله من الله لأن سبب السبب سبب، وأما شرعا فلا ن
من يملك أرضا وحصل منها شيء ما يكون ذلك لمالك الأرض فكذلك كل ما في السموات
والأرض حاصل فيهما ومنهما فهو لمالك السموات والأرض وإذا كان الأمر كذلك تحقق أن
الحمد كله لله. ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الحميد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهو غير
محتاج إليه غير منتفع به وفيها منافع فهي لكم خلقها فهو غنى لعدم حاجته حميد مشكور لدفعه حوائجكم
بها (وثانيها) أن بعد ذكر الدلائل على أن الحمد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لله أفترق المكلفون
فريقين مؤمن وكافر، والكافر لم يحمد الله والمؤمن حمده فقال إنه غنى عن حمد الخاملين فلا يلحقه
نقص بسبب كفر الكافرين، وحميد في نفسه فيدين به إصابة المؤمنين وتكمل بحمده الخاملون
(وثالثها) هو أن السموات وما فيها والأرض وما فيها إذا كانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فهو حامد، لاحتياجه إلى من يدفع حاجته فلا يكون
الحميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو الحميد، وعلى هذا [يكون] الحميد بمعنى المحمود، والله إذا قيل له الحميد
لا يكون معناه إلا الواصف، أي وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة، والعبد إذا قيل له حامد
يحتمل ذلك المعنى، ويحتمل كونه عابداً شاكراً له.

ثم قال تعالى (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت
كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير)
لما قال تعالى (الله ما في السموات والأرض) وكان ذلك موهماً لتناهي ملكه لانهصار ما في
السموات وما في الأرض فهما، وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائب
لانهائية لها فقال (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) ويكتب بها والأبحر مداد لا تنفى عجائب
صنع الله، وعلى هذا فالكلمة مفسرة بالعجبية، ووجهها أن العجائب بقوله كن وكن كلمة وإطلاق
اسم السبب على المسبب جائز. يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك، ويقال للدواء في حق المريض

هذا شفاؤك ، ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمي المسيح كلمة لأنه كان أمراً عجيباً وصنعاً غريباً لوجوده من غير أب ، فإن قال قائل الآية وارده في اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شيء في التوراة ولم يبق شيء لم يذكره ، فقال الذي في التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من بحار وأنزل هذه الآية ، وقيل أيضاً إنها نزلت في واحد قال للنبي عليه السلام إنك تقول (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) وتقول (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) فنزلت الآية دالة على أنه خير كثير بالنسبة إلى العباد ، وبالنسبة إلى الله وعلومه قليل ، وقيل أيضاً إنها نزلت رداً على الكفار حيث قالوا بأن ما يورده محمد سينفد ، فقال إنه كلام الله وهو لا ينفد . وما ذكر من أسباب النزول يتنافى ما ذكرتم من التفسير ، لأنها تدل على أن المراد الكلام ، فنقول ما ذكرتم من اختلاف الأقوال فيه يدل على جواز ما ذكرنا ، لأنه إذا صلح جواباً لهذه الأشياء التي ذكرتموها وهي متباينة علم أنها عامة وما ذكرنا لا يتنافى هذا ، لأن كلام الله عجيب ومعجز لا يقدر أحد على الإتيان بمثله ، وإذا قلنا بأن عجائب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامه ، لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً ، لانا نقول المخلوق هو الحرف والتركيب وهو عجيب ، وأما الكلمات فهي من صفات الله تعالى واعلم أن الآية وإن كانت نازلة على ترتيب غير الذي هو مكتوب ، ولكن الترتيب المكتوب عليه القرآن بأمر الله ، فإنه بأمر الرسول كتب كذلك ، وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق متيقن من سنن الترتيب الذي فيه ، ثم إن الآية فيها لطائف (الأولى) قال (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) وحد الشجرة وجمع الأقلام ولم يقل ولو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام ولا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة قلم إشارة إلى التكثير ، يعني ولو أن بعدد كل شجرة أقلاماً (الثانية) قوله والبحر يمده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنس وكل بحر مداد ، ثم قوله (يمده من بعده سبعة أبحر) إشارة إلى بحار غير موجودة ، يعني لو مدت البحار الموجودة بسبعة أبحر آخر وقوله (سبعة) ليس لاختصاصها في سبعة ، وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة ولو بألف بحر ، والسبعة خصصت بالذكر من بين الأعداد ، لأنها عدد كثير يحصر المعدودات في العادة ، والذي يدل عليه وجوه (الأول) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان ، لأن المكان فيه الأجسام والزمان فيه الأفعال ، لكن المكان منحصر في سبعة أقاليم والزمان في سبعة أيام ، ولأن الكواكب السيارة سبعة ، وكان المنجمون ينسبون إليها أموراً ، فصارت السبعة كالعدد الحاصر للكثيرات الواقعة في العادة فاستعملت في كل كثير (الثاني) هو أن الأحاد إلى العشرة وهي العقد الأول وما بعده ينتدى من الأحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واثنا عشر ، ثم المئات من العشرات والألوف من المئات ، إذا علم هذا فنقول أقل ما يلتزم منه أكثر المعدودات هو الثلاثة ، لأنه يحتاج إلى طرفين مبدأ ومنتهى ووسط ، ولهذا يقال أقل ما يكون الإسم والفعل منه هو ثلاثة أحرف ، فإذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من العشرة التي هو العدد الأصلي تبقى

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

السبعة القسم الاكثر ، فاذا أريد بيان الكثرة ذكرت السبعة ، ولهذا فإن المعدودات في العبادات من التسيجات في الانتقالات في الصلوات ثلاثة ، والمرار في الوضوء ثلاثة تيسيراً للأمر على المكلف اكتفاءً بالقسم الاول ، إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل في معي والكافر يأكل في سبعة أمعاء » إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة السبعة بخصوصها ، ويحتمل أن يقال إن لجنهم سبعة أبواب بهذا التفسير ، ثم على هذا فقولنا للجنة ثمانية أبواب إشارة إلى زيادتها فإن فيها الحسنی وزيادة فلها أبواب كثيرة وزائدة على كثرة غيرها ، والذي يدل على ما ذكرنا في السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واواً ، يقول القراء إنها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف لأن العدد بالسبعة يتم في العرف ، ثم بالثامن استئناف جديد (اللطيفة الثالثة) لم يقل في الأقسام المدد لوجين (أحدهما) هو أن قوله (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) بينا أن المراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام فتكون الأقسام أكثر من الأشجار الموجودة وقوله في البحر (والبحر يمد سبعة أبحر) إشارة إلى أن البحر لو كان أكثر من الموجود لاستوى القلم والبحر في المعنى (والثاني) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المداد أكثر فانه هو النافذ والقلم الواحد يمكن أن يكتب به كتب كثيرة فذكر المدد في البحر الذي هو كالمداد . ثم قال تعالى (إن الله عزيز حكيم) لما ذكر أن ملكوته كثيراً أشار إلى ما يحقق ذلك فقال (إنه عزيز حكيم) أي كامل القدرة فيكون له مقدرات لانهاية لها وإلا لانتهت القدرة إلى حيث لا تصلح للايجاد وهو حكيم كامل العلم في علمه ما لا نهاية له فتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفذ ما في علمه وقدرته .

ثم قال تعالى (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل (١) استبعادهم للبعث وقال (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاذ لكلماته يقول للموتى كونوا فيكونوا .

ثم قال تعالى (إن الله سميع بصير) سميع لما يقولون بصير بما يعملون فاذا كونه قادراً على البعث ومحيطاً بالأقوال والأفعال يوجب ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل .

ثم قال تعالى ﴿ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ﴾ .

يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال (ألم تر أن الله سخّر لكم ما فى السموات وما فى الأرض) على وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيها على وجه الخصوص بقوله (يولج الليل فى النهار) وقوله (وسخّر الشمس والقمر) إشارة إلى ما فى السموات . وقوله بعد هذا (ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله) إشارة إلى ما فى الأرض . ويحتمل أن يقال إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول (وما يهلكنا إلا الدهر) والدهر هو الليالى والأيام ، قال الله تعالى هذه الليالى والأيام التى تنسبون إليها الموت والحياة هى بقدره الله تعالى فقال (ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل) ثم إن قائلوا قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة تكون القوس (١) التى هى فوق الأرض أكثر من التى تحت الأرض فيكون الليل أفسر والنهار أطول وتارة تكون بالعكس وتارة يتساويان فيتساويان فقال تعالى (وسخّر الشمس والقمر) يعنى إن كنتم لا تعترفون بأن هذه الأشياء كلها فى أوائلها من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بأسرها عائدة إلى الله تعالى ، فالأجل إن كانت بالمدد والمدد بسير الكواكب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدرته ، وفى الآية مسائل :

(الأولى) إيلاج الليل فى النهار يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال المراد إيلاج الليل فى زمان النهار أى يجعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل ، وذلك لأن الليل إذا كان مثلاً اثنتى عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجوداً فى زمان كان فيه النهار (وثانيهما) أن يقال المراد إيلاج زمان الليل فى النهار أى يجعل زمان الليل فى النهار وذلك لأن الليل إذا كان كما ذكرنا اثنتى عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا يمكن غير هذا لأن إيلاج الليل فى النهار محال الوجود فما ذكرنا من الإضمار لا بد منه لكن الأول أولى لأن الليل والنهار أفعال والأفعال فى الأزمنة لأن الزمان ظرف فقولنا الليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل فى النهار لأن الثانى يجعل الظرف مظهروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى (يولج الليل فى النهار) أى يوجد فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيجاد الليل على إيجاد النهار فى كثير من المواضع كما فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين) وقوله (وجعل الظلمات والنور) وقوله (واختلاف الليل والنهار) ومن جنسه قوله (خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) وهذا إشارة إلى مسألة حكمية ، وهى أن الظلمة قد يظن بها أنها عدم النور والليل عدم النور والليل عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن ولا يمكن أن يقال كان فيه موت أو ظلمة أو ليل فهذه الأمور كالأعمى والأصم فالعمى والصمم ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لا يبصر لها ولا يسمع ولا يقال لشيء منهما إنه أصم أو أعمى إذا علم هذا فنقول ما يتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء لخلافهما وإلا لما كان يقال له أعمى وأصم وما يكون فيه اقتضاء شيء ، ويترتب عليه مقتضاه

(١) فى النسخة الأميرية : تكون القوس ، وهى لا معنى لها ولعل ما ذكرته هو الصواب .

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

لا تطلب النفس له سبباً ، لأن من يرى المتعیش في السوق ، لا يقول لم دخل السوق وما ثبت (١) على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً ، كمن يرى ملكاً في السوق يقول لم دخل ، فاذن سبب العمى والجمجم يطلبه كل واحد فيقول لم صار فلان أعمى ولا يقول لم صار فلان بصيراً ، وإذا كان كذلك قدم الله تعالى ما تطلب النفس سببه وهو الليل الذي هو على وزان العمى والظلمة والموت لتكون كل واحد طالباً سببه ثم ذكر بعده الأمر الآخر .

(المسألة الثانية) قال (يوج) بصيغة المستقبل وقال في الشمس والقمر سخر بصيغة الماضي لأن إبلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم) .

(المسألة الثالثة) قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقديم الليل كان لأن النفس تطلب سببه أكثر مما تطلب سبب النهار ، وههنا كذلك ، لأن الشمس لما كانت أكبر وأعظم كانت أعجب ، والنفس تطلب سبب الأمر العجيب أكثر مما تطلب سبب الأمر الذي لا يكون عجيباً .

(المسألة الرابعة) ما تعلق قوله تعالى (وأن الله بما تعملون خير) بما تقدم ؟ نقول لما كان الليل والنهار محل الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما يتصرف الله لا يخفى على الله .

(المسألة الخامسة) قوله تعالى (ألم تر) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إلا كثرون ، وكأنه ترك الخطاب مع غيره ، لأن من هو غيره من الكفار لا فائدة للخطاب معهم لإصرارهم ، ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه (الوجه الثاني) أن يقال المراد منه الوعظ والوعاظ يخاطب ولا يعين أحداً فيقول جمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك ، فن نصيرك ، ولماذا نصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أي يا أيها الغافل ألم تر هذا الأمر الواضح .

ثم قال تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير) ولما ذكر تعالى أوصاف الكمال بقوله (إن الله هو الغني الحميد) وقوله (إن الله عزيز حكيم) وقوله (إن الله سميع بصير) وأشار إلى الإرادة والكمال بقوله (ما تغدت كلمات الله) وقوله (يوج الليل في النهار) وعلى الجملة فقوله (هو الغني) إشارة إلى كل صفة سلبية فإنه إذا كان غنياً لا يكون عرضاً محتاجاً إلى الجوهر في القوام ، ولا جسماً محتاجاً إلى الحيز في الدوام ، ولا شيئاً من

(١) في النسخة الأميرية وما يثبت ، ولعل ما ذكرته هو الأولى .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نَبَعْتِ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

الممكنات المحتاجة الى الموجد، وذكر بعده جميع الاوصاف الثبوتية صريحاً وتضمناً، فان الحياة في ضمن العلم والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هو الحق والحق هو الثبوت والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت، فان المذهب الصحيح أن وجوده غير حقيقته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه والله له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما عداه الباطل لأن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه يكون تاماً لانقاص فيه .

ثم اعلم أن الحكمة قالوا الله تام وفوق التمام وجعلوا الأشياء على أربعة أقسام ناقص ومكتنف وتام وفوق التمام (فالتام ناقص) ما ليس له ما ينبغي أن يكون له كالصبي والمريض والأعمى (والمكتنف) وهو الذى أعطى ما يدفع به حاجته في وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدفع به حاجته في وقتها لكنها في التحلل والزوال (والتام) ما حصل له كل ما جاز له، وإن لم يحتاج إليه كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لهم شيئاً كما قال جبريل عليه السلام « لو دنوت أملة لاحتزقت » لقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) (وفوق التمام) هو الذى حصل له ما جاز له وحصل لما عداه ما جاز له أو احتاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز له من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو تام وحصل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق التمام إذا ثبت هذا فنقول قوله (هو الحق) إشارة إلى التمام وقوله (وأن الله هو العلى الكبير) أى فوق التمام وقوله (وهو العلى) أى فى صفاته وقوله (الكبير) أى فى ذاته وذلك يتأني أن يكون جسماً فى مكان لأنه يكون حينئذ جسداً مقدراً بمقدار فيمكن فرض ما هو أكبر منه فيكون صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مطلقاً أكبر من كل ما يتصور .

ثم قال تعالى ﴿ ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمت الله ليرىكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ .

ثم قال تعالى (ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمت الله ليرىكم من آياته) لما ذكر آية سبوية بقوله (ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر) وأشار الى السبب والمسبب ذكر آية أرضية، وأشار إلى السبب والمسبب فقوله (الفلك تجرى) إشارة إلى المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح التى هى بأمر الله (ليرىكم من آياته) يعنى يرىكم بإجرائها بنعمته (من آياته) أى بعض آياته، ثم قال تعالى (إن في ذلك لآيات لكل

وإذا غشيهم موج كالأظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ﴿٣٢﴾

صبار شكور) صبار في الشدة شكور في الرخاء ، وذلك لأن المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته نقمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكليف أفعال وتروك والتروك صبر عن المألوف كما قال عليه الصلاة والسلام «الصوم صبر والأفعال شكر على المعروف» .
ثم قال تعالى ﴿ وإذا غشيهم موج كالأظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ﴾ .

لما ذكر الله أن في ذلك آيات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولاً ومن في بصره ضعف لا يدركه أولاً ، فإذا غشيه موج ووقع في شدة اعترف بأن الكل من الله ودعاه مخلصاً أي يترك كل من عداه وينسى جميع من سواه ، فإذا نجاه من تلك الشدة قد يبقى على تلك الحالة وهو المراد بقوله (فمنهم مقتصد) وقد يعود إلى الشرك وهو المراد بقوله (وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور) وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (موج كالأظلل) وجمع الموج وجمع الظلل ، وقيل في معناه كالجبال ، وقيل كالسحاب إشارة إلى عظم الموج ، ويمكن أن يقال الموج الواحد العظيم يرى فيه طلوع ونزول وإذا نظرت في الجرية الواحدة من النهر العظيم تبين لك ذلك فيكون ذلك كالجبال المتلاصقة .
﴿ المسألة الثانية ﴾ قال في العنكبوت (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله) ثم قال (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) وقال ههنا (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فنقول لما ذكر ههنا (أمراً عظيماً) وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار ، أو مقتصد في الإخلاص فبقى معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص ، وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فدكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قوله (وما يجحد بآياتنا) في مقابلة قوله تعالى (إن في ذلك آيات) يعني يعترف بها الصبار الشكور ، ويجحدها الختار الكفور والصبار في موازنة الختار لفظاً ، ومعنى الكفور في موازنة الشكور ، أما لفظاً فظاهر ، وأما معنى فلأن الختار هو الغدار الكثير الغدر أو الشديد الغدر ، والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر ، لأن الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد لا يعهد منه الاضرار ، فإنه بصبر ويفوض الأمر إلى الله ، وأما الغدار فيعهد ولا يصبر على

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

العهد فينقضه ، وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم وأخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ .
 لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوى لأنه تعالى لما كان واحداً أو جب التقوى البالغة فان من يعلم أن الأمر بيد اثنين لا يخاف أحدهما مثل ما يخاف لو كان الأمر بيد أحدهما لا غير ، ثم أكد الخوف بذكر اليوم الذي يحكم الله فيه بين العباد ، وذلك لأن الملك إذا كان واحداً ويعهد منه أنه لا يعلم شيئاً ولا يستعرض عباده ، لا يخاف منه مثل ما يخاف إذا علم أن له يوم استعراض واستكشاف ، ثم أكد بقوله (لا يجزي والد عن ولده) وذلك لأن المجرم إذا علم أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضى ما يخرج عليه برفد من كسبه لا يخاف ، مثل ما يخاف إذا علم أنه ليس له من يقضى عنه ما يخرج عليه ، ثم ذكر شخصين في غاية الشفقة والمحبة وهما الوالد والولد ليستدل بالادنى على الأعلى ، وذكر الولد والوالد جميعاً في لطيفة ، وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى التحمل عن الولد كدفع المسال وتحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد ، ومنها ما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالد ولا يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد كالإهانة ، فان من يريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض يهون على الإبن أن يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله ، فاذا انتهى الأمر إلى الإيلام يهون على الأب أن يدفع الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفسه فقوله (لا يجزي والد عن ولده) في دفع الآلام (ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً) في دفع الإهانة ، وفي قوله (لا يجزي) وقوله (ولا مولود هو جاز) (لطيفة أخرى) وهي أنا ذكرنا أن الفعل يتأني وإن كان ممن لا ينبغي ولا يكون من شأنه لأن الملك إذا كان يخطط شيئاً يقال إنه يخطط ولا يقال هو خباط ، وكذلك من يحبك شيئاً ولا يكون ذلك صنعته يقال هو يحبك ولا يقال هو حائك ، اذا عدت هذا فتقول الإبن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يجزي لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يجزي وقال في الولد (ولا مولود هو جاز) .
 ثم قال تعالى (إن وعد الله حق) وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعني

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

اخشوا يوماً هذا شأنه وهو كائن لوعد الله به ووعدته حق (والثاني) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء .
يعنى (لا يجزى والده عن ولده) لأن الله وعد ب(الألترز وازرة وزر أخرى) ووعد الله حق ،
فلا يجزى والأول أحسن وأظهر .

ثم قال تعالى (فلا تغرنكم الحياة الدنيا) يعنى إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنها
زائلة لوقوع [ذلك] اليوم المذكور بالوعد الحق .

ثم قال تعالى (ولا يغرنكم بالله الغرور) يعنى الدنيا لا ينبغى أن تغركم بنفسها ولا ينبغى أن تغتروا
[بها] وإن حملكم على محبتها غار من نفس أماراة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه
الدنيا إلى نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويؤمله
ويقول إنك تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة ، فهناهم عن
الأميرين وقال كونوا قسماً ثالثاً ، وهم الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من يحسن الدنيا في الأعين .
ثم قال تعالى ﴿ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس
ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ﴾

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى نقي علم أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن
المقصود ليس ذلك ، لأن الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كتيب رمل فى زمان الطوفان ونقله
الريح من المشرق إلى المغرب كم مرة ، ويعلم أنه أين هو ولا يعلمه غيره ، ولأنه يعلم أنه يوجد بعد
هذه السنين ذرة فى بركة لا يسلكها أحد ولا يعلمه غيره ، فلا وجه لاختصاص هذه الأشياء بالذكر
وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا يجزى والده عن ولده) وذكر أنه كائن
بقوله (إن وعد الله حق) كأن قائلنا قال فمتى يكون هذا اليوم فأجيب بأن هذا العلم مما لم يحصل
لغير الله ولكن هو كائن ، ثم ذكر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث (أحدهما) إحياء
الأرض بعد موتها كما قال تعالى (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار
رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لحجى الموتى) وقال تعالى (ويحيى الأرض بعد
موتها وكذلك تخرجون) وقال ههنا يا أيها السائل إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنة والله قادر
عليها كما هو قادر على إحياء الأرض حيث قال (وهو الذى ينزل الغيث) وقال (ويحيى الأرض)

(وثانيهما) الخلق ابتداء كما قال (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) وقال تعالى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) إلى غير ذلك فقال ههنا (ويعلم ما في الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنها كائنة والله قادر عليها ، وكما هو قادر على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ، ثم قال لذلك الطالب عليه : يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها ، فلك أشياء أهم منها لا تعلمها ، فانك لا تعلم معاشك ومعادك ، ولا تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك ، ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك ، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون ، فالله ما أعلمك كسب غداً مع أن لك فيه فوائد تبنى عليها الأمور من يومك ، ولا أعلمك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تهيب أمورك بسبب ذلك العلم وإنما لم يعلمك لكي تكون في وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلاً على الله ولا أعلمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرها ، فاذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه ، وهي الساعة ، وإنما الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت الله على لسان أنبيائه .

ثم قال تعالى (إن الله عليم خبير) لما خصص أولاً علمه بالأشياء المذكورة ، بقوله (إن الله عنده علم الساعة) ذكر أن علمه غير مختص بها ، بل هو عليم مطلقاً بكل شيء ، وليس علمه علماً بظاهر الأشياء فحسب ، بل خبير علمه واصل إلى بواطن الأشياء ، والله أعلم بالصواب .

(سورة السجدة)

وتسمى سورة المضاجع مكية عند أكثرهم
وهي تسع وعشرون آية وقيل ثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
اقتريه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتتهم من نذير من قبلك لعلمهم
يهتدون ﴿٣﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين)

لما ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الوجدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم
السورة بهما بدأ ببيان الرسالة في هذه السورة فقال (الم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه) وقد علم
ما في قوله (الم) وفي قوله (لا ريب فيه) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال (من رب
العالمين) وقال من قبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال في البقرة (هدى للمتقين) وذلك لأن من يرى
كتابا عند غيره ، فأول ما تصير النفس طالبة تطلب ما في الكتاب فيقول ما هذا الكتاب ؟ فإذا قيل هذا
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو ؟ ولا يقال أولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ ثم يقول
فيماذا هو ؟ إذا علم هذا فقال أولا هذا الكتاب هدى ورحمة ، ثم قال ههنا هو كتاب الله تعالى وذكره
بلفظ رب العالمين لأن كتاب من يكون رب العالمين يكون فيه عجائب العالمين فتدعو النفس إلى مطالعته .
ثم قال تعالى (أم يقولون اقتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك
لعلمهم يهتدون)

يعنى أنتعرفون به أم تقولون هو مقترى ، ثم أجب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين
فائدة التنزيل وهو الإنذار ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) كيف قال (لتنذر قوما ما أتاهم من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب)
من وجهين (أحدهما) معقول والآخر منقول ، أما المنقول فهو أن قريشاً كانت أمة أمية
لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد ، فإنهم كانوا من أولاد إبراهيم وجميع

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

أنبياء بنى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله يترك قوما من وقت آدم إلى زمان محمد بلا دين ولا شرع؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعني ذلك القرن فلم يكن ذلك محتصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتاهم رسول وإنما أتى الرسل آباءهم ، وكذلك العرب أتى الرسل آباءهم كيف والذي عليه الا كثرون أن آباء محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولأن النبي أوعدهم وأوعدهم آباءهم بالعذاب ، وقال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عاقبته على أن أهل عصر إذا ضلوا بالكلية ولم يبق فيهم من يهديهم يطف بعباده ويرسل رسولا ، ثم إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من قلوبهم وإن أراد طهر وجه الأرض باهلاكهم ، ثم أهل العصر ضلوا بعد الرسل حتى لم يبق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهدايته قوم وبقوا على ذلك سنين متطاولة فلم يأتهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فقال (لتنذر قوماً ما أتاهم) أى بعد الضلال الذى كان بعد الهداية لم يأتهم نذير .

(المسألة الثانية) لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نفي ماعدهاء فقوله (لتنذر قوماً ما أتاهم) يوجب أن يكون إنذاره محتصاً بمن لم يأتهم نذير لكن أهل الكتاب قد أتاهم نذير فلا يكون الكتاب منزلاً إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون رسولا إليهم نقول هذا فاسد من وجوه (أحدها) أن التخصيص لا يوجب نفي ماعدهاء (والثاني) أنه وإن قال به قائل لكنه وافق غيره في أن التخصيص إن كان له سبب غير نفي ماعدهاء لا يوجب نفي ماعدهاء ، وههنا وجد ذلك لأن إنذارهم كان أولى ، ألا ترى أنه تعالى قال (وأنذر عشيرتلك الأقربين) ولم يفهم منه أنه لا ينذر غيرهم أو لم يؤمر بإنذار غيرهم وإنذار المشركين كان أولى ، لأن إنذارهم كان بالتوحيد والحشر وأهل الكتاب لم يتذروا إلا بسبب إنكارهم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فوقع التخصيص لأجل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكرنا لا يرد ما ذكره أصلاً ، لأن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا ولم يأتهم نذير من قبل محمد بعد ضلالهم فلزم أن يكون مرسلنا إلى الكل على درجة سواء ، وبهذا يقين حسن ما اخترناه ، وقوله (لعلمهم يهتدون) يعني تنذرتهم راجياً أنت اهتدائهم .

ثم قال تعالى ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ .

لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل ، فقال (الله الذي

خلق السموات والأرض) الله مبتدأ وخبره الذي خلق يعني الله هو الذي خلق السموات والأرض ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحد، وقد ذكرنا أن قوله تعالى (في ستة أيام) إشارة إلى ستة أحوال في نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد منها ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ونظراً إلى ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك ونظراً إلى ذات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهي ستة أشياء على ستة أحوال. وإنما ذكر الأيام لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلاً والفعل ظرفه الزمان والأيام أشهر الأزمنة، وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغيره: إن يوماً ولدت فيه كان يوماً مباركا

وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلاً ولا يخرج عن مراده، لأن المراد هو الزمان الذي هو ظرف ولادته.

ثم قال تعالى (ثم استوى على العرش) اعلم أن مذهب العلماء في هذه الآية وأمثالها على وجهين (أحدهما) ترك التعرض إلى بيان المراد (وثانيهما) التعرض إليه والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب، أما أنه أسلم فذلك لأن من قال أنا لا أتعرض إلى بيان هذا ولا أعرف المراد من هذا، لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لا يعلم شيئاً لم يجب عليه أن يعلمه، وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسول لكن الحشر أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واجب، ولهذا قال تعالى في آخر السورة المتقدمة (إن الله عنده علم الساعة) فكذلك الله يجب معرفة وجوده ووحدانيته واتصافه بصفات الجلال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال وتعالیه عن وصحات الإمكان وصفات النقصان، ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هي، وصفة الاستواء بما لا يجب العلم بها فنترك التعرض إليه لم يترك واجباً، وأما من يتعرض إليه فقد يخطئ فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلم، والثاني يكاد أن يقع في أن يكون جاهلاً مركباً وعدم العلم الجهل المركب كالسكوت والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير من الكذب، وأما إنه أقرب إلى الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليه المصنف، ولهذا كثيراً ما نرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب عن علم قاصر كذلك، فما ظنك بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة يجوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر في هذا الكتاب، وكيف ولو ادعى عالم أنى علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلاني يستشبح منه ذلك، فكيف من يدعى أنه علم كل ما في كتاب الله؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لأن تأخير البيان إلى

وقت الحاجة جائز ولعل في القرآن مالا يحتاج إليه أحد غير نبيه فينبه له لا لغيره ، إذا ثبت هذا علم أن في القرآن مالا يعلم ، وهذا أقرب الى ذلك الذي لا يعلم ، للتشابه البالغ الذي فيه ، لكن هذا المذهب له شرط وهو أن ينفي بعض ما يعلمه قطعاً أنه ليس بمراد ، وهذا لأن قائله إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء فلانة يعلم أنه لا يريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الأيام أيام سفر فلانة ، وإنما المراد منحصر في الطهر أو الحيض فكذلك هنا يعلم أن المراد ليس ما يوجب نقصاً في ذاته لاستحالة ذلك ، والجلوس والاستقرار المكاني من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيما يجوز بعده (والمذهب الثاني) خطرو من يذهب اليه فريقان (أحدهما) من يقول المراد ظاهره وهو القيام والاتصاب أو الاستقرار المكاني (وثانيهما) من يقول المراد الاستيلاء والأول جهل محض والثاني يجوز أن يكون جهلاً والأول مع كونه جهلاً وبدعة وكاد يكون كفرة ، والثاني وإن كان جهلاً فليس بجهل يورث بدعة ، وهذا كما أن واحداً إذا اعتقد أن الله يرحم الكفار ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلاً وبدعة وكفرة ، وإذا اعتقد أنه يرحم زيدا الذي هو مستور الحال لا يكون بدعة ، غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق ، وما قيل فيه : إن المراد منه استوى على ملكه ، والعرش يعبر به عن الملك ، يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم يدخلها وهذا مثل قوله تعالى (وقالت اليهود يد الله مغلولة) إشارة إلى البخل ، مع أنهم لم يقولوا بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة ، ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل كلام الله عنه ، ثم لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات ، فمن يملك مدينة صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت العادة بأن يجلس أول ما يجلس على سرير ، ومن يكون سلطاناً يملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة وتمكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه ، وقدامه كرسي يجلس عليه وزيره ، فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة ، فلما كان ملك السموات والأرض في غاية العظمة ، عبر بما ينبيء في العرف عن العظمة ، وما ينهبك لهذا قوله تعالى (إنا خلقنا ، وإنا زينا ، ونحن أقرب ، ونحن نزلنا) أیظن أو يشك مسلم في أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحمله محملاً ، غير أن العظيم في العرف لا يكون واحداً وإنما يكون معه غيره ، فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون إلا إذا سرير يستوى عليه فاستعمل ذلك مریداً للعظمة ، وما يؤيد هذا أن المقهور المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم يبق له مكان ، أیظن أنهم يريدون به أنه صار لا مكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان ، ولا سيما من يقول بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان ؟ فكما يقال للمقهور الهارب لم يبق له مكان مع أن المسكان واجب له ، يقال للقادر القاهر هو متمكن وله عرش ، وإن كان التنزه عن المكان واجباً له ، وعلى هذا كلمة ثم معناها خلق السموات والأرض ، ثم القصة أنه استوى على الملك ، وهذا كما يقول القائل : فلان أكرمني وأنعم علي مراراً ، ويحكي عنه أشياء ، ثم يقول إنه ما كان يعرفني ولا كنت فعلت معه ما يحازيني

بهذا ، فنقول ثم للحكاية لا للمحكي (الوجه الآخر) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش ، واستوى جاء بمعنى استولى نقلاً واستعمالاً . أما النقل فكثير مذكور في كتب اللغة منها ديوان الأدب وغيره مما يعتبر النقل عنه . وأما الاستعمال فنقول القائل :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق

وعلى هذا فكلمة ثم ، معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق السموات والأرض ، ثم ههنا ما هو أعظم منه استوى على العرش ، فانه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السموات والأرض (والوجه الثالث) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه في مكان ، وذلك لأن الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا يريد أن الرأى في مكان وهو الخروج ، لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو بما يدخل في مكان إذا علم هذا فنقول فهم المتمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكن ، حتى إذا قال قائل استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه التمكن وكونه في مكان ، وإذا قال قائل استقر الملك على فلان لا يفهم أن الملك في فلان ، فنقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغي أن يفهم كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون في مكان أو لا يجوز ، فإذا فهم كونه في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز أن يكون في مكان ، لجواز كونه في مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال ، ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على العرش بمعنى كون العرش مكاناً له وجوه من القرآن (أحدها) قوله تعالى (وإن الله هو الغنى) وهذا يقتضى أن يكون غنياً على الإطلاق ، وكل ما هو في مكان فهو في بقائه محتاج إلى مكان ، لأن بديهة العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقياً ، فالمتحيز ينتفي عند انتفاء الحيز ، وكل ما ينتفي عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره ، فالقول باستقراره بوجوب احتياجه في استمراره وهو غنى بالنص (الثاني) قوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) فالعرش يهلك وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبقى ، فإذا لا يكون في ذلك الوقت في مكان ، لجواز عليه أن لا يكون في مكان ، وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون في مكان (الثالث) قوله تعالى (وهو معكم) ووجه التمسك به هو أن على إذا استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فلان على السطح وكلمة مع إذا استعملت في متمكنين يفهم منها اقترانها بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا استعمل هذا فإن كان الله في مكان ونحن متمكنون ، فنقله (إن الله معنا) وقوله (وهو معكم) كان ينبغي أن يكون للاقتران وليس كذلك ، فان قيل كلمة مع تستعمل لكون ميله إليه وعلمه معه أو نصرته يقال الملك الفلاني مع الملك الفلاني ، أى بالإعانة والنصر ، فنقول كلمة على تستعمل لكون حكمه على الغير ، يقول القائل لولا فلان على فلان لا أشرف في الهلاك ولا أشرف على الهلاك ، وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل له شيء منها ولا أكل

حاصلها بمعنى الإشراف والنظر. فكيف لا نقول في استوى على العرش إنه استوى عليه بحكمه كما نقول هو معنا بعله (الرابع) قوله تعالى (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) ولو كان في مكان لا يحاط به المكان وحينئذ فيما أن يرى وإما أن لا يرى، لا سبيل إلى الثاني بالاتفاق لأن القول بأنه في مكان ولا يرى باطل بالإجماع، وإن كان يرى فيرى في مكان أحاط به فتدركه الأبصار. وأما إذا لم يكن في مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يلزم أن تدركه الأبصار. أما إذا لم ير فظاهر. وأما إذا رؤى فلا تدركه الأبصار لا يحيط به فلا يدركه. وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن كل ما أحاط به البصر فله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدم المكان، ولو تدبر الإنسان القرآن لوجده مملوءاً من عدم جواز كونه في مكان، كيف وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه في المكان، وذلك لأن كلمة ثم للتراخي فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم يكن عليه فقبله أما أن يكون في مكان أو لا يكون، فإن كان يلزم محالان (أحدهما) كون المكان أزلياً، ثم إن هذا القائل يدعى مضادة الفيلسوف فيصير فلسفياً يقول بقدم سماء من السموات (والثاني) جواز الحركة والانتقال على الله تعالى وهو يفضي إلى حدوث الباري أو يبطل دلائل حدوث الأجسام، وإن لم يكن مكان وما حصل في مكان يحيل العقل وجوده بلا مكان، ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لو كان أزلياً، فيما أن يكون في الأزل ساكناً أو متحركاً لأنهما فرعاً الحصول في مكان. وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم، لأنه إن سلم أنه قبل المكان لا يكون فهو القول بحدوث الله تعالى وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم يكن في مكان ثم حصل في مكان فلا يتم دليله في حدوث العالم، فيلزمه أن لا يقول بحدوثه، ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فإنه ليس في مكان ولا يعلم أنه جعله معدوماً حيث أحوجه إلى مكان، وكل محتاج نظراً إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال الكلام.

ثم قال تعالى ﴿ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ لما ذكر أن الله خالق السموات والأرض. قال بعضهم نحن معترفون بأن خالق السموات والأرض واحد هو إله السموات، وهذه الأصنام صور الكواكب منها نصرتنا وقوتنا، وقال آخرون هذه صور الملائكة عند الله هم شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله، ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة إلا بإذن الله فعبادتكم لهم لهذه الأصنام باطلة ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروكم ولا شفعاؤكم، ثم قال تعالى ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ ما علمتموه من أنه خالق السموات والأرض وخلق هذه الأجسام العظام لا يقدر عليه مثل هذه الأصنام حتى تنصركم والمالك العظيم لا يكون عنده لهذه الأشياء الحقيرة احترام وعظمة حتى تكون لها شفاعة.

وَيَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٠﴾

ثم قال تعالى ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ .

لما بين الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى (ألا له الخلق والأمر) والعظمة تتبين بهما فان من يملك بمالك كثيرين عظام تكون له عظمة ، ثم إذا كان أمره نافذا فيهم يزداد في أعين الخلق ، وإن لم يكن له نفاذ أمر ينقص من عظمته ، وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه والله أعلم أن أمره ينزل من السماء على عباده وتخرج إليه أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر ، فإن العمل أثر الأمر . وقوله تعالى (في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) فيه وجوه : (أحدها) أن نزول الأمر وروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون وهو في يوم فان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزول في مسيرة خمسمائة سنة ، ويعرج في مسيرة خمسمائة سنة ، فهو مقدار ألف سنة (ثانيها) هو أن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر ، وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة فقوله تعالى (في يوم كان مقداره ألف سنة) (يدبر الأمر) في زمان يوم منه ألف سنة ، فكأن يكون شهر منه ، وكأن تكون سنة منه ، وكأن يكون دهر منه ، وعلى هذا الوجه لا فرق بين هذا وبين قوله مقداره خمسين ألف سنة لأن تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ الأمر . فسواء يعبر بالألف أو بالخمسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن المبالغة تكون في الخمسين أكثر وبنين فأنبتها في موضعها إن شاء الله تعالى (وفي هذه لطيفة) وهو أن الله ذكر في الآية المتقدمة عالم الأجسام والخلق ، وأشار إلى عظمة الملك ، وذكر في هذه الآية عالم الأرواح والأمر بقوله (يدبر الأمر) والروح من عالم الأمر كما قال تعالى (ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) وأشار إلى دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاء كما يقال في العرف طال زمان فلان والزمان لا يطول ، وإنما الواقع في الزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة فيطول ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ، فأشار هناك إلى عظمة الملك بالمكان وأشار إلى دوامه ههنا بالزمان فالمكان من خلقه وملكوته والزمان بحكمه وأمره . واعلم أن ظاهر قوله (يدبر الأمر) في يوم يقتضى أن يكون أمره في يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره في زمان حادث فيكون حادثاً وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف ، وكلمة كن فكيف فهم من كلمة على كونه في مكان ، ولم يفهم من كلمة في كون أمره في زمان ثم بين أن هذا الملك العظيم النافذ الأمر غير غافل . فإن الملك إذا كان آمراً ناهياً يطاع في أمره ونهيه ، ولكن يكون

ذَلِكَ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٧﴾

غافلا لا يكون مهيباً عظيماً كما يكون مع ذلك خبيراً يقظاً لاتخفى عليه أمور الممالك والممالك فقال (ذلك عالم الغيب والشهادة) ولما ذكر من قبل عالم الأشباح بقوله (خلق السموات) وعالم الأرواح بقوله (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) قال (عالم الغيب) يعلم ما في الأرواح (والشهادة) يعلم ما في الأجسام أو تقول قال (عالم الغيب) إشارة إلى ما لم يكن بعد (والشهادة) إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لأنه أقوى وأشد إنباء عن كمال العلم ، ثم قال تعالى (العزيز الرحيم) لما بين أنه عالم ذكر أنه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيم واسع الرحمة على البررة ، ثم قال تعالى (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) لما بين الدليل الدال على الوجدانية من الأفاق بقوله (خلق السموات والأرض وما بينهما) وأتمه بتوابعه ومكملاته ذكر الدليل الدال عليها من الأنفس بقوله (الذي أحسن كل شيء) يعني أحسن كل شيء بما ذكره وبين أن الذي بين السموات والأرض خلقه وهو كذلك لأنك إذا نظرت إلى الأشياء رأيتها على ما ينبغي صلابة الأرض للنبات والنبات وسلاسة (١) الهواء للاستنشاق وقبول الانشقاق لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه في كل موضع وحركة النار إلى فوق ، لأنها لو كانت مثل الماء تتحرك يمنة ويسرة لاحترق العالم تخلفت طالبة لجهة فوق حيث لا شيء . هناك يقبل الاحتراق وقوله (وبدأ خلق الإنسان من طين) قيل المراد آدم عليه السلام فإنه خلق من طين ، ويمكن أن يقال بأن الطين ماء و تراب مجتمعان والأدبى أصله منى والمنى أصله غذاء ، والأغذية إما حيوانية ، وإما نباتية ، والحيوانية بالأخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب الذي هو طين .

قوله تعالى (ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين) .

وقوله تعالى (ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين) على التفسير الأول ظاهر لأن آدم كان من طين ونسله من سلاله من ماء مهين هو النطفة ، وعلى التفسير الثاني هو أن أصله من الطين ، ثم يوجد من ذلك الأصل سلاله هي من ماء مهين ، فإن قال قائل التفسير الثاني غير صحيح لأن قوله (بدأ خلق الإنسان) ثم جعل نسله دليل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من طين فنقول لا بل التفسير الثاني أقرب إلى الترتيب اللفظي فإنه تعالى بدأ بذكر الأمر من الابتداء في خلق الإنسان فقال بدأ من طين ثم جعله سلاله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلى ما ذكرتم

(١) في الطيبة الأميرية : وسلاسة الهواء . وهي فيها أصل معرفة عما أتته لأن السلاسة للهواء أسب .

ثُمَّ سَوِيَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

يُعد أن يقال (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) عائد إلى آدم أيضاً لأن كلمة ثم للتراخي فتكون التسوية بعد جعل النسل من سلالة ، وذلك بعد خلق آدم ، واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كمال القدرة كما قال تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر) ودلائل الأنفس أدل على نفاذ الإرادة فإن التغيرات فيها كثيرة وإليه الإشارة بقوله (ثم جعل نسله ثم سواه) أى كان طيناً فجعله منياً ثم جعله بشراً سوياً ، وقوله تعالى (ونفخ فيه من روحه) إضافة الروح إلى نفسه كإضافة البيت إليه للترشيف ، واعلم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله بقوله (ونفخ فيه من روحه) أى الروح التى هى ملكة كما يقول القائل دارى وعبدى . ولم يقل أعطاه من جسمه لأن الشرف بالروح فأضاف الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلم فقال تعالى (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) وفيه مسائل :

(الأولى) قال وجعل لكم مخاطباً ولم يخاطب من قبل وذلك لأن الخطاب يكون مع الحى فلما قال (ونفخ فيه من روحه) خاطبه من بعده وقال جعل لكم ، فإن قيل الخطاب واقع قبل ذلك كما فى قوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الأمور المرتبة وإنما أشار إلى تمام الخلق . وههنا ذكر الأمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء مهيناً ثم خلقاً مسوى بأنواع القوى مقوى بخاطب فى بعض المراتب دون البعض .

(المسألة الثانية) الترتيب فى السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة ، وذلك لأن الإنسان يسمع أولاً من الأبوين أو الناس أموراً يفهمها ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيبصر الأمور ويحربها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء من قبله ومثاله شخص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم معانيها ، ثم يصير له أهلية التصنيف فيكتب من قلبه كتاباً ، فكذلك الإنسان يسمع ثم يطالع صحائف الموجودات ثم يعلم الأمور الخفية .

(المسألة الثالثة) ذكر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الاسم ، ولهذا جمع الأبصار والأفئدة ولم يجمع السمع ، لأن المصدر لا يجمع وذلك لحكمة وهو أن السمع قوة واحدة ولها فعل

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ لَنَا خَلْقًا جَدِيدًا ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ ﴿١٠﴾

واحد فإن الانسان لا يضبط في زمان واحد كلامين ، والأذن محله ولا اختيار لها فيه فان الصوت من أى جانب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ، وأما الإبصار فمحله العين ولها فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب مرئى دون آخر وكذلك الفؤاد محل الإدراك وله نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره وإذا كان كذلك فلم يكن للبحل في السمع تأثير والقوة مستبدة ، فذكر القوة في الأذن وفي العين والفؤاد للبحل نوع اختيار ، فذكر المحل لأن الفعل يسند إلى المختار ، ألا ترى أنك تقول سمع زيد ورأى عمرو ولا تقول سمع أذن زيد ولا رأى عين عمرو إلا نادراً ، لما بينا أن المختار هو الأصل وغيره آله ، فالسمع أصل دون محله لعدم الاختيار له ، والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهم آله ، فذكر في السمع المصدر الذى هو القوة وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذى هو محل القوة ولأن السمع له قوة واحدة ولها فعل واحد ولهذا لا يسمع الانسان في زمان واحد كلامين على وجه يضبطهما ويدرك في زمان واحد صورتين وأكثر ويستينهما .

(المسألة الرابعة) لم قدم السمع هنا والقلب في قوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) فنقول ذلك يحقق ما ذكرنا ، وذلك لأن الإعطاء ذكر الأذن وارتقى إلى الأعلى فقال أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذى يسمعون به من له قلب يفهم الحقائق ويستخرجها ، وقد ذكرنا هناك ما هو السبب في تأخير الأبصار مع أنها في الوسط فيما ذكرنا من الترتيب وهو أن القلب والسمع سلب قوتها بالطبع فجمع بينهما وسلب قوة البصر بجعل الغشاوة عليه فذكرها متأخرة .

ثم قال تعالى (وقالوا أئذا ضللتنا في الأرض ۖ إنا لئى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون) لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على إحياء الموتى وقد ذكرنا أن الله تعالى ، في كلامه القديم ، كلما ذكر أصليين من الأصول الثلاثة لم يترك الأصل الثالث وهما كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب) إلى قوله (لتندبر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك) وذكر الوحداية بقوله (الله الذى خلق) إلى قوله (وجعل لكم السمع والأبصار) ذكر الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى (وقالوا أئذا ضللتنا في الأرض) وفيه مسائل :

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

(المسألة الأولى) الواو للعطف على ما سبق منهم فإنهم قالوا محمد ليس برسول والله ليس بواحد وقالوا الحشر ليس بممكن .

(المسألة الثانية) أن تعالى قال في تكذيبهم الرسول في الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل وقال في تكذيبهم إياه في الحشر ، وقالوا بلفظ الماضي ، وذلك لأن تكذيبهم إياه في رسالته لم يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال يقولون يعني هم فيه ، وأما إنكارهم للحشر كان سابقاً صادراً منهم ومن آباؤهم فقالوا .

(المسألة الثالثة) أنه تعالى صرح بذكر قولهم في الرسالة حيث قال (أم يقولون) وفي الحشر حيث قال (وقال أنذا) ولم يصرح بذكر قولهم في الواحدانية ، وذلك لأنهم كانوا مصريين في جميع الأحوال على إنكار الحشر والرسول ، وأما الواحدانية فكانوا يعترفون بها في المعنى ، ألا ترى أن الله تعالى قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) فلم يقل قالوا إن الله ليس بواحد وإن كانوا قالوه في الظاهر .

(المسألة الرابعة) لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب فيه ولما ذكر الواحدانية ذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من طين ، ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل ، نقول في الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك لأن خلق الإنسان ابتداء دليل على قدرته على إعادته ، ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال (ثم يعيده وهو أهون عليه) وقوله (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) وكذلك خلق السموات كما قال تعالى (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى) وقوله تعالى (أنما لني خلق جديد) أى أنما كانوا في خلق جديد أو واقعون فيه (بل هم بلفقاء ربهم كافرون) إضراب عن الأول يعني ليس إنكارهم لمجرد الخلق ثانياً بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب والثواب ، أو نقول معناه لم ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم ، فأنكروه فأنكروا المفضى إليه ، ثم بين ما يكون لهم من الموت إلى العذاب .

فقال تعالى ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ .

يعنى لا بد من الموت ثم من الحياة بعده وإليه الإشارة بقوله (ثم إلى ربكم ترجعون) وقوله (الذي وكل بكم) إشارة إلى أنه لا يغفل عنكم وإذا جاء أجلكم لا يؤخركم إذ لا شغل له إلا هذا وقوله (يتوفاكم ملك الموت) يفتى عن بقاء الأرواح فان التوفى الاستيفاء والقبض هو الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذ ، ثم إن الروح الزكي الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بين أهله

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمَجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

المناسيب له والحديث الفاجر يبقى عندهم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعرف لسانهم ، والأول ينمو ويزيد ويزداد صفاؤه وقوته والآخر يذبل ويضعف ويزداد شقاؤه وكدورته ، والحكمة يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بجسم سماوى خير من بدنها وتكمل به ، والأرواح الفاجرة لا كمال لها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ما ذكرها فقد وافقونا وإلا فيغير النظر فى ذلك بحسب إرادتهم فقد يكون قولهم حقاً وقد يكون غير حق ، فإن قيل هم أنكروا الإحياء والله ذكر الموت وبينهما مبانة نقول فيه وجهان (أحدهما) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد ذلك فانهم قالوا ما عدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال الملك يقبض الروح والأجزاء تتفرق فجمع الأجزاء لا بعد فيه ، وأمر الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً ، فقوله (قل يتوفاكم ملك الموت) أى الأرواح معلومة قترد إلى أجسادها .

ثم قال تعالى ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ .

لما ذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الاجمال بقوله (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم) يعنى لو ترى حالهم وتشاهد استخجالهم لترى عجبا ، وقوله (ترى) يحتمل أن يكون خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشفياً لصدره فانهم كانوا يؤذونه بالتكذيب ، ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد كما يقول القائل إن فلانا كريم إن خدمته ولو لحظة يحسن إليك طول عمرك ولا يريد به خاصا ، وقوله (عند ربهم) لبيان شدة الخجالة لأن الرب إذا أسأ إليه المربوب ، ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة .

ثم قال تعالى (ربنا أبصرنا وسمعنا) يعنى يقولون أو قائلين (ربنا أبصرنا) وحذف يقولون إشارة إلى غاية خجالتهم لأن الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم ، وقوله (ربنا أبصرنا وسمعنا) أى أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاً ، وقولهم (إنا موقنون) معناه إنا فى الحال آمننا ولكن النافع الايمان والعمل الصالح ، ولكن العمل الصالح لا يكون إلا عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل ، وهذا باطل منهم فان الايمان لا يقبل فى الآخرة كالعمل الصالح أو تقول المراد منه أنهم يشكرون الشرك كما قالوا (وما كنا مشركين) فقالوا إن هذا الذى جرى علينا ما جرى إلا بسبب ترك العمل الصالح . وأما الإيمان فانا موقنون وما أثر كنا .

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

ثم قال تعالى ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴿جواباً عن قولهم﴾ (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا) وبيانه هو أنه تعالى قال إنى لو أرجعتكم إلى الإيمان لهديتكم في الدنيا ولما لم أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت إيمانكم فلا أردكم، وقوله (ولو شئنا لآتينا) صريح في أن مذهبنا صحيح حيث نقول إن الله ما أراد الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر، ثم قال تعالى (ولكن حق القول مني لأملأن جهنم) أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لأملأن جهنم منك ومن تبعك) هذا من حيث النقل وله وجه في العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلاً خالياً عن حكمة وهذا متفق عليه والخلاف في أنه هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكمة لا بحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل؟ وإذا علم أن فعله لا يتخلو عن الحكمة فقال الحكيم حكمة أفعاله بأمرها لا تترك على سبيل التفصيل لكن تترك على سبيل الإجمال، فكل ضرب يكون في العالم وفساد لحكمته تخرج من تقسيم عقلى وهو أن الفعل إما أن يكون خيراً محضاً أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر وهذا القسم على ثلاثة أقسام قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلاً، إذا علم هذا خلق الله عالماً فيه الخير المحض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوى وخلق عالماً فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العالم السفلى ولم يخلق عالماً فيه شر محض، ثم إن العالم السفلى الذى هو عالمنا، وإن كان الخير والشر موجودين فيه لكنته من القسم الأول الذى خيره غالب، فانك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع بالمضار، تجد المنافع أكثر، وإذا قابلت الشرير بالخير تجد الخير أكثر، وكيف لا والمؤمن يقابله الكافر، ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه شر أصلاً من أول عمره إلى آخره كالأنبياء عليهم السلام والأولياء، والكافر لا يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه خير أصلاً غاية ما فى الباب أن الكفر يحبط خيره ولا ينفعه، إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوجد كافر لا يسقى العطشان شربة ماء، ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى عمره، وكيف لا وهو فى زمن صباه كان مخلوقاً على الفطرة المقتضية للخيرات، إذا ثبت هذا فنقول قالوا لولا الشر فى هذا العالم لكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى الخير المحض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الخير الغالب والشر القليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لأجل الشر القليل لا يناسب الحكمة، ألا ترى أن التاجر إذا طلب منه درهم بدينار، فلو امتنع وقال فى هذا شر وهو زوال الدرهم عن ملكي فيقال له لکن فى مقابلته خير كثير وهو حصول الدينار فى ملكك وكذلك

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «١٤»

الإنسان لو ترك الحركة البسيرة لما فيها من المشقة مع علمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة الحكمة فاذا نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليل من اللطف خلق العالم الذي يقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فقال الله تعالى في جوابهم (إني أعلم ما لا تعلمون) أي أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة لأن الخير فيه كثير، ثم بين لهم خيره بالتعليم، كما قال تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) يعني أيها الملائكة خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساوي لا يناسب الحكمة. وأما الخير الكثير المشوب بالشر القليل مناسب، فقوله تعالى (أتجعل فيها من يفسد فيها) إشارة إلى الشر، وأجابهم الله بما فيه من الخير بقوله (وعلم آدم الأسماء) فإن قال قائل فآله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) يعني لو شئنا لخلصنا الخير من الشر، لكن حينئذ لا يكون الله تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول، فما كان يجوز تركه للشر القليل وهو لا يناسب الحكمة، لأن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة، وإن كان لا كذلك فلا مانع من خلقه فيخلق لما فيه من الخير الكثير، وهذا الكلام يعبر عنه من يقول برعاية المصالح إن الخير في القضاء والشر في القدر، فالله قضى بالخير ووقع الشر في القدر بفعله الموهوب عن القبح والجهل، وقوله (من الجنة والناس) لأنه تعالى قال لإبليس (لا ملأ من جحيم منك ومن تبعك) وهذا إشارة إلى أن النار لمن في العالم السفلي، والذين في العالم العلوي مبرءون عن دخول النار وهم الملائكة، وهذا يقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح. وقوله (أجمعين) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تأكيذاً وهو الظاهر (والثاني) أن يكون حالاً، أي مجموعين، فإن قيل كيف جعل جميع الإنس والجن بما يملأ بهم النار؟ نقول هذا لبيان الجنس، أي جهنم تملأ من الجن والإنس لا غير أمناً للملائكة، ولا يقتضى ذلك دخول الكل كما يقول القائل ملأت الكيس من الدراهم لا يلزم أن لا يبقى درهم خارج الكيس، فإن قيل فهذا يقتضى أن تكون جهنم ضيقة تمتلئ ببعض الخلق نقول هو كذلك وإنما الواسع الجنة التي هي من الرحمة الواسعة والله أعلم. ولما بين الله تعالى بقوله (ولو شئنا لآتينا) أنهم لا يرجوع لهم قال لهم إذا علمتم أنكم لا يرجعون لكم.

قوله تعالى ﴿ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾

وفي تفسير الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (فذوقوا بما نسيتم لقاء) لقاء يحتمل أن يكون منصوباً بذوقوا ، أى ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم ، وعلى هذا يحتمل أن يكون المسمى هو الميثاق الذى أخذ منهم بقوله (أأست بربكم قالوا بلى) أو بما فى الفطرة من الوجدانية فىنبسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال بها ويحتمل أن يكون منصوباً بقوله (نسيتم) أى بما نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا ، وعلى هذا لو قال قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أو لا إذا جهل آخر نقول لما ظهرت براهينه فكأنه ظهر وعلم ، ولما تركوه بعد الظهور ذكر بلفظ النسيان إشارة إلى كونهم منكرين لأمر ظاهر كمن ينكر أمر كان قد علمه .

(المسألة الثانية) قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون إشارة إلى اليوم ، أى فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا اليوم (وثانيها) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم ، أى فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا اللقاء (وثالثها) أن يكون إشارة إلى العذاب ، أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم ، ثم قال إنا نسيانكم ، أى تركناكم بالنكزية غير ملتفت إليكم كما يفعل الناس قطعاً لرجائكم ، ثم ذكر ما يلزم من تركه إياهم كما يترك الناس وهو خلود العذاب ، لأن من لا يخلصه الله فلا خلاص له ، فقال (وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون)

(ثم قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون)

قوله تعالى (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون) إشارة إلى أن الإيمان بالآيات كالحاصل ، وإنما ينساه البعض فإذا ذكر بها خر ساجداً له ، أى انقادت أعضاؤه له ، وسبح بحمده ، أى ويحرك لسانه بتزبيبه عن الشرك ، وهم لا يستكبرون ، أى وكان قلبه خاشعاً لا يتكبر ومن لا يستكبر عن عبادة فهو المؤمن حقاً .

ثم قال تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون) أى بالليل قليلاً ما يجمعون وقوله (يدعون ربهم) أى يصلون ، فإن الدعاء والصلاة من باب واحد فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا يتنافى الأول لأن الطلب قد يكون بالصلاة ، والخملى على الأول أولى

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

لأنه قال بعده (ومما رزقناهم ينفقون) وفي أكثر المواضع التي ذكر فيها الزكاة ذكر الصلاة قبلها كقوله تعالى (ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون مفعولاً له ويحتمل أن يكون حالاً، أي خائفين طامعين كقولك جاؤني زوراً أي زائرين، وكان في الآية الأولى إشارة إلى المرتبة العالية وهي العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف والطمع بدليل قوله تعالى (إذا ذكروا بها خروا) فانه يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منهم السجود وإن لم يكن خوف وطمع. وفي الآية الثانية إشارة إلى المرتبتين الأخيرتين وهي العبادة خوفاً كما يخدم الملك الجبار مخافة سطوته أو يخدم الملك الجواد طمعاً في بره، ثم بين ما يكون لهم جزاء فعلهم.

ثم قال تعالى ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾

يعنى بما تقرر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لا يدخل في عيني، يعنى عيني تطلع إلى غيره، فإذا لم يبق تطلع للعين إلى شيء آخر لم يبق للعين مسرح إلى غيره فتقر جزاء بحكم الوعد، وهذا فيه لطيفة وهي أن من العبد شيئاً وهو العمل الصالح، ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما وأشياء لاحقة من الثواب والإكرام، فله تعالى أن يقول جزاء الإحسان إحسان، وأنا أحسنت أولاً والعبد أحسن في مقابلته، فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض، وله أن يقول جعلت الأول تفضلاً لا أطلب عليه جزاء، فإذا أتى العبد بالعمل الصالح فليس عليه شيء لأنى أبرأته مما عليه من النعم فكان هو آتياً بالحسنة ابتداء، وجزاء الإحسان إحسان، فأجعل الثواب جزاء كلاهما جائز، لكن غاية الكرم أن يجعل الأول هبة ويجعل الثاني مقابلاً وعوضاً لأن العبد ضعيف لو قيل له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء، وإنما الله يتفضل يثق ولكن لا يطمئن قلبه، وإذا قيل له الأول غير محسوب عليك والذي أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يثق ويطمئن ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة ولا أستحق به جزاء، فإذا أتاه الله تعالى يقول الذى أتيت به كان جزاء، وهذا ابتداء إحسان من الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى بحسنة فيقول الله إنى أحسنت إليه جزاء فعله الأول وما فعلت أولاً لا أطلب له جزاء فيجازه ثالثاً فيشكر العبد ثالثاً فيجازه رابعاً وعلى هذا لا تنقطع المعاملة بين العبد والرب، ومثله في الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخر هدية ونسيها والمهدى إليه يتذكرها فأهدى إلى المهدى عوضاً فرآه المهدى الأول ابتداء لنسيانه ما أهداه إليه لجأزه هدية فقال المحب الآخر ما أهديته كان جزاء لهديته السابقة، وهذه هدية ما عوضتها فيعوض ويعوض

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ فِي النَّارِ أَكْوَافًا مُّخْرَجُونَ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾

عنه المحب الآخر ويتسلسل الأمر بينهما ولا ينقطع التهادى والتحاب ، بخلاف من أرسل إلى واحد هدية وهو يتذكرها فإذا بعث إليه المهدي إليه عوضاً يقول المهدي هذا عوض ما أهديت إليه فيسكت ويترك الإهداء فينقطع ، واعلم أن التكاليف يوم القيامة ، وإن ارتفعت لسكن الذكر والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبد في الدنيا ، وكيف لا وقد صار حاله مثل حال الملائكة الذين قال في حقهم (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي بمقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذتها . ثم قال تعالى ﴿ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون ، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ، وأما الذين فسقوا فأوهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ﴾ .

لما بين حال المحرم والمؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان ، ثم بين أنهما لا يستويان ، ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل ، فقال (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) إشارة إلى ما ذكرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلما آمن العبد وعمل صالحاً قبله منه كأنه ابتداء مجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى (نزلاً) إشارة إلى أن بعدها أشياء لأن النزول ما يعطى الملك النازل ، وقت نزوله قبل أن يجعل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله (بما كانوا يعملون) يحقق ما ذكرنا وقوله تعالى (وأما الذين فسقوا فأوهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها) إشارة إلى حال الكافر ، وقد ذكرنا مراراً أن العمل الصالح له مع الإيمان أثر . أما الكافر إذا جاء فلا تنفث إلى الأعمال ، فلم يقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات لأن المراد من فسقوا كفروا ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر والعمل ، لظن أن مجرد الكفر لا عقاب عليه ، وقوله في حق المؤمنين (لهم) بلام التملك زيادة إكرام لأن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك محمولاً على العارية وله استرداده ، وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك محمولاً على نسبة الملكية إليه وليس

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

له استرداده بحكم قوله وكذلك في قوله (لهم جنات) ألا ترى أنه تعالى لما أسكن آدم الجنة وكان في عله أنه يخرجها منها قال (اسكن أنت وزوجك الجنة) ولم يقل لكما الجنة وفي الآخرة لما لم يكن للمؤمنين خروج عنها قال (لكم الجنة) و(لهم جنات) وقوله (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكيم ، وهو أن المؤمن إذا تمكن والالم إذا امتد لم يبق به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حمى الدق بالنسبة إلى حرارة الحمى البلغمية نسبة النار إلى الماء المسخن ، ثم إن المدقوق لا يحس من الحرارة بما يحس به من به الحمى البلغمية لتمكن الدق وقرب العهد بظهور حرارة الحمى البلغمية ، وكذلك الانسان إذا وضع يده في ماء بارد يتألم من البرد ، فإذا صبر زماناً طويلاً تلتج يده ويبطل عنه ذلك الألم الشديد مع فساد مزاجه ، إذا علت هذا فقوله (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) إشارة إلى أن الإله لا يسكن عنهم بل يرد عليهم في كل حال أمر مؤلم يحدد وقوله (ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) يقرر ما ذكرنا ومعناه أنهم في الدنيا كانوا يكذبون بعذاب النار ، فلما ذاقوه كان أشد إيلاماً لأن من لا يتوقع شيئاً فيصيبه يكون أشد تأثراً ، ثم إنهم في الآخرة كما في الدنيا يجرمون أن لا عذاب إلا وقد وصل إليهم ولا يتوقعون شيئاً آخر من العذاب فيرد عليهم عذاب أشد من الأول ، وكانوا يكذبون به بقولهم لا عذاب فوق ما نحن فيه فاذن معنى قوله تعالى (ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) ليس مقتصراً على تكذيبهم الذي كان في الدنيا بل (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) وقيل لهم ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل ، أما في الدنيا بقولكم لا عذاب في الآخرة ، وأما في الآخرة فبقولكم لا عذاب فوق ما نحن فيه .

ثم لما هددهم قال تعالى ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ .

يعنى قبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا لا يكون شديداً ، ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد في الدنيا يهلك فيموت المعذب ويستريح منه فلا يمتد ، وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لا يعذبه بعذاب في غاية الشدة ، وأما عذاب الآخرة فشديد ومديد ، وفي الآية مسألتان :

﴿ إحداهما ﴾ قوله تعالى (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) في مقابله العذاب الأقصى والعذاب الأكبر في مقابله العذاب الأصغر ، فما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر ؟ فنقول حصل في عذاب الدنيا أمران : (أحدهما) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل في عذاب الآخرة أيضاً أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير ، لكن القرب في عذاب الدنيا هو الذي يصلح

للتخويف به ، فإن العذاب العاجل وإن كان قليلا قد يحترز منه بعض الناس أكثر مما يحترز من العذاب الشديد إذا كان آجلا ، وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب العظيم الآجل ، وأما في عذاب الآخرة فالذى يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد لما بينا فقال في عذاب الدنيا (العذاب الأدنى) ليحترز العاقل عنه ولو قال (لنذيقنهم من العذاب الأصغر) ما كان يحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلا وقال في عذاب الآخرة الأكبر لذلك المعنى ، ولو قال دون العذاب الأبعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ما يحصل بوصفه بالكبير ، وبالجملة فقد اختار الله تعالى في العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخويف من الوصفين الآخرين فهما لحكمة بالغة .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (لعلمهم يرجعون) لعن هذه الترجي والله تعالى محال ذلك عليه فما الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) معناه لنذيقنهم إذافة الراجين كقوله تعالى (إنا نسيناكم) يعنى تركناكم كما يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلا ، فكذلك ههنا نذيقهم على الوجه الذى يفعل بالراجي من التدريج (وثانيهما) معناه نذيقهم العذاب إذافة يقول القائل لعلمهم يرجعون بسببه ، وزيد وجهاً آخر من عندنا ، وهو أن كل فعل يتلوه أمر مطلوب من ذلك الفعل يصح تعليل ذلك الفعل بذلك الأمر ، كما يقال فلان اتجر ليربح ، ثم إن هذا التعليل إن كان في موضع لا يحصل الجزم بم حصول الأمر من الفعل نظراً إلى نفس الفعل وإن حصل الجزم والعلم بناء على أمر من خارج فانه يصح أن يقال بفعل كذا رجاء كذا ، كما يقال يتجر رجاء أن يربح ، وإن حصل للتاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك في صحة قولنا يرجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة وإن كان الجزم حاصلًا نظراً إلى الفعل ، لا يصح أن يقال يرجو وإن كان ذلك الجزم يحتمل خلافه كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت ، لا يصح لحصوله الجزم بالموت عقيب الحز نظراً إليه وإن أمكن أن لا يموت نظراً إلى قدرة الله تعالى ، وبصحح قولنا قوله تعالى في حق إبراهيم (والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي) مع أنه كان عالماً بالمعفرة لكن لما لم يكن الجزم حاصلًا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (وارجوا اليوم الآخر) مع أن الجزم به لازم إذا علم ما ذكرنا فنقول في كل صورة قال الله تعالى (لعلمهم) فان نظرنا إلى الفعل لا يلزم الجزم ، فان من التعذيب لا يلزم الرجوع لزوماً بيناً فصح قولنا يرجو وإن كان عليه حاصلًا بما يكون غاية ما في الباب أن الرجاء في أكثر الأمر استعمل فيما لا يكون الأمر معلوماً فأوهم أن لا يجوز الإطلاق في حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجي يجوز في حق الله تعالى ، ولا يلزم منه عدم العلم . وإنما يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح حقيقة الترجي في حقه على ما ذكرنا من المعنى .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

ثم قال تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها ، إنا من المجرمين منتقمون ، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾

قوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ يعني لنذيقهم ولا يرجعون فيكونون قد ذكروا آيات الله من النعم أولا والنقم ثانيا ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم أحد ، لأن من يكفر بالله ظالم فإن الله لذوى البصائر ظاهر لا يحتاج المسنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو شهيد على كل شئ كما قال تعالى ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد ﴾ أى دليلك الله لا يحتاج يانير الباطن إلى دليل على الله ، ولهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شئ فمن لم يكفه الله فسائر الموجودات سواء ، كان فيها نفع أو ضرر كاف في معرفة الله كما قال تعالى ﴿ سنبههم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ﴾ فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، فالأول الذى لا يحتاج إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظالم والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد يكون أظلم منه آخر ، وهو الذى إذا أذيق العذاب لا يرجع عن ضلالتة ، فإن الأكثر كان من صفتهم أنهم إذا مسهم ضرر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا لما عذب ولم يرجع فلا أظلم منه أصلا فقال ﴿ ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ . ثم قال تعالى ﴿ إنا من المجرمين منتقمون ﴾ أى لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فأنا منتقم منهم بالعذاب الأكبر .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ لما قرر الأصول الثلاثة على ما بيناه عاد إلى الأصل الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ﴿ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ﴾ وقال ﴿ قل ما كنت بدعاً من الرسل ﴾ بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من النبى ﷺ ووجود من كان على دينه إلزاماً لهم ، وإنما لم يختار عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته ، وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمسك

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

بالمجمع عليه ، وقوله (فلا تكن في مرية من لقاءه) قيل معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى فانك تراه وتلقاه ، وقيل بأنه رآه ليلة المعراج وقيل معناه فلا تكن في شك من لقاء الكتاب فانك تلقاه كما لقي موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسليية النبي عليه السلام فانه لما أتى بكل آية وذكرها وأعرض عنها قومه حزن عليهم ، فقيل له تذكر حال موسى ولا تحزن فانه لقي ما لقيت وأوذى كما أوذيت ، وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة ، وهي أن أحداً من الأنبياء لم يؤذوه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به ، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بني إسرائيل أيضاً آذاه بالمخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جهرة ومثل قولهم (اذهب أنت وربك فقاتلا) ثم بين له أن هدايته غير خالية عن المنفعة كما أنه لم تخل هداية موسى ، فقال (وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) فحيث جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة يهدون كذلك يجعل كتابك هدى ويجعل من أمتك صحابة يهدون كما قال عليه السلام « أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر ، فقال (لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق .

ثم قال تعالى ﴿ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، أو لم يهد لهم كم أهلكتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ﴾ قوله (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) هذا يصلح جواباً لسؤال : وهو أنه لما قال تعالى (وجعلنا منهم أئمة يهدون) كان لقاتل أن يقول كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقاً وسبيل الحق واحد . فقال فيهم هداة والله بين المبتدع من المتبع كما بين المؤمن من الكافر يوم القيامة ، وفيه وجه آخر ، وهو أن الله تعالى بين أنه يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم فينبغي أن لا يأمن من آمن وإن لم يجتهد ، فان المبتدع معذب كالكافر ، غاية ما في الباب ، أن عذاب الكافر أشد وألم وأمد وأدوم .

ثم قال تعالى (أو لم يهد لهم كم أهلكتنا من قبلهم من القرون) قد ذكرنا أن قوله تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب) تقرير لرسالة محمد ﷺ وإعادة لبيان ما سبق في قوله (لتندر قوماً ما آتاهم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

من نذير من قبلك (ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد ، فقال تعالى (أولم يهد لهم كم أهلكتنا من قبلهم) وقوله (يمشون في مساكنهم) زيادة إبانة ، أى مساكن المهلكين دالة على حالهم وأنتم تمشون فيها وتبصرونها ، وقوله تعالى (إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) اعتبر فيه السمع ، لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقولهم ، فقال أفلا يسمعون ، يعنى ليس لهم درجة المتعلم الذى يسمع الشيء ويفهمه .

ثم قال تعالى ﴿ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ﴾

قوله تعالى (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) لما بين الإهلاك وهو الإمامة بين الأحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله ، والجرز الأرض اليابسة التى لا نبات فيها والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات . ثم قال تعالى (فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) قدم الأنعام على الأنفس فى الأكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان (والثانى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما غذاء الإنسان فقد يحصل من الحيوان ، فكان الحيوان يأكل الزرع ، ثم الإنسان يأكل من الحيوان (الثالث) إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب . والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من القوة العقلية فكأله بالعبادة . ثم قال تعالى (أفلا يبصرون) لأن الأمر يرى بخلاف حال الماضين ، فإنها كانت مسموعة ، ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) إلى آخر السورة ، فصار ترتيب آخر السورة كترتيب أولها حيث ذكر الرسالة فى أولها بقوله (لتندر قوماً) وفى آخرها بقوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) وذكر التوحيد بقوله (الذى خلق السموات والأرض) وقوله (الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) وفى آخر السورة ذكره بقوله (أولم يهد لهم) وقوله (أولم يروا أنا نسوق) وذكر الحشر فى أولها بقوله (وقالوا أننا ضللنا فى الأرض) وفى آخرها بقوله (ويقولون متى هذا الفتح) .

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

قوله تعالى (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) أى لا يقبل إيمانهم في تلك الحالة ، لأن الإيمان المقبول هو الذى يكون في دار الدنيا ، ولا ينظرون ، أى لا يمهلون بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إيمانهم ، ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال تعالى (فأعرض عنهم) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال . وقوله (وانتظر إنهم منتظرون) يحتمل وجوهاً (أحدها) وانتظر هلاكهم فانهم ينتظرون هلاكك ، وعلى هذا فرق بين الانتظارين ، لأن انتظار النبي ﷺ بأمر الله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل على الشيطان (وثانيها) وانتظر النصر من الله فانهم ينتظرون النصر من آلهتهم وفرق بين الانتظارين (وثالثها) وانتظر عذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء ، كما قالوا (فأتنا بما تعدنا ، وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) إلى غير ذلك ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ، والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين ، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين .

(سورة الأحزاب)

(سبعون وثلاث آيات وهي مدنية ياجماع)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

(بسم الله الرحمن الرحيم)

قوله تعالى (يا أيها النبي اتق الله) . في تفسير الآية مسائل :

(الأولى) في الفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الرجل . وقد قيل فيه ما قيل ونحن نقول قول القائل يارجل يدل على النداء وقوله يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضاً وبنى عن خطر خطب المنادى له أو غفلة المنادى (أما الثاني) فذكر (وأما الأول) فلأن قوله (يا أي) جعل المنادى غير معلوم أو لا فيكون كل سامع متطوعاً إلى المنادى فإذا خص واحداً كان في ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليه ، وإذا قال يا زيد أو يارجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور إذا علم هذا فنقول (يا أيها) لا يجوز حمله على غفلة النبي لأن قوله (النبي) ينافي الغفلة لأن النبي عليه السلام خير فلا يكو غافلاً فيجب حمله على خطر الخطب .

(المسألة الثانية) الأمر بالنهي . لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقياً فما الوجه فيه ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس وهنا إلى أن أجيئك ، ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلم ، أي دم على ما أنت عليه (والثاني) وهو معقول لطيف ، وهو أن الملك يتقى منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالتقى لم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني ، وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا . وكيف والأمور الدنيوية شاغلة والادنى في الدنيا تارة مع الله ، وأخرى مقبل على مالا بد منه ، وإن كان معه الله وإلى هذا إشارة بقوله (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى) يعني يرفع الحجاب عني وقت الوحي ثم أعود إليكم كأن منكم فالأمر بالتقوى يوجب استدامة الحضور (الوجه الثاني) هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كل لحظة كان يزداد عليه ومرتبته حتى كان حاله فيما مضى بالنسبة إلى ما هو فيه تركاً للأفضل . فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله (اتق الله) على هذا أمر بما ليس فيه وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله

وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾

«من استوى يومه فهو مغبون» ولأنه طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال (وقل رب زدني علماً) وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «لإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً ، إذا علم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم (إنما أنا بشر مثلكم) كان قد وقع له خوف ما يسير من جهة أسنة الكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فأمره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه بحيث تنسيه الخلق ولا يريد إلا الحق وزاد الله به درجته فكان ذلك بشارة له ، في (يا أيها النبي) أنت ما بقيت في الدرجة التي يقنع منك بتقوى ، مثل تقوى الآحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أن الإنسان إذا كان يخاف فوت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه ، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى الخوف من أحد غير الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيد أو عمراً خف عمراً فإن زيداً لا يقدر عليك إذا كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عمرو فإنه يخافه وإنما يكون ذلك نهياً عن الخوف من زيد في ضمن الأمر بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً .

ثم قوله تعالى ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ يقرر قولنا أى اتق الله تقوى تمنعك من طاعتهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يطيع أحداً غير الله ؟ نقول لوجهين (أحدهما) أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع ، ولا يتوقع أن يصير النبي عليه السلام مطيعاً له بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعاً (والثاني) هو أنه تعالى لما قال (ولا تطع الكافرين والمنافقين) منعه من طاعة الكل لأن كل من طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر أو منافق لأن من يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أمر إيجاب معتقداً على أنه لو لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافراً .

ثم قال تعالى ﴿ إن الله كان عليماً حكيماً ﴾ إشارة إلى أن التقوى ينبغي تكون عن صميم قلبك لا تخفى في نفسك تقوى غير الله كما يفعله الذى يرى من نفسه الشجاعة حيث يخاف في نفسه ويتجلد فان التقوى من الله وهو عليم ، وقوله (حكيماً) إشارة إلى دفع وهم متوهم وهو أن متوهمها لو قال إذا قال الله شيئاً وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً آخر ورأوا المصلحة فيه وذكروا وجهاً معقولاً . فاتباعهم لا يكون إلا مصلحة فقال الله

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

تعالى إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا في قول الحكيم ، فإذا أمرك الله بشيء فاتبعه ولو منعك أهل العالم عنه .

وقوله تعالى ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾ .

يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب ، ثم قال تعالى (إن الله كان بما تعملون خبيراً) لما قال إنه عليم بما في قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسوا قلوبكم وأصلحوا أعمالكم . ثم قال تعالى (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً) يعني اتق الله وإن توهمت من أحد فتوكل على الله فإنه كفى به دافعاً ينفع ولا يضر معه شيء . وإن ضر لا ينفع معه شيء . .

ثم قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) قال بعض المفسرين الآية نزلت في أبي معمر كان يقول لي قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد فرد الله عليه بقوله (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، وقال الزمخشري قوله (وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم) أى ما جعل لرجل قلبين كما لم يجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين ، وكلاهما ضعيف بل الحق أن يقال إن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أيها النبي اتق الله) فكان ذلك أمراً له بتقوى لا يكون فوقها تقوى ومن يتقى ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل في قلبه شيء آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مهماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال يا أيها النبي اتق الله حق تقائه ، ومن حقها أن لا يكون في قلبك تقوى غير الله فإن المرء ليس له قلبان حتى يتقى بأحدهما الله وبالآخره غيره فان اتقى غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمتقى الذي يدعى أنه يتقى الله حق تقائه ، ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يتقى أحداً ولا مثل ما اتقى في حكاية زينب زوجة زيد حيث قال الله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) يعنى مثل تلك التقوى لا ينبغي أن تدخل في

قلبك ثم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحالة ذكر ما يدفع عنه السوء . فقال (وما جعل أديعاءكم أبناءكم) أى وما جعل الله دعى المرء ابنه ثم قدم عليه ما هو دليل قوى على اندفاع القبح وهو قوله (وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم) أى أنكم إذا قاتم لأزواجكم أنت على كظهر أى فلا تصير هى أما ياجماع السكل ، أما فى الاسلام فلأنه ظهار لا يحرم الوطء ، وأما فى الجاهلية فلأنه كان طلاقاً حتى كان يجوز للزوج أن يتزوج بها من جديد ، فإذا كان قول القائل لزوجته أنت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أما كذلك قول القائل للدعى أنت ابني لا يوجب كونه ابناً فلا تصير زوجته الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شيئاً فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو كان أمراً مخوفاً ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فما كان ينبغى أن تخاف أحداً .

ثم قال تعالى (ذلكم قولكم بأفواهكم) فيه لطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) كلام يكون عن شئ . كان فيقال (والثانى) كلام يقال فيكون كما قيل والأول كلام الصادقين الذين يقولون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله كما قالوه وكلاهما صادر عن قلب والكلام الذى يكون بالغم فحسب هو مثل نهيق الخمار أو نباح الكلب ، لأن الكلام المعتبر هو الذى يعتمد عليه والذى لا يكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه ، والله تعالى لما كرم ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز من التخلق بأخلاقها ، فقول القائل : هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير ، واللطيفة هى أن الله تعالى ههنا قال (ذلكم قولكم بأفواهكم) وقال فى قوله (وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) يعنى نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضاً فى قلب فهو قول بالغم مثل أصوات البهائم .

ثم قال تعالى (والله يقول الحق) إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغى أن يكون قوله إما عن عقل أو عن شرع فإذا قال فلان ابن فلان ينبغى أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت لسته أشهر ولداً وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثانى لقيام انقراض ونقول إنه ابنه وفى الدعى لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق لأن أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فنحرم وقال الله تعالى هى لك حلال ، وقولهم لا اعتبار به فانه بأفواههم كأصوات البهائم ، وقول الله حق فيجب اتباعه وقوله (وهو يسدى السبيل) يؤكد قوله (والله يقول الحق) يعنى يجب اتباعه لكونه حقاً ولكونه هادياً وقوله تعالى (ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق) فيه لطيفة وهو أن الكلام الذى بالغم فحسب يشبه صوت البهائم الذى يوجد لا عن قلب ، ثم إن الكلام الذى بالقلب قد

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فآخوانكم في الدين
ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
وكان الله غفوراً رحيماً « ٥٥ »

يكون حقاً وقد يكون باطلاً ، لأن من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فيكون حقاً ، وقد لا يكون فيكون باطلاً ، فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً لأنه يتبع الوجود ، وقول الله حق لأنه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون ، فإذا نزل قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم فكيف تكون نسبتها إلى أقوالكم التي بأفواهكم ، فاذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب اللاغى وتركوا قول الله الحق فمن يقول بأن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينة لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله الحق وأخذ بقول خرج عن الفهم . ثم قال تعالى (وهو يهدي السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خير من الأخذ بقول الغير . ثم بين الهداية وقال ﴿ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فآخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ قوله تعالى (ادعوهم لأبائهم) أرشدوا قال (هو أقسط عند الله) أى عدل فانه وضع الشيء في موضعه وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون ترك الإضافة للعموم أى عدل كل كلام كقول القائل الله أكبر (وثانيهما) أن يكون ما تقدم منوباً كأنه قال ذلك أقسط من قولكم هو ابن فلان ثم تم الإرشاد وقال (فإن لم تعلموا آباءهم فآخوانكم في الدين ومواليكم) يعنى قولوا لهم إخواننا وأخو فلان فإن كانوا محررين فقولوا مولى فلان ، ثم قال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) يعنى قول القائل لغيره يا بنى بطريق الشفقة ، وقول القائل لغيره يا بنى بطريق التعظيم ، فإنه مثل الخطأ ألا ترى أن اللغو في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان فكذلك سبق اللسان في قول القائل ابنى والسهو في قوله ابنى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء ، وقوله (ولكن ما تعمدت قلوبكم) مبتدأ خبره محذوف يدل عليه ما سبق وهو الجناح يعنى ما تعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان الله غفوراً رحيماً) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلاماً شافياً في المغفرة والرحمة في مواضع ، ونعيد بعضها هنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر الفيض الصادر من تحت قدرته حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ، والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان لعجز المرحوم إليه للعرض فإن من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا يقال رحمه ، وكذا من أحسن إلى غيره رجاء في خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحمه ، إذا علم هذا

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أنه ستره ثم رآه مفلساً عاجزاً فرحمه وأعطاه ما كفاه، وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عقابه ولم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه .

ثم قال تعالى ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ﴾

قوله تعالى (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من الزوج بزینب وكان هذا جواب عن سؤال وهو أن قاتلاً لو قال هب أن الأعداء ليسوا بأبناء كما قلت لكن من سماه غيره ابناً إذا كان لدهيه شيء حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه منه ويطلعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن دفع الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الأقارب الذين على حواشي النسب ثم دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس ، والأول عرفاً دون الثاني وكذلك شرعاً فإن العاقلة تتحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاني دون الثالث أيضاً وهو ظاهر بدليل النفقة والثالث دون الرابع فإن النفس تقدم على الغير وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول» إذا علمت هذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطي به إحدى الرجلين أو يدفع به حاجة عن أحد شقي بدنه ، فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغطى به الآخر لا يكون لأحد أن يقول له لم فعلت فضلاً عن أن يقول بشياً فعلت ، اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف من الآخر مثل ما إذا وقى الإنسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذي هو معدن حواسه ويترك رجله تبرد فإنه الواجب عقلاً ، فن يعكس الأمر يقال له لم فعلت ، وإذا تبين هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل من يدهن شعره ويكشف رأسه في برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولا يعلم أنه يؤذي رأسه الذي لا نبات لشعره إلا منه ، فكذلك دفع حاجة النفس لفراغها إلى عبادة الله تعالى ولا علم بكيفية العبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فهو ليس

دفعاً للحاجة لأن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلاً عن أن يكون حاجة وإذا كان للعبادة فترك النبي الذي منه يتعلم كيفية العبادة في الحاجة ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس ، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئاً حرم على الأمة التعرض إليه في الحكمة الواضحة .

ثم قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) تقريراً آخر ، وذلك لأن زوجة النبي ﷺ ما جعلها الله تعالى في حكم الأم إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النبي عليه الصلاة والسلام ، فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت الزوجات في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ، فلو قال قائل كيف قال (وأزواجه أمهاتهم) وقال من قبل (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أمأ بوجه ، ولذلك قال تعالى في موضع آخر (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) فنقول قوله تعالى في الآية المتقدمة (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة ، ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار الحقيقة إلى الشريعة . كما أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولدأ بعينه ولم يكن لها بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد ، وإن تبين أن التي حلفت دون البلوغ أو بكر بينة لا يحكم لها بالولد ، فعمل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع ، لا بل في بعض المواضع على الندور تغلب الشريعة الحقيقة ، فإن الزاني لا يجعل أباً لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحكم فقول القائل هذه أمي قول يفهم لاعتق حقيقة ولا يترتب عليه حقيقة . وأما قول الشارع [فهو] حق والذي يؤديه هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيها ، ألا ترى أن الأم ما صارت أمأ إلا بخلق الله الولد في رحمها ، ولو خلقه في جوف غيرها لسكانت الأم غيرها ، فإذا كان هو الذي يجعل الأم الحقيقية أمأ فله أن يسمى امرأة أمأ ويعطيها حكم الأمومة ، والمعقول في جعل أزواجه أمهاتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب محرمة على الابن ، لأن الزوجة محل الغيرة والتنازع فيها ، فإن تزوج الابن بمن كانت تحت الأب بفضي ذلك إلى قطع الرحم والعقوق ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الأب وأولى بالإرضاء ، فإن الأب يربي في الدنيا لحسب ، والنبي عليه الصلاة والسلام يربي في الدنيا والآخرة ، فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الآباء ، فإن قال قائل : فلم لم يقل إن النبي أبوكم ويحصل هذا المعنى ، أو لم يقل إن أزواجه أزواج أبيكم . فنقول لحكمة ، وهي أن النبي لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام ، فلو قال أنت أبوهم لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأيد ، ولأنه لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الأب لقوله عليه الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » ولذلك فإن المحتاج إلى القوت لا يجب عليه صرفه إلى الأب ، ويجب عليه صرفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم إن أزواجه لم حكم زوجات

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

الآب حتى لا تحرم أولادهم على المؤمنين ولا أخواتهم ولا أمهاتهن ، وإن كان الكل يحرم من
الأم الحقيقية والرضاعية .

ثم قال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً) إشارة إلى الميراث ، وقوله
(إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم) معروفاً إشارة إلى الوصية ، يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى .
وإن لم توصوا فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم ، فان قيل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية
بما ذكرت نقول تعلق قوسى حتى لا يتبين إلا لمن هداه الله بنوره ، وهو أن غير النبي عليه الصلاة
والسلام في حال حياته لا يصير له مال الغير ، وبعد وفاته لا يصير ماله لغير ورثته ، والنبي عليه
الصلاة والسلام في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أَرَادَهُ ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته ،
كأن الله تعالى عوض النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير
وعوض المؤمنين بأن ماتركه يرجع إليهم ، حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي ﷺ إذا
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبقى لورثته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى (وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض) يعنى بينكم التوارث فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث
بينه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى في حياته بما في أيديكم (الثانى) هو أن
الله تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الأرحام
بعضهم أولى ببعض ، ثم إذا أراد أحد برأ مع صديق فيوصى له بشئ فيصير أولى من قريبه وكأنه
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده ، فكذلك الله تعالى جعل
لصدقه من الدنيا ما أَرَادَهُ ثم ما يفضل منه يكون لغيره وقوله « كان ذلك في الكتاب مسطوراً » فيه
وجهان (أحدهما) فى القرآن وهو آية الموارث والوصية (والثانى) فى اللوح المحفوظ .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بقوله
(يا أيها النبي اتق الله) وأكده بالحكاية التى خشى فيها الناس لى لا يخشى فيها أحداً غيره وبين
أنه لم يرتكب أمراً يوجب الخشية بقوله (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أكده بوجه آخر
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) كأنه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين
في أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل :

لَيْسَ السَّئِلُ الصَّادِقِينَ عَنِ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا « ٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا « ٩ » إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ

(المسألة الأولى) المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرهم بالتبليغ .

(المسألة الثانية) خص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن موسى وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجاً على قومهما ، وإبراهيم كان العرب يقولون بفضلله وكانوا يبعثونه في الشعائر بعضها ، ونوحاً لأنه كان أصلاً ثانياً للناس حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان ، وعلى هذا لو قال قائل فأدم كان أولى بالذكر من نوح فنقول خلق آدم كان للعبادة ونبوته كانت مثل الإرشاد للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب ، وأما نوح فكان مخلوقاً للنبوّة وأرسل للإنذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا .

(المسألة الثالثة) في كثير من المواضع يقول الله (عيسى بن مريم ، والمسيح بن مريم) إشارة إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به ، وقوله (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) غلظ الميثاق هو سؤالهم عما فعلوا في الإرسال كما قال تعالى (ولنسألن المرسلين) وهذا لأن الملك إذا أرسل رسولا وأمره بشئ . وقبله فهو ميثاق ، فإذا أعلمه بأنه يسأل عن حاله في أفعاله وأقواله يكون ذلك تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينقص في الرسالة ، وعلى هذا يمكن أن يقال بأن المراد من قوله تعالى (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) هو الإخبار بأنهم مسؤولون عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسئول » وكما أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأنبياء قائمين بأمر أمتهم وإرشادهم إلى سبيل الرشاد . ثم قال تعالى (ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً) .

يعنى أرسل الرسل وعاque المكلفين إما حساب وإما عذاب ، لأن الصادق محاسب والكافر معذب ، وهذا كما قال علي عليه السلام « الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب » وهذا مما يوجب الخوف العام فبتأكد قوله (يا أيها النبي اتق الله) .

ثم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ، إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ

بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾

زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ﴿١٠﴾ .
تحقيقاً لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى معه خوف من أحد وذلك لأن في واقعة اجتماع الأحزاب واشتداد الأمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود بأجمعهم ونزلوا على المدينة وعمل النبي عليه السلام الخندق ، كان الأمر في غاية الشدة والخوف بالغاً إلى الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغي أن لا يخاف العبد غير ربه فإنه كاف أمره ولا يأمن مكره فإنه قادر على كل يمكن فكان قادراً على أن يقهر المسلمين بالكفار مع أنهم كانوا ضعفاء كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم ، وقوله (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة عليهم في ليلة شاتية وإرسال الملائكة وقذف الرعب في قلوبهم حتى كان البعض يلتزم بالبعض من خوف الخيل في جوف الليل والحكاية مشهورة ، وقوله (وكان الله بما تعملون بصيراً) إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه ورجاءكم فضله فنصركم على الأعداء عند الاستعداد ، وهذا تقرير لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير الله فإن قوله (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) أي الله يقضى حاجتكم وأتم لا ترون ، فإن كان لا يظهر لكم وجه الأمان فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لكم لأنكم لا ترون الأشياء فلا تخافون غير الله (والله بصير بما تعملون) فلا تقولوا بأنا نفعل شيئاً وهو لا يبصره (فإنه بكل شيء بصير) وقوله (إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم) بيان لشدة الأمر وغاية الخوف ، وقيل (من فوقكم) أي من جانب الشرق (ومن أسفل منكم) من جانب الغرب وهم أهل مكة وزاغت الأبصار أي مالت عن سنتها فلم تلتفت إلى العدو لكثرتة (وبلغت القلوب الحناجر) كناية عن غاية الشدة ، وذلك لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقاصص فيلصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد مجرى النفس فلا يقدر المرء يتنفس ويموت من الخوف ومثله قوله تعالى (حتى إذا بلغت الروح الحلقوم) وقوله (وتظنون بالله الظنونا) الألف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنون كل ظن لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً ويمكن أن يكون المراد ظنوتهم المعهودة ، لأن المعهود من المؤمن ظن الخير بالله كما قال عليه السلام « ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) وقوله (إن يتبعون إلا الظن) فإن قال قائل المصدر لا يجمع ، فما الفائدة في جمع الظنون؟ فنقول لاشك في أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل مصدرأ كما يقال ضربته سياطاً وأدبته مراراً فكانه قال ظننتم ظناً بعد ظن أي ما ثبتتم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالى لو قال : تظنون ظناً ، جاز أن يكونوا مصيبين فإذا قال : ظنونا ، تبين أن فهم من كان ظنه كاذباً لأن الظنون قد تكذب كلها

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ ، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
 وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ
 طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ
 يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسماً وظن بعضهم أنه زيد
 وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكر ، ثم ظهر لهم الحق قد يكون الكل مخطئين والمرئي شجر
 أو حجر . وقد يكون أحدهم مصيباً ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيبين فقوله (الظنوننا) أفاد أن
 فيهم من أخطأ الظن ، ولو قال تظنون بالله ظناً ما كان يفيد هذا .

ثم قال تعالى ﴿ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ .

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فميز الصادق عن المنافق ، والامتحان من الله ليس لاستبانة
 الأمر بل لحكمة أخرى وهى أن الله تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من
 الملائكة والأنبياء ، كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على مخالفته وعنده غيره من
 العبيد وغيرهم فيأمره بأمر عالماً بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه
 حيث لا يقع لأحد أنها بظلم أو من قلة حلم وقوله (وزلزلوا) أى أزعجوا وحركوا فمن ثبت منهم
 كان من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وبذكر الله تطمئن مرة أخرى ، وهم المؤمنون حقاً
 ثم قال تعالى ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ،
 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن
 بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ﴾ .

فسر الظنون وبينها ، فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زوراً وعندهما كان غروراً حيث
 قطعوا بأن الغلبة واقعة وقوله (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم) أى لا وجه لإقامتكم
 مع محمد كما يقال لا إقامة على الذل والهوان أى لا وجه لها (ويثرب) اسم للبقعة التى هى المدينة
 فارجعوا أى عن محمد ، وانفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ثم السامعون عزموا على الرجوع
 واستأذنه وتعللوا بأن بيوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحبها السارق على متاعه والعدو على
 أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله (وما هي بعورة) وبين قصدهم وما تكن صدورهم وهو الفرار
 وزوال القرار بسبب الخوف .

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا
إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَآلِهَةٍ مِّن قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْآدَبَارَ وَكَانَ
عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا
لَا تَمْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

ثم قال تعالى ﴿ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيراً ﴾ إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً لغرض ، فإذا فاته الغرض لا يفعله . كمن يبذل المال لكي لا يؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً ، وليس رجوعهم عنك إلا بسبب كفرهم وجهم الفتنة ، وقوله ﴿ ولو دخلت عليهم ﴾ احتمال أن يكون المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ، وقوله ﴿ وما تلبسوا بها ﴾ يحتمل أن يكون المراد الفتنة ﴿ إلا يسيراً ﴾ فإنها تزول وتكون العاقبة للمتقين ، ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ما تلبسوا بالمدينة إلا يسيراً فان المؤمنين يخرجونهم .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ، قل لن يفتنكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ﴾ .
بياناً لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فانهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً وندماً ، وذكروا أن القتال لا يزال لهم قدماً ثم هددهم بقوله ﴿ وكان عهد الله مسئولا ﴾ وقوله ﴿ قل لن يفتنكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ﴾ إشارة إلى أن الأمور مقدره لا يمكن الفرار بما وقع عليه الفرار ، وما قدره الله كأن فن أمر بشيء إذا خالفه يبقى في ورطة العقاب آجلاً ولا ينتفع بالخالفه عاجلاً ، ثم قال تعالى ﴿ وإذا لا تمتعون إلا قليلا ﴾ كأنه يقول لو فررتم منه في يومكم مع أنه غير ممكن لما دتمتم بل لا تمتعون إلا قليلا . فالعاقل لا يرغب في شيء قابل مع أنه يفوت عليه شيئاً كثيراً ، فلا فرار لكم ولو كان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا .

ثم قال تعالى ﴿ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ﴾ .

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ
 الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
 تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ
 حَدَادٍ أَشْحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَيْتُكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا ﴿١٩﴾

بياناً لما تقدم من قوله (إن يفتحكم الفرار) وقوله (ولا يجدون لهم من دون الله) تقرير
 لقوله (من ذا الذي يعصمكم) أي ليس لكم ولي يشفع لحبته إياكم ولا نصير ينصركم ويدفع
 عنكم السوء إذا أتاكم .

ثم قال تعالى ﴿ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس
 إلا قليلاً ، أشحة عليكم ﴾ .

أي الذين يثبطون المسلمين ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وفيه
 وجهان (أحدهما) أنهم المنافقون الذين كانوا يقولون للأَنْصَارِ لا تقاتلوا وأسلموا محمداً إلى قريش
 (وثانيهما) اليهود الذين كانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهلم بمعنى تعال أو
 احضر ولا تجمع في لغة الحجاز وتجمع في غيرها فيقال للجماعة هلموا وللنساء هلمن ، وقوله (ولا
 يأتون البأس إلا قليلاً) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافقون وهو محتتمل وجهين
 (أحدهما) (لا يأتون البأس) بمعنى يتخلفون عنكم ولا يخرجون معكم وحينئذ قوله تعالى (أشحة
 عليكم) أي بخلاء حيث لا ينفقون في سبيل الله شيئاً (وثانيهما) لا يأتون البأس بمعنى لا يقاتلون
 معكم ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت الحضور معكم ، وقوله (أشحة عليكم) أي بأنفسهم
 وأبدانهم .

ثم قال تعالى ﴿ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من
 الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله
 أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ .

إشارة إلى غاية جهنم ونهاية روعهم ، واعلم أن البخل شبيه الجبن ، فلما ذكر البخل بين سبيه
 وهو الجبن والذي يدل عليه هو أن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر

يَحْسُبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
 فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا اتفاق لا بد له فيتوقف فيه، وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاعتناء
 فهو عليه إخراج المال في القتال طمعاً فيما هو أضعاف ذلك، وأما بالنفس والبدن فكذلك
 فإن الجبان يخاف قرنه ويتصور النشل فيجبن ويترك الإقدام، وأما الشجاع فيحكم بالقلبة والنصر
 فيقدم، وقوله تعالى (فاذا ذهب الخوف سلقوكم) أي غلبوكم بالالسة وأدوكم بكلامهم يقولون
 نحن الذين قاتلنا وبننا اتصرتهم وكسرتهم العدو وقهرتم ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة
 وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب، وقوله (أشحة على الخير) قيل الخير المال ويمكن
 أن يقال معناه أنهم قليلاوا الخير في الحالتين كثير والشرف في الوقتين في الأول يدخلون، وفي
 الآخر كذلك.

ثم قال تعالى (أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً) يعني لم
 يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين
 وقوله (وكان ذلك على الله يسيراً) إشارة إلى ما يكون في نظر الناظر كما في قوله تعالى (وهو
 أهون عليه) وذلك لأن الإحباط إعدام وإهدار، وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم
 بتفريق أجزائه، فإن من أحرق شيئاً يبقى منه رماد، وذلك لأن الرماد إن فرقه الريح يبقى منه
 ذرات، وهذا مذهب بعض الناس والحق هو أن الله يعدم الأجسام ويعيد ما يشاء منها، وأما العمل
 فهو في العين معدوم وإن كان يبقى يبقى بحكمه وآثاره، فإذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم
 حقيقة وحكما فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم في الحقيقة بخلاف الجسم.

ثم قال تعالى ﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي
 الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾
 أي من غاية الجبن عند ذهابهم كانوا يخافونهم وعند مجيئهم كانوا يودون لو كانوا في البوادي
 ولا يكونون بين المقاتلين معاً بهم عند حضورهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كما قال تعالى

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾

(ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا).

ثم قال تعالى ﴿ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ﴾ .

لما بين حال المنافقين ذكر حال المؤمنين وهو أنهم قالوا هذا ما وعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا (وصدق الله ورسوله) في مقابلة قولهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) وقولهم (وصدق الله ورسوله) ليس إشارة إلى ما وقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإنما هي إشارة إلى بشارة وهو أنهم قالوا (هذا ما وعدنا الله) وقد وقع وصدق الله في جميع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله (وما زادهم إلا إيماناً) بوقوعه وتسليماً عند وجوده .

ثم قال تعالى ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً ﴾

إشارة إلى وفاتهم بعهدهم الذي عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت فمنهم من قضى نحبه أي قاتل حتى قتل فوقه بنذره والنحب النذر ، ومنهم من هو بعد في القتال ينتظر الشهادة وفاء بالعهد وما بدلوا تبديلاً بخلاف المنافقين فإنهم قالوا لا نولي الأديار فبدلوا قولهم وولوا أديارهم وقوله (ليجزي الله الصادقين بصدقهم) أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا مواعدهم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقوله (إن شاء) ذلك فيمنعهم من الإيمان

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي
 قُلُوبِهِمُ الرِّيبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

أو يتوب عليهم إن أراد: وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل بأس النبي عليه الصلاة والسلام عن إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم وقوله (وكان الله غفوراً) حيث ستر ذنوبهم و(رحيماً) حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين) مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنوبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم الله به على صدقهم فقال (ورد الله الذين كفروا بغيظهم) أى مع غيظهم لم يشفوا صدراً ولم يحققوا أمراً (وكفى الله المؤمنين القتال) أى لم يوجههم إلى قتال (وكان الله قوياً) غير محتاج إلى قتالهم عزيزاً قادراً على استئصال الكفار وإدلالهم.

ثم قال تعالى ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾

أى عاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصيمهم من قلاعهم وقذف في قلوبهم الرعب حتى سلخوا أنفسهم للقتل وأولادهم ونسائهم للسيء فريقاً تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقاً وهم الصبيان والنسوان، فان قيل هل في تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيره حيث قال (وتأسرون فريقاً) فائدة؟ قلت قد أجبنا أن ما من شئ من القرآن إلا وله فوائد منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر، والذي يظهر من هذا والله أعلم أن القائل يبدأ بالآم فالآم والأعراف فالأعراف والأقرب فالأقرب، والرجال كانوا مشهورين فكان القتل وارداً عليهم والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم يكونوا مشهورين والسيء والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من الفعلين قدمه على المحل الأخرى، وإن شئنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله (فريقاً تقتلون) فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية تقديم الفعل على المفعول والفاعل، أما أنها جملة فعلية فلأنها لو كانت اسمية لكان الواجب في فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصب كان ذلك بفعل مضمرة يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على مثل هذا الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول، وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف في قلوبهم الرعب فلما قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون، فأما إذا قال فريقاً مع سبق في قلوبهم الرعب إلى سماعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة عطف الجملة الثانية عليها على

وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنَتَهَا فَمَتَّعَلَيْنَ أَمْتَعْتَكُمْ وَأَسْرَحْتُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

الأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم وما يجي بعده يكون مصروفاً إليهم ، ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فمن سمع فريقاً ربما يظن أن يقال فيهم يطلقون ، أو لا يقدر عليهم فكان تقديم الفعل هنا أولى ، وكذلك الكلام في قوله (وأنزل الذين ظاهروهم) وقوله (وقذف) فان قذف الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار سبب الإنزال ، ولكن لما كان الفرغ في إنزالهم أكثر ، قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم .
ثم قال تعالى ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ .

فيه ترتيب على ما كان ، فان المؤمنين أولاً تملكوا أرضهم بالنزول فيها والاستيلاء عليها ثم تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثم أموالهم التي كانت في بيوتهم وقوله (وأرضاً لم تطئوها) قيل المراد القلاع وقيل المراد الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إلى يوم القيامة (وكان الله على كل شيء قديراً) هذا يؤكد قول من قال إن المراد من قولهم (وأرضاً لم تطئوها) هو ما سيؤخذ بعد بنى قريظة ، ووجهه هو أن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم بغيرها دفع استبعاد من لا يكون قوى الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله ملككم هذه فهو على كل شيء قدير يملككم غيرها ..

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعنكم وأسرحنكم سراحاً جميلاً ، وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجراً عظيماً ﴾

وجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ، وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله والصلاة وما ملكت أيمانكم ، ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله (يا أيها النبي اتق الله) ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس بالشفقة ، ولهذا قدمهن في النفقة ، وفي الآية مسائل فقهية منها أن التخيير

هل كان واجباً على النبي عليه السلام أم لا ؟ فنقول التخيير قولاً كان واجباً من غير شك لأنه إبلاغ الرسالة ، لأن الله تعالى لما قال له قل لهم صار من الرسالة ، وأما التخيير معنى فبني على أن الأمر للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب ، ومنها أن واحدة منهن لو اختارت الفراق هل كان يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لا يصير فراقاً وإنما تبين المختارة نفسها بإبانة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (فتعالين أمتعن وأسرحكن سراحاً جميلاً) ومنها أن واحدة منهن إن اختارت نفسها وقلنا بأنها لا تبين إلا بإبانة من جهة النبي عليه السلام فهل كان يجب على النبي عليه السلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظراً إلى منصب النبي عليه السلام أنه كان يجب ، لأن الخلف في الوعد من النبي غير جائز بخلاف واحد منا ، فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يعد ومنها أن المختارة بعد البيونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ، والظاهر أنها لا تحرم ، وإلا لا يكون التخيير ممكناً لها من التمتع بزينة الدنيا ، ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها أم لا ؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى معنى أن النبي عليه السلام لا يباشره أصلاً ، بمعنى أنه لو أتى به لعوقب أو عوتب ، وفيها لطائف لفظية منها تقديم اختيار الدنيا ، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبهن غاية الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه ، ومنها قوله عليه السلام (أسرحكن سراحاً جميلاً) إشارة إلى ما ذكرنا ، فإن السراح الجميل مع التأذي القوي لا يجتمع في العادة ، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسريح الجميل منه ، ومنها قوله (وإن كنتم تردن الله) إعلاماً لمن بأن في اختيار النبي عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة وهذه الثلاثة هي الدين وقوله (أعد للمحسنات منكن) أي لمن عمل صالحاً منكن ، وقوله (تردن الله ورسوله والدار الآخرة) فيه معنى الإيمان ، وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حتى تكون الآية في المعنى ، كقوله تعالى (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن) وقوله تعالى (من آمن وعمل صالحاً) وقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) والأجر العظيم الكبير في الذات الحسنة في الصفات الباقى في الأوقات ، وذلك لأن العظيم في الأجسام لا يطلق إلا على الزائد في الطول وفي العرض وفي العمق ، حتى لو كان زائداً في الطول يقال له طويل ، ولو كان زائداً في العرض يقال له عريض ، وكذلك العميق ، فإذا وجدت الأمور الثلاثة قيل عظيم . فيقال جبل عظيم إذا كان عالياً متداً في الجهات ، وإن كان مرتفعاً فحسب يقال جبل عال ، إذا عرفت هذا فأجر الدنيا في ذاته قليل وفي صفاته غير خال عن جهة قبس ، لما في ما كوله من الضرر والثقل ، وكذلك في مشروبه وغيره من اللذات وغير دائم ، وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبس دائم فهو عظيم .

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتُ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحًا نُؤْتِهِنَّ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

ثم قال تعالى ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ﴾

لما خيرهن النبي ﷺ واختزن الله ورسوله أدهن الله وهددهن للتوقى عما يسوء النبي عليه السلام ويقبح بهن من الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته وأوعدهن بتضعيف العذاب وفيه حكمتان (إحداهما) أن زوجة الغير تعذب على الزنا بسبب ما في الزنا من المفاسد وزوجة النبي تعذب إن أتت به لذلك وإليذاء قلبه والإضرار بمنصبه ، وعلى هذا بنات النبي عليه السلام كذلك . ولأن امرأة لو كانت تحت النبي ﷺ وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير النبي عليه السلام ، ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النبي وأولى ، والنبي أولى من النفس التي هي أولى من الغير ، فقد نزلت منصب النبي مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين (ثانيتهما) أن هذا إشارة إلى شرفهن ، لأن الحرمة عذابها ضعف عذاب الأمة لإظهاراً لشرفها ، ونسبة النبي إلى غيره من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم ، فكذلك زوجته وقرائمه اللاتي هن أمهات المؤمنين ، وأم الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة ، وزوجته مأمورة محكومة له وتحت طاعته ، فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النبي عليه السلام كالأمة بالنسبة إلى الحرمة ، واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك في قوة قوله (لئن أشركت ليحبطن عملك) من حيث إن ذلك يمكن الوقوع في أول النظر ، ولا يقع في بعض الصور جزماً ، وفي بعض يقع جزماً من مات فقد استراح ، وفي البعض يتردد السامع في الأمرين ، فقوله تعالى (من يأت منكن بفاحشة) عندنا من القبيل الأول ، فإن الأنبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة . وقوله تعالى (وكان ذلك على الله يسيراً) أي ليس كونكن تحت النبي عليه السلام وكونكن شريقات جليات مما يدفع العذاب عنكن . وليس أمر الله كأمر الخلق حيث يتعذر عليهم تعذيب الاعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعوانهم أو شفعايتهم وإخوانهم .

ثم قال تعالى ﴿ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعدنا لها رزقاً كريماً ﴾

قوله تعالى (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً) بياناً لزيادة ثوابهن ، كما بين

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقِيْنَ فَلََّا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

زيادة عقابهن (تؤنها أجزها مرتين) في مقابلة قوله تعالى (يضاعف لها العذاب ضعفين) مع لطيفة وهي أن عند إتياء الأجر ذكر الموتى وهو الله ، وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال (يضاعف) إشارة إلى كمال الرحمة والكرم ، كما أن الكريم الخي عند النفع يظهر نفسه وفعله ، وعند الضر لا يذكر نفسه ، وقوله تعالى (وأعتدنا لها رزقاً كريماً) وصف رزق الآخرة بكونه كريماً ، مع أن الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إلى معنى لطيف ، وهو أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس ، التاجر يسترزق من السوق ، والمعاملين والصناع من المستعملين ، والملوك من الرعية والرعية منهم ، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه ، وإنما هو مسخر للغير بمسكه ويرسله إلى الأغيار . وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه ، فلاجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق ، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق .

قوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً)

ثم قال تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) لما ذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن وأجرهن مثلاً أجر غيرهن صرن كالحرائر بالنسبة إلى الإمام ، فقال (لستن كأحد) ومعنى قول القائل ليس فلان كأحد الناس ، يعني ليس فيه مجرد كونه إنساناً ، بل وصف أخص موجود فيه ، وهو كونه عالماً أو عاملاً أو نسيباً أو حسيباً ، فإن الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى التعريف بالاعم ، فإن من عرف رجلاً ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول رأيت رجلاً فإن عرف عليه يقول رأيت زيدا أو عمراً ، فكذلك قوله تعالى (لستن كأحد من النساء) يعني فيمكن غير ذلك أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين ، وكما أن محمداً عليه السلام ليس كأحد من الرجال ، كما قال عليه السلام ، لست كأحدكم ، كذلك قرأته اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة .

ثم قوله تعالى (إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول) يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون متعلقاً بما قبله على معنى لستن كأحد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو الأتقى (وثانيهما) أن يكون متعلقاً بما بعده على معنى إن اتقيتن فلا تخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال والانقياد في الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي فسق وقوله تعالى (وقلن قولا معروفاً) أي ذكر الله ، وما تحتجن إليه

وَقَرْنَ فِي يُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾

من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول) ذكر بعده (وقلن) إشارة إلى أن ذلك ليس
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيره .

ثم قال تعالى (وقرن في يوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتين الزكاة
وأطعن الله ورسوله) .

قوله تعالى (وقرن في يوتكن) من القرار وإسقاط أحد حرفي التضعيف كما قال تعالى
(فظلمت نفسكهن) وقيل بأنه من الوقار كما يقال وعد يعدد وقوله (ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى) قيل معناه لا تسكرن ولا تتغجن ، ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكين وقوله
تعالى (الجاهلية الأولى) فيه وجهان : (أحدهما) أن المراد من كان في زمن نوح والجاهلية
الأخرى من كان بعده (وثانيهما) أن هذه ليست أولى تقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة
كقول القائل : أين الأكاسرة الجبابرة الأولى .

ثم قال تعالى (وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) يعنى ليس التكليف في النهي
فقط حتى يحصل بقوله تعالى (لا تخضعن ، ولا تبرجن) بل فيه وفي الأوامر (فأقم الصلاة)
التي هي ترك التشبه بالجبار المتكبر (وآتين الزكاة) التي هي تشبه بالكريم الرحيم (وأطعن الله)
أى ليس التكليف منحصرأ في المذكور بل كل ما أمر الله به فأتين به وكل ما نهى الله عنه فاتمته عنه .
ثم قال تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) .

يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تتفعن الله فيما تأتين به . وإنما نفعه لكن وأمره تعالى
لما كن لمصلحتكن ، وقوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) فيه لطيفة وهي أن
الرجس قد يزول عيناً ولا يظهر المحل فقوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس) أى يزيل عنكم الذنوب
ويطهركم أى يلبسكم خلع الكرامة ، ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخطاب بخطاب
المذكورين بقوله (ليذهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم ، واختلقت الأقوال
في أهل البيت ، والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لأنه كان
من أهل بيته بسبب معاشرته بينت النبي عليه السلام وملازمته للنبي .

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
 خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

ثم قال تعالى ﴿ واذكرونا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ أي القرآن (والحكمة)
 أي كلمات النبي عليه السلام إشارة إلى ما ذكرنا من أن التكليف غير منحصر في الصلاة والزكاة ،
 وما ذكر الله في هذه الآية فقال (واذكرونا ما يتلى) ليعلمن الواجبات كلها فيأتين بها ، والمحرمات
 بأسرها فينتهين عنها .

[وقوله] ﴿ إن الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ إشارة إلى أنه خير بالواطن ، لطيف فعله يصل إلى
 كل شيء . ومنه اللطيف الذي يدخل في المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة .
 ثم قال تعالى ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ لما أمرهن ونهاهن وبين ما يكون
 لمن وذكرهن عشر مراتب (الأولى) الاسلام والانقياد لأمر الله (والثانية) الإيمان بما يرد
 به أمر الله ، فإن المكلف أولاً يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام ، فإذا قال الله شيئاً وقبله صدق
 مقالته وصحح اعتقاده فهو إيمان ثم إعتقاده يدعو إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقتت وبعبد
 وهو (المرتبة الثالثة) المذكورة بقوله ﴿ والقانتين والقانتات ﴾ ثم إذا آمن وعمل صالحاً كل فيكمل
 غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد بقوله ﴿ والصادقين
 والصادقات ﴾ ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كما قال تعالى
 ﴿ والصابرين والصابرات ﴾ ثم إنه إذا كل وكمل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته فنعه منه بقوله
 ﴿ والخاشعين والخاشعات ﴾ أو نقول لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب
 الجاه أو حب المال من الأمور الحارجية أو الشهوة من الأمور الداخلة ، والغضب منهما يكون
 لأنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمره شتى فقوله (والخاشعين والخاشعات)
 أي المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة ، ثم قال تعالى ﴿ والمتصدقين والمتصدقات ﴾ أي
 الباذلين الأموال الذين لا يكتزونها لشدة محبتهم إياها . ثم قال تعالى ﴿ والصامتين والصائمات ﴾ إشارة
 إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله . ثم قال تعالى ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ﴾
 أي الذين لا تمنعهم الشهوة الفرجية .

وَالْحَافِظَاتِ وَالَّذِينَ كَرَّمْنَا كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرَّمْنَا كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

ثم قال تعالى ﴿والذين كرمنا الله كثيراً والذين كرمنا كثيراً﴾ يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقهم وصومهم بنية صادقة لله ، واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة ههنا ، وفي قوله بعد هذا (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) وقال من قبل (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) لأن الإكثار من الأفعال البدنية غير ممكن أو عسر فإن الإنسان أكله وشربه وتحصيل ما كوله ومشروبه يمنعه من أن يشتغل دائماً بالصلاة ولكن لا مانع له من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويشربه وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) ولأن جميع الأعمال صحتها يذكر الله تعالى وهي النية .

ثم قال تعالى ﴿أعد الله لهم مغفرة﴾ تمحو ذنوبهم وقوله ﴿وأجر عظيم﴾ ذكرناه فيما تقدم . ثم قال تعالى ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً﴾

فيل بأن الآية نزلت في زينب حيث أراد النبي ﷺ تزويجها من زيد بن حارثة فسكرهت إلا النبي عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به . والوجه أن يقال إن الله تعالى لما أمر نبيه بأن يقول لزوجاته إنهن مخيرات فهم منه أن النبي ﷺ لا يريد ضرر الغير فمن كان ميله إلى شيء يمكنه النبي عليه السلام من ذلك ، ويترك النبي عليه السلام حق نفسه لحظ غيره ، فقال في هذه الآية لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبعه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان كما في الزوجات ، بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم الله ورسوله فما أمر الله هو المتبع وما أراد النبي هو الحق ومن خالفهما في شيء فقد ضلّ ضلالاً مبيناً . لأن الله هو المقصد والنبي هو الهادي الموصل ، فمن ترك المقصد ولم يسمع قول الهادي فهو ضال قطعاً .

ثم قال تعالى ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي

وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٢٧﴾
مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ

في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها
لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً
وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام (وأنعمت عليه) بالتحريم والإعتاق (أمسك عليك زوجك)
ثم زيد بطلاق زينب فقال له النبي أمسك أي لا تطلقها (واتق الله) قيل في الطلاق، وقيل في
الشكوى من زينب، فان زيدا قال فيها إنها تكبر على بسبب النسب وعدم الكفاءة (وتخفي
في نفسك ما الله مبديه) من أنك تريد التزوج بزينب (وتخشى الناس) من أن يقولوا أخذت زوجة
الغير أو الإبن (والله أحق أن تخشاه) ليس إشارة إلى أن النبي خشي الناس ولم يخش الله بل المعنى
الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً، فاجعل الخشية
له وحده كما قال تعالى (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله).

ثم قال تعالى (فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها) أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها
وذلك لأن الزوجة مادامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها، فلم يقض منها
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان في العدة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض
منها بعد وطره، وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضى منها الوطر
وهذا موافق لما في الشرع لأن التزوج بزوجة الغير أو بمعدته لا يجوز فلماذا قال (فلما قضى)
وكذلك قوله (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً)
أي إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي عليه السلام لم يكن لقضاء
شهوة النبي عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النبي وقوله (وكان أمر
الله مفعولاً) أي مقضياً ما قضاه كائن.

ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها مع أنه كان ميئاً لشرع مشتمل على فائدة كان خالياً من المفاسد فقال:
(ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

قدراً مقدوراً (يعنى كان شرع من تقدمه كذلك ، كان يتزوج الأنبياء بسوة كثيرة أبكار ومطلقات الغير (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر ، فالتضاء ما كان مقصوداً فى الأصل والقدر ما يكون تابعاً له ، مثاله من كان يقصد مدينة فنزل بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول فى جواب من يقول لم جئت إلى هذه القرية ؟ إني ماجئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية وهذه وقعت فى طريقى وإن كان قد جاءها ودخلها ، إذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء وما فى العالم من الضرر بقدر ، فالله تعالى خلق المكلف بحيث يشتهى ويغضب ، ليكون اجتهاده فى تغليب العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك فى البعض إلى أن زنى وقتل فالله لم يخلقهما فيه مقصوداً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولاً (وكان أمر الله مفعولاً) وقوله ثانياً (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال (زوجنا كهذا) قال (وكان أمر الله مفعولاً) أى تزوجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعاً مقضياً مراعى ، ولما قال (سنة الله فى الذين خلوا) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث افتتن بامرأة أوريا قال (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كان ذلك حكماً تبعياً ، فلو قال قائل هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجود كون الأشياء على وجوه مثل كون النار تحرق حيث قالوا الله تعالى أراد أن يخلق ما يخلق ما ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرقةً بالطبع يخلق النار للنفع فوقع اتفاق أسباب أو جبت احتراق دار زيد أو دار عمرو ، فنقول معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره ، ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته بكذا أى وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق ، ألا ترى أنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام مع قوتها وكثرتها لكن خلقها على غير ذلك الوجه بمحض إرادته أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل ، فنقول ما كان فى مجرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء ، وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر ، ثم بين الذين خلوا بقوله :

(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً) (يعنى كانوا هم أيضاً مثلك رسلاً ، ثم ذكره بحالهم أنهم جردوا الحشية ووحدها بقوله (ولا يخشون أحداً إلا الله) فصار كقوله (فهداهم اقتده) وقوله (وكفى بالله حسيباً) أى محاسباً

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤٠﴾

فلا تخش غيره أو محسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله في حسابك .

ثم قال تعالى ﴿ ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ .

لما بين الله ما في تزوج النبي عليه السلام بزَيْنَب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه المفاسد ، وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصراً في التزوج بزوجة الابن فإنه غير جائز فقال الله تعالى إن زيدا لم يكن ابناً له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد ، فإن قائل النبي كان أباً أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً) والصبي داخل فيه ، فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الرجل في الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنبي عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل (والثاني) هو أنه تعالى قال (من رجالكم) ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكر ، ثم إنه تعالى لما نفى كونه أباً عقبه بما يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه فقال (ولكن رسول الله) فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه ، وفي التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والأب ليس كذلك ، ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم بقوله (وخاتم النبيين) وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده ، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى ، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد وقوله (وكان الله بكل شيء عليمًا) يعني علمه بكل شيء دخل فيه أن لاني بعده فعلم أن من الحكمة إكمال شرع محمد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة دعيه تكميلاً للشرع وذلك من حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد شرعاً ولكن إذا امتنع هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرة ، ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم لما لم يأكله بقي في النفوس شيء ولما أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأديب النبي ﷺ وقد ذكرنا أن الله تعالى بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله (يا أيها النبي قل لازواجك) والله تعالى يأمر

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) كما قال لنبيه (يا أيها النبي اتق الله). (ثم هنا لطيفة) وهي أن المؤمن قد ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكر، أما النبي لكونه من المقربين لا ينسى ولكن قد يعتد المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال (اتق الله) فان الخاص على خطر عظيم وحسنة الأولياء سيئة الأنبياء وقوله (ذكراً كثيراً) قد ذكرنا أن الله في كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا.

وقوله تعالى (وسبحوه بكرة وأصيلاً) أي إذا ذكرتموه فينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتزويه عن كل سوء وهو المراد بالتسبيح وقيل المراد منه الصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة وأصيلاً إشارة إلى المداومة وذلك لأن مرید العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله عليه السلام «لو أن أولكم وآخركم، ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة في العموم».

ثم قال تعالى (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً) يعني هو يصلي عليكم ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريماً للمؤمنين على الذكر والتسبيح (ليخرجكم من الظلمات إلى النور) يعني يهديكم برحمته والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار فقبل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معاً وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعي رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن أريد تقريبه بحيث يصير في غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العناية جزأ منهما وكان بالمؤمنين رحيماً بشاراً لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله (يصلي عليكم) غير مختص بالسامعين وقت الوحي.

ثم قال تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام) لما بين الله عنايته في الأولى بين عنايته في الآخرة وذكر السلام لأنه هو الدليل على الخيرات فان من لقي غيره وسلم عليه دل على المصافاة بينهما وإن لم يسلم دل على المنافاة وقوله (يوم يلقونه) أي يوم القيامة وذلك لأن الإنسان في دنياه غير مقبل بقلبه على الله وكيف وهو حالة نومه غافل عنه وفي أكثر أوقاته مشغول بتحصيل رزقه، وأما في الآخرة فلا شغل لأحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء.

وَأَعَدَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرًّا مَنِيرًا ﴿٤٦﴾

ثم قال تعالى ﴿ وَأَعَدَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ لو قائل قائل الإعداد إنما يكون ممن لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه ، وأما الله تعالى فلا حاجة ولا عجز فحيث يلقاه الله يؤتبه ما يرضى به وزيادة فامعنى الاعداد من قبل فنقول الإعداد للاكرام لا للحاجة وهذا كما أن الملك إذا قيل له فلان واصل ، فاذا أراد إكرامه يهئ له بيتاً وأنواعاً من الإكرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح باب الخزانة ونؤتبه ما يرضيه فكذلك الله لكامل الاكرام أعد للذاكر أجرًا كريمًا والكريم قد ذكرناه في الرزق أى أعدله أجرًا يأتيه من غير طلبه بخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأتيه إلا بقدر . وقوله (تحيتهم يوم يلقونه سلام) مناسب لحالهم لأنهم لما ذكروا الله في دنياهم حصل لهم معرفة ولما سبحوه تأكدت المعرفة حيث عرفوه كما ينبغى بصفات الجلال ونعوت الكمال والله يعلم حالهم في الدنيا فأحسن إليهم بالرحمة ، كما قال تعالى (هو الذى يصلى عليكم) وقال (وكان بالمومنين رحيماً) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شقيقاً بالآخر والآخر معظماً له غاية التعظيم لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الاكرام .

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرًّا مَنِيرًا ﴾ قد ذكرنا أن السورة فيها تأديب للنبي عليه السلام من ربه فقوله في ابتدائها (يا أيها النبي اتق الله) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه مع ربه وقوله (يا أيها النبي قل لأزواجك) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله (يا أيها النبي إنا أرسلناك) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى (شاهدًا) يحتمل وجوهاً (أحدها) أنه شاهد على الخلق يوم القيامة كما قال تعالى (ويكون الرسول عليكم شهيداً) وعلى هذا فالنبي بمث شاهد أى متحملاً للشهادة ويكون فى الآخرة شهيداً أى مؤدياً لما تحمله (ثانيها) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ، (وعلى هذا لطيفة) وهو أن الله جعل النبي شاهداً على الوجدانية والشاهد لا يكون مدعياً فأنه تعالى لم يجعل النبي فى مسألة الوجدانية مدعياً لها لأن المدعى من يقول شيئاً على خلاف الظاهر والوجدانية أظهر من الشمس والنبي عليه السلام كان ادعى النبوة فجعل الله نفسه شاهداً له فى مجازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى (والله يشهد أنك لرسوله) (وثالثها) أنه شاهد فى الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراف وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصالح والفساد وقوله (ومبشراً ونذيراً وداعياً) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا الله ويرغب فى ذلك بالبشارة فان لم يكف

ذلك يرهب بالإندار ثم لا يكتفى بقولهم لا إله إلا الله بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك) وقوله (وسراجاً منيراً) أى مبرهنات على ما يقول مظهراً له بأوضح الحجج وهو المراد بقوله تعالى (بالحكمة والموعظة الحسنة) .

وفيه لطائف (إحداهما) قوله تعالى (وداعياً إلى الله بإذنه) حيث لم يقل وشاهداً بإذنه ومبشراً وعند الدعاء قال وداعياً بإذنه ، وذلك لأن من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لا يحتاج فيه إلى إذن منه فإنه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه يسعد ومن يعصه يشقى يكون مبشراً ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من الملك في ذلك ، وأما إذا قال تعالوا إلى سباطه ، واحضروا على خوانه يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى (وداعياً إلى الله بإذنه) ووجه آخر وهو أن النبي يقول إني أدعو إلى الله والولى يدعو إلى الله . والأول لا إذن له فيه من أحد ، والثاني مأذون من جهة النبي عليه السلام كما قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى) وقال عليه الصلاة والسلام « رحم الله عبداً سمع مقالتي فادبها كما سمعها » والنبي عليه السلام هو المأذون من الله في الدعاء إليه من غير واسطة .

(اللطيفة الثانية) قال في حق النبي عليه السلام سراجاً ولم يقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة من السراج لفوائدها ، أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء . والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه ، وكذلك إن غاب والنبي عليه السلام كان كذلك إذ كل صحابي أخذ منه نور الهداية كما قال عليه السلام « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وفي الخبر لطيفة وإن كانت ليست من التفسير ولكن الكلام يجر الكلام وهي أن النبي عليه السلام لم يجعل أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب هو لا يبقى نور مستفاد منه ، وكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي عليه السلام ولا يأخذ منه إلا قول النبي عليه السلام وفعله ، فأنوار المجتهدين كلهم من النبي عليه السلام ولو جعلهم كالسرج والنبي عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستنير بمن أراد منهم ويأخذ النور بمن اختار ، وليس كذلك فإن مع نص النبي عليه السلام لا يعمل بقول الصحابي فيؤخذ من النبي النور ولا يؤخذ من الصحابي فلم يجعله سراجاً وهذا يوجب ضعفاً في حديث سراج الامة والمحدثون ذكروه وفي تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقديره إنا أرسلناك ، وسراجاً منيراً عطفاً على محل الكاف أى وأرسلنا سراجاً منيراً وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكون معناه وإذا سراج لأن الحال لا يكون إلا وصفاً للفاعل أو المفعول ، والسراج ليس وصفاً لأن النبي عليه السلام لم يكن سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيت أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً أى هادياً مبيناً كالسراج يرى الطريق ويبين الأمر .

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ سَرَاحٌ جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

وقوله تعالى ﴿وبشر المؤمنين﴾ عطف على مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشهد
وبشر ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه ، وأما البشارة فإنها ذكرت إبانة للكرم ولأنها غير واجبة
لولا الأمر . وقوله تعالى ﴿بأن لهم من الله فضلا كبيرا﴾ هو مثل قوله ﴿وأعد لهم أجراً عظيماً﴾
فالعظيم والكبير متقاربان وكونه من الله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كرامة أخرى .
وقوله تعالى ﴿ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً﴾
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ﴿ودع أذاهم﴾ أى دعه
إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار ، ويبين هذا قوله تعالى ﴿وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً﴾
أى الله كاف عبده ، قال بعض المعتزلة لا يجوز تسمية الله بالوكيل لأن الوكيل أدون من الموكل
وقوله تعالى ﴿وكفى بالله وكيلاً﴾ حجة عليه وشبهته وأهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفع
وقد يوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزهم عن التصرف ، وقوله تعالى ﴿وكفى بالله وكيلاً﴾
يتبين إذا نظرت فى الأمور التى لأجلها لا يكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قوياً قادراً على
العمل كالمملك الكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام بجميع أشغاله ، ومنها أن
لا يكون عالماً بما فيه التوكل ، ومنها أن لا يكون غنياً ، والله تعالى عالم قادر وغير محتاج
فيكفى وكيلاً .

ثم قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لهن من عدة تعتدونها فتمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً﴾ .

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبيه
على ما ذكرناه ، لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل فكلمة ذكر للنبي مكرمة
وعليه أدباً ذكر للمؤمنين ما يناسبه ، فكما بدأ الله فى تأديب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ما يتعلق
بجانب الله بقوله ﴿يا أيها النبي اتق الله﴾ وثنى بما يتعلق بجانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد
﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾ وثمك بما يتعلق بجانب العامة بقوله ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله فقال (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) ثم نبى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) ثم كما نكحتم في تأديب النبي بجانب الأمة تلك في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم ، فقال بعد هذا (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) وبقوله (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) وفي الآية مسائل :

(إحداهما) إذا كان الأمر على ما ذكرت من أن هذا إرشاد إلى ما يتعلق بجانب من هو من خواص المرم فلم خص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول هذا إرشاد إلى أعلى درجات المكرمات ليعلم منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد العهد ، ولهذا قال الله تعالى في حق المسوسة (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) وإذا أمر الله بالتمتع والإحسان مع من لامودة بينه وبينها فما ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها بحصول الولد بينهما والقرآن في الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى بها الأقلام ولا تكفى لها الأوراق ، وهذا مثل قوله تعالى (فلا تقل لها أف) لو قال لا تضربها أو لا تشتمها ظن أنه حرام لمعنى مختص بالضرب أو الشتم ، أما إذا قال لا تقل لها أف علم منه معان كثيرة وكذلك هيئنا لما أمر بالإحسان مع من لامودة معها علم منه الاحسان مع المسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده منه .

وقوله (إذا نكحتم المؤمنات) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة فانها أشد تحصيماً لدينه ، وقوله (ثم طلقتموهن) يمكن التمسك به في أن تعليق الطلاق بالنكاح ، لا يصح لأن التطلاق حينئذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذكره بكلمة ثم ، وهي للتراخي وقوله (فما لكم عليهن من عدة) بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يسقط بإسقاطه لما فيه من حق الله تعالى ، وقوله (تعدونها) أي تستوفون أنتم عددها (فتعوهن) قيل بأنه مختص بالمفوضة التي لم يسم لها إذا طلقت قبل المسيس وجب لها المتعة ، وقيل بأنه عام وعلى هذا فهو أمر وجوب أو أمر نذب اختلف العلماء فيه ، فمنهم من قال للوجوب فيجب مع نصف المهر المتعة أيضاً ، ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء ، وقوله تعالى (وسرحوهن سراحاً جميلاً) الجمال في التسريح أن لا يطالبها بما آتاها .

ثم قال تعالى (يا أيها النبي إنا أحللتنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك

الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مَوْمِنَةً إِنِ هَبَّتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

بما أفاه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرت معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله
غفوراً رحيماً .

ذكر للنبي عليه السلام ماهو الأولى فإن الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلباً من التي لم توت ،
والمملوكة التي سبها الرجل بنفسه أظهر من التي اشتراها الرجل لأنها لا يدرى كيف حالها ، ومن
هاجرت من أقارب النبي عليه السلام معه أشرف بمن لم تهجر ، ومن الناس من قال بأن النبي عليه
الصلاة والسلام كان يجب عليه إعطاء المهر أولاً ، وذلك لأن المرأة لها الامتناع إلى أن تأخذ مهرها
والنبي عليه السلام ما كان يستوفي ما لا يجب له ، والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان
كان حلالاً لنا وكيف والنبي عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن
الطالب في المرة الأولى ، إنما يكون هو الرجل لحياء المرأة فلو طلب النبي عليه السلام من المرأة
التمكين قبل المهر للزم أن يجب وأن لا يجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا . وقال ويؤكد هذا قوله
تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) يعني حينئذ لا يبقى لها صداق فنصير كالمستوفية
مهرها ، وقوله تعالى (إن أراد النبي أن يستنكحها) إشارة إلى أن هبتها نفسها لا بد معها من قبول
وقوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين) قال الشافعي رضي الله عنه معناه إباحة الوطء بالهبة
وحصول التزوج بلفظها من خواصك ، وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة
ومن أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً ، والترجيح يمكن أن يقال بأن على هذا فالتخصيص بالواهبه
لا فائدة فيه فإن أزواجه كلهن خالصات له وعلى ما ذكرنا يتبين للتخصيص فائدة وقوله (قد علمنا
ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) معناه أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نساتك
وأما حكم أمتك فعندنا عليه ونبيته لهم . وإنما ذكر هذا لتلا يحمل واحد من المؤمنين نفسه على
ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإن له في النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك في السراري .
وقوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) أي تكون في فسحة من الأمر فلا يبقى لك شغل قلب
فينزل الروح الامين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ رسالات ربك بحمدك واجتهادك ، وقوله

تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَيْنَهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ
 كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾
 لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حَسَنَهُنَّ
 إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

تعالى (وكان الله غفورا رحيما) يغفر الذنوب جميعا ويرحم العبيد .

ثم قال تعالى (ترجى من تشاء منهم) وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) .

لما بين أنه أحل له ما ذكرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع كيف يشاء ولا يجب عليه القسم ، وذلك لأن النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع والرجل وإن لم يك نبياً فالزوجة في ملك نكاحه والنكاح عليها رق ، فكيف زوجات النبي عليه السلام بالنسبة إليه ، فإذا هن كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات ، والإرجاء التأخير والإيواء الضم (ومن ابتغيت ممن عزلت) يعني إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك في شيء من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجبا مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفهوم من الآية قال المراد (ترجى من تشاء) أى تؤخرهن إذا شئت إذ لا يجب القسم في الأول وللزوج أن لا ينام عند أحد منهم ، وإن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فابدأ بمن شئت وتمم الدور والأول أقوى .

ثم قال تعالى (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن) .

يعنى إذا لم يجب عليك القسم وأنت لا تترك القسم (تقر أعينهن) لتسويتك بينهن ولا يحزن بخلاف ما لو وجب عليك ذلك ، فلية تكون عند إحداهن تقول ماجاءني هوى قلبه إنما جاءني لأمر الله وإيجابه عليه (ويرضين بما آتيتهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس لهن عليك شيء حتى لا يرضين .

ثم قال تعالى (والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما حلما) .

أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم ، فإن لم يعاتبهن فى الحال فلا يغتررن فإنه حلیم لا يعجل .

ثم قال تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن

إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً ﴿١﴾ .

لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخييرهن فاخترن الله ورسوله ذكرهن ماجازهن به من تحريم غيرهن على النبي عليه السلام ومنعه من طلاقهن بقوله (ولا أن تبدل بهن) وفيه مسائل :
 ﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (لا يحل لك النساء من بعد) قال المفسرون من بعدهن والأولى أن يقال لا يحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتيهن من الوصل والهجران والنقص والحرمان .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (ولا أن تبدل بهن) يفيد حرمة طلاقهن إذ لو كان جائزاً لجاز أن يطلق الكل ، وبعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولاً يتزوج فإن لم يتزوج يدخل في زمرة العزاب والنكاح فضيلة لا يتركها النبي ، وكيف وهو يقول «النكاح سنتي» وإن تزوج بغيرهن يكون قد تبدل بهن وهو ممنوع من التبدل .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ من المفسرين من قال بأن الآية ليس فيها تحريم غيرهن ولا المنع من طلاقهن بل المعنى أن لا يحل لك النساء غير اللاتي ذكرنا لك من المؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ، وأما غيرهن من الكنانيات فلا يحل لك التزوج بهن وقوله (ولا أن تبدل بهن) منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل أحدهم عن زوجته ويأخذ زوجة صديقه ويعطيه زوجته ، وعلى التفسيرين وقع خلاف في مسألتين (إحداهما) حرمة طلاق زوجاته (والثانية) حرمة تزوجه بالكنانيات فمن فسر على الأول حرم الطلاق ومن فسر على الثاني حرم التزوج بالكنانيات .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (ولو أعجبك حسنهن) أي حسن النساء قال الزمخشري قوله (ولو أعجبك) في معنى الحال ، ولا يجوز أن يكون ذو الحال قوله (من أزواج) لغاية التشكيك فيه ولكون ذي الحال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو النبي عليه السلام ، يعني لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج وأنت معجب بحسنهن .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة فوقت في قلبه موقفاً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه بطلاقها ، وهذه المسألة حكمية وهي أن النبي عليه السلام وسائر الأنبياء في أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحي ثم يستأنسون به فينزل عليهم وهم يتحدثون مع أصحابهم لا يمتنعهم من ذلك مانع ، ففي أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه تفرغاً لقلبه وتوسيعاً لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله ، ثم لما استأنس بالوحي وبمن على لسانه الوحي نسخ ذلك ، إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين ، وإما أنه بدوام الانزال لم يبق له مألوف من أمور الدنيا ، فلم يبق له التفات إلى غير الله ، فلم يبق له حاجة إلى إحلال التزوج بمن وقع بصره عليها .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ
 نَظِيرِينَ إِنِّيهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
 لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
 وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ مِنْ

(المسألة السادسة) اختلف العلماء في أن تحريم النساء عليه هل نسخ أم لا؟ فقال الشافعي نسخ وقد قالت عائشة ما مات النبي إلا وأحل له النساء، وعلى هذا فالناسخ قوله (يا أيها النبي إنا أحللتنا لك أزواجك) إلى أن قال (وبنات عمك) وقال (وامرأة مؤمنة) على قول من يقول لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إن كان خبراً. ثم قال تعالى (إلا ما ملكت يمينك) لم يحرم عليه المملوكات لأن الإيذاء لا يحصل بالمملوكه، ولهذا لم يحز للرجل أن يجمع بين ضرتين في بيت لحصول التسوية بينهما وإمكان المخاطبة، ويجوز أن يجمع الزوجة وجمعاً من المملوكات لعدم التساوي بينهما ولهذا لا قسم لمن على أحد. ثم قال تعالى (وكان الله على كل شيء رقيباً) أي حافظاً عالماً بكل شيء قادر على، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما.

ثم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه)

لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة قال للمؤمنين في هذا النداء لا تدخلوا إرشاداً لهم وبياناً لحالهم مع النبي عليه السلام من الاحترام ثم إن حال الأمة مع النبي على وجهين (أحدهما) في حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله (لا تدخلوا بيوت النبي) (وثانيهما) في الملأ والواجب هناك إظهار التعظيم كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) وقوله (إلى طعام غير ناظرين إناه) أي لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن لكم.

ثم قال تعالى (ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أطعتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق) وإذا سألتهم متاعاً فاسألوهن من

بَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ﴿٥٣﴾
لما بين من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله (وداعياً إلى الله) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني كما أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله (غير ناظرين) منصوب على الحال، والعامل فيه على ما قاله الرخشري لا تدخلوا قال وتقديره لا تدخلوا بيوت النبي إلا مأذونين غير ناظرين، وفي الآية مسائل:

(الاولى) قوله (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم، فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغير الإذن، وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا يجوز، نقول المراد هو الثاني، ليعم النهي عن الدخول، وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذي إلى طعام، نقول: قال الرخشري الخطاب مع قوم كانوا يجيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعموا من الدخول في وقته بغير إذن، والاولى أن يقال المراد هو الثاني لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل وقوله (إلى طعام) من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه، لا سيما إذا علم أن غيره مثله فإن من جاز دخوله بيته يأذنه إلى طعامه جاز دخوله إلى غير طعامه يأذنه، فإن غير الطعام يمكن وجوده مع الطعام، فإن من الجائز أن يتكلم معه وقتما يدعوه إلى طعام ويستقصيه في حوائجه ويعلمه بما عنده من العلوم مع زيادة الإطعام، فإذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلى الفعل فيصير من باب (ولا نقل لها أف) وقوله (غير ناظرين) يعني أتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ربما لا يتمياً.

(المسألة الثانية) قوله تعالى (ولكن إذا دعيتم فادخلوا) فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً لا بالدعاء، ولا بالدعاء، فقال لا تفعلوا مثل ما يفعله المستنكفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل لكم لا تدخلوا لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا، وإنه قيل وقته وقيل استواؤه وقوله (إلا أن يؤذن) يفيد الجواز وقوله (ولكن إذا دعيتم فادخلوا) يفيد الوجوب فقوله (ولكن إذا دعيتم) ليس تأكيداً بل هو يفيد فائدة جديدة.

(المسألة الثالثة) لا يشترط في الإذن التصريح به، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول ولهذا قال (إلا أن يؤذن) من غير بيان فاعل، فالأذن إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد بالدليل

إِنْ تَبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى (أو صديقكم) وحد الصداقة لما ذكرنا، فلو جاء أبو بكر وعلم أن لا مانع في بيت عائشة من بيوت النبي عليه السلام من تكشف أو حضور غير محرم عندها أو علم خلو الدار من الأهل أو صحت محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك، جاز الدخول.

(المسألة الرابعة) قوله (فاذا طعمتم فانتشروا) كأن بعض الصحابة أطال المكث يوم وليلة النبي عليه السلام في عرس زينب، والنبي عليه السلام لم يقل له شيئاً، فوردت الآية جامعة لأداب، منها المنع من إطالة المكث في بيوت الناس، وفي معنى البيت موضع مباح اختاره شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطلب المكث عنده، وقوله (ولا مستأنسين لحديث) قال الزمخشري هو عطف على (غير ناظرين) مجرور، ويحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على المعنى، فإن معنى قوله تعالى (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) لا تدخلوها هاجمين، فعطف عليه (ولا مستأنسين) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النبي حليماً بقوله (إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق) إشارة إلى أن ذلك حق وأدب، وقوله كان إشارة إلى تحمل النبي عليه السلام، ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله (وإذا سألتهم متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بيوت النبي عليه السلام، وكان في ذلك تعذر الوصول إلى الماعون، بين أن ذلك غير ممنوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب، وقوله (ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن) يعنى العين روزنة القلب، فإذا لم تر العين لا يشتهي القلب، أما إن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أظهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكده بما يحملهم على محافظته، فقال (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) وكل ما منعتهم عنه مؤذ فامتنعوا عنه، وقوله تعالى (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً) قيل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبيد الله، قال لئن عشت بعد محمد لأنكحن عائشة، وقد ذكرنا أن اللفظ العام لا يغير معناه سبب النزول، فإن المراد أن إيذاء الرسول حرام، والتعرض لنسائه في حياته إيذاء فلا يجوز، ثم قال لا بل ذلك غير جائز مطلقاً. ثم أكد بقوله (إن ذلكم كان عند الله عظيماً) أى إيذاء الرسول.

ثم قال تعالى (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً).

يعنى إن كنتم لا تؤذونه في الحال وتعزموه على إيذائه أو نكاح أزواجه بعده، فالله عليم بذات الصدور.

لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي آبَاتِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

ثم إن الله تعالى لما أنزل الحجاب استثنى المحارم بقوله (لا جناح عليهن في آباتهن ولا أبناهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نساتهن ولا ما ملكت أيمانهن) وفي الآية مسائل :

(الاولى) في الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال ، فلم لم يستثن الرجال عن الجناح ، ولم يقل لا جناح على آباتهن ؟ فنقول قوله تعالى (فأسألوهن من وراء حجاب) أمر بسدل الستر عليهن وذلك لا يكون إلا بكونهن مستورات محجوبات وكان الحجاب وجب عليهن ، ثم أمر الرجال بتركهن كذلك ، ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنى عند الآباء والأبناء (وفيه لطيفة) وهي أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب ، ويفهم منه كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى ، وعند الاستثناء قال تعالى (لا جناح عليهن) عند رفع الحجاب عنهن ، فالرجال أولى بذلك .

(المسألة الثانية) قدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهن أكثر ، وكيف وهم قد رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن ، ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام في بنى الإخوة حيث قدمهم الله تعالى على بنى الأخوات ، لأن بنى الأخوات أبأؤم ليسوا بمحارم إنما هم أزواج خالات أبنائهم ، وبنى الأخوة أبأؤم محارم أيضاً ، ففي بنى الأخوات مفسدة ما وهي أن الابن ربما يحكى خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة .

(المسألة الثالثة) لم يذكر الله من المحارم الأعمام والأخوال ، فلم يقل ولا أعمامهن ولا أخوالهن لوجهين (أحدهما) أن ذلك علم من بنى الإخوة وبنى الأخوات ، لأن من علم أن بنى الأخ لأخ للعمات محارم علم أن بنات الأخ للأعمام محارم ، وكذلك الحال في أمر الخصال (ثانيهما) أن الأعمام ربما يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم ، وكذلك الحال في ابن الخال .

(المسألة الرابعة) (ولا نساتهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز التكشف للكافرات في وجهه .

(المسألة الخامسة) (ولا ما ملكت أيمانهن) هذا بعمد الكل ، فإن المفسدة في التكشف لهم ظاهرة ، ومن الأئمة من قال المراد من كان دون البلوغ .

وَاتَّقِنِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

ثم قوله تعالى (واتقن الله) عند الماليك دليل على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور . وقوله (إن الله كان على كل شيء شهيداً) في غاية الحسن في هذا الموضع ، وذلك لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم ، فقال إن الله شاهد عند اختلاؤهم ببعض ، تخلوتم مثل ملككم بشهادة الله تعالى فاتقوا .

ثم قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي) لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نساءه احتراماً كمال بيان حرمة ، وذلك لأن حالته منحصرة في اثنتين حالة خلوته ، وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله (لا تدخلوا بيوت النبي) وحالة يكون في ملائكة . والملائكة إما الملائكة الأعلی ، وإما الملائكة الأدنى ، أما في الملائكة الأعلی فهو محترم ، فإن الله وملائكته يصلون عليه . وأما في الملائكة الأدنى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) وفي الآية مسائل :

(الأولى) الصلاة الدعاء يقال في اللغة صلى عليه ، أي دعا له ، وهذا المعنى غير معقول في حق الله تعالى فإنه لا يدعوه له ، لأن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافعي رضي الله عنه استعمل اللفظ بمعان ، وقد تقدم في تفسير قوله (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) والذي زيده هنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) جعل الصلاة لله وعطف الملائكة على الله ، وهنا جمع نفسه وملائكته وأسند الصلاة إليهم فقال (يصلون) وفيه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا لأن أفراد الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للذکور على المعطوف ، كما أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال فلان وفلان يدخلان ، إذا علمت هذا ، فقال في حق النبي عليه السلام إنهم يصلون إشارة إلى أنه في الصلاة على النبي عليه السلام كالأصل وفي الصلاة على المؤمنين الله يرحمهم ، ثم إن الملائكة يوافقونه فهم في الصلاة على النبي عليه السلام يصلون بالإضافة كأنها واجبة عليهم أو مندوبة سواء صلى الله عليه أو لم يصل وفي المؤمنين ليس كذلك .

(المسألة الثانية) هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد .

(المسألة الثالثة) سئل النبي عليه السلام كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فقال «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

(المسألة الرابعة) إذا صلى الله وملائكته عليه فأى صلاة؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا لثبنا عليه، ولهذا قال عليه السلام « من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً »

(المسألة الخامسة) لم يترك الله النبي عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه بأمره بالصلاة على الأمة حيث قال (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وقوله (وسلووا تسليماً) أمر فيجب ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا السلام عليك أيها النبي في التشهد وهو حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد لأنها كانت مؤكدة بقوله (إن الله وملائكته يصلون على النبي) .

ثم قال تعالى (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً) فصل الأشياء بتبيين بعض أضرارها، فبين حال مؤذى النبي ليبين فضيلة المسلم عليه واللعن أشد المحذورات لأن البعد من الله لا يرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيره . ألا ترى أن الملك إذا تغير على مملوك إن كان تأذيه غير قوى يجره ولا يطرده ولو خير المحرم [بين] أن يضرب أو يطرد عندما يكون الملك في غاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد، ولا سيما إذا لم يكن في الدنيا ملك غير سيده، وقوله (في الدنيا والآخرة) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه، لأن المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة، فإذا أبعده في الآخرة فقد خاب وخسر، لأن الله إذا أبعده وطرده فمن الذي يقر به يوم القيامة، ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد بل أوعده بالعذاب بقوله (وأعد لهم عذاباً مهيناً) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقبيه أمرين اللعن والتعذيب فاللعن جزاء الله، لأن من آذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه، والتعذيب جزاء إيذاء الرسول لأن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوفى منه قصاصه، لا يقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا يؤذى الرسول لا يعذب، لأننا نقول انفكك أحدهما على هذا الوجه عن الآخر محال لأن من آذى الله فقد آذى الرسول، وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النبي عليه السلام ولا يؤذى الله كمن عصى من غير إشرارك، كمن فسق أو فجر من غير ارتداد وكفر، فقد آذى النبي عليه السلام غير أن الله

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

تعالى صبور غفور رحيم فيجز به بالعذاب ولا يلغنه بكونه يبعده عن الباب .
(المسألة الثانية) أكد العذاب بكونه مهيناً لأن من تأذى من عبده وأمر بحبسه وضربه
فإن أمر بحبسه في موضع ميم ، أو أمر بضربه رجلاً كبيراً يدل على أن الأمر هين . وإن أمر بضربه
على ملاء وحبسه بين المفسدين ينيء عن شدة الأمر ، فمن آذى الله ورسوله من المخلدين في النار
فيعذب عذاباً مهيناً ، وقوله (أعد لهم) للتأكيد لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير
إعداد يكون دون ما إذا أعد له قيداً وغلاً ، فإن الأول يمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكنت
الغضب يزول ولا كذلك الثاني .

ثم قال تعالى ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتانا
وإثماً مبيناً ﴾ .

لما كان الله تعالى مصلياً على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه ، فإن من آذى الله فقد آذى
الرسول فينبى الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم بما أمرتكم وصليتم على النبي كما صليت عليه ، لا ينفك
إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيك لكون إيذاؤكم إيذاء الرسول ، كما أن إيذاؤي إيذاؤه
وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة ، وقوله (بغير ما اكتسبوا)
احتراز عن الأمر بالمعروف من غير عنف زائد ، فإن من جلد مائة على شرب الخمر أو حد أربعين
على لعب النرد آذى بغير ما اكتسب أيضاً ، ومن جلد على الزنا أو حد الشرب لم يؤذ بغير
ما اكتسب ، ويمكن أن يقال لم يؤذ أصلاً لأن ذلك إصلاح حال المضروب ، وقوله (فقد
احتملوا بهتانا) الهتان هو الزور وهو لا يكون إلا في القول والإيذاء ، قد يكون بغير القول فمن
آذى مؤمناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل بهتانا ، فنقول : المراد والذين يؤذون
المؤمنين بالقول . وهذا لأن الله تعالى أراد إظهار شرف المؤمن ، فلما ذكر أن من آذى الله ورسوله
لعن ، وإيذاء الله بأن ينكر وجود الله بعد معرفة دلائل وجوده أو يشرك به من لا يصر ولا
يسمع أو من لا يقدر ولا يعلم أو من هو محتاج في وجوده إلى موجد وهو قول ذكر إيذاء المؤمن
بالقول ، وعلى هذا خص الأنبياء بالقول بالذكر لأنه أعم وأتم ، وذلك لأن الإنسان لا يقدر أن
يؤذى الله بما يؤله من ضرب أو أخذ ما يحتاج إليه فيؤذيه بالقول ، ولأن الفقير الغائب لا يمكن
إيذاؤه بالفعل ، ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى ، والوجه الثاني في

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

الجواب هو أن نقول قوله بعد ذلك (وإنما مينا) مستدرك فكانه قال احتمل بهتاناً إن كان بالقول وإنما مينا كيفما كان الإيذاء، وكيفما كان فان الله خص الإيذاء القولي بالذكر لما بينا أنه أعم ولأنه أعم لأنه يصل إلى القلب، فان السلام يخرج من القلب واللسان دليله ويدخل في القلب والأذان سبيله .

ثم قال تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لما ذكر أن من يؤذى المؤمنين يحتمل بهتاناً وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن، أمر المؤمن باجتنب المواضيع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه . ولما كان الإيذاء القولي محتصاً بالذكر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساء فان ذكرهن بالسوء يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذكر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقاربها أكثر من تأذيها، ومن ذكر رجلاً بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه، وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم، فأمر الله الحرائر بالتجلبب .

وقوله (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) قيل يعرفن أيهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أيهن لا يزينن لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أيهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن . وقوله (وكان الله غفوراً رحيماً) يغفر لكم ما قد سلف برحمته ويثيبكم على ما تأتون به راحماً عليكم .

وقوله تعالى (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) .

لما ذكر حال المشرك الذي يؤذى الله ورسوله، والجاهر الذي يؤذى المؤمنين، ذكر حال المسر الذي يظهر الحق ويضمهر الباطل وهو المنافق، ولما كان المذكور من قبل أقواماً ثلاثة نظراً إلى اعتبار أمور ثلاثة: وهم المؤذون الله، والمؤذون الرسول، والمؤذون المؤمنين، ذكر من المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبار أمور ثلاثة: (أحدها) المنافق الذي يؤذى الله سرأً (والثاني) الذي

مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُثَقَّفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ
إِنَّمَا عَلَيْهَا غَدٌّ مِنَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

في قلبه مرض الذي يؤدي المؤمن باتباع نسائه (والثالث) المرجف الذي يؤدي النبي عليه السلام بالإرجاف بقوله غلب محمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء ، وإن كانوا قوماً واحداً إلا أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا في مقابلة قوله تعالى (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلهم يوجد في واحد فهم واحد بالشخص كثير بالاعتبار وقوله (لغرينك بهم) أي لسلطنتك عليهم ولنخرجهم من المدينة ، ثم لايجاورونك وتخلو المدينة منهم بالموت أو الإخراج ، ويحتمل أن يكون المراد لغرينك بهم ، فإذا أغريناك لايجاورونك ، (والأول) كقول القائل يخرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين (والثاني) كقوله يخرج فلان ويدخل السوق في الأول يقرأ وإن لم يخرج وفي الثاني لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء فيه لطيفة وهي أن الله تعالى وعد النبي عليه السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة وينفهم على يده إظهاراً لشوكته ، ولو كان النبي بارادة الله من غير واسطة النبي لأخلى المدينة عنهم في أطف أن [بقوله] كن فيكون ، ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النبي لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال (ثم لايجاورونك فيها الا قليلا) وهو أن يتهيؤوا ويتأهبوا للخروج .
ثم قال تعالى ﴿ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ﴾ .

أي في ذلك القليل الذي يجاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك وإذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة ، ولا يجدون ملجأ بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون .
ثم قال تعالى ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ .
يعنى هذا ليس بدعا بكم بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يبدل وينسخ فإن النسخ يكون في الأحكام ، أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ .

ثم قال تعالى ﴿ يسألك الناس عن الساعة قل إنما عليها عند الله ﴾ .
لما بين حالهم في الدنيا أنهم يلغنون ويهانون ويقتلون أراد أن يبين حالهم في الآخرة فذكرهم بالقيامة وذكر ما يكون لهم فيها فقال (يسألك الناس عن الساعة) أي عن وقت القيامة (قل إنما عليها عند الله) لا يتبين لكم ، فإن الله أخفاها لحكمة هي امتناع المكلف عن الاجترار وخوفهم منها في كل وقت .

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ
 وِلْيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ
 وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ
 ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

ثم قال تعالى ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴾ إشارة إلى التخويف ، وذلك لأن
 قول القائل الله يعلم متى يكون الأمر الفلاني يبنى عن إبطاء الأمر ، ألا ترى أن من يطالب مديوناً
 بحقه فإن استمهله شهراً أو شهرين ربما يصبر ذلك ، وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلان من سفره
 يقول الله يعلم متى يجيء فلان ، ويمكن أن يكون مجيء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا
 ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴾ يعنى هي في علم الله فلا تستبطئوها فربما تقع عن قريب
 والقريب فعيل يستوى فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ولهذا
 لم يقل لعل الساعة تكون قريبة .

ثم قال تعالى ﴿ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً ﴾ يعنى كما أنهم
 ملعونون في الدنيا عندكم فكذلك ملعونون عند الله ﴿ وأعد لهم سعيراً ﴾ كما قال تعالى ﴿ لعنهم الله
 في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً ﴾ خالدين فيها أبداً مطيلين المكث فيها مستمرين لا أمد لخروجهم
 وقوله ﴿ لا يجدون وِلياً ولا نصيراً ﴾ لما ذكر خلودهم بين تحقيقه وذلك لأن العذاب
 لا يتخلص من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه ، ولا ولى لهم يشفع ولا نصير يدفع .
 ثم قال تعالى ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ، وقالوا
 ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ، ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ﴾
 لما بين أنه لا شفيح لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن
 البعض بخلاف عذاب الدنيا فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فإن من يقصد رأسه
 ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يطأطئ رأسه كي لا يصيب وجهه ، وفي الآخرة ﴿ تقلب وجوههم
 في النار ﴾ فما ظنك بسائر أعضائهم التي تجعل جنة للوجه ووقاية له ﴿ يقولون يا ليتنا أطعنا الله
 وأطعنا الرسول ﴾ فيتحسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة ، لحصول عليهم بأن
 الخلاص ليس إلا للطيع . ثم يقولون ﴿ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ﴾ يعنى بدل طاعة الله تعالى
 أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكارب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

فبدلنا الخير بالشر ، فلا جرم فاتنا خير الجنان وأوتينا شر النيران ، ثم إنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) أى بسبب ضلالمهم وإضلالهم وفي قوله تعالى (ضعفين والعنهم لعناً كبيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لا يكون إلا عند عدم حصول الأمر المدعو به والعذاب كان حاصل لهم واللعن كذلك فطلبوا ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب بقولهم (ضعفين) وزيادة اللعن بقولهم (لعناً كبيراً) .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ﴾

لما بين الله تعالى أن من يؤذى الله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى إيذاء هو كفر ، أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هودونه وهو لا يورث كفراً ، وذلك مثل من لم يرض بقسمة النبي عليه السلام وبحكمه بالنبي لبعض وغير ذلك فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) وحديث إيذاء موسى مختلف فيه ، قال بعضهم هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى عيب في بدنه ، وقال بعضهم [إن] قارون قرمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بني إسرائيل إن موسى زنى بي فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقى الله في قلبها أنها صدقت ولم تقل ما القنت وبالجملة الإيذاء المذكور في القرآن كاف وهو أنهم قالوا له (اذهب أنت وربك فقاتلا) وقولهم (لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة) وقولهم (لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للمؤمنين لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول إلى القتال أى لا تقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولا تسألوا ما لم يؤذن لكم فيه وإذا أمركم الرسول بشئ فأتوا منه ما استطعتم وقوله (فبرأه الله مما قالوا) على الأول ظاهر لأنه أبرز جسمه لقومه فأروه وعلوا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمر الملائكة حتى عبروا بهرون عليهم فأروه غير مجروح فعملوا براءة موسى عليه السلام عن قتله الذي رموه به ، وعلى ما ذكرنا (فبرأه الله مما قالوا) أى أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظهاره عدم جواز البعض وبالجملة قطع الله حججهم ثم ضرب عليهم الذل والمسكنة وغضب عليهم . وقوله ﴿ وكان عند الله وجيهاً ﴾ أى ذا وجهة ومعرفة ، والوجيه هو الرجل الذى يكون له وجه أى يكون معروف بالخير ، وكل أحد وإن كان عند الله معروفاً لكن المعرفة المجردة لا تسكن في الوجهة ، فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجهه عند فلان ، وإنما الوجهية من يكون له خصال حميدة تجعل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال ، أما الأفعال فالخير ، وأما الأقوال فالحق لأن من أتى بالخير وترك الشر فقد اتقى الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ، ثم وعدهم على الأمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلح العمل والعمل الصالح يرفع ويبقى فيبقى فاعله خالداً في الجنة ، وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب .

ثم قال تعالى ﴿ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ فطاعة الله هي طاعة الرسول ، ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا وقوله ﴿ فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ جعله عظيماً من وجهين (أحدهما) أنه من عذاب عظيم والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب ، حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوطاً ثم نجا منه لا يقال فاز فوزاً عظيماً ، لأن العذاب الذي نجا منه لو وقع ما كان يتفاوت الأمر تفاوتاً كثيراً (والثاني) أنه وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدى .

ثم قال تعالى ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً ﴾

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي عليه السلام بأحسن الآداب ، بين أن التكليف الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ﴿ إنا عرضنا الأمانة ﴾ أى التكليف وهو الأمر بخلاف مافى الطبيعة ، واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الأرض لأن الأرض والجبل والسماء كلها على ما خلقت عليه : الجبل لا يطلب منه السير والأرض لا يطلب منها الصعود ولا من السماء الهبوط ولا فى الملائكة لأن الملائكة وإن كانوا مأمورين منبهين عن أشياء لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشتغل الإنسان بأمر موافق لطبعه ، وفى الآية مسائل :

﴿ الأولى ﴾ فى الأمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لأن من قصر فيه

فعليه الغرامة ، ومن وفرله الكرامة. ومنهم من قال هو قول لآله إلا الله وهو بعيد فإن السموات والأرض والجبال بألسنتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو ، ومنهم من قال الأعضاء فالعين أمانة ينبغى أن يحفظها والأذن كذلك واليد كذلك ، والرجل والفرج واللسان ، ومنهم من قال معرفة الله بما فيها والله أعلم .

(المسألة الثانية) في العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشر ومنهم من قال المقابلة أى قابلنا الأمانة على السموات فرجحت الأمانة على أهل السموات والأرض .
(المسألة الثالثة) (في السموات والأرض) وجهان (أحدهما) أن المراد هى بأعيانها ، (والثانى) المراد أهلها ، فقيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض .
(المسألة الرابعة) قوله (فأبين أن يحملتها) لم يكن إياهن كإباء إبليس في قوله تعالى (أبى أن يكون مع الساجدين) من وجهين (أحدهما) أن هناك السجود كان فرضاً ، وهنا الأمانة كانت عرضاً (وثانيهما) أن الإباء كان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسهن ، بدليل قوله (وأشفقن منها) .

(المسألة الخامسة) ما سبب الإشفاق ؟ نقول الأمانة لا تقبل لوجوه (أحدها) أن يكون عزيزاً صعب الحفظ كالإواني من الجواهر التى تكون عزيزة سريعة الانكسار ، فإن العاقل يمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبها ولو كانت من الزجاج لقبها ، فى الأول لأمانه من هلاكها ، وفى الثانى لكونها غير عزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون الوقت زمان شهب وغارة فلا يقبل العاقل فى ذلك الوقت الودائع ، والأمر كان كذلك لأن الشيطان وجنوده كانوا فى قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج آدم من الجنة (الثالث) مراعاة الأمانة والإتيان بما يجب كأبداع الحيوانات التى تحتاج إلى العلف والسقى وهو موضع مخصوص يكون برسمها ، فإن العاقل يمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوية بيت والتكليف كذلك فإنه يحتاج إلى تربية وتنمية .

(المسألة السادسة) كيف حملها الإنسان ولم تحملها هذه الأشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) بسبب جهله بما فيها وعلمهن . ولهذا قال تعالى (إنه كان ظلوماً جهولاً) . (والثانى) أن الأشياء نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن فامتنعن ، والإنسان نظر إلى جانب المكلف ، وقال المودع عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا على أهلها وإذا أودع لا يتركها بل يحفظها بعينه وعونه لقبها ، وقال (إياك نعبد وإياك نستعين) .

(المسألة السابعة) قوله تعالى (إنه كان ظلوماً جهولاً) فيه وجوه (أحدها) أن المراد منه آدم ظلم نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الإخراج من الجنة (ثانيها) المراد الإنسان يظلم بالعصيان ويجهل ما عليه من العقاب (ثالثها) إنه كان ظلوماً جهولاً ، أى كان من شأنه الظلم والجهل

يقال فرس شمس وداية جموح وماء ظهور أى من شأنه ذلك ، فكذلك الانسان من شأنه الظلم والجهل فلما أودع الأمانة بقى بعضهم على ما كان عليه وبعضهم ترك الظلم كما قال تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وترك الجهل كما قال تعالى فى حق آدم عليه السلام (وعلم آدم الأسماء كلها) وقال فى حق المؤمنين عامة (والراشخون فى العلم يقولون آمنا به) وقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (رابعها) (إنه كان ظلوماً جهولاً) فى ظن الملائكة حيث قالوا (أتجعل فيها من يفسد فيها) وبين عليه عندهم حيث قال تعالى (أنبتونى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى تفسير الآية إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك ، والمدرك منه من يدرك الكلى والجزئى مثل الأدمى ، ومنه من يدرك الجزئى كالبهايم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ، ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزئى كالملك يدرك السكيات ولا يدرك لذة الجماع والأكل ، قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله (ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات والتكليف لم يكن إلا على مدرك الأمرين إذ له لذات بأمر جزئية ، فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته ، وأما غيره فإن كان مكلفاً يكون مكلفاً لا بمعنى الأمر بما فيه عليهم كلفة ومشقة بل بمعنى الخطاب فإن الخطاب يسمى مكلفاً لما أن المكلف مخاطب فسمى الخطاب مكلفاً وفى الآية لطائف (الأولى) الأمانة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً عليها والقول قول الأمين فهو فائز ، بقى أولاده أخذوا الأمانة منه والأخذ من الأمين ليس بمؤمن ، ولهذا وارث المودع لا يكون القول قوله ولم يكن له بد من تجديد العهد واتيان ، فالمؤمن اتخذ عند الله عهداً فصار أميناً من الله فصار القول قوله فكان له ما كان لأدم من الفوز . ولهذا قال تعالى (ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) أى كما تاب على آدم فى قوله تعالى (فتاب عليه) والكافر صار آخذاً للأمانة من المؤمن فبقى فى ضمانه ، ثم إن المؤمن إذا أصاب الأمانة فى يده شئ ، بقضاء الله وقدره كان ذلك من غير تقصير منه والأمين لا يضمن ما فات بغير تقصير ، والكافر إذا أصاب الأمانة فى يده شئ ضمن وإن كان بقضاء الله وقدره ، لأنه يضمن ما فات وإن لم يكن بتقصير (اللطيفة الثانية) خص الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أشد الأمور وأحملها للأثقال ، وأما السموات فلقوله تعالى (وخلقنا فوقكم سبعاً شداداً) والأرض والجبال لا تخفى شدتها وصلابتها ، ثم إن هذه الأشياء لما كانت لها شدة وصلابة عرض الله تعالى الأمانة عليها واكتفى بشدتهن وقوتهن فامتنعن ، لأنهن وإن كن أقرباً . إلا أن أمانة الله تعالى فوق قوتهن ، وحملها الإنسان مع ضعفه الذى قال الله تعالى فيه (وخلق الإنسان ضعيفاً) ولكن وعده بالاعانة على حفظ الأمانة بقوله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فان قيل فالذى يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى « أنا أعين من يستعين بى ويتوكل على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فبقى فى عهدة الأمانة (اللطيفة الثالثة) قوله

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

تعالى فأبين (أن يحملها) وقوله تعالى (وحملها الإنسان) إشارة إلى أن فيه مشقة بخلاف ما لو قال فأبين أن يقبلها وقبلها الإنسان ، ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن في الفعل تعب يقابل بأجرة فاذا فعله لا يستحق أجرة فقال تعالى (وحملها) إشارة إلى أنه مما يستحق الأجر عليه أى على مجرد حمل الأمانة ، وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حملوها ، غاية ما في الباب أن الكافر لم يأت بشيء زائد على الحمل فينبغي أن يستحق الأجر على الحمل فنقول الفعل إذا كان على وفق الأذن من المالك الأمر يستحق الفاعل الأجرة ، ألا ترى أنه لو قال احمل هذا إلى الضيعة التي على الشمال فحمل ونقلها إلى الضيعة التي على الجنوب لا يستحق الأجرة ويلزمه ردها إلى الموضع الذي كان فيه كذلك الكافر حملها على غير وجه الإذن فغرم وزالت حسناته التي عملها بسببه . ثم قال تعالى ﴿ لعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ .

أى حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك ، فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول لما سمي التكليف أمانة والأمانة من حكمها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الحيانة كاللازم والأجر على الحفظ إحسان والعدل قبل الإحسان وفيه مسألتان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ لم عطف المشرك على المنافق ، ولم يعد اسمه تعالى فلم يقل ويعذب الله المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولو قال ويتوب على المؤمنين كان المعنى حاصلًا ؟ نقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق فجعله كالكلام المستأنف ويجب هناك ذكر الفاعل فقال (ويتوب الله) ويحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ذكر الله في الإنسان وصفين الظلوم والجهول وذكر من أوصافه وصفين فقال (وكان الله غفوراً رحيماً) أى كان غفوراً للظلوم ورحيماً على الجهول ، وذلك لأن الله تعالى وعد عباده بأنه يغفر الظلم جميعاً إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) وأما الوعد فقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وأما الرحمة على الجهل فلأن الجهل محل الرحمة ولذلك يعتذر المسيء بقوله ما علمت .

(وههنا لطيفة) وهي أن الله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم ، وبصره بنفسه فرآه ظلوماً جهولاً ثم عرض عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيما يجبرها من الغفران والرحمة والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله .

(سورة سبأ)

مكية وقيل فيها آية مدنية وهي (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الآية)
وهي أربع وقيل خمس وخمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير)
السور المفتحة بالحمد خمس سور سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف
وسورتان في الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقرأ مع
النصف الأول ومع النصف الأخير والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها
منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء، فإن الله تعالى خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما نقوم
به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم فلنا حالتان الابتداء
والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء فقال في النصف الأول
(الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد وبدل
عليه قوله تعالى فيه (هو الذي خلقكم من طين) إشارة إلى الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية
وهي الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قبيها) إشارة إلى الشكر
على نعمة الإبقاء، فإن الشرائع بها البقاء، ولولا شرع ينقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ولو وقعت
المنازعات في المشتبهات وأدى إلى التقاتل والتفاني، ثم قال في هذه السورة (الحمد لله) إشارة إلى
نعمة الإيجاد الثاني وبدل عليه قوله تعالى (وله الحمد في الآخرة) وقال في الملائكة (الحمد لله)
إشارة إلى نعمة الإبقاء وبدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلاً والملائكة بأجمعهم لا يكونون
رسلاً إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى (وتلقاهم الملائكة) وقال تعالى عنهم
(سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقوله تعالى
(الحمد لله رب العالمين) إشارة إلى النعمة العاجلة وقوله (مالك يوم الدين) إشارة إلى النعمة

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

الآجلة قرئت في الافتتاح وفي الاختتام ، ثم في مسائل :

(المسألة الأولى) الحمد شكر والشكر على النعمة والله تعالى جعل ما في السموات وما في الأرض لنفسه بقوله (له ما في السموات وما في الأرض) ولم يبين أنه لنا حتى يجب الشكر نقول جواباً عنه الحمد يفارق الشكر في معنى وهو أن الحمد أعم فيحمد من فيه صفات حميدة وإن لم ينعم على الحامد أصلاً ، فإن الإنسان يحسن منه أن يقول في حق عالم لم يجتمع به أصلاً أنه عالم عامل بارع كامل فيقال له إنه يحمد فلاناً ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على نعمه فالله تعالى محمود في الأزل لا تصافه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال ومشكور ولا يزال على ما أبدى من الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكفي ذكر العظمة وفي كونه مالك ما في السموات وما في الأرض عظمة كاملة فله الحمد على أنا نقول قوله (له ما في السموات وما في الأرض) يوجب شكراً أتم مما يوجه قوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض) وذلك لأن ما في السموات والأرض إذا كان لله ونحن المنتفعون به لا هو ، يوجب ذلك شكراً لا يوجه كون ذلك لنا .

(المسألة الثانية) قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعمة التي في الآخرة ، فلم ذكر الله السموات والأرض ؟ فنقول نعم الآخرة غير مرتبة فذكر الله النعم المرتبة وهي ما في السموات وما في الأرض ، ثم قال (وله الحمد في الآخرة) ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة ولهذا قال (وهو الحكيم الخبير) إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة والخير ، والحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زوالها فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرة أخرى في الآخرة .

(المسألة الثالثة) الحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم يأت بما يناسب عمله لا يقال له حكيم ، فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحكيم ، والخبير هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها فقوله (حكيم) أى في الابتداء يخلق كما ينبغي وخبير أى بالانتهاء يعلم ماذا يصدر من المخلوق وما لا يصدر إلى ماذا يكون مصير كل أحد فهو حكيم في الابتداء خبير في الانتهاء .

ثم بين الله تعالى كما أخبره بقوله (يعلم ما يبلغ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور)
ما يبلغ في الأرض من الحبة والأموات ويخرج منها من السنابل والأحياء وما ينزل من السماء

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا
 يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
 أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

من أنواع رحمته منها المطر ومنها الملائكة ومنها القرآن ، وما يعرج فيها منها الكلم الطيب لقوله تعالى
 (إليه يصعد الكلم الطيب) ومنها الأرواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله (والعمل الصالح يرفعه)
 وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قدم ما يبلغ في الأرض على ما ينزل من السماء ، لأن الحبة تبذر أولاً ثم
 تسقى ثانياً .

(المسألة الثانية) قال وما يعرج فيها ولم يقل يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة
 ومرتبة النفوس الزكية وهذا لأن كلمة إلى للغاية ، فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند
 السموات فقال (وما يعرج فيها) ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب (إليه
 يصعد الكلم الطيب) لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ، وأما السماء فهي دنيا
 وفوقها المنتهى .

(المسألة الثالثة) قال (وهو الرحيم الغفور) رحيم بالإيزال حيث ينزل الرزق من السماء ،
 غفور عند ما تعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولاً بالانزال وغفر ثانياً عند العروج .

ثم بين أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى
 (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) ثم رد عليهم وقال (قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
 مبين ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم)

أخبر بإتيانها وأكده باليمين ، قال الزجاج شري رحمه الله : لو قال قائل كيف يصح التأكيّد باليمين
 مع أنهم يقولون لا رب وإن كانوا يقولون به ، لكن المسألة الأصولية لا تثبت باليمين وأجاب عنه
 بأنه لم يقتصر على اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وبيان
 كونه دليلاً هو أن المسمى قد يبقى في الدنيا مدة مديدة في الذات العاجلة ويموت عليها والمحسن قد
 يدوم في دار الدنيا في الآلام الشديدة مدة ويموت فيها ، فلولا دار تكون الاجزية فيها لكان

الأمر على خلاف الحكمة، والذي أقوله أنا هو أن الدليل المذكور في قوله (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة) أظهر، وذلك لأنه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعلم أجزاء الأحياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام، وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة، وعلى هذا فقوله تعالى (في السموات ولا في الأرض) فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح والأجسام أجزاءها في الأرض والأرواح في السماء فقوله (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات) إشارة إلى عله بالأرواح وقوله (ولا في الأرض) إشارة إلى عله بالأجسام، وإذا علم الأرواح والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد. وقوله (ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب، وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذكر الأكبر، فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الأكبر؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر، لكونها محل النسيان، أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته، فقال الإثبات في الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر أيضاً مكتوب فيه، ثم لما بين عله بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع ذلك وإثباته للجزء فقال (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) ذكر فيهم أمرين الإيمان والعمل الصالح، وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم، فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى (إن الله لا يغير أن يشرك به ويفر مادون ذلك لمن يشاء) وقوله عليه السلام فيما أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الحاكم البندهي قال أخبرني والدي عن جدي عن محبي السنة عن عبد الواحد المليجي عن أحمد بن عبد الله النعماني عن محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن اسماعيل البخاري «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان» والرزق الكريم من العمل الصالح وهو مناسب فإن من عمل لسيد كريم عملاً، فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويضعه طعاماً، ووصف الرزق بالكريم قد ذكرنا أنه بمعنى ذي كرم أو مكرم، أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا، فإنه مالم يطلب وينسب فيه لا يأتي، وفي التفسير مسائل:

(المسألة الأولى) قوله (أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لهم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله (ليجزى الذين آمنوا)، (وثانيهما) أن يكون ذلك لهم والله يجزيهم بشيء آخر لأن قوله (أولئك لهم) جملة تامة إسمية. وقوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) جملة فعلية مستقلة، وهذا أبلغ في البشارة من قول القائل. ليجزى الذين آمنوا رزقاً.

(المسألة الثانية) اللام في ليجزى للتعليل، معناه الآخرة للجزء، فإن قال قائل: فما وجه المناسبة؟ فنقول: الله تعالى أراد أن لا ينقطع ثوابه فجعل للكلف داراً باقية ليكون ثوابه واصلًا إليه دائماً أبداً، وجعل قبلها داراً فيها الآلام والأسقام وفيها الموت ليعلم المكلف مقدار ما يكون

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿٥٥﴾

فيه في الآخرة إذا نسبه إلى ما قبلها وإذا نظر إليه في نفسه .

(المسألة الثالثة) ميز الرزق بالوصف بقوله كريم ولم يصف المغفرة واحدة هي المؤمن والرزق منه شجرة الرزق والحميم ، ومنه الفواكه والشراب الطهور ، فميز الرزق لحصول الانقسام فيه ، ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها .

ثم قال تعالى (والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم) .

لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين ، وقوله (والذين سعوا في آياتنا) أى بالباطل ، ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئذ يكون هذا في مقابلة ما تقدم لأن قوله تعالى (آمنوا) معناه صدقوا وهذا معناه كذبوا فان قيل من أين علم كون سعيهم في الإبطال مع أن المذكور مطلق السعي ؟ فنقول فهم من قوله تعالى (معاجزين) وذلك لأنه حال معناه سعوا فيها وهم يريدون التعجيز وبالسعي في التقرير والتبليغ لا يكون الساعي معاجزاً لأن القرآن وآيات الله معجزة في نفسها لا حاجة لها إلى أحد ، وأما المكذب فهو آت ياخفاء آيات بينات فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به ، وقيل بأن المراد من قوله (معاجزين) أى ظانين أنهم يفوتون الله ، وعلى هذا يكون كون الساعي ساعياً بالباطل في غاية الظهور ، ولهم عذاب في مقابلة لهم رزق ، وفي الآية لطائف (الأولى) قال ههنا (لهم عذاب) ولم يقل يجزيهم الله ، وقد تقدم القول منا أن قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يحتمل أن يكون الله يجزيهم بشئ آخر ، وقوله (أولئك لهم مغفرة) لإخبار عن مستحقهم المعد لهم ، وعلى الجملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظراً إلى قوله (ليجزى) وههنا لم يقل ليجازيهم فلم يوجد ذلك (الثانية) قال هناك لهم مغفرة ثم زادهم فقال (ورزق كريم) وههنا لم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم ، والجواب تقدم في مثله (الثالثة) قال هناك (لهم مغفرة ورزق كريم) ولم يقله بمن التبعية فلم يقل لهم نصيب من رزق ولا رزق من جنس كريم ، وقال ههنا (لهم عذاب من رجز أليم) بلفظة صالحة للتبويض وكل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب ، وعلى هذا (من) لبيان الجنس كقول القائل خاتم من فضة . وفي الأليم قرأتان الجر والرفع فالرفع على أن الأليم وصف العذاب كأنه قال عذاب أليم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً إلى المعنى ، والجر نظراً إلى اللفظ ، فان قيل فلم تنحصر الأقسام في المؤمن الصالح عمله والمكذب الساعي المعجز لجواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عمل صالح أو كافر متوقف ، فنقول إذا علم حال الفريقين المذكورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من سبق ذكره وللمؤمن مغفرة ورزق كريم ، وإن لم يكن في الكرامة مثل رزق الذي عمل صالحاً

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَى رَجُلٍ
مَنْ يَنْبئُكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ كُلِّ مِمزَقٍ إِنَّكُمْ لِنَبِيِّكُمْ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

وللكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع التي للكاذبين المعاندين .

ثم قال تعالى ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ﴾ .

لما بين حال من يسعى في التكذيب في الآخرة بين حاله في الدنيا وهو أن سعيه باطل فإن من أوفى علماء لا يفتخر بتكذيبه ويعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق ، وقوله هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك ، وأما قول المكذب فباطل ، بخلاف ما إذا تنازع خصمان ، والنزاع لفظي فيكون قول كل واحد حقاً في المعنى ، وقوله تعالى (ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) يحتمل أن يكون بياناً لكونه هو الحق فإنه هاد إلى هذا الصراط ، ويحتمل أن يكون بياناً لفائدة أخرى ، وهى أنه مع كونه حقاً هادياً والحق واجب القبول فكيف إذا كان فيه فائدة في الاستقبال وهى الوصول إلى الله ، وقوله (العزيز الحميد) يفيد رغبة ورهبة ، فإنه إذا كان عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى في التكذيب ، وإذا كان حميداً يشكر سعى من يصدق ويعمل صالحاً ، فإن قيل كيف قدم الصفة التى للهبة على الصفة التى للرحمة مع أنك أبدأ تسعى في بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقوى جانب الرغبة لأن رضا الجبار العزيز أعز وأكرم من رضا من لا يكون كذلك ، فالعزة كما تخوف ترجى أيضاً ، وكما ترغب عن التكذيب ترغب في التصديق ليحصل القرب من العزيز .

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ﴾ .

وجه الترتيب : هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد عليهم بقوله (قل بلى وربى لتأتينكم) وبين ما يكون بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء الساعى في تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات ، بين حال المؤمن والكافر بعد قوله (قل بلى وربى لتأتينكم) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو يهدى ، وقال الكافر هو الذى يقول هو باطل ، ومن غاية اعتقادهم وعنادهم في إبطال ذلك قالوا على سبيل التعجب (هل ندلكم على رجل منكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟) وهذا كقول القائل في الاستبعاد ، جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من المحالات .

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشَأَ تُخَسِّفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ

ثم قال تعالى ﴿ أفترى على الله كذباً أم به جننة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴾ هذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تمام قول الذين كفروا أولاً أعنى هو من كلام من قال (هل ندلكم) ويحتمل أن يكون من كلام السامع المحجب لمن قال (هل ندلكم) كأن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكم على رجل) قال له: أهو يفترى على الله كذباً؟ إن كان يعتقد خلافه، أم به جننة؟ [أى] جنون؟ إن كان لا يعتقد خلافه (وفي هذا الطيفة) وهي أن الكافر لا يرضى بأن يظهر كذبه، ولهذا قسم ولم يجزم بأنه مفتر، بل قال مفتر أو مجنون، احترازاً من أن يقول قائل كيف يقول بأنه مفتر، مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق يمنع تسمية القائل مفترياً وكذباً في بعض المواضع، ألا ترى أن من يقول جاء زيد، فاذا تبين أنه لم يجيء وقيل له كذبت، يقول ما كذبت، وإنما سمعت من فلان أنه جاء، فظننت أنه صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن، فهم احترازوا عن تبين كذبهم، فكل عاقل ينبغي أن يحتراز عن ظهور كذبه عند الناس، ولا يكون العاقل أدنى درجة من الكافر، ثم إنه تعالى أجههم مرة أخرى وقال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب) في مقابلة قولهم (أفترى على الله كذباً) وقوله (والضلال البعيد) في مقابلة قولهم (به جننة) وكلاهما مناسب. أما العذاب فلأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية، لأنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب بجمل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب. وأما الجنون فلأن نسبة الجنون إلى العاقل دونه في الإيذاء، لأنه لا يشهد عليه بأنه يعذب، ولكن ينسبه إلى عدم الهداية فيبين أنهم هم الضالون، ثم وصف ضلالهم بالبعد، لأن من يسمى المهتدى ضالاً يكون هو الضال، فمن يسمى الهادى ضالاً يكون أضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هادى كل مهتد.

ثم قال تعالى ﴿ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ﴾ لما ذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً على السبب والحسنات ذكر دليلاً آخر وذكر فيه تهديداً. أما الدليل فقوله (من السماء والأرض) فإنهما يدلان على الوحدانية كما بيناه مراراً، وكما قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويدلان على الحشر لأنهما يدلان على ثبات قدرته ومنها الإعادة، وقد ذكرناه مراراً، وقال تعالى (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ
أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

وأما التهديد فيقول له (إن نشأ نخسف بهم الأرض) يعني نجعل عين نافعهم ضارهم بالخسف والكسف .
ثم قال تعالى (إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) أي لكل من يرجع إلى الله ويترك التعصب
ثم إن الله تعالى لما ذكر من ينيب من عباده ، ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جلتهم داود كما
قال تعالى عنه (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) وبين ما آتاه الله على أنابه فقال :

(ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد) وفي الآية مسائل :
(المسألة الأولى) قوله تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليه السلام ، وتقريره هو أن
قوله (ولقد آتينا داود منا فضلاً) مستقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل: آتى الملك زيدا خلعة ،
فاذا قال القائل آتاه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له ، فكذلك إيتاء الله الفضل عام
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض ، ومثل هذا قوله تعالى (يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان)
فإن رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد في الدنيا لكن رحمته في الآخرة على المؤمنين رحمة من
عنده لخواصه فقال (يبشرهم ربهم برحمة منه) .

(المسألة الثانية) في قوله (يا جبال أوبى معه) قال الزمخشري (يا جبال) بدل من قوله (فضلاً)
معناه آتيناها فضلاً قولنا يا جبال ، أو من آتينا ومعناه قلنا يا جبال .

(المسألة الثالثة) قرئ أوبى بتشديد الواو من التأويب وبسكونها وضم الهمزة أوبى من
الأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع ، وقيل بأن معناه سيرى معه ، وفي قوله (يسبحن)
قالوا هو من السباحة وهي الحركة المخصوصة .

(المسألة الرابعة) قرئ (والطير) بالنصب حملاً على محل المنادى والطير بالرفع حملاً على لفظه .
(المسألة الخامسة) لم يكن الموافق له في التأويب منحصرأ في الجبال والطير ولكن ذكر
الجبال ، لأن الصخور للجمود والطير للنفور (١) تستبعد منهما الموافقة ، فاذا وافقه هذه الأشياء
فغيرها أولى ، ثم إن من الناس من لم يوافقهم وهم القاسية قلوبهم التي هي أشد قسوة من الحجارة .
(المسألة السادسة) قوله (وألنا له الحديد) عطف ، والمعطوف عليه يحتمل أن يكون قلنا
المقدر في قوله يا جبال تقديره قلنا (يا جبال) أوبى وألنا ، ويحتمل أن يكون عطفاً على آتينا تقديره
آتيناها فضلاً وألنا له .

(المسألة السابعة) لأن الله له الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسير ، فانه
يلين بالنار وينحل حتى يصير كالمداد الذي يكتب به ، فأى عاقل يستبعد ذلك من قدرة الله ، قيل

(١) في الأصل : تنفور بالفاء المتأنة والصواب تنفور بالفاء للفرقة الموحدة ، والنفور ضد الجمود .

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسَلِيمَانَ الَّرِيحِ غَدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقَطْرِ وَمَنْ أَلْجَنَ مِنْ يَمِينٍ يَدِيهِ يَبِئْذَنْ رَبُّهُ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

إنه طلب من الله أن يغنيه عن أكل مال بيت المال فألأن له الحديد وعلمه صنعة اللبوس وهي
الدروع، وإنما اختار الله له ذلك، لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وسعى في حفظ الأدمى
المسكر عند الله من القتل، فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما.

ثم قال تعالى ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
قيل إن أن ههنا للتفسير فهمي مفسرة، بمعنى أى اعمل سابغات وهو تفسير (أنا) وتحقيقه لأن
يعمل، يعنى أننا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال ألهمناه أن اعمل وأن مع الفعل
المستقبل للبصير فيكون معناه: أننا له الحديد ألهمناه عمل سابغات وهي الدروع الواسعة ذكر
الصفة ويعلم منها الموصوف وقدر في السرد، قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب
ولا توسع الثقب فتقلل المسامير فيها، ويحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد، وقوله (وقدر في
السرد) أى الزرد إشارة إلى أنه غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب والكسب يكون
بقدر الحاجة وبقى الأيام والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب
بل حصل به القوت فحسب، ويدل عليه قوله تعالى (واعملوا صالحاً) أى لستم مخلوقين إلا للعمل
الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه، والكسب قدروا فيه، ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله (إنى
بما تعملون بصير) وقد ذكرنا مراراً أن من يعمل للملك شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن
العمل ويتقنه ويجتهد فيه، ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منيباً آخر وهو سليمان، كما قال تعالى
(وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب).

وذكر ما استفاد هو بالإنباء فقال ﴿ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له
عين القطر ومن ألجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير﴾
وفيه مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ قرى. (ولسليمان الريح) بالرفع وبالنصب وجه الرفع (ولسليمان الريح)
مسخرة أو سحرت (لسليمان الريح) ووجه النصب (ولسليمان) سحرنا (الريح) وللرفع وجه آخر

وهو أن يقال معناه (ولسليمان الريح) كما يقال لزيد الدار ، وذلك لأن الريح كانت له كالمملوك
المختص به يأمرها بما يريد حيث يريد .

(المسألة الثانية) الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجملة إسمية على جملة فعلية وهو
لا يجوز أولاً بحسن فكيف هذا فنقول لما بين حال داود كأنه تعالى قال ماذا كنا لداود ولسليمان
الريح ، وأما على النصب فعلى قولنا (وألنا له الحديد) كأنه قال وألنا لداود الحديد وسخرنا
لسليمان الريح .

(المسألة الثالثة) المسخر لسليمان كانت ريحاً مخصوصة لا هذه الرياح ، فانها المنافع عامة
في أوقات الحاجات وبدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فما قرأ أحد الرياح .

(المسألة الرابعة) قال بعض الناس : المراد من تسخير الجبال وتسييحها مع داود أنها كانت
تسبح كما يسبح كل شيء . (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ، وكان هو عليه السلام يفقه تسييحها
فيسبح ، ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهي كالريح وقوله (غدوها شهر) ثلاثون فرسخاً لأن
من يخرج للتفرج في أكثر الأمر لا يسير أكثر من فرسخ ويرجع كذلك ، وقوله في حق داود
(وألنا له الحديد) وقوله في حق سليمان (وأسلنا له عين القطر) أنهم استخرجوا تذيب الحديد
والنحاس بالنار واستعمال الآلات منهما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا
ضعف اعتقاده [و] عدم اعتماده على قدرة الله والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء ممكنة .

(المسألة الخامسة) أقول قوله تعالى (وسخرنا مع داود الجبال) وقوله (ولسليمان الريح
عاصفة) لو قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى قال في الأنبياء (وسخرنا مع داود الجبال) وفي
هذه السورة قال (يا جبال أوبي معه) وقال في الريح هناك وههنا (ولسليمان) تقول الجبال لما
سبحت شرفت بذكر الله فلم يصفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معه كالمصاحب ، والريح لم يذكر
فيها أنها سبحت لجعلها كالمملوكة له وهذا حسن وفيه أمر آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا
(أوبي معه) سيرى فالجبل في السير ليس أصلاً بل هو يتحرك معه تبعاً ، والريح لا تتحرك مع
سليمان بل تتحرك سليمان مع نفسها ، فلم يقل الريح مع سليمان ، بل سليمان كان مع الريح (وأسلنا له عين
القطر) أى النحاس (ومن الجن) أى سخرنا له من الجن ، وهذا ينبىء عن أن جميعهم ما كانوا
تحت أمره وهو الظاهر .

واعلم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء في حق داود وثلاثة في حق سليمان عليهما الصلاة والسلام
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسليمان ، وذلك لأن الثقل مع ما هو أخف منه
إذا تحركا يسبق الخفيف الثقل ويبقى الثقل مكانه ، لكن الجبال كانت أثقل من الأدمى والأدمى أثقل
من الريح فقدر الله أن سار الثقل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا (أوبي) أى سيرى
وسليمان وجنوده مع الريح الثقل مع الخفيف أيضاً ، والطير من جنس تسخير الجن لأنهما

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَمَمَائِيلَ وَجَفَانَ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ
رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

لا يجتمعان مع الإنسان ؛ الطير لنفوره من الإنس والانس لنفوره من الجن ، فان الإنسان يتقى مواضع الجن ، والجن يطلب أبدأ اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن صار الطير لا ينفرد من داود بل يستأنس به ويطلبه ، وسليمان لا ينفرد من الجن بل يسخره ويستخدمه وأما القطر والحديد فتجانسهما غير خفي (وهنا لطيفة) وهي أن الآدمي ينبغي أن يتقى الجن ويحتمه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى (أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) فكيف طلب سليمان الاجتماع بهم فنقول قوله تعالى (من يعمل بين يديه باذن ربه) إشارة إلى أن ذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة (ولطيفة أخرى) وهي أن الله تعالى قال ههنا (باذن ربه) بلفظ الرب وقال (ومن يرزق منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أمر ربه ، وذلك لأن الرب لفظ ينبي عن الرحمة ، فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سليمان عليه السلام قال (ربه) وعندما كانت الإشارة إلى تعذيبهم قال (عن أمرنا) بلفظ التعظيم الموجب لزيادة الخوف وقوله تعالى (نذقه من عذاب السعير) فيه وجهان : (أحدهما) أن الملائكة كانوا موكلين بهم وبأيديهم مقارع من نار فالإشارة إليه (وثانيهما) أن السعير هو ما يكون في الآخرة فأوعدهم بما في الآخرة من العذاب ثم قال تعالى (يعملون له ما يشاء من محارِبَ وممَائِيلَ وجفان كالجواب وقُدُورِ راسياتِ اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) .

المحارِبَ إشارة إلى الأبنية الرفيعة ولهذا قال تعالى (إذ تسوروا المحراب) والممَائِيلَ ما يكون فيها من النقوش ، ثم لما ذكر البناء الذي هو المسكن بين ما يكون في المسكن من ماعون الأكل فقال (وجفان كالجواب) جمع جاية وهي الحوض الكبير الذي يجبي الماء أى يجمعه وقيل كان يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس (وقُدُورِ راسيات) ثابتات لا تنقل لكبرها ، وإنما يعرف منها في تلك الجفان ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قدم محارِبَ على الممَائِيلَ لأن النقوش تكون في الأبنية وقدم (الجفان) في الذكر على (القُدُورِ) مع أن القُدُورِ آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل ، فنقول : لما بين الأبنية الملكية أراد بيان عظمة السهاط الذي يمد في تلك الدور ، وأشار إلى الجفان لأنها تكون فيه ، وأما القُدُورِ فلا تكون فيه ، ولا تحضر هناك ، ولهذا قال (راسيات) أى غير منقولات ، ثم لما بين حال الجفان العظيمة ، كان يقع في النفس أن الطعام الذي يكون فيها في أى شيء يطبخ ، فأشار إلى القُدُورِ المناسبة للجفان .

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتِهِ

{ المسألة الثانية } ذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب ، وفي حق سليمان بحالة السلم وهي المساكن والمآكل وذلك لأن سليمان كان ولد داود ، وداود قتل جالوت والملوك الجبارة ، واستوى داود على الملك ، فكان سليمان كولد ملك يكون أبوه قد سوى على ابنه الملك وجمع له المال فهو يفرقه على جنوده ، ولأن سليمان لم يقدر أحد عليه في ظنه فترسوا الحرب معه وإن حاربه أحد كان زمان الحرب يسيراً لإدراكه إياه بالريح فكان في زمانه العظمة بالإطعام والإنعام .

{ المسألة الثالثة } لما قال عقيب قوله تعالى (أن اعملوا صالحاً) قال عقيب ما يعمل الجن (اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ما ذكرنا أن هذه الأشياء حالية لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرفة فيها وإنما الواجب الذي ينبغي أن يكثر منه هو العمل الصالح الذي يكون شكراً ، وفيه إشارة إلى عدم الالتفات إلى هذه الأشياء ، وقلة الاشتغال بها كما في قوله (وقدر في السرد) أي اجعله بقدر الحاجة .

{ المسألة الرابعة } انتصاب شكراً يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولاً له كقول القائل جئتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه (وثانيها) أن يكون مصدرأ كقول القائل شكرت الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كقول القائل جلست قعوداً ، وذلك لأن العمل شكر فقوله (اعملوا) يقوم مقام قوله (اشكروا) (وثالثها) أن يكون مفعولاً به كقولك اضرب زيداً كما قال تعالى (واعملوا صالحاً) لأن الشكر صالح .

{ المسألة الخامسة } قوله (وقليل من عبادى الشكور) إشارة إلى أن الله خفف الأمر على عباده ، وذلك لأنه لما قال (اعملوا آل داود شكراً) فهم منه أن الشكر واجب لكن شكر نعمه كما ينبغي لا يمكن ، لأن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخر ، فدائماً تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر ، فقال تعالى إن كنتم لا تقدرُونَ على الشكر التام فليس عليكم في ذلك حرج ، فإن عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل الكل في قوله (عبادى) مع الإضافة إلى نفسه ، وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس المتكلم لم ترد في القرآن إلا في حق الناجين ، كقوله تعالى (يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) وقوله (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فإن قيل على ما ذكرتم شكر الله بتامه لا يمكن وقوله (قليل) يدل على أن في عباده من هو شاكر لأنعمه ، نقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل فاعله ، وأما الشكر الذى يناسب نعم الله فلا قدرة عليه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، أو نقول الشاكر التام ليس إلا من رضى الله عنه ، وقال له يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك وكتبت لك أنك شاكر لأنعمى بأثرها ، وهذا القبول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها .

ثم قال تعالى { فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾
 لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ
 رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴿١٤﴾
 لما بين عظمة سليمان وتسخير الريح والروح له بين أنه لم ينبج من الموت، وأنه قضى عليه الموت،
 تنبيهاً للخلق على أن الموت لا بد منه، ولو نجا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة منه، وفيه مسائل:
 ﴿المسألة الأولى﴾ كان سليمان عليه السلام يقف في عبادة الله ليلة كاملة ويوماً (١) تاماً وفي بعض
 الاوقات يزيد عليه، وكان له عصا يتكى عليها واقفاً بين يدي ربه، ثم في بعض الاوقات كان واقفاً
 على عاتقه في عبادته إذ توفي، فظن جنوده أنه في العبادة وبقي كذلك أياماً وتمادى شهوراً، ثم أراد
 الله إظهار الأمر لهم، فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله.

وقوله تعالى ﴿١٥﴾ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴿١٤﴾
 كانت الجن تعلم مالا يعلمه الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلك، بل الإنسان لم
 يؤت من العلم إلا قليلاً فهو أكثر الأشياء الحاضرة لا يعلمه، والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة
 وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان، وتبين لهم الأمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه
 لما بقوا في الاعمال الشاقة ظانين أن سليمان حي. وقوله (مالبثوا في العذاب المهين) دليل على أن
 المؤمنين من الجن لم يكونوا في التسخير، لأن المؤمن لا يكون في زمان النبي في العذاب المهين.
 ثم قال تعالى ﴿١٥﴾ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم
 واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ﴿١٤﴾

لما بين الله حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان بين حال الكافرين بأنعمه، بحكاية أهل
 سبأ، وفي سبأ قراءتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو
 الأظهر، لأن الله جعل الآية لسبأ والقام هو العاقل لا المسكان فلا يحتاج إلى إضمار
 الأهل وقوله (آية) أي من فضل ربهم، ثم بينها بذكر بدله بقوله (جنتان عن يمين
 وشمال) قال الزجاج آية آية في جنتين، مع أن بعض بلاد العراق فيها آلاف من الجنان؟
 وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات، ولا اتصال
 بعضها ببعض جعلها جنة واحدة، قوله (كلوا من رزق ربكم) إشارة إلى تكميل النعم عليهم

(١) قوله «ويوماً» الواو فيه بمنزلة «و»، وبذلك تصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للإنسان بعد اليوم تمام واليلة الكاملة
 وقت آخر ويومه.

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَا لَهُم بَعْثَهُمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلِ
خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَمَشَى مِنْ سُدرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَى
إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾

حيث لم يمنعهم من أكل ثمارها خوف ولا مرض ، وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكمال النعمة .
فان الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة ، ثم لما بين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أتم
بيان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة في المسأل في الدنيا ، فقال (بلدة طيبة) أى طاهرة عن
المؤذيات لاحتية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم ، وقال (ورب غفور) أى لاعتقاب عليه ولا
عذاب في الآخرة ، فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حالية خالية عن المفاسد المسألية .

ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم فقال (فأعرضوا فأرسلنا عليهم
سيل العرم وبدلناهم بجننتهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل ومشى من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما
كفروا وهل يجازى إلا الكفور)

فين كمال ظلمهم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم
أعرض عنها) ثم بين كيفية الانتقام منهم كما قال (إننا من المجرمين منتقمون) وكيفيته أنه تعالى
أرسل عليهم سيلا غرق أموالهم وخرّب دورهم ، وفي العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب
خراب السكر ، وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إلى جبال بينها شعب فسدت الشعب
حتى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيها وتصير كالبحر وجعلت لها أبواباً ثلاثة مرتبة
بعضها فوق بعض وكانت الأبواب يفتح بعضها بعد بعض ، فنقب الجرذ السكر ، وخرّب السكر
بسيه وانقلب البحر عليهم (وثانيها) أن العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة
(ثالثها) اسم للوادي الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناهم بجننتهم جنتين ذواتى أكل خمط) بين به
دوام الخراب ، وذلك لأن البساتين التى فيها الناس يكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العارة فاذا
تركت سنين تصير كالغيضة والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتثبت المفسدات فيها فتقل
الثمار وتكثر الأشجار ، واختم كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة ، أو كل شجرة ثمرتها
لا تؤكل ، والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الاوقات ، يكون عليه شىء
كالغصص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه ، والسدر معروف وقال فيه قليل لأنه كان أحسن أشجارهم
فقلله الله ، ثم بين الله أن ذلك كان مجازاة لهم على كفرانهم فقال (ذلك جزيناهم بما كفروا
وهل يجازى) أى لا يجازى بذلك الجزاء (إلا الكفور) قال بعضهم : المجازاة تقال فى النعمة والجزاء

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمَنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

في النعمة لكن قوله تعالى (ذلك جزيتناهم) يدل على أن الجزاء يستعمل في النعمة ، ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة مفاعلة وهي في أكثر الأمر تكون بين اثنين ، يؤخذ من كل واحد جزء في حق الآخر ، وفي النعمة لا تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدئ بالنعمة .

ثم قال تعالى (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة : وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) .

أى بينهم وبين الشام فانها هي البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظهر بعضها لبعضها يرى سواد القرية من القرية الأخرى ، فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع في بيان تبديل نعمهم بقوله (وبدلناهم بجناتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النعمة ؟ فنقول ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخط والأثمل . ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها بكثرة القرى ، ثم ذكر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بقوله (ربنا باعد بين أسفارنا) وقد فعل ذلك ، وبدل عليه قرامة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ، وقوله (وقدرنا فيها السير) الأما كن المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لا تتجاوز ، فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف نهار . وكانوا يغدون إلى قرية ويروحون إلى أخرى ما أمكن في العرف تتجاوزها ، فهو المراد بالتقدير والمفاوز لا يتقدر السير فيها بل يسير السائر فيها بقدر الطافة جاداً حتى يقطعها ، وقوله (سيروا فيها ليالي وأياماً) أى كان بينهم ليال وأيام معلومة ، وقوله (آمنين) إشارة إلى كثرة العمارة ، فان خوف قطاع الطريق والانتقطاع عن الرقيق لا يكون في مثل هذه الأما كن ، وقيل بأن معنى قوله (ليالي وأياماً) تسيرون فيه إن شتم ليالي وإن شتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فان بعضها يسلك ليلاً ، لئلا يعلم العدو بسيرهم ، وبعضها يسلك نهاراً لئلا يقصدهم العدو ، إذا كان العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة ، وقوله تعالى (قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قيل بأنهم طلبوا ذلك وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً كما طلبت اليهود الثوم والبصل ، ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتقادهم على أن ذلك لا يقدر كما يقول القائل لغيره اضربني إشارة إلى أنه لا يقدر عليه ، ويمكن أن يقال : (قالوا ربنا بعد) بلسان الحال ، أى لما كفر واقع طلبوا أن يبعد

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا
 كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ
 وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٢١﴾

بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم ، وقوله (وطلبوا أنفسهم) يكون يانا لذلك ، وقوله
 (فجعلناهم أحاديث) أى فعلنا بهم ما جعلناهم به مثلا ، يقال : تفرقوا أبدى سبأ ، وقوله (ومزقناهم
 كل بمزق) يبان لجعلهم أحاديث ، وقوله تعالى (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى فيما
 ذكرناه من حال الشاكرين ووبال الكافرين .

ثم قال تعالى (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) أى ظنه أنه يفويهم
 كما قال (فعزتك لأغوينهم) وقوله (فاتبعوه) يبان لذلك أى أغواهم ، فاتبعوه (إلا فريقاً من المؤمنين)
 قال تعالى في حقهم (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) ويمكن أن يقال (صدق عليهم ظنه) فى أنه
 خير منه كما قال تعالى عنه (أنا خير منه) ويتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ، لأن المتبوع خير من
 التابع وإلا لا يتبعه العاقل والذى يدل على أن إبليس خير من الكافر . هو أن إبليس امتنع من عبادة
 غير الله لكن لما كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر ، والمشارك بعدد غير الله فهو كفر
 بأمر أقرب إلى التوحيد ، وهم كفروا بأمر هو الإشراف ، ويؤيد هذا الذى اخترناه الاستثناء ، وبيانه
 هو أنه وإن لم يظن أنه يغوى الكل ، بدليل أنه تعالى قال عنه (إلا عبادك منهم المخلصين) فما ظن
 أنه يغوى المؤمنين فما ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء ، وأما فى قوله (أنا خير منه) اعتقد
 الخيرية بالنسبة إلى جميع الناس بدليل تعليله بقوله (خلقتنى من نار وخلقته من طين) وقد كذب
 فى ظنه فى حق المؤمنين ، ويمكن الجواب عن هذا فى الوجه الأول ، وهو أنه وإن لم يظن
 إغواء الكل وعلم أن البعض ناج ، لكن ظن فى كل واحد أنه ليس هو ذلك الناجى ، إلى أن تبين له
 فظن أنه يفويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق فى البعض .

ثم قال تعالى (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك
 وربك على كل شىء حفيظ) .

قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) أن علم الله من
 الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم وعلمه لا يتغير وهو فى كونه عالماً لا يتغير ولكن يتغير تعلق
 علمه . فإن العلم صفة كاشفة يظهر بها كل مافى نفس الأمر فعلم الله فى الأزل أن العالم سيوجد ، فإذا
 وجد علمه موجوداً بذلك العلم ، وإذا عدم يعلمه معدوماً بذلك ، مثاله : أن المرأة المصقولة فيها الصغاه

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ
الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ
قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٢٣﴾

فيظهر فيها صورة زيد إن قابلها ، ثم إذا قابلها عمرو يظهر فيها صورته ، والمرأة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتها ، إنما التغير في الخارجات فكذلك هنا قوله (إلا لنعلم) أى ليقع في العلم صدور الكفر من الكافر والإيمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو . وقوله (وما كان له عليهم من سلطان) إشارة إلى أنه ليس بملجى . وإنما هو آية ، وعلامة خلقها الله لتبين ماهو في علمه السابق ، وقوله (وربك على كل شئ حفيظ) يحقق ذلك أى الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع ، فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة ، إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز .

ثم قال تعالى ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ .
لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بمن مضى عاد إلى خطابهم وقال لرسوله ﷺ قل للشركيين ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنكم الضر على سبيل التهكم ثم بين أنهم لا يملكون شيئاً بقوله (لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) .
واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة (أحدها) قول من يقول الله تعالى خلق السماء والسموات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهم ، ونحن من جملة الأرضيات فنعبد الكواكب والملائكة التي في السماء فهم آلهتنا والله إلههم . فقال الله تعالى في إبطال قولهم (إنهم لا يملكون في السموات شيئاً) كما اعترفتهم ، قال ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم (وثانيها) قول من يقول السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكواكب فان الله خلق العناصر والتركيبات التي فيها بالاتصالات والحركات والطوالع فجعلوا لغير الله معه شركاً في الأرض والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء له ، فقال في إبطال قولهم (وما لهم فيهما من شرك) أى الأرض كالسما . لله لا لغيره ، ولا لغيره فيها نصيب (وثالثها) قول من قال : التريكات والحوادث كلها من

الله تعالى لكن فوض ذلك إلى الكواكب ، وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن المأذون فيه ، مثاله إذا قال ملك لمملوكه اضرب فلاناً فضربه يقال في العرف الملك ضربه ويصح عرفاً قول القائل ما ضرب فلان فلاناً ، وإنما الملك أمر بضربه فضرب ، فهو لاء جعلوا السماويات معينات لله فقال تعالى في إبطال قولهم - (وماله منهم من ظهر) ما فوض إلى شيء شيئاً ، بل هو على كل شيء حفيظ ورقيب (ورابعها) قول من قال إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا فقال تعالى في إبطال قولهم (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فلا فائدة لعبادتكم غير الله فان الله لا يأذن في الشفاعة لمن يعبد غيره فبطلتكم الشفاعة فتوتون على أنفسكم الشفاعة وقوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم) أي أزيل الفزع عنهم ، يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ويقال لهذا تشديد السلب ، وفي قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق) وجوه (أحدها) الفزع الذي عند الوحي فان الله عندما يوحى يفزع من في السموات ، ثم يزيل الله عنهم الفزع فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أي الوحي (وثانيها) الفزع الذي من الساعة وذلك لأن الله تعالى لما أوحى إلى محمد عليه السلام (فزع من في السموات) من القيامة لأن إرسال محمد عليه السلام من أشراط الساعة ، فلما زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله قال جبريل (الحق) أي الوحي (وثالثها) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب فيعترف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه ، ثم يقبض روحه على الإيمان المتفق عليه بينه وبين الله تعالى ، ويضر ذلك القول من سبق منه خلافة فيقبض روحه على الكفر المتفق بينه وبين الله تعالى : إذا علقت هذا فتقول على القولين الأولين قوله تعالى (حتى) غاية متعلقة بقوله تعالى (قل) لأنه بينه بالوحي لأن قول القائل قل لفلان للأنذار حتى يسمع المخاطب ما يقوله ، ثم يقول بعد هذا الكلام ما يجب قوله فلما قال (قل) فزع من في السموات ، ثم أزيل عنه الفزع ، وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى (زعمتم) أي زعمتم الكفر إلى غاية التفريع ، ثم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق ، وعلى القولين الأولين فاعل قوله تعالى (قالوا ماذا) هو الملائكة السائلون من جبريل ، وعلى الثالث الكفار السائلون من الملائكة والفاعل في قوله (الحق) على القولين الأولين هم الملائكة ، وعلى الثالث هم المشركون .

واعلم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لا يرد عليه عدم كان حقاً مطلقاً لا يرتفع بالباطل الذي هو العدم والكلام الذي يكون صدقاً يسمى حقاً ، لأن الكلام له متعلق في الخارج بواسطة أنه متعلق بما في الذهن ، والذي في الذهن متعلق بما في الخارج ، فإذا قال القائل جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه بما في ذهن القائل وذهن القائل تعلقه بما في الخارج لكن للصدق متعلق يكون في الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون في الخارج ، وحينئذ إما أن لا يكون له متعلق في الذهن فيكون كالمعدوم من الأول وهو الألفاظ التي تكون صادرة

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى
أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

عن معاندكاذب ، وإما أن يكون له متعلق في الذهن على خلاف ما في الخارج فيكون إعتقاداً باطلا جهلاً أو ظناً لكن لما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويطل ، وكلام الله لا بطلان له في أول الأمر كما يكون كلام الكاذب المعاند (ولا يأتيه الباطل) كما يكون كلام الظان ، وقوله تعالى (وهو العلي الكبير) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير) أن (الحق) إشارة إلى أنه كامل لا نقص فيه فيقبل نسبة العدم ، وفوق الكاملين لأن كل كامل فوقه كامل فقوله (وهو العلي الكبير) إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته ، وهذا يبطل القول بكونه جسماً وفي حين ، لأن كل من كان في حين فإن العقل يحكم بأنه مشار إليه وهو مقطوع الإشارة لأن الإشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه هو ، وإذا وقعت الإشارة إليه فقد تناهت الإشارة عنده ، وفي كل موقع تقف الإشارة بقدر العقل على أن يفرض البعد أكثر من ذلك فيقول لو كان بين ما أخذ الإشارة والمشار إليه أكثر من هذا البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علياً بالاضافة لا مطلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جسماً لكان له مقدار ، وكل مقدار يمكن أن يفرض أكبر منه فيكون كبيراً بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو كبير مطلقاً .

ثم قال تعالى ﴿ قل من يرزقكم من السموات والأرض ﴾ قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون الله لا لكونه إلهاً ، وإنما يطلبون به شيئاً ، وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فبه الله تعالى العامة بقوله ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم على أنه لا يدفع الضر أحد إلا هو كما قال تعالى (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد إتمام بيان ذلك ﴿ قل من يرزقكم من السموات والأرض ﴾ إشارة إلى أن جر النفع ليس إلا به ومنه ، فإذا إن كنتم من الخواص فاعبدوه لعلوه وكبريائه سواء دفع عنكم ضرراً أو لم يدفع وسواء نفعكم بخير أو لم ينفع فإن لم تكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضر وجر النفع . ثم قال تعالى ﴿ قل الله ﴾ يعني إن لم يقولوا هم فقل أنت الله يرزق (وههنا لطيفة) وهي أن الله تعالى عند الضر ذكر أهم يقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق) وعند النفع لم يقل إنهم يقولون ذلك وذلك لأن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقولون في الضر كما قال تعالى (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) وأما عند الراحة فلا تنبه لهم لذلك فلذلك قال (قل الله) أي هم في حالة الراحة غافلون عن الله .

ثم قال تعالى ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ وفيه مسائل :

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

(المسألة الأولى) هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها وذلك لأن أحد المناظرين إذا قال للآخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ. يفضبه وعند الغضب لا يبقى سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض، وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك في أنه مخطئ. والتماذى في الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فنجهد ونبصر أينا على الخطأ ليحترز فانه يجتهد ذلك الخصم في النظر ويترك التعصب وذلك لا يوجب نقصاً في المنزلة لأنه أوهم بأنه في قوله شك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه (ولمنا أو إياكم) مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدى وهم الضالون والمضلون .

(المسألة الثانية) في قوله (على هدى أو في ضلال مبين) ذكر في الهدى كلمة على وفي الضلال كلمة في لأن المهتدى كأنه مرتفع متطلع فذكره بكلمة التعليل، والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة في .

(المسألة الثالثة) وصف الضلال بالمبين ولم يصف الهدى لأن الهدى هو الصراط المستقيم الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من بعض، فبعض البعض عن البعض بالوصف .

(المسألة الرابعة) قدم الهدى على الضلال لأنه كان وصف المؤمنين المذكورين بقوله (إننا) وهو مقدم في الذكر .

ثم قال تعالى ﴿ قل لا تسألون عما أجرمتنا ولا نسأل عما تعملون ﴾ أضاف الإجماع إلى النفس وقال في حقهم (ولا نسأل عما تعملون) ذكر بلفظ العمل لتلا يحصل الإغصاب المانع من الفهم وقوله (لا تسألون) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذاً بجرمه فاذا احترز نجاً، ولو كان البرى يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر .

ثم قال تعالى ﴿ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ﴾ أكد ما يوجب النظر والتفكير، فان مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب، فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب وقوله (يفتح) قيل معناه يحكم، ويمكن أن يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لأن الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة. ثم إن الأمر إذا كان فيه انغلاق وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله (وهو الفتاح العليم) إشارة إلى أن حكمه يكون مع العلم لا مثل حكم من يحكم بما يتفق له بمجرد هواه .

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّمُ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ
 لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

ثم قال تعالى (قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز الحكيم) قد ذكرنا أن
 المعبود قد يعبد قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الأجرة يعبدونه لأنه
 يستحق العبادة لذاته فلما بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله (قل
 ادعوا الذين زعمتم من دون الله) وبين أنه لا يعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله (قل من يرزقكم
 من السموات والأرض) بين ههنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال (قل أروني
 الذين ألحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز الحكيم) أي هو المعبود لذاته واتصافه بالعزة وهي
 القدرة الكاملة والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق له .

ثم قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
 لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة) وفيه وجهان
 (أحدها) كافة أي إرساله كافة أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها (والثاني)
 كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والهوى للبالغة على هذا الوجه (بشيراً) أي
 تحثهم بالوعد (ونذيراً) تزجرهم بالوعيد (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك لالخفائه ولكن اغفلتهم .
 ثم قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) لما ذكر الرسالة بين الحشر
 وقال (قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) قد ذكرنا في سورة
 الأعراف أن قوله (لا تستأخرون) يوجب الإنذار ، لأن معناه عدم المهلة عن الأجل ولكن
 الاستقدام ما روجه ؟ وذكرنا هناك وجهه ونذكر ههنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنه لا استعجال
 فيه كما لا أمهال ، وهذا يفيد عظم الأمر وخطر الخطب ، وذلك لأن الأمر الحقير إذا طالبه طالب
 من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الأمر الخطير وفي قوله تعالى (لكم ميعاد يوم)
 قراءات (أحدها) رفعهما مع التنوين وعلى هذا يوم بدل (وثانيتها) نصب يوم مع رفع ميعاد
 والتنوين فيهما ميعاد يوماً قال الزمخشري ووجهه أنه منصوب بفعل محذوف كأنه قال ميعاد أعني
 يوماً وذلك يفيد التعظيم والتهويل ، ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لكم ميعاد يوماً

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ
اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنَّمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

كما يقول القائل: أنا جاثيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العلم كما أنه يقول لكم ميعاد تعلمونه يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً (الثالثة) الإضافة لكم ميعاد يوم كما في قول القائل سحق ثوب للتبيين وإسناد الفعل إليهم بقوله (لا تستأخرون عنه) بدلا عن قوله (لا يؤخر عنكم) زيادة تأكيد لوقوع اليوم.

ثم قال تعالى ﴿وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه﴾ لما بين الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرهم العام بقوله (وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن) وذلك لأن القرآن مشتمل على الكل وقوله (ولا بالذي بين يديه) المشهور أنه التوراة والإنجيل، وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم المشركون المنكرون للنبوت والحشر، ويحتمل أن يقال إن المعنى هو أنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذي بين يديه أي ولا بما فيه من الإخبارات والمسائل والآيات والدلائل، وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم العموم، لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذي فيه من الرسالة وتفصيل الحشر، فإن قيل: أليس هم مؤمنون بالوحدانية والحشر، فنقول إذا لم يصدق واحد مافي الكتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض مافيه لكونه في غيره فيكون إيمانه لا بما فيه. مثاله: أن من يكذب رجلا فيما يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه ولكن لا يقال إنه صدقه لأنه إنما صدق نفسه، فانه كان عالما به من قبل وعلى هذا فقوله بين يديه أي الذي هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه.

وقوله تعالى ﴿ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين﴾ لما وقع اليأس من إيمانهم في هذه الدار يقولهم لن يؤمن فإنه لتأييد النفي وعد نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كما يكون عليه حال جماعة أخطؤا في أمر يقول بعضهم كان ذلك بسببك ويرد عليه الآخر مثل ذلك، وجواب لو محذوف، تقديره: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت عجبا، ثم بدأ بالاتباع لأن المضل أولى بالتوبيخ فقال (يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين) إشارة إلى أن

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا اَحْنُ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ
 اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مَجْرِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ
 مَكَرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَ نَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا

كفرهم كان لمانع لا لعدم المقتضى لانهم لا يمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول، ولا أن يقولوا
 قصر الرسول، وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه لأن الرسول لو أهمل شيئاً لما كانوا
 يؤمنون ولولا المستكبرون لآمنوا.

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ
 جاءكم بل كنتم مجرمين ﴾،

رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع (نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم
 مجرمين) يعني المانع ينبغي أن يكون راجعاً على المقتضى حتى يعمل عمله، والذي جاء به هو الهدى،
 والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاء به فلم يصح تعليلكم
 بالمانع، ثم بين أن كفرهم كان إجراماً من حيث إن المذمور لا يكون معذوراً إلا لعدم المقتضى
 أو لقيام المانع ولم يوجد شيء منهما.

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرونا
 أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً ﴾.

لما ذكر المستكبرون أننا ما صددناكم وما صدر منا ما يصلح مانعاً وصار فأعترف المستضعفون به
 وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعنا، ثم قالوا لهم إنكم وإن كنتم ما أتيتم بالصارف القطعي والمانع
 القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إلى طول الأمد والامتداد في المدد فكفرنا فكان قولكم
 جزء السبب، ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المراد بل مكركم بالليل والنهار حذف المضاف
 إليه. وقوله (إذ تأمرونا أن نكفر بالله) أي تنكروه (ونجعل له أنداداً) هذا يبين أن المشرك
 بالله مع أنه في الصورة مثبت ولكنه في الحقيقة منسك لوجود الله لأن من يساويه المخلوق المنحوت
 لا يكون إلهاً، وقوله في الأول (يرجع بعضهم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ
 المستقبل، وقوله في الآيتين المتأخرتين (وقال الذين استكبروا، وقال الذين استضعفوا) بصيغة
 الماضي مع أن السؤال والتراجع في القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك لا بد وأن يقع، فإن الأمر
 الواجب الوقوع يوجد كأنه وقع، ألا ترى إلى قوله تعالى (إنك ميت وإنت ميتون).

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يَحْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ثم قال تعالى ﴿ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا
هل يحزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ .

معناه أنهم يتراجعون القول في الأول ، ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع
الدال على الندامة ، وقيل معنى الإسرار الإظهار أى أظهروا الندامة ، ويحتمل أن يقال بأنهم لما
تراجعوا في القول رجعوا إلى الله بقولهم (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً)
ثم أجبوا وأخبروا بأن لامرد لكم فأسروا ذلك القول ، وقوله (وجعلنا الأغلال في أعناق الذين
كفروا) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن مجرد الرؤية ليس كافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا
بأنهم واقعون فيه فتركوا الندم ووقعوا فيه فجعل الأغلال في أعناقهم ، وقوله (يحزون إلا ما كانوا
يعملون) إشارة إلى أن ذلك حقه عدلاً .

ثم قال تعالى ﴿ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ،
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين ﴾ .

تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وبياناً لأن إيذاء الكفار الأنبياء الأخيار ليس بدعاً ، بل
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضاً قالوا (إنا بما أرسلتم
به كافرون) لأن الأغنياء المترفين هم الأصل في ذلك القول ، ألا ترى أن الله قال عن الذين
استضعفوا إنهم قالوا للمستكبرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين ، ثم استدلوا على كونهم مصيبين في
ذلك بكثرة الأموال والأولاد فقالوا (نحن أكثر أموالاً وأولاداً) أى بسبب لزومنا لديننا ، وقوله
(وما نحن بمعذبين) أى في الآخرة كأنهم قالوا حالنا عاجل خير من حالكم ، وأما آجلاً فلا تعذب إنا
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أو اعتقاداً لحسن حالهم في الآخرة أيضاً قياساً [على حسن حالهم في الدنيا] .
ثم إن الله تعالى بين خطأهم بقوله ﴿ قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

وَمَا أَهْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَأْمُونُونَ ﴿٢٧﴾
وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ
رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يَخْلُفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٢٩﴾

يعنى أن الرزق في الدنيا لا تدل سعته وضيقة على حال المحق والمبطل فكم من موسر شقي
ومعسر تقي (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أى أن قلة الرزق وضحك العيش وكثرة المال وخصب
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالح .

ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من
آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ﴾ .

يعنى قولكم نحن أكثر أموالنا فنحن أحسن عند الله حالاً ليس استدلالاً صحيحاً ، فإن المال
لا يقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ، وإنما المفيد العمل الصالح بعد الإيمان والذي يدل
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالح إقبال على الله
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل ، وقوله (فأولئك لهم جزاء
الضعف) أى الحسنة فإن الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا المثل .

ثم زاد وقال (وهم في الغرفات آمنون) إشارة إلى دوام النعيم وتأيسده ، فإن من تقطع
عنه النعمة لا يكون آمناً .

ثم بين حال المسى . بقوله ﴿ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ﴾
وقد ذكرنا تفسيره ، وقوله (أولئك في العذاب محضرون) إشارة إلى دوام أيضاً كما قال
تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) وكما قال تعالى (وما هم عنها بغائبين) .

ثم قال تعالى مرة أخرى ﴿ قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم
من شئ . فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا يتأني نعمة الدنيا ، بل
الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم في العقبى بناء على الوعد ، قطعاً
لقول من يقول : إذا كانت العاجلة لنا والآجلة لهم فالنقد أولى ، فقال هذا النقد غير مختص بكم ،

فإن كثيراً من الأشتياء مدقعون ، وكثير من الأتقيا. تمتعون وفيه مسائل :

(الاولى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالهم وأولادهم غير دالة على حسن أحوالهم واعتقادهم ، ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال وجود الترف لا يدل على الشرف ، ثم إن سلنا أنه كذلك لكن المؤمنين سيحصل لهم ذلك ، فإن الله يملكهم دياركم وأموالكم ، والذي يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذكر أولاً لمن يشاء من عباده ، بل قال لمن يشاء ، وثانياً قال لمن يشاء من عباده ، والعباد المضافة يراد بها المؤمن ، ثم وعد المؤمن بخلاف ما للكافر ، فإن الكافر دابره مقطوع ، وماله إلى الزوال ، ومآله إلى الوبال . وأما المؤمن فما ينفقه يخلفه الله ، وخلف الله خير ، فإن ما في يد الإنسان في معرض البوار والتلف وهما لا يتطرقان إلى ما عند الله من الخلف ، ثم أكد ذلك بقوله (والله خير الرازقين) وخيرية الرازق في أمور (أحدها) أن لا يؤخر عن وقت الحاجة (والثاني) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك .

أما (الاول) فلا تهنه عالم وقادر (والثاني) فلا تهنه غنى واسع (والثالث) فلا تهنه كريم ، وقد ذكر ذلك بقوله (يرزق من يشاء بغير حساب) وما ذكرنا هو المراد ، أى رزقه حلالاً لا يحاسبه عليه (والرابع) فلا تهنه على كبير والثواب يطلبه الأدنى من الأعلى ، ألا ترى أن هبة الأعلى من الأدنى لا تقتضى ثواباً .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) يحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما اللهم أعط متفقاً خلفاً ، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً ، وذلك لأن الله تعالى ملك على وهو غنى ملي ، فإذا قال أنفق وعلى بدله فبحكم الوعد يلزمه ، كما إذا قال قائل : ألقى متانك في البحر وعلى ضيانه ، فمن أنفق فقد أنى بما هو شرط حصول البذل فيحصل البذل ، ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم يأت بما يستحق عليه من البذل فيفوت من غير خلف وهو التلف ، ثم إن من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معرض الهلاك يبيعه نسيئة ، وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك أولى من الإهمال (١) إلى الهلاك ، فإن لم يبيع حتى يهلك ينسب إلى الخطأ ، ثم إن حصل به كفيل ملي . ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل ، فإن حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون ، ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ، فإن أموالنا كلها في معرض الزوال المحقق ، والإنفاق على الأهل والولد إقراض ، وقد حصل الضامن الملى وهو الله العلى وقال تعالى (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو بستاناً أو ظاهوتة أو حماماً أو منفعة ، فإن الإنسان لا بد من أن يكون له صنعة أو جهة يحصل له منها مال وكل ذلك ملك الله وفي يد الإنسان بحكم العارية فكأنه مرهون بما تكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ، ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا ما جوراً ولا مشكوراً .

(١) في النسخة الأميرية إلى الاممال ، ولكن ما كتبناه أول وأنب لسياق الكلام .

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهؤلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾
 قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

(المسألة الثالثة) قوله (خير الرازقين) ينبي عن كثرة في الرازقين ولا رازق إلا الله، فما الجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين وكذلك في قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثانيهما) هو أن الصفات منها ما حصل لله وللعبد حقيقة، ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجاز، ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ولا صورة، مثال الأول العلم، فإن الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة، وكذلك العلم بكون النار حارة، غاية ما في الباب أن علمه قديم وعلينا حادث، مثال الثاني الرازق والخالق، فإن العبد إذا أعطى غيره شيئاً فإن الله هو المعطى، ولكن لأجل صورة العطاء منه سمي معطياً، كما يقال للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان، مثال الثالث الأزلي والله وغيرهما، وقد يقال في أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة وعلى الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. ثم قال تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) لما بين أن حال النبي ﷺ كحال من تقدمه من الأنبياء، وحال قومه كحال من تقدم من الكفار، وبين بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم وأولادهم، بين ما يكون من عاقبة حالهم فقال (ويوم نحشرهم جميعاً) يعنى المسكذبين بك وبين تقدمك، ثم نقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة، فإن غاية ما ترتقى إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكواكب، فيسأل الملائكة: أهي كانوا يعبدونكم! إهانة لهم، فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت معبودنا ومعبود كل خلق، وقولهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى لطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة؛ بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التي يكون فيها سواد عظيم، لأنه لا يترأس هناك فيرضى، أضياع والبلاد الصغيرة، وبعضهم لا يريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله فيها إلى الأوكياس، ثم إن الفريقين جميعاً إذا عرض عليهم خدمة السلطان واستخدام الأرزاق الذين لا التفات إليهم أصلاً يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به، ولو أن رجلاً سكن جبلاً ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان، وهو

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿٤٢﴾

يقول هؤلاء أتباعي وأشياعي، ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة السلطان العظيم والتردد إليه ينسب إلى الجنون، فكذلك من رضى بأن يترك خدمة الله وعبادته، ورضى باستتباع اطمح الذين هم أضل من البهائم وأقل من الهوام يكون مجنوناً، فقالوا (أنت ولينا من دونهم) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى، وأحب إلينا من كونهم أوليائنا بالعبادة لنا وقالوا (بل كانوا يعبدون الجن) أى كانوا ينقادون لأمر الجن، فهم فى الحقيقة كانوا يعبدون الجن، ونحن كنا كالقابلة لهم، لأن العبادة هى الطاعة وقوله تعالى (أكثرهم بهم مؤمنون) لو قال قائل جميعهم كانوا تابعين للشياطين، فما وجه قوله (أكثرهم بهم مؤمنون) فإنه ينبىء أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطع لهم؟ نقول الجواب عنه من وجهين: (أحدهما) أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا أكثرهم لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون بهم ولعل فى الوجود من لم يطلع الله الملائكة عليه من الكفار (الثانى) هو أن العبادة عمل ظاهر والايمان عمل باطن فقالوا (بل كانوا يعبدون الجن) لاطلاعهم على أعمالهم وقالوا (أكثرهم بهم مؤمنون) عند عمل القلب لئلا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما فى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه إلا الله، كما قال تعالى (إنه عليم بذات الصدور).

ثم بين أن ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم فقال ﴿فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون﴾ وفيه مسائل:
﴿المسألة الأولى﴾ الخطاب بقوله (بعضكم) مع من؟ نقول يحتمل أن يكون الملائكة لسبق قوله تعالى (أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) وعلى هذا يكون ذلك تنكيلاً للكافرين حيث بين لهم أن معبودهم لا ينفع ولا يضر، ويصحح هذا قوله تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) وقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) ولأنه قال بعده (ونقول للذين ظلموا ذوقوا) فأفردهم ولو كان المخاطب هم الكفار لقال فذوقوا.

وعلى هذا يكون الكفار داخلين فى الخطاب حتى يصح معنى قوله (بعضكم لبعض) أى الملائكة للكفار، والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه فى أمر مخاطباً بسببه، كما يقول القائل لواحد حاضر له شريك فى كلام أتم فتم، على معنى أنت قلت، وهم قالوا، ويحتمل أن يكون معهم الجن أى لا يملك بعضهم لبعض أى الملائكة والجن، وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا تملكوها لغيركم ويحتمل أن يكون المخاطب هم الكفار لأن ذكر اليوم يدل على حضورهم، وعلى هذا فقوله (ونقول للذين ظلموا) إنما ذكره تأكيداً لبيان حالهم فى الظلم، وسبب نكالهم من الإثم ولو قال (فذوقوا عذاب النار) لكان كافياً لكنه، لا يحصل ما ذكرنا من الفائدة، فانهم كلما كانوا يسمعون ما كانوا

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا
 كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا
 جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

عليه من الظلم والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون .

(المسألة الثانية) قوله (نفعاً) مفيد للحسرة ، وأما الضرر فما الفائدة فيه مع أنهم لو كانوا
 يملكون الضرر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لما كانت العبادة تقع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبار
 ويخدم مخافة شره بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذي يحسن لأجله عبادتهم .

(المسألة الثالثة) قال (ههنا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) وقال في السجدة (عذاب
 النار الذي كنتم به) جعل المكذب ههنا العذاب وجعل المكذب ههنا النار وهم كانوا يكذبون
 بالكل ، والفائدة فيها أن هناك لم يكن أول مارأوا النار بل كانوا هم فيها من زمان بدليل قوله تعالى
 (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون)
 أى العذاب المؤبد الذي أنكرتموه بقولكم (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلتم إن العذاب
 إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ، وههنا أول ما رأوا النار لأنه مذكور عقب الحشر والسؤال
 فقيل لهم (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) .

ثم قال تعالى (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد
 آبأؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) .
 إظهاراً لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لا يتأهل
 للعبادة لذواتهم كما قالوا (سبحانك أنت ولينا) أى لأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لأهلية
 لنا لأن نكون معبودين لهم ولا لنفع أو ضرر كما قال تعالى (فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعاً
 ولا ضرراً) ثم مع هذا كله إذا قال لهم النبي عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آيات الله
 الدالة عليه ، فإن الله في كل شيء آيات دالة على وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن
 يصدكم عما كان يعبد آبأؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد (وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى)
 وهو يحتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المراد أن القول بالوحدانية (إفك مفترى) ويدل عليه
 هو أن الموحد كان يقول في حق المشرك إنه يأفك كما قال تعالى في حقهم (أفنكنا آلهة دون الله
 تريدون) وكما قالوا هم للرسول (أجنثنا لتأفكنا عن آلهتنا) (وثانيها) أن يكون المراد (ما هذا
 إلا إفك) أى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله (وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

(إلا سحر مبین) إشارة إلى القرآن وعلى الثاني يكون إشارة إلى ما أتى به من المعجزات وعلى الوجهين فقوله تعالى (وقال الذين كفروا) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان مختصاً بالمشركين، وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفصلاً عليه بين المشركين وأهل الكتاب [فقال] تعالى (وقال الذين كفروا للحق) على وجه العموم.

ثم قال تعالى ﴿وما آتيناكم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناكم فكذبوا رسلنا فكيف كان نكير﴾.

وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تأكيد لبيان تقليدهم يعني يقولون عندما تتلى عليهم الآيات البينات هذا رجل كاذب وقولهم (إفك مفترى) من غير برهان ولا كتاب أنزل عليهم ولا رسول أرسل إليهم، فالآيات البينات لا تعارض إلا بالبراهين العقلية، ولم يأتوا بها أو بالتقلبات وما عندهم كتاب ولا رسول غيرك، والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله، ثم بين أنهم كالذين من قبلهم كذبوا مثل عاد وثمود، وقوله تعالى (وما بلغوا معشار ما آتيناكم) قال المفسرون معناه: وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة والتعمة وطول العمر، ثم إن الله أخذهم وما نفعتهم قوتهم، فكيف حال هؤلاء الضعفاء، وعندى [أنه] احتمال ذلك وجهاً آخر وهو أن يقال المراد (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناكم) أى الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمد من البيان والبرهان، وذلك لأن كتاب محمد عليه السلام أكمل من سائر الكتب وأوضح، ومحمد عليه السلام أفضل من جميع الرسل وأفصح، وبرهانه أوفى، وبيانه أشقى، ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبمن آتاهم من الرسل أنكر عليهم وكيف لا ينكر عليهم، وقد كذبوا بأفصح الرسل، وأوضح السبل، يؤيد ما ذكرنا من المعنى قوله تعالى (وما آتيناكم من كتب يدرسونها) يعنى غير القرآن ما آتيناكم كتاباً وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فلما كان المؤتى فى الآية الأولى هو الكتاب، فحمل الإيتاء فى الآية الثانية على إيتاء الكتاب أولى.

ثم قال تعالى ﴿قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾

ذكر الأصول الثلاثة في هذه الآية بعد ما سبق منه تقريرها بالدلائل فقوله (أن تقوموا لله) إشارة إلى التوحيد وقوله (ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم) إشارة إلى الرسالة وقوله (بين يدي عذاب شديد) إشارة إلى اليوم الآخر وفي الآية مسائل :

(الأولى) قوله (إنما أعظكم بواحدة) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد، والإيمان لا يتم إلا بالاعتراف بالرسالة والحشر، فكيف يصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظكم بواحدة)؟ فنقول التوحيد هو المقصود ومن وحد الله حق التوحيد يشرح الله صدره ويرفع في الآخرة قدره فالنبي ﷺ أمرهم بما يفتح عليهم أبواب العبادات ويهيئ لهم أسباب السعادات، وجواب آخر وهو أن النبي ﷺ ما قال إني لا آمركم في جميع عمري إلا بشئ واحد، وإنما قال أعظكم أولاً بالتوحيد ولا آمركم في أول الأمر بغيره لأنه سابق على الكل ويدل عليه قوله تعالى (ثم تفكروا) فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وهو عوفاً.

(المسألة الثانية) قوله (بواحدة) قال المفسرون أثبتوا على أنها صفة خصلة أى أعظكم بخصلة واحدة، ويحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لأن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا في قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نقي الإلهية عن غير الله والإحسان إثبات الإلهية له، وقيل في تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الإيمان إلا الجنان، وكذلك يدل عليه قوله تعالى (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) .

(المسألة الثالثة) قوله (مثنى وفردى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون مع غيره أو يكون وحده، فإذا كان مع غيره دخل في قوله (مثنى) وإذا كان وحده دخل في قوله (فردى) فكانه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم الجمعية من ذكر الله ولا يوجبكم الاتفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله.

(المسألة الرابعة) قوله (ثم تفكروا) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة فيه إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر، ثم تفكروا فيما أقول بعده من الرسالة والحشر، فإنه يحتاج إلى تفكر، وكلمة ثم تفيد ما ذكرنا، فإنه قال (أن تقوموا لله ثم تفكروا) ثم بين ما يتفكرون فيه وهو أمر النبي عليه السلام فقال (ما بصاحبكم من جنة) .

(المسألة الخامسة) قوله (ما بصاحبكم من جنة) يفيد كونه رسولا وإن كان لا يلزم في كل من لا يكون به جنة أن يكون رسولا، وذلك لأن النبي عليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون مقدورة للبشر وغير البشر ممن تظهر منه العجائب إما الجن أو الملك، وإذا لم يكن الصادر من النبي ﷺ بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة، وعلى التقديرين فهو رسول الله، وهذا من أحسن الطرق، وهو أن يثبت الصفة التي هي أشرف الصفات في البشر بنبي أحسن الصفات، فإنه لو قال أولاً هو رسول الله كانوا يقولون فيه النزاع، فإذا قال ما هو جنون لم

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَآمِ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

يسمعهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه وبيانه (١) فإذا ساعدوا على ذلك لزمهم المسألة. ولهذا قال بعده إن هو إلا نذير ، يعني إما هو به جنة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير .
(المسألة السادسة) قوله (بين يدي عذاب شديد) إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال ينذركم بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين يدي العذاب أي سوف يأتي العذاب بعده .

ثم قال تعالى ﴿ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ﴾ لما ذكر أنه ما به جنة ليلزم منه كونه نبياً ذكر وجهاً آخر يلزم منه أنه نبي إذا لم يكن مجنوناً لأن من يرتكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون مجنوناً ، فالنبي عليه السلام بدعواه النبوة يجعل نفسه عرضة للهلاك عاجلاً ، فإن كل أحد يقصده ويعاديه ولا يطلب أجراً في الدنيا فهو يفعل للآخرة ، والكاذب في الآخرة معذب لا مثاب ، فلو كان كاذباً لكان مجنوناً لكنه ليس بمجنون فليس بكاذب ، فهو نبي صادق وقوله (وهو على كل شيء شهيد) تقرير آخر للرسالة وذلك لأن الرسالة لا تثبت إلا بالدعوى والبينة . بأن يدعى شخص النبوة ويظهر الله له المعجزة فهي بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول في إفادة العلم بدليل أن من قال لقوم إني مرسل من هذا الملك إليكم أزمكم قبول قولي والملك حاضر ناظر . ثم قال للملك أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم فقل لهم إني رسولك فإذا قال إنه رسولى إليكم لا يبق فيه شك كذلك إذا قال يا أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم فألبسني قباءك فلو ألبسه قباءه في عقب كلامه يحزم الناس بأنه رسوله ، كذلك حال الرسل إذا قال الأنبياء لقومهم نحن رسل الله ، ثم قالوا يا إلهنا إن كنا رسلك فأنطق هذه الحجارة أو أنشر هذا الميت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه .

ثم قال تعالى ﴿ قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ﴾ وفيه وجهان (أحدهما) يقذف بالحق في قلوب المحققين ، وعلى هذا الوجه للآية بما قبلها تعلق ، وذلك من حيث إن الله تعالى لما بين رسالة النبي ﷺ بقوله (إن هو إلا نذير لكم) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) وكان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واحد من بينهم بإنزال الذكر عليه ، كما قال تعالى عنهم (ألزل عليه الذكر من بيننا) ذكر ما يصلح جواباً لهم فقال (قل إن ربى يقذف بالحق) أي في القلوب إشارة إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد ويعطى ما يشاء لمن يشاء .

ثم قال تعالى (علام الغيوب) إشارة إلى جواب سؤال فأسد يذكر عليه وهو أن من يفعل شيئاً

(١) في نسخة طيبة بولاق : في قوة لسانه وباله ولما كان نذير واضحة المعنى فقد انتابها هكذا لأن اللازم لقوة اللسان قوة البيان .

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ «٤٩»

كما يريد من غير اختصاص محل الفعل بشئ لا يوجد في غيره لا يكون عالماً وإنما فعل ذلك اتفاقاً، كما إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسوية المواضع في المحاذاة فقال (يقذف بالحق) كيف يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم بعواقب ما يفعله فهو يفعل ما يريد لا كما يفعله الهاجم العاقل عن العواقب إذ هو علام الغيوب (الوجه الثاني) أن المراد منه هو أنه يقذف بالحق على الباطل كما قال في سورة الأنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) وعلى هذا تعلق الآية بما قبلها أيضاً ظاهر وذلك من حيث إن براهين التوحيد لما ظهرت ودحضت شبههم قال (قل إن ربي يقذف بالحق) أي على باطلكم، وقوله (علام الغيوب) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن البرهان الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلا على التوحيد والرسالة، وأما الحشر فعلى وقوعه لا برهان غير إخبار الله تعالى عنه، وعن أحواله وأهواله، ولولا بيان الله بالقول لما بان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة، فلما قال (يقذف بالحق) أي على الباطل، إشارة إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة قال (علام الغيوب) أي ما يخبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحوالها فهو لا خلف فيه فإن الله علام الغيوب، والآية تحتل تفسيراً آخر وهو أن يقال (ربي يقذف بالحق) أي ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباطل على الرجحين الأولين متعلق بالمفعول به أي الحق مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء في قوله (وقضى بينهم بالحق) وفي قوله (فاحكم بين الناس بالحق) والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعالى قذف ما قذف في قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ما في قلوبهم وما في قلوبكم.

ثم قال تعالى ﴿ قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد ﴾ .

لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال. ذكر أن ذلك الحق قد جاء وفيه وجوه (أحدها) أنه القرآن (الثاني) أنه بيان التوحيد والحشر وكل ما ظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (الثالث) المعجزات الدالة على نبوة محمد عليه السلام. ويحتمل أن يكون المراد من (جاء الحق) ظهر الحق لأن كل ما جاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق، وقد بينا أن الحق هو الموجود. ولما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر، كان حقاً لا ينتفى، ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لا يمكن وجوده كان باطلاً لا يثبت، وهذا المعنى يفهم من قوله (وما يبدى الباطل) أي الباطل لا يفيد شيئاً في الأولى ولا في الآخرة فلا إمكان لوجوده أصلاً، والحق المأني به لا عدم له أصلاً، وقيل المراد لا يبدى الشيطان ولا يعيد، وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى (قل إن ربي يقذف بالحق) لما كان فيه معنى قوله تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) كان يقع لتوهم أن الباطل كان فورده عليه الحق

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَمَا أَضَلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي
إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوا ءَأَمْنَا بِهِ وَأَنْتَ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥١﴾

فأبطله ودمغه ، فقال ههنا ليس للباطل تحقق أولاً وآخرأ ، وإنما المراد من قوله (قديمغه) أى فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر (وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) يعنى ليس أمراً متجدداً زهوق الباطل ، فقوله (وما يبدى الباطل) أى لا يثبت فى الأول شيئاً خلاف الحق (ولا يعيد) أى لا يعيد فى الآخرة شيئاً خلاف الحق . ثم قال تعالى ﴿ قل إن ضللت فأنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربى إنه سميع قريب ﴾ .

هذا فيه تقرير الرسالة أيضاً وذلك لأن الله تعالى قال على سبيل العموم (من اهتدى فلنفسه) وقال فى حق النبى صلى الله عليه وسلم (وإن اهتديت فيما يوحى إلى ربى) يعنى ضلالى على نفسى كضلالكم ، وأما اهتدائى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم ، وإنما هو بالوحى المبين ، وقوله (إنه سميع) أى يسمع إذا نادىته واستعديت به عليكم قريب بآتيكم من غير تأخير ، ليس يسمع عن بعد ولا يلحق الداعى .

ثم قال تعالى ﴿ ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ﴾
لما قال (سميع) قال هو قريب فإن لم يعذب عاجلاً ولا يعين صاحب الحق فى الحال فيوم الفرع آت لا فوت ، وإنما يستعجل من يخاف الفوت . وقوله (ولو ترى) جوابه مخدوف أى ترى عجباً (وأخذوا من مكان قريب) لا يهربون وإنما الأخذ قبل تمسكهم من الهرب . ثم قال تعالى ﴿ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ﴾ .

أى بعد ظهور الأمر حيث لا ينفع إيمان ، قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش) أى كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب وذلك لا يكون إلا فى الدنيا وهم فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة ، فإن قيل فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قريبة ، ولهذا سماها الله الساعة وقال (لعل الساعة قريب) نقول الماضى كالأمس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه ، والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فانه آت ، فيوم القيامة الدنيا بعيدة باضها وفى الدنيا يوم القيامة قريب لإتيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد ، ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كالجسم جعل ظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال (من مكان بعيد) والمراد ماضى من الدنيا .

ثم بين الله تعالى أن إيمانهم لا نفع فيه بسبب أنهم كهروا به من قبل . والإشارة فى قوله

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ «٥٤» وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ «٥٤»

(آمنأ به) وقوله ﴿وقد كفروا به من قبل﴾ إلى شئ واحد، إما محمد عليه الصلاة والسلام وإما القرآن وإما الحق الذي أتى به محمد عليه السلام وهو أقرب وأولى، وقوله ﴿ويقذفون بالغيب﴾ ضد يؤمنون بالغيب لأن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول، فيقذفه الله في القلوب ويقبله المؤمن، وأما الكافر فهو يقذف بالغيب، أى يقول ما لا يعلمه، وقوله ﴿من مكان بعيد﴾ يحتمل أن يكون المراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أنهم لا يقدرين على أعمال كثيرة إلا إذا كانوا أشخاصاً كثيرة، فكذلك المخلوقات الكثيرة وأخذوا بعد الإعادة من حالهم وعجزهم عن الإحياء، فإن المريض يداوى فإذا مات لا يمكنهم إعادة الروح إليه، وقياس الله على المخلوقات بعيد المأخذ، ويحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب والنعيم لنا، كقول قائلهم (ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فإن كان من قول الرسول فما كان ذلك عندهم حتى يقولوا عن إحساس فان ما لا يجب عقلاً لا يعلم إلا بالإحساس أو بقول الصادق، فهم كانوا يقولون عن الغيب من مكان بعيد، فان قيل قد ذكرت أن الآخرة قريب فكيف قال من مكان بعيد؟ نقول الجواب عنه من وجه (أحدهما) أن ذلك قريب عند من آمن بمحمد ﷺ ومن لم يؤمن لا يمكنه التصديق به فيكون بعيداً عنده (الثانى) أن الحكاية يوم القيامة، فكانه قال كانوا يقذفون من مكان بعيد وهو الدنيا، ويحتمل وجهاً آخر وهو أنهم فى الآخرة يقولون (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً) وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا.

ثم قال تعالى ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ من العود إلى الدنيا أو بين لذات الدنيا، فان قيل: كيف يصح قولك ما يشتهون من العود مع أنه تعالى قال ﴿كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا فى شك مرىب﴾ وما حيل بينهم وبين العود؟ قلنا لم قلتم إنه ما حيل بينهم، بل كل من جاءه الملك طلب التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل، وقوله (مرىب) يحتمل وجهين (أحدهما) ذى ريب (الثانى) موقع فى الريب، وسند كره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وأزواجه أجمعين.

﴿تم الجزء الخامس والعشرون، وبليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر﴾
وقد راجعه على النسخة الاميرية الأستاذ محمد اسماعيل الصاوى بالإدارة العامة للثقافة بوزارة المعارف

فهرست

الجزء الخامس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

صفحة	صفحة
٣٥ قوله تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه).	٢ قوله تعالى (إنك لاتهدى من أحببت) الآية
٣٦ » » (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية.	٤ » » (وكم أهلكتنا من قرية) »
٣٧ » » (ومن الناس من يقول آمنا).	٥ » » (وما أوتيتم من شيء فتنازع الحياة الدنيا) الآية
٤٠ » » (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) الآية.	٦ » » (ويوم يتاديهم فيقول أين شركائ) الآيات
٤١ » » (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) الآية.	٩ » » (فأما من تاب وآمن) الآيات
» » (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه).	١١ » » (قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً) الآيات .
٤٣ » » (وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله) الآية .	١٢ » » (ويوم يتاديهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون) الآيات .
٤٤ » » (إنما تعبدون من دون الله أوثاناً) الآية .	١٣ » » (إن قارون كان من قوم موسى) »
٤٥ » » (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) الآية .	١٧ » » (فخرج على قومه في زينته) »
» » (أولم يروا كيف يبدى الله الخلق) الآية .	١٩ » » (وأصبح الذين آمنوا مكانه) »
٤٦ » » (قل سيروا في الأرض) الآية .	٢٠ » » (من جاء بالحسنة فله خير منها) »
٤٨ » » (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) الآيات .	٢٥ تفسير سورة العنكبوت .
٥٠ » » (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) الآية .	قوله تعالى (ألم ، أحسب الناس أن يتركوا) الآيات .
٥١ » » (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا) الآية .	٢٩ » » (ولقد فتنا الذين من قبلهم) الآية
	٣٠ » » (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) الآيات .
	٣١ » » (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) الآية .
	٣٣ » » (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)

صفحة	صفحة
٨٤	٥٣
قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) »	قوله تعالى (وقال إنما اتخذتم من
» » ٨٥ (والذين آمنوا وعملوا) »	دون الله أو ثاناً) الآية .
» » ٨٦ (الذين صبروا) الآيات .	» » ٥٥ (فأمن له لوط) الآية .
» » ٨٨ (ولئن سألتهم من خلق) الآية	» » ٥٦ (ووهبنا له اسحق ويعقوب).
» » ٨٩ (الله يبسط الرزق) »	» » ٥٧ (ولوطاً إذ قال لقومه) »
» » ٩٠ (ولئن سألتهم من نزل) »	» » ٥٩ (ولما جاءت رسلنا
» » (وما هذه الحياة الدنيا) »	إبراهيم بالبشرى) الآيات .
» » ٩٢ (فاذا ركبوها في الفلك) »	» » ٦١ (ولما أن جاءت رسلنا
» » ٩٣ (أولم يروا أنا) الآيات .	لوطاً سيّ بهم) الآيات .
» » ٩٤ (والذين جاهدوا فينا) الآية	» » ٦٤ (وإلى مدين أخاهم شعيباً).
٩٥ تفسير سورة الروم	» » ٦٦ (وعاداً وثمود وقد تبين
قوله تعالى (الم، غلبت الروم) الآيات .	لكم من مساكنهم) الآيات.
» » ١٠٠ (أولم يسيرا في) »	» » ٦٧ (فكلاً أخذنا بذنبه) »
» » ١٠٢ (ويوم تقوم الساعة) »	» » (مثل الذين اتخذوا من
» » ١٠٣ (فسبحان الله حين) »	دون الله أولياء) الآية .
» » ١٠٧ (ومن آياته أن خلقكم) »	» » ٦٩ (وإن أو هن البيوت
» » ١١٠ (» » » خلق لكم من	لبيت العنكبوت) الآيات .
من أنفسكم أزواجاً) الآية .	» » ٧٠ (وما يعقلها إلا العالمون) .»
» » ١١١ (ومن آياته خلق السموات	» » ٧١ (اتل ما أوحى إليك) »
والارض) الآية	» » ٧٤ (ولذكر الله أكبر) »
» » ١١٢ (ومن آياته منامكم بالليل) »	» » ٧٥ (ولا تجادلوا) الآيات .
» » ١١٣ (» » » يريك البرق) »	» » ٧٦ (وما كنت تتلو) »
» » ١١٤ (ومن آياته أن تقوم السماء	» » ٧٧ (وقالوا لولا أنزل عليه) الآية.
والارض بأمره) الآية .	» » ٧٨ (أولم يكفهم) الآيات .
» » ١١٦ (وإن من في السموات	» » ٨١ (ويستعجلونك بالعذاب
والارض) الآيات .	الآيات
» » ١١٨ (ضرب لكم مثلاً) الآية .	» » ٨٣ (يا عبادى الذين آمنوا) الآية.

صفحة	صفحة
١٤٨	١١٩
قوله تعالى (يا بني أقم الصلاة) الآية	قوله تعالى (بل اتبع الذين ظلموا) الآية .
» » ١٤٩	» » ١٢٠
» (ولا تصعر خدك للناس) »	» (منيين إليه واتقوه) » .
» » ١٥٠	» » ١٢١
» (واقصد في مشيك) »	» (وإذامس الناس ضر) » .
» » ١٥١	» » ١٢٢
» (ألم تر وأن الله سخر لكم) »	» (ليكفروا بما آتيناكم) » .
» » ١٥٢	» » ١٢٣
» (وإذا قيل لهم اتبعوا) »	» (وإذا أذقنا الناس رحمة) » .
» » ١٥٤	» » ١٢٤
» (ومن كفر فلا يحزنك) »	» (فأت ذا القرنى حقه) » .
» » ١٥٥	» » ١٢٦
» (ولن نسأنهم من خلق) »	» (وما آتيتم من رباً) » .
» » ١٥٦	» » ١٢٧
» (ولو أن ما في الأرض) »	» (الله الذى خلقكم) » .
» » ١٥٨	» »
» (ألم تر أن الله يولج الليل) »	» (ظهر الفساد فى البر) » .
» » ١٦٠	» » ١٢٨
» (ذلك بأن الله هو الحق) »	» (قل سيروا فى الأرض) » .
» » ١٦١	» » ١٢٩
» (ألم تر أن الفلك تجرى) »	» (فأقم وجهك للدين) » .
» » ١٦٢	» »
» (وإذا غشيه موج كالظلل	» (ليجزى الذين آمنوا) » .
دعوا الله) الآية	» (ومن آياته أن يرسل) » .
» » ١٦٣	» » ١٣٢
» (يا أيها الناس اتقوا ربكم) »	» (ولقد أرسلنا من قبلك) » .
» » ١٦٤	» » ١٣٤
» (إن الله عنده علم الساعة) الآية	» (وما أنت بهادى العمى) » .
تفسير سورة السجدة	» » ١٣٥
١٦٦	» (الله الذى خلقكم) » .
» (ألم ، تنزيل الكتاب	» (ويوم تقوم الساعة) » .
لا ريب فيه) الآيات .	» » ١٣٧
» » ١٦٧	» (وقال الذين أوتوا العلم) » .
» (الله الذى خلق السموات	» (فيومئذ لا ينفع الذين) » .
والأرض) الآية .	» » ١٣٨
» » ١٧٢	» (كذلك يطبع الله) » .
» (يدبر الأمر من السماء	تفسير سورة لقمان
إلى الأرض) الآية .	١٣٩
» » ١٧٣	قوله تعالى (ألم ، تلك آيات الكتاب) » .
» (ذلك عالم الغيب) » .	» » ١٤٠
» » ١٧٤	» (ومن الناس من يشتري) » .
» (ثم سويه ونفخ فيه من	» (وإذا تتلى عليه آياتنا) » .
روحه) الآية .	» » ١٤٢
» » ١٧٥	» (إن الذين آمنوا وعملوا) » .
» (وقالوا أنما ضللتنا الآية .	» (وأتت فى الأرض) » .
» » ١٧٦	» (وهذا خلق الله فأرونى) » .
» (قل يتوفاكم ملك الموت	» (وإذا قال لقمان لابنه) » .
الذى وكل بكم) الآية .	» » ١٤٧
» » ١٧٧	» (وإن جاهدك على أن) » .

صفحة	صفحة
١٩٦ تفسير قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) .	١٧٨ قوله تعالى (ولوشئنا لأتينا كل نفس هديها) الآية .
١٩٦ قوله تعالى (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم) .	١٧٩ » » (فذوقوا عذابنا) الآية .
١٩٧ » » (ليسأل الصادقين عن صدقهم) .	١٨٠ » » (إنا توهمن بآياتنا) .
» » (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) .	١٨١ » » (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم) الآية .
١٩٨ تفسير هذه الآية .	١٨٢ » » (أفمن كان مؤمناً) الآية
١٩٩ قوله تعالى (هنالك ابتلي المؤمنون) .	١٨٣ » » (ولنذيقنهم من العذاب) »
» » (وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض معنى الظنون بيان وأقسامها)	١٨٤ » » (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه) الآيات .
٢٠٠ قوله تعالى (ولودخلت عليهم من أفطارها)	١٨٦ » » (إن ربك هو يفصل) الآية .
» » (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل)	١٨٧ » » (أو لم يروا أناسوق الماء) »
» » (قل من ذا الذي يعصمكم من الله) .	١٨٩ تفسير سورة الأحزاب قوله تعالى (يا أيها النبي اتق الله) الآية .
» » (قد يعلم الله المعوقين منكم)	١٩٠ » » (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الآية .
» » (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك) .	١٩١ » » (واتبع ما يوحى إليك من ربك) الآيات .
٢٠٢ (أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم) .	» » (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) .
» » (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) .	١٩٢ » » (ذلكم قولكم بأفواهكم) .
» » (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .	» » (والله يقول الحق)
٢٠٣ (ولما رأى المؤمنون الأحزاب)	١٩٣ » » (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) الآية .
	» » (وهو يهدي السبيل)
	١٩٤ » » (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) .
	١٩٥ » » (وأزواجه أمهاتهم) .

صفحة	صفحة
٢١١	٢٠٣
قوله تعالى (أعد الله لهم مغفرة) .	قوله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا)
» » ٢١١ (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) .	» » (ليجزي الصادقين بصدقهم)
» » (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه)	» » (ورد الله الذين كفروا
٢١٢ » » (أمسك عليك زوجك) .	بغیظهم) .
» » (فلما قضى زيد منها وطراً) .	» » ٢٠٤ (وكفى الله المؤمنين القتال) .
» » (ما كان على النبي من حرج) .	» » (وأزّل الذين ظاهروهم) .
» » (سنة الله في الذين خلوا) .	» » (وقذف في قلوبهم الرعب) .
٢١٣ » » (وكان أمر الله قدراً مقدوراً)	» » ٢٠٥ (وأورثكم أرضهم وديارهم)
» » (الذين يبلغون رسالات الله) .	» » (بأياها النبي قل لأزواجك) .
» » (ولا يخشون إلا الله) .	» » (وإن كنتم تردن الله ورسوله)
٢١٤ » » (ما كان محمد أباً أحدهم من رجالكم)	» » ٢٠٦ (فتعالين أمتعن) .
» » (بأياها الذين آمنوا اذكروا	» » (وأسر حكمن سرا حاً جميلاً) .
الله) .	» » (أعد للحسنات) .
» » ٢١٥ (وسبحوه بكرة وأصيلاً) .	» » ٢٠٧ (يانساء النبي من يأت منكن
» » (هو الذي يصلي عليكم) .	بفاحشة) .
» » (تحببهم يوم يلقونه) .	» » (ومن يقنت منكن) .
٢١٦ » » (وأعد لهم أجراً كريماً) .	» » ٢٠٨ (يانساء النبي لستن كأحد
» » (بأياها النبي إنا أرسلناك) .	من النساء) .
» » (وداعياً إلى الله بأذنه) .	» » (إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول)
٢١٨ » » (وبشر المؤمنين) .	» » ٢٠٩ (وقرن في بيوتكن) .
» » (ولا تطع الكافرين) .	» » (وأقمن الصلاة) .
» » (يا أيها الذين آمنوا إذا	» » (إنما يريد الله ليذهب عنكم
نكحتم المؤمنات) .	الرجس) .
٢١٩ » » (يا أيها النبي إنا أحللنا لك) .	» » ٢١٠ (وأذكرن ما يتلى في بيوتكن)
» » ٢٢٠ (وكان الله غفوراً رحيماً) .	» » (إن الله كان لطيفاً) .
» » ٢٢١ (ترجى من تشاء فمنهن) .	» » (إن المسلمين والمسلمات)
» » (ذلك أدنى أن تقرأ عينهن) .	الآيات .
» » (والله يعلم ما في قلوبكم) .	» » ٢١١ (والذاكرين الله كثيراً) .

صفحة	صفحة
٢٢٣ قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا	٢٢١ قوله تعالى (لا يمل لك النساء من بعد).
لا تكونوا كالذين آذوا موسى)	٢٢٢ (إلا ما ملكت يمينك).
» (وكان عند الله وجيهاً)	٢٢٣ (وكان الله على كل شيء رقيباً).
» (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله)	» (يا أيها الذين آمنوا
» (ومن يطع الله ورسوله)	لا تدخلوا بيوت النبي) .
» (إنا عرضنا الأمانة على	» (ولكن إذا دعيتم فادخلوا).
السموات)	٢٢٤ (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام).
» (فأبين أن يحملنها)	» (فإذا أطعتم فانثروا) .
» (إنه كان ظلوماً جهولاً)	» (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه).
» (ليعذب الله المنافقين)	» (لاجتاح عليهن في آبائهن).
٢٢٧ سورة سبأ	» (فأسألوهن من وراء حجاب)
» (الحمد لله الذي له ما في	» (واتقين الله) .
السموات)	» (إن الله وملائكته يصلون
» (يعلم ما يبلغ في الأرض)	على النبي) .
» (وقال الذين كفروا لا تأتينا	٢٢٨ (إن الذين يؤذون الله
الساعة)	ورسوله) .
» (أولئك لهم مغفرة ورزق	» (والذين يؤذون المؤمنين)
كريم)	» (يا أيها النبي قل لأزواجك)
» (والذين سعوا في آياتنا)	» (ذلك أدنى أن يعرفن) .
» (أولئك لهم عذاب من	» (لئن لم ينهه المنافقون)
رجز أليم)	» (ملعونين أينما تقفوا)
» (ويرى الذين أوتوا العلم)	» (سنة الله في الذين خلوا)
» (وقال الذين كفروا هل	» (يسألك الناس عن الساعة)
ندلکم على رجل)	» (وما يدريك لعل الساعة
» (أتقرى على الله كذباً)	تكون قريباً) .
» (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم)	» (إن الله لعن الكافرين)
» (إن في ذلك لآية لكل	» (لا يجدون ولياً ولا نصيراً)
عبد منيب)	» (يوم تقلب وجوههم في النار)

صفحة	صفحة
٢٥٩ قوله تعالى (ولوترى إذ الظالمون)	٢٤٥ قوله تعالى (ولقد آتينا داود منا فضلا)
» (وقال الذين استكبروا » ٢٦٠	» (أن اعمل سابعات) » ٢٤٦
للذين استضعفوا)	» (ول سليمان الريح) »
» (وقال الذين استضعفوا »	» (يعملون له ما يشاء) » ٢٤٨
الذين استكبروا)	» (فلما قضينا عليه الموت) » ٢٤٩
» (وأسروا الندامة لما رأوا » ٢٦١	» (وقليل من عبادى الشكور) »
العذاب)	» (فلما خر تبئت الجن) » ٢٥٠
» (وما أرسلنا فى قرية) »	» (كلوا من رزق ربكم) »
» (وما أموالكم ولا أولادكم) » ٢٦٢	» (فأعرضوا فأرسلنا عليهم » ٢٥١
» (والذين يسعون فى آياتنا »	سبل العرم)
معاجزين)	» (وجعلنا بينهم وبين القرى) » ٢٥٢
» (ويوم نحشرهم جميعاً) » ٢٦٤	» (ولقد صدق عليهم إبليس » ٢٥٣
» (فاليوم لا يملك بعضهم » ٢٦٥	ظنه)
لبعض نفعاً)	» (وما كان له عليهم من سلطان) »
» (وإذا تتلى عليهم آياتنا) » ٢٦٦	» (قل ادعوا الذين زعمتم من » ٢٥٤
» (وما آتيناكم من كتب) » ٢٦٧	دون الله)
» (قل إنما أعظكم بواحدة) »	» (قل من يرزقكم) » ٢٥٦
» (قل ما سألتكم عن أجر) » ٢٦٩	» (وإنا أو إياكم لعلى هدى »
» (قل إن ربي يقذف بالحق) »	أو فى ضلال)
» (قل جاء الحق) » ٢٧٠	» (قل لا تسألون عما أجرمتنا) » ٢٥٧
» (قل إن ضللت فإنما أضل » ٢٧١	» (قل أرونى الذين ألحقتم به » ٢٥٨
لنفسى)	شركاء)
» (وقد كفروا به من قبل) » ٢٧٢	» (وما أرسلناك إلا كافة) »
» (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) »	» (وقال الذين كفروا لن » ٢٥٩
	نؤمن بهذا القرآن)

(تم الفهرست)

التفسير الكبير

للإمام

الشيخ السرازمي

الجزء الثاني من العشر

(سورة فاطر)
(أربعون وخمس آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا) قد ذكرنا فيما تقدم أن الحمد يكون على النعمة في أكثر الأمر، ونعم الله قسمان: عاجلة وآجلة، والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى، وقوله تعالى (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى النعمة العاجلة التى هى الإيجاد، واستدلنا عليه بقوله تعالى (هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا) وقوله فى الكهف (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) إشارة إلى النعمة العاجلة التى هى الإبقاء، فإن البقاء والصلاح بالشرع والكتاب، ولولاه لوقعت المنازعة والمخاصمة بين الناس ولا يفصل بينهم، فكان يفضى ذلك إلى التقاتل والتفانى، فإنزال الكتاب نعمة تتعلق بها البقاء العاجل، وفى قوله فى سورة سبأ (الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثانى بالحشر، واستدلنا عليه بقوله (يعلم ما يبلغ فى الأرض) من الأجسام (وما يخرج منها وما يزل من السماء) من الأرواح (وما يعرج فيها) وقوله عن الكافرين (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربى) وههنا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة، ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) أى يجعلهم رسلا يتلقون عباد الله، كما قال تعالى (وتلقاهم الملائكة) وعلى هذا فقوله تعالى (فاطر السموات) يحتمل وجهين (الأول) معناه مبدعها كما نقل عن ابن عباس (والثانى) (فاطر السموات والأرض) أى شاقهما لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فإن فى ذلك اليوم تكون الملائكة رسلا، وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى، لأن قوله كما فعل بأشياهم بيان لا تقطع رجاء من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت. كما قال تعالى عنهم (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش) فلما ذكر حالهم بين حال الموقن وبشره بإرساله الملائكة إليهم

أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّثْنِيٍّ وَثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٍ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

مبشرين ، وبين أنه يفتح لهم أبواب الرحمة .

وقوله تعالى ﴿أولى أجنحة مثني وثلاث ورباع﴾ أقل ما يكون لدى الجناح أن يكون له جناحان وما بعدهما زيادة ، وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجهة ، وبيانه هو أن الله تعالى ليس فوقه شيء ، وكل شيء فهو تحت قدرته ونعمته ، والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما أخذوه بإذن الله ، كما قال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله (عليه شديد القوى) وقال تعالى في حقهم (فالمدبرات أمراً) فهما جناحان ، وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة ، وفيهم من يفعله لا بواسطة ، فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات ، ومنهم من له أربع جهات وأكثر ، والظاهر ما ذكرناه أولاً وهو الذي عليه إطباق المفسرين .
وقوله تعالى ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ من المفسرين من خصصه وقال المراد الوجه الحسن ، ومنهم من قال الصوت الحسن ، ومنهم من قال كل وصف محمود ، والأولى أن يعمم ، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء .

وقوله تعالى ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ يقرر قوله (يزيد في الخلق ما يشاء) .

ثم قال تعالى ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده﴾ لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر ، وقال ما يفتح الله للناس ، يعني إن رحم فلا مانع له ، وإن لم يرحم فلا باعث له عليها ، وفي الآية دليل على سبق رحمته غضبه من وجوه (أحدها) التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر ، وهو وإن كان ضعيفاً لكنه وجه من وجوه الفضل (وثانها) هو أنه أنت الكناية في الأول فقال (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) وجاز من حيث العرية أن يقال له ويكون عائداً إلى ما ، ولكن قال تعالى (لها) ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك لرحمته فهي وصلة إلى من رحمته ، وقال عند الإمساك (وما يمسك فلا مرسل له) بالتذكير ولم يقل لها فاصرح بأنه لا مرسل للرحمة ، بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى (وما يمسك) عام من غير بيان وتخصيص بخلاف قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) فإنه مخصص مبين (وثالثها) قوله (من بعده) أي من بعد الله ، فاستثنى ههنا وقال لا مرسل له إلا الله فتزل له مرسل ، وعند الإمساك

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِن تَوَفَّكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْنَكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

الإسماك قال لا تمسك لها ، ولم يقل غير الله لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله في الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره ، ومن يعذبه الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من أهل الإيمان .

ثم قال تعالى ﴿ وهو العزيز ﴾ أى كامل القدرة ﴿ الحكيم ﴾ أى كامل العلم .
ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ﴾ لما بين أن الحمد لله وبين بعض وجوه النعمة التى تستوجب الحمد على سبيل التفصيل بين نعمته على سبيل الإجمال فقال (اذكروا نعمة الله) وهى مع كثرتها منحصرة فى قسمين نعمة الإيجاد ، ونعمة الإبقاء .
فقال تعالى ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ إشارة إلى نعمة الإيجاد فى الابتداء .
وقال تعالى ﴿ يرزقكم من السماء والأرض ﴾ إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء .
ثم بين أنه ﴿ لا إله إلا هو ﴾ نظراً إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شىء . قد ير نافذ الإرادة فى كل شىء . ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلا هو .

ثم قال تعالى ﴿ فآئِن تَوَفَّكُونَ ﴾ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ، فكيف تشركون المنحوت بمن له الملكوت .

ثم لما بين الأصل (الأول) وهو التوحيد ذكر الأصل (الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ .

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فى العذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ثم بين الأصل (الثالث) وهو الحشر .

فقال تعالى ﴿ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ
أَصْحَابِ السَّعِيرِ «٦» الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ «٧»

أبى الشيطان وقد ذكرنا ما فيه من المعنى اللطيف في تفسير سورة لقمان ونعيده ههنا فنقول المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل تخيف الرأي فيغتر بأذى شيء، وقد يكون فوق ذلك فلا يغتر به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الشيء وهون عليه مفسده، وبين له منافع، يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم إليه من دعاء ذلك الغار إليه، وقد يكون قوى الجأش غرير العقل فلا يغتر ولا يغتر فقال الله تعالى (لا تغرنكم الحياة الدنيا) إشارة إلى الدرجة الأولى، وقال (ولا يغرنكم بالله الغرور) إشارة إلى الثانية ليكون واقعاً في الدرجة الثالثة وهي العليا فلا يغتر ولا يغتر.

ثم قال تعالى ﴿إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا﴾ لما قال تعالى (ولا يغرنكم بالله الغرور) ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار، وقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا) ولا تسمعوا قوله، وقوله (فاتخذوه عدوا) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصالح.

ثم قال تعالى ﴿إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير﴾ إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون له عدو فله في أمره طريقتان: (أحدهما) أن يعاديه مجازاة له على معاداته (والثاني) أن يذهب عداوته بإرضائه، فلما قال الله تعالى (إن الشيطان لكم عدوا) أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن الطريق ليس إلا هذا، وأما الطريق الآخر وهو الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إذا راضيتموه واتبعتموه فهو لا يؤديكم إلا إلى السعير.

واعلم أن من علم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله والصبر معه الظفر، فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه، ولا يزال يتبعه إلا أن يقف له ويهزمه، فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان، فالطريق الثبات على الجادة والاتكال على العباداة. ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله. فقال:

﴿الذين كفروا لهم عذاب شديد﴾ فالمعادي للشيطان وإن كان في الحال في عذاب ظاهر وليس بشديد، والإنسان إذا كان عاقلاً يختار العذاب المتقطع اليسير دفعا للعذاب الشديد المؤبد ألا ترى أن الإنسان إذ عرض في طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك ولا يدخل النار ونسبة النار التي في الدنيا إلى النار التي في الآخرة دون نسبة الشوك إلى النار العاجلة. وقال تعالى ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير﴾ قد ذكر تفسيره مراراً،

﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٨)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَنُقْتَلُوهَا إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (٩)

وبين فيه أن الإيمان في مقابلته المغفرة فلا يؤدبه مؤمن في النار ، والعمل الصالح في مقابلته الأجر الكبير . ثم قال تعالى ﴿ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ﴾ .

يعنى ليس من عمل سيئاً كالذى عمل صالحاً ، كما قال بعد هذا بآيات وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ، وله تعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء الكافر والمحسن المؤمن ، وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل ، فكان الكافر يقول الذى له العذاب الشديد هو الذى يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها ، والذى له الأجر العظيم نحن الذين دنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم أنتم بذلك فان المحسن غير ، ومن زين له العمل السيئ فرآه حسناً غير ، بل الذين زين لهم السيئ دون من أساء وعلم أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوء عمله يرجع ويتوب والذى لا يعلم يصر على الذنوب والمسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفة مدح بالعلم . والمسىء الذى يرى الإساءة إحساناً له صفتا ذم الإساءة والجهل ، ثم بين أن الكل بمشيئة الله ، وقال (فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) وذلك لأن الناس أشخاصهم متساوية في الحقيقة والإساءة والإحسان ، والسيئة والحسنة يمتاز بعضها عن بعض فاذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال منهم ، فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله .

ثم سلى رسول الله ﷺ حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال: ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم نفسك حسرات ﴾ كما قال تعالى (فلعلك باخع نفسك على آثارهم) .

ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فالله عالم بهم وبما يصنعون لو أراد إيمانهم وإحسانهم لصددهم عن الضلال ورددهم عن الإضلال ، وإن كان لما به منهم من الأيذاء فالله عالم بفعلهم يجازيهم على ما يصنعون .

ثم عاد إلى البيان فقال تعالى ﴿ والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميث فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ﴾ .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴿١٠﴾

هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار وذلك لأن الهواء قد يسكن ، وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين ، وقد يتحرك إلى اليسار ، وفي حركاته المختلفة قد ينشئ السحاب ، وقد لا ينشئ ، فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر ومؤثر مقدر ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال تعالى (والله الذي أرسل) بلفظ الماضي وقال (فتشير سبحانه) بصيغة المستقبل . وذلك لأنه لما أسند فعل الإرسال إلى الله وما يفعله الله يكون بقوله كن فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزمان ، فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان وكأنه فرغ من كل شيء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير كالإرسال ، ولما أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤلف في زمان فقال (تشير) أى على هيئتها .

(المسألة الثانية) قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلى المتكلم وكذلك في قوله (فأحيينا) وذلك لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال ، ثم لما عرف قال أنا الذي عرفتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فبنى الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب ، وفي الثاني كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال [١] (١) نعمة الرياح والسحب بالسوق والأحياء وقوله (سقناه وأحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تشير) .

(المسألة الثالثة) ما وجه التشبيه بقوله (كذلك النشور) فيه وجوه (أحدها) أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللاتمة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة (وثانها) كما أن الريح يجمع القطع السحابة كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأعضاء الأشياء (وثالثها) كما أن نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت .

(المسألة الرابعة) ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد ، فنقول لما ذكر الله أنه فاطر السموات والأرض ، وذكر من الأمور السماوية الأرواح وإرسالها بقوله (جاعل الملائكة رسلاً) ذكر من الأمور الأرضية الرياح وإرسالها بقوله (والله الذي أرسل الرياح) .

ثم قال تعالى (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور)

(١) في الأصل الأميري . فان كما نعمة . ولا معنى لها وقد زدت اللام لستقيم الكلام .

لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم ، فكانوا ينحتون الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلهتنا ، ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق المعية مع المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك الاتباع له ، فقال إن كنتم تطلبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة ، فهي كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز ، ومن يتعزز عليه فهو الذليل وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال في هذه الآية (فلله العزة جميعاً) وقال في آية أخرى (والله العزة لرسوله وللمؤمنين) فقوله (جميعاً) يدل على أن لا عزة لغيره فتقول قوله (فلله العزة) أى في الحقيقة وبالذات وقوله (ولرسوله) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز بالله وهو الرسول ، وذلك لأن عزة المؤمنين بواسطة النبي ﷺ ألا ترى قوله تعالى (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) .

(المسألة الثانية) قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) تقرير لبيان العزة ، وذلك لأن الكفار كانوا يقولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا نحضر عنده ، لأن البعد من الملك ذلة ، فقال تعالى إن كنتم لا تصلون إليه ، فهو بسمع كلامكم ويقبل الطيب فمن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن رد كلامه في وجهه فهو ذليل ، وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الدليل من العزيز إذ لا علم لها فكل أحد يمسها وكذلك يرى عملكم فمن عمل صالحاً رفعه إليه ، ومن عمل سيئاً رده عليه فالعزيز من الذي عمله لوجهه والدليل من يدفع الذي عمله في وجهه ، وأما هذه الأصنام فلا تعلم شيئاً فلا عزيز يرفع عندها ولا ذليل ، فلا عزة بها بل عليها ذلة ، وذلك لأن ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده وربّه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو ! .

(المسألة الثالثة) في قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) وجوه (أحدها) كلمة لا إله إلا الله هي الطيبة (وثانيها) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب (ثالثها) هذه الكلمات الأربع وخامسة وهي تبارك الله والمختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيحة والعلم ، فهو إليه يصعد .

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (والعمل الصالح يرفعه) وفي الهاء وجهان (أحدهما) هي عائدة إلى الكلم الطيب أى العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب ورد في الخبر « لا يقبل الله قولاً بلا عمل » (وثانيهما) هي عائدة إلى العمل الصالح وعلى هذا في الفاعل الرافع وجهان (أحدهما) هو الكلم الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالح ، وهذا يؤيده قوله تعالى (من عمل صالحاً) من ذكر أو أنثى وهو مؤمن (وثانيهما) الرافع هو الله تعالى .

(المسألة الخامسة) ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاني حيث يصعد الكلم

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ
أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي
كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

بنفسه ويرفع العمل بغيره ، فنقول الكلام شريف ، فان امتياز الانسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا قال تعالى (ولقد كرمتنا بني آدم) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره ، والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا والآخرة ، وإن كان ظاهراً أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمة في الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح ، وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) ، (ووجه آخر) القلب هو الأصل وقد تقدم ما يدل عليه ، وقال النبي ﷺ «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وما في القلب لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يتبين صدقه إلا بالفعل ، فالقول أقرب إلى القلب من الفعل ، ألا ترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب ، وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث بالحية ولأن النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب وهو في أكثر الأمر لا يتكلم في نومه إلا نادراً ، لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك العمل ، فالقول أشرف .

(المسألة السادسة) قال الزمخشري المكر لا يتعدى فم انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه الذين يمكرون المكرات السيئات فهو وصف مصدر محذوف ، ويحتمل أن يقال استعمال المكر استعمال العمل فعده تعديته كما قال (الذين يعملون السيئات) وفي قوله (الذين يعملون السيئات) يحتمل ما ذكرناه أن يكون السيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيئات ، وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قوله (والعمل الصالح يرفعه) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى العمل السيء (هو يبور) إشارة إلى فنائه .

ثم قال تعالى (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير)
قد ذكرنا مراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين دلائل الآفاق ودلائل الأنفس ، كما قال تعالى (سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والأرض وما يرسل فيها من الرياح شرع

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ
مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾

في دلائل الانفس ، وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قوله (من تراب) إشارة إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبيننا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل بل (خلقكم) خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة ينتهي إلى الماء والتراب ، فهو من تراب صار نطفة .

وقوله (وما تحمل من أنثى ولا تضع) إشارة إلى كمال العلم ، فإن ما في الأرحام قبل الانخلاق بل بعده مادام في البطن لا يعلم حاله أحد ، كيف والام الحاملة لا تعلم منه شيئاً ، فلما ذكر بقوله (خلقكم من تراب) كمال قدرته بين بقوله (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) كمال علمه ثم بين نفوذ إرادته بقوله (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) فبين أنه هو القادر العالم المريد والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة ، فكيف يستحق شيء منها العبادة ، وقوله (إن ذلك على الله يسير) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير والنقصان على الله يسير ، ويحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الأنثى يسير والكل على الله يسير ، والأول أشبه فإن اليسير استعماله في الفعل أليق ،

ثم قال تعالى (وما يستوى البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) .

قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن ، فالإيمان لا يشبهه بالكفر في الحسن والنفع كما لا يشبهه البحران العذب الفرات والملح الأجاج . ثم على هذا ، فقوله (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاج يشارك الفرات في خيره ونفع إذ اللحم الطرى يوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك تجرى فيهما ، ولا نفع في الكفر والكافر ، وهذا على نسق قوله تعالى (أولئك كالأنعام بل هم أضل) وقوله (كاللحجارة أو أشد قسوة ، وإن من الحجارة لمتفجرات من الأنهار) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من حيث إن البحرين يستويان في الصورة ويختلفان في الماء ، فإن أحدهما عذب فرات والآخر ملح

يُولجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

أجاج، ولو كان ذلك بإيجاب لما اختلف المتساويان، ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة، فإن اللحم الطرى يوجد فيهما، والحلية تؤخذ منهما، ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً ومن المختلفين اشتهاها لا يكون إلا قادراً مختاراً. وقوله (وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) قال أهل اللغة لا يقال في ماء البحر إذا كان فيه ملح مالح، وإنما يقال له ملح؛ وقد يذكر في بعض كتب الفقه يصيرها ماء البحر مالحاً، ويؤخذ قائله به. وهو أصح بما مما يذهب إليه القوم وذلك لأن الماء العذب إذا ألقى فيه ملح حتى يملح لا يقال له إلا مالح، وماء مالح يقال للماء الذى صار من أصل خلقته كذلك، لأن المالح شئ فيه ملح ظاهر في الذوق، والماء المالح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام المالح فالماء العذب الملقى فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر في الذوق، بخلاف ما هو من أصل خلقته كذلك، فلما قال الفقيه المالح أجزاء أرضية سبخة يصير بها ماء البحر مالحاً راعى فيه الأصل فإنه جعله ماء جاوره ملح، وأهل اللغة حيث قالوا في البحر ماء مالح جعلوه كذلك من أصل الخلق، والأجاج المر، وقوله (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) من الطير والسماك وتستخرجون حلية تلبسونها من اللؤلؤ والمرجان (وترى الفلك فيه مواخر) أى ماخرات تمخر البحر بالجرىان أى تشق، وقوله (ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) يدل على ما ذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته.

ثم قال تعالى (يُولج الليل في النهار ويُولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) استدلال آخر باختلاف الأزمنة وقد ذكرناه مراراً، وذكرنا أن قوله تعالى بعده (وسخر الشمس والقمر) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب اختلاف القسي الواقعة فوق الأرض وتحتها، فإن في الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس في بعض البلاد المائلة في الآفاق، وحركة الشمس هناك حاملة فتقع تحت الأرض أقل من نصف دائرة زمان مكثتها تحت الأرض فيقصر الليل وفي الشتاء بالضد فيقصر النهار فقال الله

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

تعالى (وسخر الشمس والقمر) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ما ذكرتم ، لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته فهو الذى فعل ذلك .

ثم قال تعالى (ذلکم الله ربکم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر) أى ذلك الذى فعل هذه الأشياء من فطر السموات والأرض وإرسال الأرواح وإرسال الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه ملكا والملك مخدوم بقدر ملكه ، فاذا كان له الملك كله فله العبادة كلها ، ثم بين ما ينافى صفة الإلهية ، وهو قوله (والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر) ، (وههنا لطيفة) وهى أن الله تعالى ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف (أحدهما) أن الخلق بالقدره والإرادة (والثانى) الملك واستدل بهما على أنه إله معبود كما قال تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس) ذكر الرب والملك ورتب عليهما كونه إلهما أى معبوداً ، وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله (والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر) ولم يذكر سلب الوصف الآخر لوجهين (أحدهما) أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله وإنما كانوا يقولون بأن الله تعالى فرض أمر الأرض والأرضيات إلى الكواكب التى الأصنام على صورتها وطولها فقال لا ملك لهم ولا ملكهم الله شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانيهما) أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق لأنه لو خلق شيئاً لملكه فاذا لم يملك قطميراً ما خلق قليلاً ولا كثيراً .

ثم قال تعالى (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير) .

إبطالاً لما كانوا يقولون إن فى عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض الحوائج عليها ، والله لا يرى ولا يصل إليه أحد فقال هؤلاء لا يسمعون دعاءكم والله يصعد إليه الكلم الطيب ، يسمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة ، وقال هب أنهم يسمعون كما يظنون فإنهم كانوا يقولون بأن الأصنام تسمع وتعلم ولكن ما كان يمكنهم أن يقولوا إنهم يجيبون لأن ذلك إنكار للحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن وقوعه فى الحس به ، ثم إنه تعالى قال (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) لما بين عدم النفع فيهم فى الدنيا بين عدم النفع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم فى الآخرة بقوله (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أى باسراكم بالله شيئاً ، كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) أى

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَمُّمُوا فُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

الإشراك وقوله (ولا يثبتك مثل خبير) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك خطاباً مع النبي ﷺ ووجهه هو أن الله تعالى لما أخبر أن الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة ، وهذا القول مع كون الخبر عنه أمراً عجيباً هو كما قال ، لأن الخبر عنه خبير (وثانيتها) هو أن يكون ذلك خطاباً غير مختص بأحد ، أي هذا الذي ذكر هو كما قال (ولا يثبتك) أيها السامع كائناً من كنت (مثل خبير) .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الناس أتمموا فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ﴾ لما كثرت الدعاء من النبي ﷺ والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا حتى يأمرنا بها أمراً بالغاً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى (أتمموا فقراء إلى الله والله هو الغني) فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم ، وفي الآية مسائل :
 (المسألة الأولى) التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة وهو معقول وذلك لأن الخبر لا يخبر في إلا أكثر إلا بأمر لا يكون عند المخبر به علم أو في ظن المتكلم أن السامع لا علم له به ، ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أيها السامع الأمر الذي تعرفه أنت فيه المعنى الفلاني كقول القائل زيد قائم أو قام أي زيد الذي تعرفه ثبت له قيام لا علم عندك به ، فإن كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبيهاً لا تفهيماً يحسن تعريف الخبر غاية الحسن ، كقول القائل الله ربنا ومحمد نبينا ، حيث عرف كون الله رباً ، وكون محمد نبياً ، وههنا لما كان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا يخفى على أحد قال (أتمموا فقراء) .

(المسألة الثانية) قوله (إلى الله) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره ، ثم قال (والله هو الغني) أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم من احتياجكم لا تجيبونه ولا تدعونه فيجيبكم .

(المسألة الثالثة) في قوله (الحميد) لما زاد في الخبر الأول وهو قوله (أتمموا فقراء) زيادة وهو قوله (إلى الله) إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالغنى زيادة وهو كونه حميداً إشارة إلى كونكم فقراء وفي مقابلته الله غني وفقركم إليه في مقابلة نعمه عليكم لكونه حميداً واجب الشكر ، فلستم أتمم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غني على الإطلاق ولستم أتمم فقرتم إليه ترككم غير مقضى الحاجات بل قضى في الدنيا حوائجكم ، وإن آتمتم يقضي في الآخرة حوائجكم فهو حميد .

إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ «١٦» وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ «١٧»
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

ثم قال تعالى ﴿ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ﴾ بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانها أنه تعالى قال (إن يشأ يذهبكم) أى ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته بخلاف الشئ المحتاج إليه ، فان المحتاج لا يقول فيه إن يشأ فلان هدم داره وأعدم عقاره ، وإنما يقول لولا حاجة السكنى إلى الدار لبعثها أو لولا الافتقار إلى العقار لتركتها ، ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت بخلق جديد) يعنى إن كان بتوهم متوهم أن هذا الملك له كمال وعظمة فلو أذهب لزال ملكه وعظمته فهو قادر بأن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأكمل .

ثم قال تعالى ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ أى الإذهاب والإتيان وههنا مسألة : وهى أن لفظ العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان الله قوياً عزيزاً) وقال فى هذه السورة (إن الله عزيز غفور) واستعمله فى القائم بغيره حيث قال (وما ذلك على الله بعزيز) وقال (عزيز عليه ما عنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هو الغالب فى اللغة يقال من عز بز أى من غلب سلب ، فالله عزيز أى غالب والفعل إذا كان لا يطيقه شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله (وما ذلك على الله بعزيز) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل هو هين على الله وقوله (عزيز عليه ما عنتم) أى يحزنه ويؤذيه كالمشغل الغالب .

وقوله تعالى ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قرى ﴾ متعلق بما قبله ، وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة ذكر ما يدعونهم إلى النظر فيه فقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى لا تحمل نفس ذنب نفس فالنبي ﷺ لو كان كاذباً فى دعائه لكان مذنباً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحمونه أتم فهو يتوق ويحترز ، والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعلموا أنكم إن ضلتم فلا يحمل أحد عنكم وزركم وليس كما يقول (أكابركم اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم) وفى الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قوله (وازرة) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى ولا جمع بين الموصوف والصفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة (أما الأول) فلأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى ، لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة فى أمرها (ووجه آخر) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى ، قد يجتمع معها أن

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى
فَأَمَّا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ «١٨»

لا تزر وزراً أصلاً كالمعصوم لا يزر وزر غيره ومع ذلك لا يزر وزراً رأساً فقوله (ولا تزر وازرة) بين أنها تزر وزرها ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوف.

ثم قال تعالى (وإن تدع مثقلة) إشارة إلى أن أحداً لا يحمل عن أحد شيئاً مبتدئاً ولا بعد السؤال، فإن المحتاج قد يصبر وتقضى حاجته من غير سؤاله، فإذا انتهى الافتقار إلى حد الكمال يحوجه إلى السؤال.

(المسألة الثانية) في قوله (مثقلة) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولاً (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فيظن أن أحداً لا يحمل عن أحد ليكون ذلك الواحد قادراً على حمله، كما أن القوى إذا أخذ بيده رمانة أو سرفرجلة لا تحمل عنه، وأما إذا كان الحمل ثقيلاً قد يرحم الحامل فيحمل عنه فقال (مثقلة) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه محلاً للرحمة بالثقل بل لكون النفس مثقلة ولا يحمل منها شيء.

(المسألة الثالثة) زاد في ذلك بقوله (ولو كان ذا قرنى) أى المدعو لو كان ذا قرنى لا يحمله وفي الأول كان يمكن أن يقال لا يحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى يرى عدوه تحت ثقل، أو الأجنبي الذى يرى أجنبياً تحت حمل لا يحمله عنه فقال (ولو كان ذا قرنى) أى يحصل جميع المعانى الداعية إلى الحمل من كون النفس وازرة قوية تحتمل وكون الأخرى مثقلة لا يقال كونها قوية قادرة ليس عليها حمل وكونها سائلة داعية فإن السؤال مظنة الرحمة، لو كان المستؤل قريباً فاذن لا يكون التخلف إلا لمانع وهو كون كل نفس تحت حمل ثقيل.

ثم قال تعالى (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة) إشارة إلى أن لا إرشاد فوق ما أتيت به، ولم يقدّم، فلا تنذر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلئ قلوبهم خشية وتحلى ظواهرهم بالعبادة كقوله (الذين آمنوا) إشارة إلى عمل القلب (وعملوا الصالحات) إشارة إلى عمل الظواهر فقوله (الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة) فى ذلك المعنى، ثم لما بين (أن لا تزر وازرة وزر أخرى) بين أن الحسنة تنفع المحسنين.

فقال (ومن تزكى فأما يتزكى لنفسه) أى فتزكته لنفسه.

ثم قال تعالى (وإلى الله المصير) أى المتزكى إن لم تظهر فائدته عاجلاً فالمصير إلى الله يظهر عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء، والوازر إن لم تظهر تبعه وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة إذ المصير إلى الله.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا
الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

ثم قال تعالى ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ،
وما يستوى الأحياء ولا الأموات ﴾ .

لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافر ، وهدى الله المؤمن ضرب لهم مثلاً بالبصير والأعمى ،
فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى ، وفي تفسير الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما الفائدة في تكثير الأمثلة ههنا حيث ذكر الأعمى والبصير ، والظلمة
والنور ، والظل والحرور ، والأحياء والأموات ؟ فنقول الأول مثل المؤمن والكافر فالمؤمن بصير
والكافر أعمى ، ثم إن البصير وإن كان حديد البصر ولكن لا يبصر شيئاً إن لم يكن في ضوء فذكر
للإيمان والكفر مثلاً ، وقال الإيمان نور والمؤمن بصير والبصير لا يخفى عليه النور ، والكفر
ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد ، ثم ذكر لهما ومرجهما مثلاً وهو الظل والحرور ،
فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة والكافر بكفره في جحيم وتعب ، ثم قال تعالى (وما يستوى الأحياء
ولا الأموات) مثلاً آخر في حق المؤمن والكافر كأنه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال
الأعمى والبصير ، فإن الأعمى يشارك البصير في إدراك ما . والكافر غير مدرك إدراكاً نافعاً فهو
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولاً (وما يستوى الأعمى والبصير)
وعطف الظلمات والنور والظل والحرور ، ثم أعاد الفعل ، وقال (وما يستوى الأحياء ولا الأموات)
كأنه جعل هذا مقابلاً لذلك .

﴿ المسألة الثانية ﴾ كرر كلمة النبي بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء الأموات ،
ولم يكرر بين الأعمى والبصير ، وذلك لأن التكرير للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل
والحرور مضادة ، فالظلمة تنافي النور وتضاده والعمى والبصر كذلك ، أما الأعمى والبصير ليس
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى ، فالأعمى والبصير لا منافاة
بينهما إلا من حيث الوصف ، والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية لأن المراد من الظل عدم الحر
والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم ، أكذباً لتكرار ، وأما الأحياء والأموات ، وإن كانوا كالأعمى
والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً محلاً للحياة فيصير ميتاً محلاً للموت ولكن المنافاة
بين الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير ، كما بينا أن الأعمى والبصير يشتركان في إدراك
أشياء ، ولا كذلك الحي والميت ، كيف والميت يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف على ما تبين
في الحكمة الإلهية .

(المسألة الثالثة) قدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحرور ، وأخره في مثلين وهو البصر والنور ، وفي مثل هذا يقول المفسرون إنه لتواخي أو آخر الآي ، وهو ضعيف لأن تواخي الأوخر راجع إلى السجع ، ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ ، فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حاملا له على تغيير المعنى . وأما القرآن فحكمة بالغة والمعنى فيه صحيح واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبل النبي ﷺ كانوا في ضلالة فكانوا كالأعمى وطريقهم كالظلمة ثم لما جاء النبي ﷺ وبين الحق ، واهتدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطريقهم كالنور فقال وما يستوى من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإيمان ، فلما كان الكفر قبل الإيمان في زمان محمد ﷺ ، والكافر قبل المؤمن قدم المقدم ، ثم لما ذكر المآل والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله في الإلهيات سبقت رحمتي غضبي . ثم إن الكافر المصر بعد البعث صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق من جميع الوجوه فقال (وما يستوى الأحياء) أي المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والأموات الذين تليت عليهم الآيات البينات . ولم ينتفعوا بها وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخبرهم عن المؤمنين لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافرين المعاندين ، وقدم الأعمى على البصير لوجود الكفار الضالين قبل البعث على المؤمنين المهتدين بعدها .

(المسألة الرابعة) فان قلت قابل الأعمى بالبصير بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور وقابل الأحياء بالأموات بلفظ الجمع ، وقابل الظلمات بالنور بلفظ الجمع في أحدهما والواحد في الآخر ، فهل تعرف فيه حكمة ؟ قلت نعم بفضل الله وهدايته ، أما في الأعمى والبصير والظل والحرور ، فلأنه قابل الجنس بالجنس . ولم يذكر الأفراد لأن في العميان وأولى الأبصار قد يوجد فرد من أحد الجنسين يساوي فرداً من الجنس الآخر كالبصير الغريب في موضع والأعمى الذي هو تربية ذلك المكان ، وقد يقدر الأعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه ، أو يكون الأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به البصير ، فالتفاوت بينهما في الجنسين متطوع به فان جنس البصير خير من جنس الأعمى ، وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بينهما أكثر . إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حياً من الأحياء ، فذكر أن الأحياء لا يساويون الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد ، وأما الظلمات والنور فالنور فالحق واحد وهو التوحيد والباطل كثير وهو طرق الإشراك على ما بينا أن بعضهم يعبدون الكواكب وبعضهم النار وبعضهم الأصنام التي هي على صورة الملائكة ، وإلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد بين ، فقال الظلمات كلها إذا اعتبرتها لا تجد فيها ما يساوي النور ، وقد ذكرنا في تفسير قوله (وجعل الظلمات والنور) السبب في توحيد النور وجمع الظلمات ، ومن جملة ذلك أن النور لا يكون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس

إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

إذا طلعت وكان هناك موضع قابل للاستقارة وهو الذي يمسك الشعاع، فإن البيت الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان في مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتاً آخر ويبسط الشعاع على أرضه يرى البيت الثاني مضيقاً والأول مظلاً، وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذي لا كوة له فإنه لا يضيء، فإذا حصلت الأمور الثلاثة يستدير البيت وإلا فلا تحقق الظلمة بفقد أي أمر كان من الأمور الثلاثة.

ثم قال تعالى ﴿إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور﴾ وفيه احتمال معنيين (الأول) أن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام النبي والوحي النازل عليه دون حال الموتى فإن الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر، فالموتى سامعون من الله والكفار كالموتى لا يسمعون من النبي (والثاني) أن يكون المراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين له أنه لا يفهم ولا يسمعهم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله، فإنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة صماء، وأما أنت فلا تسمع من في القبور، فما عليك من حسابهم من شيء.

ثم قال تعالى ﴿إن أنت إلا نذير﴾ بياناً للتسليّة.

ثم قال تعالى ﴿إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً﴾ لما قال ﴿إن أنت إلا نذير﴾ بين أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو نذير بأذن الله وإرساله.

ثم قال تعالى ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ تقريراً للأمرين (أحدهما) لتسليّة قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملاً لتأذى القوم (وثانيهما) إلزام القوم بقوله فإنه ليس بدعا من الرسل وإنما هو مثل غيره يدعى مادعاها الرسل ويقرره.

وقوله تعالى ﴿وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير﴾ يعني أنت جتتهم بالبينات والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتهم بمثل ذلك وفعّلوا بهم ما فعلوا بك وصرخوا على ما كذبوا فكذلك نلزمهم بأن من تقدم من الرسل لم يعلم كونهم رسلاً إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها محمداً صلى الله عليه وسلم (وبالزبر وبالكتاب المنير)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

والشكل آتيناها محمداً ، فهو رسول مثل الرسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين ، وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب ، واعلم أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة أولها البينات ، وذلك لأن كل رسول فلا بد له من معجزة وهي أدنى الدرجات ، ثم قد ينزل عليه كتاب يكون فيه مواعظ وتنبهات وإن لم يكن فيه نسخ وأحكام مشروعة شرعاً ناسخاً ، ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة بمن لا ينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام على وفق الحكمة الإلهية ، ومن يكون كذلك فهو من أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات وإن كانوا أعلى مرتبة فبالزبر ، وإن كانوا أعلى فبالكتاب والنبى آتيناها الشكل فهو رسول أشرف من الشكل لكون كتابه أتم وأكمل من كل كتاب .

ثم قال تعالى ﴿ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ﴾ .
أى من كذب بالكتاب المنزل من قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلك من يكذب بالنبي عليه السلام ، وقوله (فكيف كان نكير) سؤال للتقرير فانه علموا شدة إنكار الله عليهم وإتيانه بالأمر المنكر من الاستئصال .

ثم قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾ .
وهذا استدلالاً بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفي تفسيرها مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار ، وقال (ألم تر) وذكر الدليل المتقدم على طريقة الإخبار وقال (والله الذى أرسل الرياح) وفيه وجهان (الأول) أن أنزال الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لا يخفى على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة الأرض فمعظم دلالة بالاستفهام لأن الاستفهام الذى للتقرير لا يقال إلا فى الشيء الظاهر جداً كما أن من أبصر الهلال وهو خفى جداً ، فقال له غيره أين هو ، فانه يقول له فى الموضوع الفلانى ، فان لم يره ، يقول له الحق معك إنه خفى وأنت معذور ، وإذا كان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر (والثانى) وهو أنه ذكره بعدما قرر المسألة بدليل آخر وظهر بما تقدم للدعوة بصارة بوجوه الدلالات ، فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم يبق لك عذر ، ألا ترى هذه الآية .

﴿ المسألة الثانية ﴾ المخاطب من هو يحتمل وجهين (أحدهما) النبى ﷺ وفيه حكمة وهي أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم ، كما أن السيد إذا نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد ، يقول لغيره اسمع ولا تكن مثل هذا

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ

ويكرر معه ما ذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يستأهل للخطاب فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول، بل يأتي بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلاماً آخر فيترك التفكير فيما كان فيه من النصيحة.

(المسألة الثالثة) هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد ثمرات مختلفة وفيه لطائف (الأولى) قال أنزل وقال أخرجنا. وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول: قال الله تعالى (ألم تر أن الله أنزل) فإن كان جاهلاً بقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له، فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله، فلما كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم (ووجه آخر) هو أن الله تعالى لما قال (إن الله أنزل) علم الله بدليل، وقرب المتفكر فيه إلى الله تعالى فصار من الحاضرين، فقال له أخرجنا لقربه (ووجه ثالث) الإخراج أتم نعمة من الإنزال، لأن الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الأتم إلى نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة الغائب.

(اللطفية الثانية) قال تعالى (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك)

كأن قائلاً قال اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع. ألا ترى أن بعض النباتات لا تثبت ببعض البلاد كالزعفران وغيره، فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بإرادة الله وإلا فلم صار بعض الجبال فيه مواضع حمر ومواضع بيض، والجدد جمع جدة وهي الحطة أو الطريقة، فإن قيل الوار في (ومن الجبال) ما تقديرها؟ نقول هي تحتل وجهين (أحدهما) أن تكون للاستئناف كأنه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الألوان، وفي الأشياء الكائنات من الجبال جدد بيض دالة على القدرة، رادة على من ينكر الإرادة في اختلاف ألوان الثمار (ثانيهما) أن تكون للعطف تقديرها وخلق من الجبال. قال الزمخشري: أراد ذو جدد (واللطفية الثالثة) ذكر الجبال ولم يذكر الأرض كما قال في موضع آخر (وفي الأرض قطع متجاورات) مع أن هذا الدليل مثل ذلك، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر في الأول (أخرجنا به ثمرات) كان نفس إخراج الثمار دليلاً على القدرة ثم زاد عليه بياناً، وقال مختلماً كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة، لأن كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضها والاختلاف الذي في هيئة الجبل فإن بعضها يكون أخفض وبعضها أرفع دليل للقدرة والاختيار، ثم زاده بياناً وقال جدد بيض، أي مع دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

ألوانها دلائل .

(المسألة الرابعة)) مختلف ألوانها ، الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون ، أى بيض مختلف ألوانها ، وحر مختلف ألوانها ، لأن الأبيض قد يكون على لون الجص ، وقد يكون على لون التراب الأبيض دون يياض الجص ، وكذلك الأحمر ، ولو كان المراد أن البيض والحر مختلف الألوان لكان مجرد تأكيد والأول أولى ، وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض والحر والسود ، بل ذكره بعد البيض والحر وآخر السود الغرايب ، لأن الأسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغرايب يكون بالغاً غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف .

(المسألة الخامسة)) قيل بأن الغريب مؤكد للأسود ، يقال أسود غريب والمؤكد لا يجيء إلا متأخراً فكيف جاء غرايب سود ؟ نقول قال الزمخشري : غرايب مؤكد لذى لون مقدر فى الكلام كأنه تعالى قال سواد غرايب ، ثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهى زيادة التأكيد لأنه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً ، ومنهم من قال هو على التقديم والتأخير ، ثم قال تعالى (ومن الناس والدواب والأنعام) استدلالاً آخر على قدرته وإرادته ، وكأن الله تعالى قسم دلائل الخلق فى العالم الذى نحن فيه وهو عالم المركبات قسمين : حيوان وغير حيوان ، وغير الحيوان إما نبات وإما معدن ، والنبات أشرف ، وأشار إليه بقوله (فأخرجنا به ثمرات) ثم ذكر المعدن بقوله (ومن الجبال) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الانسان فقال (ومن الناس) ثم ذكر الدواب ، لأن منافعها فى حياتها والأنعام منفعتها فى الأكل منها ، أو لأن الدابة فى العرف تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غيره ، وقوله (مختلف ألوانه) القول فيه كما أنها فى أنفسها دلائل ، كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله (مختلف ألوانه) فذكر لكون الإنسان من جملة المذكورين ، وكون التذكير أعلى وأولى .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾

الخشية بقدر معرفة الخشى ، والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد ، لأن الله تعالى قال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فبين أن الكرامة بقدر التقوى ، والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل ، نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى عليه ، فإن من يراه يقول : لو علم لعمل . ثم قال تعالى (إن الله عزيز غفور) ذكر ما يوجب الخوف والرجاء ، فكونه عزيزاً إذا انتقام يوجب الخوف التام . وكونه غفوراً لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ . وقرآءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله ، معناها إنما يعظم ويجل .

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

ثم قال تعالى ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله ﴾ لما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه . وقوله (يتلون كتاب الله) إشارة إلى الذكر .

وقوله تعالى ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ إشارة إلى العمل البدني .

وقوله ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم ﴾ إشارة إلى العمل المالي ، وفي الآيتين حكمة بالغة ، فقوله إنما يخشى الله إشارة إلى عمل القلب ، وقوله ﴿ إن الذين يتلون ﴾ إشارة إلى عمل اللسان . وقوله ﴿ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ﴾ إشارة إلى عمل الجوارح ، ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بجانب تعظيم الله والشفقة على خلقه ، لأننا نينا أن من يعظم ملكاً إذا رأى عبداً من عباده في حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يخجل بالتعظيم ، وإلى هذا أشار بقوله : عبدي مرضت فما عدتني ، فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين ، فيقول الله مرض عبدي فلان وما زرته ولو زرته لوجدتني عنده ، يعني التعظيم متعلق بالشفقة حيث لا شفقة على خلق الله لا تعظيم لجانب الله .

وقوله تعالى ﴿ سرأً وعلانية ﴾ حث على الإنفاق كيفما ينهيا ، فإن تهيأ سرأً فذاك ونعم وإلا فعلانية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه إنه مرء عين الرياء ويمكن أن يكون المراد بقوله ﴿ سرأً ﴾ أي صدقة (وعلانية) أي زكاة . فإن الإعلان بالزكاة كالإعلان بالفرض وهو مستحب .

وقوله تعالى ﴿ يرجون تجارة لن تبور ﴾ إشارة إلى الإخلاص ، أي ينفقون لا ليقال إنه كريم ولا لشيء من الأشياء غير وجه الله ، فإن غير الله بائر والتاجر فيه تجارته بائرة .
وقوله تعالى ﴿ ليوفيهم أجورهم ﴾ أي ما يتوقعونه ولو كان أمراً بالغ الغاية ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ أي يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل ، ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه كما جاء في تفسير الزيادة ﴿ إنه غفور ﴾ عند إعطاء الأجور ﴿ شكور ﴾ عند إعطاء الزيادة .

ثم قال تعالى ﴿ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ﴾ لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله (والله الذي أرسل

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

الرياح ، وقوله (والله خلقكم) وقوله (ألم تر أن الله أنزل) ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة ، فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) وأيضاً كأنه قد ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفيهم الله فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) تقريراً لما بين من الأجر والثواب في تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه محق ومحقق وفي تفسيرها مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (من الكتاب) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كما يقال أرسل إلى كتاب من الأمير أو الوالي وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ يعنى الذى أوحينا من اللوح المحفوظ إليك حق ، ويمكن أن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى أوحينا إليك من القرآن ويحتمل أن يكون لليسان كما يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقماش جملة .

(المسألة الثانية) قوله (هو الحق) آكد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من وجهين (أحدهما) أن تعريف الخبر يدل على أن الأمر فى غاية الظهور لأن الخبر فى الأكثر يكون نكرة ، لأن الإخبار فى الغالب يكون إعلاماً بثبوت أمر لا معرفة للسامع به ، لأمر يعرفه السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغي أن يكون عارفاً بزيد ولا يعلم قيامه فيخبر به ، فاذا كان الخبر أيضاً معلوماً فيكون الإخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان عليه مشهوراً .

(المسألة الثالثة) قوله (مصدقاً لما بين يديه) حال مؤكدة لكونه حقاً لأن الحق إذا كان لاختلاف بينه وبين كتب الله يكون خالياً عن احتمال البطلان وفى قوله مصدقاً تقرير لكونه وحياً لأن النبي ﷺ لما لم يكن قارئاً كاتباً وأتى ببيان ما فى كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا والإنجيل ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال التوراة والإنجيل لم يبق بهما وثوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان فى التوراة فهو حق وباق على ما نزل ، وإن لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة ، فالقرآن مصدق للتوراة (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال إن هذا الوحي مصدق لما تقدم لأن الوحي لو لم يكن وجوده لكذب موسى وعيسى عليهما السلام فى إنزال التوراة والإنجيل فاذا وجد الوحي ونزل على محمد ﷺ علم جوازه وصدق به ما تقدم ، وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن مصدقاً لما مضى مع أن ماضى أيضاً مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على غيره وهو محمد ﷺ ولم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة يكفى فى تصديقه بأنه وحى ، وأما ما تقدم فلا بد معه من معجزة تصدقه .

إِنَّ اللَّهَ بَعْبَادَهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ «٣١» ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ نُنزِّلُ

(المسألة الرابعة) قوله (إن الله بعباده خبير بصير) فيه وجهان (أحدهما) أنه تقرير لكونه هو الحق لأنه وحى من الله والله خبير عالم بالبوطن بصير عالم بالظواهر ، فلا يكون باطلا في حبه لا في الباطن ولا في الظاهر (وثانيهما) أن يكون جواباً لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل على رجل عظيم؟ فيقال إن الله بعباده خبير يعلم بوطنهم وبصير يرى ظواهرهم فاختر محمداً عليه السلام ولم يختر غيره فهو أصلح من الكل .

ثم قال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ياذن الله) اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه قوله تعالى (جنات عدن يدخلونها) أخبر بدخولهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً تدل عليه لأن الإيراث إذا كان بعد الإيحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والإيراث المراد منه الاعطاء بعد ذهاب من كان بيده المعطى ، ويحتمل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب كما في قوله تعالى (جاءتهم رسالهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطفى على الأنبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على غيرهم ولأن قوله (من عبادنا) دل على أن العباد أكبر مكرمون بالاضافة إليه ، ثم إن المصطفين منهم أشرف منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالماً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله في كثير من المواضع على الكافر وسعى الشرك ظلاماً ، وعلى الوجه الأول الظاهر بين معناه آيتنا القرآن لمن آمن بمحمد وأخذوه منه واقترعوا (فمنهم ظالم) وهو المسيح (ومنهم مقتصد) وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً (ومنهم سابق بالخيرات) وهو الذي أخلص العمل لله وجرده عن السيئات ، فان قال قائل كيف قال في حق من ذكر في حقه أنه من عباده وأنه مصطفى إنه ظالم؟ مع أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع ، فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه حال المعصية وإليه الإشارة بقوله ﷺ « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ويصحح هذا قول عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ « ظلمنا مغفور له » وقال آدم عليه السلام مع كونه مصطفى (ربنا ظلمنا أنفسنا) وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد في غير موضعه فهو ظالم على الإطلاق ، وأما قلب المؤمن فطمئن بالإيمان لا يضعه في غير التفكير في آلاء الله ولا يضع فيه غير عجة الله ، وفي المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات والمقتصد هو الذي

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حسناته (ثانيها) الظالم هو الذى ظاهره
خبر من باطنه ، والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه ، والسابق من باطنه خير (ثالثها) الظالم هو
الموحد بلسانه الذى تخالفه جوارحه ، والمقتصد هو الموحد الذى يمتنع جوارحه من المخالفة
بالتكليف ، والسابق هو الموحد الذى ينسبه التوحيد عن التوحيد (ورابعها) الظالم صاحب
الكبيرة ، والمقتصد صاحب الصغيرة ، والسابق المعصوم (خامسها) الظالم التالى للقرآن غير
العالم به والعامل بموجبه ، والمقتصد التالى العالم ، والسابق التالى العالم العامل (سادسها)
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم (سابعها) الظالم أصحاب المشأمة ، والمقتصد
أصحاب الميمنة ، والسابق السابقون المقربون (ثامنها) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار ،
والمقتصد الذى يحاسب فيدخل الجنة ، والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب (تاسعها) الظالم
المصر على المعصية ، والمقتصد هو التادم والتائب ، والسابق هو المقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى
أخذ القرآن ولم يعمل به ، والمقتصد الذى عمل به ، والسابق الذى أخذوه وعمل به وبين للناس العمل
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل ، والمقتصد كامل والظالم ناقص ، والمختار هو أن الظالم من خالف
فترك أوامر الله وارتكب مناهيه فانه واضع للشيء فى غير موضعه ، والمقتصد هو المجتهد فى ترك
المخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدر عنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الحق والسابق
هو الذى لم يخالف بتوفيق الله وبدل عليه قوله تعالى (باذن الله) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه
وفينا اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع فى قلبه
فتردده النفس ، والظالم تغلبه النفس ، ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الأمانة وأمرته
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قهر نفسه فهو السابق
وقوله (ذلك هو الفضل الكبير) يحتمل وجوهاً (أحدها) التوفيق المدلول عليه بقوله (باذن
الله ذلك هو الفضل الكبير) ، (ثانيها) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير (ثالثها) الإبرار
فضل كبير هذا على الوجه المشهور من التفسير ، أما الوجه الآخر وهو أن يقال (ثم أورثنا الكتاب)
أى جنس الكتاب ، كما قال تعالى (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) يرد عليه
أسئلة (أحدها) ثم للتراخي وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فما
المراد بكلمة ثم؟ نقول معناه إن الله خير بصير خبيرهم وأبصرهم ثم أورثهم الكتاب كأنه
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً (ثم أورثناهم الكتاب) ، (ثانيها)
كيف يكون من الأنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الأنبياء المصطفين ، بل المعنى إن الذى
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كما اصطفينا رسلاً وآتيناهم كتباً ، ومنهم أى من قومك

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسَهُمْ

فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

ظالم كفر بك وبما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ولم يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صالحاً (وثالثها) قوله (جنات عدن يدخلونها) الداخولون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لا يكون الظالم داخلاً، نقول الداخولون هم السابقون، وأما المقتصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار أولاً ثم يدخل الجنة والبيان لأول الأمر لالما بعده، ويدل عليه قوله (يحلون فيها من أساور من ذهب) وقوله (أذهب عنا الحزن).

ثم قال ﴿جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير﴾ وفي الداخلين وجوه (أحدها) الأقسام الثلاثة وهي على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق أقسام المؤمنين (والثاني) الذين يتلون كتاب الله (والثالث) هم السابقون وهو أقوى لقرب ذكرهم ولأنه ذكر إكرامهم بقوله (يحلون) فالمكرم هو السابق وعلى هذا فيه أبحاث:

﴿الأول﴾ تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المعنى إذا كان المفعول حقيقياً كقولنا (الله خلق السموات) وقول القائل: زيد بنى الجدار فإن الله موجود قبل كل شيء، ثم له فعل هو الخلق، ثم حصل به المفعول وهو السموات، وكذلك زيد قبل البناء ثم الجدار من بنائه، وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمراً فإن الدار في الحقيقة ليس مفعولاً للداخل وإنما فعل من أفعاله تحقق بالنسبة إلى الدار، وكذلك عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولاً لا يحصل هذا الترتيب، ولكن الأصل تقديم الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة، فما الفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكر بالهاء في يدخلونها، وما الفرق بين هذا وبين قول القائل يدخلون جنات عدن؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين المدخل فاذا قيل له أنت تدخل فإلى أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق القلب بأنه في أي المداخل يكون، فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدار، يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له دخولا يعلم الدخول فلا يبقى له توقف ولا سيما الجنة والنار، فإن بين المدخلين بونا بعيداً (الثاني) قوله (يحلون فيها) إشارة إلى سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجا لسكان فيه تأخير الدخول فقوال (يدخلونها) وفيها تقع تحليتهم (الثالث) قوله (من أساور) بجمع الجمع فإنه جمع أسورة وهي جمع سوار، وقوله (ولباسهم فيها حرير) ليس كذلك لأن الإكثار من اللباس

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ

يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والاكثر من الزينة لا يدل إلا على الغنى (الرابع) ذكر الأساور من بين سائر الحلى في كثير من المواضع منها قوله تعالى (وحلوا أساور من فضة) وذلك لأن التحلى بمعنيين (أحدهما) إظهار كون المتحلى غير مبتدل في الأشغال لأن التحلى لا يكون حالة الطبخ والغسل (وثانيهما) إظهار الاستغناء عن الأشياء وإظهار القدرة على الأشياء. وذلك لأن التحلى إما بالآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر والآلىء يدل على أن المتحلى لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء القليلة الوجود لا حاجة، والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غير محتاج حاجة أصلية وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة، إذا عرفت هذا فنقول الأساور محلها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فانها للبطش، فاذا حليت بالأساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين منهما الحلى.

ثم قال تعالى ﴿وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور﴾ .
في الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد لإذهاب كل حزن والآلف واللام للجنس واستغراقه وإذهاب الحزن بمصطلح كل ما ينبغي وبقائه دائماً فان شيئاً منه لم يحصل لكان الحزن موجوداً بسببه وإن حصل ولم يدم لسكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته ، وقوله (إن ربنا لغفور شكور) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيد الكرامة من الله (الأول) الحمد فان الحامد مثاب (الثاني) قولهم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لهم ، اللهم إلا أن يكون المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب ما لا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة (الثالث) قولهم (غفور) ، (الرابع) قولهم (شكور) والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة بما وجد لهم من الحمد في الدنيا ، والشكور إشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لهم بسبب ما وجد لهم في الآخرة من الحمد .
ثم قال تعالى ﴿الذي أحلنا دار المقامة من فضله﴾ أى دار الإقامة ، لما ذكر الله سرورهم وكرامتهم بتحليلتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم بيقائهم فيها وأعلمهم بدوامها حيث قالوا (الذي أحلنا دار المقامة) أى الإقامة والمفعول ربما يحى. للبصير من كل باب يقال ماله معقول أى عقل ، وقال تعالى (مدخل صدق) وقال تعالى (ومزقناهم كل ممزق) وكذلك مستخرج للاستخراج وذلك لأن المصدر هو المفعول في الحقيقة ، فانه هو الذى فعل فجاز إقامة المفعول مقامه وفي قوله (دار المقامة) إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة

لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾

العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق . وقد تكون النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار المقامة ، وكذلك النار لأهلها وقولهم (من فضله) أى بحكم وعده لا بإيجاب من عنده .

وقوله تعالى ﴿ لا يمسننا فيها نصب ولا يمسننا فيها لغوب ﴾ . اللغوب الإعياء والنصب هو السبب للإعياء فان قال قائل إذا بين أنه (لا يمسنهم فيها نصب) علم أنه (لا يمسنهم فيها لغوب) ولا يبنى المتكلم الحكيم السبب ، ثم يبنى مسديه بحرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت أو لا قت ولا مشيت والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نفي الشيع لا يلزمه إنتفاء الأكل وسباق ما تقرر أن يقال لا يمسننا فيها إعياء ولا مشقة ، فنقول ما قال الله في غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل ، ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا أما كنها على قسمين : (أحدهما) موضع تمس فيه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى والعرقات والأراضى (والآخر) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار من الخانات فان من يكون في مباشرة شغل لا يظهر عليه الإعياء إلا بعد ما يستريح فقال تعالى (لا يمسننا فيها نصب) أى ليست الجنة كالمواضع التي في الدنيا مظان المتاعب بل هي أفضل من المواضع التي هي مواضع مرجع العى ، فقال (ولا يمسننا فيها لغوب) أى ، لا تخرج منها إلى مواضع تعب وترجع إليها فيمسننا فيها الإعياء . وقرىء (لغوب) بفتح اللام والترتيب على هذه القراءة ظاهر كأنه قال لا تعب ولا يمسننا ما يصلح لذلك ، وهذا لأن القوى السوى إذا قال ماتعتب اليوم لا يفهم من كلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملاً لم يكن بالنسبة إليه متعباً لقوته ، فإذا قال ما مسنى ما يصلح أن يكون متعباً يفهم أنه لم يعمل شيئاً لأن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً لضعيف أو متعباً بسبب كثرتة ، واللغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ، وعلى هذا فحسن الترتيب ظاهر كأنه قال لا يمسننا ممرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه مباشره .

ثم قال تعالى ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم ﴾ عطف على قوله (إن الذين يتلون كتاب الله) وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتلون كتاب الله على ما بينا وقوله (جنات عدن يدخلونها) قد ذكرنا أنه على بعض الأقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله) .

ثم قال تعالى ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ﴾ أى لا يستريحون بالموت بل العذاب دائم .

وقوله تعالى ﴿ ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر ﴾ أى النار وفيه لطائف

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

(الأولى) أن العذاب في الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجاً فاسداً متمكناً لا يحس به المعذب ، فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا ، إما أن يفنى ، وإما أن يألفه البدن بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم (الثانية) راعى الترتيب على أحسن وجه وذلك لأن الترتيب أن لا ينقطع العذاب ، ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت حتى يتمنون الموت ولا يجابون كما قال تعالى (ونادوا يا مالك ليقتض علينا ربك) أى بالموت (الثالثة) في المعذبين اكتفى بأنه لا ينقص عذابهم ، ولم يقل يزيدهم عذاباً . وفي المثابين ذكر الزيادة بقوله (ويزيدهم من فضله) ثم لما بين أن عذابهم لا يخفف .

قال تعالى (وهم يصطرون فيها) أى لا يخفف وإن اضطربوا واضطربوا لا يخفف الله من عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولا يجدون والاضطراب من الصراخ والصراخ صوت المعذب وقوله تعالى (ربنا أخرجنا) أى صراخهم بهذا أى يقولون (ربنا أخرجنا) لأن صراخهم كلام وفيه إشارة إلى أن إيلاهم تعذيب لا تأديب ، وذلك لأن المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع إلى ما فعلت وبشما فعلت يتركه ، وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لأنه لما بين أنه لا يخفف عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعداً وهذا لأن المحبوس يصبر لعله يخرج من غير سؤال فإذا طال لبثه تطلب الإخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع على نفسه قطيعة ويقول أخرجني أفعل كذا وكذا .

واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون في الدنيا ضالاً فهو في الآخرة ضال كما قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) ثم إنهم لم يعلموا أن العود إلى الدنيا بعيد محال بحكم الإخبار . وعلى هذا قالوا (نعمل صالحاً) جازمين من غير استعانة بالله ولا مشاورة فيه ، ولم يقولوا إن الأمر بيد الله ، فقال الله لهم إذا كان اعتمادكم على أنفسكم فقد عمرناكم مقداراً يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعمال .

وقولهم (غير الذى كنا نعمل) إشارة إلى ظهور فساد عملهم لهم وكأن الله تعالى كما لم يهدم في الدنيا لم يهدم في الآخرة ، فما قالوا ربنا زدنا للحسنين حسنات بفضلك لا بعملهم ونحن أحوج إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهلنا نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا ما نحن أهلنا نظراً إلى عدلك وانظر إلى مغفرتك الهائلة ولا تنظر إلى معذرتنا الباطلة ، وكما هدى الله المؤمن في الدنيا هداة في العقبى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثنى عليه بأطيب ثناء عند الإجابة فقالوا الحمد لله وقالوا ربنا غفور اعترافاً بتقصيرهم شكوراً لإقراراً بوصول ما لم يخطر ببالهم إليهم وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لا عمل لنا بالنسبة إلى نعم الله وهم قالوا (أخرجنا نعمل صالحاً

أَوَلَمْ نَعْمَرِكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرٍ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
نَصِيرٍ ﴿٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٨﴾

إغراضاً في حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بمعجزهم عن الإتيان بما يناسب عظمته ، ثم إنه تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول المحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل في المحل ، فان النبي ﷺ كفاعل الخير فيهم ومظهر السعادات .

فقال تعالى ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾ فإن المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيما أنزل الله . وإما أن يكون في مرشدهم حيث لم يتل عليهم ما يرشدهم .

ثم قال تعالى ﴿ فذوقوا فما للظالمين من نصير ﴾ وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو أمر إهانة ، فما للظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها وأتوا بالمعذرة في غير وقتها من نصير في وقت الحاجة بنصرهم ، قال بعض الحكماء قوله (فما للظالمين من نصير) وقوله (وما للظالمين من أنصار) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلاً مركباً ، وهو الذي يعتقد الباطل حقاً في الدنيا (وما له من نصير) أي من علم ينفعه في الآخرة ، والذي يدل عليه هو أن الله تعالى سمي البرهان سلطاناً ، كما قال تعالى (فأتوا بسطان) والسلطان أقوى ناصر إذ هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم ، لأن الله لا ينصره وليس غيره نصيراً فما لهم من نصير أصلاً ، ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال في آل عمران (وما للظالمين من أنصار) وقال (فمن يهدى من أضل الله وما لهم من ناصرين) وقال هبنا (فما للظالمين من نصير) أي هذا وقت كونهم واقعين في النار ، فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا توقعهم من الله فقال (ما لكم من نصير) أصلاً ، وهناك كان الأمر محكياً في الدنيا أو في أوائل الحشر ، فبني ما كانوا يتوقعون منهم النصرة وهم آلهتهم .

ثم قال تعالى ﴿ إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور ﴾ تقريراً لدوامهم في العذاب ، وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولا يزداد عليها ، فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة ، فكان ينبغي أن لا يعذب إلا مثل تلك الأيام ، فقال تعالى إن الله لا يخفى عليه غيب السموات فلا يخفى عليه ما في الصدور ، وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله ولا عبده .
وفي قوله تعالى (بذات الصدور) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ، وهي أن لقائل أن يقول الصدور هي ذات اعتقادات وظنون ، فكيف سمي الله الاعتقادات بذات الصدور ؟

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ
 الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا
 ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ
 إِنَّ يَعدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

ويقرر السؤال قولهم أرض ذات أشجار وذات جنى إذا كان فيها ذلك ، فكذلك الصدر فيه اعتقاد فهو ذو اعتقاد ، فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالساكن المالك حيث لا يقال الدار ذات زيد ، ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيها .

ثم قال تعالى ﴿ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ﴾

تقريراً لقطع حججهم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً) وقال تعالى (أو لم نعمركم ما يتذكروا) إشارة إلى أن التمكين والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة قد حصل وما آمنتكم وزاد عليه بقوله (وجاءكم النذير) أي آتيناكم عقولاً ، وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد على ذلك بقوله تعالى (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) أي نبهكم بمن مضى وحال من انقضى فانكم لو لم يحصل لكم علم بأن من كذب الرسل أهلك لكان عنادكم أخفى وفسادكم أخف ، لكن أهملتهم وعمرتهم وأمرتهم على لسان الرسل بما أمرتهم وجعلتم خلائف في الأرض ، أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين وتصبحون بحالهم راضين ﴿ فمن كفر ﴾ بعد هذا كله ﴿ فعليه كفرة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ﴾ لأن الكافر السابق كان نمقوتاً كالعبد الذي لا يخدم سيده واللاحق الذي أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسمعه والتسالي لهم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذابه أمقت الكل .

ثم قال تعالى ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ﴾ أي الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا المقت ، ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة ، فإن العمر كراس مال من اشترى به رضا الله ربح ، ومن اشترى به سخطة خسر .

ثم قال تعالى ﴿ قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً ﴾

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

تقريراً للتوحيد وإبطالاً للاشراك ، وقوله (أرأيتم) المراد منه أخبروني ، لأن الاستفهام يستدعي جواباً ، يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع أو اشتري ، ولولا تضمنه معنى أخبرني وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم ، وقوله (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله ، وإنما هم جعلوها شركاء ، فقال شركاءكم ، أي الشركاء يجعلكم ويحتمل أن يقال شركاءكم ، أي شركاءكم في النار لقوله (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) وهو قريب ، ويحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول وقوله (أروني) بدل عن (أرأيتم) لأن كليهما يفيد معنى أخبروني ، ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) استفهام حقيقي و (أروني) أمر تعجيز للتبيين ، فلما قال (أرأيتم) يعني أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تنوهمون فيها قدرة ، فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها؟ وإن كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء هي ، أي في الأرض ، ثم قال بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض ، وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب والأصنام صورها؟ أم هي في السموات ، كما قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة الملائكة والملائكة شركاء في خلق السموات ، وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتها في الشفاعة لكم ، كما قال بعضهم إن الملائكة ما خلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لنا ، فهل معهم كتاب من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة؟ وقوله (أم آتيناكم كتاباً) في العائد إليه الضمير وجهان (أحدهما) أنه عائد إلى الشركاء ، أي هل آتينا الشركاء كتاباً (وثانيهما) أنه عائد إلى المشركين ، أي هل آتينا المشركين كتاباً وعلى الأول فمعناه ما ذكرنا ، أي هل مع ما جعل شريكاً كتاب من الله فيه أنه له شفاعة عند الله ، فإن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه ، وعلى الثاني معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد من لم يخلق من الأرض جزءاً من الأجزاء ولا في السماء شيئاً من الأشياء ، وإما بالنقل ونحن ما آتينا المشركين كتاباً فيه أمرنا بالسجود لهؤلاء ولو أمرنا لجاز كما أمرنا بالسجود لآدم وإلى جهة الكعبة ، فهذه العبادة لاعقلية ولا نقلية فوجد بعضهم بعضاً ليس إلا غروراً غرهم الشيطان وزين لهم عبادة الأصنام . ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأجزاء بين أن الله قدير بقوله (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً) ويحتمل أن يقال لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والأرض كما قال تعالى (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ

لرحن ولدأ) ويدل على هذا قوله تعالى في آخر الآية (إنه كان حليماً غفوراً) كان حليماً ما ترك تعذيبهم إلا حليماً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض عليهم وإنما آخر إزالة السموات إلى قيام الساعة حليماً، وتحتمل الآية وجهاً (ثالثاً) وهو أن يكون ذلك من باب التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كأنه تعالى قال شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئاً ولا في السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة، فلا عبادة لهم. وهب أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء فهل يقدرون على إمساك السموات والأرض؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون لأنهم ما كانوا يقولون به، كما قال تعالى عنهم (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويؤيد هذا قوله (ولئن زلنا إن أمسكهما من أحد بعده) فإذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم يخلق من الأشياء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فما خلق مثل ما خلق فلا شريك له إنه كان حليماً غفوراً، حليماً حيث لم يعجل في اهلاكم بعد إصرارهم على إثراكم وغفوراً يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق العقاب.

ثم قال تعالى ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً، استكباراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ﴾.

لما بين إنكارهم للتوحيد ذكر تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين لهم كونهم رسلاً وقالوا إنما نكذب بمحمد ﷺ لكونه كاذباً، ولو تبين لنا كونه رسلاً لآمنا كما قال تعالى عنهم (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) وهذا مبالغة منهم في التكذيب، كما أن من ينكر دين إنسان قد يقول والله لو عدت أن له شيئاً على لقضيته وزدته، إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل، فكذلك ههنا عاندوا وقالوا والله لو جاءنا رسول لكنا أهدى الأمم فلما جاءهم نذير أي محمد ﷺ جاءهم أي صح بجيؤه لهم بالبينة ما زادهم إلا نفوراً، فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالله وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله ولأنهم قبل الرسالة ما كانوا معذبين كما صاروا، بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل مكة كانوا يلعنون اليهود والنصارى على أنهم كذبوا برسولهم لما جاءهم وقالوا لو جاءنا رسول لأطعناه

واتبعناه ، وهذا فيه اشكال من حيث إن المشركين كانوا منكرين للرسالة والحشر مطلقاً ، فكيف كانوا يعترفون بالرسول ، فمن أين عرفوا أن اليهود كذبوا وما جاءهم كتاب ولولا كتاب الله وبيان رسوله من أين كان يعلم المشركون أنهم صدقوا شيئاً وكذبوا في شيء ؟ بل المراد ما ذكرنا أنهم كانوا يقولون نحن لو جاءنا رسول لا ننكره وإنما ننكر كون محمد رسولا من حيث إنه كاذب ولو صح كونه رسولا لآمنا وقوله (فلما جاءهم) أي فلما صح لهم بمجيئه بالمعجزة . وفي قوله (أهدى) وجهان (أحدهما) أن يكون المراد أهدى بما نحن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الأمم) للذين كما يقول القائل زيد من المسلمين ويدل على هذا قوله تعالى (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا) أي صاروا أصل مما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى (وثانيهما) أن يكون المراد أن تكون أهدى من إحدى الأمم كما يقول القائل زيد أولى من عمرو ، وفي الأمم وجهان (أحدهما) أن يكون المراد العموم أي أهدى من أي إحدى الأمم وفيه تعريض (وثانيهما) أن يكون المراد تعريف العهد أي أمة محمد وموسى وعيسى ومن كان في زمانهم .

ثم قال تعالى (استكباراً في الأرض) ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون حالا أي مستكبرين في الأرض (وثانيها) أن يكون مفعولا له أي للاستكبار (وثالثها) أن يكون بدلا عن النفور وقوله (ومكر السي) إضافة الجنس إلى نوعه كما يقال علم الفقه وحرقة الحدادة وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكرأ سيئاً ثم عرف لظهور مكرهم ، ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السي لكون السوء فيه أبين الأمور ، ويحتمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال العمل كما ذكرنا في قوله تعالى (والذين يمكرون السيئات) أي يعملون السيئات ، ومكرهم السي ، وهو جميع ما كان يصدر منهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناس من الدخول في الإيمان واطهار الانكار ، ثم قال (ولا يحيق المكر السي إلا بأهله) أي لا يحيط إلا بفاعله وفي قوله (ولا يحيق) وقوله (إلا بأهله) فوائد ، أما في قوله (يحيق) فهي أنها تنبئ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس في قوله ولا يلحق أو ولا يصل . وأما في قوله (بأهله) ففيه ما ليس في قول القائل ولا يحيق المكر السي إلا بالمساكر ، كي لا يأمن المسي فإن من أساء ومكره سي آخر قد يلحقه جزاء على سيئه ، وأما إذا لم يكن سيئاً فلا يكون أهلاً فيأمن المكر السي ، وأما في النفي والإثبات ففائدته الحصر بخلاف ما يقول القائل المكر السي يحيق بأهله ، فلا ينبئ عن عدم الحيق بغير أهله ، فإن قال قائل كثيراً ما نرى أن المساكر يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك ، فنقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) أن المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي ﷺ من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم ، حيث قتلوا يوم بدر وغيره (وثانيها) هو أن نقول المكر السي عام وهو الأصح فإن النبي عليه السلام نهى عن المكر وأخبر عن النبي ﷺ أنه قال لا تمكروا ولا تعينوا ما كرا فان الله يقول ولا يحيق المكر السي

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

إلا بأهله « وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلاً فلا يرد نقضاً (وئالها) أن الأمور يعوقها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المسكر عاجلاً في الظاهر في الحقيقة هو الفائز والمساكر هو الهالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا، وبين هذا المعنى قوله تعالى (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) يعني إذا كان لشكرهم في الحال رواج فالعاقبة للتقوى والأمور بخواتيمها، فيهلكون كما هلك الأولون .

وقوله تعالى ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين ﴾ أى ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك وهو سنة الأولين وفيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله بالأولين، فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما من وجه دون وجه فيقال فيما إذا ضرب زيد عمراً عجبت من ضرب عمرو وكيف ضرب مع ماله من العزم والقوة وعجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكمة فكذلك سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله:

﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ لأنها سنة من سنن الله، إذا علمت هذا فنقول أضافها إلى الأول إليهم حيث قال (سنة الأولين) لأن سنة الله الإهلاك بالاشراك والاكرام على الاسلام فلا يعلم أنهم ينظرون أيهما فإذا قال سنة الأولين تميزت وفي الثانى أضافها إلى الله، لأنها لما علمت فلاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع (وثانيهما) أن المراد من سنة الأولين استمرارهم على الإنكار واستكبارهم عن الإقرار، وسنة الله استئصالهم باصرارهم فكأنه قال أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتى بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ التبديل تحويل فما الحكمة في التكرار؟ نقول بقوله (فلن تجد لسنة الله تبديلاً) حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره، وبقوله (ولن تجد لسنة الله تحويلاً) حصل العلم بأن العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المسئىء .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المخاطب بقوله (فلن تجد) يحتمل وجهين وقد تقدم مراراً (أحدهما) أن يكون عاماً كأنه قال فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلاً (والثانى) أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكانه قال سنة الله أنه لا يهلك ما بقى في القوم من كتب الله إيمانهم، فإذا

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا «٤٤»

آمن من في علم الله أنه يؤمن بهلك الباقين كما قال نوح (إنك إن تذرهم) أى تمهل الامر وجاء وقت سنتك .

ثم قال تعالى ﴿ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ﴾ .

لما ذكر أن للأولين سنة وهي الاهلاك نههم بتذكير حال الاولين فانهم كانوا مارين على ديارهم راين لانارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم ، أما الأول فلطول أعمارهم وشدة اقتدارهم ، وأما عملهم فلأنهم لم يكذبوا مثل محمد ولا نحدأ وأنتم يا أهل مكة كذبتم محمداً ومن تقدمه ، وقوله تعالى (وكانوا أشد منهم قوة) قد ذكرناه في سورة الروم ، بقى فيه أبحاث :

﴿ الأول ﴾ قال هناك (كانوا أشد) من غير واو ، وقال ههنا بالواو فما الفرق ؟ نقول قول القائل : أما رأيت زيدا كيف أكرمنى وأعظم منك ، يفيد أن القائل يخبره بأن زيدا أعظم ، وإذا قال أما رأيت كيف أكرمنى هو أعظم منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السامع كأنه رآه أكرمه ورآه أكبر منه ولا شك أن هذه العبارة الاخيرة تفيد كون الأمر الثانى فى الظهور مثل الأول بحيث لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار ، إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير ، ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال بالواو أى نظر كم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على قوتهم ، وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فانه قال (كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها) وفى موضع آخر قال (أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأناروا فى الأرض) ولعل عليهم لم يحصل يانارهم الأرض أو بسكنتهم ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلوماً عندهم فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى منهم ولا نزاع فيه .

وقوله تعالى ﴿ وما كان الله ليعجزه من شيء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليماً قديراً ﴾ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون بياناً لهم أى أن الاولين مع شدة قوتهم ما أعجزوا الله وما فاتوه فهم أولى بأن لا يعجزوه (والثانى) أن يكون قطعاً لاطماع الجهال فان قاتلا لو قال هب أن الاولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكننا نستخرج بذلكنا ما يزيد على قواهم ونستعين

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بَعْبَادَهُ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

بأمور أرضية لها خواص أو كواكب سماوية لها آثار فقال تعالى (وما كان الله ليعجزه من شيء . في السموات ولا في الأرض إنه كان عليهما) بأفعالهم وأقوالهم (قديراً) على إهلاكهم واستئصالهم . ثم قال تعالى ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعبادهم بصيراً ﴾ .

لما خوف الله المكذبين بمن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون بالعذاب ويقولون نجل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل والله لا يؤاخذ الله الناس بنفس الظلم فإن الإنسان ظلوم جهول ، وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس عن إيمانهم ووجود الإيمان من كتب الله إيمانه فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذبين ولو أخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم إهلاك وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب يهلكون ؟ نقول الجواب من وجوه (أحدها) أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس بيزيل الله النعم والدواب أقرب النعم لأن المفرد أولاً ثم المركب والمركب إما أن يكون معدنياً وإما أن يكون نامياً والنامي إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً ، والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى درجات المخلوقات في عالم العناصر للإنسان (الثاني) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقاء الأشياء بالإنسان كما أن بقاء الإنسان بالأشياء وذلك لأن الإنسان يدبر الأشياء ويصلحها فتبقى الأشياء ثم ينتفع بها الإنسان فيبقى الإنسان فإذا كان الهلاك عاماً لا يبقى من الإنسان من يعمر فلا تبقى الأبنية والزروع فلا تبقى الحيوانات الأهلية لأن بقاءها بحفظ الإنسان إياها عن التلف والهلاك بالسقي والعلف (الثالث) هو أن إنزال المطر هو إنعام من الله في حق العباد فإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض فتموت جميع الحيوانات وقوله تعالى (ما ترك على ظهرها من دابة) (الوجه الثالث) لأن بسبب انقطاع الأمطار تموت حيوانات البر ، أما حيوانات البحر فتعيش بماء البحار .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله تعالى (على ظهرها) كناية عن الأرض وهي غير مذكورة فكيف علم ؟ نقول مما تقدم وبما تأخر ، أما ما تقدم فقوله (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الهاء إليها ، وأما ما تأخر فقوله (من دابة) لأن الدواب على ظهر الأرض ، فإن قيل كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض

وظهر الأرض ، مع أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد ؟ نقول من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض ، ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق المواجه لهم يقال له وجهها ، على أن الظهر في مقابلة البطن والظهر والظاهر من باب والبطن والباطن من باب ، فوجه الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن .

(المسألة الثالثة) في قوله تعالى (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) وجوه : (أحدها) إلى يوم القيامة وهو مسمى مذكور في كثير من المواضع (ثانيها) يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن على ما تقدم (ثالثها) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم محمد ﷺ أيام القتل والأسر كيوم بدر وغيره .

(المسألة الرابعة) في قوله تعالى (فإذا جاء أجلهم ، فإن الله كان بعباده بصيراً) تسلية للمؤمنين للمؤمنين ، وذلك لأنه تعالى لما قال (ما ترك على ظهرها من دابة) وقال (لا تصين الذين الذين ظلموا منكم خاصة) قال فإذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصير ، إما أن ينجمهم أو يكون توفيقاً من الله لا تعدياً ، لا يقال قد ذكرت أن الله لا يؤاخذ بمجرد الظلم ، وإنما يؤاخذ حين يجتمع الناس على الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك يهلك المؤمن فكيف هذا ، نقول قد ذكرنا أن الإمامة والإفناء إن كان لتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ، وإن كان لإيصال الثواب فليس بإهلاك ولا بمؤاخذة ، والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر . وقوله (بصير) اللفظ أتم في التسليّة من العلم وغيره لأن البصير بالشئ الناظر إليه أولى بالإنجاء من العالم بحالة دون أن يراه والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(سورة يس)

(ثمانون وثلاث آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(يس والقرآن الحكيم) قد ذكرنا كلاماً كلياً في حروف التهجى في سورة العنكبوت و ذكرنا أن في كل سورة بدأ الله فيها بحروف التهجى كان في أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن ولذا ذكر ههنا أبحاثاً :

(البحث الأول) هو أن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أموراً تدل على أنها غير خالية عن الحكمة ولكن علم الانسان لا يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكمة فيها ، أما بيان أن فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصف ثمانية وعشرين حرفاً ، وهي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا الهمة ألف متحركة ، ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الألف إلى الذال وتسعة أحرف آخر في آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين ، وذكر من القسم الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر سبعة ، ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الخاء ، ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو الميم ، والعشر الأواسط ذكر منها حرفاً وترك حرفاً فذكر الراء وترك الزاي وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين ، وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود فهو لحكمة ، وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى فيه شيئاً فإذا يقول في كون بعض السور مفتحة بحرف كسورة ن . وق . و ص . وبعضها بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . و طه . وبعضها بثلاثة أحرف كسورة الم . وطسم . والر . وبعضها بأربعة كسورتي المر . والمص . وبعضها بخمسة أحرف كسورتي جمعق . وكهيعص . وهب أن قائلاً يقول إن هذا إشارة إلى أن الكلام ، إما حرف ، وإما فعل ، وإما اسم ، والحرف كثيراً ما جاء على حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالتصاق

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

وغيرها وجاء على حرفين كمن للتبويض وأو للتخيير وأم للاستفهام المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم والفعل والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعلى في الاسم والألو وعلا يعلوفى الفعل ، والاسم والفعل جاء على أربعة ، والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأربعة وخمسة كفجبل وسجل وجر دخل فسا جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه ، فإذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومن أعلمه الله به ، إذا علمت هذا فنقول اعلم أن العبادة منها قلبية ، ومنها لسانية ، ومنها جارية ، وكل واحدة منها قسمان فسم عقل ومعناه وحقيقته وقسم لم يعلم ، أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها ما لم يعلم دليله عقلا ، وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعاً كالصراط الذي [هو] أرق من الشعرة وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن والموقن كالبرق الخاطف والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا تقل لها في نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فان هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي ، وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول ، وكذلك في العبادات الجارية ما علم ومعناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات ، وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون إلا آتياً ببعض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي به للفائدة وإن لم يؤمن كما لو قال السيد لعبدته انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلم بما في النقل فنقلها ولو قال انقلها فان تحتها كنزاً هو لك ينقلها وإن لم يؤمن ، إذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد علم منه أنه لا يقصد غير الاتقياد لأمر المعبود الأمر الناهي فإذا قال (حم ، يس ، ألم ، طس) علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهمه أو يفهمه فهو يتلفظ به إقامة لما أمر به .

(البحث الثاني) قيل في خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ، وتقريره هو أن تصغير إنسان أنيسين فكأنه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال (يس) أى أنيسين ، وعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب مع محمد ﷺ ويدل عليه قوله تعالى بعده (إنك لمن المرسلين) .

(البحث الثالث) قرئ يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه قال هذه يس ، وإما بالنصب على نداء المفرد أو على أنه مبنى كحيث ، وقرئ يس إما بالنصب على معنى اتل يس وإما بالفتح كأين وكيف ، وقرئ يس بالكسر كجبر لإسكان الياء وكسرة ما قبلها ولا يجوز أن يقال بالجر لأن إختيار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى (والقرآن الحكيم) أى ذى الحكمة كمشية راضية أى ذات رضا أو على أنه ناطق بالحكمة فهو كالحى المتكلم . وقوله تعالى (إنك لمن المرسلين) مقسم عليه وفيه مسائل :

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

(المسألة الأولى) الكفار أنكروا كون محمد مرسلاً والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فما الحكمة في الإقسام؟ نقول فيه وجوه (الأول) هو أن العرب كانوا يتوفون الأيمان الفاجرة وكانوا يقولون إن اليمين الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي ﷺ ذلك بقوله واليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع ، ثم إنهم كانوا يقولون إن النبي ﷺ يصديه من آلهتهم عذاب وهي السكواكب فكان النبي ﷺ يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه وبأشياء مختلفة ، وما كان يصديه عذاب بل كان كل يوم أرفع شأنًا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب (الثاني) هو أن المتناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المطلوب إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير في نفسك بضعف مقالك وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن أقت عليه صورة دليل وعجزت أنا عن القدح فيه ، وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل آخر ، لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا يجد أمراً إلا اليمين ، فيقول والله إنى لست مكابراً وإن الأمر على ما ذكرت ولو عدلت خلافه لرجعت إليه فبهنا يتعين اليمين ، فكذلك النبي ﷺ لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم) (وقالوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) تعين التمسك بالإيمان لعدم فائدة الدليل (الثالث) هو أن هذا ليس بمجرد الحلف ، وإنما هو دليل خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة ودليل كونه مرسلًا هو المعجزة والقرآن كذلك فإن قيل فلم لم يذكر في صورة الدليل؟ وما الحكمة في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ قلنا الدليل أن ذكره (١) في صورة اليمين فلا يقبل عليه سامع فلا يقبله فؤاده فإذا ابتدئ به على صورة اليمين واليمين لا يقع لا سيما من العظم الأعلی أمر عظيم والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصورة اليمين تشرّب إليه الأجسام ، ولكونه دليلاً شافياً يتشربه الفؤاد فيقع في السمع وينفع في القلب .

(المسألة الثانية) كون القرآن حكيمًا عندهم لكون محمد رسولًا ، فلهم أن يقولوا إن هذا ليس بقسم ، نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن كون القرآن معجزة بين إن أنكروه قيل لهم فأتوا بسورة من مثله (والثاني) أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف بما يعتقد عظمته ، فالكافر إن حلف بمحمد لا تصدقه كما تصدقه لو حلف بالصليب والصنم ، ولو حلف بديننا الحق لا يوثق بمثل ما يوثق به لو حلف بدينه الباطل وكان من المعلوم أن النبي ﷺ وأصحابه يعظمون القرآن خلفه به هو الذي يوجب ثقهم به .

وقوله تعالى (على صراط مستقيم) خبر بعد خبر أى إنك على صراط مستقيم والمستقيم

(١) في الأصل . أن ذكر لا ، ولما كان لا معنى لها فما لاشك فيه أنها مصحفة عما ذكرناه . لأن كتابة الهاء المربوطة في الخط قرية من ولا ، في الصورة فهي مصحفة عنها .

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لَتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله إنك منهم على صراط مستقيم يميزه عن غيره كما يقال إن محمداً من الناس مجتبي لأن جميع المرسلين على صراط مستقيم، وإنما المقصود بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم الذى يكون عليه المرسلون وقوله (على صراط مستقيم) فيه معنى لطيف يعلم منه فساد قول المباحية الذين يقولون المكلف يصير واصلاً إلى الحق فلا يبقى عليه تكليف وذلك من حيث إن الله بين أن المرسلين ما داموا فى الدنيا فهم سالكون سائحين مهتدون متتهجون إلى السبيل المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز .

وقوله تعالى ﴿تنزيل العزيز الرحيم﴾ قرئ بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه قال (والقرآن الحكيم، تنزيل العزيز الرحيم، إنك لمن المرسلين لتنذر) وقرئ بالنصب وفيه وجهان (أحدهما) أنه مصدر فعله منوى كأنه قال نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتاب الحكيم (والثاني) أنه مفعول فعل منوى كأنه قال والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر، وهذا ما اختاره الزمخشري وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوى كأنه قال هذا تنزيل العزيز الرحيم لتنذرو ويحتمل وجهاً آخر على هذه القراءة وهو أن يكون مبتدأ خبره لتنذر كأنه قال تنزيل العزيز للأنذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك، أو نقول المرسل يكون معه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة .

وقوله تعالى ﴿لتنذر قوماً ما أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ .

قد تقدم تفسيره فى قوله (لتنذر قوماً ما أُنذِرَ من نذير من قبلك) وقيل المراد الإثبات وهو على وجهين (أحدهما) لتنذر قوماً ما أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ، فتكون ما مصدرية (الثاني) أن تكون موصولة معناه: لتنذر قوماً الذين أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فإن من لم ينذر آبَاؤَهُ وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً، وعلى قولنا هي للإثبات كذلك لأن معناه لتنذرهم إنذار آبائهم فأنهم غافلون، وفيه مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضى أن لا يكون آبَاؤُهُمْ منذرين والآخر يقتضى أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ وإنذار آبائهم الأولين لا ينافى أن يكون المتقدمون من آبائهم منذرين والمتأخرون منهم غير منذرين .

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

(المسألة الثانية) قوله (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) يقتضى أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بانذار اليهود لأن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك ، أما على قولنا ما للآيات وللنبي فظاهر . وأما على قولنا هي نافية فكذلك ، وقد بينا ذلك في قوله تعالى (بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) وقلنا إن المراد أن آباءهم قد أنذروا بمد ضلالهم وبعد إرسال من تقدم فان الله إذا أرسل رسولا فما دام في القوم من يبين دين ذلك النبي ويأمر به لا يرسل الرسول في أكثر الأمر ، فاذا لم يبق فيهم من يبين ويضل الكل ويتباعد العهد ويفشو الكفر يبعث رسولا آخر مقررأ لدين من كان قبله أو واضعاً لشرع آخر ، فعنى قوله تعالى (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم واليهود والنصارى دخلوا فيه لأنهم لم تنذر آباؤهم الأذنون بعد ما ضلوا ، فهذا دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثاً بالحق إلى الخلق كافة .

(المسألة الثالثة) قوله (فهم غافلون) دليل على أن البعثة لا تكون إلا عند الغفلة ، أما إن حصل لهم العلم بما أنزل الله بأن يكون منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فحق عليهم الهلاك ولا يكون ذلك تعذيباً من قبل أن يبعث الله رسولا ، وكذلك من خالف الأمور التي لا تقتصر إلى بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة ، وليس هذا قولاً بمذهب المعتزلة من التحسين والتقييح العقلي بل معناه أن الله تعالى لو خلق في قوم علماً بوجوب الأشياء وتركوه لا يكونون غافلين فلا يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل .

ثم قال تعالى ﴿ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ .

لما بين أن الإرسال أو الإنزال للأنذار ، أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الهداية المستلزمة للاهتداء ، وإنما عليه الإنذار وقد لا يؤمن من المنذرين كثير وفي قوله تعالى (لقد حق القول) وجوه (الأول) وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى (حق القول منى لاملأن جهنم منك ومن تبعك) ، (الثانى) هو أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن فقال في حق البعض أنه لا يؤمن ، وقال في حق غيره أنه يؤمن (حق القول) أى وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره (الثالث) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبأن برهانه فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك لأن من يتوقف لاستماع الدليل في مهلة النظر يرجى منه الايمان إذا بان له البرهان ، فاذا تحقق وأكد بالإيمان ولم يؤمن أكثرهم فأكثرهم تبين أنهم لا يؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولا أنهم لم يؤمنوا عند ما حق القول واستمروا فان كانوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العيان

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾

وعند العيان لا يفيد الإيمان، وقوله (على أكثرهم) على هذا الوجه معناه أن من لم تبلغه الدعوة والبرهان فليولن حتى القول على أكثر من لم يوجد منه الإيمان وعلى الأول والثاني ظاهر فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا (وفيه وجه رابع) وهو أن يقال لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا يؤمنون وهو قريب من الأول.

ثم قال تعالى ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون﴾ .

لما بين أنهم لا يؤمنون بين أن ذلك من الله فقال (إنا جعلنا) وفيه وجوه (أحدها) أن المراد إنا جعلناهم مسكين لا ينفقون في سبيل الله كما قال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (والثاني) أن الآية نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه يرضخ رأس محمد، فراه ساجداً فأخذ صخرة ورفعها ليرسلها على رأسه فالتزقت بيده وبده بعنقه. (والثالث) وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) هل للوجهين الأولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام؟ نقول: (الوجه الأول) له مناسبة وهي أن قوله تعالى (فهم لا يؤمنون) يدخل فيه أنهم لا يصلون كما قال تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة للصلاة على ما بينا فكأنه قال لا يصلون ولا يزكون، وأما على الوجه الثاني فناسبة خفية وهي أنه لما قال (لقد حق القول على أكثرهم) وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه ومنع من إرسال الحجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاً والتفسير هو الوجه الثالث.

(المسألة الثانية) قوله (فهي) راجعة إلى ماذا؟ نقول فيها وجهان (أحدهما) أنها راجعة إلى الأيدي وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلومة لأن المفلول تكون أيديه مجموعة في الغل إلى عنقه (وثانيهما) وهو ما اختاره الرخصي أنها راجعة إلى الأغلال، معناه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً تقالاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المفلول معها من أن يطأطأ رأسه.

(المسألة الثالثة) كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية فنقول المفلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقى مقمحاً رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر بعده أن بين يديه سداً ومن خلفه سداً فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن المرسل على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي جعل ممنوعاً كالمفلول الذي يجعل ممنوعاً من إبصار الطريق الحسي، ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يقال الأغلال في الأعناق

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ
لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

عبارة عن عدم الانتقاد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطى. رأسه ولا يحركه تحريك المصدق ، ويصدق هذا قوله (مقمحون) فان المقمح هو الرافع رأسه كالمثأبي يقال بعير قامح إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء ولم يطأطئه للشرب والإيمان كالماء الزلال الذي به الحياة وكأنه تعالى قال (إناجعلنا في أعناقهم أغلالاً فهم مقمحون) لا يخضعون الرقاب لأمر الله .

وعلى هذا فقوله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ يكون متمماً لمعنى جعل الله إياهم مغلولين لأن قوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً) إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فكأنه قال لا يبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول أولاً فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظهور الأمور أولاً واتباع الرسول ثانياً ، ولا يتبعون الرسول أولاً لأنهم مغلولون فلا يظهر لهم الحق من الرسول ثانياً ، ولا يظهر لهم الحق أولاً لأنهم واقعون في السد فلا يتبعون الرسول ثانياً (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال المسانع ، إما أن يكون في النفس ، وإما أن يكون خارجاً عنها ، ولهم المسانعان جميعاً من الإيمان ، أما في النفس فالغل ، وأما من الخارج فالسد ، ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم كما قال تعالى (سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه ، ولا يقع نظرهم على الآفاق لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق وعلى هذا فقوله (إناجعلنا في أعناقهم) (وجعلنا من بين أيديهم) إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والآفاق ، وفي تفسير قوله تعالى (وجعلنا من بين أيديهم سداً) مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ السد من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة فانهم في الدنيا سيكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سداً) فلا يقدرّون على السلوك ، وأما السد من خلفهم ، فما الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الأول) هو أن الانسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول (جعلنا من بين أيديهم سداً) فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سداً) فلا يرجعون إلى الهداية الجلية التي هي الفطرية (الثاني) هو أن الانسان مبدأه من الله ومصيره اليه فعمى الكافر لا يبصر ما بين يديه من

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

المصير إلى الله ولا ما خلفه من الدخول في الوجود بخلق الله (الثالث) هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فان انسد الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع وإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك فقوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً ، ومن خلفهم) إشارة إلى إهلاكهم .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (فأغشيناهم) بحرف الفاء يقتضى أن يكون للاغشاء بالسد تعلق ويكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فكيف ذلك؟ فنقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك بياناً لأمور مترتبة يكون بعضها سبباً للبعض فكأنه تعالى قال (إننا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) فلا يبصرون أنفسهم لإقاحتهم (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً) فلا يبصرون ما في الآفاق وحينئذ يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئاً أصلاً (وثانيهما) هو أن ذلك بيان لسكون السد قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم فان من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزمين به بحيث يبق بينهما ملتزماً بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئاً ، أما غير السد فللحجاب ، وأما عين السد فليكون شرط المرئى أن لا يكون قريباً من العين جداً .

(المسألة الثالثة) ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ولم يذكر من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟ فنقول ، أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية القطرية والنظرية فظاهر ، وأما على غير ذلك فنقول بما ذكر حصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ، لأنهم إن قصدوا السواك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك ، فكيفها يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سداً (وجه آخر) أحسن مما ذكرنا وهو أننا لمنا بيننا أن جعل السد صار سبباً للاغشاء كان السد ملتزماً به وهو ملتزم بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنته ولا بيرة فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال وقوله تعالى (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يحتمل ما ذكرنا أنهم لا يبصرون شيئاً ، ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود وسبيل الحق عليه مسدود وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد ، فيظن أنه على الطريقة المستقيمة ، وغير ضال .

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعماء . بقوله تعالى ﴿ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ أى الإنذار وعدمه سيات بالنسبة إلى الإيمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقديرين ، فان قيل إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا الإنذار؟ نقول قد أجبتنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال (سواء عليهم) وما قال سواء

إِنَّمَا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ

كَرِيمٍ «١١»

عليك فالإنذار بالنسبة إلى النبي ﷺ ليس كعدم الإنذار لأن أحدهما مخرج له عن العهدة وسبب في زيادة سيادته عاجلاً وسعاده آجلاً ، وأما بالنسبة إليهم على السواء فأنذار النبي ﷺ ليخرج عما عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في دار القرار .

ثم قال تعالى ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ﴾ والترتيب ظاهر وفي التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الإنذار العام على ما بينا وقال (إنما تنذر) وهو يقتضى التخصيص فكيف الجمع بينهما ؟ نقول من وجوه : (الأول) هو أن قوله (لتنذر) أى كيف كان سواء كان مفيداً أو لم يكن وقوله (إنما تنذر) أى الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ، يخشى (الثانى) هو أن الله تعالى لما قال إن الارسال والازال ، وذكر أن الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكر كأنه يقول يا محمد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى من تهدى فأنذر الأسود والاحمر ومقصودك من يتبع إنذارك ويتنفع بذكراك (الثالث) هو أن نقول قوله (لتنذر) أى أولاً فإذا أنذرت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكبر وولى ، فأعرض بعد ذلك فأنما تنذر الذين اتبعوك (الرابع) وهو قريب من الثالث إنك تنذر الكل بالأصول ، وإنما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والزكاة من اتبع الذكر وآمن .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (من اتبع الذكر) يشمل وجوهاً (الأول) وهو المشهور من اتبع القرآن (الثانى) من اتبع مافى القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالى (والقرآن ذى الذكر) فما جعل القرآن نفس الذكر (الثالث) من اتبع البرهان فانه ذكر يكمل الفطرة وعلى كل وجه فعنا : إنما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وكقوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقوله (اتبع الذكر) أى آمن ، وقوله (وخشى الرحمن) أى عمل صالحاً وهذا الوجه يتأيد بقوله (فبشره بمغفرة وأجر كريم) لانا ذكرنا مراراً أن الغفران جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور والأجر الكريم جزاء العمل كما قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف الذكر بالألف واللام ، وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى (والقرآن الحكيم) وقوله (وخشى الرحمن) فيه لطيفة وهي أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل

إِنَّا نَحْنُ نَحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي
 إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

لا ينبغي أن يترك الخشية فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر فالخوف منه أتم مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة (وتسكلة اللطيفة) هي أن من أساء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) حتى قال بعض الأئمة هما علان إذا عرفت هذا فالله اسم ينبي عن الهيبة والرحمن ينبي عن العاطفية فقال في موضع يرجو الله، وقال ههنا (وخشى الرحمن) يعني مع كونه ذاهبية لا تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمنوه، وقوله (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة المرئي المشاهد فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة، والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة، وقيل إن الوحدانية تدخل فيه، وقوله (فبشره) فيه إشارة إلى الأمر الثاني من أمرى الرسالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر، فقال بشر: كما أذرت ونفعت، وقوله (بمغفرة) على التشكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حتى لا يرى عليه أثر من آثار النفس ويظهر عليه أنوار الروح الزكية (وأجر كريم) أى ذى كرم، وقد ذكرنا ما فى الكريم فى قوله (ورزق كريم) وفى قوله (ورزقا كريما).

ثم قال تعالى ﴿إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فى إمام
 مبين﴾

فى الترتيب وجوه (أحدها) أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التى يصير بها المكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصلاً آخر وهو الحشر (وثانيتها) وهو أن الله تعالى لما ذكر الانذار والبشارة بقوله (فبشره بمغفرة) ولم يظهر ذلك بكاله فى الدنيا فقال إن لم ير فى الدنيا فالله يحيى الموتى ويجزى المنادين ويجزى المبشرين (وثالثها) أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكد وهو إحياء الموتى وفى التفسير مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ (إنا نحن) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون مبتدأ وخبراً كقول
 القائل: أنا أبو النجم وشعرى وشعرى

ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة، وذلك لأن من لا يعرف يقال له من أنت؟ فيقول أنا ابن فلان فيعرف ومن يكون مشهوراً إذا قيل له من أنت يقول أنا أى لا يعرف لى أظهر من نفسى فقال إنا نحن معروفون بأوصاف الكمال، وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء الموتى (وثانيتها) أن يكون الحشر (نحي) كأنه قال إنا نحن نحي الموتى، و(نحن) يكون تأكيداً والأول أولى.

(المسألة الثانية) إنا نحن فيه إشارة إلى التوحيد لأن الاشتراك يوجب التمييز بغير النفس فان زيدا إذا شاركه غيره في الاسم ، فلو قال أنا زيد لم يحصل التعريف التام ، لأن للسامع أن يقول : أيما زيد ؟ فيقول ابن عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لا يكفي قوله ابن عمرو ، فلما قال الله (إنا نحن) أي ليس غيرنا أحد يشاركنا حتى نقول أنا كذا فتمتاز . وحينئذ تصير الأصول الثلاثة المذكورة : الرسالة والتوحيد والخشوع .

(المسألة الثالثة) قوله (ونكتب ما قدموا) فيه وجوه (أحدها) المراد ما قدموا وأخروا فاكنتي بذكر أحدهما كما في قوله تعالى (سرايل تقيمك الحر) والمراد بالبرد أيضاً (وثانيها) المعنى ما أسلفوا من الأعمال سالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى (بما قدمت أيديهم) أي بما قدمت في الوجود على غيره وأوجدته (وثالثها) نكتب نياتهم فانها قبل الأعمال وآثارهم أي أعمالهم على هذا الوجه .

(المسألة الرابعة) وآثارهم فيه وجوه (الأول) آثارهم أقدامهم فان جماعة من أصحابه بعدت دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صلى الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتكم وبشيمكم عليه فالزموا بيوتكم » (والثاني) هي السنن الحسنة ، كالكتب المصنفة والقناطر المبنية ، والحبائس الدارة ، والسنن السيئة كالظلمات المستمرة التي وضعها ظالم والكتب المضلة ، وآلات الملاهي وأدوات المناهي المعمولة الباقية ، وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شيء » ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » فما قدموا هو أفعالهم وآثارهم أفعال الشاكرين فبشرهم حيث يؤخذون بها ويؤجرون عليها (والثالث) ما ذكرنا أن الآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل (المسألة الخامسة) الكتابة قبل الإحياء فكيف أخرف في الذكر حيث قال نحي ونكتب ولم يقل نكتب ما قدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمة لأمر الإحياء لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً فالإحياء هو المعبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره ، فلهذا قدم الإحياء ولأنه تعالى لما قال (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت ، والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الأمر العظيم وذكر ما يعظم ذلك العظيم وقوله (وكل شيء أحصيناه في إمام مبین) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك بياناً لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لا يبدل ، فان القلم جف بما هو كائن فلما قال (نكتب ما قدموا) بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه (وثانيها) أن يكون ذلك مؤكداً لمعنى قوله (ونكتب) لأن من يكتب شيئاً في أوراق ويرمها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبین وهذا كقوله تعالى (عليها عند ربى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) (وثالثها) أن يكون ذلك تعميماً بعد

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه ، بل كل شيء محصى في إمام مبین ، وهذا يفيد أن شيئاً من الأقوال والأفعال لا يعزب عن علم الله ولا يفوته ، وهذا كقوله تعالى (وكل شيء فعلوه في الزبر ، وكل صغير وكبير مستطر) يعني ليس ما في الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء فعلوه مكتوب ، وقوله (أحصيناه) أبلغ من كتبناه لأن من كتب شيئاً مفرقاً يحتاج إلى جمع عدده فقال هو محصى فيه وسمى الكتاب إماماً لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظ ، وإمام جاء جمعاً في قوله تعالى (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) أي بأئمتهم وحينئذ إمام إذا كان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان جمعاً فهو كجبال وحبال والمبين هو المظهر للأمر لسكونه مظهراً للملائكة ما يفعلون وللناس ما يفعل بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير .

ثم قال تعالى ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ﴾

وفيه وجهان ، والترتيب ظاهر على الوجهين (الوجه الأول) هو أن يكون المعنى واضرب لأجلهم مثلاً (والثاني) أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله (إنك لمن المرسلين) وقال (لتنذر) قال قل لهم (ما كنت بدعاً من الرسل) بل قبلي بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة ، وعلى الثاني نقول لما قال الله تعالى إن الانذار لا ينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلاً ، أي مثل لهم عند نفسك مثلاً حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء ، وأنت جنتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم ، وفي التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما معنى قول القائل ضرب مثلاً؟ وقوله تعالى (واضرب) مع أن الضرب في اللغة ، إما إمساس جسم جسمًا بعنف ، وإما السير إذا قرن به حرف في كقوله تعالى (إذا ضربتم في الأرض)؟ نقول قوله ضرب مثلاً معناه مثل مثلاً ، وذلك لأن الضرب اسم للنوع يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أي اجعل هذا وذاك من ضرب واحد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أصحاب القرية ، معناه واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم الأصحاب مقامه في الإعراب كقوله (وأسأل القرية) هذا قول الزمخشري في الكشاف ، ويحتمل أن يقال لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً أو مثل أصحاب القرية بهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذ جاءها المرسلون . إذ منصوبة لأنها بدل من أصحاب القرية كأنه قال تعالى

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

(واضرب لهم) وقت مجيء المرسلين، ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك، وهذا أيضاً قول الزمخشري وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذ ظرف منصوب بقوله (اضرب) أى اجعل الضرب، كأنه حين مجيئهم وواقع فيه، والقرية أنطاكية والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة كما بين الله تعالى وقوله (إذ أرسلنا) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون إذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها كأنه قال اضرب لهم مثلا، إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين (وثانيهما) وهو الأصح والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم أى لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإنما جاءهم حيث أمروا، وهذا فيه لطيفة: وهى أن فى الحكاية أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطاكية فقال تعالى إرسال عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله فلا يقع لك يا محمد أن أولئك كانوا رسل الرسول وأنت رسول الله فإن تكذبتهم كتكذيبك فتم التسلية بقوله (إذ أرسلنا) وهذا يؤيد مسألة فقهية وهى أن وكيل الوكيل يأذن الموكل وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا يعزل بعزل الوكيل إياه ويعزل إذا عزله الموكل الأول، وهذا على قولنا (واضرب لهم مثلا) ضرب المثل لاجل محمد ﷺ ظاهر.

وقوله ﴿ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ﴾

فى بعثة الاثنين حكمة بالغة وهى أهمها كانا مبعوثين من جهة عيسى بإذن الله فكان عليهما انهاء الأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله، والله عالم بكل شىء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده، وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين ليسكون قولهما على قومهما عند عيسى حجة تامة.

وقوله ﴿ فعززنا بثالث ﴾ أى قويناقوى. فعززنا بثالث مخففاً، من عز إذا غلب فكأنه قال فعلبنا نحن وقهرنا بثالث والأول أظهر وأشهر وترك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعنى لطيف وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لانصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالبرهان المبين، وفيه مسائل: (المسألة الأولى) النبى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الأطراف واكتفى بواحد وعيسى عليه السلام بعث اثنين، نقول النبى بعث لتقرير الفروع وهو دون الأصول فاكفى بواحد فان خبر الواحد فى الفروع مقبول، وأما هما فبعثا بالأصول وجعل لهما معجزة تفيد اليقين وإلا لما كفى إرسال اثنين أيضاً ولا ثلاثة.

(المسألة الثانية) قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم يذكره هنا مع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق، نقول موسى عليه السلام كان أفضل من هرون،

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا آتَمُّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ
إِن آتَمُّ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

وهرون بعث معه بطلبه حيث قال (فأرسله معي) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موسى فيما يقول
ويقوم بما يأمره ، وأما هما فكل واحد مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوية موسى
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون ، وأما ههنا فالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق .

ثم بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ما جرى من محمد ﷺ وعليه فقالوا ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾
كما قال (إنك لمن المرسلين) وبين ما قال القوم بقوله ﴿ قَالُوا مَا آتَمُّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ ﴾ جعلوا كونهم بشراً مثلهم دليلاً على عدم الإرسال ، وهذا عام من المشركين
قالوا في حق محمد (أنزل عليه الذكر) وإنما ظنوه دليلاً بناء على أنهم لم يعتقدوا في الله الاختيار ،
وإنما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوتينا في البشرية فلا يمكن الرجحان ، والله تعالى رد
عليهم قولهم بقوله (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وبقوله (الله يجتبي إليه من يشاء) إلى غير ذلك ،
وقوله (وما أنزل الرحمن من شيء) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متمماً لما ذكره فيكون
الكل شبهة واحدة ، ووجهه هو أنهم قالوا آتَمُّ بشر فما نزلتم من عند الله وما أنزل الله إليكم أحداً ،
فكيف صرتم رسالته ؟ (وثانيهما) أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة ووجهه هو أنهم لما قالوا آتَمُّ
بشر مثلنا فلا يجوز رجحانكم علينا ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المرسلين ، ثم قالوا شبهة أخرى
من جهة المرسل ، وهو أنه تعالى ليس ينزل شيئاً في هذا العالم ، فإن تصرفه في العالم العلوي
وللعوالم السفليات على مذهبهم ، فأنه تعالى لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا
فكيف أنزل إليكم ، وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ، لأن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال
رحمة ، فكيف لا ينزل رحمة وهو رحمن ، فقال لهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً ، وكيف لا ينزل
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ، هو الرحمة الكاملة .

ثم قال تعالى ﴿ إِن آتَمُّ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ﴾ أي ما أنتم إلا كاذبين .

﴿ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا ،
بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و (قالوا ربنا يعلم إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ)
وأكدوه باللام ، لأن يعلم الله يجرى مجرى القسم ، لأن من يقول يعلم الله فيما لا يكون فقد نسب
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ، كما أن الحنث سبه ، وفي قوله (ربنا يعلم) إشارة إلى الرد عليهم
حيث قالوا آتَمُّ بشر ، وذلك لأن الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون ، يكون كقوله تعالى (الله أعلم
حيث يجعل رسالته) يعني هو عالم بالأمور وقادر ، فاختارنا بعلمه لرسالته .

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ
وَلَنَمَسِّنَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

ثم قال ﴿ وما علينا إلا البلاغ المبين ﴾ تسلية لأنفسهم ، أي نحن خرجنا عن عهدة ما علينا
وحنأ لهم على النظر ، فإنهم لما قالوا (ما علينا إلا البلاغ) كان ذلك يوجب تفكيرهم في أمرهم
حيث لم يطلبوا منهم أجراً ولا فصدوا رياسته ، وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر ، وذلك مما يحمل
العاقل على النظر (والمبين) يحتمل أموراً (أحدها) البلاغ المبين للحق عن الباطل ، أي الفارق
بالمعجزة والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل ، أي لا يكفي أن تبلغ الرسالة إلى
شخص أو شخصين (وثالثها) البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن ، فإذا تم ذلك ولم يقبلوا يحق
هنالك الهلاك .

ثم كان جوابهم بعد هذا أنهم ﴿ قالوا إنا تطيرنا بكم ﴾ وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة
في البلاغ ظهر منهم الغلو في التشكيب ، فلما قال المرسلون (إنا إليكم مرسلون) قالوا (إن أنتم إلا
تكذبون) ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا (ربنا يعلم) أكدوا قولهم بالتطير بهم
فكأنهم قالوا في الأول كنتم كاذبين ، وفي الثاني صرتم مصرين على الكذب ، حالفين مقسمين
عليه ، و« اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع » فتشابهنا بكم ثانياً ، وفي الأول كما نركم في الثاني لا نركمكم
لكون الشؤم مدركنا بسبيكم فقالوا ﴿ لئن لم تنتهوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَنَمَسِّنَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ وقوله
لَنَرْجِمَنَّكُمْ يحتمل وجهين (أحدهما) لفشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله (ولنمسِّنَنَّكُمْ) ترق
كأنهم قالوا ولا يكتفي بالشم ، بل يؤدي ذلك إلى الضرب والإيلام الحسي (وثانيهما) أن يكون
المراد الرجم بالحجارة ، وحينئذ فقوله (ولنمسِّنَنَّكُمْ) بيان للرجم ، يعني ولا يكون الرجم رجماً قليلاً
نرجمكم بحجر وحجرين ، بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو عذاب أليم ، ويكون المراد (لنرجمَنَّكُمْ
ولنمسِّنَنَّكُمْ) بسبب الرجم عذاب منا أليم ، وقد ذكرنا في الأليم أنه بمعنى المؤلم ، والفعل بمعنى مفعول
قليل ، ويحتمل أن يقال هو من باب قوله (عيشة راضية) أي ذات رضا ، فالعذاب الأليم هو
ذو ألم ، وحينئذ يكون فعلاً بمعنى فاعل وهو كثير .

ثم أجابهم المرسلون بقولهم ﴿ قالوا طائركم معكم ﴾ أي شؤمكم معكم وهو الكفر .
ثم قالوا ﴿ أن ذكركم ﴾ جواباً عن قولهم (لنرجمَنَّكُمْ) يعني أتفعلون بنا ذلك ، وإن ذكركم
أي بين لكم الأمر بالمعجز والبرهان ﴿ بل أنتم قوم مسرفون ﴾ حيث تعجلون من يتبرك به كمن

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠٠﴾

يتشاهم به وتقصدون إبلام من يجب في حقه الإكرام أو (مسرفون) حيث تكفرون. ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان، فإن الكافر مسيء. فإذا تم عليه الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرفاً، والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك في كثير من الأشياء، أما في التبرك والتشاؤم فقد علم وكذلك في الإبلام والإكرام، وأما في الكفر فلأن الواجب اتباع الدليل، فإن لم يوجد به فلا أقل من أن لا يجزم بنقيضه وهم جزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان، فإن قيل بل للاضراب فما الأمر المضرب عنه؟ نقول يحتمل أن يقال قوله (أئن ذكرتم) وارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقولهم (إن أنتم إلا تكذبون) فكأنهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مشتمون، وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم والإبلام، وإن بيننا صحة ما أتينا به، لا (بل أنتم قوم مسرفون) وأما الحكاية المشهورة، وهي أن عيسى عليه السلام بعث رجلين إلى أنطاكية فدعيا إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمة والابصر وإحياء الموتى فحبسهما الملك، فأرسل بعدهما شمعون فأتى الملك ولم يدع الرسالة، وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبير. ثم قال له: إني أسمع أن في الحبس رجلين يدعيان أمراً بديعاً، أفلا يحضران حتى نسمع كلامهما؟ قال الملك بلى، فأحضر أو ذكرا مقاتلها الحقة، فقال لهما شمعون: فهل لكماينة؟ قالانعم، فأبرأ الأكمة والابصر وأحييا الموتى، فقال شمعون: أيها الملك، إن شئت أن تغلبهم، فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك، قال الملك: أنت لا يخفى عليك أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تقدر ولا تعلم، فقال شمعون: فإذا ظهر الحق من جانبهم، فأمن الملك وقوم وكفر آخرون، وكانت الغلبة للسكذيين.

ثم قال تعالى ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين﴾.

وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان: (أحدهما) أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل الساعي، وعلى هذا فقوله (من أقصى المدينة) فيه بلاغة باهرة، وذلك لأنه لما (جاء من أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة (وثانيهما) أن ضرب المثل لما كان لمحمد ﷺ تسلياً لقلبه ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعی المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ما أودوا، ووصول الجزاء الأوفى إليهم ليكون ذلك تسلياً لقلب أصحاب محمد، كما أن ذكر المرسلين تسلياً لقلب محمد ﷺ، وفي التفسير مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ قوله (وجاء من أقصى المدينة رجل) في تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان: (الأولى) أن يكون تعظيماً لشأنه أي رجل كامل في الرجولية

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢١٥﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

(الثانية) أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المسلمين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤوا ، والرجل هو حبيب النجار كان ينحت الأصنام وقد آمن بحمد عليه قبل وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله ، ورأى فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته .

(المسألة الثانية) قوله (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ، ليكونوا في النصح باذلين جهدهم ، وقد ذكرنا فائدة قوله (من أقصى المدينة) وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في (أقصى المدينة) والمدينة هي أنطاكية ، وهي كانت كبيرة شاسعة وهي الآن دون ذلك ومع هذا فهي كبيرة وقوله تعالى (قال يا قوم اتبعوا المسلمين) فيه معان لطيفة (الأول) في قوله (يا قوم) فانه يريء عن إشفاق عليهم وشفقة فان إضافتهم إلى نفسه بقوله (يا قوم) يفيد أنه لا يريد بهم إلاخيراً ، وهذا مثل قول مؤمن آل فرعون يا قوم اتبعوني فان قيل قال هذا الرجل (اتبعوا المسلمين) وقال ذلك اتبعوني فما الفرق ؟ نقول هذا الرجل جاءهم وفي أول حجته نصحهم وما رأوا سيرته ، فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل ، وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم واتبع موسى ونصحهم مراراً فقال اتبعوني في الإيمان بموسى وهرون عليهما السلام ، وأعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما اخترته لنفسى وأنتم تعلمون أتى اخترته ، ولم يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول أنتم تعلمون اتبعوا لي (الثاني) جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه بقوله (اتبعوا) نصيحة وقوله (المسلمين) إظهار أنه آمن (الثالث) قدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان لأنه كان ساعياً في النصح ، وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله (رجل يسعى) يدل على كونه مريداً للنصح وما ذكر في حكايته أنه كان يقتل وهو يقول «اللهم اهد قومي» .

ثم قال تعالى ﴿ اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ﴾ وهذا في غاية الحسن وذلك من حيث إنه لما قال (اتبعوا المسلمين) كأنهم منعوا كونهم مسلمين فنزل درجة وقال لاشك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة ، والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه ، والامتناع من الاتباع لا يحسن إلا عند أحد أمرين ، إما مبالاة الدليل في طلب الأجرة ، وإما عند عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق ، لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق ، فبأنهم ليسوا بمسلمين هادين ، أليسوا بمهتدين ، فاتبعوهم .

ثم قال تعالى ﴿ وما لى لا أعبد الذى فطرني ﴾ لما قال (وهم مهتدون) بين ظهور اهتدائهم بأنهم يدعون من عبادة الجماد إلى عبادة الحى القيوم ، ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من منه كل نفع (وفيه لطائف) الأولى قوله (مالى) أى مالى مانع من جانبى . إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لاخفاه فيه ، فمن يمتنع من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبى فلا جرم

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

عبدته ، وفى العدول عن مخاطبة القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى (ولطيفة ثانية) وهى أنه لو قال مالكم لا تعبدون الذى فطركم ، لم يكن فى البيان مثل قوله (وما لى) لأنه لما قال (وما لى) وأحد لا يخفى عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد لأنه أعلم بحال نفسه فهو يبين عدم المانع ، وأما لو قال (مالكم) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لسكون غيره أعلم بحال نفسه ، فإن قيل قال الله (مالكم لا ترجون لله وقاراً) نقول القائل هناك غير مدعو ، وإنما هوداع وههنا الرجل مدعو إلى الإيمان فقال (وما لى لا أعبد) وقد طلب منى ذلك (الثانية) قوله (الذى فطرنى) إشارة إلى وجود المقتضى فإن قوله (وما لى) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضى ، فقوله (الذى فطرنى) ينهى عن الاقتضاء ، فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه ، ومنعم بالإيجاد والمنعم يجب على المنعم شكر نعمته (الثالثة) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضى مع أن المستحسن تقديم المقتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع ، فيوجد لأن المقتضى لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه (الرابعة) اختار من الآيات فطرة نفسه لأنه لما قال (وما لى لا أعبد) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على نفسه ، وبيان ذلك هو أن خالق عمرو يجب على زيد عبادته لأن من خلق عمراً لا يكون إلا كامل القدرة شامل العلم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر لإيجاباً .

وأعلم أن المشهور فى قوله (فطرنى) خلقنى اختراعاً وابتداعاً ، والغريب فيه أن يقال (فطرنى) أى جعلنى على الفطرة كما قال الله تعالى (فطرة الله التى فطر الناس عليها) وعلى هذا فقوله (وما لى لا أعبد) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة ربى الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فإن قيل فعلى هذا يختلف معنى الفطر فى قوله (فاطر السموات) فنقول قد قيل بأن (فاطر السموات) من الفطر الذى هو الشق فالخذور لازم أو نقول المعنى فهما واحد كأنه قال فطر المكلف على فطرته وفطر السموات على فطرتها والأول من التفسير أظهر .

وقوله تعالى ﴿ وإليه ترجعون ﴾ إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال ادعوه خوفاً وطمعاً وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى وفيه أيضاً معنى لطيف وهو أن العابد على أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً (فالأول) عابد يعبد الله ، لسكونه الهاً مالكا سواء أنعم بعد ذلك أو لم ينعم ، كالعبد الذى يجب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أساء (والثانى) عابد يعبد

أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

الله للنعمة الواصلة إليه (والثالث) عابد يعبد الله خوفاً مثال الأول من يخدم الجواد ، ومثال الثاني من يخدم الغاشم فجعل القائل نفسه من القسم الاعلى وقال (ومالى لأعبد الذى فطرني) أى هو مالكي أعبده لأنظر إلى ماسيعطيني ولأنظر إلى أن لا يعذبني وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه ترجعون) أى خوفكم منه ورجاؤكم فيه فكيف لا تعبدونه ، ولهذا لم يقل وإليه أرجع كما قال فطرني لأنه صار عابداً من القسم الأول فرجوعه إلى الله لا يمكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك بل غيره .

ثم قال تعالى (أتأخذ من دونه آلهة) ليم التوحيد ، فإن التوحيد بين التعطيل والاشراك ، فقال ومالى لا أعبد إشارة إلى وجود الإله وقال (أتأخذ من دونه) إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله ، وفي الآية أيضاً لطائف (الأولى) ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر ، وذلك أن من أخبر عن شيء فقال مثلاً لا تأخذ يصح من السامع أن يقول له لم لا تأخذ فيسأله عن السبب ، فإذا قال (أتأخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذى يطالب به عند الإخبار ، كأنه يقول استشرتك فدلتى والمستشار يتفكر ، فكأنه يقول تفكر فى الأمر تفهم من غير إخبار منى (الثانية) قوله من دونه وهى (لطيفة عجيبية) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله بقوله (الذى فطرني) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فإن عبد غير الله وجب عبادة كل شيء . مشارك للعبود الذى تأخذ غير الله ، لأن الكل محتاج مفتقر حادث ، فلو قال لا تأخذ آلهة لفيل له ذلك يختلف إن اتخذت لها غير الذى فطرك ، ويلزمك عقلاً أن تتخذ آلهة لاحصرها ، وإن كان إلهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذ آلهة (الثالثة) قوله (أتأخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لأن المتخذ لا يكون إله ، ولهذا قال تعالى (ما تأخذ صاحبة ولا ولداً) وقال (الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً) لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز ، وإنما النصرارى قالوا تبنى الله عيسى وسماه ولداً فقال (ولم يتخذ ولداً) ولا يقال قال الله تعالى (فاتخذوه وكيلاً) فى حق الله تعالى حيث قال (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه كيلاً) نقول ذلك أمر متجدد ، وذلك لأن الإنسان فى أول الأمر يكون قليل الصبر ضعيف القوة ، فلا يجوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إني أتوكل فلا يحسن من الواحد منا أن لا يشتغل بأمر أصلاً ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى أهله نفقتهم ويجلس فى مسجد وقلبه متعلق بعباءة زيد وعمرو ، فإذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه فضلاً عن غيره وأقبل على عبادة ربه بجميع قلبه وترك الدنيا وأسبابها وفوض أمره إلى الله حينئذ يكون من الأبرار الأخيار ، فقال الله لرسوله أنت عدلت أن الأمور كلها بيد الله وعرفت الله حق المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ، وما فهما وما يقع بينهما بأمر الله ، ولا إله يطلب لقضاء

إِنْ يَرِدُنِ الرَّحْمَنُ بِضْرٍ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾

الحوائج إلهو فاتخذوه وكيلاً ، وفوض جميع أمورك إليه فقد ارتقت عن درجة من يؤمر بالكسب الحلال وكنت من قبل تتجر في الحلال ومعنى قوله (فاتخذوه وكيلاً) أى في جميع أمورك وقوله تعالى (لا تغن عني) يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون كالوصف كأنه قال أنتخذ آلهة غير مغنية عند إرادة الرحمن في ضراً (وثانيهما) أن يكون كلاماً مستأنفاً كأنه قال لا أنتخذ من دونه آلهة . ثم قال تعالى ﴿ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ﴾ وفيه مسائل : (المسألة الأولى) قال (إن يردن الرحمن بضر) ولم يقل إن يرد الرحمن في ضراً ، وكذلك قال تعالى (إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) ولم يقل إن أراد الله في ضراً ، نقول الفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللازم يتعدى بحرف في قولهم ذهب به وخرج به ، ثم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولاً بحرف فإذا قال القائل مثلاً ؟ كيف حال فلان : يقول اختصه الملك بالكرامة والنعمة فإذا قال كيف كرامة الملك ؟ يقول اختصها بزيد فيجعل المستول مفعولاً بغير حرف لأنه هو المقصود إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله يقبله كيف يشاء في البؤس والرخاء ، وليس الضر بمقصود بيانه ، كيف والقائل مؤمن برجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذي فطرني حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعول الإرادة وذكر الضر وقع تبعاً وكذا القول في قوله تعالى (إن أرادني الله بضر) المقصود بيان أنه يكون كما يريد الله وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال تعالى (أليس الله بكاف عبده) يعنى هو تحت إرادته ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المكلف ، وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلاً له ، وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم فجعل الضر مقصوداً بالذكر لجزهم ، فإن قيل فقد ذكر الله الرحمة أيضاً حيث قال (أو أراد بكم رحمة) نقول المقصود ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى (من بعده ولا يجردون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) وإنما ذكر الرحمة تيمناً للامر بالتقسيم الحاصر ، وكذلك إذا تأملت في قوله تعالى (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل من يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً) فإن الكلام أيضاً مع الكفار وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الأمر بالتقسيم ، ويدل عليه قوله تعالى (بل كان الله بما تعملون خبيراً) فإنه للتخويف ، وهذا كقوله تعالى (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) ، والمفصرد إني على هدى وأنتم في ضلال ، ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هبنا

إِنِّي إِذَا لَنِي ضَلَّالٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

المقصود الضر واقع بكم ولاجل دفع المانع قال الضر والنفع .

(المسألة الثانية) قال ههنا (إن يردن الرحمن) وقال في الزمر (إن أرادني الله) فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المرید باسم الرحمن هنا وذكر المرید باسم الله هناك؟ نقول أما الماضي والمستقبل فإن في الشرط تصوير الماضي مستقبلاً وذلك لأن المذکور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله (أأخذ) وقوله (وما لي لا أعبد) والمذکور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله (أفرأيتم) وكذلك في قوله تعالى (وإن يمسك الله بضر) لكون المتقدم عليه مذكوراً بصيغة المستقبل وهو قوله (من يصرف عنه) وقوله (إني أخاف إن عصيت) والحكمة فيه هو أن الكفار كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بضر يصيبه من آلهتهم فكأنه قال صدر منكم التخويف، وهذا ما سبق منكم، وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير، والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران، وأما قوله هناك (إن أرادني الله) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) والله لليبية والعظمة والرحمن للرافة والرحمة، وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله (أليس الله بعزیز ذی انتقام) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله (الذي فطرني) فانه نعمة هي شرط سائر النعم فقال (إن يردن الرحمن بضر) ثم قال تعالى (لا تغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا يتقنون) على ترتيب ما يقع من العقلاء، وذلك لأن من يريد دفع الضر عن شخص أضر به شخص يدفع بالوجه الأحسن فيشفع أولاً فإن قبله وإلا يدفع فقال (لا تغن عنى شفاعتهم) ولا يقدرّون على إنقاذي بوجه من الوجوه، وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم يحسن وإن كان نظراً إلى إحسانه فهو رحمن، وإن كان نظراً إلى الخوف فهو يدفع ضره، وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه، فإن أدنى مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريمة وغير الله لا يدفع شيئاً إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع.

ثم قال تعالى (إني إذا لني ضلال مبين) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالاً بيناً . والمبين مفعول بمعنى فعليل كما جاء عكسه فعليل بمعنى مفعول في قوله ألم أي مؤلم . ويمكن أن يقال ضلال مبين أي مظهر الأمر للناظر والأول هو الصحيح .

ثم قال تعالى (إني آمنت بربكم فاسمعون) في الخطاب بقوله (ربكم) وجوه (أحدها)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦٦﴾ بِمَا غَفَر لِي رَبِّي

هم المرسلون ، قال المفسرون أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : إنى
أمنت بربكم فاسمعوا قولى واشهدوا لى (وثانيها) هم الكفار كأنه لما نصحهم وما نفعهم قال
فأنا أمنت فاسمعون (وثالثها) بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم ، كما قلنا فى قول الواعظ
حيث يقول يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عمك يريد به كل سامع يسمعه وفى قوله (فاسمعون)
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال (فاسمعون) فان المتكلم إذا كان يعلم أن
لكلامه جماعة سامعين يتفكر (وثانيها) أنه يبنه القوم ويقول لى أخبرتك بما فعلت حتى
لا تقولوا لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لآمننا معك (وثالثها) أن يكون المراد السماع الذى
بمعنى القبول ، يقول القائل نصحتك فسمع قولى أى قبله ، فان قلت لم قال من قبل (ومالى لا أعبد
الذى فطرنى) وقال ههنا (أمنت بربكم) ولم يقل أمنت بربى ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أمر
ظاهر ، لأنه لما قال أمنت بربكم ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو
قال بربى لعلمهم كانوا يقولون كل كافر يقول لى رب وأنا مؤمن بربى ، وأما على قولنا الخطاب مع
الكفار ففيه بيان للتوحيد ، وذلك لأنه لما قال (أعبد الذى فطرنى) ثم قال (أمنت بربكم)
فهم أنه يقول ربى وربكم واحد وهو الذى فطرنى وهو بعينه ربكم ، بخلاف ما لو قال أمنت بربى
فيقول الكافر وأنا أيضاً أمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى (الله ربنا وربكم) .

ثم قال تعالى ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة
بعد القتل (وثانيهما) قيل ادخل الجنة عقيب قوله أمنت وعلى الأول .

فقوله تعالى ﴿ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى الثانى قال
ذلك فى حياته وكأنه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلمه ، فقال يا ليت
قومى يعلمون كما علمت فيؤمنون كما أمنت وفى معنى قوله تعالى (قيل) وجهان كما أن فى وقت
ذلك وجهان (أحدهما) قيل من القول (والثانى) ادخل الجنة ، وهذا كما فى قوله تعالى (إنما أمره
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن) ليس المراد القول فى وجه بل هو الفعل أى يفعله فى حينه من
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قوله تعالى (وقيل يا أرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماها .
وفى قوله تعالى ﴿ بِمَا غَفَر لِي رَبِّي ﴾ وجوه (أحدها) أن ما استفهامية كأنه قال يا ليت
قومى يعلمون بما غفر لى ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ، وإلا لكان الأحسن أن تكون ما
مخدوفة الألف يقال بم وفيم وعم ولم (وثانيها) خبرية كأنه قال يا ليت قومى يعلمون بالذى غفر
لى ربى (وثالثها) مصدرية ، كأنه قال يا ليت قومى يعلمون بمغفرة ربى لى ، والوجهان الآخران
هما المختاران .

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ

ثم قال تعالى ﴿ وجعلني من المكرمين ﴾ قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبان أمرين هما الغفران والإكرام كما في قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) والرجل كان من المؤمنين الصالحاء ، والمكرم على ضد المهان والإهانة بالحاجة والإكرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه .

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين المخالفين له من قومه بقوله تعالى ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ﴾ إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً على أسهل وجه فإنه لم يحتاج إلى إرسال جند يهلكهم ، وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال ههنا (وما أنزلنا) بإسناد الفعل إلى النفس ، وقال في بيان حال المؤمن قيل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لأن العذاب من باب الهيبة فقال بلفظ التعظيم ، وأما في (ادخل الجنة) فقال قيل ليكون هو كالمهنا بقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه ادخل الجنة خالداً فيها ، وكثيراً ما ورد في القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) إشارة إلى أن الدخول يكون دخولا يكرام كما يدخل العريس البيت المزين على رموس الأَشهاد بهنثه كل أحد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون الجمع قوماً لهم فإن الواحد يكون له قوم هم آله وأصحابه والرسول لكونه مرسلًا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم قوماً له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) لبيان الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم أحدهما غاية الإكرام بسبب الإيمان وأهين الآخر غاية الإهانة بسبب الكفر ، وهذا من قوم أولئك في النسب (وثانيهما) أن العذاب كان مختصاً بأقارب ذلك ، لأن غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم يصبهم العذاب .

﴿ المسألة الثانية ﴾ خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فما فائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الهلاك أنه لم يكن يجند .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال (من السماء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من الأرض فما فائدة التقييد ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فيكون للعموم (وثانيهما) أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جنداً لهم عظمتهم وإنما كان ذلك بصيحة أحمدة نارهم وخربت ديارهم .

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ

(المسألة الخامسة) ، (وما كنا منزلين) أية فائدة فيه مع أن قوله (وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين ؟ نقول قوله (وما كنا) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لأن الأمر كان يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال ، أو نقول (وما أنزلنا ، وما كنا منزلين) فى مثل تلك الواقعة جنداً فى غير تلك الواقعة ، فان قيل فكيف أنزل الله جنوداً فى يوم بدر وفى غير ذلك حيث قال (وأنزل جنوداً لم تروها) ؟ نقول ذلك تعظيماً لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا كان تحريك ريشة من جناح ملك كافياً فى استئصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة محمد ﷺ . ثم بين الله تعالى ما كان بقوله (إن كانت) الواقعة (إلا صيحة) وقال الزمخشري أصله إن كان شئ إلا صيحة فكان الأصل أن يذكر ، لكنه تعالى أنه لما بعده من المفسر وهو الصيحة . وقوله تعالى (واحدة) تأكيد لكون الأمر هيناً عند الله .

وقوله تعالى (فاذا هم خامدون) فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فان خلودهم كان مع الصيحة وفى وقتها لم يتأخر ، ووصفهم بالخود فى غاية الحسن وذلك لأن الخى فيه الحرارة الغريزية وكلما كانت الحرارة أوفر كانت القوة الغضبية والشهوانية أتم وهم كانوا كذلك . أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم ، وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء الذات الحالية فاذن كانوا كالنار الموقدة ، ولأنهم كانوا جبارين مستكبرين كالنار ومن خلق منها فقال (فاذا هم خامدون) (وفيه وجه آخر) وهو أن العناصر الأربعة يخرج بعضها عن طبيعته التى خلقه الله عليها ويصير العنصر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير مياهاً ، والمياه تصير أحجاراً وكذلك الماء يصير هواء عند الغليان والسخونة والهواء يصير ماء للبرد ولكن ذلك فى العادة بزمان ، وأما الهواء فيصير ناراً والنار تصير هواء بالاشتعال والخود فى أسرع زمان ، فقال خامدين بسببها نغمود النار فى السرعة كاطفاء سراج أو شعلة .

ثم قال تعالى (يا حسرة على العباد) أى هذا وقت الحسرة فاحضري يا حسرة والتنكير للتكثير ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الألف واللام فى العباد يحتمل وجهين (أحدهما) للمعهود وهم الذين أخذتهم الصيحة فاحسرة على أولئك (وثانيهما) لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين .
(المسألة الثانية) من المنحسر ؟ نقول فيه وجوه (الأول) لا منحسر أصلاً فى الحقيقة إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند تحقق العذاب .

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾

(وهنا بحث لغوي) وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال إن فلاناً يعطى ويمنع ولا يكون هناك شيء معطى إذ المقصود أن له المنع والاعطاء، ورفض المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل، والوجه فيه ما ذكرنا، أن ذكر المتحسر غير مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت (الثاني) أن قائل يا حسرة هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر وتهويلاً له، وحينئذ يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك والنسيان والسخر والتعجب والتمنى، أو نقول ليس معنى قولنا يا حسرة وباندامة، أن القائل متحسر أو نادم بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان كونه تعالى قال (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء، فإن النداء مجاز والمراد الاخبار (الثالث) المتلهفون من المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل كان يقول اللهم اهد قومي وبعد ما قتلوه وأدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه .

(المسألة الثالثة) قرئ (يا حسرة) بالتنوين، و(يا حسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على، وقرئ يا حسرة على بالهاء إجراء للوصول مجرى الوقف .

(المسألة الرابعة) من المراد بالعباد؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كأن الكافرين يقولون عند ظهور البأس يا حسرة عليهم ياليتهم كانوا حاضرين شأننا لنؤمن بهم (وثانيها) هم قوم حبيب (وثالثها) كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العباد على المؤمنين كما في قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله (يا عبادي الذين أسرفوا) وعلى الثاني فاطلاق العباد على الكفار، وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فإن الإضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفاً تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف ما لا يكون في قولك البيت، وعلى هذا فقوله تعالى (وعباد الرحمن) من قبيل قوله (إن عبادي) وكذلك (عباد الله) .

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى (ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملك من بادية، وأعرفه نفسه، وطلب منه أمراً هيناً فكذبه ولم يجبه إلى ما دعاه، ثم وقف بين يديه وهو على سريره ما لمكة فعرفه أنه ذلك، يكون عنده من الندامة ما لا مزيد عليه، فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم نوابه كما قال (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وجاءوا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لهم عظمة ظاهرة في الحس، ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم، وكان ما يدعون إليه أمراً هيناً نفعه عائد إليهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً، فعند ذلك تتكون الندامة الشديدة، وكيف لا وهم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستهزأوا واستخفوا واستهانوا

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
وإن كل لما جميع لدينا محضرون ﴿٣٢﴾

وقوله (ما يأتيهم) الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب، أى ما يأتيهم من رسول من الرسل الثلاثة (إلا كانوا به يستهزؤن) على قولنا الحسرة عليهم، ويجوز أن يكون عائداً إلى الكفار المصرين .

ثم إن الله تعالى لما بين حال الأولين قال للحاضرين (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) أى الباقون لا يرون ماجرى على من تقدمهم، ويحتمل أن يقال: إن الذين قيل في حقهم (باحسرة) هم الذين قال في حقهم (ألم يروا) ومعناه أن كل مهلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم نوح وقبله .

وقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) بدل في المعنى عن قوله (كم أهلكنا) وذلك لأن معنى (كم أهلكنا) ألم يروا كثرة إهلاكنا، وفيه معنى، ألم يروا المهلكين الكثيرين أنهم إليهم لا يرجعون، وحيث أن يكون كبدل الاشتغال، لأن قوله (أنهم إليهم لا يرجعون) حال من أحوال المهلكين، أى أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم فيصير كقولك: ألا ترى زيدا أدبه، وعلى هذا فقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) فيه وجهان (أحدهما) أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم إلى من في الدنيا (وثانيهما) هو أنهم لا يرجعون إليهم، أى الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، يعنى أهلكناهم وقطعنا نسلهم، ولا شك في أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل أتم وأعم، والوجه الأول أشهر نقلاً، والثاني أظهر عقلاً .

ثم قال تعالى (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله تركه، بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب، ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة، ونعم ما قال القائل:

ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي

ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شئ

وقوله (وإن كل لما) فى إن وجهان (أحدهما) أنها مخففة من الثقلية واللام فى لما فارقة بينها وبين النافية، وما زائدة مؤكدة فى المعنى، والقراءة حيثئذ بالتخفيف فى لما (وثانيهما) أنها نافية ولما بمعنى إلا، قال سيبويه: يقال نشدتك بالله لما فعلت، بمعنى إلا فعلت، والقراءة حيثئذ بالتشديد فى لما، يؤيد هذا ما روى أن أياً قرأ (وما كل إلا جميع) وفى قول سيبويه لما بمعنى إلا وارد معنى مناسب وهو أن لما كأنها حرفاً نقي جمعاً وهما لم وما فتاً كد النقي، ولهذا يقال فى

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَجَجْرًا فِيهَا مِنَ الْعِيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

جواب من قال قد فعل لما يفعل ، وفي جواب من قال فعل لم يفعل ، وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا فاستعمل أحدهما مسكان الآخر ، قال الزمخشري : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحد ، فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه ، إذ التقدير وإن كل لجميع ، نقول معنى جميع مجموع ، ومعنى كل كل فرد بحيث لا يخرج عن الحكم أحد ، فصار المعنى كل فرد بمجموع مع الآخر مضموم إليه ، ويمكن أن يقال محضرون ، يعنى عما ذكره ، وذلك لأنه لو قال : وإن جميع لجميع محضرون ، لكان كلاماً صحيحاً ولم يوجد ما ذكره من الجواب ، بل الصحيح أن محضرون كالصفة للجميع ، فكأنه قال جميع جميع محضرون ، كما يقال الرجل رجل عالم ، والنبي نبي مرسل ، والواو في وإن كل لعطف الحكاية على الحكاية ، كأنه يقول بينت لك ما ذكرت ، وأبين أن كلا لدينا محضرون ، وكذلك الواو في قوله تعالى :

﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وججرا فيها من العيون ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ﴾
 كأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟ نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ، فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم ، فقال (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) كذلك نجى الموتى (وثانيتها) أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذكر ما يدل عليه ، وبدأ بالأرض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسكون .

﴿ المسألة الثانية ﴾ الأرض آية مطلقاً فلم خصصها بهم حيث قال (وآية لهم) نقول : الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ، وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكرك له دليل ، فان النبي وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء ، فليست الأرض معرفة لهم ، وهذا كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وقال (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) يعنى أنت كفاك ربك معرفة ، به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء ، وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والآنفس ، وكذلك ههنا آية لهم .

(المسألة الثالثة) إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموتى فيكفي قوله (أحييناها) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منها حباً) وغير ذلك، وإن قلنا إنها للاستدلال على وجود الإله ووحدته فلا فائدة في قوله (الأرض الميتة أحييناها) لأن نفس الأرض دليل ظاهر وبرهان باهر، ثم هب أنها غير كافية فقوله (الميتة أحييناها) كاف في التوحيد فما فائدة قوله (وأخرجنا منها حباً) نقول مذكورة للاستدلال عليها ولكل ما ذكره الله تعالى فائدة. أما قوله (وأخرجنا منها حباً) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء الموتى، وذلك لأنه لما أحيى الأرض وأخرج منها حباً كان ذلك إحياء تاماً لأن الأرض المخضرة التي لا تثبت الزرع ولا تخرج الحب دون ما تثبت في الحياة، فكأنه قال تعالى الذى أحيى الأرض إحياء كاملاً منبتاً للزرع بحى الموتى إحياء كاملاً بحيث تدرك الأمور، وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعديد النعم كما يقول آية لهم الأرض فانها مكانهم ومهدم الذى فيه تحريكهم واسكانهم والأمر الضرورى الذى عنده وجودهم وامكانهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهى مكان لهم لا بد لهم منها فهى نعمة ثم إحيائها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأزهر، ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم، وكان يمكن أن يجعل الله رزقهم فى السماء أو فى الهواء فلا يحصل لهم الوثوق، ثم جعل الجينات فيها نعمة رابعة لأن الأرض تثبت الحب فى كل سنة، وأما الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجوداً، ثم نجرتنا فيها العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ولو كان ماؤهما من السماء لحصل ولكن لم يعلم أنها أين تغرس وأين يقع المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بيان إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله (وأخرجنا منها حباً) كالإشارة إلى الأمر الضرورى الذى لا بد منه وقوله (وجعلنا فيها جينات) كالأمر المحتاج إليه الذى إن لم يكن لا يفتى الإنسان لكنه يبقى محتال الحال وقوله (ونجرتنا فيها من العيون) إشارة إلى الزينة التى إن لم تكن لا تعنى الإنسان ولا يبقى فى ورطة الحاجة، لكنه لا يكون على أحسن ما ينبغى، وكأن حال الإنسان بالحب كحال الفقير الذى له ما يسد خلته من بعض الوجوه ولا يدفع حاجته من كل الوجوه وبالثمار ويعتبر حاله كحال المسكين بالعيون الجارية التى يعتمد عليها الإنسان ويقوى بها قلبه كالمستغنى الغنى المدخر لقوت سنين، فيقول الله عز وجل كما فعلنا فى موات الأرض كذلك نفعل فى الأموات فى الأرض فنحييهم ونعطيهم ما لا بد لهم منه فى بقائهم وتكوينهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والقوة الباصرة والأذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون كأنه قال نجى الموتى إحياء تاماً كما أحيينا الأرض إحياء تاماً.

(المسألة الرابعة) قال عند ذكر الحب (فنه يأكلون) وفى الأشجار والثمار قال (ليأكلوا من ثمره) وذلك لأن الحب قوت لا بد منه فقال (فنه يأكلون) أى هم آكلوه، وأما الثمار ليست كذلك، فكأنه تعالى قال إن كنا ما أخرجناها كانوا يبقون من غير أكل فأخرجناها ليأكلوها.

(المسألة الخامسة) خصص النخيل والأعناب بالذكر من سائر الفواكه لأن الأذ المطعوم الخلاوة، وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة، ولا كذلك غيرها ولا لهما أعم نفعاً فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة، فإن قيل فقد ذكر الله الرمان والزيتون في الأنعام والقضب والزيتون والتين في مواضع، نقول في الأنعام وغيرها المقصود ذكر الفواكه والنسار ألا ترى إلى قوله تعالى (أنزل من السماء ماء فأخرجنا به) وإلى قوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه) فاستوفى الأنواع بالذكر وهما المقصود ذكر صفات الأرض فاختر منها الألد الأنفع، وقد ذكرنا في سورة الأنعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى (فاكهة ونخل ورمان).

(المسألة السادسة) في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر التمر بلفظ شجرته وهي النخلة ولم يذكر العنب بلفظ شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب، ولم يذكر الكرم وذلك لأن العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى ثمرته عظيمة جلييلة القدر كثيرة الجدوى، فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحاتها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختر منها ما هو الأعمج منها، وقوله تعالى (ونجرتنا فيها من العيون) آية عظيمة لأن الأرض أجزاؤها بحكم العادة لا تصعد ونحن نرى منابع الأنهار والعيون في المواضع المرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار والقائلون بالطبائع قالوا إن الجبال كالأقواب المبنية والأبحر ترتفع إليها كما ترتفع إلى سفوف الحمامات وتتكون هناك قطرات من الماء ثم تجتمع فإن لم تكن قوية تحصل المياه الرائدة كالآبار وتجري في القنوات، إن كانت قوية تشق الأرض وتخرج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الأنهار العظيمة وتمدها مياه الأمطار والثلوج، فنقول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار وما ذكره تعسف، فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء في المواضع المرتفعة وساقها في الأنهار والسواقي أو صعد الماء من المواضع المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة بأمر الله وجرى في الأودية إلى البقاع التي أنعم الله على أهلها.

ثم قال تعالى (لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً في التفسير وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) لم أخرج التنبيه على الانتفاع بقوله (لياكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال (ونجرتنا فيها من العيون) وقال في الحب (فمنه يأكلون) عقيب ذكر الحب، ولم يقل عقيب ذكر النخيل والأعناب لياكلوا؟ نقول الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار ولهذا يرى أكثر البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحرارة لا تبطل هناك اعتياداً على ماء السماء وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه الإنسان أعم وجوداً، وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا بعد وجود الأنهار فلماذا أخرج.

(المسألة الثانية) الضمير في قوله (من ثمره) عائد إلى أي شيء؟ نقول المشهور أنه عائد إلى الله أي

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ليأكلوا من ثمر الله (وفيه لطيفة) وهي أن الثمار بعد وجود الأشجار وجرى ان الانهار لم توجد إلا بالله تعالى ولولا خلق الله ذلك لم توجد فالثمر بعد جميع ما يظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلا بالله تعالى وإرادته فهي ثمره ، ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العلم بأنها في حكم النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أي من ثمر ما ذكرنا ، وهذان الوجهان نقلهما الزمخشري ، ويحتمل وجهاً آخر أغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من الثمر الفوائد يقال ثمرة التجارة الربح ويقال ثمرة العبادة الثواب ، وحينئذ يكون الضمير عائداً إلى التفجير المدلول عليه بقوله (ونخرنا فيها من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير وفوائده أكثر من الثمار بل يدخل فيه ما قال الله تعالى (إنا صبينا السماء صباً) إلى أن قال (فأخرجنا به حباً وعبأ وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلباً وفاكهة وأبا) والتفجير أقرب في الذكر من النخيل ، ولو كان عائداً إلى الله لقال من ثمرنا كما قال وجعلنا ونخرنا .

(المسألة الثالثة) ما في قوله (وما عملته) من أي المئات هي ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) نافية كأنه قال (وما عملت) التفجير أيديهم بل الله فجر (وثانيها) موصولة بمعنى الذي كأنه قال والذي عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من غير سعي من الناس ، فعطف الذي عملته الأيدي على ما خلقه الله من غير مدخل للإنسان فيه (وثالثها) هي مصدرية على قراءة من قرأ وما عملت من غير ضمير عائده لئلا يخلو من ثمره وعمل أيديهم يعني يغرسون والله ينبتها ويخلق ثمرها فيأكلون بمجموع عمل أيديهم وخلق الله ، وهذا الوجه لا يمكن على قراءة من قرأ مع الضمير .

(المسألة الرابعة) على قولنا ما موصولة ، يحتمل أن تكون بمعنى وما عملته أي بالتجارة كأنه ذكر نوعي ما يأكل الإنسان بهما ، وهما الزراعة والتجارة ، ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدي كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح ، ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله (أفلا يشكرون) وذكر بصيغة الاستفهام لما بينا من فوائد الاستفهام فيما تقدم .

ثم قال تعالى (سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذي خلق الأزواج كلها ، ومعنى سبح نزه ، ووجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

الله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعوا بالترك بل عبدوا غيره وأنوا بالشرك فقال (سبحان الذى خلق الأزواج) وغيره لم يخلق شيئاً فقال أو نقول ، لما بين أنهم أنكروا الآيات ولم يشكروا بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال (سبحان الذى خلق الأزواج كلها) أو نقول لما بين الآيات قال : (سبحان الذى خلق) ما ذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء الموتى وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (كلها) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج هو الصنف وأفعال العباد أصناف ولها أشباه هي واقعة تحت أجناس الأعراض فتكون من الكل الذى قال الله فيها إنه خلق الأزواج كلها ، لا يقال مما تنبت الأرض ، يخرج الكلام عن العموم لأن من قال أعطيت زيدا كل ما كان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه ، فإذا قال بعده من الثياب لا يبيح الكلام على عمومته لأننا نقول ذلك إذا كانت من لبيان التخصيص ، أما إذا كانت لتأكيد العموم فلا ، بدليل أن من قال أعطيته كل شئ . من الدواب والثياب والعيود والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأصناف لتأكيد العموم ويؤيد هذا قوله تعالى فى حم (الذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) من غير تقييد .

(المسألة الثانية) ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيها المخلوقات فقوله (مما تنبت الأرض) يدخل فيها ما فى الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله (ومن أنفسهم) يدخل فيها الدلائل النفسية وقوله (ومما لا يعلمون) يدخل ما فى أقطار السموات وتخوم الأرضين وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الأنعام مما خلقها الله والمعادن لم يذكرها وإنما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم كما ذكرنا فى المثال .

(المسألة الثالثة) قوله (ومما لا يعلمون) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للمخلوق ، لكن التوحيد الحقيقى لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله ، فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيما تعلمون وما لا تعلمون لأن الخلق عام والمانع من الشركه الخلق فلا تشركوا بالله شيئاً مما تعلمون فإنكم تعلمون أنه مخلوق ومما لا تعلمون فإنه عند الله كله مخلوق لكونه كله ممكناً .

ثم قال تعالى ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ﴾ .

لما استدلل الله بأحوال الأرض وهى المكان الكلى استدلل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى فان دلالة المكان والزمان مناسبة لأن المكان لا تستغنى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه الأعراض ، لأن كل عرض فهو فى زمان ومثله مذكور فى قوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار

والشمس والقمر) ثم قال بعده (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضاً، لكن المقصود أولاً هناك إثبات الوجدانية بدليل قوله تعالى (لا تسجدوا للشمس) ثم الحشر بدليل قوله تعالى (إن الذي أحياها لحى الموتى) وهما المقصود أولاً لإثبات الحشر لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر، يدل عليه النظر في السورة، وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى غيره وآخر السورتين يبين الأمر، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) المكان يدفع عن أهل السنة شبه الفلاسفة، والزمان يدفع عنهم شبه المشبهة. (أما بيان الأول) فذلك لأن الفلاسفة يقول لو كان عدم العالم قبل وجوده لكان عند فرض عدم العالم قبل، وقبل وبعد لا يتحقق إلا بالزمان، فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه وهو محال، فنقول لهم قد وافقتمونا على أن الامكنة متناهية، لأن الأبعاد متناهية بالاتفاق، فإذا فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف بالفوقية، وفوق وتحت لا يتحقق إلا بالمكان فوق العالم مكان والمكان من العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه، فإن أجابوا بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولا ملاء، نقول قبل وجود العالم لا آن ولا زمان موجود.

(وأما بيان الثاني) فلأن المشبهى يقول لا يمكن وجود موجود إلا في مكان، فالله في مكان. فنقول فيلزمكم أن تقولوا الله في زمان لأن الوهم كما لا يمكنه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمكنه أن يقول هو كان موجوداً ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالى قديم.

(المسألة الثانية) لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث قال (وآية لهم الليل)؟ نقول لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال (وآية لهم الأرض) استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل (ووجه آخر) وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات وفيه انزوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ في الصور فيتحرك الناس فذكر الموت كما قال في الأرض (وآية لهم الأرض الميتة) فذكر من الزمانين أشبههما بالموت كما ذكر من المكانين أشبههما بالموت.

(المسألة الثالثة) ما معنى سلخ النهار من الليل؟ نقول معناه تمييزه منه يقال انسلخ النهار من الليل إذا أتى آخر النهار ودخل أول الليل وسلخه الله منه فانسخ هو منه، وأما إذا استعمل بغير كلفة من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخلت في آخره، فإن قيل فالليل في نفسه آية فأية حاجة إلى قوله (نسلخ منه النهار)؟ نقول الشيء يتبين بضده منافعه وعجاسته، ولهذا لم يجعل الله الليل وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار منها، وقوله (فاذا هم مظلمون) أي داخلون في الظلام، وإذا للمفاجأة أي ليس يدهم بعد ذلك أمر ولا بد لهم من الدخول فيه.

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ «٣٨»

وقوله تعالى ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .
يحتمل أن يكون الواو للعطف على الليل تقديره : وآية لهم الليل نسلخ والشمس تجرى والقمر قدرناه ، فهي كلها آية ، وقوله (والشمس تجرى) إشارة إلى سبب نسلخ النهار فانها تجرى لمستقر لها وهو وقت الغروب فينسلخ النهار ، وفائدة ذكر السبب هو أن الله لما قال نسلخ منه النهار وكان غير بعيد من الجهال أن يقول قائل منهم نسلخ النهار ليس من الله إنما يسلخ النهار بغروب الشمس فقال تعالى (والشمس تجرى لمستقر لها) بأمر الله فغرب الشمس سالخ للنهار فبذكر السبب يتبين صحة الدعوى ويحتمل أن يقال بأن قوله (والشمس تجرى لمستقر لها) إشارة إلى نعمة النهار بعد الليل كأنه تعالى لما قال (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) ذكر أن الشمس تجرى فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار بمنافعه ، وقوله (لمستقر) اللام يحتمل أن تكون للوقت كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام المسكورة في الأسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات لأن الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه كما في قوله : دار زيد لكن الفعل يعرف بسببه فيقال أبحر للريح واشترى للأكل ، وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل فنقول وقت الشيء يشبه سببه فيقال أبحر للريح وأتى بالأمر الكائن فيه ، والأمور متعلقة بأوقاتها فيقال خرج لعشر من كذا (وأقم الصلاة لدلوك الشمس) لأن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى الشمس وقت استقرارها أي كلما استقرت زماناً أمرت بالجرى فجرت ، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أي إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكر للوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت من يوم الجمعة إلى يوم الخميس فجاز استعمال ما يستعمل فيه في أحد طرفيه لما بينهما من الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ (والشمس تجرى إلى مستقر لها) وعلى هذا ففي ذلك المستقر وجوه (الأول) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة (الثاني) السنة (الثالث) الليل أي تجرى إلى الليل (الرابع) أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو المكان وحيث أنه فيه وجوه (الأول) هو غاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء أي تجرى إلى أن تبلغ ذلك الموضع فترجع (الثاني) هو غاية مشارقتها فان في كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى تلك المقنضات وهذا هو القول الذي تقدم في الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف الارتفاع (الثالث) هو وصولها إلى بيتها في الابتداء (الرابع) هو الدائرة التي عليها حركتها حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذكرها ، ويحتمل أن يقال لمستقر لها أي تجرى تجرى مستقرها . فإن أصحاب الهيئة قالوا الشمس في فلك والفلك يدور فيدير الشمس

وَالْقَمَرَ قَدْرَنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

فالشمس تجرى مجرى مستقرها ، وقالت الفلاسفة تجرى لمستقرها أى لأمر لو وجدها لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو فى غاية السقوط ، وأجاب الله عنه بقوله (ذلك تقدير العزيز العليم) أى ليس لإدارتها وإنما ذلك بإرادة الله وتقديره وتديره وتسخيره إياها ، فإن قيل عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت المختار ، فما الوجه المختار عندك ؟ نقول المختار هو أن المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فإن ذلك يشمل المشارق والمغرب والمجرى الذى لا يختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ، وقوله (ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال القدرة يغلب ، والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعلم الأنفع فأجراها على ذلك ، وبيانه من وجوه (الأول) هو أن الشمس فى ستة أشهر كل يوم تمر على مسامحة شئ. لم تمر من أمسها على تلك المسامحة ، ولو قدر الله مرورها على مسامحة واحدة لا احترقت الأرض التى هى مسامحة لمرها وبقي المجموع مستولياً على الأماكن الأخر فقدر الله لها بعداً لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والأشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قريبا بتدريج لتخريج النبات والثمار من الأرض والشجر وتنضج وتجفف ، ثم تبعد لتلا محترق وجه الأرض وأغصان الأشجار (الثانى) هو أن الله قدر لها فى كل يوم طلوعاً وفى كل ليلة غروباً لتلا تسكل القوى والأبصار بالسر والتعب ولا يخرب العالم بترك العماره بسبب الظلمة الدائمة ، (الثالث) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لأنها كاملة النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً فى مسامحة شئ. واحد فتحرقه ، ولو كانت سريعة السير لما حصل لها لبث بقدر ما ينضج الثمار فى بقعة واحدة .

ثم قال تعالى ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ .

قال الزمخشري لا بد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لأن القمر لم يجعل نفسه منازل فالمعنى أنا قدرنا سيره منازل وعلى ما ذكره يحتمل أن يقال المراد منه ، والقمر قدرناه زماناً لأن ذا الشئ. قريب من الشئ. ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لأن ذا الشئ. كالقائم به الشئ. فأتوا بلفظ الوصف . وقوله (حتى عاد كالعرجون القديم) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان عليها من قبل (والعرجون) من الإنعراج يقال لعود العذق عرجون ، والقديم المتقادم الزمان ، قيل إن ما غبر عليه سنة فهو قديم ، والصحيح أن هذه بعينها لا تشتترط فى جواز إطلاق القديم عليه وإنما تعتبر العادة ، حتى لا يقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو هى قديمة

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ «٤٠»

ويقال لبعض الأشياء إنه قديم ، وإن لم يكن له سنة ، ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قديم ولم يجز أن يقال في العالم إنه قديم ، لأن القدم في البيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرور السنين عليه ، واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه .

ثم قال تعالى ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ . إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة خلق (١) على وفق الحكمة ، فالشمس لم تكن تصلح لها سرعة الحركة بحيث تدرك القمر وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرك النهار وقوله (ولا الليل سابق النهار) قيل في تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس وهي سلطان النهار ، وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاني بعيد لأن ذلك يقع إيضاحاً للواضح والأول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى (ولا الليل سابق النهار) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس في مقابلته على أفق المغرب ، ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعها يغرب القمر ، كأن لها حركة واحدة مع أن الشمس تتأخر عن القمر في ليلة مقداراً ظاهراً في الحس ، فلو كان للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدركه الشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك القمر ؛ لبقى القمر والشمس مدة مديدة في مكان واحد ، لأن حركة الشمس كل يوم درجة تخلق الله تعالى في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة ، وهي الدورة اليومية وهذه الدورة لا يسبق كوكب كوكباً أصلاً ، لأن كل كوكب من الكواكب إذا طلع غرب مقابله وكلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه الكوكب الآخر بالنسبة إلينا تقدم ذلك الكوكب ، فهذه الحركة لا يسبق القمر الشمس ، فتبين أن سلطان الليل لا يسبق سلطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن النهار الشمس ، فقوله (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) إشارة إلى حركتها البطيئة التي تتم الدورة في سنة وقوله (ولا الليل سابق النهار) إشارة إلى حركتها اليومية التي تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخرى في يوم وليلة ، وعلى هذا ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) ما الحكمة في اطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ، وما ذا يكون لو قال ولا القمر سابق الشمس ؟ نقول لو قال ولا القمر سابق الشمس ما كان يفهم أن الإشارة إلى الحركة اليومية فكان يتوهم التناقض ، فان الشمس إذا كانت لا تدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً ، وإذا قال

(١) في الطبعة الأميرية (خلقها) وهو تعريف واضح .

ولا القمر سابق يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع، فقال الليل والنهار ليعلم أن الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في مدة يوم وليلة، ويكون لجميع الكواكب أو عليها طلوع وغروب في الليل والنهار .
 (المسألة الثانية) ما الفائدة في قوله تعالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك) بصيغة الفعل وقوله (ولا الليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل ، ولم يقل ولا الليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ نقول الحركة الأولية التي للشمس ، ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس ، لجعلها كالصادرة منها ، وذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو يخطط ولا يكون يصدر منه الحياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بكوكب من الكواكب بل الكل فيها مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكب من الكواكب ، فالحركة ليست كالصادرة منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان يخطط وإن لم يكن يخطط ، فإن قيل قوله تعالى (يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً) يدل على خلاف ما ذكرتم ، لأن النهار إذا كان يطلب الليل فالليل سابقه ، وقتتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكون الليل سابقاً ولا يكون سابقاً ، نقول قد ذكرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر ، وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية السريعة ، والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقيب الآخر فكأنه طالبه ، فإن قيل فلم ذكر ههنا (سابق النهار) وقد ذكر هناك يطلبه ، ولم يقل طالبه؟ نقول ذلك لما بينا من أن المراد في هذه السورة من الليل كواكب الليل ، وهي في هذه الحركة كأنها لا حركة لها ولا تسبق ، ولما من شأنها أنها سابقة ، والمراد هناك نفس الليل والنهار وهما زمانان والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصص منه ، وقوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) يحقق ما ذكرنا أي للكل طلوع وغروب في يوم وليلة لا يسبق بعضها بعضاً ، بالنسبة إلى هذه الحركة وكل حركة في فلك تحضه وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) التنوين في قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتسكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين عليه لفظاً ، وفي المعنى معرف بالاضافة ، فإن قيل فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظاً وتركها؟ فنقول نعم ، وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه ، فإذا قال كل كذا يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الإضافة ، وهذا كما في قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذف المضاف وقلت افعل قبل أفاد فهم الفعل قبل كل شيء ، فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كلهم وبين كل فرق؟ نقول نعم عند قولك كلهم تثبت الأمر للاقتصار عليهم ، وعند قولك كل منهم تثبت الأمر أولاً للعموم ، ثم استدركت بالتخصيص فقلت منهم ، وعند قولك كل تثبت الأمر على العموم وتركة عليه .

(١) في طبعة بولاق هذا . للإضافة ، وهو خطأ واضح .

(المسألة الثانية) إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال (يسبحون) ؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) ما بينا أن قوله كل للعموم فكأنه أخبر عن كل كوكب في السماء سيار (ثانيها) أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير مثنى ولا مجموع ، ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً ، وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى فعلى هذا يحسن أن يقول القائل زيد وعمرو كل جاء وعمرو كل جاء أو كل جاءوا ولا يقول كل جاء بالتثنية (وثالثها) لما قال (ولا الليل سابق النهار) والمراد ما في الليل من الكواكب قال (يسبحون)

(المسألة الثالثة) الفلك ماذا ؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلسفة المغزل سميت فلسفة لاستدارتها وفلسفة الخيمة هي الخشبة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود لئلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة ، فإن قيل فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء مبسوطة ليس لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي . ويدل عليه قوله تعالى (والسقف المرفوع) نقول ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة ، ودل الدليل الحسى على كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لأن السقف المقبب لا يخرج عن كونه سقفاً ، وكذلك كونها على جبال ، وأما الدليل الحسى فوجوه (أحدها) أن من أمعن في السير في جانب الجنوب يظهر له كواكب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أن من يرصد براه دائماً ويحفي عليه نبات نعش وغيرها خفاء أبدياً ، ولو كان السماء مسطحاً مستويماً لبان الكل للكل بخلاف ما إذا كان مستديراً فإن بعضه حينئذ يستتر بأطراف الأرض فلا يرى (الثاني) هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل (١) مثلاً فإذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من الحمل إلى الميزان ثم في قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه بصير قطعياً (الثالث) هو أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستتير الجو بمض الاستتارة ثم يطلع ولولا أن بعض السماء مستتر بالأرض وهو محل الشمس فلا يرى جرمها وينتشر نورها لما كان كذا بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمها ونورها معاً لكون السماء مستوية حينئذ مكشوفة كلها لكل أحد (الرابع) القمر إذا انكسف في ساعة من الليل في جانب الشرق ، ثم سئل أهل المغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الحسوف في ساعة أخرى قبل تلك الساعة التي رأى أهل المشرق فيها الحسوف لكن الحسوف في وقت واحد في جميع نواحي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل الليل في جانب المغرب فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السماء ظاهرة لأهل المغرب فلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية

(١) الحمل من بروج الشمس الاثني عشر وقد نطقت في قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سبل الميزان ورعى عقرب بقوس مجدى بزح الدلو بزكة الحيتان

لما كان كذلك (الخامس) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما يكون فوق رؤوسنا على المسامنة أقرب إلينا وعند ما يكون على الأفق أبعد منا لأن العموم أصغر من القطر والوتر ، وكذلك في الشمس والكواكب كان يجب أن يرى أكبر لأن القريب يرى أكبر وليس كذلك فان قيل جاز أن يكون وهو على الأفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامنة رؤوسنا في بحر السماء غائراً فيها لأن الخرق جائز على السماء ، نقول لا تنازع في جواز الخرق لكن القمر حينئذ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولانا نقول لو كان كذلك لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقداراً لكونه قريباً من رؤوسهم ضرورة فرضه على سطح السماء الأدنى وعندنا في بحر السماء ، وبالجملة الدلائل كثيرة والاكثر منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بيان ذلك العلم ، وليس الغرض في التفسير بيان ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفي في بيان كونه فلماً مستديراً .

(المسألة الرابعة) هذا يدل على أن لكل كوكب فلماً ، فما قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة السيارة (١) فللكل فلك ، وأما الكواكب الأخر فقيل لكل فلك واحد . ولندكر كلاماً مختصراً في هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلماً لأن حركته أسرع من حركة الستة الباقية ، وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة والبعد والممر ، فان بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الأوقات يمر بعضها ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فللكل كوكب فلك ، ثم إن أهل الهيئة قالوا فكل فلك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها الكوكب بحركته ، والله تعالى قادر على أن يخلق الكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود مسمار مغرق في ثخن كرة مجوفة ويدبر الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة ، وعلى مذهب أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجه ، وكذلك قادر على أن يخلق حلقة يحيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كحجر الرحي إذا قورناه وأخرجنا من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة يحيط بها سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه وهو فلك فتدور تلك الحلقة وتدبر الكوكب ، والحركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد ممن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السماء فتجعل دائرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تنزل من جانب وتصل إلى موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه ، وأرباب الهيئة أنكروا ذلك وقالوا لا تجوز الحركة

(١) علم بعضهم السبعة السيارة في بيت وهو : زحل ثرى مريخ من شمس قزهرت لعطارد الأنهار والمراد من قوله ثرى كوكب المشتري . ولم يكن معروفاً غير هذه السبعة عند القدماء . وقد اكتشف الخدثون كواكب أخرى جديدة منها بلتون وأورانوس .

على هذا الوجه لأن الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق ويلتئم كالسما. تحركه السمكة أو لا ينشق ولا يلتئم ، بل هناك خلاء يدور الكوكب فيه ، لكن الخلاء محال والسماء لا تقبل الشق والالتئام ، هذا ما اعتمدوا عليه . ونحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء فلا يحتاج إليه ههنا ، لأن قوله تعالى (يسبحون) يفهم منه أنه بشق واللتئام ، وأما امتناع الشق والالتئام فلا دليل لهم عليه وشبهتهم في المحدد للجهاث وهى هناك ضعيفة ، ثم إنهم قالوا على ما بينا تخرج الحركات وبه علمنا الكسوفات ، ولو كان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف في الوقت الذى يحكم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لأننا نقول للشمس فلكان (أحدهما) مركزه مركز العالم (ثانيهما) مركزه فوق مركز العالم وهو مثل يياض البيض بين صفرتة وبين القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة ، فاذا جعلت فى الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها فى الأوج ، وإذا حصلت فى الجانب الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون فى الحضيض ، وأما القمر فله فلك شامل لجميع أجزائه وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول يحيط به كالفشرة فوقانية من البصلة وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كما كان فى الفلك الخارج المركز فى فلك الشمس وفى الفلك الخارج المركز كرة مثل جرم الشمس وفى الكرة القمر مركز كسبار فى كرة مغرق فيها ويسمى الفلك فوقانى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك المسائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير ، وكذلك قالوا فى الكواكب الخمسة الباقية من السيارات غير أن فوقانى الذى سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلدا ، الفلك الأعلى وفلك البروج ، ولزحل ثلاثة أفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير ، وللمشتري ثلاثة كما لزحل ، وللمريخ كذلك ثلاثة ، وللشمس فلكان الممثل والخارج المركز ، وللزهرة ثلاثة أفلاك كما للعلويات ، ولعطارد أربعة أفلاك الثلاثة التى ذكرناها فى العلويات ، وفلك آخر يسمى منه المدير ، وللقمر أربعة أفلاك والرابع يسمى منه فلك الجوزهر والمدير ليس كالجوزهر لأن المدير غير محيط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط . ومنهم من زاد فى الخمسة فى كل فلك فلكتين آخرين وجعل تدويراتها مركبة من ثلاثة أفلاك ، وقالوا إن بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكواكب ويكون لها عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة . هذا كلامهم على سبيل الاقتصاص والإقتصار ونحن نقول لا يبعد من قدرة الله خلق مثل ذلك ، وأما على سبيل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله وكذلك عرضها وطولها وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام .

(المسألة الخامسة) قال المنجمون الكواكب أحياء بدليل أنه تعالى قال (يسبحون) وذلك لا يطلق إلا على العاقل ، نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لأنه ما من شئ من هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال لا يدل كما فى قوله تعالى فى حق الأصنام (ما لكم لا تنطقون) وقوله (ألا تنطقون) .

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

ثم قال تعالى ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين (أحدهما) أنه تعالى لما من بإحياء الأرض وهي مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل جعل للإنسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أودسيفيه كما يسير في البر وهذا حينئذ كقوله (وحملناكم في البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) إذا فسرناه بأن المراد الإبل فإنها كسفن البراري (وثانيتها) هو أنه تعالى لما بين سباحة الكواكب في الأفلاك وذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك في البحار، ولها (وجه ثالث) وهي أن الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورية ومنها نافعة والأول للحاجة والثاني للزينة تخلق الأرض وإحيائها من القبيل الأول فإنها المكان الذي لولاه لما وجد الإنسان ولولا إحيائها لما عاش والليل والنهار في قوله (وَآيَةٌ لَهُم اللَّيْلُ) أيضاً من القبيل الأول، لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان، والشمس والقمر وحركتهما لو لم تسكن لما عاش، ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزينة آيتين (إحدهما) الفلك التي تجرى في البحر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال تعالى (ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) (وثانيتها) الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر في قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فإن الدواب زينة كما قال تعالى (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) وقال (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) فيكون استدلالاً عليهم بالضروري والنافع لا يقال بأن النافع ذكره في قوله (جنات من نخيل وأعناب) فإنها للزينة لأننا نقول ذلك حصل تبعاً للضروري، لأن الله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء عليها كذلك لزم أن يخرج من الجنة النخيل والأعناب بقدره الله، وأما الفلك فقصد لا تبع، ثم إذا علمت المناسبة فلي الآيات أبحاث لغوية ومعنوية:

(أما اللغوية) قال المفسرون الذرية هم الآباء أي حملنا آباءكم في الفلك والآلاف واللام للتعريف أي فلك نوح وهو مذكور في قوله (واصنع الفلك) ومعلوم عند العرب فقال الفلك، هذا قول بعضهم، وأما الأكثر فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلا بد من بيان المعنى، فنقول الفلك إما أن يكون المراد الفلك المعين الذي كان لنوح، وإما أن يكون المراد الجنس كما قال تعالى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) وقال تعالى (وترى الفلك فيه مواخر) وقال تعالى (فاذا ركبوا في الفلك) إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس، فإن كان المراد سفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه (الأول) أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك، ولولا ذلك لما بقى للأدى نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله

(حملنا ذريتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كمال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعديّة إلى أعقابكم إلى يوم القيامة، هذا ما قاله الرنخشي، ويحتمل عندي أن يقال على هذا إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر، لأن الموجودين كانوا كقاراً لا فائدة في وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أي لم يكن الحمل حملاً لهم، وإنما كان حملاً لسا في أصلابهم من المؤمنين كما أن من حمل صندوقاً لا قيمة له وفيه جواهر إذا قيل له لم تحمل هذا الصندوق وتعب في حمله وهو لا يشتري بشيء؟ يقول لا أحمل الصندوق وإنما أحمل ما فيه (الثاني) هو أن المراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على النساء نهي النبي ﷺ عن قتل الذراري، أي النساء وذلك لأن المرأة وإن كانت صنفاً غير صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أي أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أي أمثالهم وآباؤهم حينئذ تدخل فيهم (الثالث) هو أن الضمير في قوله (وآية لهم) عائد إلى العباد حيث قال (يا حسرة على العباد) وقال بعد ذلك (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهم الليل) وقال (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) إذا علم هذا فكأنه تعالى قال وآية للعباد أننا حملنا ذريات العباد ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضوعين أشخاصاً معينين كما قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ويريد بعضهم بعضاً، وكذلك إذا تقابل قوم ومات الكل في القتال، يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم، فهم في الموضوعين يكون عائد إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين، بل المراد أن بعضهم قتل بعضاً. فكذلك قوله تعالى (وآية لهم) أي آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم، أو ذرية بعض منهم. وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظهر، لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها، فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد، وقوله تعالى في سفينة نوح (وجعلناها آية للعالمين) أي بوجود جنسها ومثلها، ويؤيده قوله تعالى (لم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) فنقول قوله تعالى (حملنا ذريتهم) أي ذريات العباد ولم يقل حملناهم، لأن سكوت الأرض عام لكل أحد يسكنها فقال (وآية لهم الأرض الميتة) إلى أن قال (فمنه يأكلون) لأن الأكل عام، وأما الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيها، ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك فان فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها.

(المسألة الثانية) جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال (وترى الفلك فيه مواخر) جمع ماخرة وأخرى فرداً حيث قال (في الفلك المشحون) نقول فيه تدقيق ملبح من علم اللغة، وهو أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك الكلمة في الصورة، والحركتان مختلفتان في المعنى مثالها قولك: يسجد يسجد سجوداً المصدر وهم قوم يسجدون في جمع ساجد، تظن أنهما كلمة واحدة لمعنيين وليس كذلك، بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق من المصدر

وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من حيث إن الجمع يشتق من الواحد، وينبغي أن يلحق المشتق تغيير في حركة أو حرف أو في مجموعهما، فساجد لما أردنا أن يشتق منه لفظ جمع غيرناه، وجئنا بلفظ السجود، فإذا السجود للمصدر والجمع ليس من قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين، إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً مثل قفل وبرد، وعند كونها جمعاً مثل خشب ومرد وغيرهما، فإن قلت فإذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ نقول جاز أن يكون واحدها فلكة أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل، وكذا القول في (إمام ميين) وفي قوله (ندعوا كل أناس (١) بامامهم) أى بأئمتهم عند قوله تعالى (إمام ميين) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس (١) بامامهم) إمام كسهام وكرام وجعاب وهذا من دقيق التصريف (وأما المعنوية) فذكرها في مسائل :

(المسألة الأولى) قال ههنا (حملنا ذريتهم) من عليهم بحمل ذريتهم، وقال تعالى (إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) من هناك عليهم بحمل أنفسهم، نقول لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير، ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير، بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح به فرح أبوه، وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون في الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه، فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر، ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل بيان دفع الضرر عنهم، وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم) لأن النفع حاصل بنفع الذرية ويدلك على هذا أن ههنا قال (في الفلك المشحون) فإن امتلاء الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة، وأما دفع المضرة فلا، لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة، فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى، وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن، فإن قيل قال تعالى (وحملناهم في البر والبحر) ولم يقل (وحملنا ذريتهم) مع أن المقصود في الموضوعين بيان النعمة، لا دفع النعمة، نقول لما قال (في البر والبحر) عم الخلق، لأن ما من أحد إلا وحمل في البر أو البحر، وأما الحمل في البحر فلم يعم، فقال إن كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء.

(المسألة الثانية) قوله (المشحون) يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهي أن الأدمى يرسب في الماء ويغرق، فحمل في الفلك واقع بقدرته، لكن من الطبيعيين من يقول الخفيف لا يرسب في الماء، لأن الخفيف يطلب جهة فوق فقال (الفلك المشحون) أثقل من الثقال التي ترسب، ومع هذا حمل الله الإنسان فيه مع ثقله، فإن قالوا ذلك لا تمتنع الحلاء نقول قد ذكرنا الدلائل الدالة على جواز الحلاء في الكسب العقلية، فإذا لم يحفظ الثقل فوق الماء إلا بإرادة الله.

(١) من يجب أن نسخة المطبعة الأميرية رسم فيها، أنكأ هكذا، في الموضوعين وهو تحريف ظاهر وخطأ في القرآن.

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

(المسألة الثالثة) قال تعالى (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهم الليل) ولم يقل وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم ، وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لانه كيت مبنى من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب لا قدرة عليهما لأحد إلا الله . ثم قال تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يحتمل أن يكون عائداً إلى الذرية ، أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ما يركبون ، ويحتمل أن يكون عائداً إلى العباد الذين عاد إليهم قوله (وآية لهم) وهو الحق لأن الظاهر عود الضمائر إلى شيء واحد .

(المسألة الثانية) (من) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون صلة تقديره وخلقنا لهم مثله . وهذا على رأى الأخفش ، وسيبويه يقول : من لا يكون صلة إلا عند النفي ، تقول ما جاءني من أحد كما في قوله تعالى (وما مسنا من لغوب) ، (وثانيهما) هي مبينة كما في قوله تعالى (يغفر لكم من ذنوبكم) كأنه لما قال (خلقنا لهم) والمخلوق كان أشياء قال من مثل الفلك للبيان .

(المسألة الثالثة) الضمير في (مثله) على قول الأثرين عائداً إلى الفلك فيكون هذا كقوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وعلى هذا فلا يظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمانهم ويؤيد هذا أنه تعالى قال (وإن نشأ نغرقهم) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض المفسرين لكان قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فاصلاً بين متصلين ، ويحتمل أن يقال الضمير عائداً إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لهم من مثل ما ذكرنا من المخلوقات في قوله (خلق الأزواج كلها بما تنبت الأرض) وهذا كما قالوا في قوله تعالى (لياكلوا من ثمرة) أن الهاء عائداً إلى ما ذكرنا ، أى من ثم ما ذكرنا ، وعلى هذا فقوله (خلقنا لهم) فيه لطيفة ، وهي أن ما من أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم وإن كنا ما حملناهم . وأما الخلق فلهم عام وما يركبون فيه وجهان : (أحدهما) هو الفلك الذى مثل فلك نوح (ثانيهما) هو الإبل التى هى سفن البر ، فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فما وجه مناسبة الكلام ؟ نقول ذكرهم بحال قوم نوح وأن المسكدين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا يهلكوا .

ثم قال تعالى (وإن نشأ نغرقهم) إشارة إلى فائتين : (إحداهما) أن في حال النعمة ينبغي أن لا يأمنوا عذاب الله (وثانيهما) هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعى يقول السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والمجروف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقهم وليس ذلك بمقتضى الطبع ولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألسنت توافق أن من السفن ما ينقلب

فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٤٤﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

وينكسر ومنها ما يتقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير شيء من هذه الأسباب كما هو مذهب أهل السنة أو بشيء من تلك الأسباب كما تسلم أنت .

وقوله تعالى ﴿ فلا صريح لهم ﴾ أى لا مغيب لهم يمنع عنهم الفرق .

وقوله تعالى ﴿ ولا هم ينقذون ﴾ إذا أدركم الفرق وذلك لأن الخلاص من العذاب ، إما أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لا صريح لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه ، وهذا مثل قوله تعالى (لا تن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) فقوله (لا صريح لهم ولا هم ينقذون) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهى أنه تعالى قال لا صريح لهم ولم يقل ولا منقذ لهم وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع فى النصرة مخافة أن يغلب ويذهب ماء وجهه ، وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لا صريح لهم ، وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنتاذ ، وإن لم يثق بنفسه فى الإنتاذ ولا يغلب على ظنه . وإنما يبذل المجهود فقال (ولا هم ينقذون) ولم يقل ولا منقذ لهم .

ثم استثنى فقال ﴿ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين ﴾ وهو يفيد أمرين : (أحدهما) انقسام الإنتاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع ، أى فيمن علم الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة ، وفيمن علم أنه لا يؤمن فليمتنع زماناً ويزداد إثمًا (وثانيهما) أنه يبان لكون الإنتاذ غير مفيد للدوام بل الزوال فى الدنيا لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين ، ثم يميتة فالزوال لازم أن يقع .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ﴾ وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله (وآية لهم الأرض ، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) وكانت الآيات تفيد اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تقدم اليقين ، قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه ، وإن لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قيل لهم اتقوا لا يتقون فهم فى غاية الجهول ونهاية الغفلة ، لا مثل العلماء الذين يتبعون البرهان ، ولا مثل العامة الذين يبنون الأمر على الأحوط ، ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى (لعلكم ترحمون) بحرف التنى أى فى ظنكم فان من يخفى عليه وجه البرهان لا يترك طريقة الاحتراز والاحتياط ، وجواب قوله (إذا قيل لهم اتقوا) محذوف معناه وإذا قيل لهم ذلك لا يتقون أو يعرضون ، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه وهو قوله تعالى (وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم) وفى قوله تعالى (ما بين أيديكم وما خلفكم)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

وجوه : (أحدها) (ما بين أيديكم) الآخرة فإنهم مستقبلون لها (وما خلفكم) الدنيا فانهم تاركون لها (وثانيها) (ما بين أيديكم) من أنواع العذاب مثل الفرق والحرق ، وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى (وإن نشأ نفرقهم فلا صريح لهم ولا هم ينقدون) وما خلفكم من الموت الطالب لكم إن نجوت من هذه الأشياء فلا نجاة لكم منه يدل عليه قوله تعالى (ومتاعا إلى حين) (وثالثها) ما بين أيديكم من أمر محمد ﷺ فانه حاضر عندكم وما خلفكم من أمر الحشر فإنكم إذا اتقيتم تكذيب محمد ﷺ والتكذيب بالحشر رحمة الله وقوله تعالى (لعلمكم ترحمون) مع أن الرحمة واجبة ، فيه وجوه ذكرناها مراراً وتزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال (اتقوا) بمعنى أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال (لعلمكم ترحمون) يعني أرباب اليقين يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجي أن يرحموا ، والحق ما ذكرنا من وجهين : (أحدهما) اتقوا راجين الرحمة فان الله لا يجب عليه شيء . (وثانيهما) هو أن الاتقاء نظراً إليه أمر يفيد الظن بالرحمة فان كان يقطع به أحد لأمر من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فان الملك إذا كان في قلبه أن يعطي من يخدمه أكثر من أجرته أضعافاً مضاعفة لكن الخدمة لا تقتضى ذلك ، يصح منه أن يقول افعل كذا ولا يبعد أن يصل إليك أجرتك أكثر مما تستحق .

ثم قال تعالى ﴿ وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ .

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى (يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) . (وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) يعني إذا جاءتهم الرسل كذبوهم فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها وقوله (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) إلى قوله (لعلمكم ترحمون) كلام بين كلامين متصلين ويحتمل أن يقال هو متصل بما قبله من الآية ويبانه هو أنه تعالى لما قال (وإذا قيل لهم اتقوا) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعرضهم مقتصرأ على ذلك بل هم عن كل آية معرضون أو يقال إذا قيل لهم اتقوا اقترحو آيات مثل إنزال الملك وغيره فقال (وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) وعلى هذا كانوا في المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه التكذيب بالكل .

وقوله تعالى ﴿ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من

﴿لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَاكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَيَسَّرَ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ أَنْ حَقَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَئِن لَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَاكُمْ مِنَ السَّمَاءِ حُجُورًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُحْمَلُونَ فِيهَا بِالْخِطَابِ كُلِّ نَفْسٍ بِهِ مَاءً ذَرْوَاهَا فَتَفْجَرُونَ فِيهَا وَغَرَابِيبُ كَوْكَبٍ مَّحْمُومٍ ﴿٤٧﴾﴾

لو يشاء الله أطعمه إن أتمم إلا في ضلال مبين ﴿٤٧﴾.

إشارة إلى أنهم يدخلون بجميع ما على المسكف، وذلك لأن المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قيل لهم اتقوا، فلم يتقوا وتركوا الشفقة على خلق الله حيث قيل لهم (أنفقوا) فلم يتفقوا (وفيه لطائف) الأولى خوطبوا بأدنى الدرجات في التعظيم والشفقة فلم يأتوا بشيء منه وعباد الله المخلصون خوطبوا بالأدنى فأتوا بالأعلى إنما قلنا ذلك لأنهم في التقوى أمروا بأن يتقوا ما بين أيديهم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى ما يكون من الخوف، وأما الخاص فيتقى تغيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتى العذاب لا يكون إلا للبعيد، فهم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله، والمخلصون اتقوا الله واجتنبوا مخالفته سواء كان يعاقبهم عليه أو لا يعاقبهم، وأما في الشفقة فقيل لهم (أنفقوا) أي بعض ما هو لله في أيديكم فلم يتفقوا، والمخلصون آثروا على أنفسهم وبنلوا كل ما في أيديهم، بل أنفسهم صرفوها إلى نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم (الثانية) كما أن في جانب التعظيم ما كان فائدة التعظيم راجعة إلا إليهم فإن الله مستغن عن تعظيمهم كذلك في جانب الشفقة ما كان فائدة الشفقة راجعة إلا إليهم، فإن من لا يرزقه المتمول لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه، لكن السعيد من قدر الله إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله (بما رزقكم) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل به في غاية القبح فإن أبخل البخل من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغي أن يمنعكم من ذلك مخافة الفقر فإن الله رزقكم فإذا أنفقتم فهو يخلفه لكم ثانياً كما رزقكم أولاً وفيه مسائل أيضاً:

(المسألة الأولى) عند قوله تعالى (وإذا قيل لهم أنفقوا) حذف الجواب، وههنا أجاب وأتى بأكثر من الجواب وذلك لأنه تعالى لو قال (وإذا قيل لهم أنفقوا) قالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) لكان كافياً، فما الفائدة في قوله تعالى (قال الذين كفروا للذين آمنوا)؟ نقول الكفار كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الحميدة وكانوا يفتخرون به، وإنما أرادوا بذلك القول رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء، ولولا إطعامنا لما اندفع حاجة الضيف وأنتم تقولون إن إلهكم يرزق من يشاء، فلم تقولون لنا أنفقوا؟ فلبس كان غرضهم الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام؛ قال تعالى عنهم (قال الذين كفروا للذين آمنوا) إشارة إلى الرد، وأما في قولهم (اتقوا ما بين أيديكم) فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا وأعرض الله عن ذكر إعراضهم لحصول العلم به.

(المسألة الثانية) ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا أنفقوا على من لو يشاء الله رزقه، وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق في قوله (وإذا قيل لهم أنفقوا) فكان جوابهم بأن

يقولوا أنفق فلم قالوا (أنظعم) ؟ نقول فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لأنهم إذا أمروا بالإتفاق والإتفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإتفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وقالوا لانظعم ، وهذا كما يقول القائل لغيره أعط زيدا ديناراً يقول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذلك ههنا .

(المسألة الثالثة) كان كلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره في معرض الذم ؟ نقول لأن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الأمر بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين الله ذلك في قوله (مما رزقكم) فإنه يدل على قدرته ويصح أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزائنه مال فهو مخير إن أراد أعطى مما في خزائنه وإن أراد أمر من عنده المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من بيده ماله في خزائنه أكثر مما في يدي أعطه منه ، وقوله (إن أتم إلا في ضلال مبين) إشارة إلى اعتقادهم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم بالإتفاق مع قولهم بقدره الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية .
(أما اللغوية) فنقول (إن) وردت للنفي بمعنى ما ، وكان الأرض في إن أن تكون للشرط والأصل في ما أن تكون للنفي لكنهما اشتراكاً من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما في الشرط واستعمل إن في النفي ، أما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مركب من حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذي يدخل عليه ما وأن لا يكون ثابتاً ، أما في ما فظاهر ، وأما في إن فلأنك إذا قلت إن جاني زيدا أكرمه ينبغي أن لا يكون له في الحال مجيء فاستعمل إن مكان ما ، وقيل إن زيد قائم أي ما زيد بقائم واستعمل ما في الشرط تقول مات صنع أصنع ، والذي يدل على ما ذكرنا أن ما النافية تستعمل حيث لا تستعمل إن وذلك لأنك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلا وما صلة ، فدلنا هذا على أن إن في الشرط أصل وما دخيل وما في النفي بالعكس .

(البحث الثاني) قد ذكرنا أن قوله (إن أتم إلا) يفيد مالا يفيد قوله (أتم في ضلال) لأنه يوجب الحصر وأنه ليسوا في غير الضلال .

(البحث الثالث) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظهوره يبين نفسه أنه ضلال أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال .

(البحث الرابع) قد ذكرنا أن قوله (في ضلال) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين ، وقوله في مواضع على بيئة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه (وأما المعنوية) فهي أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهم في ضلال مبين لكونهم ظانين أن المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكون في غاية الضلال ، إنما قلنا ذلك لأنهم قالوا (أنظعم من

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

لو يشاء الله أطعمه (إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على إطعامهم لأنه يكون تحصيلاً للحاصل، وإن لم يشأ الله إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لامتناع وقوع ما يشاء الله فلا قدرة لنا على الإطعام، فكيف تأمرونا بالإطعام (ووجه آخر) وهو أنهم قالوا أراد الله تجويعهم فلو أطعناهم يكون ذلك سعيًا في إبطال فعل الله وأنه لا يجوز وأتم تقولون أطعموهم فهو ضلال ولم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر، وذلك لأن العبد إذا أمره السيد بأمر لا ينبغي أن يكشف سبب الأمر والاطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله، مثاله: الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال لبعده أحضر المركوب، فلو تطاع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الخذر منه وكشف سره، فالأدب في الطاعة وهو اتباع الأمر لا تتبع المراد، فإله تعالى إذ قال (أنفقوا مما رزقكم) لا يجوز أن يقولوا: لم لم يطعمهم الله بما في خزائنه.

ثم قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وهو إشارة إلى ما اعتقدوه وهو أن التقوى المأمور بها في قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذكور في قوله تعالى (وإذا قيل لهم أنفقوا) لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله (متى هذا الوعد) أي متى يقع الموعود به، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) وهي أن إن للشرط وهي تستدعي جزاء ومتى استفهام لا يصلح جزاء فما الجواب؟ نقول هي في الصورة استفهام، وفي المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كنتم صادقين في وقوع الحشر فقولوا متى يكون.

(المسألة الثانية) الخطاب مع من في قولهم (إن كنتم)؟ نقول الظاهر أنه مع الأنبياء لأنهم لما أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون.

(المسألة الثالثة) ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ نقول هو ما في قوله تعالى (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) من قيام الساعة، أو نقول هو معلوم وإن لم يكن مذكوراً لكون الأنبياء مقيمين على تكبيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب. ثم قال تعالى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أي لا ينظرون إلا الصيحة المعلومة والتسكير للتكثير، فإن قيل هم ما كانوا ينظرون بل كانوا يجزمون بعدمها، فنقول الانتظار فعلي لأنهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وقدرته وعلمه فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله متى استفهاماً حقيقياً قال ينظرون انتظاراً غير حقيقي، لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظراً إلى قوله. وقد ذكروا ههنا في الصيحة أموراً تدل على

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ «٤٩»، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ «٥٠»
وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ «٥١»

هولها وعظمتها (أحدها) التنكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرى. (وثانيتها) واحدة أى لا يحتاج معها إلى ثانية (وثالثها) تأخذهم أى تعمهم بالأخذ وتصل إلى من فى مشارق الأرض ومغاربها ، ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظيما .

وقوله ﴿تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون﴾ مما يعظم به الأمر لأن الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل يرجف فان المقبل على مهم إذا صاح به صاحج يرجف فؤاده بخلاف المنتظر للصيحة ، فاذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإيخاف أعظم ، ويحتمل أن يقال (يخصمون) فى البعث ويقولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه بخلاف من يعتقد أنه يكون فينبأه وينتظر وقوعه فانه لا يرتجف وهذا هو المراد بقوله تعالى (فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء) بمن اعتقد وقوعها فاستعد لها ، وقد مثلنا ذلك فىمن شام برقا وعلم أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى الشائم العالم ثابتا والغافل الذاهل مغشيا عليه ، ثم بين شدة الأخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة للشدة (أحدها) عدم الاستطاعة فان قول القائل فلان فى هذه الحال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لأن من لا يوصى قد يستطيعها (الثانى) التوصية وهى بالقول والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل فقال (لا يستطيعون) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم (الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له على أهم الكلمات فان وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس (الرابع) التنكير فى التوصية للتعميم أى لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة يسيرة ، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها عاجز عن غيرها (الخامس) قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها ، وأما من يقطع بأه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية ، فاذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة .

وفى قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) وجهان (أحدهما) ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يهلون إلى أن يجتمعوا بأهلهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية (وثانيتها) أنهم إلى أهلهم لا يرجعون ، يعنى يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا ، ومن يسافر سفرا ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتماع له بأهله مرة أخرى يأتي بالتوصية .

ثم بين ما بعد بالصيحة الأولى فقال ﴿ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون﴾

أى نفخ فيه [مرة] أخرى كما قال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) وفيه مسائل :
 (المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)
 وقال ههنا (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) والقيام غير النسلان وقوله في الموضعين
 (فإذا هم) يقتضى أن يكونا معاً نقول (الجواب) عنه من رجهين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المشى
 السريع لأن المشى قائم ولا ينافى النظر (وثانيهما) أن السرعة بحىء الأمور كأن الكمل في زمان
 واحد كقول القائل :

مكر مفر مقبل مدير معاً [كجلود صخر حطه السيل من عل]

(المسألة الثانية) كيف صارت النفختان مؤثرتين في أمرين متضادين الأحياء والإماتة ؟
 نقول لا مؤثر غير الله والنفخ علامة ، ثم إن الصوت الهائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كانت
 أجزاء الحى مجتمعمة فزلزلها فحصل فيها تفريق ، وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلها فحصل
 فيها اجتماع فالخاصل أن النفختين يؤثران تزلزلاً وانتقالاً للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند
 الافتراق تجتمع .

(المسألة الثالثة) ما التحقيق في إذا التى للمفاجأة ؟ نقول هى إذا التى للظرف معناه نفخ في
 الصور فإذا نفخ فيه هم ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً ، فعند الكلام
 يعلم كونه ظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير
 ذلك ، فإذا رأى إضاءة الجو عند الطلوع لم يتجدد علم زائد ، وأما إذا قلت خرجت فإذا أسد الباب
 كان ذلك الوقت ظرف كونه الأسد بالباب . لكنه لم يكن معلوماً فإذا رآه عليه فحصل العلم بكونه
 ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فليل إذا للمفاجأة .

(المسألة الرابعة) أين يكون في ذلك الوقت أجداث وقدزلزلت الصيحة الجبال ؟ نقول يجمع
 الله أجزاء كل واحد في الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدته .

(المسألة الخامسة) الموضع موضع ذكر الهيئة وتقدم ذكر الكافر ولفظ الرب يدل على
 الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالاً على الهيئة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا
 اللفظ أحسن ما يكون ، لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألماً
 وأكثر ندماً من غيره .

(المسألة السادسة) المسىء إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، والنسلان هو
 سرعة المشى فكيف يوجد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم ، وقد ذكرنا في تفسير
 قوله (فإذا هم ينظرون) أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ في الصور ، فيكون
 في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحد ، فقوله (فإذا هم من الأجداث إلى ربهم
 ينسلون) يعنى في زمان واحد يفتنون إلى هذه الدرجة وهى النسلان الذى لا يكون إلا بعد مراتب .

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

ثم قال تعالى ﴿ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك ، لأن قوله (ونفخ في الصور) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل :
﴿ المسألة الأولى ﴾ لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون يقولون
يا ويلنا كان أليق ، نقول معاذ الله ، وذلك لأن قوله (فاذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون) على
ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها ويحييها ويحركها ، بحيث يقع
نسلاهم في وقت النفخ ، مع أن ذلك لا بدله من الجمع والتأليف ، فلو قال يقولون . لكان ذلك
مثل الحال لينسلون ، أى ينسلون قائلين يا ويلنا وليس كذلك ، فان قولهم يا ويلنا قبل أن ينسلوا ،
وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء في مثل يا حسرة ويا حسرتا ويا ويلنا ،
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال (يا حسرة على العباد) من غير إضافة ، وقالوا
يا حسرتا ويا حسرتنا ويا ويلنا ؟ نقول حيث كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم إلا بحاله
أو بحال من قرب منه ، فكان كل واحد مشغولاً بنفسه ، فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا
ويا ويلنا ، فقوله (قالوا يا ويلنا) أى كل واحد قال يا ويل ، وأما حيث قال الله قال على سبيل
العموم لشمول عليه بحالهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ ما وجه تعلق (من بعثنا من مرقدنا) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل ، فقالوا (يا ويلنا من بعثنا) أبعثنا الله البعث الموعود به أم
كنا نياماً فنبهنا ؟ وهذا كما إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ، ثم يرى رجلاً هائلاً
يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول : هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ما ذكرنا قولهم (من مرقدنا)
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا في أنهم كانوا نياماً فنبهوا أو كانوا موتى
وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين ، فقالوا (من بعثنا) إشارة إلى ظنهم أنه
بعثهم الموعود به ، وقالوا (من مرقدنا) إشارة إلى توهمهم احتمال الاتباه .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أنه إشارة إلى المرقد
كانهم قالوا (من بعثنا من مرقدنا هذا) فيكون صفة للمرقد يقال كلامى هذا صدق (وثانيهما)
هذا إشارة إلى البعث ، أى هذا البعث ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون .

﴿ المسألة الخامسة ﴾ إذا كان هذا صفة للمرقد فكيف يصح قوله تعالى (ما وعد الرحمن وصدق
المرسلون) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن ، مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق ،
والمرسلون صدقوا ، أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق ، والأول أظهر لقلة

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

الإضمار، أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من البعث ليس تنبيهاً من النوم، وصدق المرسلون فيما أخبروكم به.

(المسألة السادسة) إن قلنا (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث، لجواب الاستفهام بقولهم من بعثنا أين يكون؟ نقول: لما كان غرضهم من قولهم (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه حصل الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس تنبيهاً، كما أن الخائف إذا قال لغيره ماذا تقول أيقنتي فلان؟ فله أن يقول لا تخف ويسكت، لعله أن غرضه إزالة الرعب عنه وبه يحصل الجواب.

ثم قال تعالى ﴿إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون﴾

أى ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة، يدل على النفخة قوله تعالى (ونفخ في الصور) ويحتمل أن يقال إن كانت الواقعة، وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة، بمعنى ما وقعت إلا صيحة، وقال الزمخشري: لو كان كذلك لسكان الأحسن أن يقال: إن كان، لأن المعنى حيثئذ ما وقع شيء إلا صيحة: لكن التأنيت جائز إحالة على الظاهر، ويمكن أن يقول الذى قرأ بالرفع أن قوله (إذا وقعت الواقعة) تأنيت تهويل ومبالغة، يدل عليه قوله (ليس لوقعتها كاذبة) فانها للبالغة فكذلك ههنا قال (إن كانت إلا صيحة) مؤنثة تأنيت تهويل، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها، والزمخشري يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة، وتأنيت أسماء الحشر لسكون الحشر مسمى بالقيامة، وقوله (محضرون) دل على أن كونهم (ينسلون) إجبارى لا اختياري.

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى ﴿فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾

فقوله (لا تظلم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) ليأمن المجرم الكافر وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأمن المجرم بقوله (ولا تجزون) وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله (لا تظلم) ولم يقل ولا تظلمون أيها المؤمنون؟ نقول لأن قوله (لا تظلم نفس شيئاً) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظلم أبداً (ولا تجزون) مختص بالكافر، فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل فإن الله فضلاً مختصاً بالمؤمن وعدلاً عاماً، وفيه بشارة.

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ
عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِسُونٍ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

(المسألة الثانية) ما المقضى لذكر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال (محضرون) مجموعون والجمع للفصل والحساب ، فكأنه تعالى قال إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل ، فلا ظلم عند الجمع للعدل ، فصار عدم الظلم مترتباً على الإحضار للعدل ، ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : جاست للعدل فلا تظلم ، أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه .

(المسألة الثالثة) لا يجوزون عين ما كانوا يعملون ، بل يجوزون بما كانوا أو على ما كانوا وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل ، لا يقال جزى يتعدى بنفسه وبالباء ، يقال جزيته خيراً وجزيته بخيراً ، لأن ذلك ليس من هذا لأنك إذا قلت جزيته بخير لا يكون الخير مفعولك ، بل تكون الباء للمقابلة والسببية كأنك تقول جزيته جزاء بسبب ما فعل ، فنقول الجواب عنه من وجهين : (أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة وذلك لأن الشئ لا يريد على عينه ، فنقول قوله تعالى (يجوزون بما كانوا يعملون) فى المساواة كأنه عين ما عملوا يقال فلان يحاوبنى حرفاً بحرف أى لا يترك شيئاً ، وهذا يوجب اليأس العظيم (الثانى) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ، وإنما هى للجنس تقديره ولا تجزون إلا لجنس العمل أى إن كان حسنة لحسنة ، وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة ، وهذا كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) .

ثم بين حال المحسن وقال (إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ، هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكسون ، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) .

وقوله (فى شغل) يحتمل وجوهاً : (أحدها) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب ، فما عندهم خير من عذاب ولا حساب ، وقوله (فاكهون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فإله لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكير فى اليوم وأهواله ، فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره ويخبر بخسران وقع فى ماله ، يقول أنا مشغول عن هذا بأهم منه ، فقال (فاكهون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والشبور (وثانيها) أن يكون ذلك بياناً لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شئ بل يكون معناه هم فى عمل ، ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق ، بل هو ملذ محبوب (وثالثها) فى شغل عما توقعوه فانهم تصوروا فى الدنيا أموراً وقالوا نحن إذا دخلنا الجنة لا نطلب إلا كذا وكذا ، فرأوا ما لم يخطر ببالهم فاشتغلوا به ، وفيه وجوه : غير هذه ضعيفة (أحدها) قيل افتضاض الأبقار وهذا ما ذكرناه فى الوجه الثالث أن الانسان

قد يرجع في نظره الآن مداعبة الكواكب فيقول في الجنة ألتذ بها ، ثم إن الله ربما يؤتبه ما يشغله عنها (وثانها) قيل في ضرب الأوتار وهو من قبيل ما ذكرناه توهم (وثانها) في النزاور (ورابعها) في ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لأن ضيافة الله تكون بالذما يمكن حينئذ تشغله تلك عما توهمه في دنياه وقوله (فاكهون) خبر إن ، (و) في شغل) بيان ما فكاهتهم فيه يقال زيد على عمله مقبل ، وفي بيته جالس فلا يكون الجار والمجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار والمجرور خبراً . وكذلك لو قال في شغل فاكهين لكان معناه أصحاب الجنة مشغولون فاكهين على الحال وقرىء بالنصب والفاكهة (١) الملتذ المتعم به ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في السعة إلا للذة فلا توكل لدفع ألم الجوع ، وفيه معنى لطيف ، وهو أنه أشار بقوله (في شغل) عن عدمهم الألم فلا ألم عندهم ثم بين بقوله (فاكهون) عن وجدانهم للذة وعدم الألم فلا يكون واجداً للذة . فبين أنهم على أتم حال ثم بين الكمال بقوله (هم وأزواجهم) وذلك لأن من يكون في لذة قد تنغص عليه بسبب تفكره في حال من يهمه أمره فقال (هم وأزواجهم) أيضاً فلا يبقى لهم تعلق قلب ، وأما من في النار من أقاربهم وإخوانهم فيكونون هم عنهم في شغل ، ولا يكون منهم عندهم ألم ولا يشتهون حضورهم والأزواج يحتمل وجهين : (أحدهما) أشكلهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى (من شكله أزواج) ، (وثانها) الأزواج هم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل كما في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وقوله تعالى (ويذرون أزواجاً) فإن المراد ليس هو الإشكال ، بقوله (في ظلال) جمع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان الألم ، فإن الجالس تحت كن لا يخشى المطر ولا حر الشمس فيكون به مستعداً لدفع الألم ، فكذلك لهم من ظل الله ما يقهيم الأسواء ، كما قال تعالى (لا يمسنها فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) وقال (لا يرون فيها شمساً ولا زمهيراً) إشارة إلى عدم الآلام (وفيه لطيفة) أيضاً وهي أن حال المكلف ، إما أن يكون اختلاها بسبب ما فيه من الشغل ، وإن كان في مكان عال كالقاعد في حر الشمس في البستان المنتزه أو يكون بسبب المكان ، وإن كان الشغل مطلوباً كملعبة الكواكب في المكان المكشوف ، وإما أن يكون بسبب المأكل كالمتفرج في البستان إذا أعوزه الطعام ، وإما بسبب فقد الحبيب ، وإلى هذا يشير أهل القلب في شرائط السماع بقولهم : الزمان والمكان والإخوان فقال تعالى (في شغل فاكهون) إشارة إلى أنهم ليسوا في تعب وقال (هم وأزواجهم) إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة وقال (في ظلال على الأرائك متكثون) إشارة إلى المكان وقال (لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) إشارة إلى دفع جميع حوائجهم وقوله (متكثون) إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة فإن القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لهم . وأما المتسكى فلا يتسكى إلا عند الفراغ والقدرة لأن المريض لا يقدر على الإنكاه ، وإنما يكون مضطجعاً أو مستلقياً (والأرائك) جمع أريكة وهي السرير الذي عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرتباً هو

(١) في طيبة بولاق ، والفاكهة ، وهو خطأ واضح ، والفاكهة اسم فاعل من فكه وفكته اتبع والتعجب ، والفاكهة المراج .

وما فوقه وقوله (لهم فيها فاكهة) إشارة إلى أن لاجوع هناك ، وليس الأكل لدفع ألم الجوع ، وإنما ما كولههم فاكهة ، ولو كان لهما طرياً ، لا يقال قوله تعالى (ولهم طير مما يشتهون) يدل على التغير وصدق الشهوة وهو الجوع لأننا نقول قوله (مما يشتهون) يؤكد معنى عدم الألم لأن أكل الشيء قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال مما يشتهون لأن لحم الطير في الدنيا يؤكل في حالتين (إحداهما) حالة التنعم (والثانية) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه ، وإنما يأكل ما يوافقه ويأمره به الطيب ، وأما أنه يدل على التغير ، فنقول مسلم ذلك لأن الخاص يخالف العام ، على أن ذلك لا يقدر في غرضنا ، لأننا نقول إنما اختار من أنواع المأكول الفاكهة في هذا الموضع لأنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتكثير لبيان الكمال ، وقد ذكرناه مراراً وقوله (لهم فيها فاكهة) ولم يقل يأكلون ، إشارة إلى كون زمام الاختيار بيدهم وكونهم مالكيين وقادرين وقوله (ولهم ما يدعون) فيه وجوه : (أحدها) (لهم فيها ما يدعون) لأنفسهم أى دعاؤهم مستجاب ، وحينئذ يكون هذا افتعالا بمعنى الفعل كالاتعمال بمعنى الحل والارتحال بمعنى الرحيل ، وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعون لأنفسهم دعاء فيستجاب دعاؤهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما يدعون لأنفسهم أى ذلك لهم فلا حاجة لهم إلى الدعاء والطلب ، كما أن الملك إذا طلب منه مملوكه شيئاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك مجاب وأن هذا أمرهين بأن تعطى ما طلبت ، ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه فقال تعالى (ولهم ما يدعون) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى ما يصح أن يطلب ويدعى معنى كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب ، أو نقول المراد الطلب والإجابة وذلك لأن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بينهم وبينه لما كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعطيهم إياها عند الطلب ليسكون لهم عند الطلب لذة وعند العطاء ، فإن كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك في حوائجه منصب عظيم ، والملك الجبار قد يدفع حوائج المماليك بأسرها قصداً منه لئلا يخاطب (الثاني) ما يدعون ما يتدعون وحينئذ يكون افتعالا بمعنى التفاعل كالاتعمال بمعنى التقاتل . ومعناه ما ذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم (الثالث) ما يتمنونه (الرابع) بمعنى الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون في الدنيا أن لهم الله وهو مولا لهم وأن الكافرين لا مولى لهم . فقال لهم في الجنة ما يدعون به في الدنيا ، فتسكون الحكاية محكية في الدنيا ، كأنه يقول في يومنا هذا لكم أيها المؤمنون غداً ما تدعون اليوم ، لا يقال بأن قوله (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال) يدل على أن القول يوم القيامة لأننا نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن قوله (هم) مبتدأ (وأزواجهم) عطف عليهم فيحتمل أن يكون هذا الكلام في يومنا هذا يخبرنا أن المؤمن وأزواجه في ظلال غداً وله ما يدعوه (والجواب الثاني)

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

وهو أولى هو أن نقول : معناه لهم ما يدعون أى ما كانوا يدعون . لا يقال بأنه إضمار حيث لا ضرورة وإنه غير جائز لأننا نقول على ما ذكرنا يبقى الادعاء مستعملاً في معناه المشهور لأن الدعاء هو الإتيان بالدعوى وإنما قلنا إن هذا أولى لأن قوله (سلام قولاً من رب رحيم) هو في دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله (ما يدعون) ولأن قوله (ما يدعون) مذكور بين جمل كلها في الآخرة فما يدعون أيضاً ينبغي أن يكون في الآخرة وفي الآخرة لا يبقى دعوى وبينه لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والجبور .

وقوله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) هو أكمل الأشياء وهو آخرها الذى لا شئ

فوقه ولنبيته في مسائل :

(المسألة الأولى) ما الرفع لقوله (سلام) ؟ نقول يحتمل ذلك وجوهاً (أحدها) هو بدل ما يدعون كأنه تعالى لما قال (لهم ما يدعون) بينه بيده فقال لهم سلام فيكون في المعنى كالمبتدأ الذى خبره جار ومجرور ، كما يقال في الدار رجل ولزيد مال ، وإن كان في التحوليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة و سلام نكرة ، ويحتمل على هذا أن يقال ما في قوله تعالى (ما يدعون) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم شئ . يدعون ثم بين بذكر البدل فقال (سلام) والأول هو الصحيح (وثانيها) سلام خبر ما ولهم لبيان الجهة تقديره ما يدعون سالم لهم أى خالص والسلام بمعنى السالم الخالص أو السليم يقال عبد سلام أى سليم من العيوب كما يقال لزيد الشرف متوفر والجار والمجرور يكون لبيان من له ذلك والشرف هو المبتدأ ومتوفر خبره (وثالثها) قوله تعالى (سلام) منقطع عما تقدم و سلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره سلام عليهم فيكون ذلك إخباراً من الله تعالى في يومنا هذا كأنه تعالى حكى لنا وقال (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل) ثم لما بين كمال حالهم قال سلام عليهم ، وهذا كما في قوله تعالى (سلام على نوح ، سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول : أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال لهم كذا وكذا ، ثم قال سلام عليكم .

(المسألة الثانية) قولاً ، منصوب بماذا ؟ نقول يحتمل وجوهاً (أحدها) نصب على المصدر تقديره على قولنا المراد لهم سلام هو أن يقال لهم سلام بقوله الله قولاً أو تقوله الملائكة قولاً وعلى قولنا ما يدعون سالم لهم تقديره قال الله ذلك قولاً و وعدمهم بأن لهم ما يدعون سالم وعداً وعلى قولنا سلام عليهم تقديره أقوله قولاً وقوله (من رب رحيم) يكون لبيان أن السلام منه أى سلام عليهم من رب رحيم أقوله قولاً ، ويحتمل أن يقال على هذا أنه تمييز لأن السلام قد يكون قولاً وقد

وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾

يكون فعلاً فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول سلمت على الملك ، وهو حينئذ كقول القائل البيع موجود حكماً لاحتسأ وهذا ممنوع عنه قطعاً لا ظناً .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال في السلام من رب رحيم وقال في غيره من أنواع الإكرام (نزلاً من غفور رحيم) فهل بينهما فرق؟ نقول نعم ، أما هناك فلأن النزول ما يريزق النزول أولاً ، وذلك وإن كان يدل عليه ما بعده فإن النزول إذا أكرم أولاً يدل على أنه مكرم وإذا أحل يا كرامه في الأول يدل على أنه مهان دائماً غير أن ذلك غير مقطوع به ، لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزوله أولاً ولا يمنع منه الطعام والشراب ويناقشه في غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد ولا يقول بأن الإطعام قد يوجد من يعاقب بعده والسلام يظهر مزية تعظيمه للسلم عليه لا بمغفرة فقال (رب غفور) لأن رب الشيء مالكة الذي إذا نظر إلى علو مرتبته لا يرجح منه الالتفات إليه بالتعظيم ، فإذا سلم عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده ويسلم عليه .

ثم قال تعالى ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضاً (الأول) امتازوا في أنفسكم وتفرقوا كما قال تعالى (تكاد تميز من الغيظ) أي بعضه من بعض غير أن تميزهم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول دركته وضعته فيتحسر فيقال لهم (امتازوا اليوم) إذ لا دواء لآلئكم ولا شفاء لسقمكم (الثاني) امتازوا عن المؤمنين وذلك لأنهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداً (الثالث) امتازوا بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى (هم وأزواجهم) فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضاً ولا عذاب فوق الفرقة ، بل العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال ، فإن من قطعت يده أو أحرقت جسمه فإنما يتألم بسبب تفرق المتصلات بعضها عن بعض ، لكن التفرق الجسمي دون التفرق العقلي (الرابع) امتازوا عن شفاعتكم وقرنائكم فالكم اليوم حميم ولا شفيع (الخامس) امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير ، والمجرم هو الذي يأتي بالجرمة ، ويحتمل أن يقال إن المراد منه أن الله تعالى يقول امتازوا فيظهر عليهم سبياً يعرفون بها ، كما قال تعالى (يعرف المجرمون بسبائهم) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا أمر تسكوي ، كما أنه يقول (كن فيكون) كذلك يقول امتازوا فيتميزون بسبائهم ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواء .

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

ثم قال تعالى ﴿ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمجرمين كان لقائل أن يقول : إن الإنسان كان ظلوماً جهولاً ، والجهل من الاعتذار ، فقال الله ذلك عند عدم الإيذار ، وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح الرسل ، وعهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في اللغات التي في (أعهد) وهي كثيرة (الأولى) كسر همزة إعهد وحروف الاستقبال كلها تنكسر إلا الياء فلا يقال يعلم ويعلم (الثانية) كسر الهاء من باب ضرب يضرب (الثالثة) قلب العين جيماً ألم أجهد^(١) وذلك في كل عين بعدها هاء (الرابعة) إدغام الهاء في الهاء بعد القلب فيقال ألم أحد ، وقد سمع قوم يقولون دحا محاً ، أي دعها معها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ في معنى أعهد وجوه أقرها وأقواها ألم أوص إليكم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ في هذا العهد وجوه (الأول) أنه هو العهد الذي كان مع أيننا آدم بقوله (وعهدنا إلى آدم) ، (الثاني) أنه هو الذي كان مع ذرية آدم بقوله تعالى (ألست بربكم قالوا بلى) فان ذلك يقتضي أن لا نعبد غير الله (الثالث) وهو الأقوى ، أن ذلك كان مع كل قوم على لسان رسول ، ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر ، وإن اختلفوا في حقيقته وكيفيته .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قوله (لا تعبدوا الشيطان) معناه لا تطيعوه ، بدليل أن المنهى عنه ليس هو السجود له فحسب ، بل الاتقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادة ، لا يقال فنكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) لأننا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ، لا تكون إلا عبادة الله وطاعة له ، وكيف لا ونفس السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة لله ، ألا ترى أن الملائكة سجدوا لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله ، وإنما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن الله فيه ، فان قيل بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن ، مع أننا لا نسمع من الشيطان خيراً ولا نرى منه أثراً؟ نقول عبادة الشيطان في مخالفة أمر الله أو الإتيان بما أمر الله لا لأنه أمر به ، ففي بعض الأوقات يكون الشيطان يأمرك وهو في غيرك ، وفي بعض الأوقات يأمرك وهو فيك ، فإذا جاءك شخص يأمرك بشيء ، فانظر إن كان ذلك موافقاً لأمر الله أو ليس موافقاً ، فان لم يكن موافقاً فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به ، فان أطعته فقد عبدت الشيطان ، وإن دعيتك نفسك إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أو ليس كذلك ، فان لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هي الشيطان ، أو معها الشيطان يدعوك ، فان اتبعته فقد عبدته ، ثم إن الشيطان يأمر أولاً بمخالفة

(١) مكذبا في مطبعة بولاق أحمد بالجيم ويظهر أن الصواب مكذبا . قلب العين حاء . ألم أحد . بدليل ما سيذكره في اللغة الرابعة .

الله ظاهراً ، فمن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه ، بل يقول له اعبد الله كي لا تهان ، ولا يرتفع عند الناس شأنك ، وينتفع بك إخوانك وأعدائك ، فإن أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة الشيطان على تفاوت ، وذلك لأن الأعمال منها ما يقع والعامل موافق فيه جناه ولسانه وأركانه ، ومنها ما يقع والجان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان ، فمن الناس من يرتكب جريمة كارهاً بقلبه لما يقترف من ذنبه ، مستغفراً لربه ، يعترف بسوء ما يقترف فهو عبادة الشيطان بالأعضاء الظاهرة ، ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب ، كما أنك تجد كثيراً من الناس يفرح بكونه متردداً إلى أبواب الظلمة للسعاية ، ويعد من المحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخر به بلسانه ، وتجدهم يفرحون بكونهم أمراء الملك بالظلم والملك ينقاد لهم ، أو يفرحون بكونه يأمرهم بالظلم فيظلمون ، فرحين بما ورد عليهم من الأمر ، إذا عرفت هذا فالطاعة التي بالأعضاء الظاهرة ، والبطون ظاهرة مكفرة بالأسقام والآلام ، كما ورد في الأخبار ، ومن ذلك قوله ﷺ « الحمى من فيح جهنم » وقوله ﷺ « السيف محاء الذنوب » أي لمثل هذه الذنوب ، وبدل عليه ما قال ﷺ في الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال القلب على الرب ، وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب في الظاهر ، والمثال يوضح الحال فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان هم من خواص الأمير وأتباع بعدهم هم من عوام الناس ، فإذا صدر من الأمير مخالفة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهما ، لا يعفو الملك عن ذلك إلا إذا كان في غاية الصفيح ، أو يكون للأمير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ، فإن صدر من خواص الأمير مخالفة وهو به عالم ولم يزرجه ، عدت المخالفة موجودة منه ، وإن كان كارهاً وأظهر الإنكار حسنت معانته دون معاقبته ، لأن إقدام خواصه على المخالفة دليل على سوء التربية ، فإن كان الصادر من الخواشي الأباعد وبلغ الأمر ولم يزرجه عوتب الأمير ، وإن زجرهم استحق الأمير بذلك الزجر الإكرام ، وحسن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول ازجاره ، إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه ، فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب ، فإن أقبل على محبة غير الله فهو الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للعقاب الأليم والعذاب المهين ، وما يصدر من اللسان فهو محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار وحصل له الزجر فهو الذنب الذي حكى النبي ﷺ عن ربه أنه قال « لو لم تذنبوا لخلقنا أقواماً يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم » ، (وهنا لطيفة) وهي أن الشيطان قد يرجع عن عبد من عباد الله فرحاً فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلك رافعاً لدرجة العبد ، فإن بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإحجاب بنفسه وعبادته ، ويصير أقرب من المقرين ، لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى (لهم درجات عند ربهم) والمذنب التائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال ﷺ « أنا عند المنكسرة قلوبهم » وفرق

بين من يكون عند الله ، وبين من يكون عنده الله ، ولعل ما يحكي من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا بأنفسهم بقولهم (ونحن نسيح بحمدك ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشئ . فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائباً فيتبجح في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان يرجع عنه محصل المقصود مقبولاً غير مردود . ومن هذا يتبين أمر أصولي وهو أن الناس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا ؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين فالذنب الذي بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذي بالقلب يخاف منه الخروج عن ربة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب ، والأشبه أن الجسدي جائز عليهم والقرآن دليل عليه ، والقلبي لا يجوز عليهم ، ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحملهم على قبول ما أمروا به والانتها عما نهوا عنه بقوله (إنه لكم عدو مبين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقول ابتداءً هان الشيطان وسببه تكريم الله نبي آدم ، لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنيه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه لؤم والثاني من الله كرم ، أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصاً ولم ينقص من الآخر شيئاً إذ لا ضيق في الخزانة ، فعداوة من يعادي ذلك المكرم لا تكون إلا لؤماً ، وأما الثاني فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك ، يعلم أن من يبغضه ينكر فعل الملك أو ينسب إلى خزيته ضيقاً ، وكلاهما يحسن التعذيب عليه فيعاديه إتماماً للإكرام وإكالا للافضال ، ثم إن كثيراً من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فيه إقامة لسنة إبليس ، فالملك إن لم يكن متخلقاً بأخلاق الله لا يبعد الساعي ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه .

(المسألة الثانية) من أين إبانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه يبق في منزلته وآدم في منزلته مثل متباغضين عند الملك والله كان عالماً بالضائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ما كان يخفيه لزوال ما كان يحمله على الإخفاء فقال (لا تعدن لهم صراطك المستقيم) وقال (لا تحسبن ذريته) .

(المسألة الثالثة) إذا كان الشيطان للإنسان عدواً ميبناً فما بال الإنسان يميل إلى مرضيه من الشرب والزنا ، ويكره مساخطه من المجاهدة والعبادة ؟ نقول سبب ذلك استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله ، فيستعين بشهوته التي خلقها الله تعالى فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله ويدعوها إلى مسالك المهالك ، وكذلك يستعين ببغضه الذي خلقه الله فيه لدفع المفساد عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ، ويميل الإنسان إلى المعاصي كميل المريض إلى المضار وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال ، فترى المحموم يريد الماء البارد

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

وهو يريد في مرضه . ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء . وهو يزيد في معدته فساداً ، وصحیح المزاج لا يشتهي إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء الوبي لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح الهواء بالروائح الطيبة والأشياء الزكية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات ، فكذلك الانسان في الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهي المعينات للشيطان وطريقه ترك الهوى وتقليل التأمل وتحريف الهوى بالذكر الطيب والزهد ، فإذا صح مزاج عقله لا يميل إلا إلى الحق ولا يبقى عليه في التكليف كلفة ويحصل له مع الأمور الإلهية ألفة ، وهناك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان .

ثم قال تعالى ﴿ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة الرحمن والشارع طيب الأرواح كما أن الطيب طيب الأشباح ، وكما أن الطيب يقول للمريض لا تفعل كذا ولا تأكل من ذا وهي الخية التي هي رأس الدواء لتلا يزيد مرضه ، ثم يقول له تناول الدواء الفلاني تقوية لقوته المقاومة للمرض ، كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة الرحمن وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ عند المنع من عبادة الشيطان قال (إنه لكم عدو مبين) لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع ، وعند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لأن المحبة لا توجب متابعة المحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على المحبة . فيقول إنه يحبني فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحصيل مرضيه ، بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحمل على العبادة وذلك كونه طريقاً مستقيماً ، وذلك لأن الانسان في دار الدنيا في منزل قفر مخوف وهو متوجه إلى دار إقامة فيها إخوانه ، والنازل في بادية خالية يخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شيء أحب من طريق قريب آمن ، فلما قال الله تعالى (هذا صراط مستقيم) كان ذلك سبباً حائماً على السلوك ، وفي ضمن قوله تعالى (هذا صراط) إشارة إلى أن الانسان مجتاز لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) لا يكون له معنى لأن المقيم يقول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيماً ؟ نقول الانسان مسافر إما مسافراً راجع إلى وطنه ، وإما مسافراً تاجر له متاع يتجر فيه ، وعلى الوجهين فالله هو المقصد ، وأما الوطن فلأنه لا يوطن إلا في مأمن ولا أمن إلا بملك لا يزول ملكه لأن عند زوال ملك الملوك لا يبقى الأمن والراحة ، والله سبحانه هو الذي ملكه دائم وكل ما عده فهو فان ، وأما التجارة فلأن التاجر لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعلم أن لمتاعه هناك رواجاً والله تعالى يقول إن العمل الصالح

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢٥﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٢٥﴾

عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف ما يستحق، والله هو المقصد، وعبادته توجه إليه، ولا شك أن القاصد لجهة إذا توجه إليها يكون على الطريق المستقيم.

(المسألة الثالثة) العباداة تنفي عن معنى التذلل، فلما قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يتكبر الإنسان على ما سوى الله ولما قال (وأن إعدوني) ينبغي أن لا يتكبر على الله لكن التكبر على ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غيره، فإن نفسه من جملة ما سوى الله، فينبغي أن لا يلتفت إليها ولو كانت متجملة بعبادة الله، بل معنى التكبر على ما سوى الله أن لا ينقاد شيء إلا بإذن الله وفي هذا التكبر غاية التواضع فإنه حينئذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه في التفوق على غيره فلا يتفوق فيحصل التواضع التام ولا ينقاد لأمر الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحصل التكبر التام فيرى نفسه بهذا التكبر دون الفقير وفوق الأمير.

ثم إن الله تعالى ذكر ما بينه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ﴿ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ﴾ وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في الجبل ست لغات كسر الجيم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد وكسرهما مع التخفيف وضمهما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم ومع كسره.

(المسألة الثانية) في معنى الجبل الجيم والباء واللام لا تخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه اجتماع الأجسام الكثيرة، وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب، وشاة لجاء إذا كانت بجمعة اللبن الكثير. لا يقال البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنفي عن التفرق فإن الأبلج خلاف المقرون لأننا نقول هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسع المتكينات، فإن البلجة والبلدة بمعنى البلد سمي بلداً للاجتماع لا للتفرق. فالجبل الجمع العظيم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لا يكون جبلا وإن لم يكن صحيحاً.

(المسألة الثالثة) كيف الإضلال؟ نقول على وجهين: (أحدهما) أن الإضلال تولية عن المقصد وصد عنه فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وعبادة غيره فهو تولية فإن لم يقدر بأمره بعبادة الله لأمر غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فهو صد، وهو يفضي إلى التولية لأن مقصوده لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التولية.

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾. وحال الضال كحال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع في مشقة ولو أقام في وطنه لعل

أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

ذلك العدو كان لا يظفر به أو يرحمه ، كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجنايين وحال من استعمل عقله فأخطأ الطريق ، فإن المجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ، وقد قيل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بترأ ، وذلك ظاهر في المحسوس فإن من لم يعرف الطريق إذا أقام بمكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . ثم بين أنهم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعالى ﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ . وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : (أحدها) قوله تعالى (اصلوها) فإنه أمر تكييل وإهانة كقوله ذق (إنك أنت العزيز الكريم) ، (والثاني) قوله (اليوم) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبقى اليوم العذاب (الثالث) وقوله تعالى (بما كنتم تكفرون) فإن الكفر والكفران ينبيء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبد المجرم افعلوا بي ما يأمر به السيد ولا تحضروني بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل :

أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن

ثم قال تعالى ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ في الترتيب وجوه : (الأول) أنهم حين يسمعون قوله تعالى (بما كنتم تكفرون) يريدون [أن] ينكروا كفرهم كما قال تعالى عنهم ما أشركنا وقالوا آمنا به فيختم الله على أفواههم فلا يقدرُونَ على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم (الثاني) لما قال الله تعالى لهم (ألم أعهد إليكم) لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غير اللسان ، وفي الختم على الأفواه وجوه : أقواها ، أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم فتشهد عليهم ، وإنه في قدرة الله يسير ، أما الإسكات فلا خفاء فيه ، وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمثابها والله قادر على الممكنات والوجه الآخر أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرءوس وقوف القنوط اليؤوس لا يجد عذراً فيعتذرو ولا مجال توبة فيستغفر ، وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي والأبصار ، كما يقول القائل : الحيطان تبكى على صاحب الدار ، إشارة إلى ظهور الحزن ، والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية .

أما اللفظية (فالأولى منها) هي أن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه وقال (نختم) وأسند

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ، لأنه لو قال تعالى (نختم على أفواههم) وتنطق أيديهم يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقهراً والإقرار بالإيجاب غير مقبول فقال تعالى (ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) أي باختيارها بعد ما يقدرها الله تعالى على الكلام ليسكون أدل على صدور الذنب منهم (الثانية) منها هي أن الله تعالى قال (تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى (وما علمته أيديهم) أي ما علموه وقال (ولا تلقوا بأيديكم) أي ولا تلقوا بأنفسكم فإذا الأيدي كالعامة ، والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود لبعده إضافة الأفعال إليها ، وأما المعنوية (فالأولى) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقرين والصديقين كلهم أعداء للجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة ، وإن كان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار والفاسق غير مقبول الشهادة فجعل الله الشاهد عليهم منهم ، لا يقال الأيدي والأرجل أيضاً صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتها ، لانا نقول في رد شهادتها قبول شهادتها ، لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها في ذلك اليوم ، والمذنب في ذلك اليوم مع ظهور الأمور ، لا بد من أن يكون مذنباً في الدنيا ، وإن صدقت في ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنيا ، وهذا كمن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدي حر ، فقال الفاسق: كذبت في نهار هذا اليوم عتق العبد ، لأنه إن صدق في قوله كذبت في نهار هذا اليوم فقد وجد الشرط ووجب الجزاء ، وإن كذب في قوله كذبت فقد كذب في نهار ذلك اليوم ، فوجد الشرط أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني كذبت في نهار اليوم الذي عتق عبدك على كذب فيه .

(المسألة الثانية) الحتم لازم الكفر في الدنيا على قلوبهم وفي الآخرة على أفواههم ، ففي الوقت الذي كان الحتم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم ، كما قال تعالى (ذلك قولهم بأفواههم) فلما ختم على أفواههم أيضاً لزم أن يكون قولهم بأعضائهم ، لأن الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاء ، فإذا لم يبق القلب والقدم تعين الجوارح والأركان .

ثم قال تعالى ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ، ولو نشاء لمسخناهم على مكاتبتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون ﴾

قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى ، والله تعالى في كل موضع ذكر ما يتمسك به المهجرة ذكر عقيه ما يتمسك به القدرية وبالعكس ، وههنا

وَمَنْ نَعْمَرَهُ نَنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

كذلك لما قال الله تعالى (وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقال (اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم وأحال الخير وانشر عليهم، ذكر عقبيه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بمشيئة الله، وذلك لأن الكفر يعنى البصيرة ويضعف القوة العقلية، وعنى البصيرة بإرادة الله ومشيئته، إذا شاء أعمى البصائر، كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة، وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته، كما أن سلب القوة الجسمية بمشيئته، حتى لو شاء لمسح المكلف على مكانته وأقامه بحيث لا يتحرك يمنة ولا يسرة، ولا يقدر على المضى والرجوع، فأعمى البصائر عنده كإعماء الأبصار، وسلب القوة العقلية كسلب القوة الجسمية، فقال (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) إشارة إلى أنه لو شاء وأراد إعماء بصائرهم فضلوا، وأنه لو شاء طمس أعينهم لما اهدوا إلى طريقهم الظاهرة، وشاء واختار سلب قوة عقولهم فزلوا، وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر. وفي الآيتين أمحاء لفظية:

(البحث الأول) في قوله (فاستبقوا الصراط) قال الزنجشري فيه وجوه (الأول) أنه يكون فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط (الثاني) أن يكون المراد من الاستباق الانتدار فأعمله أعمال الانتدار (الثالث) أن يجعل الصراط مستبقاً لا مستبقاً إليه، يقال استبقنا فسبقتهم وحيثئذ يكون مبالغة في الاهتداء إلى الطريق، كأنه يقول الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له قاصدين إياه، وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا يبصرونه، فكيف إن لم يكونوا على الصراط.

(البحث الثانى) قدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكون الكلام مدرجاً، كأنه قال إن أعماهم لم يروا الطريق الذى هم عليه وحيثئذ لا يهتدون إليه، فإن قال قائل الأعمى قد يهتدى إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمشى بحس اللمس، فارتقى وقال فلو مسخهم وسلب قوتهم بالكيفية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه.

(البحث الثالث) قدم المضى على الرجوع، لأن الرجوع أهون من المضى، لأن المضى لا يبنى عن سلوك الطريق من قبل، وأما الرجوع فيبنى عنه، ولا شك أن سلوك طريق قد رؤى مرة أهون من سلوك طريق لم ير فقال (لا يستطيعون مضياً) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذى هو أهون من المضى.

ثم قال تعالى (ومن نعمه تنكسه في الخلق أفلا يعقلون) ثم ذكرنا أن قوله تعالى (ألم أعهد إليكم) قطع للأعذار بسبق الإنذار، ثم لما قرر ذلك

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

وأتمه شرع في قطع عذر آخر ، وهو أن الكافر يقول لم يكن لبثنا في الدنيا إلا يسيراً ، ولو عمرتنا لما وجدت منا تقصيراً . فقال الله تعالى (أفلا تعقلون) أنكم كلما دخلتم في السن ضعفتهم وقد عمرناكم بمقدار ما تتمكنون من البحث والإدراك ، كما قال تعالى (أولم نعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر) ثم إنكم علمتم أن الزمان كلما يعبر عليكم يزداد ضعفكم فضعفتم زمان الإمكان ، فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الإزمان ، ومن لم يأت بالواجب زمان الإمكان ما كان يأتي به زمان الإزمان .

ثم قال تعالى ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾

في الترتيب وجهان ، قد ذكرنا أن الله في كل موضع ذكر أصليين من الأصول الثلاثة ، وهي الوجدانية والرسالة والحشر ، ذكر الأصل الثالث منها ، وههنا ذكر الأصلين الوجدانية والحشر ، أما الوجدانية ففي قوله تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) وفي قوله (وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) وأما الحشر ففي قوله تعالى (اصلوها اليوم) وفي قوله (اليوم نختم على أفواههم) إلى غير ذلك ، فلما ذكرهما وبينهما ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة فقال (وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) وقوله (وما علمناه الشعر) إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعله ما أراد ولم يعلمه ما لم يرد ، وفي تفسير الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ خص الشعر بنفي التعليم ، مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي ﷺ أشياء من جملتها السحر ، ولم يقل وما علمناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إلى الكهانة ، ولم يقل وما علمناه الكهانة ، فنقول أما الكهانة فكانوا ينسبون النبي ﷺ إليها عندما كان يخبر عن الغيوب ويكون كما يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق القمر وتكلم الحصى والجذع وغير ذلك . وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو القرآن عليهم لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدى إلا بالقرآن ، كما قال تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) إلى غير ذلك ، ولم يقل إن كنتم في شك من رسالتي فأنطقوا الجذوع أو أشبعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ، فلما كان تحديه صلى الله عليه وسلم بالكلام وكانوا ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنفي التعليم .

﴿ البحث الثاني ﴾ ما معنى قوله (وما ينبغي له) ؟ قلنا قال قوم ما كان يتأتى له ، وآخرون ما يتسهل له حتى أنه إن تمثل بيت شعر سمع منه مزاحفاً يروى أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم « ويأتيك من لم تزود بالأخبار (١) » . (وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن يحمل ما ينبغي له على مفهومة الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له ، وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير

(١) وأصل البيت : ويأتيك بالأخبار من لم تزود . فقد أخرجته التعبير عن الوزن الشعري .

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ، لأنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ، وعلى هذا نقول: الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصداً أولاً، وأما من يقصد المعنى فيصدر موزوناً مقفى فلا يكون شاعراً، ألا ترى إلى قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ليس بشعر، والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات وساكنات بعدد ما في الآية تقطيعه بفاعلان فاعلان يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة وساكنة كذلك والمعنى تبعه، والحكيم قصد المعنى لجاء على تلك الألفاظ، وعلى هذا يحصل الجواب عن قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيت شعر وهو قوله:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

أو بيتين لأننا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية، وعلى هذا لو صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعراً، لعدم قصده اللفظ قصداً أولاً، ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً في بحر من بحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولاً، ثم قوله تعالى (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى المعنى، والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن (وههنا لطيفة) وهى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن من الشعر لحكمة » يعنى قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكيم كما أن الحكيم قد يقصد معنى فيوافقه وزن شعري، لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيماً حيث سمى النبي ﷺ شعره حكمة، ونفى الله كون النبي شاعراً، وذلك لأن اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لا نظير إلى القالب، فيكون الحكيم الموزون كلامه حكيماً، ولا يخرج عن الحكمة وزن كلامه، والشاعر الموعظ كلامه حكيماً.

ثم قال تعالى ﴿ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ﴾ .

قريء بالتاء والياء، بالتاء خطاباً مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجهين (أحدهما) أن يكون المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره في قوله (وما علمناه) وقوله (وما ينبغي له) . (وثانيهما) أن يكون المراد أن القرآن ينذر والاول أقرب إلى المعنى (والثاني) أقرب إلى اللفظ، أما الاول فلأن المنذر صفة للرسول أكثر وروداً من المنذر صفة للكتب (وأما الثاني) فلأن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله (لينذر) وقوله (من كان حياً) أى من

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبٌ
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

كان حي القلب ، ويحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من كان حياً في علم الله فينذر به فيؤمن (الثاني) أن يكون المراد لينذر به من كان حياً في نفس الأمر ، أى من آمن فينذر به بما على المعاصي من العقاب وبما على الطاعة من الثواب (ويحق القول على الكافرين) أما قول العذاب وكلمته كما قال تعالى (ولكن حق القول منى لآملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى (حقت كلمة العذاب) وذلك لأن الله تعالى قال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب ، وأما القول المقول في الوجدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل التي بها تثبت المطالب . ثم إنه تعالى أعاد الوجدانية ودلائل دالة عليها فقال تعالى ﴿ أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً ﴾ أى من جملة ما عملت أيدينا أى ما عملناه من غير معين ولا ظهير بل عملناه بقدرتنا وإرادتنا . وقوله تعالى ﴿ فهم لها مالكون ﴾ إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام ، فانه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها .

وقوله ﴿ وذللتناها لهم ﴾ زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آياً متمرداً لا ينفع ، فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهى نادة صادة لما تم الإنعام الذى فى الركوب وإن كان يحصل الأكل كما فى الحيوانات الوحشية ، بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضاً إلا بالتعب الذى فى الاصطياد ، ولعل ذلك لا يتهياً [إلا] (١) للبعض وفى البعض .

وقوله تعالى ﴿ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ﴾ بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود .

ثم بين تعالى غير الركوب والأكل من الفوائد بقوله تعالى ﴿ ولهم فيها منافع ومشارب ﴾ وذلك لأن من الحيوانات ما لا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة ، إن قلنا بأن المراد جمع مشرب وهو الآنية فان من الجلود ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب [وغيرها] ، وإن قلنا إن المراد المشروب وهو الألبان والأسمان فهى محتصة بالإناث ولكن بسبب المذكور فان ذلك متوقف على الحمل وهو بالذكور والإناث .

ثم قال تعالى ﴿ أفلا يشكرون ﴾ هذه النعم التى توجب العبادة شكراً ، ولو شكرتم لزدكم

(١) ما بين المربعين زيادة اقتضاها السياق .

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مَحْضُرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

من فضله ، ولو كفرتم لسلبها منكم ، فما قولكم ، أفلا تشكرون استدامة لها واستزادة فيها ؟
ثم قال تعالى ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ﴾ إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم
ونهايتها ، فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لآلئمه ، فتركوها وأقبلوا على عبادة من
لا يضر ولا ينفع ، وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم (حرقوه وانصروا
ألهتكم) وفي الحقيقة لاهي ناصرة ولا منصوره .

وقوله تعالى ﴿ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴾ إشارة إلى الحشر بعد تقرير
التوحيد ، وهذا كقوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أتم لها واردون)
وقوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى
صراط الجحيم) وقوله (أولئك في العذاب محضرون) وهو يحتمل معنيين (أحدهما) أن
يكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا (الثاني) أن يكون الأصنام جنداً للعابدين ، وعلى
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال (لا يستطيعون نصرهم) أكدها بأنهم لا يستطيعون
نصرهم حال ما يكونون جنداً لهم ومحضرون لنصرتهم فان ذلك دال على عدم الإستطاعة ، فان من حضر
واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يكن متأهياً ولم يجمع أنصاره .
وقوله تعالى ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية
قلبه دليل اجتنابه واختياره إياه .

وقوله تعالى ﴿ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تهديداً
للمنافقين والكافرين فقوله (ما يسرون) من النفاق (وما يعلنون) من الشرك (والثاني) ما يسرون من
العلم بك وما يعلنون من الكفر بك (الثالث) ما يسرون من العقائد الفاسدة وما يعلنون من الأفعال القبيحة .
ثم إنه تعالى لما ذكر دليلاً من الآفاق على وجوب عبادته بقوله (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما
عملت أيدينا أنعاماً) ذكر دليلاً من الأنفس .

فقال ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ﴾ قيل إن المراد بالإنسان أبي بن خلف فان
الآية وردت فيه حيث أخذ عظماً بالياً وآتى النبي ﷺ وقال إنك تقول إن إلهك يحيي هذه العظام
فقال رسول الله ﷺ نعم ويدخلك جهنم ، وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

لابتصاص السبب ، ألا ترى أن قوله تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) نزلت في واحدة وأراد الكل في الحكم فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه الآية رد عليه إذا علمت عمومها فنقول فيها لطافت :

(اللطيفة الأولى) قوله (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المنتخذون من دونه آلهة ، أو لم يروا خلق الأنعام لهم وعلى هذا فقوله تعالى (أو لم ير الإنسان) كلام أعم من قوله (أو لم يروا) لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم فنقول سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل وأتم وألزم ، فإن الإنسان قد يغفل عن الإنعام وخلقها عند غيبتها ولكن [لا يغفل] هو مع نفسه متى ما يكون وأبنا يكون . فقال : إن غاب عن الحيوان وخلقها فهو لا يعيب عن نفسه ، فما باله أو لم ير أنا خلقناه من نطفة وهو أتم نعمة ، فإن سائر النعم بعد وجوده وقوله (من نطفة) إشارة إلى وجه الدلالة ، وذلك لأن خلقه لو كان من أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس رخو ، وكذلك الحال في كل عضو ، ولما كان خلقه عن نطفة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصور دل على الاختيار والقدرة وإلى هذا أشار بقوله تعالى (يسق بماء واحد) .

وقوله ﴿ فاذا هو خصيم مبين ﴾ (فيه لطيفة) غريبة وهي أنه تعالى قال اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة ومع هذا فهالك ما هو أظهر وهو نطفة وفهمه ، وذلك لأن النطفة جسم ، فبأن جاهلا يقول إنه استحالة وتكون جسماً آخر ، لكن القوة الناطقة والقوة الفاعلة من أين تقتضيهما النطفة ؟ فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرب فقوله (خصيم) أي ناطق وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق ، فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما بينه وهو يتكلم مع غيره ، والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه وقوله (مبين) إشارة إلى قوة عقله ، واختار الإبانة لأن العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه ، لأن المبين بان عنده الشيء ثم أبانه فقوله تعالى (من نطفة) إشارة إلى أدنى ما كان عليه وقوله (خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى (ثم خلقنا النطفة علقة مخلقتنا العلقة مضغة) إلى أن قال تعالى (ثم أنشأناه خلقاً آخر) فما تقدم من خلق النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظما إشارة إلى التغيرات في الجسم وقوله (ثم أنشأناه خلقاً آخر) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله (فاذا هو خصيم مبين) أي ناطق عاقل .
ثم قوله تعالى ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ﴾ إشارة إلى بيان الحشر وفي هذه الآيات إلى

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

آخر السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى ، فنقول المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون ، وبدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال (وقالوا أنذا ضللتنا في الأرض أننا لفي خلق جديد ، أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمبعوثون ، أنك لمن المصدقين ، أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمدينون) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال ﴿ قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ على طريق الاستبعاد فبدأ أولاً بإبطال استبعادهم بقوله (ونسى خلقه) أى نسى أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء ، ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقوام وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل الذين [بهما استحقوا الإكرام فان كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قدرة لم تكن محل الحياة أصلاً ، ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ، ثم إن استبعادهم كان من جهة مافى المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من يحيي العظام وهي رميم) اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى جانب الاستبعاد من البلى والتفتت والله تعالى دفع استبعادهم من جهة مافى المعيد من القدرة والعلم فقال (وضرب لنا مثلاً) أى جعل قدرتنا كقدرتهم ونسى خلقه العجيب وبدأه الغريب ، ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين (أحدهما) أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود ، وأجاب عن هذه الشبهة .

بقوله تعالى ﴿ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ يعنى كما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً (وثانيها) أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاريبه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع ؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الأكل فإن أعيد فأجزاء المأكول ، إما أن تعاد إلى بدن الأكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه ، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للأكل أجزاء .

فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة ﴿ وهو بكل خلق عليم ﴾ ووجهه هو أن في الأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ، وفي المأكول كذلك ، فإذا أكل إنساناً صار الأصلية من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الأكل والأجزاء الأصلية للأكل هي ما كان له قبل الأكل (والله بكل

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
 أَوَّلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
 الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

خلق عليهم) يعلم الاصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الاصلية الآكل وينفخ فيها روحه ويجمع
 الاجزاء الاصلية للبا كقول وينفخ فيها روحه ، وكذلك يجمع الاجزاء المتفرقة في البقاع ، المبددة
 في الاصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة .

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم .

فقال تعالى ﴿ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا اتم منه توقدون ﴾ ووجهه هو
 أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه ، وهي حرارة جارية فيه فان استبعدتم
 وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه ، فان النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء اعجب
 وأغرب وأتم تحضرون حيث منه توقدون ، وإن استبعدتم خلق جسمه نخلق السموات والأرض
 أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض فبان لطف قوله تعالى
 (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا اتم منه توقدون) .

وقوله تعالى ﴿ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ قدم
 ذكر النار في الشجر على ذكر الخلق الأكبر ، لأن استبعادهم كان بالصرح واقعا على الأحياء حيث
 قالوا (من يحيى العظام) ولم يقولوا من يجمعها ويولفها والنار في الشجر تناسب الحياة .

وقوله تعالى ﴿ بلى وهو الخلاق ﴾ إشار إلى أنه في القدرة كامل .

وقوله تعالى ﴿ العليم ﴾ إشارة إلى أن علمه شامل .

ثم أكد بيانه بقوله تعالى ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾ وهذا إظهار
 فساد تمثيلهم وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا الله مثلا وقالوا لا يقدر أحد على مثل هذا قياسا
 للغائب على الشاهد فقال في الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولا يقع إلا
 في الأزمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون ، فكيف تضربون المثل الأدنى وله المثل الأعلى من أن
 يدرك . وفي الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ قالت المعنزة هذه الآية دالة على أن المعدوم شيء . لأنه يقول لما أراده
 (كن فيكون) فهو قبل القول له كن لا يكون وهو في تلك الحالة شيء . حيث قال (إنما أمره
 إذا أراد شيئا) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشيء . عن تعلق إدارته به ، فقوله (إذا) مفهوم

الحين والوقت والآية دالة على أن المراد شيء حين تعلق الإرادة به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا أراد وحينئذ لا يرد ما ذكره لأن الشيء حين تعلق الإرادة به شيء موجود لا يريد في زمان ويكون في زمان آخر بل يكون في زمان تعلق الإرادة ، فإذا الشيء هو الموجود لا المعدوم لا يقال كيف يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك إيجاداً لموجود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعقولات ونجيب عنه في موضعه ، وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ ، وقد ظهر أن المفهوم من هذا الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا أراد ، وليس في الآية أنه إذا أراد ما كان شيئاً قبل تعلق الإرادة .

(البحث الثاني) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى (إذا أراد) ووجه دلالة من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل الإرادة زماناً ، فإن إذا ظرف زمان وكل ما هو زمانى فهو حادث (وثانيهما) هو أنه تعالى جعل إرادته متصلة بقوله (كن) وقوله (كن) متصل بكون الشيء ووقوعه لأنه تعالى قال (فيكون) بقاء التعقيب لكن الكون حادث ، وما قبل الحادث متصل به حادث ، والفلاسفة وافقوهم في هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قديم فكونات الله قديمة ، وجواب الضالين من التمسك باللفظ هو أن المفهوم من قوله (إذا أراد) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالشيء لأن قوله (أراد) فعل ماض ، وإذا دخلت كلمة إذا على الماضى تجعله في معنى المستقبل ، ونحن نقول بأن مفهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يجوز أن يدخله الحدوث ، وإنما نقول لله تعالى صفة قديمة هي الإرادة وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول أراد ويريد ، وقيل التعلق لا نقول أراد وإنما نقول له إرادة وهو بها يريد ، ولنضرب مثالا للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام السخيفة ، فنقول قولنا فلان خياط يراد به أن له صنعة الخياطة فلم يصح منا أن نقول إنه خاط ثوب زيد أو يخطط ثوب زيد لا يلزم منه نفي صحة قولنا إنه خياط بمعنى أن له صنعة بها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه ، وبها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخطط ثوبه ، والله المثل الأعلى فافهم أن الإرادة أمر ثابت إن تعلق بوجود شيء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده ، وإذا علمت هذا فهو في المعنى من كلام أهل السنة تعلق الإرادة حادث وخرج بما ذكرنا جواب الفريقين .

(البحث الثالث) قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لأن قوله (كن) كلام (وكن) من حرفين ، والحرف من الصوت ، ويلزم من هذا أن كلامه من الحروف والأصوات ، وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهين : (أحدهما) أنه زمانى (والثاني) أنه متصل بالكون والسكون حادث ، والجواب يعلم مما ذكرنا ، وذلك لأن الكلام صفة إذا تعلقت بشيء نقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فيه تعلق وإضافة لأن قوله تعالى (يقول له) باللام للإضافة صريح في التعلق

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

ونحن نقول إن قوله للشيء الحادث حادث لأنه مع التعلق، وإنما القديم قوله وكلامه لامع التعلق وكل قديم وحادث إذا نظرت إلى مجموعهما لا نجدهما في الأزل وإنما تجدهما جميعاً فيما لا يزال فله معنى الحدوث ولكن الإطلاق موهم، فتفكر جداً ولا تنقل المجموع حادث من غير بيان مرادك، فإن ذلك قد يفهم منه أن الجميع حادث، بل حقق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرفي المجموع قديم والآخر حادث ولم يكن الآخر معه في الأزل، وأما قوله (كن) من الحروف، نقول الكلام يطلق على معنيين (أحدهما) ما عند المتكلم (والثاني) ما عند السامع، ثم إن أحدهما يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد. أما بيان ما ذكرناه، فلأن الإنسان إذا قال لغيره عندي كلام أريد أن أقوله لك غداً، ثم إن السامع أتاه غداً وسأله عن الكلام الذي كان عنده أمس، فيقول له إنني أريد أن تحضر عندي اليوم، فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك أمس ولم يكن عند السامع، ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق عليه أن هذا الذي سمعت هو الذي كان عندي، ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند المتكلم أمس ولا الحرف، لأن الكلام الذي عنده جاز أن يذكره بالعربي فيكون له حروف، وجاز أن يذكره بالفارسية فيكون له حروف آخر، والكلام الذي عنده ووعده به واحد والحروف مختلفة كثيرة، فإذا معنى قوله هذا ما كان عندي، هو أن هذا يؤدي إليك ما كان عندي، وهذا أيضاً مجاز، لأن الذي عنده ما انتقل إليه، وإنما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو البصر في القراءة والكتابة أو الإشارة، إذا علمت هذا فالكلام الذي عند الله وصفة له ليس بحرف على ما بان، والذي يحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من المعنى وتوسع الإطلاق، فإذا قال تعالى (يقول له) حصل قائل و سامع. فاعتبرها من جانب السامع لكون وجود الفعل من السامع لذلك القول فعبّر عنه بالكاف والنون الذي يحدث عند السامع ويحدث به المطلوب.

ثم قال تعالى ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون ﴾
لما تقررت الوجدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلهة . قال تعالى وتنزه عن الشريك (الذي بيده ملكوت كل شيء) وكل شيء ملكه فكيف يكون المملوك للمالك شريكاً ، وقالوا بأن الإعادة لا تكون ، فقال (وإليه ترجعون) رداً عليهم في الأمرين ، وقد ذكرنا ما يتعلق بالنحو في قوله : سبحان ، أي سبحوا تسبيح الذي أو سبح من في السموات والأرض تسبيح الذي (فسبحان) علم للتسبيح ، والتسبيح هو التنزيه ، والمملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبرت ، وهو فعلول أو فعلوت فيه كلام ، ومن قال هو فعلول جعلوه ملحقاً به .

ثم إن النبي ﷺ قال « إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس » وقال الغزالي فيه : إن ذلك لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر ، والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه ، فجعله قلب القرآن لذلك ، واستحسنه نجر الدين الرازي رحمه الله تعالى (١) سمعته يترجم عليه بسبب هذا الكلام ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين فابتدأها ببيان الرسالة بقوله (إنك لمن المرسلين) ودليلها ما قدمه عليها بقوله (والقرآن الحكيم) وما أخره عنها بقوله (لتندر قوماً) وانتهأؤها ببيان الوحدانية والحشر بقوله (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) (إشارة إلى التوحيد ، وقوله (وإليه ترجعون) إشارة إلى الحشر ، وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه ، ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنان . وأما وظيفة اللسان التي هي القول ، فكما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً) وفي قوله تعالى (ومن أحسن قولا) وقوله تعالى (بالقول الثابت ، وأزهم كلمة التقوى ، وإليه يصعد الكلم الطيب) إلى غير هذه مما في غير هذه السورة ووظيفة الأركان وهو العمل ، كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى (ولا تقربوا الزنا . . . ولا تقتلوا النفس) وقوله (واعملوا صالحاً) وأيضاً مما في غير هذه السورة ، فلما لم يكن فيها إلا أعمال القلب لا غير سماها قلباً ، ولهذا ورد في الأخبار أن النبي ﷺ نذب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ، وقرأتها عند رأسه ، لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة ، والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية ، لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن كل ما سواه ، فيقرأ عند رأسه ما يزد به قوة قلبه ، ويشدد تصديقه بالأصول الثلاثة وهي شفاء له وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ لا يعلمها إلا الله ورسوله ، وما ذكرناه ظن لا تقطع به ، ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين .

ثم تفسير هذه السورة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

(١) قوله . واستحسنه نجر الدين الرازي إلخ ، يفيد أن المتكلم غير المؤلف ، فلهذا هذا الكلام زيادة عن يمانيد المؤلف رحمه الله .

﴿ سورة الصافات ﴾

(مائة واثنان وثمانون آية مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ
إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

﴿والصافات صفاً﴾ فالزاجرات زجراً، فالتاليات ذكراً، إن إلهكم لواحد، رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق﴾ وفي الآية مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ قرأ أبو عمرو وحمة (والصافات صفاً) بإدغام التاء فيما يليه، وكذلك في قوله (فالزاجرات زجراً، فالتاليات ذكراً) والباقون بالإظهار، وقال الواحدى رحمه الله: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين، ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول التنايا يسبعان في الهمس، والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصغير، وإدغام الانقص في الأزيد حسن، ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتاً في الانقص، وأيضاً إدغام التاء في الزاى في قوله (فالزاجرات زجراً) حسن لأن التاء مهموسة والزاى مجهورة وفيها زيادة صغير كما كان في الصاد، وأيضاً حسن إدغام التاء في الذال في قوله (فالتاليات ذكراً) لاتفاقهما في أنهما من طرف اللسان وأصول التنايا، وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف المخارج والله أعلم.

﴿المسألة الثانية﴾ في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة لموصوف واحد، ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متباينة، أما على التقدير الأول ففيه وجوه (الأول) أنها صفات الملائكة، وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً. إما في السموات لأداء العبادات كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا (وإنا لنحن الصافون) وقيل إنهم يصفون أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم، ويحتمل أيضاً أن يقال معنى كونهم صفوفاً أن لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات والعلية وتلك الدرجة المرتبة باقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف.

وأما قوله (فالزاجرات زجراً) فقال الليث يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجراً إذا حثته ليضى، وزجرت فلاناً عن سوء فلاناً أى نهيته فأنهى، فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللانسان

كالنهي، إذا عرفت هذا فنقول في وصف الملائكة بالزجر وجوه (الأول) قال ابن عباس يريد الملائكة الذي وكلوا بالسحاب يزجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع (الثاني) المراد منه أن الملائكة لهم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم يزجروهم عن المعاصي زجراً (الثالث) لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم بالنسر والإيذاء، وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة أقسام مؤثر لا يقبل الأثر وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وهم عالم الأجسام وهو أخس الموجودات وموجود يؤثر في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح وذلك لأنها تقبل الأثر عن عالم كبرياء الله، ثم إنها تؤثر في عالم الأجسام، واعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها تستولى على عالم الأجسام وتقدر على التصرف فيها وقوله (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوى على التأثير في عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله (والصفات صفاء) إشارة إلى وقوفها صفاء صفاء في مقام العبودية والطاعة بالخشوع والخضوع وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الأنوار الإلهية والكمالات الصمدية وقوله تعالى (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية في تنوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلى الفعل، وذلك لما ثبت أن هذه الأرواح النطقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس، وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل في المعارف الإلهية والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) وقوله (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله تعالى (فالملقىات ذكراً) إذا عرفت هذا فنقول في هذه الآية دقيقة أخرى وهي أن الكمال المطلق للشيء إنما يحصل إذا كان تاماً وفوق التام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكمالات اللاتفة به حصولاً بالفعل والمراد بكونه فوق التام أن تفيض منه أصناف الكمالات والسعادات على غيره، ومن المعلوم أن كونه كاملاً في ذاته مقدم على كونه مكلاً لغيره، إذا عرفت هذا فقوله (والصفات صفاء) إشارة إلى استكمال جواهر الملائكة في ذواتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشرية وقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلايا القدسية والأنوار الإلهية على الأرواح الناطقة البشرية، فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثة، قال أبو مسلم الأصفهاني لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة مبرون عن هذه الصفة، والجواب من وجهين (الأول) أن الصفات جمع الجمع فانه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صفات (والثاني) أنهم مبرون عن التأنيث المعنوي، أما التأنيث في

اللفظ فلا ، وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة في هذا الوجه (الثاني) أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين هم ملائكة الأرض وبيان من وجهين (الأول) أن قوله تعالى (والصفات صفأ) المراد الصفوف الحاصلة عند أداء الصلوات بالجماعة وقوله (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقاء الوسوس في قلوبهم في أثناء الصلاة وقوله (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة وقيل (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءة كأنه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت ، روى أنه ^{يرتج} يرفح على بيوت أصحابه في الليالي فسمع أبا بكر يقرأ بصوت منخفض وسمع عمر يقرأ بصوت رفيع فسأل أبا بكر ! تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع عليم وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقف الوسنان وأطرد الشيطان (الوجه الثاني) في تفسير هذه الألفاظ الثلاث في هذه الآية أن المراد من قوله (والصفات صفأ) الصفوف الحاصلة من العلماء المحققين الذين يدعون إلى دين الله تعالى والمراد من قوله (والزاجرات زجراً) اشتغالهم بالزجر عن الشبهات والشهوات ، والمراد من قوله تعالى (فالتاليات ذكراً) اشتغالهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب في العمل بشرائع الله (الوجه الثالث) في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن تحملها على أحوال الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقوله (والصفات صفأ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفأ) وأما (الزاجرات زجراً) فالزجرة والصيحة سواء . والمراد منه رفع الصوت بزجر الخيل ، وأما (التاليات ذكراً) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعهن في محاربة العدو بقراءة القرآن وذكر الله تعالى بالتهليل والتقديس (الوجه الرابع) في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن نجعلها صفات لآيات القرآن فقوله (والصفات صفأ) المراد آيات القرآن فإنها أنواع مختلفة بعضها في دلائل التوحيد وبعضها في دلائل العلم والقدرة والحكمة وبعضها في دلائل النبوة وبعضها في دلائل المعاد وبعضها في بيان التكليف والأحكام وبعضها في تعليم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات مرتبة ترتيباً لا يتغير ولا يتبدل فهذه الآيات تشبه أشخاصاً واقفين في صفوف معينة وقوله (فالزاجرات زجراً) المراد منه الآيات الزاجرة عن الأفعال المنكرة وقوله (فالتاليات ذكراً) المراد منه الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الآيات بكونها تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وكلام قائل قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وقال (يس والقرآن الحكيم) قيل الحكيم بمعنى الحاكم فهذه جملة الوجوه المحتملة على تقدير أن تجعل هذه الألفاظ الثلاثة صفات لشيء واحد (وأما الاحتمال الثاني) وهو أن يكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة فقيل المراد بقوله (والصفات صفأ) الطير من قوله تعالى (والطيير صافات) (والزاجرات) كل ما زجر عن معاصي الله (والتاليات) كل ما يتلى من كتاب الله وأقول فيه

وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحانية ، أما الجسمانية فإنها مرتبة على طبقات ودرجات لا تتغير البتة ، فالأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالهواء ، والهواء محفوف بالنار ، ثم هذه الأربعة محفوفة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى ، وأما الجواهر الروحانية فهي على اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين أحدهما التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصريف وإليه الإشارة بقوله (فالزاجرات زجراً) فإنا قد بينا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريك ، والثاني الإدراك والمعرفة والاستغراق في معرفة الله تعالى والثناء عليه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) ولما كان الجسم أدنى منزلة من الأرواح المستقلة فالتصرف في الجسمانيات أدون منزلة من الأرواح المستغرقة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما قال (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته) لاجرم بدأ في المرتبة الأولى بذكر الأجسام فقال (والصفات صفأ) ثم ذكر في المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لأجسام هذا العالم ثم ذكر في هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهي الأرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في الثناء عليه ، فهذه احتمالات خطرت بالبال ، والعالم بأسرار كلام الله تعالى ليس إلا الله :

(المسألة الثالثة) للناس في هذا الموضع قولان (الأول) قول من يقول المقسم به ههنا خالق هذه الأشياء . لا أعيان هذه الأشياء ، واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله فكيف يليق بحكمة الله أن يحلف بغير الله (والثاني) أن الحلف بالشئ في مثل هذا الموضع تعظيم عظيم للحلوف به ، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله . (والثالث) أن هذا الذي ذكرناه تأكد بما أنه تعالى صرح به في بعض السور وهو قوله تعالى (والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها) . (والقول الثاني) قول من يقول إن القسم واقع بأعيان هذه الأشياء واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن القسم وقع بهذه الأشياء بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل (والثاني) أنه تعالى قال (والسماء وما بناها) فعلق لفظ القسم بالسماء ، ثم عطف عليه القسم بالباقي للسماء ، فلو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التكرار في موضع واحد وأنه لا يجوز (الثالث) أنه لا يبعد أن تكون الحكمة في قسم من الله تعالى بهذه الأشياء التنبيه على شرف ذواتها وكمال حقائقها ، لاسيما إذا حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الحكمة في القسم بها التنبيه على جلاله درجاتها وكمال مراتبها والله أعلم ، فإن قيل ذكر الحلف في هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه (الأول) أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والأول باطل لأن المؤمن مقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل ، فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات

(الثاني) أنه تعالى حلف في أول هذه السورة على أن الإله واحد ، وحلف في أول سورة والذاريات على أن القيامة حق فقال (والذاريات ذروا) إلى قوله (إنما توعدون لصادق ، وإن الدين لواقع) وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف واليمين لا يليق بالعقلاء ، والجواب من وجوه (الأول) أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر السور بالدلائل اليقينية ، فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيذاً لما تقدم لاسيما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوقة عند العرب (والوجه الثاني) في الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى (إن إلهكم لواحد) ذكر عقبيه ما هو كالدليل اليقيني في كون الإله واحداً ، وهو قوله تعالى (رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق) وذلك لأنه تعالى بين في قوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) أن انتظام أحوال السموات والارض يدل على أن الإله واحد ، فههنا لما قال (إن إلهكم لواحد) أردفه بقوله (رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق) كأنه قيل قد بينا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا في ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد (الوجه الثالث) في الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام في قولهم بأنها آلهة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله مثل هذه الحجة والله أعلم .

(المسألة الرابعة) أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم الحكيم ، وعلى كونه واحداً منزهاً عن الشريك فقد سبق تقريرها في هذا الكتاب مراراً وأطواراً وأما قوله تعالى (ورب المشارق) فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدي المشارق ثلاثمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كل يوم في مغرب ، ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً ، فان قيل لم اکتفي بذكر المشارق؟ قلنا لوجهين (الأول) أنه اکتفي بذكر المشارق كقوله (تقيم الحرة) والثاني أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عباده ، ولهذا الدقيقة استدل إبراهيم عليه السلام بالمشرق فقال (فإن الله يأتي بالشمس من المشرق) .

(المسألة الخامسة) احتج الأصحاب بقوله تعالى (رب السموات والارض وما بينهما) على كونه تعالى خالفاً لأعمال العباد ، قالوا لأن أعمال العباد موجودة فيما بين السموات والارض ، وهذه الآية دالة على أن كل ما حصل بين السموات والارض فالله ربه ومالكة ، فهذا يدل على أن فعل العبد حصل بخلق الله ، وإن قالوا الاعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات والارض لأن هذا الوصف إنما يليق بما يكون حاصلًا في حيز وجهة والاعراض ليست كذلك ، قلنا إنما لما

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
 ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دَحُورًا وَلَهُمْ
 عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

كانت حاصلة في الاجسام الحاصلة بين السموات والارض فهي أيضاً حاصلة بين السماء والارض
 ثم قال تعالى ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ، لا يسمعون
 إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ، دحوراً ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه
 شهاب ثاقب﴾ في الآية مسائل :

﴿المسألة الأولى﴾ قرأ حمزة وحفص عن عاصم زينة منونة الكواكب بالجر وهو قراءة
 مسروق بن الأجدع ، قال الفراء وهو رد معرفة على نكرة كما قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على
 معرفة وقال الزجاج الكواكب بدل من الزينة ، لأنها هي كما تقول مررت بأبي عبد الله زيد . وقرأ
 عاصم بالتنوين في الزينة ونصب الكواكب قال الفراء يريد زينا الكواكب ، وقال الزجاج يجوز
 أن تكون الكواكب في النصب بدلا من قوله بزينة ، لأن بزينة في موضع نصب وقرأ الباقون
 بزينة الكواكب بالجر على الإضافة .

﴿المسألة الثانية﴾ بين تعالى أنه زين السماء الدنيا ، وبين أنه إنما زينها لمنفعتين (إحدهما)
 تحصيل الزينة (والثانية) الحفظ من الشيطان المارد ، فوجب أن نحقق الكلام في هذه المطالب
 الثلاثة (أما الأول) وهو تزيين السماء الدنيا بهذه الكواكب ، فلغائل أن يقول إنه ثبت في علم
 الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة ، وأن السيارات الستة مركوزة في الكرات
 الست المحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) والجواب
 أن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فانهم يشاهدونها مزينة بهذه
 الكواكب ، وعلى أننا قد بينا في علم الهيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل في بيان أن هذه الكواكب
 مركوزة في الفلك الثامن ، ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة (تبارك الذي بيده الملك)
 في تفسير قوله تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) ، (وأما المطلوب الثاني) وهو كون هذه
 الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه بحثان :

﴿البحث الأول﴾ أن الزينة مصدر كالنسبة واسم لما يزن به ، كالليقة اسم لما تلاق به الدواة
 قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة الكواكب) يتعلمها فإن أردت المصدر فعلى إضافته إلى الفاعل
 أي بأن زينتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أي بأن زان الله الكواكب وحسبها ، لأنها

إنما زينت السماء بحسبها في أنفسها ، وإن أردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع الكواكب بياناً للزينة ، لأن الزينة قد تحصل بالكواكب وبغيرها ، وأن يراد ما زينت به الكواكب .

(البحث الثاني) في بيان كيفية كون الكواكب زينة للسماء وجوه: (الأول) أن النور والضوء أحسن الصفات وأكملها ، فإن تحصل هذه الكواكب المشرقة المضئية في سطح الفلك لا جرم بقى الضوء والنور في جرم الفلك بسبب حصول هذه الكواكب فيها قال ابن عباس (بزينة الكواكب) أي بضوء الكواكب (الوجه الثاني) يجوز أن يراد أشكالها المتناسبة المختلفة كشكل الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها (الوجه الثالث) يجوز أن يكون المراد بهذه الزينة كيفية طلوعها وغروبها (الوجه الرابع) أن الإنسان إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه الجواهر الزواهر مشرقة لأمعة متلألئة على ذلك السطح الأزرق ، فلا شك أنها أحسن الأشياء وأكملها في التركيب والجوهر ، وكل ذلك يفيد كون هذه الكواكب زينة (وأما المطلوب الثالث) وهو قوله (وحفظاً من كل شيطان مارد) ففيه بحثان :

(البحث الأول) فيما يتعلق باللغة فقوله (وحفظاً) أي وحفظناها . قال المبرد إذا ذكرت فعلا ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله . مثل قولك أفعل وكرامة لأنه لما قال أفعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال ، فكان المعنى أفعل ذلك وأكرمك كرامة ، قال ابن عباس يريد حفظ السماء بالكواكب و (من كل شيطان مارد) يريد الذي تمرد على الله قيل إنه الذي لا يتمكن منه ، وأصله من الملاعبة ومنه قوله (صرح بمرد) ومنه الأمرد وذكرنا تفسير المسارد عند قوله (مردوا على النفاق) .

(البحث الثاني) فيما يتعلق بالمباحث العقلية في هذا الموضوع ، فقول الاستقصاء فيه مذكور في قوله تعالى (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) قال المفسرون الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فرجما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب ، وكانوا يخبرونهم به ويؤمنونهم أنهم يعلمون الغيب فمنهم الله تعالى من الصعود إلى قرب السماء بهذه الشهب فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها ، وبقى ههنا سؤالات :

(السؤال الأول) هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا ؟ والأول باطل لأن هذه الشهب تبطل وتضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء ، ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة فإن أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة ، وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين بما يوجب وقوع النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمناقض ، وأما القسم الثاني وهو أن يقال إن هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهذا أيضاً مشكل لأنه تعالى قال في سورة (تبارك الذي بيده الملك) ، (ولقد زيننا السماء الدنيا

بمصاييح (وجعلناها رجوماً للشياطين) فالضمير في قوله (وجعلناها) عائد إلى المصاييح ، فوجب أن تكون تلك المصاييح هي الرجوم بأعيانها من غير تفاوت ، والجواب أن هذه الشهب غير تلك الثوابب الباقية . وأما قوله تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا بمصاييح وجعلناها رجوماً للشياطين) فنقول كل نير يحصل في الجو العالى فهو مصاييح لأهل الأرض إلا أن تلك المصاييح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد ، ومنها ما لا يكون كذلك ، وهى هذه الشهب التى يحدتها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين ، وهذا التقدير فقد زال الإشكال ، والله أعلم .

(السؤال الثانى) كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلون بالتجويز . أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم البتة ، وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل ، فكيف من الشياطين الذين لهم مزبة في معرفة الحيل الدقيقة (والجواب) أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه ، وإنما يمتنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواقعها مختلفة ، فربما صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب ، وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب ، فلما هلكوا في بعض الأوقات ، وسلوا في بعض الأوقات ، جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيها ، كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة ، هذا ما ذكره أبو على الجبائى من الجواب عن هذا السؤال في تفسيره ، ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعّدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ، أو إلى غير تلك المواضع ، فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا ، وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصودهم أصلاً ، فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ، وإذا حصلت هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن يمتنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافرين في البحر ، فإن الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصود ، أما ههنا فالشيطان الذى يسلم من الإحترق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة ، وإذا لم يصل إلى تلك المواضع لم يفز بالمقصود ، فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة ، والأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تنفق في النادرة ، فلعلها لا تشتهر بسبب كونها نادرة بين الشياطين والله أعلم .

(السؤال الثالث) قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلًا قبل مجئ النبي ﷺ ، فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجئ النبي ﷺ من زمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه ، وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجئ النبي ﷺ امتنع حمله على مجئ النبي ﷺ ، أجب القاضى بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي ﷺ لكنها كثرت في زمان النبي ﷺ فصارت بسبب الكثرة معجزة .

(السؤال الرابع) الشيطان مخلوق من النار ، قال تعالى حكاية عن إبليس (خلقتني من نار) وقال (والجان خلقناه من قبل من نار السموم) ولهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات ، وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار ؟ والجواب يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة ، فإذا وصلت نيران الشهب إليهم ، وتلك النيران أقوى حالا منهم لا جرم صار الأقوى مبطلاً للأضعف ، ألا نرى أن السراج الضئيف إذا رجع في النار القوية فانه ينطفئ . فكذلك ههنا .

(السؤال الخامس) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك ، والشياطين لا يمكنهم الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلك ، فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول الشياطين إلى القرب من الملائكة ، ولعل الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم ، كيف يعقل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة . فان قلتم إن الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام الملائكة ، فنقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام الملائكة ، وجب أن لا ينفى سمع الشيطان ، وإن كان لا يريد منع الشيطان من العمل فما الفائدة في رميه بالرجوم ؟ (فالجواب) مذهبتنا أن أفعال الله تعالى غير معللة ، فيفعل الله ما يشاء وبحكم ما يريد ، ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله ، فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الباب ، وإذا أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه في سورة الملك ، وفي سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب ، والله أعلم .

وأما قوله (لا يسمعون إلى الملا الأعلى) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (لا يسمعون) بتشديد السين والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت التاء في السين لاشتراكهما في الهمس ، والتسمع تطلب السماع يقال تسمع سمع أو لم يسمع ، والباقون بتخفيف السين ، واختار أبو عبيد التشديد في يسمعون ، قال لأن العرب تقول سمعت إلى فلان ويقولون سمعت فلاناً ، ولا يكادون يقولون سمعت إلى فلان . وقيل في تقوية هذه القراءة إذا نفي التسمع ، فقد نفي سمعه ، وحجة القراءة الثانية قوله تعالى (إنهم عن السمع لمعزولون) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا الأعلى . ثم يمنعون فلا يسمعون . وللاولين أن يجيبوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضاً عن التسمع بدلالة هذه الآية ، بل هو أقوى في ردع الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء ، فإن الذي منع من الاستماع فبأن يكون ممنوعاً من السمع أولى .

(المسألة الثانية) الفرق بين قولك سمعت حديث فلان ، وبين قولك سمعت إلى حديثه ، بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك ، وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك .

(المسألة الثالثة) في قوله (لا يسمعون إلى الملا الأعلى) قولان (الأول) وهو المشهور أن تقدر الكلام لثلاث يسمعون ، فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كما قال (بين الله لكم أن تضلوا) وكما قال (رواسي أن تميد بكم) قال صاحب الكشاف : حذف أن واللام كل واحد منهما جائز بانفراده . أما اجتماعهما فن المنكرات التي يجب صون القرآن عنها (والقول الثاني) وهو الذي اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله ، وهو حكاية حال المستترقة للسمع وأنهم لا يقدر أن يسمعون إلى كلام الملائكة ويستمعوا وهم مقذوفون بالشبه ، مدحورون عن ذلك المقصود .

(المسألة الرابعة) الملا الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن فهم الملا الأسفل لأنهم سكان الأرض .
واعلم أنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة (الأولى) أنهم لا يسمعون (الثانية) أنهم يقذفون من كل جانب دحوراً ، وفيه أبحاث :

(الأول) قد ذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف عند قوله (اخرج منها مذموماً مدحوراً) قال المبرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرت دحراً ودحوراً أي دفعته وطرده .

(البحث الثاني) في انتصاب قوله (دحوراً) وجوه (الأول) أنه انتصب بالمصدر على معنى يدحرون دحوراً ، ودل على الفعل قوله تعالى (ويقذفون) (الثاني) التقدير ويقذفون للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودين ، فعلى هذا هو حال سميت بالمصدر كالركوع والسجود والحضور .

(البحث الثالث) قرأ أبو عبد الرحمن السلمي دحوراً بفتح الدال قال الفراء كأنه قال يقذفون يدحرون بما يدحرون ، ثم قال ولست أشتهي الفتح ، لأنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول يقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز في الجملة كما قال الشاعر :

تعال اللحم للأضياف نيئاً

أي تعال باللحم (الصفة الثالثة) قوله تعالى (ولهم عذاب واصل) والمعنى أنهم مرجومون بالشبه وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام ، وذكرنا تفسير الواصب في سورة النحل عند قوله تعالى (وله الدين واصل) قالوا كلهم إنه الدائم ، قال الواحدي ومن فسر الواصب بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير .

ثم قال تعالى (إلا من خطف الخطفة) ذكرنا معنى الخطف في سورة الحج قال الزجاج وهو أخذ الشيء بسرعة ، وأصل خطف اختطف قال صاحب الكشاف (من) في محل الرفع بدل من الواو في لا يسمعون أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف الخطفة أي اختلس الكلمة على

فَاسْتَفْتَهُمْ أَمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾

وجه المسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله من قوله تعالى (فأتبعه الشيطان) وقد مر تفسيره وقوله تعالى (شهاب ثاقب) قال الحسن ثاقب أى مضى. وأقول سمي ثاقباً لأنه يثقب بنوره الهواء، قال ابن عباس في تفسير قوله (والنجم الثاقب) قال إنه رجل (١) سمي بذلك لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات والله أعلم.

قوله تعالى (فاستفتهم أم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب) في الآية مسائل : (المسألة الأولى) في بيان النظم اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب الكريم إثبات الأصول الأربعة وهى الإلهيات والمعاد والنبوة وإثبات القضاء والقدر، فقول إنه تعالى افتتح هذه السورة بإثبات ما يدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهو خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب، فلما أحكم الكلام في هذا الباب فرع عليها إثبات القول بالحشر والنشر والقيامة.

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يتعلق بطرفين أولهما إثبات الجواز العقلى وثانيهما إثبات الوقوع أما الكلام في المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الشيء يقع على وجهين (أحدهما) أن يقال إنه قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه (والثاني) أن يقال إنه قدر عليه في إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين كما كانا، فوجب أن تبقى القدرة عليه في الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقتين في بيان أن القول بالبعث والقيامة أمر جائز يمكن. (أما الطريق الأول) فهو المراد من قوله (فاستفتهم أم أشد خلقاً) والتقدير كأنه تعالى يقول استفت يا محمد هؤلاء المنكرين أم أشد خلقاً من خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك، ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا القسم أشق وأشد في العرف من خلق القسم الأول، فلما ثبت بالدلائل المذكورة في إثبات التوحيد كونه تعالى قادراً على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب، فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان أولى، ونظير هذه الدلالة قوله تعالى في آخر يس (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) (وأما الطريق الثاني) فهو المراد من قوله (إنا خلقناهم من طين لازب) والمعنى أن هذه الأجسام قابلة للحياة إذ لو لم تكن قابلة للحياة لما صارت حية في المرة الأولى والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام، ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحياة في المرة الأولى، ولا شك أن قابلية تلك الأجسام باقية وأن قادية الله تعالى باقية لأن هذه القابلية وهذه القادية من الصفات الذاتية فامتنع زوالها فثبت بهذين الطريقتين أن القول بالبعث والقيامة أمر

(١) كذا في الأصل ولعل العواب إنه نجم . إذ لا معنى لكونه رجلاً .

يمكن ، ولما بين تعالى إمكان هذا المعنى بهذين الطريقتين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأتمم داخرون) وذلك لأنه ثبت صدق الرسول ﷺ لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أمر يمكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو في غاية الحسن والله أعلم .

(المسألة الثانية) في تفسير ألفاظ هذه الآية ، أما قوله (فاستفهم) يعني أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة كونه تعالى خالقاً للسموات والأرض وما بينهما فاستفهم هؤلاء المنكرين وقل لهم (أهم أشد خلقاً) أم هذه الأشياء التي بيننا كونه تعالى خالقاً لها ولم يحك عنهم أنهم أقروا أن خلق هذه الأشياء أصعب لأجل أن ظهور ذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحكى عنهم صحة أن الأمر كذلك .

ثم قال تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) يعني أنا لما قدرنا على خلق الحياة في ذواتهم أولاً وجب أن نبقي قادرين على خلق الحياة فيهم ثانياً ، لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل تمتع التغيير . وفيه دققة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانسان لا من النطفة ولا من الأبوين ؟ فكأنه قيل لهم إنكم لما أقررتم بحدوث العالم واعترفتم بأن السموات والأرض وما بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الأول إنما حدث لا من الأبوين ؟ فإذا عقلتم ذلك واعترفتم به فقد سقط قولكم الانسان كيف يحدث من غير النطفة ومن غير الأبوين ، وأيضاً قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن قدر على خلق الحياة في الطين اللازب فكيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات . وأما كيفية خلق الإنسان من الطين اللازب فهي مذكورة في السورة المتقدمة ، واعلم أن هذا الوجه إنما يحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) هو أننا خلقنا أباهم آدم من طين لازب ، وفيه وجوه آخر وهو أن يكون المراد أننا خلقنا كل إنسان من طين لازب ، وتقريره أن الحيوان إنما يتولد من المنى ودم الطمث والمنى يتولد من الدم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد من الغذاء ، والغذاء إما حيواني وإما نباتي أما تولد الحيوان الذي صار غذاء فالسكلام في كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان ، فثبت أن الأصل في الأغذية هو النبات ، والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ، وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الأجزاء التي منها تركيب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عليها ، وهذه القابلية والقادرة واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصحة في كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة ، وأما اللازب فقيس اللاصق ، وقيل اللزج وقيل الحند ، وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال لازب ولازم .

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

ثم قال تعالى ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أفروا بأنه تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد ، وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على الأشق الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسر ، ثم مع قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء الأقوام مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا في موضع التعجب الشديد فإن مع ظهور هذه الحجة الجليلة الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت يا محمد تتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم في طرف الإنكار وصلوا إلى حيث يسخرون منك في قولك يا ثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة ، فهذا هو المراد من قوله (بل عجبت ويسخرون) .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قرأ حمزة والكسائي (عجبت) بضم التاء والباقون بفتحها قال الواحدى والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش وقراءة أهل الكوفة واختيار أبي عبيدة ، أما الذين قرأوا بالفتح فقد احتجوا بوجوه (الأول) أن القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال ، لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء . ومعلوم أن الجهل على الله محال (والثاني) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى في هذه المسألة فقال (وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً) ، (والثالث) أنه تعالى قال (بل عجبت ويسخرون) والظاهر أنهم إنما سخروا لأجل ذلك التعجب فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ، وأما الذين قرأوا بضم التاء ، فقد أجابوا عن الحجة الأولى من وجوه (الأول) أن القراءة بالضم لا نسلم أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ، ويانه أنه يكون التقدير قل يا محمد (بل عجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى (أسمع بهم وأبصر) معناه أن هؤلاء ما يقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام ، وكذلك قوله تعالى (فما أصبرهم على النار) (الثاني) سلنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك محال ؟ ويروي أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لا يليق إلا بمن لا يعلم ، قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إن شريحاً يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم ، وكان يقرأ بالضم وتحقيق القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى ، أما القرآن فقوله تعالى (وإن تعجب فعجب قولهم) والمعنى وإن تعجب يا محمد من قولهم ، فهو أيضاً عجب عندي ، وأجيب عنه أنه لا يمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قولهم عندكم ، وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم ، وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة» وإذا ثبت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الآدميين كما قال (ويمسكرون ويمسك

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا
 إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
 أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

الله (وقال (سخر الله منهم) وقال تعالى (وهو خادعهم) والمكر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الأحوال من العباد ، وقد ذكرنا أن القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على نهايات الأعراض لاعلى بدايات الأعراض . وكذلك ههنا من تعجب من شيء فإنه يستعظمه فالتعجب في حق الله تعالى محمول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه . وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه ، فهذا تمام الكلام في هذه المناظرة ، والأقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا ذكروا لا يذكرون ﴾ . وإذا رأوا آية يستسخرون ، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ، أنما متنا وكنا تراباً وعظاماً أنما لمبعوثون ، أو أبائنا الأولون ، قل نعم وأنتم داخرون .

اعلم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين أشياء أولها : أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يسخرون منه في إصراره على الإثبات ، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مع أولئك الأقوام كانوا في غاية التباعد وفي طرفي النقيض وثانيها قوله (وإذا ذكروا لا يذكرون) ، وثالثها قوله (وإذا رأوا آية يستسخرون) . ويجب أن يكون المراد من هذا الثاني والثالث غير الأول لأن العطف يوجب التغاير ولأن التكرير خلاف الأصل ، والذي عندى في هذا الباب أن يقال المقوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ويقولون من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاءه في العالم كيف يعقل عوده بعينه ؟ وبلغوا في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين (أحدهما) أن يذكر لهم الدليل الدال على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم : هل تعلمون أن خلق السموات والأرض أشد وأصعب من إعادة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون قادراً على الأسهل الأيسر ؟ فهذا الدليل وإن كان جلياً قوياً إلا أن أولئك المنكرين إذا عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يفقون عليها ، وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة

بلادهم وجهلهم ، فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البيان .

(الطريق الثاني) أن يثبت الرسول ﷺ جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز كونى رسولا صادقاً من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق ، ثم إن أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحراً وسخروا بها واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله (وإذا رأوا آية يستسخرون) فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منبهة على هذه الفوائد الجليلة .

واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق ، فقالوا إنه تعالى قال (بل عجبتم ويسخرون) . ثم قال (وإذا رأوا آية يستسخرون) فوجب أن يكون المراد من قوله (يستسخرون) غير ما تقدم ذكره من قوله (ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قوله (ويسخرون) اقدامهم على السخرية والمراد من قوله (يستسخرون) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية وهذا التكليف إنما لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد التى ذكرناها والله أعلم (والرابع) من الأمور التى حكها الله تعالى عنهم أنهم قالوا (إن هذا إلا سحر مبين) يعنى أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها ، والسبب فى تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله (مبين) معناه أن كونه سحراً أمر بين لا شبهة لأحد فيه ، ثم بين تعالى أن السبب الذى يحملهم على الاستهزاء بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى الاستهزاء بجميع المعجزات هو قولهم إن الذى مات وتفرقت أجزاءه فى جملة العالم فما فيه من الأرضية اختلط بتراب الأرض وما فيه من المائيه والهوائية اختلط بيخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعينه حياً فاهماً ؟ فهذا الكلام هو الذى يحملهم على تلك الاحوال الثلاثة المتقدمة ، ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال قل يا محمد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب لأنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقيني القطعى أنه أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار الخبر الصادق ، فلما قامت المعجزات على صدق محمد ﷺ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله (قل نعم) دليلاً قاطعاً على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الآيات علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ، وذلك لأنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعى ، ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالأمر الممتنع .

أما قوله (أو أبأؤنا) فالمعنى أو تبعث أبأؤنا وهذه ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف وقرأ نافع وابن عامر ههنا ، وفى سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الكلام فى هذا فى سورة الاعراف عند قوله (أو أمن أهل القرى) .

أما قوله تعالى (قل نعم) فنقول قرأ الكسائى وحده نم بكسر العين .

أما قوله تعالى (وأنتم داخرون) أى صاغرون ، قال أبو عبيد الدخور أشد الصغار ، وذكرنا تفسير هذه اللفظة عند قوله (سجداً لله وهم داخرون) .

فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ «١٩» وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ
الَّذِينَ «٢٠» هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ «٢١»

قوله تعالى ﴿ فأنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما يدل على إمكان البعث والقيامة ، ثم أورد به ما يدل على وقوع القيامة ، ذكر في هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة ، وأنه تعالى ذكر في هذه الآية أنواعاً من تلك الأحوال (فالخالة الأولى) قوله تعالى (فأنما هي زجرة واحدة ، فإذا هم ينظرون) وفيه أبحاث :

﴿ البحث الأول ﴾ قوله (فأنما) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فما هي إلا زجرة واحدة .

﴿ البحث الثاني ﴾ الضمير في قوله (فأنما هي) ضمير على شريطة التفسير ، والتقدير فأنما البعث زجرة واحدة .

﴿ البحث الثالث ﴾ الزجرة في اللغة الصيحة التي يزجر بها كالزجرة بالنعم والابل عند الحث ثم كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة وإن لم يكن فيها معنى الزجر كما في هذه الآية وأقول لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما سميت زجرة لأنها تزجر الموتى عن الرقود في القبور وتحثهم على القيام من القبور والحضور في موقف القيامة ، فإذا عرفت هذا فنقول المراد من هذه الزجرة ما ذكره الله تعالى في قوله (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) فبالنفخة الأولى يموتون وبالنفخة الثانية يحيون ويقومون ، وههنا سوالات :

﴿ السؤال الأول ﴾ ما الفائدة في هذه الصيحة فإن القوم في تلك الساعة أموات لأن النفخة جارية بجرى السبب لحياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال كون الخلق أمواتاً ، فتكون تلك الصيحة عديمة الفائدة فهي عبث والعبث لا يجوز في فعل الله (والجواب) أما أصحابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء ، وأما المعتزلة فقال القاضي فيه وجهان (الأول) أن تعتبر بها الملائكة (الثاني) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب .

﴿ السؤال الثاني ﴾ هل لتلك الصيحة تأثير في إعادة الحياة ؟ الجواب لا ، بدليل أن الصيحة الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في الحياة ، بل عائق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال (الذي خلق الموت والحياة) .

﴿ السؤال الثالث ﴾ تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخلقها ابتداء ؟ (الجواب) الكل

جائز، إلا أنه روى أن الله تعالى يأمر إسرافيل حتى ينادي: أيها العظام النخرة والجلود البالية والأجزاء المنفردة اجتمعوا باذن الله تعالى (اللفظ الرابع) من الألفاظ المذكورة في هذه الآية قوله تعالى (فاذا هم ينظرون) فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما يحدث بهم ويحتمل ينظر بعضهم إلى بعض وأن يكون المراد ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به (الحالة الثانية) من وقائع القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من القبور قالوا (يا ويلنا هذا يوم الدين) قال الزجاج الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا (هذا يوم الدين) أي يوم الجزاء هذا، والمقصود أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن، أننا نرى في الدنيا حسناً ومسيئاً وعاصياً وصديقاً وزنديقاً، ورأينا أنه لم يصل إليهم في الدنيا ما يليق بهم من الجزاء فوجب القول باثبات القيامة (ليجزى الذين أسأوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) وبالجملة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت، والكفار وإن سمعوا هذا الدليل القوي لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون ذلك اليوم ويقولون (هذا يوم الدين) أي يوم الجزاء الذي ذكر الله الدلائل الكثيرة عليه في القرآن فكفرونا بها، ونظيره أن من خوف بشيء ولم يلتفت إليه، ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا يوم الواقعة الفلانية فكذا ههنا، وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال في سورة الفاتحة (مالك يوم الدين) فيبين أنه لا مالك في ذلك اليوم إلا الله فقولهم هذا يوم الدين، إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذي لا حكم فيه لأحد إلا الله، وإنما ذكروه لما حصل في قلوبهم من الخوف الشديد.

أما قوله تعالى (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ففيه بحثان:

(الأول) اختلفوا في أن هذا هل هو من بقية كلام الكفار أو يقال تم كلامهم عند قوله تعالى (هذا يوم الدين). وأما قوله (هذا يوم الفصل) فهو كلام غيرهم، فبعضهم قال بالأول وزعم أن قوله (هذا يوم الفصل) الآية من كلام بعضهم لبعض، والأكثر على القول الثاني واحتجوا بوجهين: (الأول) أن قوله (كنتم به تكذبون) من كلام بعضهم لبعض خطاب مع جميع الكفار فقاتل هذا القول لا بد وأن يكون غير الكفار (الثاني) أن قوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) منسوق على قوله (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) فلما كان قوله (احشروا الذين ظلموا) كلام غير الكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) يجب أن يكون كلام غير الكفار، وعلى هذا التقدير فقوله (هذا يوم الدين) من كلام الكفار، وقوله (هذا يوم الفصل) من كلام الملائكة جواباً لهم، والوجه في كونه جواباً لهم أن أولئك الكفار، إنما اعتقدوا في أنفسهم كونهم محقين في إنكار دعوة الأنبياء عليهم السلام وكونهم محقين في تلك الأديان الفاسدة فقالوا (هذا يوم الدين) أي هذا اليوم الذي يصل فيه إلينا جزاء طاعتنا وخيراتنا، فالملائكة يقولون لهم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور في هذا اليوم فإن هذا اليوم

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ﴿٢٢﴾ من دون الله
فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴿٢٣﴾

يفصل فيه الجزاء الحقيقي عن الجزاء الظاهري وتميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة بالرياء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذكره الكفار .

ثم قال تعالى ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴾ وفي الآية إيحاءات :

﴿ البحث الأول ﴾ اعلم أنه لا نزاع في أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى (احشروا) مع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا في محفل القيامة وقالوا (هذا يوم الدين) وقالت الملائكة لهم بل (هذا يوم الفصل) أجاب القاضي عنه ، فقال المراد احشروهم إلى دار الجزاء وهي النار ، ولذلك قال بعده (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي خذوهم إلى ذلك الطريق ودلوهم عليه ثم سأل نفسه فقال كيف يصح ذلك وقد قال بعده وقفوههم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى الجحيم ، إنما يكون بعد المسألة ، وأجاب أنه ليس في العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن يقال احشروهم وقفوههم ، مع أنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار ، هذا ما قاله القاضي ، وعندى فيه وجه آخر وهو أن يقال إنهم إذا قاموا من قبورهم لم يبعد أن يقفوا هناك بحيرة تلحقهم بسبب معاينة أهوال القيامة ، ثم إن الله تعالى يقول للملائكة : احشروا الذين ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحيم ، أي - وقفوههم إلى طريق جهنم وقفوههم هناك وتحصل المسألة هناك ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه .

﴿ البحث الثاني ﴾ الأمر في قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا) هو الله فهو تعالى أمر الملائكة أن يحشروا الكفار إلى موقف السؤال والمراد من الحشر أن الملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف .
﴿ البحث الثالث ﴾ أن الله أمر الملائكة بحشر ثلاثة أشياء : الظالمين ، وأزواجهم ، والأشياء التي كانوا يعبدونها . وفيه فوائد :

﴿ الفائدة الأولى ﴾ أنه تعالى قال (احشروا الذين ظلموا) ثم ذكر من صفات الذين ظلموا كونهم عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد في حق الظالم فهو مصروف إلى الكفار وما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون)
﴿ الفائدة الثانية ﴾ اختلفوا في المراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال : (الأول) المراد بأزواجهم أشباههم أي أحزابهم ونظرائهم من الكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى يدل على جواز أن يكون المراد من الأزواج الأشباه وجوه : (الأول) قوله تعالى (وكنتم

أزواجاً ثلاثة) أى أشكالا وأشباهاً (الثاني) أنك تقول عندى من هذا أزواج أى أمثال وتقول زوجان من الخف لكون كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميّا زوجين لكونهما متشابهين فى أكثر أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج سمي بهذا الاسم لكون كل واحد من سميّه مثالا للقسم الثانى فى العدد الصحيح ، قال الواحدى فعلى هذا القول يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا الرؤساء لأنك لو جعلت الذين ظلموا عاماً فى كل من أشرك لم يكن للأزواج معنى (القول الثانى) فى تفسير الأزواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى (وإخوانهم يمدونهم فى النى ثم لا يقصرون) ، (والقول الثالث) أن المراد نسأؤهم اللواتى على دينهم . أما قوله (وما كانوا يعبدون من دون الله) ففيه قولان : (الأول) المراد ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان والطواغيت . ونظيره قوله (فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة) قيل المراد بالناس عباد الأوثان والمراد بالحجارة الأصنام التى هى أحجار منحوتة ، فإن قيل إن تلك الأحجار جمادات فما الفائدة فى حشرها إلى جهنم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر بأنها تعاد وتحيا لتحصل المبالغة فى توبيخ الكفار الذين كانوا يعبدونها ولقائل أن يقول هب أن الله تعالى يحى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر عنها ذنب ، فكيف يجوز من الله تعالى تعذيبها ؟ والأقرب أن يقال إن الله تعالى لا يحى تلك الأصنام بل يتركها على الجمادية . ثم بلقيها فى جهنم لأن ذلك مما يزيد فى تحجيل الكفار (القول الثانى) أن المراد من قوله (وما كانوا يعبدون من دون الله) الشياطين الذين دعواهم إلى عبادة ما عبادوه فدلوا قلوبا منهم ذلك الدين صاروا كالعابدين لأوثان الشياطين وتأكد هذا بقوله تعالى (ألم أهد إليكم يابى آدم أن لا تعبدوا الشيطان) والقول الأول أولى لأن الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق بالعقلاء والله أعلم .

ثم قال (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال ابن عباس : دلوهم يقال هديت الرجل إذا دللته وإنما استعملت الهداية ههنا ، لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة ، كما قال (فبشرهم بعذاب أليم) فوعدت البشارة بالعذاب ههنا . بدل البشارة بالنعيم لأولئك ، وعن ابن عباس (فاهدوهم) سوقوهم وقال الأصم : قدموهم ، قال الواحدى : وهذا وهم . لأنه يقال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والهواذى والهاديات الوحش ، قال ولا يقال هدى بمعنى قدم ، ثم قال وقفروهم ، يقال وفقت الدابة اقمها وقفاً فوقفت هى وقوفاً ، والمعنى احبسوهم وفى الآية قولان (أحدهما) على التقيم والتأخير ، والمعنى قفروهم واهدوهم ، والأصوب أنه لا حاجة إليه ، بل كأنه قيل (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فإذا اتهموا إلى الصراط قيل وقفروهم ، فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم مسئولون) قيل عن أعمالهم فى الدنيا وأقوالهم ، وقيل المراد سألهم الخزنة (ألم يأتكم رسل منكم بالبينات ، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد ذلك وهو قوله تعالى (مالكم لا تتاصرون) أى أنهم يسألون توبيخاً لهم ، فيقال (مالكم لا تتاصرون) قال ابن عباس

وَقَفُّوهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْتُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
 مُسْتَسْلُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا كُفْرًا
 تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا
 عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴿٣٠﴾ حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاقُونَ
 ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَآتَاهُمْ يَوْمَئِذٍ الْعَذَابَ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
 إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَأَنَّا لِنَارُ كُوَاةٍ لَهَا نَارٌ غَيْرُ الْهَاتِنَا لَشَاعِرٍ مُجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ

رضى الله عنهما : لا ينصر بعضهم بعضاً كما كنتم في الدنيا ، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر :
 نحن جميع منتصر ، فقيل لهم يوم القيامة ما لكم غير متناصرين ، وقيل يقال للكفار ما لشركائكم
 لا يمنعونكم من العذاب .

ثم قال تعالى ﴿ بل هم مستسلون ﴾ يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع ، ومعناه
 في الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ، والمقصود أنهم صاروا متقادين لا حيلة لهم في دفع تلك
 المضار لا العابد ولا المعبود .

ثم قال تعالى ﴿ وأقبل بعضهم على بعض ﴾ قيل هم والشياطين ، وقيل الرؤساء والأتباع .
 ﴿ يتساءلون ﴾ أى يسأل بعضهم بعضاً ، وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت
 يقولون غررتمونا ، ويقول أولئك لم قبلتم منا ، وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين ، بل هو
 تساؤل التوبيخ واللوم ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ، وما كان لنا
 عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاعين ، فحق علينا قول ربنا إننا لذائقون ، فأغويناكم إننا كنا
 غاوين ، فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ، إننا كذلك نفعل بالمجرمين ، إنهم كانوا إذا قيل لهم
 لا إله إلا الله يستكبرون ، ويقولون أننا لنار كواة لهاتنا لشاعر مجنون ، بل جاء بالحق وصدق

بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تُحْزَنُونَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

المرسلين ، إنكم لذائقوا العذاب الأليم ، وما تحزون إلا ما كنتم تعملون ، إلا عباد الله المخلصين
واعلم أن الله تعالى لما حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساملون شرح كيفية ذلك
التساؤل فقالوا (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) وهذا قول الأتباع لمن دعاهم إلى الضلالة . وفي تفسير
اليمين وجوه (الأول) أن لفظ اليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات . وبيان كيفية
هذه الاستعارة ، أن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر لوجوه (أحدها) اتفاق الكل على
أن أشرف الجانبين هو اليمين (والثاني) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا باليمين مثل مصافحة
الأخيار والأكل والشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى (الثالث) أنهم كانوا
يتفاملون وكانوا يتيمنون بالجانب الأيمن ويسمونهم بالبارح (الرابع) أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يحب التيامن في كل شيء . (الخامس) أن الشريعة حكمت بأن الجانب الأيمن لكاتب الحسنات
والأيسر لكاتب السيئات (السادس) أن الله تعالى وعد المحسن أن يؤتى كتابه يمينه ، والمسيء
أن يؤتى كتابه يساره ، فثبت أن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر ، وإذا كان كذلك
لا جرم ، استعير لفظ اليمين للخيرات والحسنات والطاعات ، فقوله (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين)
يعنى أنكم كنتم تحذروننا وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدعوة إل تلك الأدیان نصره الحق
وتقوية الصدق (والوجه الثاني) في التأويل أنه يقال فلان يمين فلان ، إذا كان عنده بالمنزلة
الحسنة ، فقال هؤلاء الكفار لائمتهم الذين أضلوهم وزينوا لهم الكفر : إنكم كنتم تحذروننا
وتوهمون لنا ، أننا عندكم بمنزلة اليمين ، أى بالمنزلة الحسنة . فوثقنا بكم وقبلنا عنكم (الوجه الثالث)
أن أئمة الكفار كانوا قد حلفوا لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق ، فوثقوا بإيمانهم
وتمسكوا بعهودهم التي عهدوها لهم ، فمعنى قوله (كنتم تأتوننا عن اليمين) أى من ناحية المواثيق
والإيمان التي قدمت بها لنا (الوجه الرابع) أن لفظ اليمين مستعار من القوة والقهر ، لأن اليمين
موصوفة بالقهر وبها يقع البطش ، والمعنى أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر ، وتقصدوننا عن
السلطان والغلبة حتى نحملونا على الضلال وتعيروننا عليه ، ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم
أجابوا الأتباع من وجوه (الأول) أنهم قالوا لهم (بل لم تكفروا مؤمنين) يعنى أنكم ما كنتم
موصوفين بالإيمان حتى يقال إنا أزلناكم عنه (الثاني) قولهم (وما كان لنا عليكم من سلطان) يعنى
لا قدرة لنا عليكم حتى نقهركم ونجبركم (الثالث) (بل كنتم قوما طاعين) أى ضالين غالين
في معصية الله (الرابع) قولهم (لحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) والمعنى أن الله تعالى لما أخبر عن

وقوعنا في العذاب ، فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقاً ، بل كان باطلاً ، ولما كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم ، كان الوقوع في العذاب الاليم لازماً ، قال مقاتل قوله تعالى (لحق علينا قول ربنا) إشارة إلى قول الله لإبليس (لا ملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله تعالى (إنا لذائقون) يعني لما وجب أن يحق علينا قول ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب (الخامس) قولهم (فأغويتنا كم إنا كنا غاوين) والمعنى أنا إنما أقدمنا على أغوائكم لانا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية ، وفيه دققة أخرى ، كأنهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم بسبب إغوائنا فعوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال ، فعلمنا أن حصول الغواية والرشاد ليس من قبلنا ، بل من قبل غيرنا ، وذلك الغير هو الذي ذكره فيما قبل ، وهو قوله (لحق علينا قول ربنا) ولما حكى الله تعالى كلام الاتباع للرؤساء ، وكلام الرؤساء للاتباع قال بعده (فانهم يومئذ في العذاب مشتركون) يعني فالمتبوع والتابع والمخدوم والخدام مشتركون في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية ، ثم قال أيضاً (إنا كذلك نفعل بالجرمين) وعنى بالجرمين ، ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) والضمير في قوله (إنهم) عائد إلى المذكور السابق وهو قوله (بالجرمين) وهذا يدل على أن لفظ المجرم المطلق مختص في القرآن بالكافر ، ثم بين تعالى أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة ، أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله تعالى (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) يعني ينكرون ويتعصبون لإثبات الشرك ويستكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولهم (أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) ويعنون محمداً ، ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال (بل جاء بالحق وصدق المرسلون) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد والند والشريك فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بتقرير هذه المعاني كان مجيئه بالدين الحق ، قرأ ابن كثير (أننا لتاركوا آلهتنا) بهمزة ويا ، بعدها خفيفة ساكنة بلا مد ، وقرأ نافع في رواية قالون وأبو عمرو على هذا التفسير يمدان والباقون بهمزتين بلا مد وقوله تعالى (وصدق المرسلون (١)) يعني صدقهم في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشرك ، وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين لكل الأنبياء ، ولما حكى الله عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور فقال (إنكم لذائقوا العذاب الاليم) كأنه قيل فكيف يلبق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) والمعنى أن الحكم يقتضى الأمر بالحسن والطاعة والنهي عن القبيح والمعصية والأمر والنهي لا يكمل المقصود منهما

(١) وصدق المرسلون في المصحف مرفوعة بالواو والتون ، ولكن المفسر جرى في تفسيره على أنها منصوبة بالياء والتون ومعنى قراءة الرفع أن المرسلين صدقوا في كل ما أخبروا به وإنما ندد الدال من صدق للتألف في وصفهم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل جميع الأنبياء ومنهم محمد ، وأما قراءة النصب فلا تشمل لينا عليه السلام إذ يكون الخطاب فيه .

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهِمْ مَكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
 ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بِيضَاءَ لَذَّةٍ
 لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعَنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ
 الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبِلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

إلا بالترغيب في الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صوتاً للكلام عن الكذب، فلهذا السبب وقعوا في العذاب ثم قال (إلا عباد الله المخلصين) يعني ولكن عباد الله [المخلصين ناجون وهو] من الاستثناء المنقطع.

قوله تعالى ﴿أولئك لهم رزق معلوم، فواكِهِمْ مَكْرَمُونَ﴾، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾.

اعلم أنه تعالى لما وصف أحوال المتكبرين عن قبول التوحيد المصيرين على إنكار النبوة أردفه بذكر حال المخلصين في كيفية الثواب، وفيه مسائل:

﴿المسألة الأولى﴾ ذكرنا في فتح اللام وكسرهما من المخلصين قراءتين فالفتح أن الله تعالى أخلصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى.

﴿المسألة الثانية﴾ اعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلوماً، ولم يبين أن أي الصفات منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الأقوال، فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة وعشية وإن لم يكن ثمرة لا بكرة ولا عشية، قال تعالى (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً)، وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر، وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ولا متى ينقطع، وقيل معناه: القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته عليهم، وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل، ثم لما ذكر تعالى أن لهم رزقاً بين أن ذلك الرزق ماهو فقال (فواكِهِمْ) وفيه قولان (الأول) أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لأجل الحاجة، وأرزاق أهل الجنة كلها فواكِهِمْ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات

فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكرونه فهو على سبيل التلذذ (والثاني) أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الأدام أولى بالحضور، والقول الأول أقرب إلى التحقيق. واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن ذلك الأكل حاصل مع الإكرام والتعظيم فقال (وهم مكرمون) لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم. ولما ذكر تعالى ما كولهم وصف تعالى مساكنهم فقال (في جنات النعيم، على سرر متقابلين) ومعناه أنه لا كلفة عليهم في التلاقي للأنس والتخاطب، وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا القرب سار السرير تحتهم، ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن يكونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعة، ولا يجوز أن يسمع بعضهم خطاب بعض ويراها على بعد إلا بأن يقوى الله أبصارهم وأسماعهم وأصواتهم، ولما شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة الشراب فقال (يطاف عليهم بكأس من معين) يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس وتسمى الخمرة نفسها كأساً قال: وكأس شربت على لذة [وأخرى تدأويت منهاها]

وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر، وقوله (من معين) أي من شراب معين، أو من نهر معين، المعين مأخوذ من عين الماء أي يخرج من العيون كما يخرج الماء وسمى معيناً لظهوره يقال كان الماء إذا ظهر جارياً، قاله ثعلب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل، وقيل سمي معيناً لأنه يجري ظاهر العين، ويجوز أن يكون فعلاً من المعين وهو الماء الشديد الجرى ومنه أمعن في المسير إذا اشتد فيه، وقوله (بيضاء) صفة للخمر، قال الأخفش: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن، وقوله (لذة) فيه وجوه (أحدها) أنها وصفت باللذة كأنها نفس اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين الصفتين (وثانيتها) قال الزجاج أي ذات لذة فعلى هذا حذف المضاف (وثالثها) قال الليث: اللذ واللذيد يجريان بجري واحد في النعت ويقال شراب لذ ولذيد قال تعالى (بيضاء لذة الشارين) وقال تعالى (من خمر لذة للشاربين) ولذلك سمي النوم لذاً لاستلذاده، وعلى هذا لذة بمعنى لذيدة، والأقرب من هذه الوجوه الأول. ثم قال تعالى (لا فيها غول) وفيه أبحاث:

(البحث الأول) قال الفراء العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء، وقال أبو عبيدة الغول أن يغتال عقولهم، وأنشد قول مطيع بن إياس:

وما زالت الكأس تغتالهم وتذهب بالأول الأول

وقال الليث: الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع كما في خمر الدنيا، قال الواحدي رحمه الله وحقيقته الإهلاك، يقال غاله غولا أي أهلكه، والغول والغائل المهلك، ثم سمي الصداع غولا لأنه يؤدي إلى الهلاك.

ثم قال تعالى (ولا هم عنها ينزفون) وقرئ بكسر الزاي قال الفراء من كسر الزاي فله معنيان يقال أنزف الرجل إذا نفذت خمرته، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاي فغناه

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ إِذَا
 مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّآ لَمُدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلَعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ
 فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتُرْدِينُ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي
 لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ
 بِمُعَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

لا يذهب عقولهم أى لا يسكرون يقال نرف الرجل فهو مزروف وتزيف ، والمعنى ليس فيها قط
 نوع من أنواع الفساد التى تكون فى شرب الخمر من صداع أو سحر أو عريضة ولا هم يسكرون
 أيضاً ، وخصه بالذكر لأنه أعظم المفاسد فى شرب الخمر ، ولما ذكر الله تعالى صفة مشروبهم ذكر
 عقبيه صفة منكرهم من ثلاثة أوجه (الأول) قوله (وعندهم قاصرات الطرف) ومعنى القصر
 فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى (حور مقصورات فى الخيام) والمعنى أنهن يحسن نظرهن ولا
 ينظرن إلى غير أزواجهن .

(الصفة الثانية) قوله تعالى (عين) قال الزجاج كبار العين حسنها واحدها عينا .
 (الصفة الثالثة) قوله تعالى (كأنهن بيض مكنون) المكنون فى اللغة المستور يقال كئنت الشيء .
 وأكنته ، ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض يياض يشوبه قليل من الصفرة ، فإذا كان مكنوناً كان
 مصوناً عن العبرة والفتنة . فكان هذا اللون فى غاية الحسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات الخدور .
 ولما تم الله صفات أهل الجنة قال (فأقبل بعضهم على بعض يتسألون) فان قيل على أى
 شيء عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتسألون) ؟ قلنا على قوله (يطاف عليهم) والمعنى
 يشربون ويتحدثون على الشراب قال الشاعر :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام

والمعنى فيقبل بعضهم على بعض يتسألون عما جرى لهم وعليهم فى الدنيا .

قوله تعالى (قال قائل منهم إنى كان لى قرين ، يقولون أئنك لمن المصدقين . أنذا متنا وكنا تراباً
 وعظاماً أئنالمدينون ، قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فرآه فى سواء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين ،
 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ، أفما نحن بمبتلين ، إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا
 هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون) فى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى كما ذكر فى أهل الجنة أنهم يتسألون عند الاجتماع على

شرب خمر الجنة فان محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الامور اللذيذة ، وتذكر الخلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الامور اللذيذة ، ذكر تعالى في هذه الآية أن أهل الجنة إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا في المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكرون أنهم كان قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في عذاب الله . ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية ، والمقصود من ذكر هذه الأشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورهم وبهجتهم .

أما قوله (قال قائل منهم إني كان لي قرين) أى قال قائل من أهل الجنة إني كان لي قرين في الدنيا (يقول أنك لمن المصدقين) أى كان يوبخني على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً (أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون) أى لمحاسبون ومجازون ، والمعنى أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار ، ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل الجنة يقول جلسائه يدعوهم إلى كمال السرور بالاطلاع إلى النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته (هل أنتم مطلعون ، فاطلع) والأقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لأنه لو كان مطلعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه في سواء الجحيم) أى في وسط الجحيم قال له موبخاً (تالله إن كدت لتردين) أى تهلكنى بدعائك لإبائى إلى إنكار البعث والقيامة (ولولا نعمة ربى بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (لكنت من المحضرين) في النار مثلك ، ولما تم ذلك الكلام مع الرجل الذى كان في الدنيا قريناً له وهو الآن من أهل النار عاد إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال (أفأنا نحن بميتين) وفيه قولان (الأول) أن أهل الجنة لا يعملون في أول دخولهم في الجنة أنهم لا يموتون ، فإذا جىء بالموت على صورة كبش أملح وذبح فعند ذلك يعملون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت (والثانى) أن الذى يتكامل خيرهِ وسعادته فإذا عظم تعجبه بها قد يقول أيديوم هذا لى ؟ أفيبقى هذا لى ؟ وإن كان على يقين من دوامه ، ثم عند فراغهم من هذه المباحثات يقولون (إن هذا هو الفوز العظيم) .

وأما قوله (لمثل هذا فليعمل العاملون) فقليل إنه من بقية كلامهم ، وقيل إنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل العاملون .

(المسألة الثانية) قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف في قوله (واضرب لهم مثلاً رجلين) إلى آخر الآيات ، وروى أن رجلين كانا شريكين فحصل لهما ثمانية آلاف دينار فقال أحدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها فقال ما أحسنها . فخرج وقال اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك داراً من دور الجنة ، فتصدق بألف دينار ، ثم إن صاحبه تزوج بامرأه حسناً بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار لأجل أن يزوجه الله من الحور العين ، ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار ، ثم إن الله أعطاه في الجنة ما طلب

أَذْكَ خَيْرِ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ «٦٢» إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ «٦٣» إِنَّهَا
شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ «٦٤» طَلَعَهَا كَانَهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ «٦٥» فَإِنَّهُمْ
لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لُتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ «٦٦» ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ «٦٧»
ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ لِلَّيْلِ الْجَحِيمِ «٦٨» إِنَّهُمْ الْقَوَاءُ آبَاءُهُمْ ضَالِّينَ «٦٩» فَهُمْ عَلَى

فمعد هذا قال (إني كان لي قرين - إلى قوله - فاطلع فرآه في سواء الجحيم) .

(المسألة الثالثة) قوله (أذلك لمن المصدقين ، أنما متنا وكننا تراباً وعظاماً أننا لمدينون)
اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير ممدودة
والثالثة بكسر الألف من غير استفهام ، ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين ، وقرأ
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من غير استفهام ، وقرأ الباقون
بالاستفهام في جميعها ، ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعدها ياء ساكنة
خفيفة ، وأبو عمرو مطولة ، وعاصم وحمة بهمزتين .

وأما قوله (إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لترديني بإثبات الياء في الوصل
والباقون بحذفها .

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا على أن الهدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى (ولولا
نعمة ربى لكنت من الخسرين) وقالوا مذهب الخصم أن كل ما فعله الله تعالى من وجوه الإنعام
في حق المؤمن فقد فعله في حق الكافر ، وإذا كان ذلك الإنعام مشتركاً فيه امتنع أن يكون سبباً
لحصول الهداية للمؤمن . وأن يكون سبباً لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك
النعمة المخصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات التي حصل الاشتراك فيها ، وما ذلك إلا بقوة
الداعى إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر .

(المسألة الخامسة) احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من أهل الجنة (أفأنحن
بميتين إلا موتنا الأولى) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ولو حصلت الحياة
في القبر لكان الموت حاصلًا مرتين (والجواب) أن قوله (إلا موتنا الأولى) المراد منه كل
ما وقع في الدنيا والله أعلم .

قوله تعالى (أذلك خير نزلا أم شجرة الرقوم) . إنا جعلناها فتنه للظالمين . إنها شجرة تخرج في
أصل الجحيم ، طلوعها كأنه رؤوس الشياطين ، فإنهم لا ياكلون منها فالتون منها البطون ، ثم إن لهم عليها

ءَأَنَارِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٧٤﴾

لشوباً من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا أباهم ضالين، فهم على آثامهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين.

إعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها (لمثل هذا فليعمل العاملون) أتبعه بقوله (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر، وكما وصف من قبل ما كل أهل الجنة ومشاربهم وصف أيضاً في هذه الآية ما كل أهل النار ومشاربهم.

أما قوله (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) فالعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأهل الجنة (خير نزلاً) أى خير حاصل (أم شجرة الزقوم) وأصل النزول الفضل الواسع فى الطعام يقال طعام كثير النزول، فاستعير للحاصل من الشيء، ويقال أرسل الأمير إلى فلان نزلاً وهو الشيء الذى يصلح حال من ينزل بسببه، إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور، وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم، ومعلوم أنه لانسبة لأحدهما إلى الآخر فى الخبرية إلا أنه جاء هذا الكلام، إما على سبيل السخرية بهم أولاً لجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الرزق الكريم، والكافرين اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم، فقبل لهم ذلك تويخاً لهم على سوء اختيارهم، وأما (الزقوم) فقال الواحدى رحمه الله لم يذكر المفسرون للزقوم تفسيراً إلا الكلبي فإنه روى أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبيرى أكثر الله فى بيوتكم الزقوم، فإن أهل اليمن يسمون التمر والزبد بالزقوم، فقال أبو جهل لجاريته زقيناً فأنته يزيد وتمر، وقال تزقوا، ثم قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزبد والتمر، قال ابن دريد لم يكن للزقوم اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الشيء حتى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم، وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعم متنتة الرائحة شديدة الحشونة موصوفة بصفات كل من تناولها عظم من تناولها، ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزاءها.

أما قوله تعالى (إنا جعلناها فتنة للظالمين) ففيه أقوال: (الأول) أنها إنما صارت فتنة للظالمين، من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية، قالوا كيف يعقل أن تثبت الشجرة فى جهنم

مع أن النار تحرق الشجرة؟ والجواب عنه أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر، ولأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثله في هذه الشجرة؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعنى كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم لما سمعوا هذه الآية وقعت تلك الشبهة في قلوبهم وصارت تلك الشبهة سبباً لتماذيبهم في الكفر فهذا هو المراد من كونها فتنة لهم (والوجه الثاني) في التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم في النار لأنهم إذا كفوا تناولها وشق ذلك عليهم، فحينئذ يصير ذلك فتنة في حقهم (الوجه الثالث) أن يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار، فإن هذا شيء بعيد عن العرف والعادة مخالف للمألوف والمعروف، فإذا ورد على سمع المؤمن فوض عليه إلى الله وإذا ورد على الزنديق توصل به إلى الطعن في القرآن والنبوة.

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات: (الصفة الأولى) قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قبل منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها (الصفة الثانية) قوله (طلعتها كأنه رموس الشياطين) قال صاحب الكشاف: الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها، إما استعارة لفظية أو معنوية، وقال ابن قتيبة سمي (طلماً) لطلوعه كل سنة، ولذلك قيل طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره، وأما تشبيه هذا الطلع برموس الشياطين ففيه سؤال، لأنه قيل إنا ما رأينا رموس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها؟ وأجابوا عنه من وجوه: (الأول) وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله (إن هذا إلاملك كريم) فكذلك وجب أن يحسن التشبيه برموس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة، والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل، كأنه قيل إن أقيح الأشياء في الوهم والخيال هو رموس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر وتشويه الصورة، والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة، قالوا إنه شيطان، وإذا رأوا شيئاً حسن الصورة والسيرة، قالوا إنه ملك، وقال امرؤ القيس:

أنتقلني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كأناب أغوال

(والقول الثاني) أن الشياطين حيات لها رموس وأعراف، وهي من أقيح الحيات، وبها يضرب المثل في القبح، والعرب إذا رأت منظرأ قبيحاً قالت كأنه شيطان الخماطة، والخماطة شجرة معينة (والقول الثالث) أن رموس الشياطين، بنت معروف قبيح الرأس، والوجه الأول هو الجواب الحق، واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وذكر صفحتها بين أن الكفار (لأكلون منها فالتون منها البطون) واعلم أن إقدامهم على ذلك الأكل يحتمل وجهين: (الأول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع، فإن قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتها وتنهار مرارة

طعمها؟ قلنا إن الواقع في الضرر العظيم ربما استروح منه إلى ما يقاربه في الضرر، فاذا جوعهم الله الجوع الشديد فزعوا في إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشيء. وإن كان بالصفة التي ذكرتموها (الوجه الثاني) أن يقال الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلاً لعذابهم.

واعلم أنهم إذا شبعوا حينئذ يشتد عطشهم ويحتاجون إلى الشراب. فعند هذا وصف الله شرابهم، فقال (ثم إن لهم عليها شرباً من حميم) قال الزجاج: الشوب اسم عام في كل ما خلط بغيره، والحميم الماء الحار المنتهي في الحرارة. والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم، حينئذ يشرب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما.

واعلم أن الله وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها كونه غساقاً، ومنها قوله (وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم) ومنها ما ذكره في هذه الآية، فإن قيل ما الفائدة في كلمة (ثم) في قوله (ثم إن لهم عليها شرباً من حميم)؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنهم يملأون بطونهم من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم، ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكميل التعذيب، (والثاني) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكرهية، ثم وصف الشراب بما هو أشنع منه، فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال الماء كقول، ثم قال تعالى (ثم إن مرجعهم لى إلى الحميم) قال مقاتل: أى بعد أكل الزقوم وشرب الحميم، وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الحميم، وذلك بأن يكون الحميم من موضع خارج عن الحميم. فهم يوردون الحميم لأجل الشرب كما تورد الابل إلى الماء، ثم يوردون إلى الحميم، فهذا قول مقاتل، واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) وذلك يدل على صحة ما ذكرناه، ثم إنه تعالى لما وصف عذابهم في أكلهم وشربهم قال (إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون) قال القراء: الإهرع الإسراع يقال هرع وأهرع إذا استحث، والمعنى أنهم يتبعون آباهم اتباعاً في سرعة كأنهم يزعمون إلى اتباع آبائهم، والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل، ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكتفى.

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يوجب التسلية له في كفرهم وتكذيبهم، فقال (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين) فيين تعالى أن إرساله للرسول قد تقدم والتكذيب لهم قد سلف، ويجب أن يكون له ^{بشر} أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا، ويستمر على الدعاء إلى الله وإن تمردوا، فليس عليه إلا البلاغ.

ثم قال تعالى (فانظر كيف كان عاقبة المذنبين) وهذا وإن كان في الظاهر خطاباً مع الرسول ^{عليه السلام}، إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيرهم، فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
 ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ
 عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

يكون زاجراً عن كفرهم . وقوله تعالى (إلا عباد الله المخلصين) فيه قولان (أحدهما) أنه استثناء من قوله (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) (والثاني) أنه استثناء من قوله (كيف كان عاقبة المنذرين) فانها كانت أفصح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين ، فانها كانت مقرونة بالخير والراحة .

(القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام)

قوله تعالى (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ، وجعلنا ذريته هم الباقين ، وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين ، إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ، ثم أغرقنا الآخرين)

اعلم أنه تعالى لما قال من قبل (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) وقال (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) أتبعه بشرح وقائع الأنبياء عليهم السلام (فالقصة الأولى) حكاية حال نوح عليه السلام وقوله (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) فيه مباحث :

(الأول) أن اللام في قوله (فلنعم المجيبون) جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح محذوف ، أي فلنعم المجيبون نحن .

(البحث الثاني) أنه تعالى ذكر أن نوحاً نادى ولم يذكر أن ذلك النداء في أي الوقائع كان ؟ لا جرم حصل فيه قولان (الأول) وهو المشهور عند الجمهور أنه نادى الرب تعالى في أن ينجيه من محنة الفرق و كرب تلك الواقعة (والقول الثاني) أن نوحاً عليه السلام لما اشتغل بدعوة قومه إلى الدين الحق بالغوا في إيذائه وقصدوا قتله ، ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار قومه ، فأجاب الله تعالى ومنهم من قتله وإيذائه ، واحتج هذا القائل على ضعف القول الأول بأنه عليه السلام إنما دعا عليهم لاجل أن ينجيه الله تعالى وأهله ، وأجاب الله دعاه فيه فكان حصول تلك النجاة كالمعلوم المتيقن في دعائه ، وذلك يمنع من أن يقال المطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاة . ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداه قال بعده (فلنعم المجيبون) وهذه اللفظة تدل على أن

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِأَبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا
 وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَنْفَكَا هَلْهُنَّ آلهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ

تلك الإجابة كانت من النعم العظيمة ، وبيانه من وجوه (الأول) أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال (ولقد نادانا نوح) والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم (والثاني) أنه أعاد صيغة الجمع في قوله (فلنعم المحييون) وذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك النعمة . لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء في قوله (فلنعم المحييون) يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء ، والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضى كونه معللاً به ، وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة ، ثم إنه تعالى لما بين أنه سبحانه نعم المحييب على سبيل الإجمال . بين أن الإناعام حصل في تلك الإجابة من وجوه (الأول) قوله تعالى (ونجيناه وأهله من الكرب العظيم) وهو على القول الأول الكرب الحاصل بسبب الخوف من الغرق ، وعلى الثاني الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاني) قوله (وجعلنا ذريته هم الباقين) يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنوا ، قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام وحام ويافت . فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان . ويافت أبو الترك .

(النعمة الثالثة) قوله تعالى (وتركنا عليه في الآخرين . سلام على نوح في العالمين) يعني يذكرون هذه الكلمة . فان قيل فما معنى قوله (في العالمين) قلنا معناه الدعاء . بثبوت هذه النجاة فيهم جميعاً أى لا يخلو أحد منهم منها ، كأنه قيل أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين فيسلبون عليه بكليةهم ، ثم إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال (إنا كذلك نجزي المحسنين) والمعنى أنا إنما خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشریفات الرفیعة من جعل الدنيا مملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره الحسن في السنة جميع العالمين لاجل أنه كان محسناً ، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً لله مؤمناً ، والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله والالتقياد لطاعته .

(القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام)

قوله تعالى (وإن من شيعته لإبراهيم ، إذ جاء ربه بقلب سليم ، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ، أنفكآ آلهة دون الله تريدون ، فما ظنكم برب العالمين ، فنظر نظرة في النجوم ، فقال إني سقيم ، فتولوا

مُدْبِرِينَ «٩٠» فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ «٩١» مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ

«٩٢» فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ «٩٣» فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ «٩٤»

عنه مدبرين . فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضرباً باليمين . فأقبلوا إليه يزفون ﴿ في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) الضمير في قوله من شيعته إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان (الأول) وهو الأظهر أنه عائد إلى نوح عليه السلام أي من شيعته نوح أي من أهل بيته وعلى دينه ومنهجه إبراهيم ، قارا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبينان هود وصالح ، وروى صاحب الكشاف أنه كان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون سنة (الثاني) قال الكلبي المراد من شيعته محمد لإبراهيم بمعنى أنه كان على دينه ومنهجه فهو من شيعته وإن كان سابقاً له والأول أظهر ، لأنه تقدم ذكر نوح عليه السلام ، ولم يتقدم ذكر النبي ﷺ فعود الضمير إلى نوح أولى .

(المسألة الثانية) العامل في (إذ) ما دل عليه قوله (وإن من شيعته) من معنى المشايعة يعنى وإن ممن شايعة على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم .

أما قوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) في قوله (بقلب سليم) قولان (الأول) قال مقاتل والكلبي يعنى خالص من الشرك ، والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك بالله (والثاني) قال الأصوليون المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصي ، فيدخل فيه كونه سليماً عن الشرك وعن الشرك وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان يحب للناس ما يحب لنفسه . وسلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحداً ، واحتج الذاهبون إلى القول الأول بأنه تعالى ذكر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومه الشرك بالله . وهو قوله (إذ قال لآبيه وقومه ماذا تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأن اللفظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة ، ويتأكد هذا بقوله تعالى (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكننا به عالمين) مع أنه تعالى قال (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وقال (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) فإن قيل ما معنى المجيء بقلبه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ، فكانه أنحف حضرة الله بذلك القلب ، ورأيت في التوراة أن الله قال لموسى أجب إلهك بكل قلبك .

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد فقال (إذ قال لآبيه وقومه ماذا تعبدون) والمقصود من هذا الكلام تهجين تلك الطريقة وتقييحها .

ثم قال (أنفكاً آلهة دون الله تريدون) قال صاحب الكشف أنفكاً مفعول له تقديره أتريدون آلهة من دونه إفاكاً ، وإنما قدم المفعول على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفاك وباطل في شركهم ، ويجوز أن يكون إفاكاً مفعولاً به يعنى أتريدون إفاكاً ، ثم فسر الإفاك بقوله (آلهة دون الله) على أنها إفاك في أنفسها ، ويجوز أن يكون حالاً بمعنى تريدون آلهة من دون الله آفكين .

ثم قال (فما ظنكم برب العالمين) وفيه وجهان (أحدهما) أتظنون برب العالمين أنه يجوز جعل هذه الجمادات مشاركة له في العبودية (وثانيها) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في العبودية فبهمم بذلك على أنه ليس كمثل شئ .

ثم قال (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) عن ابن عباس أنهم كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم على مقتضى عادتهم ، وذلك أنه أراد أن يكأيدهم في أصنامهم ليلزمهم الحججة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليقبى خالياً في بيت الأصنام فيقدر على كسرها وههنا سؤالان (الأول) أن النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم (والثاني) أنه عليه السلام ما كان سقيماً فلما قال إني سقيم كان ذلك كذباً . واعلم أن العلماء ذكروا في الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الأول) أنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالخبي في بعض ساعات الليل والنهار ، فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة وقال (إني سقيم) فجعله عذراً في تخلفه عن العيد الذي لهم وكان صادقاً فيما قال ، لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت ، وإنما تخلف لأجل تكسير أصنامهم (الوجه الثاني) في الجواب أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على غائب الأمور ، فلذلك نظر إبراهيم في النجوم أى في علوم النجوم وفي معانيه لأنه نظر بعينه إليها ، وهو كما يقال فلان نظر في الفقه وفي النحو وإنما أراد أن يوهمهم أنه يعلم ما يعلمون ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال (إني سقيم) سكنوا إلى قوله .

أما قوله (إني سقيم) فعناه سأسقم كقولهم (إنك ميت) أى ستموت (الوجه الثالث) أن قوله (فنظر نظرة في النجوم) هو قوله تعالى (فلما جن عليه الليل رأى كوكباً) إلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لأجل أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو محدثة ، وقوله (إني سقيم) يعنى سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له نجم مخصوص ، وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولأجل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالماً على تلك الصفة مخصوصة قال (إني سقيم) أى هذا السقم واقع لاحتمال (الوجه الخامس) أن قوله (إني سقيم) أى مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك ، قال تعالى محمد ﷺ (لعلك باخع نفسك) (الوجه السادس) في الجواب أنا لا نسلم أن النظر في

علم النجوم والاستدلال بمقايستها حرام ، لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وبخاصية لأجلها يظهر منه أثر مخصوص ، فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل .
وأما الكذب فغير لازم لأنه ذكر قوله (إني سقيم) على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا ينفك في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة ، إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سقم .
(الوجه السابع) قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم عليه السلام كذبة ورووا فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟ فقلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبه إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبه إلى الراوي أولى ، ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذباً خبراً شبيهاً بالكذب؟ (والوجه الثامن) أن المراد من قوله فنظر نظرة في النجوم أي نظر في نجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم ، فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة يقال إنها منجمة أي متفرقة ومنه نجوم الكتابة . والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها كي يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله (إني سقيم) والمراد أنه لا بد من أن أصير سقيماً كما تقول لمن رأته على أوقات السفر إنك مسافر . واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما قال (إني سقيم) تولوا عنه معرضين فتركوه وعذروه في أن لا يخرج اليوم فكان ذلك مراده (فراغ إلى آلهتهم) يقال راغ إليه إذا مال إليه في السر على سبيل الخفية . ومنه روغان الثعلب . وقوله (ألا تأكلون) يعني الطعام الذي كان بين أيديهم ، وإنما قال ذلك استهزاء بها ، وكذا قوله (ما لكم لا تنطقون) فراغ عليهم ضرباً) فأقبل عليهم مستخفياً كأنه قال فضرهم ضرباً لأن راغ عليهم في معنى ضرهم أو فراغ عليهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفي قوله (باليمين) قولان (الأول) معناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين (والثاني) أنه أتى بذلك الفعل بسبب الحلف ، وهو قوله تعالى عنه (وتالله لا كيدن أصنامكم) ثم قال (فأقبلوا إليه يزفون) قرأ حمزة (يزفون) بضم الياء والباقون بفتحها وهما لغتان ، قال ابن عرفة من قرأ بالنصب فهو من زف يزف ، ومن قرأ بالضم فهو من أرف يزف . قال الزجاج: يزفون يسرعون وأصله من زيف النعامة وهو ابتداء عدوها ، وقرأ حمزة يزفون أي يحملونها على الزيف ، قال الأصمعي يقال أرفقت الإبل إذا حملتها على أن تزف ، قال وهو سرعة الخطرة ومقاربة المشى والمفعول محذوف على قرأته كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في المشى . فان قيل مقتضى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه ، وقال في سورة أخرى في عين هذه القصة (قالوا من فعل هذا بأهتنا إنه لمن الظالمين ، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) وهذا يقتضى أنهم في أول الأمر ما عرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض؟ قلنا لا يبعد أن يقال إن جماعة

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا
 ابْنُآلِهِ بِنِيَآنَا فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَاهِدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾
 فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والآكثرون ما عرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسر من هو ، والله أعلم .
 قوله تعالى ﴿ قال أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه
 في الجحيم ، فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ، وقال إني ذاهب إلى ربِّي سيهدين ، رب هب لي
 من الصالحين ، فبشرناه بغلامٍ حلِيمٍ ﴾ وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن القوم لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام فهو أيضاً ذكر لهم
 الدليل الدال على فساد المصير إلى عبادتها فقال (أتعبدون ما تنحتون ، والله خلقكم وما تعملون)
 ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً للإنسان
 البتة . فإذا نحت وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه ، فلو صار معبوداً عند ذلك
 لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبوداً لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك .
 وفساد ذلك معلوم بيديهة العقل .

﴿ المسألة الثانية ﴾ احتج جمهور الأصحاب بقوله (والله خلقكم وما تعملون) على أن فعل
 العبد مخلوق لله تعالى فقال النحويون : انفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله
 (وما تعملون) معناه وعملكم ، وعلى هذا التقدير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم ، فإن
 قيل هذه الآية حجة عليكم من وجوه (الأول) أنه تعالى قال (أتعبدون ما تنحتون) أضاف
 العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً
 للعبد (الثاني) أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام ، لأنه تعالى بين أنه
 خالقهم وخالق تلك الأصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق . فلما تركوا عبادته سبحانه
 وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى ويختم على هذا الخطأ العظيم فقال :
 (أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توبيخهم عليها .
 سلنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لانسلم أنها حجة لكم ، قوله لفظة ما مع ما بعده في
 تقدير المصدر ، قلنا هذا متنوع ويانه أن سيويوه والأخفش اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال أعجبي

ماقت أى قيامك فجوزه سبويه ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا يجوز إلا فى الفعل المتعدى وذلك يدل على أن ما مع ما بعدها فى تقدير المفعول عند الأخفش ، سلنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدر . لكنه أيضاً قد يكون بمعنى المفعول ويدل عليه وجوه (الاول) قوله (أتعبدون ما تحتون) والمراد بقوله (ما تحتون) المنحوت لا النحت لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله (ما تعملون) المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر (والثانى) أنه تعالى قال (فاذا هى تلقف ما يأفكون) وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العصي والحمال التى هى متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا (الثالث) أن العرب تسمى محل العمل عملاً يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان والمراد محل عمله فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها كما تحيى . بمعنى المصدر فقد تحيى . أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على المفعول أولى لأن المقصود فى هذه الآية تزييف مذهبهم فى عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم ، لأن الذى جرى ذكره فى أول الآية إلى هذا الموضوع هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال . واعلم أن هذه السؤالات قوية وفى دلائلنا كثرة ، فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية والله أعلم .

واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدرُوا على الجواب عدلوا إلى طريق الإبداء (فقالوا ابنوا له بيئناً) واعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل عليها لفظ القرآن ، قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملأوه ناراً فطرسوه فيها ، وذلك هو قوله تعالى (فألقوه فى الجحيم) وهى النار العظيمة . قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم ، والآلف واللام فى الجحيم يدل على النهاية والمعنى فى جحيمه . أى فى جحيم ذلك البيئان ، ثم قال تعالى (فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين) والمعنى أن فى وقت الحاجة حصلت العتبة له . وعندما ألقوه فى النار صرف الله عنه ضرر النار . فصار هو الغالب عليهم . واعلم أنه لما انتقضت هذه الواقعة قال إبراهيم (إني ذاهب إلى ربى سيهدين) ونظير هذه الآية قوله تعالى (وقال إني مهاجر إلى ربى) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) دلت هذه الآية على أن الموضوع الذى تسكثر فيه الأعداء تحب مهاجرته ، وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه . مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة ، لما أحسن منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الديار ، فلأن يجب ذلك على الغير كان أولى .

(المسألة الثانية) فى قوله (إني ذاهب إلى ربى) قولان (الاول) المراد منه مفارقة تلك الديار ، والمعنى إني ذاهب إلى مواضع دين ربى (والقول الثانى) قال الكلبي : ذاهب بعبادتي إلى ربى ، فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار ، وبه اقتدى موسى حيث قال (كلا إن معى ربى سيهدين) وعلى القول الثانى المراد رعاية أحوال القلوب . وهو أن لا يأتي

بشيء من الأعمال إلا لله تعالى ، كما قال (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) قيل إن القول الأول أولى ، لأن المقصود من هذه الآية بيان مهاجرته إلى أرض الشام ، وأيضاً يبعد حمله على الهداية في الدين ، لأنه كان على الدين في ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك على الثبات عليه ، أو يحمل ذلك على الاهتداء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر الدين .

(المسألة الثالثة) قوله (سيهدين) يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله تعالى ، كما يقول أصحابنا ولا يمكن حمل هذه الهداية على وضع الأدلة وإزاحة الأعذار ، لأن كل ذلك قد حصل في الزمان الماضي ، وقوله (سيهدين) يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقبل ، فوجب حمل الهداية في هذه الآية على تحصيل العلم والمعرفة في قلبه ، فإن قيل إبراهيم عليه السلام جزم في هذه الآية بأنه تعالى سيهديه ، وأن موسى عليه السلام لم يجزم به ، بل قال (عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) فما الفرق؟ قلنا العبد إذا تجلّى له مقامات رحمة الله فقد يجزم بحصول المقصود ، وإذا تجلّى له مقامات كونه غيباً عن العالمين ، فحينئذ يستحق نفسه فلا يجزم ، بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع .

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (إني ذاهب إلى ربي) يدل على فساد تمسك المشبهة بقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) لأن كلمة إلى موجودة في قوله (إني ذاهب إلى ربي) مع أنه لم يلزم أن يكون الإله موجوداً في ذلك المكان ، فكذلك ههنا .

واعلم أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال (هب لي من الصالحين) أي هب لي بعض الصالحين ، يريد الولد ، لأن لفظ الهبة غلب في الولد ، وإن كان قد جاء في الأصح في قوله تعالى (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً) وقال تعالى (ووهبنا له إسحق ويعقوب ووهبنا له يحيى) وقال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنهم حين هنأه بولده : علي أبي الأملاك شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، ولذلك وقعت التسمية بهبة الله تعالى وبهبة الواهب وبموهوب ووهب .

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذكر ، وأنه يبلغ الحلم ، وأنه يكون حليماً ، وأي حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبوه الذبح (قال ستجدني إن شاء الله من الصارين) ثم استسلم لذلك ، وأيضاً فإن إبراهيم عليه السلام كان موصوفاً بالحلم ، قال تعالى (إن إبراهيم لأواه حليم ، إن إبراهيم لحليم أواه منيب) فيبين أن ولده موصوف بالحلم ، وأنه قائم مقامه في صفات الشرف والفضيلة ، واعلم أن الصلاح أفضل الصفات بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه ، فقال (رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين) وطلبه للولد فقال (رب هب لي من الصالحين) وطلبه سليمان عليه السلام بعد كمال درجته في الدين والدنيا ، فقال (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد .

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
 وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ
 ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
 مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

قوله تعالى ﴿ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا ببت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين ، وناديناه أن يا إبراهيم ، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا هو البلاء المبين ، وفديناه بذبح عظيم ، وتركنا عليه فى الآخريين ، سلام على إبراهيم ، كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين ، وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ .

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال (فبشرناه بغلام حليم) أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به وبلوغه . فقال (فلما بلغ معه السعي) ومعناه فلما أدرك وبلغ الحد الذى يقدر فيه على السعي ، وقوله (معه) فى موضع الحال والتقدير كأننا معه ، والفائدة فى اعتبار هذا المعنى أن الأب أرفق الناس بالولد ، وغيره ربما عنف به فى الاستعلاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ، قال بعضهم كان فى ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة ، والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآية الأولى بكون ذلك الغلام حليماً . بين فى هذه الآية ما يدل على كمال حلمه ، وذلك لأنه كان به من كمال الحلم وفسحة الصدر ما فراه على احتمال تلك البلية العظيمة ، والإتيان بذلك الجواب الحسن .

أما قوله (إني أرى في المنام أني أذبحك) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) في تفسير هذه اللفظة وجهاً (الأول) قال السدي : كان إبراهيم حين بشر بإسحق قبل أن يولد له قال هو إذن لله ذبيح فقيل لابراهيم قد نذرت نذراً فف بنذرك فلما أصبح (قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) .

وروى من طريق آخر أنه رأى ليلة التروية في منامه ، كأن قائلاً يقول له إن الله يأمرك بذيح ابنك هذا ، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح ، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمن ثم سمي يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك ، فعرف أنه من الله فسمى يوم عرفة ، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر ، وهذا هو قول أهل التفسير وهو يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في القطة ، وعلى هذا فتقدير اللفظ : إني أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك (والقول الثاني) أنه رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من باب الوحي ، وعلى هذا القول فالمرئي في المنام ليس إلا أنه يذبح ، فإن قيل إيمان يقال إنه ثبت بالدليل عند الأنبياء عليهم السلام أن كل ما رآه في المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالدليل عندهم ، فإن كان الأول فلمراجع الولد في هذه الواقعة ، بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور ، وأن لا يراجع الولد فيه ، وأن لا يقول له (فانظر ماذا ترى) وأن لا يوقف العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤمر) ؟ ، وأيضاً فقد قلتم إنه بقي في اليوم الأول متفكراً ، ولو ثبت عنده بالدليل أن كل ما رآه في النوم فهو حق لم يكن إلى هذا التروى والتفكر حاجة ، وإن كان الثاني ، وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم أن ما يرونه في المنام حق ، فكيف يجوز له أن يقدم على ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ (والجواب) لا يبعد أن يقال إنه كان عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأكدت الرؤيا بالوحي الصريح ، والله أعلم .

(المسألة الثانية) اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو ؟ فقيل إنه إسحق وهذا قول عمر وعلي والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهرى والسدي ومقاتل رضئ الله عنهم ، وقيل إنه اسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي ، واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه : (الأول) أن رسول الله ﷺ قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرابي « يا ابن الذبيحين قتبسم فستل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذر الله لئن سهل الله له أمرها ليدبحن أحد ولده ، فخرج السهم على عبد الله ففنه أخواله وقالوا له أفد إبنك بمائة من الإبل ، فقدها بمائة من الإبل ، والذبيح الثاني إسماعيل » .

(الحجة الثانية) نقل عن الأصمعي أنه قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح ، فقال يا أصمعي أين عقلك ، ومتى كان إسحق بمكة وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحصر بمكة ؟ . (الحجة الثالثة) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون إسحق في قوله (وإسماعيل)

واليسع وذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره على الذبح، ووصفه أيضاً بصدق الوعد في قوله (إنه كان صادق الوعد) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به.

(الحجة الرابعة) قوله تعالى (فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) فنقول لو كان الذبيح إسحق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب، منه أو بعد ذلك (فالأول) باطل لأنه تعالى لما بشرها بإسحق، وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجر الأمر بذبحه، وإلا حصل الخلف في قوله (ومن وراء إسحق يعقوب) (والثاني) باطل لأن قوله (فلما بلغ معه السعي، قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر على السعي ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه، وذلك يتنافى وقوع هذه القصة في زمان آخر، فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق.

(الحجة الخامسة) حكى الله تعالى عنه أنه قال (إني ذاهب إلى ربي سيهدين) ثم طلب من من الله تعالى ولداً يستأنس به في غربته فقال (رب هب لي من الصالحين) وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد، لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد، لأن طلب الحاصل محال وقوله (هب لي من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد، وكلمة من للتبعض وأقل درجات البعضية الواحد فكان قوله (من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول، وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحق، فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء وهو إسماعيل، ثم إن الله تعالى ذكر عقبيه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل.

(الحجة السادسة) الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكباش بالكعبة، فكان الذبيح بمكة. ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح بالشام، واحتج من قال إن ذلك الذبيح هو إسحق بوجهين: (الوجه الأول) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك، أما أولها فانه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال (إني ذاهب إلى ربي سيهدين) وأجمعوا على أن المراد منه مهاجرته إلى الشام ثم قال (فبشرناه بغلام حليم) فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحق، ثم قال بعده (فلما بلغ معه السعي) وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذي حصل في الشام، فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحق، وأما آخر الآية فهو أيضاً يدل على ذلك لأنه تعالى لما تم قصة الذبيح قال بعده (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين) ومعناه أنه بشره بكونه نبياً من الصالحين، وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة لأجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة الذبيح، فثبت بما ذكرنا أن أول الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحق عليه السلام.

(الحجة الثانية) على صحة ذلك ما اشتهر من كتاب يعقوب إلى يوسف عليه السلام من

يعقوب اسراييل نبي الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله فهذا جملة الكلام في هذا الباب ، وكان الزجاج يقول الله أعلم أيهما الذبيح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلافهم في موضع الذبح فالذين قالوا الذبيح هو اسماعيل قالوا كان الذبيح بنى ، والذين قالوا إنه اسحق قالوا هو بالشام وقيل بيت المقدس ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة) اختلف الناس في أن ابراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا بما رأى ، وهذا الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه ، وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدة الامتثال فقال أكثر أصحابنا إنه يجوز ، وقالت المعتزلة وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية إنه لا يجوز ، فعلى القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح ، ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته ، وعلى القول الثاني أنه تعالى ما أمره بالذبح ، وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ ، واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجي مدة الامتثال بأن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده ، ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب إنما قلنا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين (الأول) أنه عليه السلام قال لولده إنى أرى في المنام أنى أذبحك فقال الولد افعل ما تؤمر وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح ، ثم إنه أتى بمقدمات الذبح وأدخلها في الوجود ، فحينئذ يكون قد أمر بشئ . وقد أتى به ، وفي هذا الموضوع لا يحتاج إلى الفداء ، لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى (وفديناه بذبح عظيم) فدل هذا على أنه أتى بالمأمور به ، وقد ثبت أنه أتى بكل مقدمات الذبح ، وهذا يدل على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبح ، وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته وذلك يدل على المقصود ، وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعالى أمره بمقدمات الذبح ، ويدل عليه وجوه (الأول) أنه ما أتى بالذبح وإنما أتى بمقدمات الذبح ، ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما أمر به بدليل قوله تعالى (وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا) وذلك يدل على أنه تعالى إنما أمره في المنام بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح وتلك المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه ، والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الأمر الثاني) الذبح عبارة عن قطع الحلقوم فلعل ابراهيم عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع جزءاً أعاد الله التأليف إليه ، فلهذا السبب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهو الذى عليه تعويل القوم أنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعل معين في وقت معين ، فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسن ، فإذا أنهاه عنه فذلك النهى يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح ، فلو حصل هذا النهى عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرين ، لأنه تعالى إن كان عالماً بحال ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن ، وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله تعالى وإنه بحال ، فهذا تمام الكلام في هذا الباب (والجواب) عن الأول أننا قد دللنا على أنه تعالى إنما أمره بالذبح .

أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل بها ولا يدل على أنه أتى بكل مارآه في ذلك المنام . وأما قوله ثانياً كلما قطع إبراهيم عليه السلام جزءاً أعاد الله تعالى التأليف إليه ، فنقول هذا باطل لأن إبراهيم عليه السلام لو أتى بكل ما أمر به لما احتاج إلى الفداء . وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أمر به . وأما قوله ثالثاً إنه يلزم ، إما الأمر بالقيح وإما الجهل ، فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسناً في ذاته ولا ينهى إلا عما يكون قبيحاً في ذاته ، وذلك بناء على تحسين العقل وتبيحه وهو باطل ، وأيضاً فهب أنا نسلم ذلك إلا أنا نقول لم لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشيء تارة يحسن لسكون المأمور به حسناً وتارة لأجل أن ذلك الأمر يفيد صحة مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده ، فإنه يقول له إذا جاء يوم الجمعة فافعل الفعل الفلاني ، ويكون ذلك الفعل من الأفعال الشاقة ، ويكون مقصود السيد من ذلك الأمر ليس أن يأتي ذلك العبد بذلك الفعل ، بل أن يوطن العبد نفسه على الإتيان والطاعة ، ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل الألم عنه ذلك التكليف ، فكذا ههنا ، فالتمقيم الدلالة على فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم .

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه ، والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه ، أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم في المسألة الأولى . وأما أنه ما أراد وقوعه فلأن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فإنه يقع ، وحيث لم يقع هذا الذبح علمنا أنه تعالى ما أراد وقوعه ، وأما عند المعتزلة فلأن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح ، والنهى عن الشيء يدل على أن الناهي لا يريد وقوعه فثبت أنه تعالى أمر بالذبح ، وثبت أنه تعالى ما أراد ، وذلك يدل على أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة . وتمام الكلام في أن الله تعالى أمر بالذبح ما تقدم في المسألة المتقدمة ، والله أعلم .

(المسألة الخامسة) في بيان الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة وبيانه من وجوه (الأول) أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح ، فورد أولاً في النوم حتى يصير ذلك كالتعب لورود هذا التكليف الشاق ، ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة ، فينتد لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً (الثاني) أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقاً ، قال الله تعالى في حق محمد ﷺ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام) وقال عن يوسف عليه السلام (إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وقال في حق إبراهيم عليه السلام (إنى أرى في المنام أنى أذبحك) والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين ، لأن الحال إما حال يقظة وإما حال منام ، فإذا انظارت الحالتان على الصدق ، كان ذلك هو النهاية في بيان كونهم محققين صادقين في كل الأحوال ، والله أعلم .

ثم نقول مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها ما يقع على وفق الرؤية كما في قوله تعالى في حق رسولنا ﷺ (لتدخلن المسجد الحرام) ثم وقع ذلك الشيء بعينه ، ومنها ما يقع على الضد كما في حق إبراهيم عليه السلام فإنه رأى الذبح وكان الحاصل هو الفداء والنجاة ، ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما في رؤيا يوسف عليه السلام ، فلهذا السبب أطبق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة .

(المسألة السادسة) قرأ حمزة والكسائي (ترى) بضم التاء وكسر الراء ، أن ماترى من نفسك من الصبر والتسليم ؛ وقيل ماتشير ، والباقون بفتح التاء ، ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل .

(المسألة السابعة) الحكمة في مشاورة الإبن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله فتكون فيه قرعة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم ، وفي الصبر على أشد المكاراه إلى هذه الدرجة العالمية ويحصل للإبن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا ، ثم إنه تعالى حكى عن ولد إبراهيم عليه السلام أنه قال أفعل ما تؤمر ، ومعناه أفعل ما تؤمر به ، فحذف الجار كما حذف من قوله :

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به]

ثم قال (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) وإنما علق ذلك بمشاهدة الله تعالى على سبيل التبرك واليتمين ، وأنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله .

ثم قال تعالى (فلما أسلما) يقال سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد ، وقد قرى بهن جميعاً إذ انقاد له وخضع ، وأصلها من قولك سلم هذا لفلان إذا خصل له ، ومعناه سلم من أن يتنازع فيه ، وقولهم سلم لأمر الله وأسلم له منقولان عنه بالهمزة ، وحقيقة معناها أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خاصة ، وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلما أسلم هذا ابنه وهذا نفسه ، ثم قال تعالى (وتله للجبين) أي صرعه على شقه فوق أحد جبينيه على الأرض وللوجه جبينان ، والجهة بينهما ، قال ابن الأعرابي التليل والمتلول المصروع والمثل الذي يتل به أي يصرع ، فالعنى أنه صرعه على جبينه ، وقال مقاتل كبه على جبهته ، وهذا خطأ لأن الجبين غير الجهة .

ثم قال تعالى (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وفيه قولان (الأول) أن هذا جراب فلما عند الكوفيين والفراء والواو زائدة (والقول الثاني) أن عند البصريين لا يجوز ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، سعد سعادة عظيمة وآناه الله نوبة ولده وأجزل له الثواب ، قالوا وحذف الجواب ليس بغريب في القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفاً كان أعظم وأنعم ، قال المفسرون لما أضجمه للذبح نودي من الجبل (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) قال المحققون السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكليف الله تعالى فلما كلفه الله تعالى بهذا التكليف الشاق الشديد وظهر منه كمال الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد ، لاجرم قال قد صدقت الرؤيا ، يعني حصل المقصود من تلك الرؤيا

وقوله (إنا كذلك نجزي المحسنين) ابتداء لإخبار من الله تعالى ، وليس يتصل بما تقدم من الكلام ، والمعنى أن إبراهيم وولده كانا محسنين في هذه الطاعة ، فكما جزينا هذين المحسنين فكذلك نجزي كل المحسنين .

ثم قال تعالى (إن هذا هو البلاء المبين) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التى لا محنة أصعب منها (وفديناه بذبح عظيم) الذبح مصدر ذبحت والذبح أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية ، وههنا مباحث تتعلق بالحكايات (فالأول) حكي فى قصة الذبيح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبحه قال يا بنى خذ الحبل والمديّة وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب ، فلما توسطوا شعب ثبير أخبره بما أمر به ، فقال يا أبت أشدد رباطى فى كيلا أضطرب ، واكفف عنى ثيابك لا ينتضح عليها شىء من دمي فتراه أمتى فتحزن ، واستجد شفرتك وأسرع إمرارها على حلقى ليسكون أهون فإن الموت شديد . وقرأ على أمى سلامى وإن رأيت أن ترد قبصى على أمى فافعل فانه عسى أن يكون أسهل لها ، فقال إبراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا بنى على أمر الله . ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال كبنى على وجهى فانك إذا نظرت وجهى رحمتى وأدركتك رقة وقد تحول بينك وبين أمر الله سبحانه وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا .

(البحث الثانى) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله تعالى قبله ، وكان فى الجنة يرعى حتى فدى الله تعالى به إسمايل ، وقال آخرون أرسل الله كبشاً من الجنة قدرعى أربعين خريفاً ، وقال السدى نودى إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من الجبل ، فقام عنه إبراهيم فأخذه فذبحه ، وخلقى عن ابنه ، ثم اعتنق ابنه وقال يا بنى اليوم وهبت لى ، وأما قوله (عظيم) فقيل سمي عظيماً لعظمه وسمته ، وقال سعيد بن جبير حق له أن يكون عظيماً وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً ، وقيل سمي عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولد إبراهيم ، ثم قال تعالى (إنه من عبادنا المؤمنين) الضمير فى قوله (إنه) عائد إلى إبراهيم ، ثم قال تعالى (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) فقوله (نبياً) حال مقدرة أى بشرناه بوجود إسحاق مقدرة نبوته ، ولمن يقول إن الذبيح هو إسمايل أن يحتاج بهذه الآية ، وذلك لأن قوله (نبياً) حال ولا يجوز أن يكون المعنى فبشرناه بإسحاق حال كون إسحاق نبياً لأن البشارة به متقدمة على صيرورته نبياً ، فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً ، وحال ما حكنا عليه فصر ، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ كانت هذه البشارة بشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبيح ، فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق ، أقصى ما فى الباب أن يقال لا يبعد أن يقال هذه الآية وإن كانت متأخرة فى التلاوة عن قصة الذبيح إلا أنها كانت متقدمة عليها فى الوقوع والوجود ، إلا أنا نقول الأصل رعاية الترتيب وعدم التغيير فى النظم ، والله أعلم بالصواب .

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَجَعَلْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ السُّرْبِ
 الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَا هُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ
 ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾
 سَلَامًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

ثم قال تعالى (وباركنا عليه وعلى اسحق) وفي تفسير هذه البركة وجهان (الاول) أنه تعالى أخرج جميع أنبياء بني اسرائيل من صلب اسحاق (والثاني) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم واسحاق إلى يوم القيامة ، لأن البركة عبارة عن الدوام والثبات ، ثم قال تعالى (ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) وفي ذلك تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن ، لئلا تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة اليهود . ودخل تحت قوله (محسن) الأنبياء والمؤمنون وتحت قوله (ظالم) الكافر والفاسق والله أعلم .

(قصة موسى وهارون عليهما السلام)

قوله تعالى (ولقد مننا على موسى وهارون ، وجعلناهما وقومهما من السرب العظيم ، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ، وآتيناهما الكتاب المستقيم ، وهديناهما الصراط المستقيم ، وتركنا عليهما في الآخِرِينَ ، سلام على موسى وهارون ، إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنهما من عبادنا المؤمنين) . اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص من المذكرة في هذه السورة ، واعلم أن وجوه الأنعام وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة في نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالى ذكر القسمين ههنا ، فقوله (ولقد مننا على موسى وهارون) إشارة إلى إيصال المنافع إليهما ، وقوله (وجعلناهما وقومهما من السرب العظيم) إشارة إلى دفع المضار عنهما .

(أما القسم الأول) وهو إيصال المنافع ، فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا ومنافع الدين ، أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات كل واحد منهما ، وأما منافع الدين فالعلم والطاعة ، وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة ، ولما ذكر الله تعالى هذه التفاصيل في سائر السور ، لا جرم اكتفى ههنا بهذا الرمز .

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿١٢٦﴾
 فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
 الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

(وأما القسم الثاني) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله (ونجيناها وقومها من الكرب العظيم) وفيه قولان: قيل إنه الغرق، أغرق الله فرعون وقومه، ونجى الله بنى إسرائيل، وقيل المراد أنه تعالى نجاهم من إيذاء فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم .
 واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرون، فصل أقسام تلك المنة والهيا في قوله (ونصرناهم) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا هم الغالبين) في كل الأحوال بظهور الحجة وفي آخر الأمر بالدولة والرفعة (وثانيتها) قوله تعالى (وآتيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه التوراة، وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا، كما قال (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور)، (وثالثها) قوله تعالى (وهديناهما الصراط المستقيم) أى دللناهما على طريق الحق عقلا وسمياً، وأمددناهما بالتوفيق والعصمة، وتشبيه الدلائل الحقة بالطريق المستقيم واضح (ورابعها) قوله تعالى (وتركنا عليهما في الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتركنا عليهما في الآخرين) وهم أمة محمد ﷺ قولهم (سلام على موسى وهرون) (والثاني) أن المراد (وتركنا عليهما في الآخرين) وهم أمة محمد ﷺ التناء الحسن والذكر الجميل، وعلى هذا التقدير فقوله بعد ذلك (سلام على موسى وهرون) هو كلام الله تعالى، ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الأربعة من أبواب التعظيم والتفضيل قال (إنا كذلك نجزي المحسنين) وقد سبق تفسيره، ثم قال تعالى (إنهما من عبادنا المؤمنين) والمقصود التنبيه، على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأكمل من كل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلم .
 (قصة إلياس عليه السلام)

قوله تعالى (وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فانهم محضرون، إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إيل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين)

اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن عامر (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الألف والباقون بالهمزة وقطع الألف ، قال أبو بكر بن مهران : من ذكر عند الوصل الألف فقد أخطأ ، وكان أهل الشام ينكرونه ولا يعرفونه ، قال الواحدى وله وجهان (أحدهما) أنه حذف الهمزة من إلياس حذفاً ، كما حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكبر) وكقول الشاعر :

ويلها في هواء الجر طالبة

والآخر أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله (واليسع).

(المسألة الثانية) في إلياس قولان : يروى عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إدريس ، وقال إن إلياس هو إدريس ، وهذا قول عكرمة ، وأما أكثر المفسرين فهم متفقون على أنه نبي من أنبياء نبي إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسى عليهم السلام ، ثم قال تعالى (إذ قال لقومه ألا تتقون) والتقدير اذكر يا محمد لقومك (إذ قال لقومه ألا تتقون) أى ألا تخافون الله ، وقال الكلبى ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولاً على سبيل الإجمال ذكر ما هو السبب لذلك الخوف فقال (أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين) وفيه أبحاث :

(الأول) في بعل قولان (أحدهما) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناية وهبل ، وقيل كان من ذهب ، وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه ، وفتنوا به وعظموه ، حتى عينوا له أربع مائة سادن وجعلوهم أنبياء ، وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة ، والسدنة يحفظونها ويدعونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام ، وبه سميت مدينتهم بعلبك . واعلم أن قولهم بعل اسم لصنم من أصنامهم لا بأس به ، وأما قولهم إن الشيطان كان يدخل في جوف بعلبك ويتكلم بشريعة الضلالة ، فهذا مشكل لأننا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً في كثير من المعجزات ، لأنه نقل في معجزات النبي ﷺ كلام الذئب معه وكلام الجمل معه وحنين الجذع ، ولو جوزنا أن يدخل الشيطان في جوف جسم ويتكلم ، لحينئذ يكون هذا الاحتمال قائماً في الذئب والجمل والجذع ، وذلك يقدح في كون هذه الأشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة اليمن ، يقال من بعل هذه الدار ، أى من ربها ، وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى ، قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وقال تعالى (وهذا بعل شيطاناً) فعلى هذا التقدير المعنى ، أتدعون بعض البعول وتركون عبادة الله .

(البحث الثانى) المدترلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خالفاً لأفعال نفسه ، فقالوا لو لم يكن غير الله خالفاً لما جاز وصف الله بأنه أحسن الخالقين ، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالقين) .

(البحث الثالث) كان الملقب بالرشيده الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين . أوهم أنه أحسن ، لأنه كان قد تحصل فيه رعاية معنى التحسين (وجوابه) أن فصاحة

وَأَنَّ لَوْطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا
فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٢٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَإِنكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ
﴿١٢٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٢٨﴾

القرآن ليست لاجل رعاية هذه التكاليف ، بل لاجل قوة المعاني وجزالة الالفاظ . واعلم أنه لما عابهم على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونفى الشركاء ، فقال (الله ربكم ورب آبائكم الاولين) وفيه مباحث .
(الاول) أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن حدوث الأشخاص البشرية كيف يدل على وجود الصانع المختار ، وكيف يدل على وحدته وبراهنه عن الأضداد والأنداد ، فلا فائدة في الإعادة .
(البحث الثاني) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (الله ربكم ورب آبائكم) كلها بالنصب على البدل من قوله (أحسن الخالقين) والباقون بالرفع على الاستئناف ، والاول اختيار أبي حاتم وأبي عبيد ، ونقل صاحب الكشاف أن حمزة إذا وصل نصب ، وإذا وقف رفع ، ولما حكى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال (فكذبوه فانهم لمحضرون) أي لمحضرون النار غداً ، وقد ذكرنا الكلام فيه عند قوله (لكنك من المحضرين) ثم قال تعالى (إلا عباد الله المخلصين) وذلك لأن قومه ما كذبوه بكليتهم ، بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قال تعالى (إلا عباد الله المخلصين) يعني الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا يحضرون ثم قال (وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب آل ياسين على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الألف وجزم اللام موصولة بياسين ، أما القراءة الأولى ففيها وجوه : (الاول) وهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان إلياس آل ياسين (الثاني) آل ياسين آل محمد ﷺ (والثالث) أن ياسين اسم القرآن ، كأنه قيل سلام الله على من آمن بكتاب الله الذي هو ياسين ، والوجه هو الاول لأنه أليق بسياق الكلام ، وأما القراءة الثانية ففيها وجوه (الاول) قال الزجاج يقال ميكال وميكايل وميكاين ، فكذا ههنا إلياس وإلياسين (والثاني) قال الفراء هو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين ، كقولهم المهلبون والسعدون قال :

أنا ابن سعد أكرم السعدينا

(فصة لوط عليه السلام)

ثم قال تعالى (إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين) وقد سبق تفسيره والله أعلم ، قوله تعالى (وإن لوطاً لمن المرسلين ، إذ نجيناها وأهلها أجمعين ، إلا عجوزاً في الغابرين ، ثم دمرنا الآخرين ، وإنكم تمرّون عليهم مصبحين ، وبالليل أفلا تعقلون)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ «١٣٩» إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ «١٤٠»
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ «١٤١» فَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ وَهُوَ مُلِيمٌ «١٤٢» فَلَوْلَا أَنَّهُ
 كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ «١٣٤» لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ «١٤٤» فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ
 وَهُوَ سَقِيمٌ «١٤٥» وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ «١٤٦» وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ
 أَوْ يَزِيدُونَ «١٤٧» فَأَمْنُوا فَفَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ «١٤٨»

هذا هو القصة الخامسة ، وإنه تعالى إنما ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشركو العرب ، فإن الذين
 كفروا من قومه هلكوا والذين آمنوا نجوا ، وقد تقدم شرح هذه القصة ، وقد نهى بقوله تعالى
 (وإنكم لترون عليهم مصبحين ، وبالليل) وذلك لأن القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في
 أكثر الأمر إنما يمشي في الليل وفي أول النهار ، فلهذا السبب عين تعالى هذين الوقتين .
 ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعني أليس فيكم عقول تعتبرون بها ، والله أعلم .

(قصة يونس عليه السلام)

قوله تعالى (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون ، فساهم فكان من المدحضين ،
 فالتمسه الحوت وهو مليم . فلولا أنه كان من المسبحين ، للبت في بطنه إلى يوم يبعثون ، فنبدناه بالعراء
 وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، فأمنا ففتعنهم إلى حين)
 أعلم أن هذا هو القصة السادسة وهو آخر القصص المذكورة في هذه السورة ، وإنما صارت
 هذه القصة خاتمة للقصص ، لأجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع في تلك
 الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النبي ﷺ على أذى قومه .

أما قوله (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف قرئ يونس بضم النون وكسرهما .

(المسألة الثانية) دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعد أن
 صار رسولا ، لأن قوله (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين
 حينما أبق إلى الفلك ، ويمكن أن يقال إنه جاء في كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى
 أولئك القوم ليدعوهم إلى الله ، ثم أبق والتمسه الحوت فعند ذلك أرسله الله تعالى ، والحاصل أن قوله
 (لمن المرسلين) لا يدل على أنه كان في ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى ، ويمكن أن يجاب بأنه
 سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف في معرض تعظيمه ، ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذا كان المراد من

قوله (لمن المرسلين) أنه من المرسلين عند الله تعالى .

(المسألة الثالثة) أبق من إباق العبد وهو هربه من سيده ، ثم اختلف المفسرون فقال بعضهم إنه أبق من الله تعالى ، وهذا بعيد لأن ذلك لا يقال إلا فيمن يتعمد مخالفة ربه ، وذلك لا يجوز على الأنبياء واختلفوا فيما لأجله صار مخطئاً ، فقيل لأنه أمر بالخروج إلى بني اسرائيل فلم يقبل ذلك التكليف وخرج معاًضباً لربه ، وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحي أو بلسان نبي آخر ، وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ، ولم يصبر عليهم . وهذا أيضاً بعيد لأن الله تعالى لما أمره بهذا العمل فلا يجوز أن يتركه ، والأقرب فيه وجهان : (الأول) أن ذنبه كان لأن الله تعالى وعده إزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لا محالة ، فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم ، فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن أنزله ، وهذا هو الأقرب لأنه إقدام على أمر ظهرت أماراته فلا يكون تعمداً للمعصية ، وإن كان الأولى في مثل هذا الباب أن لا يعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ في ذلك الظن ، لأجل أنه ظهر الإيمان منهم فمعنى قوله (إذ أبق إلى الفلك) ما ذكرناه (الوجه الثاني) أن يونس كان وعد قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ، فذلك هو قوله (إذ أبق إلى الفلك) وتام الكلام في مشكلات هذه الآية ذكرناه في قوله تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه) وقوله (إلى الفلك المشحون) مفسر في سورة يونس والسفينة إذا كان فيها الحمل الكثير والناس يقال إنها مشحونة ، ثم قال تعالى (فساهم) المساهمة هي المقارعة ، يقال أسهم القوم إذا اقترعوا ، قال المبرد وإنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة (فكان من المدحضين) أى المغلوبين يقال أدحض الله حجته فدحضت أى أزالتها فزال وأصل الكلمة من الدحض الذى هو الزلق ، يقال دحضت رجل البعير إذا زلقت ، وذكر ابن عباس في قصة يونس عليه السلام انه كان يسكن مع قومه فلسطين فغزاهم ملك وسبي منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف ، وكان الله تعالى أوحى إلى بنى اسرائيل إذا أسركم عدوكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم ، فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نبياً ، فاختر يونس عليه السلام لقوته وأمانته ، قال يونس الله أمرك بهذا قال لا ولكن أمرت أن أبعث قوياً أميناً وأنت كذلك ، فقال يونس وفي بنى اسرائيل من هو أقوى منى فلم لا تبعه ، فألح الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتى أتى بحر الروم ووجد سفينة مشحونة فحملوه فيها ، فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الفرق ، فقال الملاحون إن فيكم عاصياً وإلام يحصل في السفينة ما زاده من غير ربح ولا سبب ظاهر ، وقال التجار قد جربنا مثل هذا فإذا رأيناه نقترع ، فمن خرج سهمه نغرقه ، فلأن يفرق واحد خير من غرق الكل فخرج سهم يونس ، فقال التجار نحن أولى بالمعصية من نبي الله ، ثم عادوا ثانياً وثالثاً يفترون فيخرج سهم

يونس ، فقال يا هؤلاء أنا العاصي ونلفف في كساء ورمى بنفسه فابتلغته السمكة فأوحى الله تعالى إلى الحوت « لا تكسر منه عظماً ولا تقطع له وصلاً » ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى بحر البطائح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيين بالعراء ، وهو كالفرخ المنتوف لا شعر ولا لحم ، فأنت الله عليه شجرة من يقطين ، فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى تشدد ، ثم إن الأرض أكلتها فخرت من أصلها فحزن يونس لذلك حزناً شديداً ، فقال يارب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والريح وأمصر من ثمرها وقد سقطت ، فقيل له يا يونس تحزن على شجرة أنبتت في ساعة واقتلعت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركتهم ! انطلق إليهم ، والله أعلم بحقيقة الواقعة .

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التقمه والتهمه والكل بمعنى واحد ، وقوله تعالى (وهو مليم) يقال ألام إذا أتى بما يلام عليه ، فالمليم المستحق للوم الآتي بما يلام عليه .
ثم قال تعالى (فلولا أنه كان من المسبحين ، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون) وفي تفسير كونه من المسبحين قولان (الأول) أن المراد منه ما حكى الله تعالى عنه في آية أخرى أنه كان يقول في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (الثاني) أنه لولا أنه كان قبل أن التقمه الحوت من المسبحين يعني المصلين وكان في أكثر الأوقات مواظباً على ذكر الله وطاعته للبث في بطن ذلك الحوت ، وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث ، قال بعضهم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة ، فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كراة الله تعالى ، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ، وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً ، فلما أدركه الغرق قال (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) قال الله تعالى (آلآن وقد عصيت قبل) واختلفوا في أنه كم لبث في بطن الحوت ، ولفظ القرآن لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلا قليلاً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقمه ، وعن مقاتل ابن حيان ثلاثة أيام وعن عطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشرين يوماً وقيل شهراً ولا أدري بأي دليل عينوا هذه المقادير ، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال « سبح يونس في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسيحه فقالوا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة ، فقال ذلك عبدى يونس عصاني فخبسته في بطن الحوت في البحر ، فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال نعم ، فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه في الساحل » فذلك هو قوله (فنبتناه بالعراء) وفيه مباحث :

(الأول) العراء المكان الخالي قال أبو عبيدة إنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يعطيه .

(الثاني) أنه تعالى قال (فنبتناه بالعراء) فأضاف ذلك التنبؤ إلى نفسه ، والتنبؤ إنما حصل

بفعل الحوت ، وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى .

فَاسْتَفْتَهُمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ «١٤٩» أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

ثم قال تعالى (وهو سقيم) قيل المراد أنه بلى لحمه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالفرخ المعط الذي ليس عليه ريش ، وقال مجاهد سقيم أى سليب .

ثم قال تعالى (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه في العراء فالتة تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين وذلك المعجز له ، قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين ، نحو الدباء والحنظل والبطيخ ، قال الزجاج أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل له اليقطين ، روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ، فقال ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وستررت فهي يقطين ، قال الواحدي رحمه الله والآية تقتضى شيئين لم يذكرهما المفسرون (أحدهما) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجله (والآخر) أن اليقطين كان معروشاً ليحصل له ظل ، لأنه لو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به .

ثم قال تعالى (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) وفيه مباحث :

(الأول) يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن يلتقمه الحوت وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الالتقام ، فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع ، ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد الالتقام ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كانت رسالة يونس عليه السلام بعد ما نبذه الحوت ، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ، ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثانياً بشريعة فآمنوا بها .

(البحث الثاني) ظاهر قوله (أو يزيدون) يوجب الشك وذلك على الله تعالى محال ونظيره قوله تعالى (عذراً أو نذراً) وقوله تعالى (لعله يتذكر أو يخشى) وقوله تعالى (لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً) وقوله تعالى (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) وقوله تعالى (فكان قاب قوسين أو أدنى) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والأصح منها وجه واحد وهو أن يكون المعنى أو يزيدون في تقدير لم بمعنى أنهم إذا رأهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة ، وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا .

ثم قال تعالى (فآمنوا فتنعناهم إلى حين) والمعنى أن أولئك الأقوام لما آمنوا أزال الله الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومتعمهم الله إلى حين ، أى إلى الوقت الذى جعله الله أجلاً لكل واحد منهم .

قوله تعالى (فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون . أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ،

شَاهِدُونَ «١٥٠» أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكَهِمْ لَيَقُولُونَ «١٥١» وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 «١٥٢» أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ «١٥٣» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ «١٥٤» أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ «١٥٥» أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ «١٥٦» فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 «١٥٧» وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لِمُحْضَرُونَ «١٥٨»
 سَبَّحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ «١٥٩» إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ «١٦٠»

ألا إنهم من إفكهم ليقولون ، ولد الله وإنهم لكاذبون ، أصطفى البنات على البنين ، ما لكم كيف
 تحكمون ، أفلا تذكرون ، أم لكم سلطان مبين ، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ، وجعلوا بينه
 وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون ، إلا عباد الله المخلصين)
 وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر أفاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح
 مذاهب المشركين وبيان قبحها وسخافتها ، ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أنبتوا الأولاد لله سبحانه
 وتعالى ، ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور فقال (فاستفتهم الربك البنات
 ولهم البنون) وهذا معطوف على قوله في أول السورة (فاستفتهم أم أشد خلقاً أم ن خلقنا)
 وذلك لأنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاً ثم
 ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض إلى أن أمره بأن يستفتيهم في أنهم لم أنبتوا لله سبحانه البنات
 ولأنفسهم البنين ، ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جهنته وبنى
 سلمة وخزاعة وبنى مليح قالوا الملائكة بنات الله ، واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين :
 (أحدهما) إثبات البنات لله وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت ، والشئ الذى
 يستنكف المخلوق منه كيف يمكن إثباته للخالق (والثانى) إثبات أن الملائكة إناث ، وهذا
 أيضاً باطل لأن طريق العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظر ، أما الحس ففقودها لأنهم ما شهدوا
 كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)
 وأما الخبر فنقود أيضاً لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون
 عن هذا الحكم كذابون أفاكون ، لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمانة ، وهو المراد من قوله
 (ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) وأما النظر ففقود وبيانه من وجهين

(الاول) أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب . لأن الله تعالى أكمل الموجودات ، والأكمل لا يليق به اصطفاؤه الأخرس وهو المراد من قوله (أصطفى البنات على البنين ، مالكم كيف تحكمون) يعنى إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخرس إلى الأفضل ، فان كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولكم باطلا (والوجه الثاني) أن ترك الاستدلال على فساد مذهبهم ، بل نطالبهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم فإذا لم يجدوا ذلك الدليل فضده يظهر أنه لم يوجد ما يدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله (أم لكم سلطان مبين . فأتوا بكتابتكم إن كنتم صادقين) فثبت بما ذكرنا أن القول الذى ذهبوا إليه لم يدل على صحته ، لا الحس ولا الخبر ولا النظر ، فكان المصير إليه باطلا قطعاً ، واعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التقليد باطل ، وأن الدين لا يصح إلا بالدليل .

(المسألة الثانية) قوله (أصطفى البنات على البنين) قراءة العامة بفتح الهمزة وقطعها من (أصطفى) ثم يحذف ألف الوصل وهو استفهام توبيخ وتفريع ، كقوله تعالى (أم اتخذ مما يخلق بنات) وقوله تعالى (أم له البنات ولكم البنون) وقوله تعالى (ألمكم الذكر وله الأنثى) وبما أن هذه المواضع كلها استفهام فكذلك في هذه الآية ، وقرأ نافع في بعض الروايات (لكاذبون اصطفى) موصولة بغير استفهام ، وإذا ابتداء كسر الهمزة على وجه الخبر والتقدير اصطفى البنات في زعمهم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) في زعمه واعتقاده .

ثم قال تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلفوا في المراد بالجنة على وجوه (الاول) قال مقاتل أئبتوا نسباً بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله . وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جنناً لاجتنانهم عن الأبصار أو لأنهم خزان الجنة ، وأقول هذا القول عندى مشكل ، لأنه تعالى أبطل قولهم الملائكة بنات الله ، ثم عطف عليه قوله (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) والعطف يقتضى كون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه ، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غير ما تقدم (الثاني) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال لهم أبو بكر الصديق فن أمهاتهم ؟ قالوا اسرات الجن ، وهذا أيضاً عندى بعيد لأن المصاهرة لا تسمى نسباً (والثالث) روي في تفسير قوله تعالى (وجعلوا الله شركاء الجن) أن قوماً من الزنادقة يقولون الله وإبليس أخوان فالله الخبير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس ، فقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) المراد منه هذا المذهب ، وعندى أن هذا القول أقرب الأقاويل . وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وإهرمن (١) ثم قال تعالى (ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون في العذاب ، فعلى القول الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ، وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم ، ثم إنه تعالى

(١) يزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظلمة وهذا المذهب هو المذهب المعروف بمذهب المانوية نسبة إلى مانى . أول من قال به . وهو مذهب باطل لما فيه من الاشرار بالله .

فَأَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ «١٦١» مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ «١٦٢» إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ «١٦٣» وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ «١٦٤» وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ «١٦٥» وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ «١٦٦» وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ «١٦٧» لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ «١٦٨» لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ «١٦٩» فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «١٧٠»

نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال (سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله المخلصين) وفي هذا الاستثناء وجوه ، قيل استثناء من المحضرين ، يعني أنهم ناجون ، وقيل هو استثناء من قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين ، ومعناه ولكن المخلصين برآء من أن يصفوه بذلك ، والمخلص بكسر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من أخلصه الله بلطفه والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ فانكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم ، وما منا إلا له مقام معلوم ، وإنا نحن الصافون ، وإنا نحن المسبحون ، وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكراً من الأولين ، لكننا عباد الله المخلصين ، فكفروا به فسوف يعلمون ﴾ فيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرّون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله في حقه بالعذاب والوقوع في النار ، وذكر صاحب الكشاف في قوله (فانكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين) قولين (الأول) الضمير في (عليه) لله عز وجل معناه فانكم ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علم الله كونهم من أهل النار ، فان قيل كيف يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته كما تقول أقسدها عليه : (والوجه الثاني) أن تكون الواو في قوله (وما تعبدون) بمعنى مع كما في قولهم كل رجل وضيعته ، فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته ، فكذلك جاز أن يسكت على قوله (فانكم وما تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد الخبر ، لأن معناه فانكم مع ما تعبدون ، والمعنى فانكم مع آلهتكم أي فانكم قرناؤهم وأصحابهم لا تنزكون عبادتها ، ثم قال تعالى (ما أنتم عليه) أي على ما تعبدون (بفاتنين) بفاعلين أو حاملين على طريق الفتنة والإضلال (إلا من هو صال الجحيم) مثلكم . وقرأ الحسن (صال الجحيم) بضم اللام ووجهه أن يكون جمعاً وسقوط واوه لالتقاء

الساكنين ، فان قيل كيف يستقيم الجمع مع قوله (من هو) قلنا (من) موحد اللفظ بمجموع المعنى
تحمل هو على لفظه والصالون على معناه .

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان وسوسته ،
وإنما المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره ، لأن قوله تعالى (فانكم وما تعبدون ما اتم عليه بغائتين)
تصريح بأنه لا تأثير لقلوبهم ولا تأثير لآحوال معبوديهم في وقوع الفتنة والضلال ، وقوله تعالى
(إلا من هو صال الجحيم) يعنى إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره ، وذلك تصريح بأن المقتضى
لوقوع هذه الحوادث حكم الله تعالى ، وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه الآية في إثبات هذا
المطلوب ، قال الجبائي المراد أن الذين عبدوا الملائكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً
إلا من ثبت في معلوم الله أنه سيكفر ، فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالله
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلا كان يمنع الشيطان ، فصح بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح
عنه شئ . من الأفعال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن .
وهذا لا نزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم في وقوع الفتنة ، ثم
استثنى منه ما في قوله تعالى (إلا من هو صال الجحيم) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة
هو كونه محكوماً عليه بأنه صال الجحيم ، وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة هو الذى
يؤثر في حصول الشقاوة والسعادة . وأعلم أن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالحديث المشهور وهو أنه
حج آدم موسى ، قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علماء التوحيد ، لأنه يوجب أن لا يلام أحد على
شئ . من الذنوب ، لأنه إن كان آدم لا يجوز لموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه ،
فكذلك كل مذهب . فان صححت هذه الحجة لآدم عليه السلام ، فلماذا قال موسى عليه السلام في
الوكرة هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أكون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا
لام فرعون وجنوده على أمر كتبه الله عليهم ؟ ومن عجيب أمرهم أنهم يكفرون القدرية ، وهذا
الحديث يوجب أن آدم كان قدرياً ، فلزمهم أن يكفروه ، وكيف يجوز مع قول آدم وحواه عليهما
السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) أن يحتج على موسى
بأنه لا لوم عليه ، وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه ، هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك
لا تقبل ذلك الخبر ، فهل ترد هذه الآية أم لا ، فإننا بينا أن صريح هذه الآية يدل على أنه لا تأثير
للساوس في هذا الباب ، فان الكل يحصل بحكمة الله تعالى ، والذى يدل عليه وجوه (الأول) أن
الكافر إن ضل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل
الشياطين وهو محال ، وإن انتهى إلى ضلال لم يحصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب (الثانى)
أن كل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الحق والدين الصدق ، فخصول ضده يدل على أن ذلك
ليس منه (الثالث) أن الأفعال موقوفة على الدواعى وحصول الدواعى بخلق الله ، فيكون الكل

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لِمِنَ الْمُنْصُورِينَ ﴿١٧٢﴾
وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْ هُمْ فَسَوْفَ

من الله تعالى (الرابع) أنه تعالى لما اقتضت حكمته شيئاً ، وعلم وقوعه ، فلو لم يقع ذلك الشيء لزم انقلاب ذلك الحكم كذباً وانقلاب ذلك العلم جهلاً وهو محال ، وأما الآيات التي تمسك بها القاضى فهي معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبقى الدلائل العقلية التي ذكرناها سليمة ، والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ فالجمهور على أنهم الملائكة ، ووصفوا أنفسهم بالمبالغة في العبودية ، فانهم يصطفون للصلاة والتسبيح ، والغرض منه التنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد الله وذلك لأن مبالغتهم في العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية ، واعلم أن هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة (فأولها) قوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى عنها ، وتلك الدرجات إشارة إلى درجاتهم في التصرف في أجسام هذا العالم وإلى درجاتهم في معرفة الله تعالى أما درجاتهم في التصرفات والأفعال فهي قوله (وإنا لنحن الصافون) والمراد كونهم صافين في أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية ، وأما درجاتهم في المعارف فهي قوله تعالى (وإنا لنحن المسبحون) والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به .

واعلم أن قوله (وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون) يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم وأنهم هم المسبحون لا غيرهم ، وذلك يدل على أن طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالعدم ، حتى يصح هذا الحصر . وبالجمله فهذه الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا .

وأما قوله (وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرأ من الأولين لكنا عباد الله المخلصين) فالمعنى أن مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون (لو أن عندنا ذكرأ) أى كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لاخلصنا العبادة لله ، ولما كذبنا كما كذبوا . ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب المهيمن على كل الكتب ، وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية قوله تعالى (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) ثم قال تعالى (فسوف يعلمون) أى فسوف يعلمون عاقبة هذا الكفر والتكذيب .

قوله تعالى ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ، إِنَّهُمْ لِمِنَ الْمُنْصُورِينَ ، وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ،

يُبْصِرُونَ «٧٥» . أَفَعِدَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ «١٧٦» فَأَذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ
 الْمُنْذَرِينَ «١٧٧» وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ «١٧٨» وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ «١٧٩»
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ «١٨٠» وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ «١٨١»
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٨٢»

فتول عنهم حتى حين ، وأبصرهم فسوف يبصرون أفعدابنا يستعجلون ، فإذا نزل بساحتهم فسَاء صباح المنذرين ، وتولَّى عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبصرون ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ﴿

اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أى عاقبة كفرهم أردفه بما يقوى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون) فبين أن وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ، وأيضاً أن الخبير مقضى بالذات والشر مقضى بالعرض ، وما بالذات أقوى مما بالعرض ، وأما النصر والغلبة فقد تكون بقوة الحجّة ، وقد تكون بالدولة والاستيلاء ، وقد تكون بالدوام والثبات فالؤمن وإن صار مغلوباً فى بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب ، ولا يلزم على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين ، ثم قال تعالى لرسوله وقد أخبره بما تقدم (فتول عنهم حتى حين) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين يتمتعون ، ثم تحل بهم الحسرة والندامة ، واختلف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدر ، وقيل إلى فتح مكة ، وقيل إلى يوم القيامة ، ثم قال (وأبصرهم فسوف يبصرون) والمعنى فأبصرهم وما يقضى عليهم من القتل والأسر فى الدنيا والعذاب فى الآخرة ، فسوف يبصرونك مع ما قدر لك من النصر والتأييد فى الدنيا والثواب العظيم فى الآخرة ، والمراد من الأمر المشاهد بأبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالة ، وأن كينونتها قريبة كأنها قدام ناظريك ، وقوله (فسوف يبصرون) للتهديد والوعيد ، ثم قال (أفعدابنا يستعجلون) والمعنى أن الرسول عليه السلام كان يهددهم بالعذاب ، وما رأوا شيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل الاستهزاء ، فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل ، لأن لكل شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيناً لا يتقدم ولا يتأخر ، فكان طلب حدوثه قبل مجىء ذلك الوقت جهلاً ، ثم قال تعالى فى صفة العذاب الذى يستعجلونه (فإذا نزل بساحتهم) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) وإنما وقع

هذا التعبير عن هذه المعاني كأنهم كانوا يقدمون على العادة في وقت الصباح ، فجعل ذكر ذلك الوقت كناية عن ذلك العمل ، ثم أعاد تعالى قوله (فتول عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبصرون) فقيل المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا ، وفي هذه الكلمة أحوال القيامة ، وعلى هذا التقدير فالتسكير زائل ، وقيل إن المراد من التكرير المبالغة في التهديد والتهويل ، ثم إنه تعالى ختم السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية ، وذلك لأن أهم المهمات للعامل معرفة أحوال ثلاثة (فأولها) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية ، وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى ثلاثة أنواع (أحدها) تزييه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية ، وهو لفظة سبحان (وثانيها) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله (رب العزة) فإن الربوبية إشارة إلى الترية وهي دالة على كمال الحكمة ، والرحمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً في الإلهية عن الشريك والنظير ، وقوله (رب العزة) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث ، لأن الألف واللام في قوله (العزة) تفيد الاستغراق ، وإذا كان الكل ملكاً له ومدكلاً له لم يبق لغيره شيء ، فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات في معرفة إله العالم (والمهم الثاني) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغي أن يعامل نفسه ويعامل الخلق في هذه الحياة الدنيوية .

واعلم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من مكمل يكلمهم ، ومرشد يرشدهم ، وهاد يهديهم ، وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على الناقص الاقتداء بالكامل ، فنبه على هذا الحرف بقوله (وسلام على المرسلين) لأن هذا اللفظ يدل على أنهم في الكمال اللائق بالبشر فأقوا غيرهم . ولا جرم يجب على كل من سواهم الاقتداء بهم (والمهم الثالث) من مهمات العاقل أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت .

واعلم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة ، فالإعتماد فيها على حرف واحد ، وهو أنه إله العالم غنى رحيم ، والغنى الرحيم لا يعذب ، فنبه على هذا الحرف بقوله (والحمد لله رب العالمين) وذلك لأن استحقاق الحمد لا يحصل إلا بالإنعام العظيم ، فبين بهذا كونه منعماً ، وظاهر كونه غنياً عن العالمين ، ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم ، فكان هذا الحرف منبهاً على سلامة الحال بعد الموت ، فظهر بما ذكرنا أن هذه الخاتمة كالصدقة المحتوية على درر أشرف من درارى الكواكب ، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والعافية في الدنيا والآخرة .
تم تفسير هذه السورة شحرة يوم الجمعة السابع عشر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين .

(سورة ص)
(ثمانون وثمان آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ «١» بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ «٢» كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وِلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ «٣»

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، كم أهلكنا من قبلهم من
قرن فنادوا ويلات حين مناص) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الكلام المستقصى في أمثال هذه الفواتح مذکور في أول سورة البقرة
ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالأول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد ، كقولنا صادق
الوعد ، صانع المصنوعات ، صمد (والثاني) معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله (الثالث) معناه
صد الكفار عن قبول هذا الدين ، كما قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) (الرابع)
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن ،
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهي المعارضة
ومنها الصدى وهو ما يعارض صوتك في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة ، ومعناه عارض
القرآن بعملك فاعمل بأوامره واته عن نواهيه (السادس) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ،
فإن قيل ههنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذكر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاني)
أن كلمة (بل) تقتضى رفع حكم ثبت قبلها ، وإثبات حكم بعدها يناقض الحكم السابق ، فأين هذا
المعنى ههنا ؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (الأول) أن يكون معنى صاد ، بمعنى صدق محمد ﷺ ،
فيكون صاد هو المقسم عليه ، وقوله (والقرآن ذى الذكر) هو القسم (الثاني) أن يكون المقسم عليه
مخدوفاً ، والتقدير سورة (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) أنه لكلام معجز ، لانا بينا أن قوله (ص) تنبيه
على التحدى (والثالث) أن يكون صاد اسماً للسورة ، ويكون التقدير هذه ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ،
ولما كان المشهور أن محمداً عليه السلام يدعى في هذه السورة كونها معجزة ، كان قوله هذه (ص)
جارياً مجرى قوله : هذه هي السورة المعجزة ، ونظيره قولك هذا حاتم والله ، أى هذا هو المشهور

بالسخاء (والجواب) عن السؤال الثاني أن الحكم المذكور قبل كلمة (بل) (١) أما ما ذكره المفسر كون محمد صادقاً في تبليغ الرسالة أو كون القرآن أو هذه السورة معجزة والحكم المذكور بعد كلمة (بل) وهنا هو المنازعة والمشاقة في كونه كذلك فحصل المطلوب، والله أعلم.

(المسألة الثانية) قرأ الحسن صاد بكسر الدال لاجل التقاء الساكنين، وقرأ عيسى بن عمر بنصب صاد ونون ويجذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلن، وأكثر القراء على الجزم لأن الأسماء العاربة عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر.

(المسألة الثالثة) في قوله ذى الذكر وجهان (الأول) المراد ذى الشرف، قال تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) وقال تعالى (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم) وبجاء هذا من قولهم لفلان ذكر في الناس، كما يقولون له صيت (الثاني) ذى البيانين أي فيه قصص الأولين والآخرين، وفيه بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازة من قوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث (بيان الأول) قوله تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك)، وهذا ذكر مبارك، والقرآن ذى الذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) و (بيان الثاني) قوله (ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله (ما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث) (والجواب) أنا نصرف دليلكم إلى الحروف والأصوات وهي محدثة.

أما قوله (بل الذين كفروا) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يجوز على مثلهم الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق، والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان في نفسه من الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضيلة عليه، وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يجعل نفسه في شق وخصمه في شق، فيريد أن يكون في شقة نفسه ولا يجرى عليه حكم خصمه، ومثله المعادة وهو أن يكون أحدهما في عدوة والآخر في عدوة، وهي جانب الوادى، وكذلك المحادة أن يكون هذا في حد غير حد الآخر، ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أي صار منه على حرف وفي جانب غير جانبه والله أعلم، ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال (كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب في الدنيا ولم يذكر بأى شيء نادوا، وفيه وجوه (الأول) وهو الأظهر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس إلا بالاستغاثة (الثاني) نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب (الثالث) نادوا أي رفعوا أصواتهم، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أي أرفع صوتاً، ثم قال (ولات حين مناص) يعني

(١) الحكم الذي قبل كلمة (بل) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجود التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وكل ما تفيد كلمة ذى الذكر وهذا هو الحكم المتبادر من ظاهر الآية، وهذا يكون للاضرب بيل معنى ويجرى الكلام على الأساليب العرابية. فهو قبيل الاستنتاج والاعتقاد على ما جاء بعد (بل) من الآيات والاضراب لا يكون عن حكم لم يذكر.

وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾
 أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ
 آمَشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَى الْهَتَمِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ
 الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾

ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) وقال
 (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة
 وكقوله (آلا نوقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) بقي ههنا أمحاث :
 (البحث الأول) في تحقير الكلام في لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه أن لات هي لا
 المشبهة بليس زيدت عليها تاء التانيث كما زيدت على رب وثم للتأكيد ، وبسبب هذه الزيادة حدثت
 لها أحكام جديدة ، منها أنها لا تدخل إلا على الأحيان ، ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزئها ، إما الاسم
 وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً ، وقال الأخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت
 بنفي الأحيان (وحين مناص) منصوب بها كأنك قلت ولات حين مناص لهم ويرتفع بالإبتداء أي
 ولات حين مناص كأنهم .

(البحث الثاني) الجمهور يقفون على التاء من قوله (ولات) والكسائي يقف عليها بالهاء
 كما يقف على الأسماء المؤنثة ، قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبدة التاء داخلة على الحين
 فلا وجه له ، واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت في المصحف
 أشياء خارجة عن قياس الخط .

(البحث الثالث) المناص المنجا والغوث ، يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ، واستنصص طلب
 المناص ، والله أعلم .

قوله تعالى (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ، أجعل الآلهة
 إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجيب ، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء
 يراد ، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) .

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال
 (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) في قوله (منهم) وجهان (الأول) أنهم قالوا إن محمداً مساو لنا في
 الخلق الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة ، فكيف يعقل أن يختص من بيننا
 بهذا المنصب العالي والدرجات الرفيعة (والثاني) أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال

جهالهم ، وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة ، والتنفير عن الدنيا ، ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه ، ثم إن هؤلاء الأقوام لحماقتهم يتعجبون من قوله ، ونظيره قوله (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) فقال (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) ومعناه أن محمداً كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساوياً لهم في الأسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكليفه ، وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم بهذه الخاصية الشريفة ، وبالجملة فما كان لهذا التعجب سبب إلا الحسد .

ثم قال تعالى (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) وإنما لم يقل وقالوا بل قال (وقال الكافرون) إظهاراً للتعجب ودلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام ، فإن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عندكم بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي يخبر عن الشيء لا على ما هو عليه وهو يخبر عن وجود الصانع القديم الحكيم العليم وعن الحشر والنشر وسائر الأشياء التي تثبت بدلائل العقول صحتها فكيف يكون كذاباً ، ثم إنه تعالى حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كونه كاذباً وهي ثلاثة أشياء (أحدها) ما يتعلق بالإلهيات (وثانيها) ما يتعلق بالنبوات (وثالثها) ما يتعلق بالمعاد ، أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي قولهم (أجعل الآلهة لها واحداً إن هذا الشيء عجاب) روى أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء يعنون المسلمين فجتناك لتقضى بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ وقال يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تمل كل الميل على قومك ، فقال ﷺ ماذا يسألونني ، قالوا ارفضنا وارضضنا ذكر ألهتنا وندعك وإلهك ، فقال ﷺ أرايتم إن أعطيتكم ما سألتم أتعطوني أتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العجم ؟ قالوا نعم ، قال تقولوا لا إله إلا الله ، فقاموا وقالوا (أجعل الآلهة لها واحداً إن هذا شيء عجاب) أي بليغ في التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين (الأول) هو أن القوم ما كانوا من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للحسوسات فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل الواحد لا تفي قدرته وعمله بحفظ الخلق العظيم فاسوا الغائب على الشاهد ، فقالوا لا بد في حفظ هذا العالم الكثير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخر (الوجه الثاني) أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين على الشرك ، فقالوا من العجب العجيب أن يكون أولئك الأقوام على كثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين مبطلين ، وهذا الإنسان الواحد يكون محمداً صادقاً ، وأقول لعمرى لو سلمنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة ، لكانت الشبهة الأولى لازمة ، ولما توافقتنا على فسادها علمنا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً ، وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة في الذات وكلام المشبهة في الأفعال ، أما المشبهة

في الذات فهو أنهم يقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن يكون جسماً ومختصاً بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك ، وأما المشبهة في الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر الفلاني قبيح منا ، فوجب أن يكون قبيحاً من الله ، فثبت بما ذكرنا أنه إن صح كلام هؤلاء المشبهة في الذات وفي الأفعال لزم القطع بصحة شبهة هؤلاء المشركين ، وحيث توافقنا على فسادها علمنا أن عمدة كلام المجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشبهة الثانية فلمعمرى لو كان التقليد حقاً لكانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بقي ههنا أبحاث :

(البحث الأول) أن العجائب هو التعجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقولهم طويل وطوال وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للبالغة كقوله تعالى (ومكروا مكراً كباراً) .

(الثاني) قال صاحب الكشاف قرئ . عجاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من التخفيف كقوله تعالى (مكراً كباراً) .

ثم قال تعالى (وانطلق الملائم منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم) قد ذكرنا أن الملائم عبارة عن القوم الذين إذا حضروا في المجلس فانه تمتلئ القلوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم ، وقوله (منهم) أى من قريش انطلقوا عن مجلس أبي طالب ، بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض (أن امشوا واصبروا على آلهتكم) وفيه مباحث :

(البحث الأول) القراءة المشهورة أن امشوا وقرأ ابن أبي عمير امشوا بحذف أن قال صاحب الكشاف أن بمعنى أى لأن المنطلقين عن مجلس النقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما يجرى في المجلس المتقدم ، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول ، وعن ابن عباس : وانطلق الملائم منهم يمشون .

(البحث الثاني) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا ، فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد ، إن هذا لشيء يراد ، وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) ظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلا لأن الله يريد ، وما أراء الله كونه فلا دفاع له (وثانيها) أن الأمر كشيء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه (وثالثها) أن دينكم شيء يراد أى يطلب لبؤخذ منكم ، قال القفال هذه كلمة تذكر لاهديد والتخويف وكأن معناها أنه ليس غرض محمد من هذا القول تقرير الدين ، وإنما غرضه أن يستولى علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد . ثم قال (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) والملة الآخرة هي ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعناه في دين النصارى ، أو يكون المراد بالملة الآخرة ملة قريش التى أدر كروا آباءهم عليها ، ثم قالوا إن هذا إلا اختلاق افتعال وكذب ، وحاصل الكلام من هذا الوجه أنهم قالوا نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد ، فوجب أن يكون باطلاً ، ولو كان القول بالتقليد حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً ، وحيث كان باطلاً علمنا أن القول بالتقليد باطل .

﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ
 «٨» أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ «٩» أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ «١٠» جند ما هنالك مهزوم من
 الأحزاب «١١»﴾

قوله تعالى ﴿ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب ، أم
 عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ، أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في
 الأسباب ، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ .

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لأولئك الكفار وهي الشبهة المتعلقة بالنبوت وهي قولهم إن
 محمداً لما كان مساوياً لغيره في الذات والصفات والخالقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف يعقل
 أن يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة؟ وهو المراد من قولهم (أنزل عليه الذكر من
 بيننا) فانه استفهام على سبيل الإنكار ، وحكى الله تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا مثل هذا القول
 فقالوا (أَلَتِي الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أُنر) وحكى الله تعالى عن قوم محمد ﷺ أيضاً
 أنهم قالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وتسام الكلام في تقرير هذه
 الشبهة : أنهم ذابوا النبوة أشرف المراتب ، فوجب أن لا تحصل إلا لأشرف الناس ومحمد ليس أشرف
 الناس ، فوجب أن لا تحصل له والنبوة ، والمقدمتان الأولىان حقيقتان لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج
 هذا التغليب عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل ، فان
 مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية وأدونها هي الخارجية
 وهي المال والجاه ، فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فلما وجدوا المال والجاه
 عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه ، حينئذ انمقد هذا القياس الفاسد في أفكارهم ، ثم إنه
 تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه (الأول) قوله تعالى (بل هم في شك من ذكرى بل لما
 يذوقوا عذاب) وفيه وجهان (أحدهما) أن قوله (بل هم في شك من ذكرى) أي من الدلائل
 التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما ذكره من الشبهات فهي كلمات ضعيفة
 وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته ، فهي دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل في الكلام
 لوقفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة ، ولعرفوا صحة الدلائل الدالة على صحة
 نبوته ، فحيث لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تركوا النظر والاستدلال ، فأما قوله تعالى (بل لما

يذوقوا عذاب) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال لأن لم أذفهم عذابي، ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإقبال على أداء المأمورات والانتها عن المنهيات (وثانها) أن يكون المراد من قوله (بل هم في شك من ذكرى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر، ثم إنهم أصروا على الكفر، ولم ينزل عليهم العذاب، فصار ذلك سبباً لشكهم في صدقه، وقالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) فقال (بل هم في شك من ذكرى) معناه ما ذكرناه، وقوله تعالى (بل لما يذوقوا عذاب) معناه أن ذلك الشك إنما حصل بسبب عدم نزول العذاب (والوجه الثاني) من الوجه الذي ذكرها الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيزاً أي كامل القدرة ووهاباً أي عظيم الجود وذلك هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود، لم يتوقف كونه واهباً لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنياً أو فقيراً، ولم يختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه يحبونه أو يبكرهونه (والوجه الثالث) في الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرققوا في الأسباب) واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايراً للمراد من قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) والفرق أن خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخزائن هو هذه السموات والأرض، فلما ذكرنا الخزائن أولاً على عمومها أردفها بذكر (ملك السموات والأرض وما بينهما) يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن الله، فإذا كنتم عاجزين عن هذا القسم، فبأن تكونوا عاجزين عن كل خزائن الله كان أولى، فهذا ما أمكنتي ذكره في الفرق بين الكلامين، أما قوله تعالى (فليرققوا في الأسباب) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأرض فعند هذا يقال لهم ارتققوا في الأسباب واصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يرتققوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي على من يختارون، واعلم أن حكمة الاسلام استدلو بقوله (فليرققوا في الأسباب) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمي الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ما قلناه والله أعلم، أما قوله تعالى (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) ففيه مقامان من البحث (أحدهما) في تفسير هذه الالفاظ (والثاني) في كيفية تعلقها بما قبلها (أما المقام الأول) فقوله (جند) مبتدأ وما للايهام كقوله جئت لأمر ما، وعندى طعام ما، و(من الأحزاب) صفة لجند و(مهزوم) خبر المبتدأ وأما قوله (هنالك) فيجوز أن يكون صفة لجند أي جند ثابت هنالك، ويجوز أن يكون متعلقاً بمهزوم معناه أن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك، أي في ذلك الموضع الذي كانوا يذكرون

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ «١٢» وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ «١٣» إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُلُ حَقَّقَ عِقَابِ «١٤» وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَأْلَاهَا مِنْ فَوَاقٍ «١٥»

فيه هذه الكلمات الطاعنة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (وأما المقام الثاني) فهو أنه تعالى لما قال إن كانوا يملكون السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب ، ذكر عقبيه أنهم جند من الأحزاب منهزمون ضعيفون ، فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما ، قال قتادة هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيهزم جند المشركين بجاء تأويلها يوم بدر ، وقيل يوم الخندق ، والأصوب عندى حملة على يوم فتح مكة ، وذلك لأن المعنى أنهم جند سيصرون منهزمين في الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة ، فوجب أن يكون المراد أنهم سيصرون منهزمين في مكة وما ذاك إلا يوم الفتح . والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، وثمود وقوم لوط وأصحاب الآية أولئك الأحزاب ، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الجواب عن شبهة القوم أنهم إنما تواروا وتكاسلوا في النظر والاستدلال ، لاجل أنهم ينزل بهم العذاب ، بين تعالى في هذه الآية أن أقوام سائر الأنبياء هكذا كانوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب ، والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب عليهم ، فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه السلام ولما كذبوا نوحا أهلكتهم الله بالغرق والطوفان (والثاني) عاد قوم هود لما كذبوه أهلكتهم الله بالريح (والثالث) فرعون لما كذب موسى أهلكتهم الله مع قومه بالغرق (والرابع) ثمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة (والخامس) قوم لوط كذبوه فأهلكوا بالحسف (والسادس) أصحاب الآية وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة ، قالوا وإنما وصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه (الأول) أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنن بأوتاده ، ثم استعير لإثبات العز والملك قال الشاعر :

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد

قال القاضى حمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه لما وصف بتكذيب الرسل ، فيجب فيما وصف به أن يكون تفخيما لأمر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك

مع قوة أمره أبلغ (والثاني) أنه كان ينصب الخشب في الهواء وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وناداً، ويتركه معلقاً في الهواء إلى أن يموت (والثالث) أنه كان يمد المعذب بين أربعة أو تاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات (والرابع) قال قتادة كانت أو تاداً وأرساناً وملاعب بلعب بها عنده (والخامس) أن عساكره كانوا كثيرين، وكانوا كثيرى الأهبة عظيمى النعم، وكانوا يكثررون من الأوتاد لأجل الخيام فعرف بها (والسادس) ذر الأوتاد والجموع الكثيرة، وسميت الجموع أو تاداً لأنهم يقرون أمره ويشدون مملكته كما يقوى الوتد البناء (١). وأما الإيكة فهي الغيضة الملتفة.

ثم قال تعالى (أولئك الأحزاب) وفيه أقوال (الأول) أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم، فكذلك تفعل بقومك، لأنه تعالى بين بقوله (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) أن قوم محمد ﷺ جند من الأحزاب، أى من جنس الأحزاب المتقدمين، فلما ذكر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخويفاً شديداً لقوم محمد ﷺ (الثاني) أن معنى قوله (أولئك الأحزاب) مبالغوا صفتهم بالقوة والكثرة، كما يقال فلان هو الرجل، والمعنى أن حال أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كان هو الهلاك والبوار، فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين. واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا بهذه الأخبار فهو تحذير، وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير أيضاً. لأن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوي فيحذرون، ولأن ذكر ذلك على سبيل التكرير يوجب الحذر أيضاً، ثم قال إن كل إلا كدب الرسل فحق عقاب، أى كل هذه الطوائف لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب، لا جرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين، والمقصود منه زجر السامعين، ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) وفي تفسير هذه الصيحة قولان (الأول) أن يكون المراد عذاباً يفجؤهم ويحيمهم دفعة واحدة، كما يقال صاح الزمان بهم إذا هلكوا قال الشاعر: صاح الزمان بأل برمك صيحة خروا شدتها على الأذقان

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافست القوم فوقت الصيحة فيهم، ونظيره قوله تعالى (فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) الآية (والقول الثاني) أن هذه الصيحة هي صيحة النفخة الأولى في الصور، كما قال تعالى في سورة يس (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخضمون) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذاباً في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة، فكأنهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجعلهم منتظرين لها على معنى قربها منهم، كالرجل الذى ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة في حضوره، ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال (ما لها من فواق) قرأ حمزة والكسائي (فواق) بضم الفاء، والباقون بفتحها، قال الكسائي والفراء

(١) الأولى أن تفسر الأوتاد هنا بالأحرام، فإنها خاصة بالفراعين في مصر، وإنما جاز أن نسميها أوتادا تشبهاً لها بالجمال في الرسوخ في الأرض والعظم والسوق والعنق والارتفاع، والله تعالى سمي الجبال أوتاداً في القرآن بقوله (والجبال أوتاداً).

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قَطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَإِذْ كَرِهَ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

وأبو عبيدة والاختش: هما لغتان من فوق الناقة. وهو ما بين حلبتي الناقة وأصله من الرجوع، يقال أفق من مرضه، أي رجع إلى الصحة، فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فوفاً بالفتح وبالضم، كقولك قصاص الشعر وقصاصه. قال الواحدى: والفوق والفوق اسمان من الأفاقة، والأفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض، إلا أن الفوق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدر، والفوق بالضم اسم لذلك الزمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع، وروى الواحدى قى البسيط عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال فى هذه الآية « يأمر الله إسرائيل فينفتح نفخة الفرع، قال فيمدها ويطولها » وهى التى يقول (مالها من فواق) ثم قال الواحدى: وهذا يحتمل معنيين (أحدهما) مالها سكون (والثانى) مالها رجوع، والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون، ويقال لكل من بقى على حالة واحدة، إنه لا يفتق منه ولا يستغيق، والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ وقالوا ربنا عجّل لنا قطننا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ﴾

اعلم أنا ذكرنا فى تفسير قوله (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) أن القوم إنما تعجبوا لشبهات ثلاثة (أولها) تتعلق بالإلهيات، وهو قوله (أجعل الآلهة إلهاً واحداً) (والثانية) تتعلق بالنبوات، وهو قوله (ألزل عليه الذكر من بيننا) (والثالثة) تتعلق بالمعاد، وهو قوله تعالى (وقالوا ربنا عجّل لنا قطننا قبل يوم الحساب) وذلك لأن القوم كانوا فى نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر، فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد نبوته، والقبط القطعة من الشئ لأنه قطع منه من قطعه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط، ولما ذكر رسول الله ﷺ وعد المؤمنين بالجنة، قالوا على سبيل الاستهزاء: عجّل لنا نصيبنا من الجنة، أو عجّل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها.

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله ﷺ حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) وقالوا له على سبيل الاستهزاء (عجّل لنا قطناً) أمره الله بالصبر على سفاهتهم، فقال (اصبر على ما يقولون) فإن قيل: أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله (واذكر عبدنا داود)؟ قلنا بيان هذا التعلق من وجوه (الأول) كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر، فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن

يوم الحشر ، فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاني) كأنه قيل لمحمد ﷺ لا يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك ، فإنهم إذا خالفوك فالأكابر من الأنبياء وافقوك (والثالث) أن للناس في قصة داود قولين : منهم من قال إنها تدل على ذنبه ، ومنهم من قال إنها لا تدل عليه (فن قال بالأول) كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد ﷺ إن حزنك ليس إلا ، لأن الكهفار يكذبونك ، وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه في ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد ، فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى يخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن قال بالثاني) قال الخصمان اللذان دخلا على داود كانا من البشر ، وإنما دخلا عليه لقصد قتله تخاف منهما داود . ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيحى . تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى محمداً عليه السلام بأن يقتدى به في حسن الخلق (والخامس) أن قریشاً إنما كذبوا محمداً عليه السلام واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير . ثم إنه تعالى قص على محمد كمال ملكه داود ، ثم بين أنه مع ذلك ماسلم من الأحران والعموم ، يعلم أن الخلاص عن الحزن لا سبيل إليه في الدنيا (والسادس) أن قوله تعالى (اصبر على ما يقولون) واذكر عبدنا داود غير مقتصر على داود فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكأنه قال (اصبر على ما يقولون) واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلم أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص ، فحينئذ يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان ، وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا ، وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم ، وسيحى . ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك حال تسعة من الأنبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال .

(فالقصة الأولى) قصة داود ، واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من الكلام (فالأول) تفصيل ما آتى الله داود من الصفات التي توجب سعادة الآخرة والدنيا (والثاني) شرح تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين (والثالث) استخلاف الله تعالى إياه بعد وقوع تلك الواقعة (أما النوع الأول) وهو شرح الصفات التي آتاها الله داود من الصفات الموجبة لكامل السعادة فهي عشرة (الأول) قوله لمحمد صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون) واذكر عبدنا داود (فأمر محمداً صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدى في الصبر على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظيم وإكرام لداود حيث أمر الله أفضل الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى به في مكارم الأخلاق) (والثاني) أنه قال في حقه (عبدنا داود) فوصفه بكونه عبداً له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التعظيم ، وذلك غاية التشريف ، ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف محمداً عليه السلام ليلة المعراج قال (سبحان الذي أسرى بعبده)

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ «١٨»

فهنا يدل على ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلاً على علو درجته أيضاً ، فإن وصف الله تعالى الإنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة (والثالث) قوله (إذا الأبد) أي إذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي ، وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة وجب أن تكون تلك القوة موجهة للمدح ، والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (والأبد) المذكور هنا كالقوة المذكورة في قوله (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) وقوله تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) : فخذها بقوة (أي باجتهاد في أداء الأمانة وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف (والأبد) والقوة سواء . ومنه قوله تعالى (هو الذي أيدك بنصره) وقوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) وقال (والسما ، بنيناها بأيد) وعن قتادة أعطى قوة في العبادة وفقهاً في الدين . وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر (الرابع) قوله (إنه أبواب) أي أن داود كان رجاعاً في أموره كلها إلى طاعتي والأواب فعال من أب إذا رجع كما قال تعالى (إن لنا إياهم) وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب (الخامس) قوله تعالى إنا سنخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق (١) ونظير هذه الآية قوله تعالى (يا جبال أوبي معي والطير) وفيه مباحث :

(البحث الأول) وفيه وجوه : (الأول) أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلا وقدرة ومنطقاً وحيث صار الجبل مسبحاً لله تعالى ونظيره قوله تعالى (فلما تجلى ربه للجبل) فان معناه أنه تعالى خلق في الجبل عقلا وفهماً ، ثم حاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا (الثاني) في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتى من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوى حسن ، وما يصغى الطير إليه لحسنه فيكون دوى الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤه إليه تسيحاً ، وذكر محمد بن اسحق أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخذ بأعناقها (الثالث) أن الله سبحانه سخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى حيث يريد داود وجعل ذلك السير تسيحاً لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته .

(البحث الثاني) قال صاحب الكشاف (يسبحن) في معنى مسبحات ، فإن قالوا هل من فرق بين يسبحن ومسبحات قلنا نعم ، فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد ، وصيغة الاسم على الدوام على ما بينه عبد القاهر النحوي في كتاب دلائل الإعجاز ، إذا ثبت هذا فنقول قوله (يسبحن) يدل على

(١) هنا موضع ذكر قوله تعالى (إنا سنخرنا الجبال معه يسبحن) الآية وقد أدرج المؤلف تفسيرها هنا مع التي قبلها فاستعمل الخروج عن طريقته التي سار عليها من ذكر الآية بحملة ثم ذكرها مع تفسيرها مفصلة .

وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهٗ أَوَابٌ (١٩) ، وَشَدَدْنَا مَلَكَهُ

حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء. وحالا بعد حال وكان السامع حاضر تلك الجبال يسمعهما تسبيح. (البحث الثالث) قال الزجاج يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل مما بمعنى، والأول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق.

(البحث الرابع) احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية، عن أم هانئ. قالت «دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى صلاة الضحى، وقال يا أم هانئ. هذه صلاة الإشراق» وعن طاووس عن ابن عباس قال «هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا، فقرأ إناسخزنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق»، وقال كان يصلها داود عليه السلام وقال لم يزل في نفسى شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله (يسبحن بالعشى والإشراق)» (الصفة السادسة) من صفات داود عليه السلام قوله تعالى (والطيور محشورة كل له أواب^(١)) وفيه مباحث:

(البحث الأول) قوله (والطيور) معطوفة على الجبال والتقدير وسخزنا الطيور محشورة، قال ابن عباس رضى الله عنهما كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطيور فسبحت معه، واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله (فان قيل) كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها، قلنا لا يبعد أن يقال إن الله تعالى كان يخلق لها عقلا حتى تعرف الله فتسبحه حينئذ، وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام.

(البحث الثاني) قال صاحب الكشاف قوله (محشورة) في مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس في الحشر مثل ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء، فلا جرم جرى به اسماً لافعلا، وذلك أنه لو قيل وسخزنا الطيور محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أعلم.

(البحث الثالث) قرئ (والطيور محشورة) بالرفع.

(الصفة السابعة) من صفات داود عليه السلام، قوله تعالى (كل له أواب) ومعناه كل واحد من الجبال والطيور أواب أى رجاع، أى كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته، فهذه الأشياء أيضاً كانت ترجع إلى تسبيحاتها، والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علمنا أن الجبال والطيور سبحت مع تسبيح داود عليه السلام، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كل من دواد والجبال والطيور لله أواب أى مسبح مرجع للتسبيح. (الصفة الثامنة) قوله تعالى (وشددنا ملكه^(٢)) أى قويناه وقال تعالى (سنشد عضدك

(١) ، (٢) كذلك فعل الموات هنا وفي الموضعين ما فعله في الآية التي اشترنا إليها بالهائش في ص ١٨٥ وقد اضطر إلى ذلك اضطراراً كما هو ظاهر وليس في هذا الصنيع أى إخلال بالنفسير وإنما هو مغارة للتنظيم والتنسيق حسب.

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ﴿٢٠﴾

بأخيك) وقيل شددنا على المبالغة ، وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة ، وهي إما الأسباب الدنيوية أو الدينية ، أما الأول فذكروا فيه وجهين (الأول) روى الواحدى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يجرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ، فاذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضى عنكم نبي الله ، وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً ادعى عند دواد على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه ، فقال داود للمدعى أقم البينة فلم يقمها ، فرأى داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعد ذلك بأن تقتله فاحضره وأعلمه أن الله أمره بقتله ، فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود . فهذه الواقعة شدت ملكه ، وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهي الصبر والتأمل التام والاحتياط الكامل .

(الصفة التاسعة) قوله (وآتيناہ الحکمة) واعلم أنه تعالى قال (ومن يؤت الحکمة فقد أوتى خيراً كثيراً) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ، والفضائل النفسانية محصورة في قسمين العلم والعمل ، أما العلم فهو أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية ، وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتياً بالعمل الاصلاح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة ، فهذا هو الحکمة وإنما سمي هذا بالحکمة لأن اشتقاق الحکمة من إحكام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف ، والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت في غاية الأحكام ، وأما الإهمال المطابقة لمصالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل النقص والنسخ ، فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحکمة .

(الصفة العاشرة) قوله (وفصل الخطاب) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام (أحدها) ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات (وثانيها) التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان (وثالثها) الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له ، وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب ، ثم إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبير عما في الضمير ، فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول ، ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ، ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى

وَهَلْ أَتَيْكَ نَبُؤُا الْخَضْمِ إِذْ تَسُورُوا الْحَرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ
فَفَزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ
ظَلَمْتَكَ بِسُؤَالِ نَعِجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ

أقصى العايات ، وكل من كانت هذه قدره في حقه أكل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقية في حقه أكمل ، وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف ، ولما بين الله تعالى كمال حال جوهر النفس النطقية التي لداود بقوله (وآتيناه الحكمة) أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة ، ومن المفسرين من فسّر ذلك بأن داود أول من قال في كلامه أما بعد ، وأقول حقاً إن الذين يتبعون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا الوقوف على معاني كلام الله تعالى حرماناً عظيماً (١) والله أعلم ، وقول من قال المراد معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصور وهو طلب البينة واليمين فبعد أيضاً ، لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبير عن كل ما يخطر بالبال ويحضر في الخيال ، بحيث لا يختلط شيء بشيء ، وبحيث يفصل كل مقام عن مقام . وهذا معنى عام يتناول جميع الأقسام والله أعلم ، وههنا آخر الكلام في الصفات العشرة التي ذكرها الله تعالى في مدح داود عليه السلام .

قوله تعالى ﴿ وهل أتاك نيا الخضم إذ تسوروا المحراب ، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ، واهدنا إلى سواء الصراط ، إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ، فغفرنا له

(١) يقصد المذنب بعبارة هذه الذين فسروا إتياء داود الحكمة بأنه أول من قال أما بعد ، لعدم عن القوم وعن الصواب ، وقد روى أن أول من قال أما بعد هو قيس بن ساعدة الأيادي الخطيب المشهور .

ذلك وإن له عندنا لرائي وحسن ما ب ()

اعلم أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوه العشرة أردفه بذكر قصة ليبيّن بها أن الأحوال الواقعة في هذه القصة لا يبين شيء منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظيم . أما قوله تعالى (وهل أتاك نيا الخضم) فهو نظير قوله تعالى (هل أتاك حديث موسى) وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلاله القصة المستفهم عنها ، ليسكون داعياً إلى الإصغاء لها والاعتبار بها ، وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال (أحدها) ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور الكبيرة عنه (وثانها) دلالتها على الصغيرة (وثالثها) بحيث لا تدل على الكبيرة ولا على الصغيرة .

فأما القول الأول فحاصل كلامهم فيها : أن داود عشق امرأة أوريا ، فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعه ، وعرضا تلك الواقعة عليه . فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ، ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوبة . والذى أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه (الأول) أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجوراً لاستنكف منها الرجل الخشوي الحديث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل البالغ في تزويه نفسه وربما لعن من ينسبه إليها ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثاني) أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته (أما الأول) فأمر منكر قال ﷺ « من سعى في دم مسلم ولو بشرط كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » (وأما الثاني) فنكر عظيم قال صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وإن أوريا لم يسلم من داود لافي روحه ولا في منكوحه (والثالث) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشرة المذكورة ، ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح ، ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل المبالغة في البيان .

فتقول (أما الصفات الأولى) فهي أنه تعالى أمر محمداً ﷺ بأن يقتدى بداود في المصابرة مع المكابدة ، ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرئ مسلم لغرض شهوته فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود في الصبر على طاعة الله . (وأما الصفة الثانية) فهي أنه وصفه بكونه عبداً له ، وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملاً في موقف العبودية تماماً في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات ، ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة . فحينئذ ما كان داود كاملاً

في عبوديته لله تعالى بل كان كاملاً في طاعة الهوى والشهوة .

(الصفة الثالثة) هو قوله (ذا الأيد) أى ذا القوة ، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين ، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار ، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات ، والاجتناب عن المحظورات ، وأى قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم ؟ .

(الصفة الرابعة) كونه أو اباً كثير الرجوع إلى الله تعالى ، وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغولاً بالقتل والفجور ؟ .

(الصفة الخامسة) قوله تعالى (إنا نخرنا الجبال معه) أفترى أنه نخرت له الجبال ليتخذها وسيلة إلى القتل والفجور ؟ .

(الصفة السادسة) قوله (والطير محشورة) ، وقيل إنه كان محرماً عليه صيد شيء من الطير وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه ؟ .

(الصفة السابعة) قوله تعالى (وشددنا ملكه) ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه بأسباب الدنيا ، بل المراد أنه تعالى شدد ملكه بما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة ، والمراد تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟ .

(الصفة الثامنة) قوله تعالى (وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب) والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علماً وعملاً ، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا (آتيناها الحكمة وفصل الخطاب) مع إصراره على ما يستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح ، فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على برامة ساحته عن تلك الأكاذيب .

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشرة (الأولى) قوله (وإن له عندنا لزلقى وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله ، أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله (وإن له عندنا لزلقى) لا تفاقاً به (الثانى) قوله تعالى (يادأود إنا جعلناك خليفة فى الأرض) وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه (أحدها) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأمواهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول عقيبها أيها العبد إني فوضت إليك خلافتى ونيابتى ، وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب الزجر والحجر ، فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك البتة مما لا يليق (وثانيها) أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف ، فلما حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ، ثم قال بعده (إنا جعلناك خليفة فى الأرض) أشعر هذا بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة ، ومعلوم أن هذا فاسد ، أما لو

ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرتة على طاعة الله تعالى فحينئذ يناسب أن يذكر عقبيه (إنا جعلناك خليفة في الأرض) فثبت أن هذا الذي نختاره أولى (والثالث) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك ، فلو كانت الوسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة على المرتبة في طاعة الله يقتل ويؤذي ويسرق وقد جعله الله خليفة في أرضه وصوب أحكامه ، وكما أن هذا الكلام مما لا يابق بالعاقل فكذا هنا ، ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب (والرابع) وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوب من الشدائد المرجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء ، فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة ، فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في العشق كيف يليق بهذه الحالة ، وبثبت أن الحكاية التي ذكروها يناقض أولها آخرها (الخامس) أن داود عليه السلام قال (وإن كثيراً من الخلقاء ليبنغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا) استثنى الذين آمنوا عن البغى ، فلو قلنا إنه كان موصوفاً بالبغى لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل (السادس) حضرت في بعض المجالس وحضر فيه بعض أكبر الملوك وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك ، فقلت له لاشك أن داود عليه كان من أكبر الأنبياء والرسل ، ولقد قال الله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجوز لنا أن نبالغ في الطعن فيه ، وأيضاً فتقدير أنه ما كان نبياً فلا شك أنه كان مسلماً ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم « لا تذكروا موتاكم إلا بخير » ثم على تقدير أنا لانتلفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا أما نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقيقية صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئاً من الثواب ، لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لا توجب الثواب ، وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة ، فإن ذكورها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها وصفها ، فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق مذهبنا إليه ، وأن شرح تلك القصة محرم محظور فلما سمع ذلك الملك هذا الكلام سكت . ولم يذكر شيئاً (السابع) أن ذكر هذه القصة ، وذكر قصة يوسف عليه السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون محرماً لقوله تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) (الثامن) لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى

في دم مسلم ولو بشرط كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) (التاسع) عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين » وهو حد القرية على الأنبياء ، وبما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن شعبه زنى وشهد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك ، وأما الرابع فإنه لم يقل بأني رأيت ذلك أعمل . يعني فإن عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأجل أنهم قذفوا ، وإذا كان الحال في واحد من آحاد الصحابة كذلك ، فكيف الحال مع داود عليه السلام مع أنه من من أكابر الأنبياء عليهم السلام (العاشر) روى أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال لا ينبغي أن يزداد عليها ، وإن كانت الواقعة على ما ذكرت ، ثم إنه تعالى لم يذكرها لأجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام ، فلا يجوز للعاقل أن يسعى في هتك ذلك الستر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر فقال عمر (١) « سماعي هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » فثبت بهذه الوجوه التي ذكرناها أن القصة التي ذكروها فاسدة باطلة ، فإن قال قائل إن كثيراً من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة ، فكيف الحال فيها ؟ فالجواب الحقيقي أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ، وأيضاً فالأصل براءة الذمة ، وأيضاً فلما تعارض دليل التحريم والتحليل كان جانب التحريم أولى ، وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيح قولنا ، وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير هذه الواقعة ؟ وأما بتقدير كونها باطلة فإن علينا في ذكرها أعظم العقاب ، وأيضاً فقال عليه السلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وههنا لم يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية ، بل الدلائل القاطعة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا تجوز الشهادة بها ، وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المحققون والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد ، وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تسافطت وبقى الرجوع إلى الدلائل التي ذكرناها فهذا تمام الكلام في هذه القصة .

أما الاحتمال الثاني : وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة ، فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه : (الأول) أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فأثره أهلها ، فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه (الثاني) قالوا إنه وقع بصره عليها فقال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب البتة ، أما وقوع بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب ، وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً لأن هذا الميل ليس في وسعه ، فلا يكون مكلفاً به بل لما اتفق أن قتل زوجها لم يتأذ تأذياً عظيماً بسبب

(١) لم ينص فهاجق على عمر هذا ولم يشر إليه ، والخبر يفيد أن ذلك البعض الذي حكى القول العاشر حكى القصة أمام شخص اسمه عمر فقال هذه الكلمة ولاندري أهو عمر بن الخطاب أم ابن عبد العزيز أم شخص غيرهما ولعله سقط بيان ذلك من النسخ أو المطبعة الأميرية .

قتله لاجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة لحصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل (والثالث) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوقة معروفة أوى أن الأنصار كانوا يساوون المهاجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأه النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة ، إلا أنه لا يليق بك ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والأولى .

وأما الإحتمال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود عليه السلام ، بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به ، وهو أن نقول روى أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام ، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتمل بطاعة ربه ، فاتهمزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب ، فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أفواماً يمنعونه منهم فخافوا فوضعوا كذباً ، فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة ، وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ أربعة (أحدها) قوله (وظن داود أنما قتناه) . (وثانيها) قوله تعالى (فاستغفر ربه) (وثالثها) قوله (وأتاب) (ورابعها) قوله (فغفرنا له ذلك) ثم نقول ، وهذه الالفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكره ، وتقريره من وجوه (الأول) أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق ، وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتعل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله ، قال وكانت هذه الواقعة هي الفتنة لأنها جارية بحرى الابتلاء والامتحان ، ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأتاب . فغفر له ذلك القدر من الهم والعزم (والثاني) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه ، إلا أنه ندم على ذلك الظن ، وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك ، فبئسما علمت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الردي . فكان هذا هو المراد من قوله (وظن داود أنما قتناه فاستغفر ربه وخر را كعاً وأتاب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخولهم عليه كان فتنة لداود عليه السلام ، إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله ، كما قال في حق محمد ﷺ (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) فداود عليه السلام استغفر لهم وأتاب ، أي رجع إلى الله تعالى في طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل ، وقوله (فغفرنا له ذلك) أي غفرنا له ذلك الذنب لاجل احترام داود ولتعظيمه ، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك (الرابع) هب أنه تاب داود عليه السلام عن زلة صدرت منه ، لكن لا نسل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة ، فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة إنما حصلت ، لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني ، فإنه

لما قال (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) فحكم عليه بكونه ظالماً بمجرد دعوى الخصم بغير بينة ، لكون هذا الحكم مخالفاً للصواب ، فعند هذا اشتغل بالاستغفار والتوبة . إلا أن هذا من باب ترك الأفضل والأولى (١) ثبت بهذه البيانات أما إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه ، فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب إلى داود عليه السلام ، بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه ، ثم نقول وحمل الآية عليه أولى لوجوه (الأول) أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي ، لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل (والثاني) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد ﷺ (واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) فإن قوم محمد عليه السلام لما أظهروا السفاهة حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) واستهزأوا به حيث قالوا (ربنا يجعل لنا قطناً قبل يوم الحساب) فقال تعالى في أول الآية : اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داود ، فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحلم ولم يظهر الطيش والغضب ، وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه ، أما إذا حملناها على ما ذكرناه صار الكلام متناقضاً فاسداً (والرابع) أن تلك الرواية إنما تسمى إذا قلنا الخصمان كانا ملكين ، ولما كانا من الملائكة وما كان بينهما خصامة وما بنى أحدهما على الآخر كان قولها خصمان بنى بعضنا على بعض كذباً ، فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين (أحدهما) إسناد الكذب إلى الملائكة (والثاني) أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد أخش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء ، فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنيا عن إسناد الكذب إلى الملائكة ، وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء ، فكان قولنا أولى ، فهذا ما عندنا في هذا الباب ، والله أعلم بأسرار كلامه ، ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قوله (وهل أتاك نأ الخصم) قال الواحدي : الخصم مصدر خصمته أخصمه خصماً ، ثم يسمى به الإثنان والجمع ولا يثنى ولا يجمع ، يقال هما خصم وهم خصم ، كما يقال هما عدل وهم عدل ، والمعنى ذوا خصم وذوو خصم ، وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله تعالى (إذ تسورا المحراب) يقال تسورت السور تسوراً إذا علوته ، ومعنى (تسوروا المحراب) أي أتوه من سوره وهو أعلاه ، يقال تسور فلان الدار إذا أتاها من قبل سورها . وأما المحراب فلمراد منه البيت الذي كان داود يدخل فيه ويشغل بطاعة ربه ، وسمى ذلك البيت بالمحراب لاشتغاله على المحراب ، كما يسمى الشيء بأشرف أجزائه ، وههنا مسألة من علم أصول الفقه ، وهي أن أقل الجمع اثنان عند بعض الناس ، وهؤلاء تمسكوا بهذه الآية ، لأنه تعالى ذكر صيغة الجمع في هذه الآيات في

(١) أقول: إنما تكون هذه القصة راجعة إلى قصة الغنم التي نفست في الزرع وجاء ذكرها في سورة الأنبياء ، وقد ذكرت هناك بلفظ الغنم وهنا بلفظ النعاج وقته داود كانت بالاجتهاد في الحكم والحظاً فيه وقد نص الله على أنه فيها سليمان عليه السلام ، والقاعدة أن من اجتهد في حكم وأخطأ له أجر ، ومن أصاب فله أجران وكلامه عليه السلام لم يدرك هذه القاعدة أو لم يكن العمل عليها في عبده ولهذا استغفر ربه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا داعي إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ، ومنها قوله وإن كثيراً الخطأ . يعني بعضهم على بعض والتعقيب بقوله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) .

أربعة مواضع (أحدها) قوله تعالى (إذ تسوروا المحراب)، (وثانيها) قوله (إذ دخلوا)، (وثالثها) قوله (منهم)، (ورابعها) قوله (قالوا لا تخف) فهذه الألفاظ الأربعة كلها صيغ الجمع، وهم كانوا اثنين مدليل أنهم قالوا خصمان، قالوا فهذه الآية تدل على أن أقل الجمع اثنان (والجواب) لا يمتنع أن يكون كل واحد من الخصمين جمعاً كثيرين، لا ما بيننا أن الخصم إذا جعل اسماً فإنه لا يثنى ولا يجمع، ثم قال تعالى (إذ دخلوا على داود) والفائدة فيه أنهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا عليه، فلما قال (إذ دخلوا عليه) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه، قال الفراء: وقد يجاء بإذ مرتين ويكون معناهما كالواحد، كقولك ضربتكَ إذ دخلت على إذ اجتراءت، مع أنه يكون وقت الدخول ووقت الاجتراء واحداً، ثم قال تعالى (ففرع منهم) والسبب أن داود عليه السلام لما رآهما قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد. علم أنهم إنما دخلوا عليه للشر، فلا جرم فرع منهم، ثم قال تعالى (قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) خصمان خير مبتدأ محذوف، أي نحن خصمان.

(المسألة الثانية) ههنا قولان (الأول) أنهما كانا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود عليه السلام على قبح العمل الذي أقدم عليه (والثاني) أنهما كانا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل، فظنا أنهما يجذانه خالياً، فلما رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر. وأما المشكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأههما لو كانا ملكين لكانا كاذبين في قولها خصمان، فإنه ليس بين الملائكة خصومة، ولكانا كاذبين في قولها (بغى بعضنا على بعض) ولكانا كاذبين في قولها (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعمة) ثبت أنهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين والكذب على الملك غير جائز لقوله تعالى (لا يسبقونه بالقول) ولقوله (ويفعلون ما يؤمرون) أجاب الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل لا على سبيل التحقيق فلم يلزم الكذب، وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذكرتم يقتضى العدول عن ظاهر اللفظ، ومعلوم أنه على خلاف الأصل، أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعنا هذا الحديث الباطل، لحينئذ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلم، وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجوه (الأول) اتفاق أكثر المفسرين عليه (والثاني) أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آحاد الرعية في حال تعبه فيجب أن يكون ذلك من الملائكة (الثالث) أن قوله تعالى (قالوا لا تخف) كالدلالة على كونهما ملكين لأن من هو من رعيته لا يكاد يقول له مثل ذلك مع رفعة منزلته (الرابع) أن قولها (ولا تشطط) كالدلالة على كونهما ملكين لأن أحداً من رعيته لا يتجاسر أن يقول له لا تظلم ولا تتجاوز عن الحق، واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر، ولا حاجة إلى الجواب، والله أعلم.

(المسألة الثالثة) (بغى بعضنا على بعض) أي تعدى وخرج عن الحد يقال بغى الجرح

إذا أفرط وجمعه وانتهى إلى الغاية ، ويقال بغت المرأة إذا زنت ، لأن الزنا كبيرة منكورة ، قال تعالى (ولا تكرر هوأفتياتكم على البغاء) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق) معنى الحكم إحكام الأمر في إمضاء تكليف الله عليهما في الواقعة ، ومنه حكمة الدابة لأنها تمتنع من الجراح ، ومنه بناء محكم إذا كان قوياً ، وقوله (بالحق) أى بالحكم الحق وهو الذى حكم الله به (ولا تشطط) يقال شط الرجل إذا بعد ، ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت ، قال تعالى (لقد قلنا إذا شططاً) أى قولاً بعيداً عن الحق ، فقوله (ولا تشطط) أى لا تبعد في هذا الحكم عن الحق . ثم قال (واهدنا إلى سواء الصراط) وسواء الصراط هو وسطه ، قال تعالى (فاطلع فرآه في سواء الجحيم) ووسط الشيء أفضله وأعدله ، قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وأقول إنهم عبروا عن المقصود الواحد بثلاث عبارات (أرها) قولهم فاحكم بالحق (وثانها) قولهم (ولا تشطط) وهى نهى عن الباطل (وثالثها) قولهم (واهدنا إلى سواء الصراط) يعنى يجب أن يكون سعيك في إيجاد هذا الحق . وفي الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحق ، وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب ، واعلم أهم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل ، فقال (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخلطة ، لقوله تعالى (وإن كثيراً من الخطأ) وكل واحدة من هذه الأخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء .

(المسألة الثانية) قال صاحب الكشاف قرى . (تسع وتسعون) بفتح التاء ونعجة بكسر النون ، وهذا من اختلاف اللغات نحو نطع ونطع ، وقوة ولقوة وهى الأثني من العقبان .

(المسألة الثالثة) قال اللبث : النعجة الأثني من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية ، والجمع النعجات ، والعرب جرت عادتهم بجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة .

(المسألة الرابعة) قرأ عبد الله (تسع وتسعون نعجة أثني) وهذا يكون لأجل التأكيد كقوله تعالى (وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد) ، ثم قال (أ كفلتها وعزنى في الخطاب) قال صاحب الكشاف (أ كفلتها) حقيقته اجملتها أ كفلها كما أ كفل ما تحت يدي (وعزنى) غلبني ، يقال عزه يعزه ، والمعنى جانيه بجحاج لم أقدر أن أورد عليه ما أورده به ، وقرى . وعازنى من المعازة ، وهى المغالبة ، واعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا من الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج التمثيل ، لأن داود كان تحت تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة ، فذكرت الملائكة تلك الواقعة على سبيل الرمز والتمثيل .

ثم قال تعالى (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) أى سؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه ، وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا ، وأشار إلى الأنف والجهة

فقال ياد داود أنت أحق أن تضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كيت وكيت . ثم نظر داود فلم ير أحداً فعرف الحال ، فان قيل كيف جازلداود أن يحكم على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه ؟ قلنا ذكرنا فيه وجوهاً (الأول) قال محمد بن اسحاق : لما فرغ الخصم الأول من كلامه نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم وقال لئن صدق لقد ظلمته ، والحاصل أن هذا الحكم كان مشروطاً بشرط كونه صادراً في دعواه (والثاني) قال ابن الأنباري : لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثاني لحكم داود عليه السلام . ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه ، كما تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتجرت فكسبت ، وقال تعالى (أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) أي فاضرب فانفلق ، والثالث أن يكبر التقدير أن الخصم الذي هذا شأنه يكون قد ظلمك . ثم قال تعالى (وإن كثيراً من الخلق . لا يفي بعضهم على بعض) قال الليث خليط الرجل مخالطه ، وقال الزجاج : الخلطاء الشركاء . فان قيل لم خص داود الخلطاء . يعني بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء قد يفعلون ذلك ، والجواب لاشك أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة ، وذلك لأنهما إذا اختلفا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما ينسلكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه ، فيفضي ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة ، ولهذا السبب خص داود عليه السلام الخلطاء . بزيادة البغى والعدوان ، ثم استثنى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن مخالطه هؤلاء . لا تكون إلا لأجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية ، فلا جرم مخالطتهم لانوجب المنازعة ، وأما الذين تكون مخالطتهم لأجل حب الدنيا لا بد وأن تصير مخالطتهم سبباً لمزيد البغى والعدوان ، واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغى بعضهم على بعض ، فلو كان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك الرجل لزم بحكم فتوى داود أن لا يكون هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ومعلوم أن ذلك باطل ، ثبت أن قول من يقول المراد من واقعة النعجة قصة داود قول باطل .

ثم قال تعالى (وقليل مأمم) واعلم أن الحكم بقلة أهل الخير كثير في القرآن ، قال تعالى (وقليل من عبادي الشكور) وقال داود عليه السلام في هذا الموضع (وقليل مأمم) وحكى تعالى عن إبليس أنه قال (ولا تجد أكثرهم شاكرين) وسبب القلة أن الدواعي إلى الدنيا كثيرة ، وهي الحواس الباطنة والظاهرة وهي عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فالمجموع تسعة عشر واقفون على باب جهنم البدن ، وكثيراً تدعو إلى الخلق والدنيا واللذة الحسية ، وأما الداعي إلى الحق والدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أكثر من القوة العقلية فيهم ، ولهذا السبب وقعت القلة في جانب أهل الخير والكثرة في جانب أهل الشر ، قال صاحب الكشف وما في قوله (وقليل مأمم) للإيهام وفيه تعجب من قلتهم . قال وإذا أردت أن تتحقق قائمتها وموقعها فاطرحها من قول امرئ القيس : وحديث ما على قصره - وانظر هل بقي له معنى قط . ثم قال تعالى (ووطن داود إنما فتناه) قالوا معناه وعلم داود إنما فتناه أي امتحناه ، قالوا

والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم ههنا أن داود عليه السلام لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، ثم صعد إلى السماء قبل وجهه ، فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن داود علم ذلك وإنما جازح حمل لفظ الظن على العلم لأن العلم الاستدلالي يشبه الظن مشابهة عظيمة ، والمشابهة علة لجواز المجاز . وأقول هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا الخصمان كانا ملكين أما إذا لم نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلم ، بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة .

أما قوله (فاستغفر ربه) أى سأل الغفران من ربه ، ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة منه . حملنا هذا الاستغفار عليها ، وإن لم نقل به قلنا فيه وجوه (الأول) أن القوم لما دخلوا عليه قاصدين قتله ، وإنه كان سلطاناً شديداً القهر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه مع القدرة الشديدة على الانتقام ومع حصول الفرع في قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شيئاً قرب الأمر من أن يدخل في قلبه شيء من العجب ، فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأتاب إلى الله ، واعترف بأن إقدامه على ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله ، فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاني) لعله لم يابذ القوم ، ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فغفوا عنهم ثم استغفر عن ذلك لهم (الثالث) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل توبتهم فاستغفر وتضرع إلى الله ، فغفر الله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه ، وكل هذه الوجوه محتملة ظاهرة ، والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملاً لما ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا ظني على التزام المنكرات التي يذكرونها ، فما الذي يحملنا على التزامها والقول بها ، والذي يؤكد أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقوله (وإن له عندنا لزلي وحسن مأب) ومثل هذه الخاتمة إنما تحسن في حق من صدر منه عمل كثير في الخدعة والطاعة ، وتحمل أنواعاً من الشدائد في الموافقة والانقياد . أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أتى بمنبر رفيع ويوضع في الجنة ، ويقال يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا والله أعلم . بقى ههنا مباحث : (فالأول) قرى . فتناه وقتناه على أن الألف ضمير الملكين (الثاني) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج ، وقيل أيضاً إنما كان بسبب أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الثاني وذلك غير جائز (الثالث) قوله (خر راعياً وأتاب) يدل على حصول الركوع ، وأما السجود فقد ثبت بالأخبار وكذلك البكاء الشديد في مدة أربعين يوماً ثبت بالأخبار (الرابع) أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذا الموضوع ليس فيه سجدة التلاوة قال لأن توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة (الخامس) استشهد أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية في سجود التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود .

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ
 ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

قوله تعالى ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما تم الكلام في شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة الأرض ، وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصة ، لأن من التباعد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دماء المسلمين ، راغباً في انتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه . ثم نقول في تفسير كونه خليفة وجهان (الأول) جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى ، وفي سياسة الناس لأن خليفة الرجل من يخلفه ، وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه الغيبة ، وذلك على الله محال (الثاني) إنا جعلناك مالكا للناس ونافذ الحكم فيهم فهذا التأويل يسمى خليفة ، ومنه يقال خلفاء الله في أرضه ، وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته وحقيقة الخلافة متممة في حق الله ، فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة مفيدة لزوم في تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم .

ثم قال تعالى (فاحكم بين الناس بالحق) واعلم أن الإنسان خلق مديناً بالطبع ، لأن الإنسان الواحد لا ينتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا يجرث ، وذلك يطحن ، وذلك يخبز ، وذلك ينسج ، وهذا يخيط ، وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولاً بهم ، وينتظم من

أعمال الجميع مصالح الجميع . ثبت أن الانسان مدنى بالطبع وعند اجتماعهم فى الموضوع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات ولا يد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو السلطان الذى ينفذ حكمه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس ، ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق فانه يجمل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسه ، وذلك يفضى إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج فى الخلق ، وذلك يفضى بالاحرة إلى هلاك ذلك الملك . اما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصالح العالم . وانسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس بالحق) يعنى لا بد من حاكم بين الناس بالحق فكأن أنت ذلك الحاكم ثم قال (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية ، وتفسيره أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله ، والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ، فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب .

أما المقام الأول : وهو أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجسمانية ، والاستغراق فيها يمنع من الاشتغال بطلب السعادات الروحانية التى هى الباقيات الصالحات ، لأنهما حالتان متضادتان فيقدر مايزداد أحدهما ينقص الآخر . أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ، فالأمر فيه ظاهر لأن الإنسان إذا عظم أفه بهذه الجسمانيات ونسى بالسكوية أحواله الروحانيات ، فإذا مات فقد فارق المحبوب والمعشوق ، ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس ليعته قوة مطالعة أنوار تلك الديار ، فكانه فارق المحبوب ووصل إلى المكروه . فكان لا محالة فى أعظم العناء والبلاء . ثبت أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلال عن سبيل الله يوجب العذاب ، وهذا بيان فى غاية الكمال .

ثم قال تعالى (بما نسوا يوم الحساب) يعنى أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو نسيان يوم الحساب ، لأنه لو كان متذكراً ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد ، ولما صار مستغرفاً فى هذه اللذات الفاسدة .

روى عن بعض خلفاء نبي مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة لايجرى عليه القلم ولا يكتب عليه معصية ؟ فقال يا أميراً ، مؤمنين الخلفاء أفضل أم الأنبياء ؟ ثم تلا هذه الآية (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ثم قال تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ونظيره قوله تعالى (ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) وقوله تعالى (ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مخالفاً لأعمال العباد قال لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها أباطيل . فلما بين تعالى أنه (ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا) دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد . ومثله قوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وعند المجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر باطل ، وقد خلق الباطل ، ثم أكد تعالى ذلك بأن قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كل من قال بهذا القول فهو كافر . فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر . واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن هذه الآية تدل على كونه تعالى مخالفاً لأعمال العباد فقالوا هذه الآية تدل على كونه تعالى مخالفاً لكل ما بين السموات والأرض ، وأعمال العباد حاصلة بين السماء والأرض ، فوجب أن يكون الله تعالى مخالفاً لها .

(المسألة الثانية) هذه الآية دالة على صحة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لأنه تعالى خلق الخلق في هذا العالم ، فيما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانقاذ أو لا للانقاذ ولا للاضرار والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم ، والثالث أيضاً باطل لأن هذه الحالة حاصلة حين كانوا معدومين ، فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانقاذ ، فنقول وذلك الإنقاذ ، إما أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة ، والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ، وتحمل المضار الكثيرة للنفعة القليلة لا يليق بالحكمة . ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية ، وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة ، واعلم أن هذا الدليل يمكن تقريره من وجوه كثيرة ، وقد لخصناها في أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى التكرير فثبت بما ذكرنا أنه تعالى (ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا) وإذا لم يكن خلقهما باطلاً كان القول بالحشر والنشر لازماً ، وأن كل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكاً في حكمة الله في خلق السماء والأرض ، وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر والنشر يوجب الشك في حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصيل ، فقال (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وتقريره أنا ترى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء ، وترى الكفرة والفساق في الراحة والغبطة ، فلو لم يكن حشر ونشر ومعاد تخيئذ يكون حال المطيع أدون من حال العاصي ، وذلك لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم ، وإذا كان ذلك قادحاً في الحكمة ، ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار حكمة الله . ثم قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير والرحمة والهداية ، وهذا يفيد أمرين (أحدهما) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح (والثاني) أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر .

(المسألة الثانية) في تقرير نظم هذه الآيات فنقول، لسائل أن يسأل فيقول إنه تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار، أنهم بالغوا في إنكار البعث والقيامة، وقالوا (ربنا يجعل لنا قطناً قبل يوم الحساب) ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب، بل قال (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام بأن القول بالقيامة حق، ثم إنه تعالى أطب في شرح قصة داود، ثم أتبعه بقوله (وما خلقنا السماء والأرض) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود، ثم لما ذكر إثبات حكمة الله وفرع عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق، ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير النفع والخير، ولا تعلق لهذا الفصل بالكلمات المتقدمة، وإذا كان كذلك كانت هذه الفصول فصلاً متباعدة لا تعلق للبعض منها بالبعض، فكيف يليق بهذا الموضوع وصف القرآن بكونه كتاباً شريفاً فاضلاً؟ هذا تمام السؤال (والجواب) أن نقول: أن العقلاء قالوا من ابنى بخصم جاهل مصر متعصب، ورآه قد خاض في ذلك التعصب والإصرار، وجب عليه أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة، لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد، فالطريق حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة، وأن يخوض في كلام آخر أجنب عن المسألة الأولى بالكلية ويطلب في ذلك الكلام الأجنبي، بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الأولى، فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسى المسألة الأولى، حينئذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول، فإن ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة، فإذا سلها، حينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول، وحينئذ يصير ذلك الخصم المتعصب منقطعاً مفجاً، إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بلغوا في إنكار الحشر والنشر والقيامة إلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء (ربنا يجعل لنا قطناً قبل يوم الحساب) فقال يا محمد اقطع الكلام معهم في هذه المسألة، واشرع في كلام آخر أجنب بالكلية عن هذه المسألة، وهي قصة داود عليه السلام، فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشر، ثم إنه تعالى أطب في شرح تلك القصة، ثم قال في آخر القصة (ياد داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وكل من سمع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره بالحكم بالحق، ثم كأنه تعالى قال: وأنا لا أمرك بالحق فقط، بل أنا مع أتى رب العالمين لا أفعل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل، فهنا الخصم يقول نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق، فعند هذا يقال لما سلت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل، لزمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشر، لأنه لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الكافر راجحاً على المسلم في إيصال الخيرات إليه، وذلك ضد الحكمة وعين الباطل، فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على منكرى الحشر والنشر إيراداً لا يمكنهم الخلاص عنه، فصار ذلك الخصم الذي بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفجماً ملزماً بهذا

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ
بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فِطْفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

الطريق ، ولما ذكر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في القرآن ، لا جرم وصف القرآن
بالسكال والفضل ، فقال (كتاب أزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا الألباب)
فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يسأعه التوفيق الإلهي لم يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة
في هذا القرآن العظيم ، حيث يراه في ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب ، وهو في الحقيقة مشتمل
على أكمل جهات الترتيب ، فهذا ما حضرنا في تفسير هذه الآيات ، وبالله التوفيق .

قوله تعالى ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ ، إذ عرض عليه بالعشى الصافنات
الجياد ، فقال إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب ، ردها على فطفق
مسحاً بالسوق والأعناق ﴾ .

واعلم أن هذا هو النص الثاني وقوله (نعم العبد) فيه مباحث :

﴿ الأول ﴾ نقول المخصوص بالمدح في (نعم العبد) محذوف ، فقيل هو سليمان ، وقيل داود ،
والأول أولى لأنه أقرب المذكورين ، ولأنه قال بعده (إنه أواب) ولا يجوز أن يكون المراد
هو داود ، لأن وصفه بهذا المعنى قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال (واذا كر عبدنا داود ذا
الأيدي إنه أواب) فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ، ولو قلنا إنه صفة
لسليمان لزم كون الابن شبيهاً لأبيه في صفات السكال في الفضيلة ، فكان هذا أولى .

﴿ البحث الثاني ﴾ أنه قال أولاً (نعم العبد) ثم قال بعده (إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل ،
فهذا يدل على أنه إنما كان (نعم العبد) لأنه كان أوأباً ، فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله
تعالى في أكثر الأوقات وفي أكثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم العبد) وهذا هو الحق الذى
لا شبهة فيه ، لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ، ورأس المعارف
ورئيسها معرفة الله تعالى ، ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات إلا
بإعانة الله تعالى ، ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فكان أوأباً ، فثبت أن كل من
كان أوأباً وجب أن يكون (نعم العبد) .

أما قوله (إذ عرض عليه) ففيه وجوه (الأول) التقدير (نعم العبد) هو إذ كان من أعماله
أنه فعل كذا (الثاني) أنه ابتداء كلام . والتقدير إذ ذكر يا محمد إذ عرض عليه كذا وكذا ، والعشى

هو من حين العصر إلى آخر النهار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيفية أحوالها ،
والصافنات الجياد الخيل وصفت بوصفين (أولهما) الصافنات ، قال صاحب الصحاح : الصافن الذي
يصفن قدميه ، وفي الحديث ، كنا إذا صلينا خلفه فرفع رأسه من الركوع قننا صفونا ، أي قننا
صافنين أقدامنا ، وأقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (والصفة الثانية)
للخيل في هذه الآية الجياد ، قال المبرد : والجياد جمع جواد وهو الشديد الجري ، كما أن الجواد
من الناس هو السريع البذل ، فالمقصود وصفها بالفصيلة والكمال حالتى وقوفها وحركتها . أما
حال وقوفها فوصفها بالصفون ، وأما حال حركتها فوصفها بالجودة ، يعنى أنها إذا وقفت كانت
ساكنة مطمئنة في موافقها على أحسن الأشكال ، فإذا جرت كانت سرعاً في جريها ، فإذا طلبت
لحقت ، وإذا طلبت لم تلتحق . ثم قال تعالى (قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى) وفي
تفسير هذه اللفظة وجوه (الأول) أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بعن ، كأنه قيل أنبت
حب الخير عن ذكر ربى (والثانى) أن أحببت بمعنى ألزمت ، والمعنى أنى ألزمت حب الخيل
عن ذكر ربى ، أى عن كتاب ربى وهو التوراة ، لأن ارتباط الخيل كما أنه فى القرآن بمدوح
فكذلك فى التوراة بمدوح (والثالث) أن الإنسان قد يحب شيئاً لكنه يحب أن لا يحبه كالمرضى
الذى يشتهى ما يزيد فى مرضه ، والآب الذى يحب ولده الردى . وأما من أحب شيئاً ، وأحب
أن يحبه كان ذلك غاية المحبة فقوله أحببت حب الخير بمعنى أحببت حبى لهذه الخيل .

ثم قال (عن ذكر ربى) بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره
لا عن الشهوة والهوى ، وهذا الوجه أظهر الوجوه .

ثم قال تعالى (حتى توارت) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت) ، وفى قوله (ردها)
يحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشمس ، لأنه جرى ذكر ماله تعالى بها وهو العشى ،
ويحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس
والثانى بالصافنات ، ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك ، فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها
(فالأول) أن يعود الضميران معانى إلى الصافنات ، كأنه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب
ردوا الصافنات على ، والاحتمال (الثانى) أن يكون الضميران معاً عائدين إلى الشمس كأنه قال حتى
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بالخيل فاتته
صلاة العصر ، فسأل الله أن يرد الشمس فقوله (ردها على) إشارة إلى طلب رد الشمس ، وهذا
الاحتمال عندى بعيد والذي يدل عليه وجوه (الأول) أن الصافنات مذكورة تصرحاً ، والشمس
غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر (الثانى) أنه قال (إني
أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان
عليه السلام كان يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى . وكان يعيد هذه الكلمات إلى أن

توارت بالحجاب ، فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب ، ولو قلنا المراد حتى توارت الشمس بالحجاب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب ، وهذا في غاية البعد (الثالث) أنا لو حكمتنا بعود الضمير في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافياً لقوله (أحيت حب الخير عن ذكر ربى) فان تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه عليه السلام بقى مشغولاً بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ، فكان ذلك ذنباً عظيماً وجرماً قوياً ، فالأليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة ، فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب العالمين ، ردها على يمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم ، فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير ، فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المظهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها على ولا يقول ردها على ، فان قالوا إنما ذكر صيغة الجمع للتنبية على تعظيم المخاطب فنقول قوله (ردها) لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم (السادس) أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره ، وحيث لم يقل أحد ذلك علينا فساد (السابع) أنه تعالى قال (إذ عرض بالعشى الصافنات الجياد) ثم قال (حتى توارت بالحجاب ، وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى ، وأقرب المذكورين هو الصافنات الجياد ، وأما العشى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى ، فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله (حتى توارت بالحجاب) على توارى الشمس وأن حمل قوله (ردها على) على أن المراد منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن النظم .

ثم قال تعالى (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) أى لجعل سليمان عليه السلام مسح سوقها وأعناقها ، قال الآكثرون معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها أى قطعها ، قالوا إنه عليه السلام لما فاتته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقريباً إلى الله تعالى ، وعندى أن هذا أيضاً بعيد ، ويدل عليه وجوه (الأول) أنه لو كان معنى مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قطعها ، وهذا مما لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فرمما فهم منه ضرب العنق ، أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح (الثانى) القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المذمومة (فأولها) ترك الصلاة (وثانيتها) أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث نسي الصلاة ، وقال صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » (وثالثها)

أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإبادة البتة (ورابعها) أنه خاطب رب العالمين بقوله (ردوها علي) وهذه كلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس، (وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن ذبح الحيوان إلا لما كله»، فهذه أنواع من الكبائر نسبتها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها (وسادسها) أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا عجّل لنا قتلنا قبل يوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا في السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على سفاهتهم (واذكر عبدنا داود) وذكر قصة داود، ثم ذكر عقيبها قصة سليمان، وكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد عليه السلام اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان، وهذا الكلام إنما يكون لا تقيلاً لو قلنا إن سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة، وصبر على طاعة الله، وأعرض عن الشهوات والذوات، فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام في هذا الموضوع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لا تقيلاً بهذا الموضوع، فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال بل التفسير المطابق للحق لا لفاظ القرآن والصواب أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد ﷺ ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي، ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره، ثم أمر الراضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور (الأول) تشريعاً لها وإبادة لعزتها لكونها من أعظم الأعداء في دفع العدو (الثاني) أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه (الثالث) أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض، فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موائماً، ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات، وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردّها، وليس لهم في إنباتها شبهة فضلاً عن حجة، فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه، فما قولك فيه؟ فنقول لنا ههنا مقامان:

(المقام الأول) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه.

(المقام الثاني) أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس، فما قولك

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ
 اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٤١﴾
 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٤٢﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ
 وَغَوَّاصٍ ﴿٤٣﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٤﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
 أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ ﴿٤٦﴾

فيه وحوابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالي بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم، والله أعلم.

قوله تعالى ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴾، قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴿﴾.

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليمان عليه السلام وختلفوا في المراد من قوله ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ ولاهل الحشو والرواية فيه قول. ولاهل العلم والتحقيق قول آخر، أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات:

﴿ الأولى ﴾ قالوا إن سليمان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها، وأخذ بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاً فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبها وكانت تبكي أبداً على أبيها فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكسبتها مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواربها يسجدن لها، فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة، ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماذ لجلس عليه تائباً إلى الله تعالى، وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع غانمه عندها وكان ملكة في غانمه فوضعه عندها يوماً، فأناها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان. وقال يا أمينة غانمي فتختم به وجلس على كرسي سليمان فألقى عليه الطير والجن والإنس، وتغيرت هيئة سليمان فألقى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطرده. فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف، وإذا قال

أنا سليمان حثوا عليه الزراب وسبوه ، ثم أخذ يخدم السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فسكت على هذه الحالة أربعين يوماً عد ما عبد الوثن في بيته ، فأنكر آصف وعظاء . بنى إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان ، فقلن ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة ، وقيل بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن ، ثم طار الشيطان وقذف الحاتم في البحر فابتلعت سمكة ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالحاتم فتختم به ووقع ساجداً لله ، ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر .

(والرواية الثانية) للحشوية أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان وكان يسقط الحاتم من يده ولا يتماسك فيها ، فقال له آسف إنك لمفتون بذنك فتب إلى الله .

(والرواية الثالثة) لهم قالوا إن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال أرنى خانمك أجبرك فلما أعطاه آياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ، ثم ذكر الحكاية إلى آخرها .

إذا عرفت هذه الروايات فقولاً قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سليمان) أن الله تعالى ابتلاه وقوله (وألقينا على كرسيه جسداً) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه .

(والرواية الرابعة) أنه كان سبب فتنة احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلم ملكه وألقى على سريره شيطان عقوبة له .

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه (الأول) أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والحلقة بالأنبياء ، حينئذ لا يبق اعتماد على شيء من الشرائع ، فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لاجل الإغواء والإضلال ، ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكيفية (الثاني) أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان يمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد ، وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرّب ديارهم ، ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكبر الأنبياء أولى (والثالث) كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان ؟ ولا شك أنه قبيح (الرابع) لو قلنا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه ، وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ، فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء : (الأول) أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسيبنا أن نقله فعلم سليمان ذلك فكان يريه في السحاب فيبينا هو مشتغل بمهماته إذ أتى ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفر ربه وأتاب (الثاني) روى عن النبي ﷺ أنه قال « قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في

سبيل الله ولم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل لحي . به على كرسية فوضع في حجره ، فوالذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون ، فذلك قوله (ولقد فتنا سليمان) (الثالث) قوله (ولقد فتنا سليمان) بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه ، (وألقينا على كرسية) منه (جسداً) وذلك لشدة المرض . والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضم وجسم بلا روح (ثم أناب) أي رجع إلى حال الصحة ، فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة (الرابع) أقول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ، ثم إنه أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعادته إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

أما قوله تعالى (قال رب اغفر لي) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه تمسكوا بهذه الآية ، فإنه لو لا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة عن ترك الأفضل والأولى ، وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولأنهم أبدأ في مقام هضم النفس ، وإظهار الذلة والخضوع ، كما قال عليه السلام « إني لا استغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى والله أعلم .

ثم قال تعالى (وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم الدنيا ، لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم بعده طلب المملكة . وأيضاً الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافتتاح أبواب الخيرات في الدنيا ، لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم توسل به إلى طلب المملكة . ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضاً لأنه تعالى حكى عنه أنه قال (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين) وقال لمحمد عليه السلام (وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك) فإن قيل قوله عليه السلام (ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) مشعر بالحسد ، والجواب عنه أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعدي ، هو أن يعطيه الله ملكاً لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه البتة ، فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ، ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي . والدليل على صحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) فكأن الريح جارياً بأمره قدرة عجيبه وملك عجيب ، ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله (هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) هو هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها ، فقوله (لا ينبغي لأحد من بعدي) يعني لا يقدر

أحد على معارضته (والوجه الثاني) في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير يارث أو بسبب آخر ، فسأل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره ، وذلك الذي سأله بقوله (ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى) أى ملكاً لا يمكن أن ينتقل عنى إلى غيرى (الوجه الثالث) في الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليها ، فكانه قال : يا إلهي أعطني مملكة فائمة على ممالك البشر بالكلية ، حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل (الوجه الرابع) من الناس من يقول إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعب ، لأن هذه اللذات حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة ، والتقد يصعب بيعه بالنسيئة ، فقال سليمان أعطني يارب مملكة تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر ، حتى أنى أبقى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الإحتراز عنها ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى (الوجه الخامس) أن من لم يقدر على الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخيرات نافعة ، فقال سليمان يارب العزة أعطني أعظم الممالك حتى يقف الناس على كمال حالها ، فحينئذ يظهر للعقل أنه ليس فيها فائدة وحينئذ يعرض القلب عنها ولا يلتفت إليها ، وأشتغل بالعبودية ساكن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنيا ، ثم قال (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة لا تزعرع ولا تمتنع عليه كانت طيبة ، فان قيل أليس أنه تعالى قال في آية أخرى (ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره) قلنا الجواب من وجهين (الأول) لا منافاة بين الآيتين فان المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذيدة طيبة فكانت رخاء (والوجه الثاني) من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين الأمرين وقوله تعالى (حيث أصاب) أى قصد وأراد ، وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون أصاب الصواب فأخطأ الجواب . وعن ربيعة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما ، فقال أين تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . وبالجملة فالمتقصد أنه تعالى جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجري بأمره على وفق إرادته ، ثم قال والشياطين كل بناء وغواص ، قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وآخرين عطف على قوله (كل بناء) وهو بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ماشاء من الأبنية ويفرصون له فيستخرجون التؤلؤ ، وقوله (مقرنين) يقال قرنهم في الحبال والتشديد للكثرة (والأصفاذ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً ، قال النابغة :

ولم أعرض آيت اللعن بالصفد

فعلى هذا الصفد القبيد فكل من شدته شداً وثيقاً فقد صفده ، وكل من أعطيته عطاء جزيلاً فقد أصفده ، وههنا بحث ، وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة ، وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الأبنية القوية التي لا يقدر عليها البشر ، وقدروا

وَإِذْ كَرَّ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانَ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾
 أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ
 مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ

على الغرض في البحار، واحتاج سليمان عليه السلام إلى قيدهم، ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة، فإن كان الأول وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة، إذ لو جاز أن لا يراهم مع كثافة أجسادهم، فليجز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا يراها ولا نسمعها، وذلك دخول في السفسطة، وإن كان الثاني وهو أن أجسادهم ليست كثيفة، بل لطيفة رقيقة، فمثل هذا يتمتع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة، وأيضاً لزم أن تتفرق أجسادهم وأن تتمزق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا في الحال، وذلك يمنع من وصفهم ببناء الأبنية القوية، وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة، فلم لا يقتلون العلماء والزهاد في زماننا؟ ولم لا يخربون ديار الناس؟ مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنهم وعداوتهم. وحيث لم يحس شيء من ذلك، علمنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف.

واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أنها لا يراها، وأيضاً لا يبعد أن يقال أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون، ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والتمزق. وأما الجبائي فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونهم في زمن سليمان، ثم إنه لما توفي سليمان عليه السلام، أمات الله أولئك الجن والشياطين، وخلق نوعاً آخر من الجن والشياطين تكون أجسامهم في غاية الرقة، ولا يكون لهم شيء من القوة، والموجود في زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس.

ثم قال تعالى (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الأول) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب، أي ليس عليك حرج فيما أعطيت وفيما أمسكت (الثاني) أن هذا في أمر الشياطين خاصة، والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فخل عنه، واحبس من شئت منهم في العمل بغير حساب. ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في الدنيا، أردفه بإنعامه عليه في الآخرة. فقال (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) وقد سبق تفسيره.

قوله تعالى ﴿ واذا كر عبداً أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب. ار كض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب،

وَلَا تَحْتِثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحثث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ﴿٤٤﴾ .
اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . واعلم أن داود وسليمان كانا ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنعماء ، وأيوب كان ممن خصه الله تعالى بأنواع البلاء ، والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار . كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام ، وما كان أكثر بلاء ومحنة من أيوب ، فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنظم لأحد ، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكروه ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان ، وإذ بدل اشتغال منه (أي منى) أى بأنى منى حكاية لكلامه الذى ناداه بسببه ، ولو لم يحك لقال بأنه منى لأنه غائب ، وقرى . (بنصب) بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضمها ، فالنصب والنصب ، كالرشد والرشد ، والعدم والعدم . والسقم والسقم ، والنصب على أصل المصدر ، والنصب تثقيل نصب ، والمعنى واحد ، وهو التعب والمشقة والعذاب والآثم .

واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكروه : الغم الشديد بسبب زوال الخيرات وحصول المكروهات ، والآثم الشديد فى الجسم . ولما حصل هذان النوعان لا جرم ، ذكر الله تعالى لفظين وهما النصب والعذاب .

(المسألة الثانية) للناس فى هذا الموضوع قولان (الأول) أن الآلام والأسقام الحاصلة فى جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثانى) أنها إنما حصلت بفعل الله ، والعذاب المضاف فى هذه الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسوسة ، وإلقاء الخواطر الفاسدة .

وأما القول الأول : فتقريره ما روى أن إبليس سأل ربه ، فقال هل فى عبيدك من لوسلطنى عليه يمنع منى ؟ فقال الله : نعم عبيدى أيوب ، فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه ، فقال يارب إنه قد امتنع على فلطنى على ماله ، وكان يجيئه ويقول له : هلك من مالك كذا وكذا ، فيقول الله أعطى والله أخذ ، ثم يحمد الله ، فقال يارب إن أيوب لا يبالي بماله فلطنى على ولده ، فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلىة ، فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه ، فقال يارب لا يبالي بماله وولده فلطنى على جسده ، فأذن فيه ، فنفخ فى جلد أيوب ، وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه . فحكك فى ذلك البلاء سنين ، حتى صار بحيث استقدره أهل بلده ، فخرج إلى الصحراء . وما كان يقرب منه أحد ، فجاء الشيطان إلى امرأته . وقال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا البلاء ، فذكرت المرأة ذلك لزوجها ، خلف بالله ثلث عافاه الله ليجلدنها مائة جلدة ، وعند هذه الواقعة قال

(إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) فأجاب الله دعاه، وأوحى إليه (أن اركض برجلك) فأظهر الله من تحت رجليه عينا باردة طيبة فاغتسل منها، فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه، ورد عليه أهله وماله .

والقول الثاني: أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في الأمراض والآلام، والدليل عليه وجوه (الأول) أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان، فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان، ولعل كل ما حصل عندنا من الحيرات والسعادات، فقد حصل بفعل الشيطان، وحينئذ لا يكون لنا سبيل إلى أن نعرف أن معطى الحياة والموت والصحة والسقم، هو الله تعالى (الثاني) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسمي في قتل الأنبياء والأولياء، ولم لا يخرب دورهم، ولم لا يقتل أولادهم (الثالث) أنه تعالى حكى عن الشيطان أنه قال (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) فصرح بأنه لا قدرة له في حق البشر إلا على إلقاء الوسوس والخواطر الفاسدة، وذلك يدل على قول من يقول إن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض والآفات، فإن قال قائل: لم لا يجوز أن يقال إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟ فلنا فإذا كان لابد من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى، فأى فائدة في جعل الشيطان واسطة في ذلك؟ بل الحق أن المراد من قوله (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) أنه بسبب إلقاء الوسوس الفاسدة والخواطر الباطنة كان يلقى في أنواع العذاب والعناء، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوسوس كيف كانت وذكرها فيه وجوهاً (الأول) أن علته كانت شديدة الألم، ثم طال مدة تلك العلة واستقدره الناس ونفروا عن مجاورته، ولم يبق له شيء من الأموال البتة، وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت، ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن الاشتغال بخدمتهم، والشيطان كان يذكره النعم التي كانت والآفات التي حصلت، وكان يجتال في دفع تلك الوسوس، فلما قويت تلك الوسوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله، وقال (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) لأنه كلما كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه منها أشد. (الثاني) أنها لما طال مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ويزين له أن يجزع بخاف من تأكد خاطر القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إني مسني الشيطان). (الثالث) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه الآفات فذكرت المرأة له ذلك، فغلب على ظنه أن الشيطان طمع في دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب). (الرابع) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه بقى أوب في البلاء ثمان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين، ثم قال أحدهما لصاحبه لقد أذنب أوب ذنباً ما أتى به أحد من العالمين، ولولاه ما وقع في مثل هذا البلاء، فذكروا ذلك

لأيوب عليه السلام ، فقال لا أدري ما تقولان غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأنقر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في الحق » (الخامس)
 قيل إن أمر أنه كانت تخدم الناس فتأخذ منهم قدر القوت وتجي . به إلى أيوب ، فاتفق أنهم ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتها على أن تعطيا قدر القوت ففعلت ، ثم في اليوم الثاني فعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذ أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة ، فلما لم يجد الذؤابة وقعت الحواطر المؤذية في قلبه واشتد غمه ، فعند ذلك قال (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) ، (السادس) قال في بعض الأيام يارب لقد علمت ما اجتمع على أمران إلا آثرت طاعتك ، ولما أعطيتني المال كنت للأرامل قيمياً ، ولابن السبيل معيناً ، ولليتامى أباً ! فتودى من غمامة يا أيوب بمن كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب ووضعها على رأسه ، وقال . ذلك يارب ثم خاف من الخاطر الأول فقال (مسني الشيطان بنصب وعذاب) وقد ذكروا أقوالاً أخرى ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وسمعت بعض اليهود يقول إن لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً في واقعة أيوب ، وحاصل ذلك الكتاب أن أيوب كان رجلاً كثير الطاعة لله تعالى مواظباً على العبادة ، مبالغاً في التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . ثم إنه وقع في البلاء الشديد والعناء العظيم ، فهل كان ذلك لحكمة أم لا ؟ فان كان ذلك لحكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بجرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في مقابلة ذلك الجرم ، وإن كان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط تلك الآلام الطويلة والأسقام الكريهة . وحيث لا يبقى في تلك الأمراض والآفات فائدة ، وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن التعليل بالمصالح والمفاسد ، والحق الصريح (أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) .

(المسألة الثالثة) لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك العذاب على القول الأول عبارة عما حصل في بدنه من الأمراض ، وعلى القول الثاني عبارة عن الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء الوسوس ، وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشيطان ، وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنا لا ننكر إثبات الفعل للشيطان لكننا نقول فعل العبد مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم .

أما قوله تعالى (أركض برجلك) فالمعنى أنه لما شكى من الشيطان ، فكانه سأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية فأجاب الله إليه بأن قال له (أركض برجلك) والركض هو الدفع القوى بالرجل ، ومنه ركضك الفرس ، والتقدير قلنا له أركض برجلك ، قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض فنبعت عين فقيل (هذا مغتسل بارد وشراب) أي هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك ، وظاهر اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له

عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى ، فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله ، وقيل ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرّب منها ثم قال تعالى (ووهبنا له أهله) فقد قيل هم عين أهله وزيادة مثلهم ، وقيل غيرهم مثلهم ، (والأول) أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ، ثم اختلفوا فقال بعضهم معناه أزلنا عنهم السقم فعادوا أصحاء ، وقال بعضهم بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقوا . وقال بعضهم بل تمسك منهم وتمسكوا منه فيما يتصل بالعبادة والخدمة .

أما قوله (ومثلهم معهم) فالأقرب أنه تعالى متعه بصحته وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك ، وقال الحسن رحمه الله : المراد بهبة الأهل أنه تعالى أحيام بعد أن هلكوا .

ثم قال (رحمة منا) أي إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة ، لا على سبيل اللزوم .

ثم قال (وذكرى لأولى الأبواب) يعني سلطنا البلاء عليه أولاً فصبر ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلناه إلى الآلاء والنعماء ، تنبيهاً لأولى الأبواب على أن من صبر ظفر ، والمقصود منه التنبيه على ما وقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) وقالت المعتزلة قوله تعالى (رحمة منا وذكرى لأولى الأبواب) يعني إنما فعلناها لهذه الأغراض والمقاصد ، وذلك يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة بالأغراض والمصالح والكلام في هذا الباب قد مر غير مرة .

أما قوله تعالى (وخذ بيدك ضعفاً) فهو معطوف على اركض والضغث الخزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه ، وفي الخبر أنه حلف على أهله ، ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله حلف عليها ، ويعد ما قيل إنها رغبته في طاعة الشيطان ، ويعد أيضاً ما روى أنها قطعت الذوائب عن رأسها لأن المضطر إلى الطعام يباح له ذلك بل الأقرب أنها خافته في بعض المهمات ، وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه ليضربها مائة إذا برى ، ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلف الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها ، وهذه الرخصة باقية ، وعن النبي ﷺ أنه أتى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة » .

ثم قال تعالى (إنا وجدناه صابراً) فإن قيل كيف وجدناه صابراً وقد شكى إليه ، والجواب من وجوه : (الأول) أنه شكى من الشيطان إليه وما شكى منه إلى أحد (الثاني) أن الألم حين كان على الجسد لم يذكّر شيئاً فلما عظمت الوسواس خاف على القلب والدين فتضرع (الثالث) أن الشيطان عدو ، والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدر في الصبر ، ثم قال (نعم العبد إنه أواب)

وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ «٤٥»
 إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِي الدَّارِ «٤٦» وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ
 «٤٧» وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ «٤٨»

وهذا يدل على أن تشریف نعم العبد، إنما حصل لكونه أواباً، وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله تعالى (نعم العبد) في حق سليمان عليه السلام تارة، وفي حق أيوب عليه السلام أخرى عظم الغم في قلوب أمة محمد ﷺ، وقالوا إن قوله تعالى (نعم العبد) في حق سليمان تشریف عظيم، فإننا احتجنا إلى اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان حتى نجد هذا التشریف لم نقدر عليه، وإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه، فكيف السبيل إلى تحصيله. فأزل الله تعالى قوله (نعم المولى) ونعم النصير) والمراد أنك إن لم تكن (نعم العبد) فأنا (نعم المولى) وإن كان منك الفضول، ففي الفضل، وإن كان منك التقصير، ففي الرحمة والتيسير.

قوله تعالى ﴿واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار﴾. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ﴿في الآية مسائل﴾:

﴿المسألة الأولى﴾ قرأ ابن كثير (عبدنا) على الواحد وهي قراءة ابن عباس، ويقول إن قوله (عبدنا) تشریف عظيم، فوجب أن يكون هذا التشریف مخصوصاً بأعظم الناس المذكورين في هذه الآية وهو إبراهيم وقرأ الباقون (عبادنا) قالوا لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى عليه هذا الوصف فجاء في عيسى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) وفي أيوب (نعم العبد) وفي نوح (إنه كان عبداً شكوراً) فمن قرأ عبدنا جعل إبراهيم وحده عطف بيان له، ثم عطف ذريته على عبدنا وهي إسحق ويعقوب، ومن قرأ عبادنا جعل إبراهيم وإسحق ويعقوب عطف بيان لعبادنا.

﴿المسألة الثانية﴾ تقدير الآية كأنه تعالى قال (فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) إلى أن قال (واذكر عبدنا إبراهيم) أي واذكر يا محمد صبر إبراهيم حين ألقى في النار، وصبر إسحق للذبح، وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره. ثم قال (أولى الأيدي والأبصار)، واعلم أن اليد آلة لاكثر الأعمال والبصر آلة لأقوى الإدراكات، لحسن التعبير عن العمل باليد وعن الإدراك بالبصر. إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطقة الإنسانية لها قوتان عاملة وعاملة، أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله، وأما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها معرفة

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَفْتَحَةٌ لَهُمْ
 الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِقَافٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ
 قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا

الله، وما سوى هذين القسمين من الأعمال والمعارف فكالعبث والباطل، فقوله (أولى الأيدي والأبصار) إشارة إلى هاتين الحالتين.

ثم قال تعالى (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وفيه مسألتان:

(المسألة الأولى) قوله (بخالصة) قرئ بالتثنية والإضافة فنون كالتقدير (أخلصناهم) أي جعلناهم خالصين لنا بسبب خالصة لا شوب فيها وهي ذكرى الدار، ومن قرأ بالإضافة فالعنى بما خالص من ذكرى الدار، يعنى أن ذكرى الدار قد تكون لله وقد تكون لغير الله، فالعنى إنا أخلصناهم بسبب ما خالص من هذا الذكر.

(المسألة الثانية) في ذكرى الدار وجوه: (الأولى) المراد أنهم استغرقوا في ذكرى الدار الآخرة وبلغوا في هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنيا (الثاني) المراد حصول الذكر الجليل الرفيع لهم في الدار الآخرة (الثالث) المراد أنه تعالى أتى لهم الذكر الجميل في الدنيا وقبل دعاءهم في قوله (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين).

ثم قال تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) أى المختارين من أبناء جنسهم والأخيار جمع خير أو خير على التخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت، واحتج العلماء بهذه الآية في إثبات عصمة الأنبياء قالوا لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق، وهذا يعنى حصول الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال.

ثم قال (واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) وهم قوم آخرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله، وقد ذكرنا الكلام في شرح هذه الأسماء وفي صفات هؤلاء الأنبياء في سورة الأنبياء وفي سورة الانعام، فلا فائدة في الإعادة، وههنا آخر الكلام في قصص الأنبياء في هذه السورة.

قوله تعالى (هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بآفحة كثيرة وشراب، وهنهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب،

لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ﴿٥٤﴾ .

إعلم أن في قوله (ذكر) وجهين (الأول) أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لا جل أن يصبر محمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلما تم بيان هذا الطريق وأراد أن يذكر عقبيه طريقاً آخر يوجب الصبر على سفاهة الجهال ، وأراد أن يميز أحد البابين عن الآخر ، لا جرم قال (هذا ذكر) ، ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال (وإن للمتقين) كما أن المصنف إذا تم كلاماً قال هذا باب ، ثم شرع في باب آخر ، وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال هذا وقد كان كيت وكيت ، والدليل عليه أنما لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثاني) في التأويل ، أن المراد هذا شرف و ذكر جميل لهؤلاء الأنبياء عليهم السلام يذكرون به أبداً ، والأول هو الصحيح .

أما قوله (وإن للمتقين لحسن مآب) .

فاعلم أنه تعالى لما حكي عن كفار قريش سفاهتهم على النبي ﷺ بأن وصفوه بأنه ساحر كذاب ، وقالوا له على سبيل الاستهزاء (ربنا يجعل لنا قطنا) فمد هذا أمر محمداً بالصبر على تلك السفاهة ، وبين أن ذلك الصبر لازم من وجهين (الأول) أنه تعالى لما بين أن الأنبياء المتقدمين صبروا على المكروه والشدائد ، فيجب عليك أن تقتدي بهم في هذا المعنى (الثاني) أنه تعالى بين في هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا ، ومن خالفه كان له من العقاب كذا وكذا ، وكل ذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى ، وهذا نظم حسن وترتيب لطيف .

أما قوله تعالى (وإن للمتقين لحسن مآب) المرجع . واحتج القائلون بقدم الأرواح بهذه الآية ، وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال ، أن لفظ الرجوع إنما يصدق لو كانت هذه الأرواح موجودة قبل الأجساد ، وكانت في حضرة جلال الله ثم تعلقت بالأبدان ، فعند انفصالها عن الأبدان يسمى ذلك رجوعاً (وحواله) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح كانت موجودة قبل الأبدان ، ولا يدل على قدم الأرواح .

ثم قال تعالى (جنات عدن) وهو بدل من قوله (لحسن مآب) ثم قال (مفتحة لهم الأبواب)

وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ذكروا في تأويل هذا اللفظ وجوهاً (الأول) قال الفراء : معناه مفتحة لهم أبوابها ، والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة ، تقول العرب : مررت برجل حسن الوجه ، فالألف واللام في الوجه بدل من الإضافة (والثاني) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم الأبواب) منها (الثالث) قال صاحب الكشاف : (الأبواب) بدل من الضمير ، وتقديره مفتحة

هي الأبواب ، كقولك ضرب زيد اليد والرجل ، وهو من بدل الاشتغال .
 ﴿ المسألة الثانية ﴾ قرئ . (جنات عدن) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله (جنات عدن) مبتدأ ومفتحة خبره ، وكلاهما خبر مبتدأ محذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لهم) .
 ﴿ المسألة الثالثة ﴾ اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة في هذه الآية أشياء (الأول) أحوال مساكنهم . فقوله (جنات عدن) يدل على أمرين (أحدهما) كونها جنات وبساتين (والثاني) كونها دائمة آمنة من الانقضاء .

وفي قوله (مفتحة لهم الأبواب) وجوه (الأول) أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام ، فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة على أعز حال وأجل هيئة ، قال تعالى (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبم فادخلوها خالدين) ، (الثاني) أن تلك الأبواب كلها أرادوا انفتاحها انفتحت لهم ، وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهم (الثالث) المراد من هذا الفتح ، وصف تلك المساكن بالسعة ، ومسافة البيوت فيها ، ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة .

ثم قال تعالى (متكئين فيها) يدعون فيها ، وفيه مباحث :
 ﴿ الأول ﴾ أنه تعالى ذكر في هذه الآية كونهم متكئين في الجنة ، وذكر في سائر الآيات كيفية ذلك الاتكاء ، فقال في آية (على الأرائك متكئون) وقال في آية أخرى (متكئين على رفرف خضر) .

﴿ البحث الثاني ﴾ قوله (متكئين فيها) حال قدمت على العامل فيها وهو قوله (يدعون فيها) والمعنى يدعون في الجنات (متكئين فيها) ثم قال (بقا كة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كة وألوان الشراب ، والتقدير بقا كة كثيرة وشراب كثير ، والسبب في ذكر هذا المعنى أنه ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة ، فرغبهم الله تعالى فيه .

ولما بين تعالى أمر المسكن وأمر المسكول والمشروب ذكر عقيه أمر المنكوح ، فقال (وعندهم قاصرات الطرف) وقد سبق تفسيره في سورة والصافات ، وبالجملة فالمعنى (كونهن قاصرات الطرف) عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم ، وقوله (أزراب) أى على سن واحد ، ويحتمل كون الجوارى أزراباً ، ويحتمل كونهن أزراباً للأزواج ، قال القفال : والسبب في اعتبار هذه الصفة ، أنهن لما تشابهن في الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السوية ، وذلك يقتضى عدم الغيرة .

ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف بهذه الصفة ، ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال (إن هذا لرزقنا ماله من نفاذ) .

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَذَا
فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ
مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجِبًا بِكُمْ أَنْتُمْ
قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبئْسَ الْفِرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا
فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾
أَتَّخَذْنَاكُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لِحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ
النَّارِ ﴿٦٤﴾

قوله تعالى (هذا وإن للطاغين لشر مآب ، جهنم يصلونها فبئس المهاد ، هذا فليذوقوه حميم
وغساق ، وآخر من شكله أزواج . هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار ، قالوا
بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدتمتموه لنا فبئس الفرار ، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً
في النار ، وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعددهم من الأشرار ، اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم
الابصار ، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) .

اعلم أنه تعالى لما وصف نواب المتقين ، وصف بعده عقاب الطاغين ، ليكون الوعيد مذكوراً
عقوب الوعد ، والترهيب عقوب الترغيب .

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار أنواعاً (فالأول) مرجمهم ومآبهم ، فقال (هذا
وإن للطاغين لشر مآب) وهذا في مقابلة قوله (وإن للمتقين لحسن مآب) فيبين تعالى أن حال
الطاغين مضاد لحال المتقين ، واختلفوا في المراد بالطاغين ، فأكثر المفسرين حملوه على الكفار ،
وقال الجبائي : إنه محمول على أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك ، واحتج
الأولون بوجوه (الأول) أن قوله (لشر مآب) يقتضى أن يكون مآبهم شرأ من مآب غيرهم ،
وذلك لا يليق إلا بالكفار (الثاني) أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا (اتخذناهم سخرياً) وذلك
لا يليق إلا بالكفار ، لأن الفاسق لا يتخذ المؤمن سخرياً (الثالث) أنه اسم ذم . والاسم المطلق
محمول على الكامل ، والكامل في الطغيان هو الكافر ، واحتج الجبائي على صحة قوله بقوله تعالى

(إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى) وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل في حق صاحب الكبيرة، ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتمداها فقد طغى، إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس رضى الله عنهما، المعنى أن الذين طغوا وكذبوا رسلي لهم شر مآب، أى شر مرجع ومصير، ثم قال (جهنم يصلونها) والمعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لهم شر مآب فسره بقوله (جهنم يصلونها) ثم قال (فبئس المهاد) وهو كقوله (لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش) شبه الله ما تحتم من النار بالمهاد الذى يفترشه النائم.

ثم قال تعالى (هذا فليذوقوه حميم وغساق) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) فيه وجهان (الأول) أنه على التقديم والتأخير، والتقدير هذا حميم وغساق فليذوقوه (الثانى) أن يكون التقدير جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه. ثم يتدى. فيقول: حميم وغساق.

(المسألة الثانية) الغساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه (الأول) أنه الذى يغسق من صديد أهل النار، يقال: غسقت العين إذا سال دمعها. وقال ابن عمر هو القيح الذى يسيل منهم يجتمع فيسقونه (الثانى) قيل الحميم يحرق بحره. والغساق يحرق ببرده، وذكر الأزهري: أن الغاسق البارد، ولهذا قيل الليل غاسق لأنه أبرد من النهار (الثالث) أن الغساق المنتن حكي الزجاج لو قطرت منه قطرة في المشرق لانتنت أهل المغرب، ولو قطرت منه قطرة في المغرب لانتنت أهل المشرق (الرابع) قال كعب: الغساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب وحية.

(المسألة الثالثة) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم غساق بتشديد السين حيث كان والباقيون بالتخفيف. قال أبو علي الفارسي الاختيار التخفيف لأنه إذا شدد لم يخل من أن يكون اسماً أو صفة، فإن كان اسماً فالأسماء لم تجى، على هذا الوزن إلا قليلاً، وإن كان صفة فقد أقيم مقام الموصوف والأصل أن لا يجوز ذلك.

ثم قال تعالى (وآخر من شكله أزواج) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمر (وآخر) بضم الالف على جمع أخرى أى أصناف آخر من العذاب، وهو قرارة مجاهد والباقيون آخر على الواحد أى عذاب آخر، أما على القراءة الأولى فقوله وآخر أى ومدوقات آخر من شكل هذا المذوق، أى من مثله في الشدة والفظاعة. أزواج أى أجناس، وأما على القراءة الثانية فالتقدير وعذاب أو مذوق آخر، وأزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن يكون ضرباً أو صفة للثلاثة وهم حميم وغساق وآخر من شكله. قال صاحب الكشاف: وقرىء من شكله بالكسر وهى لغة، وأما الغنج (١) فبالكسر لا غير.

واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين وما كولههم حكي أحوالهم الذين كانوا أحياء لهم

(١) هكذا في الأصل ولعلها مقارنة لغوية ذكرها المفسر بين الشكل والغنج ولا مناسبة بينهما ظاهراً.

في الدنيا أولاً ، ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانياً (أما الأول) فهو قوله (هذا فوج مقتحم معكم) واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار بقوله بعضهم لبعض بدليل أن ما حكى بعد هذا من أقوال الاتباع وهو قوله (قالوا بل أنتم لامرجأ بكم أنتم قدمتموه لنا) ، وقيل إن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ، وقوله (لامرجأ بهم إنيهم صالوا النار) كلام الرؤساء ، وقوله (هذا فوج مقتحم معكم) أى هذا جمع كشيء قد اقتحم معكم النار كما كانوا قد اقتحموا معكم في الجهل والضلال ، ومعنى اقتحم معكم النار أى دخل النار في صحبتكم ، والاقترحام ركوب الشدة والدخول فيها ، والقحمة الشدة .

وقوله تعالى (لامرجأ بهم) دعاء منهم على أتباعهم ، يقول الرجل لمن يدعو له مرجأ أى أتيت رجياً في البلاد لاضيقاً أو رحبت بلادك رجياً ، ثم يدخل عليه كلمة لا في دعاء السوء ، وقوله (بهم) بيان للدعوة عليهم أنهم صالوا النار لتعليل لاستيجابهم الدعاء عليهم ، ونظير هذه الآية قوله تعالى (كلما دخلت أمة لعنت أختها) قالوا أى الاتباع (بل أنتم لامرجأ بكم) يريدون أن الدعاء الذى دعوتهم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به ، وعللوا ذلك بقولهم (أنتم قدمتموه لنا) والضمير للعذاب أو لصليهم ، فإن قيل ماعنى تقديمهم العذاب لهم ؟ قلنا الذى أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعالى (وذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم) إلا أن الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل أنتم قدمتموه لنا فجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم ، والضمير فى قوله (قدمتموه) كناية عن الطغيان الذى حمل عليه قوله (وإن للطاغين لشر مآب) وقوله (قبضس القرار) أى بنس المستقر والمسكن جهنم ، ثم قالت الاتباع (ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف ونظيره قوله تعالى (ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً) وكذلك قوله تعالى (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا ، ربنا آتتهم ضعفين من العذاب) فإن قيل كل مقدار يفرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً ، وإن كان زائداً عليه كان ظلماً وإنه لا يجوز . قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال ، والثانى عذاب الإضلال والله أعلم .

وهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبباً لهم في الدنيا ، وأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله (وقالوا ما لنا لآ ترى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) يبنى أن الكفار إذا نظروا إلى جوانب جهنم فحينئذ يقولون (ما لنا لآ ترى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) يعنون فقراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم وسحومهم من الأشرار ، إما بمعنى الأراذل الذين لاخير فيهم ولا جدوى ، أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشراراً ثم قالوا (اتخذناهم محزباً) وفيه مسائل :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَتَمُّ عَنْهُ
مَعْرُضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَى
إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي (من الأشرار اتخذناهم) بوصل
ألف (اتخذناهم) والباقون بفتحها على الاستفهام ، قال أبو عبيد والوصل يقرأ لأن الاستفهام
متقدم في قوله (ما لنا لانرى رجلا) ، ولأن المشركين لا يشكون في اتخاذهم المؤمنين في الدنيا سخرياً ،
لأنه تعالى قد أخبر عنهم بذلك في قوله (فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري) فكيف يحسن أن
يستفهموا عن شيء . علوه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هذا من الاستفهام الذي معناه التعجب
والتوبيخ ، ومثل هذا الاستفهام جائز عن الشيء المعلوم ، أما وجه قول من ألحق الهمزة للاستفهام
أنه لا بد من المصير إليه ليعادل قوله (اتخذناهم) بأم في قوله (أم زاغت عنهم) فان قيل فما الجملة
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلنا إنها محذوفة والمعنى المقصودون هم أم زاغت
عنهم الابصار .

(المسألة الثانية) قرأ نافع (سخرياً) بضم السين والباقون بكسرهما ، وقيل هما بمعنى واحد
وقيل بالكسر هو الهزء . وبالضم هو التذليل والتسخير

(المسألة الثالثة) اختلفوا في نظم الآية على قولين بناء على القراءتين المذكورتين أما القراءة
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لأجل أنهم لحقارتهم تركوا ، أو لأجل أنهم
زاغت عنهم الابصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقولهم (اتخذناهم سخرياً) وأما القراءة على سبيل
الاستفهام ، فالتقدير لأجل أنا قد اتخذناهم سخرياً وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار ، أم لأجل أنه
زاغت عنهم الابصار ، واعلم أنه تعالى لما حكي عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذي حكينا عنهم
لحق لا بد وأن يتكلموا به ، ثم بين أن الذي حكينا عنهم ماهو ، فقال (نخاصم أهل النار) وإنما سمي
الله تعالى تلك الكلمات نخاصماً لأن قول الرؤساء (لا مرحباً بهم) وقول التابع (بل أنتم لا مرحباً
بكم) من باب الخصومة .

قوله تعالى (قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ، رب السموات والأرض
وما بينهما العزيز الغفار ، قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ
يختصمون ، إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين) .

اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمداً ﷺ لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله واحد ، وإلى أنه رسول مبين من عند الله ، وإلى أن القول بالقيامة حق ، فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين (الأول) ليصير ذلك حاملاً لمحمد ﷺ على الناس بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة القوم (والثاني) ليصير ذلك رادعاً للكفار على الإصرار على الكفر والسفاهة وداعياً إلى قبول الإيمان ، ولما تم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخر وهو شرح نعم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب . فلما تم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث ، فقال قل يا محمد إنما أنا منذر ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا الله الواحد القهار . فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شبهات الخصوم أولاً ويحجب عنها ثم تذكر عقيبتها الدلائل الدالة على صحة المطلوب ، فكذا هنا أجاب الله تعالى عن شبهتهم ونبه على فساد كلماتهم ، ثم ذكر عقيبه ما يدل على صحة هذه المطالب ، لأن إزالة ما لا ينبغي مقدمة على إثبات ما ينبغي ، وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب النقوش الصحيحة فيه ، ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أول السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجوه الترتيب والنظم . أما قوله (قل إنما أنا منذر) يعني أبلغ أحوال عقاب من أنكروا التوحيد والنبوة والمعاد ، وأحوال ثواب من أقر بها ، وكما بدأ في أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أنهم قالوا (اجعل الآلهة إلهاً واحداً) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال (وما من إله إلا الله الواحد القهار) وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منزهاً عن الشريك والنظير ، وبيانه أن الذي يجعل شريكاً له في الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف في العالم أو لا يكون كذلك ، بل يكون جماداً عاجزاً (والأول) باطل لأنه لو كان شريكاً قادراً على الإطلاق لم يكن هو قادراً قاهراً ، لأن بتقدير أن يريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلك الشيء لم يكن حصول أحد الأمرين أولى من الآخر ، فيفضى إلى اندفاع كل واحد منهما بالآخر ، وحينئذ لا يكون قادراً قاهراً بل كان عاجزاً ضعيفاً ، والعاجز لا يصلح للإلهية . فقوله (إلا الله الواحد القهار) إشارة إلى أن كونه قهاراً يدل على كونه واحداً (وأما الثاني) وهو أن يقال إن الذي جعل شريكاً له لا يقدر على شيء البتة مثل هذه الأوثان ، فهذا أيضاً فاسد لأن صريح العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر القاهر أولى من عبادة الجماد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يفطن عنك شيئاً فقوله (وما من إله إلا الله الواحد القهار) يدل على هذه الدلائل ، واعلم أن كونه سبحانه قهاراً مشعراً بالترهيب والتخويف ، فلما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال (رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) فكونه رباً مشعراً بالترهيب والإحسان والكرم والجود ، وكونه غفراً مشعراً بالترغيب ، وهذا الموجود هو الذي تجب عبادته ، لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرحى فضله وثوابه .

ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه الآيات ، فنقول إنه تعالى ذكر من صفاته في هذا الموضوع خمسة الواحد والقهار والرب والعزير والغفار ، أما كونه واحداً فهو الذى وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشركين واستدل تعالى على كونه واحداً بكونه قهاراً وقد بينا وجه هذه الدلالة إلا أن كونه قهاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالى بذكر صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والكرم (أولها) كونه رباً للسموات والأرض وما بينهما وهذا إنما تم معرفته بالنظر في آثار حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض والعناصر الأربعة والموايد الثلاثة ، وذلك بحر لا ساحل له فاذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الأشياء عرفت حينئذ تربيته للكل وذلك يفيد الرجاء العظيم (وثانيها) كونه عزيزاً والفائدة في ذكره أن لقائل أن يقول هب أنه رب ومرتب وكرم إلا أنه غير قادر على كل المقدورات ، فأجاب عنه بأنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء . (وثالثها) كونه غفاراً والفائدة في ذكره أن لقائل أن يقول هب أنه رب ومحسن ولكنه يكون كذلك في حق المطيعين المخلصين في العبادة ، فأجاب عنه بأن من بقى على الكفر سبعين سنة ثم تاب فأنى أزيل اسمه عن ديوان المذنبين وأستر عليه بفضل ورحمته جميع ذنوبه وأوصله إلى درجات الأبرار ، واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال (قل هو نأ عظيم أتم عنه معرضون) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً فيمكن أن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم ، ويمكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة نبأ عظيم ، ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر واقامة نبأ عظيم ، وذلك لأن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة ولا تجلها انجر الكلام إلى كل ماسق ذكره ، ويمكن أيضاً أن يكون المراد كون القرآن معجزاً لأن هذا أيضاً قد تقدم ذكره في قوله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الأتقوا أعرضوا عنه على ما قال (قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون) واعلم أن قوله (أتم عنه معرضون) ترغيب في النظر والاستدلال ومنع من التقليد ، لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية ، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة ، وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب الشقاوة فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية ، وصریح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها بالاحتياط التام وأن لا يكتفى بالمساهلة والمساهمة .

أما قوله تعالى (ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختمون) فاعلم أنه تعالى رغب المكلفين في الاحتياط في هذه المسائل الأربعة ، وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه : (الأول) أن كل واحد منها نبأ عظيم ، والنبأ العظيم يجب الاحتياط فيه (الثانى) أن الملأ الأعلى احتصموا وأحسن ما قيل فيه أنه تعالى لما قال (إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إنى أهم ما لا تعلمون) والمعنى أنهم قالوا أى فائدة في خلق

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاذًا سُوِيْتِهٖ وَنَفَخْتُ
 فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَفَعُّوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾
 اِلَّا اِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ

البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة وهو المراد من قوله (من يفسد فيها) وبإمضاء الغضب وهو المراد من قوله (ويسفك الدماء ونحن نسيح بحمدك) فقال الله سبحانه وتعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) وتقرير هذا الجواب والله أعلم . أن يقال إن المخلوقات حسب القسمة العقلية على أقسام أربعة : (أحدها) الذين حصل لهم العقل والحكمة ، ولم تحصل لهم النفس والشهوة وهم الملائكة فقط (ثانيها) الذين حصل لهم النفس والشهوة ، ولم يحصل لهم العلم والحكمة وهي البهائم (وثالثها) الأشياء الخالية عن القسمين ، وهي الجمادات وبقي في التقسيم (قسم رابع) وهو الذى حصل فيه الأمران وهو الإنسان والمقصود من تخليق الإنسان ليس هو الجهل والتقليد والتكبر والتمرد فان كل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكمة والطاعة ، فقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) يعنى أن هذا النوع من المخلوقات ، وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء ، لكن حصل فيه العقل الذى يدعوه إلى المعرفة والمحبة والطاعة والخدمة ، وإذا ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجواب وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه الصفات ، وأن يجتهد في اكتسابها ، وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد والإصرار والتكبر ، وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هذه الواقعة صار وقوفه عليها داعياً له إلى الجهد والاجتهاد في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة زاجراً له عن أضدادها ومقابلاتها ، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذا الكلام في هذا المقام . فان قيل الملائكة لا يجوز أن يقال لهم اختصاصاً بسبب قولهم (أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فان المخاصمة مع الله كفر ، قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ، وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة والمشاغبة علة لجواز الجواز ، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه ، ولما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول (إن يوحى إلى أنما أنا نذير مبين) يعنى أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى ، وإنما أوحى الله إلى هذه القصة لانهذركم بها ولتصير هذه القصة حاملة لكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .

قوله تعالى ﴿ إذ قال ربك للملائكة . إني خالق بشراً من طين ، فاذا سويتة ونفخت فيه من روحي ففعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ،

لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ «٧٥» قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
 مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ «٧٦» قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَأَنَّكَ رَجِيمٌ «٧٧» وَإِنَّ عَلَيْكَ
 لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ «٧٨» قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ «٧٩» قَالَ فَأَنَّكَ
 مِنَ الْمُنْظَرِينَ «٨٠» إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ «٨١» قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غُيُوبَ لَهُمْ
 أَجْمَعِينَ «٨٢» إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ «٨٣» قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ «٨٤»
 لَا مَلَأَنَّا جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ «٨٥»

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين . قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فأخرج منها فانك رجيم ، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ، قال رب فانظري إلى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين ، إلى يوم الوقت المعلوم ، قال فبعزتك لا غيوب لهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين . قال فالحق والحق أقول لا ملأنا جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴿

إعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر ، وذلك لأن إبليس ، إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر ، والكفار إنما نازعوا محمداً عليه السلام بسبب الحسد والكبر ، والله تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سماعها زاجراً لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين والحاصل أنه تعالى رغب المكلفين في النظر والاستدلال ، ومنعهم عن الإصرار والتقليد . و ذكر في تقريره أموراً أربعة (أولها) أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه (والثاني) أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر (الثالث) أن إبليس إنما خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر فيجب على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات ، واعلم أن هذه القصة قد تقدم شرحها في سور كثيرة ، فلا فائدة في الإعادة إلا ما لا بد منه وفيها مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ في قوله (إني خالق بشرأ من طين) سوالات :

﴿ الأول ﴾ أن هذا النظم إنما يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطين ، كما إذا قيل أنا متخذ سواراً من ذهب ، فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذ من الفضة .

(الثاني) ذكر ههنا أنه خلق البشر من طين . وفي سائر الآيات ذكر أنه خلقه من سائر الأشياء كقوله تعالى في آدم إنه خلقه من تراب وكقوله (من صلصال من حمأ مسنون) وكقوله (خلق الإنسان من عجل) .

(الثالث) أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أخرج الملائكة بأنه خلق بشراً من طين . لم يقولوا شيئاً ، وفي الآية الأخرى وهي التي قال (إني جاعل في الأرض خليفة) بين أنهم أوردوا السؤال والجواب فبينهما تناقض . والجواب عن الأول أن التقدير كأنه سبحانه وصف لهم أولاً أن البشر شخص جامع للقوة البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية ، فلما قال (إني خالق بشراً من طين) فكأنه قال ذلك الشخص المستجمع لتلك الصفات . إنما أخلق من الطين . والجواب عن الثاني أن المادة البعيدة هو التراب . وأقرب منه الطين . وأقرب منه الحمأ المسنون . وأقرب منه الصلصال فثبت أنه لا منافاة بين الكل ، والجواب عن الثالث أنه في الآية المذكورة في سورة البقرة بين لهم أنه يخلق في الأرض خليفة . وبالإشارة المذكورة ههنا بين أن ذلك الخليفة بشر مخلوق من الطين . (المسألة الثانية) قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وهذا يدل على أن تخليق البشر لا يتم إلا بأمر من التسوية أولاً ، ثم نفخ الروح ثانياً . وهذا حق لأن الإنسان مركب من جسد ونفس . أما الجسد فإنه إنما يتولد من المني ، والمني إنما يتولد من دم الطمث وهو إنما يتولد من الأخطاط الأربعة ، وهي إنما تتولد من الأركان الأربعة ، ولا بد في حصول هذه التسوية من رعاية مقدار مخصوص لكل واحد منها ، ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتركيباتها ، ومن رعاية المدة التي في مثلها حصل ذلك المزاج الذي لا جله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة .

وأما النفس فإنها الإشارة بقوله (ونفخت فيه من روحي) ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف علوي قدسي ، وذو هبة الحلولية إلى أن كلمة من تدل على التبعض ، وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى ، وهذا في غاية الفساد ، لأن كل ما له جزء وكل ، فهو مركب ويمكن الوجود لذاته ومحدث .

وأما كيفية نفخ الروح ، فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفاقة نورانية ، علوية العنصر ، قدسية الجوهر ، وهي تسرى في البدن سريان الضوء في الهواء ، وسريان النار في الفحم ، فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فما لا يعلمه إلا الله تعالى .

(المسألة الثالثة) الفاء في قوله (فقعوا له ساجدين) تدل على أنه كما تم نفخ الروح في الجسد توجه أمر الله عليهم بالسجود ، وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الأرض ، أو دخل فيه ملائكة السموات مثل جبريل وميكائيل ، والروح الأعظم المذكور في قوله (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) ففيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : الملائكة الذين أمروا بالسجود لادم ، هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية ، فإنها في بدن الإنسان خوادم النفس الناطقة .

وإبليس الذي لم يسجد هو القوة الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل ، والكلام فيه طويل . وأما بقية المسائل وهي : كيفية سجود الملائكة لآدم ، وأن ذلك هل يدل على كونه أفضل من الملائكة أم لا ، وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا ، وأنه هل كان كافرأ أصلياً أم لا . فكل ذلك تقدم في سورة البقرة وغيرها .

(المسألة الرابعة) احتج من أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) في إثبات يدين الله تعالى ، بأن قالوا ظاهر الآية يدل عليه ، فوجب المصير إليه ، والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية ، فوجب القطع به .

واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأجزاء والأعضاء . قد سبقت إلا أننا نذكر ههنا نكتاً جارية مجرى الإلزامات الظاهرة (فالأول) أن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء ، فإما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها . وإما أن يزيد عليها ، فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزداد عليها في التسبيح ، لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) ويلزمه أن يثبت في تلك الرقعة عيوناً كثيرة لقوله (تجري بأعيننا) وأن يثبت جنباً واحداً لقوله تعالى (يا حسرتنا على ما فرطت في جنب الله) وأن يثبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى (مما عملت أيدينا) وتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله يَتَّبِعُ الحجر الأسود يمين الله في الأرض ، وأن يثبت له ساقاً واحداً لقوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) فيكون الحاصل من هذه الصورة ، مجرد رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة ، وجنب واحد ويكون عليه أيدي كثيرة وساق واحد ، ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ، ولو كان هذا عبداً لم يرغب أحد في شرائه ، فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة .

وأما القسم الثاني : وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن ، بل يزيد وينقص على وفق التأويلات ، فحينئذ يطل مذهبهم في الحمل على مجرد الظواهر ، ولا بد له من قبول دلائل العقل .

(الحججة الثانية) في إبطال قولهم إنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى ، فإن أثبتوا له عضو الرجل فهو رجل ، وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى ، وإن نقرها فهو خصي أو عنين ، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

(الحججة الثالثة) أنه في ذاته سبحانه وتعالى ، إما أن يكون جسماً صلباً لا يتغير البتة ، فيكون حجراً صلباً ، وإما أن يكون قابلاً للانفاز ، فيكون ليناً قابلاً للنفوق والتمزق . وتعالى الله عن ذلك .

(الحججة الرابعة) أنه إن كان بحيث لا يمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان كالمقعد العاجز ، وإن كان بحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان محلاً للتغيرات ، فدخل تحت قوله (لا أحب الأفلين) .

(الحجة الخامسة) إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا يتنام ولا يتحرك كان كالميت ، وإن كان يفعل هذه الأشياء ، كان إنساناً كثير التهمة محتاجاً إلى الأكل والشرب والوقاع وذلك باطل .
 (الحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنيا ، فنقول لهم حين نزوله : هل يبقى مدبراً للعرش ويبقى مدبراً للسماء الدنيا حين كان على العرش ، وحينئذ لا يبقى في العزول فائدة ، وإن لم يبق مدبراً للعرش فمعدن نزوله بصير معزولاً عن إلهية العرش والسموات .
 (الحجة السابعة) أنهم يقولون إنه تعالى أعظم من العرش ، وإن العرش لا نسبة لعظمته إلى عظمة الكرسي ، وعلى هذا الترتيب حتى يذهب إلى السماء الدنيا ، فإذا كان كذلك كانت السماء الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالذرة بالنسبة إلى البحر ، فإذا نزل فيما أن يقال إن الإله بصير صغيراً بحيث تسعه السماء الدنيا ، وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش ، وكل ذلك باطل .
 (الحجة الثامنة) ثبت أن العالم كرة ، فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى قوم آخرين وذلك باطل ، وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل ، فحينئذ يكون جسماً محيطاً بهذا العالم من كل الجوانب ، فيكون إله العالم على هذا القول فلسكاً من الأفلاك .

(الحجة التاسعة) لما كانت الأرض كرة ، وكانت السموات كرات ، فكل ساعة تفرض الساعات فإنها تكون ثلث الليل في حق أقوام معينين من سكان كرة العوارض ، فلو نزل من العرش في ثلث الليل وجب أن يبقى أبداً نازلاً عن العرش ، وأن لا يرجع إلى العرش البتة .
 (الحجة العاشرة) أنا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر لثلاثة أنواع من العيوب (أولها) كونه مؤلفاً من الأجزاء والأبعض (وثانها) كونه محدوداً متناهيماً (وثالثها) كونه موصوفاً بالحركة والسكون والطلوع والغروب ، فإذا كان إله المشبهة مؤلفاً من الأجزاء والأجزاء كان مركباً ، فإذا كان على العرش كان محدوداً متناهيماً ، وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفاً بالحركة والسكون ، فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للألوهية وجب تنزيه الإله عنها بأسرها ، وذلك يبطل قول المشبهة ، وإن لم تكن منافية للألوهية فحينئذ لا يقدر أحد على الطعن في إلهية الشمس والقمر .

(الحجة الحادية عشرة) قوله تعالى (قل هو الله أحد) ولفظ الأحد مبالغة في الوحدة ، وذلك بنافي كونه مركباً من الأجزاء والأبعض .

(الحجة الثانية عشرة) قوله تعالى (والله الغني وأنتم الفقراء) ولو كان مركباً من الأجزاء والأبعض لكان محتاجاً إليها وذلك يمنع من كونه غنياً على الإطلاق ، فثبت بهذه الوجوه أن القول بإثبات الأعضاء والأجزاء لله محال ، ولما ثبت بالدلائل اليقينية وجوب تنزيه الله تعالى عن هذه الأعضاء ، فنقول ذكر العلماء في لفظ اليد وجوهاً (الأول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب مالى بهذا الأمر من يد ، أي من قوة وطاقة ، قال تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) ،

(الثاني) اليد عبارة عن النعمة يقال أيادي فلان في حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا (الثالث) أن لفظ اليد قد يزداد للتأكيد كقول القائل لمن جنى باللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى (نشرأ بين يدي رحمة) .

ولقائل أن يقول حمل اليد على القدرة ههنا غير جائز، ويدل عليه وجوه (الأول) أن ظاهر الآية يقتضى إثبات اليدين، فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثاني) أن الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين يوجب فضيلته وكرمه مسجوداً للملائكة، فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقاً بالقدرة، لكن جميع الأشياء مخلوقة بقدرة الله تعالى فكما أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى، فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى. وعلى تقدير أن تكون اليد عبارة عن القدرة، لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون إبليس مسجوداً لآدم، وحينئذ يختل نظم الآية ويبطل (الثالث) أنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال «كنا بيديه يئى» ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق بالقدرة.

(وأما التأويل الثاني) وهو حمل اليدين على النعمتين فهو أيضاً باطل لوجوه (الأول) أن نعم الله تعالى كثيرة كما قال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وظاهر الآية يدل على أن اليد لا تزيد على الإثنتين (الثاني) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله فيثبت لا يكون آدم مخلوقاً لله تعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات، وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النقصان أولى من أن يكون سبباً لمزيد السكال (الثالث) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله (تبارك الذى بيده الملك) معناه تبارك الذى بنعمته الملك ولكان قوله « بيدك الخير » معناه بنعمتك الخير ولكان قوله (يدها مبسوطتان) معناه نعمته مبسوطتان، ومعلوم أن كل ذلك فاسد.

(وأما التأويل الثالث) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لاجل التأكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل في حق من يكون هذا العضو حاصله وفي حق من لا يكون هذا العضو حاصله في حقه (أما الأول) فكقولهم في حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسبب في هذا أن محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة، وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد القدرة، وقد تقدم إبطال هذا الوجه (وأما الثاني) فكقوله (بين يدي عذاب شديد) وقوله (بين يدي الساعة) إلا أنا نقول هذا المجاز بهذا اللفظ مذكور والمجاز لا يقاس عليه ولا يكون مطرداً، فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنى إنما حصل بيد العذاب وبيد الساعة، ونحن نسلم أن قوله (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) قد يجوز أن يراد به التأكيد والصلة، أما المذكور في هذه الآية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالى (خلقت يدي) (وإن كان القياس في المجازات باطلا فقد سقط كلامكم بالكلية، فهذا منتهى البحث في هذا الباب.

والذى تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شئ بيده إلا إذا كانت

غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل ، فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله مجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فهذا ما لخصناه في هذا الباب ، والله أعلم .

أما قوله تعالى (استكبرت أم كنت من العالين) فالمعنى : استكبرت الآن أم كنت أبداً من المتكبرين العالين ، فأجاب إبليس بقوله (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) فالمعنى أني لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أمرى بسجودي له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين ، فصحح أن أصله خير من أصل آدم ومن كان أصله خيراً من أصله فهو خير منه فهذه مقدمات ثلاثة :

(المقدمة الأولى) أن إبليس مخلوق من النار ، يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه (خلقتني من نار وخلقته من طين) وقوله تعالى (والجنان خلقناه من قبل من نار السموم) .

(المقدمة الثانية) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه (الأول) أن الأجرام العلكية أشرف من الأجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه عنه فوجب كون النار أفضل من الارض (الثاني) أن النار خليفة الشمس والقمر في إضاءة هذا العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من الارض ، تخليفتهما في الإضاءة أفضل من الارض (الثالث) أن الكيفية الفاعلة الاصلية ، إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت (الرابع) الارض كثيفة والنار لطيفة والطفافة أشرف من الكثافة (الخامس) النار مشرقة والارض مظلمة والنور خير من الظلمة (السادس) النار خفيفة تشبه الروح والارض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الارض ولذلك فإن الأطباء أطبقوا على أن العنصرين الثقيلين أعون على تركيب الاجساد وأن العنصرين الخفيفين أعون على تولد الأرواح (السابع) النار صاعدة والارض هابطة والصاعد أفضل من الهابط (الثامن) أن أول بروج الفلك هو الحمل لأنه هو الذي يبدأ من نقطة الإستواء الشمالي ، ثم إن الحمل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهما على طبيعة النار وأخس أعضاء الحيوان هو العظم وهو بارد يابس أرضي (التاسع) أن الاجسام الارضية كلما كانت أشد نورانية ومشابهة بالنار كانت أشرف وكلما كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالارض كانت أخس ، مثاله الاجسام الشبيهة بالنار الذهب والياقوت والاحجار الصافية النورانية ومثاله أيضاً من الثياب الإبريسم وما يتخذ منه ، وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو أخس فالامر ظاهر (العاشر) أن القوة الباصرة قوة في غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها إلا بالشعاع وهو جسم شبيه بالنار (الحادي عشر) أن أشرف اجسام العالم الجسماني هو الشمس ولا شك أنه شبيه بالنار في صورته وطبيعته وأثره (الثاني عشر) أن التضج والمضم والحياة لا تتم إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركبات (الثالث العاشر) أن أقوى العناصر

الأربعة في قوة الفعل هو النار وأكلها في قوة الإفعال هو الأرض والفعل أفضل من الإفعال فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النار فذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) أن الأرض أمين مصلح فإذا أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة والنار خائنة تفسد كل ما أسلمته إليها (الثاني) أن الحس البصرى أتى على النار (١) فليستمع ما يقوله الحس اللمسى (الثالث) أن الأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار ، وأما النار فإنها لا تؤثر في الأرض الخالصة .

(وأما المقدمة الثالثة) فهي أن من كان أصله خيراً من أصله فهو خير منه ، فاعلم أن هذه المقدمة كاذبة جداً وذلك لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين الزهرة والأشجار المثمرة هو الطين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد ، وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه ، إلا أن الذى لا يكون نسيباً قد يكون كثير العلم والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لها ، فالمقدمة الكاذبة في القياس الذى ذكره إبليس هو هذه المقدمة ، فإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكن كيف لزمه الكفر من تلك المخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه (الأول) أن قوله (اجدوا) أمر والأمر لا يقتضى الوجوب بل التنبه ومخالفة التنبه لا توجب العصيان فضلاً عن الكفر ، وأيضاً فالذين يقولون إن الأمر للوجوب فهم لا ينكرون كونه محتملاً للتنبه احتمالاً ظاهراً ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفر (الثاني) هب أنه للوجوب إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأمر الملائكة بوجود آدم لا يدخل فيه إبليس (الثالث) هب أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز لخصص نفسه عن عموم ذلك الأمر بالقياس (الرابع) هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر (والجواب) هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ، وههنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى (أستكبرت أم كنت من العالين) فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر ذلك القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى (اخرج منها فإنك رجيم) .

واعلم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف وههنا الحكم يكونه رجيماً ورد عقيب ما حكى عنه أنه خصص النص بالقياس ، فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم ، وقوله (منها) أى من الجنة أو من السموات والرجيم المرجوم وفيه قولان :

(١) العبارة مصحفة لأن الحس البصرى فيما تعلم لم يثن على النار وإنما يتأذى به كما أن الحس اللمسى يحترق بالنار . ولعله نظر إلى المعنى من ناحية أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طبيعة الأرض . فبسيهما بان فضل الأرض على النار .

(الاول) أنه مجاز عن الطرد، لأن الظاهر أن من طرد فقد برى بالحجارة وهو الرحم فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلو حملنا قوله (رجم) على الطرد لكان قوله بعد ذلك (وإن عليك لعنتي) تكراراً والجواب من وجهين (الاول) اما نحمل الرجم على الطرد من الجنة أو من السموات ونحمل اللعن على الطرد من رحمة الله (والثاني) أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) على أن ذلك الطرد يمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً.

(والقول الثاني) في تفسير الرجم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين بالشهب والله أعلم. فإن قيل كلمة إلى لإنتهاء الغاية فقوله (إلى يوم الدين) يقتضى انقطاع تلك اللعنة عند مجيء يوم الدين، أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه في الدنيا فاذا جاء يوم القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها منسية.

واعلم أن إبليس لما صار ملوناً قال (فأنظرنى إلى يوم يبعثون) قيل إنما طلب الأنظار إلى يوم يبعثون لاجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند مجيء يوم البعث لا يموت أيضاً فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا يعلمه أحد سواه، فقال إبليس (فبئزتك) وهو قسم بعزة الله وسلطانه (لأغوينهم أجمعين) فهنا أضاف الإغواء إلى نفسه وهو على مذهب القدر وقال مرة أخرى (رب بما أغويتني) فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهب الجبر وهذا يدل على أنه متحير في هذه المسألة.

وأما قوله (إلا عبادك منهم المخلصين) ففيه فوائد:

(الفائدة الأولى) قيل غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظهر كذبه حين يمجز عن إغواء عباد الله الصالحين، فكان إبليس قال إنما ذكرت هذا الاستثناء لتلايقع الكذب في هذا الكلام، وعند هذا يقال إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يابق بالمسلم الإقدام عليه؟ فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله (وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته)؟ فلنا إن إبليس لم يقل إنى لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين بل قال لأغوينهم وهو وإن كان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغويهم.

(الفائدة الثانية) هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوى عباد الله المخلصين، وقال تعالى في صفة يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) فنصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام، وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام من القبايح. واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام قال الله تعالى (فالحق والحق أقول لا ملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وفيه مسائل:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّهُ هُوَ الْوَدَّاعُ
لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحزمة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب، والباقون بالنصب فيها. أما الرفع فتقديره فالحق قسماً. وأما النصب فعلى القسم، أى فالحق، كقولك والله لأفعلن. وأما قوله (والحق أقول) انتصب قوله (والحق) بقوله (أقول).

(المسألة الثانية) قوله (منك) أى من جنسك، وهم الشياطين (ومن تبعك منهم) من ذرية آدم، فإن قيل قوله (أجمعين) تأكيد لماذا؟ قلنا: يحتمل أن يؤكد به الضمير في منهم. أو الكاف في منك مع من تبعك، ومعناه لاملأن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً.

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة أن الكل بقضاء الله من وجوه (الأول) أنه تعالى قال في حق إبليس (أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار من الله تعالى بأنه لا يؤمن، فلو آمن لاقبل خبر الله الصادق كذباً وهو محال، فكان صدور الإيمان منه محالاً مع أنه أمر به (والثاني) أنه قال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين) فالتعالى علم منه أنه يغويهم، وسمع منه هذه الدعوى، وكان قادراً على منعه عن ذلك، والقادر على المنع إذا لم يمنع كان راضياً به، فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد، قلنا هذا قول فاسد، لأن ذلك المنع يخص إبليس عن الإضلال، ويخلص بنى آدم عن الضلال. وهذا عين المصلحة (الثالث) أنه تعالى أخبر أنه يملأ جهنم من الكفرة، فلم يكفروا لزم الكذب والجهل في حق الله تعالى (الرابع) أنه لو أراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبق الأنبياء والصالحين، وأن يميت إبليس والشياطين، وحيث قلب الأمر علمنا أنه فاسد (الخامس) أن تكليف أوائك الكفار بالإيمان، يقتضى تكليفهم بالإيمان بهذه الآيات التى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة، وحيث يلزم أن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة، وذلك تكليف بما لا يطاق، والله أعلم.

قوله تعالى (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلنن نبأه بعد حين).

اعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة، وذلك لأنه تعالى ذكر طرفاً كثيرة دالة على وجوب الاحتياط في طلب الدين، ثم قال عند الختم: هذا الذى أدعو الناس إليه يجب أن ينظر في حال الداعى، وفي حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل. أما الداعى وهو أنا. فأنا لا أسألكم على هذه الدعوة أجراً ومالاً، ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال البتة، وكان من الظاهر أنه ^{يطلب} كان بعيداً عن الدنيا عديم الرغبة فيها، وأما كيفية الدعوة

فقال: وما أنا من المتكلمين والمفسرون، ذكروا فيه وجوها، والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة، بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته، فإني أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولاً) ثم أدعوكم (ثانياً) إلى تزيينه وتقديسه عن كل ما لا يليق به، يقوى ذلك قوله (ليس كمثل شيء) وأمثاله، ثم أدعوكم (ثالثاً) إلى الإقرار بكونه موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة، ثم أدعوكم (رابعاً) إلى الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والإضداد، ثم أدعوكم (خامساً) إلى الإمتناع عن عبادة هذه الأوثان، التي هي جمادات خسيسة ولا منفعة في عبادتها ولا مضرة في الإعراض عنها، ثم أدعوكم (سادساً) إلى تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة، وهم الملائكة والأنبياء، ثم أدعوكم (سابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة (ليجزى الذين أسأموا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى) ثم أدعوكم (ثامناً) إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، فهذه الأصول الثمانية، هي الأصول القوية المعتبرة في دين الله تعالى، ودين محمد ﷺ وبدائه العقول، وأوائل الإنكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية، فثبت أني لست من المتكلمين في الشريعة التي أدعو الخلق إليها، بل كل عقل سليم وطبع مستقيم، فإنه يشهد بصحتها وجلالتها، وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) ولما بين هذه المقدمات قال (ولتعلن نبأه بعد حين) والمعنى أنكم إن أصرتم على الجهل والتقليد، وأبتم قبول هذه البيانات التي ذكرناها، فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين في هذا الإعراض أو مخطئين، وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة بما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب، والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله عليه: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس في آخر الثلاثاء الثاني من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة، والحمد لله على آلائه ونعمائه. والصلاة على المطهرين من عباده في أرضه وسمائه، والمدح والثناء كما يليق بصفاته وأسمائه. والتعظيم التام لأنبيائه وأوليائه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

(سورة الزمر)

(سبعون وخمس آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿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 ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٤﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ
وَلَدًا لَا صَاطِنَ لِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ، لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا صطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار .
اعلم أن في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر الفراء والزجاج : في رفع (تنزيل) وجهن (أحدهما) أن يكون قوله (تنزيل) مبتدأ وقوله (من الله العزيز الحكيم) خبر (والثاني) أن يكون التقدير هذا تنزيل الكتاب ، فيضمr المبتدأ كقوله (سورة أنزلناها) أى هذه سورة ، قال بعضهم الوجه الأول لوجوه (الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلا لضرورة ، ولا ضرورة هنا (الثاني) أنا إذا قلنا (تنزيل الكتاب من الله) جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة ، وهي أن تنزيل

الكتاب يكون من الله ، لا من غيره وهذا الحصر معنى معتبر ، أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة (الثالث) أنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب من الله ، وحينئذ يلزمنا مجاز آخر ، لأن هذا إشارة إلى السورة ، والسورة ليست نفس التنزيل ، بل السورة منزلة ، فحينئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة .

(المسألة الثانية) القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً ، وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق (والجواب) أنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف .

(المسألة الثالثة) الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أخر تدل على كونه منزلاً .

أما (الأول) فقرله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين) . وقال (تنزيل من حكيم حميد) وقال (حمّ تنزيل من الرحمن الرحيم) .

وأما (الثاني) فقوله (إنا نحن نزلنا الذكر) ، وقال (وبالخلق أنزلناه وبالخلق نزل) وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة من كونه تنزيلاً ، فكونه منزلاً مجاز أيضاً لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول ، وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول ، بل المراد من النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول ﷺ .

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يقبل فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى قادراً على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشهوة ، وهذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، وأنه غني عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى (عزيزاً حكيماً) يدل على هذه الصفات الثلاثة ، العلم بجميع المعلومات ، والقدرة على كل الممكنات ، والإستغناء عن كل الحاجات ، فمن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح ، وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة وصواباً . إذا ثبت هذا فنقول الإتنفاع بالقرآن يتوقف على أصلين : (أحدهما) أن يعلم أن القرآن كلام الله ، والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادقاً ، وثبت بالتواتر أنه كان يقول القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله (والأصل الثاني) أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لها ، أم بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تليساً ، وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الإتنفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلين ، وثبت أنه لا سبيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكيماً ، وثبت أن لا سبيل

إلى إثبات كونه حكيمًا إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ، فلهذا السبب قال (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم .

أما قوله تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) ففيه سؤالان :

(السؤال الأول) لفظ التنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله عليه نجماً نجماً على سبيل التدرج ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف الجمع بينهما (والجواب) إن صح الفرق بين التنزيل وبين الإنزال من الوجه الذي ذكرتم فطريق الجمع أن يقال المعنى إنا حكمتنا حكماً كلياً جزءاً بأن يوصل إليك هذا الكتاب ، وهذا هو الإنزال ، ثم أوصلناه نجماً نجماً إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل .

(السؤال الثاني) ما المراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟ (والجواب) فيه وجهان (الأول) المراد (أنزلنا الكتاب إليك) ملتبساً بالحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهو حق وصدق يجب العمل به والمصير إليه (الثاني) أن يكون المراد (إنا أنزلنا إليك الكتاب) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب نازل من عند الله ، وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته ، ولو لم يكن معجزاً لما عجزوا عن معارضته .

ثم قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما بين في قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) أن هذا الكتاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية ، فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى (فاعبد الله مخلصاً) ، وأما برأته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله (ألا لله الدين الخالص) لأن قوله (ألا لله) يفيد الحصر ، ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور ويتنفي عن غير المذكور ، واعلم أن العبادة مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أن العبادة ما هي وأن الإخلاص ما هو وأن الوجوه المنافية للإخلاص ما هي فهذه أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها :

أما العبادة : فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤتى به بمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله .

وأما الإخلاص : فهو أن يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا الاعتقاد والإمتثال ، فإن حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة راجحاً على الجانب الآخر أو معادلاً له أو مرجوحاً . وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط ، وأما إذا كان الداعي إلى طاعة الله راجحاً على الجانب الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أم لا ، وقد ذكرنا هذه المسألة مراراً ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص ، لأن قوله (فاعبد الله مخلصاً)

صريح في أنه يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوص وتأكد هذا بقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وأما بيان الوجوه المنافية للاخلاص فهي الوجوه الداعية للشريك وهي أقسام: (أحدها) أن يكون للربا. والسمعة فيه مدخل (وثانيها) أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار (وثالثها) أن يأتي بها ويعتقد أن لها تأثيراً في إيجاب الثواب أو دفع العقاب (ورابعها) وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر حتى تصير مقبولة، وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة.

(المسألة الثانية) من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه شهادة أن لا إله إلا الله، واحتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي» وهذا قول من يقول: لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر، وأما الأكترون فقالوا الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي، وهذا هو الأول لأن قوله (فاعبد الله) عام، وروى أن امرأة الفرددق لما قرب وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليها، فلما صلى عليها ودفنت، قال للفرددق يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الحسن رضي الله عنه هذا العمود فأين الطنب؟ فين بهذا أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة، قال القاضي فأما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي الدرداء «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء» فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يجز قبول هذا الخبر لأنه مخالف للقرآن، ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الزنا والسرقة، وأن لا يكون متعدياً بفعلها لأنه مع شدة شهوته للقبیح يعلم أنه لا يضره مع تمسكه بالشهادتين فكان ذلك إغراء بالقبیح والكل يتنافى حكمة الله تعالى ولا يلزم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب أيضاً الإغراء بالقبیح، لأننا نقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبیح مضره إلا أنه يزول ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يقول إن فعل القبیح لا يضر مع التمسك بالشهادتين. هذا تمام كلام القاضي. فيقال له: أما قولك إن القول بالمغفرة مخالف للقرآن فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أي حال ظلمهم كما يقال رأيت الأمير على أكله وشربه أي حال كونه آكلاً وشارباً، وقال (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً)، وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء بالقبیح، فيقال له إن كان الأمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاً، وهذا مذهب البغداديين من المعتزلة، وأنت لا تقول به، لأن مذهب البصريين أن عذاب المذنب جائز عقلاً، وأيضاً فيلزم عليه أن لا يحصل الغفران بالتوبة، لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم يزجر، وأما

الفرق الذى ذكره القاضى فبيد ، لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الحال علم أنه لا يضره ذلك الذنب البتة . ثم نقول، مذهبنا أننا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة ، فأما فى حق كل واحد من الناس فذلك مشكوك فيه لأنه تعالى قال (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فقطع بحصول المغفرة فى الجملة ، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع بحصول هذا العفو فى حق كل أحد بل فى حق من شاء . وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلًا فلا يكون الإغراء حاصلًا والله أعلم .

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف قرئ . الدين بالرفع ، ثم قال وحق من رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام لقوله تعالى (وأخلصوا دينهم لله) حتى يطابق قوله (ألا لله الدين الخالص) والخالص والمخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازى كقولهم شعر شاعر ، واعلم أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص فى التوحيد أردفه بزم طريقة المشركين فقال (والذين اتخذوا من دونه أولياء . مانعدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى) وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى ، وعلى هذا التقدير نخب الذين محذوف وهو قوله يقولون ، واعلم أن الضمير فى قوله (مانعدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى) عائد على الأشياء التى عبدت من دون الله . وهى قسبان العقلاء وغير العقلاء ، أما العقلاء فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة ، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة ، وأما الأشياء التى عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الأصنام ، إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذى ذكره الكفار لائق بالعقلاء ، أما بغير العقلاء فلا يليق . وبيانه من وجهين (الأول) أن الضمير فى قوله (مانعدهم) ضمير للعقلاء فلا يليق بالأصنام (الثانى) أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار فى المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله ، أما يبعد من العاقل أن يعتقد فى الأصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله ، وعلى هذا التقدير فرادهم أن عبادتهم لها تقرّبهم إلى الله ، ويمكن أن يقال إن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر ، وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية ، أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضوا ، ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التى جعلوا هذه التماثيل صوراً لها .

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجل من أن يعبده البشر لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكبر من عباد الله مثل الكواكب ومثل الأرواح السماوية ، ثم إنها تشتغل بعبادة الإله الأكبر ، فهذا هو المراد من قولهم (مانعدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلنى) .

واعلم أن الله تعالى لما حكى مذاهمهم أجاب عنها من وجوه : (الأول) أنه اقتصر فى الجواب على مجرد التهديد فقال (إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون) واعلم أن الرجل المبطل إذا ذكر مذهباً باطلاً وكان مصرّاً عليه ، فالطريق فى علاجه أن يمتحن بحيلة توجب زوال ذلك الإصرار عن

قلبه ، فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه ، فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود . والأطباء يقولون لا بد من تقديم المنضح على سقى المسهل فإن تناول المنضح تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال ، فإذا سبقته المسهل بعد ذلك حصل النقاء التام ، فكذلك ههنا سماع التهديد والتخويف أولاً يجرى سقى المنضح أولاً ، وإسراع الدليل ثانياً يجرى سقى المسهل ثانياً ، فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد .

ثم قال تعالى (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) والمراد أن من أصر على الكذب والكفر بقي محروماً عن الهداية ، والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الاصنام بأنها آلهة مستحقة للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وهم تحتوها وتصرفوا فيها ، والعلم الضروري حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض ، وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الإعتقاد ، والأمر ههنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب ، واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر . ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة ، والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام ، وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق .

ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار) والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الأول) أنه لو اتخذ ولداً لما رضى إلا بأكل الأولاد وهو الإبن فكيف نسبتم إليه البنت (الثاني) أنه سبحانه واحد حقيق والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد ، أما أنه واحد حقيق فلأنه لو كان مركباً لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره ، فكان يحتاج إلى غيره واحتاج إلى الغير يمكن لذاته ، والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته ، وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلو جوه (الأول) أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء . ينفصل عنه ، ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد . وهذا إما يعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه (الثاني) شرط الولد أن يكون مماثلاً في تمام الماهية للوالد فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين ، وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن لا يحصل من تلك الماهية إلا الشخص الواحد ، وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك التعيين معلوماً بسبب منفصل ، فلا يكون لها واجب الوجود لذاته . فثبت أن كونه لها واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحداً في حقيقته ، وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له ، فثبت أن كونه واحداً يمنع من ثبوت الولد (الثالث) أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لا بد وأن يكونا من جنس واحد ، فلو كان له ولد لما كان واحداً بل كانت زوجته من جنسه . وأما أن كونه قهاراً يمنع من ثبوت الولد له ، فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيحتاج

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى
 اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
 ﴿٦٦﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ
 ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ
 أَلْفِ أَلْفِ سَنَةٍ ۗ لَكُمْ إِلَهُ الْمَلِكِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تَصْرَفُونَ ﴿٧٧﴾ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ﴿٨٠﴾

إلى ولد يقوم مقامه ، فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهوراً بالموت ، أما الذي يكون قاهراً ولا
 يقهره غيره كان الولد في حقه محالاً ، فثبت أن قوله (هو الله الواحد القهار) ألفاظ مشتملة على دلائل
 قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى .

قوله تعالى ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ،
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ، خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ
 جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ
 خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ أَلْفِ أَلْفِ سَنَةٍ ، ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تَصْرَفُونَ ، إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

اعلم أن الآية المتقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزهاً عن الولد بكونه إلهاً واحداً وقهاراً
 غالباً أى كامل القدرة ، فلما بنى تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقبيها ما يدل على كمال القدرة
 وعلى كمال الاستغناء ، وأيضاً فانه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقبيها الصفات التي باعتبارها
 تحصل الإلهية ، واعلم أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في

إثبات إلهيته . إما أن تكون فلكية أو عنصرية ، أما الفلكية فأقسام (أحدها) خلق السموات والأرض ، وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في تفسير قوله تعالى (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض) و (الثانى) اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد ههنا من قوله (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان ، وفى كل يوم يغلب هذا ذاك تارة ، وذلك هذا أخرى . وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور ، ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدييره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى ، والمراد من هذا التكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن الآخر ، والمراد من تكوير الليل والنهار ماورد فى الحديث « نعوذ بالله من الحور بعد الكور » أى من الإدبار بعد الإقبال ، واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله (يكور الليل على النهار) وبقوله (يغشى الليل النهار) وبقوله (يولج الليل فى النهار) وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر) و (الثالث) اعتبار أحوال الكواكب لاسيما الشمس والقمر ، فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل ، وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما وقوله (كل يجرى لأجل مسمى) الأجل المسمى يوم القيامة ، لا يزالان يجران إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهباً ، ونظيره قوله تعالى (وجمع الشمس والقمر) والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كطى السجل للكتب .

ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال (ألا هو العزيز الغفار) والمعنى أن خلق هذه الأجرام الوظيمة وإن دل على كونه عزيزاً أى كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان ، فانه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فنكونه غفراً يوجب كثرة الرحمة ، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ، ثم إنه تعالى أتبع ذكر الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل ، فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) ودلالة تكون الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مراراً كثيرة ، فإن قيل كيف جاز أن يقول (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه (الأول) أن كلمة ثم كما تجىء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية ، فكذلك تجىء لبيان تأخر أحد الكلامين عن الآخر ، كقول القائل بلغنى ما صنعت اليوم ، ثم ما صنعت أمس كان أعجب ، ويقول أيضاً قد أعطيتك اليوم شيئاً ، ثم الذى أعطيتك أمس أكثر (الثانى) أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها ثم جعل منها زوجها (الثالث) أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء .

واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بخلقه الإنسان على وجود الصانع ذكر عقيقه الاستدلال

بوجود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وهي الإبل والبقر والضأن والمعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع في قوله (والأنعام خلقها لكم فيها دفء) وفي تفسير قوله تعالى (وأنزل لكم) وجوه : (الأول) أن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالنزول من السماء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون (الثاني) أن شيئاً من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب ، والماء ينزل من السماء فصار التقدير كأنه أنزلها (الثالث) أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض وقوله (ثمانية أزواج) أي ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز ، والزوج اسم لكل واحد معه آخر ، فاذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى (جعل منه الزوجين الذكر والأنثى) .

ثم قال تعالى (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) وفيه إبحاث :

(الأول) قرأ حمزة بكسر الألف والميم ، والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم ، والباقون أمهاتكم بضم الألف وفتح الميم .

(الثاني) أنه تعالى لما ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه بتخليق الأنعام ، وإنما خصها بالذكر لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان ، ثم ذكر عقيب ذكرهما حالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتهم وقوله (خلقاً من بعد خلق) المراد منه ما ذكره الله تعالى في قوله (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفةعلقة مخلقناعلقة مضغة مخلقنا مضغة عظام أفكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين) وقوله (في ظلمات ثلاث) قيل الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه في قوله (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) .

واعلم أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال (ذلكم الله ربكم) أي ذلكم الشيء الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله ربكم ، وفي هذه الآية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن الأجزاء والأعضاء وعلى كونه منزهاً عن الجسمية والمكانية ، وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه فاعلاً لهذه الأشياء ، ولو كان جسماً مركباً من الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفاً للشيء بأجزاء حقيقته ، وأما تعريفه بأحواله وأفعاله وآثاره فذلك تعريف له بأمور خارجة عن ذاته . والتعريف الأول أكمل من الثاني ، ولو كان ذلك القسم ممكناً لكان الاكتفاء بهذا القسم الثاني تقصيراً ونقصاً وذلك غير جائز ، فعلنا أن الاكتفاء بهذا القسم إنما حسن لأن القسم الأول محال تمتنع الوجود ، وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى متعالياً عن الجسمية والأعضاء والأجزاء .

ثم قال تعالى (له الملك) وهذا يفيد الحصر أي له الملك لا لغيره ، ولما ثبت أنه لا ملك

إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هو لأنه لو ثبت إله آخر ، فذلك الإله إما أن يكون له الملك أولاً يكون له الملك ، فإن كان له الملك فحينئذ يكون كل واحد منهما مالكا قادراً ويجرى بينهما التمايع كما ثبت في قوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وذلك محال ، وإن لم يكن للثاني شيء من القدرة والملك فيكون ناقصاً ولا يصلح للإلهية . فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لا ملك إلا الله ، وجب أن يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الأحد الحق الصمد ، ثم اعلم أنه سبحانه لما بين بهذه الدلائل كمال قدرة الله سبحانه وحكمته ورحمته ، رتب عليه تزييف طريقة المشركين والضالين من وجوه : (الأول) قوله (فأني تصرفون) يحتج به أصحابنا ويحتج به المعتزلة . أما أصحابنا فوجه الاستدلال لهم بهذه الآية : أنها صريحة في أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفها عنهم غيرهم ، وما ذلك الغير إلا الله ، وأيضاً فالدليل العقل يقوى ذلك لأن كل واحد يريد لنفسه تحصيل الحق والصواب ، فلما لم يحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال علمنا أنه من غيره لا منه ، وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم : أن قوله (فأني تصرفون) تعجب من هذا الانصراف ، ولو كان الفاعل لذلك الصريف هو الله تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى .

ثم قال تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) والمعنى أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أوليدفع عن نفسه مضرة ، وذلك لأنه تعالى غنى على الإطلاق ، ويمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة ، وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : (الأول) أنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود في جميع صفاته ، ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق (الثاني) أنه لو كان محتاجاً لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة . والأول باطل وإلا لزم أن يخلق في الأزل ما كان محتاجاً إليه وذلك محال ، لأن الخلق والأزل متناقض . والثاني باطل لأن الحاجة نقصان والحكيم لا يدعوه الداعي إلى تحصيل النقصان لنفسه (الثالث) هب أنه يبقى الشك في أنه هل تصح الشهوة والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسى والعناصر الأربعة ، والمواليد الثلاثة يمتنع أن يفتقع بصلاة زيد وصيام عمرو ، وأن يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ، فثبت بما ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم .

ثم قال تعالى بعده (ولا يرضى لعباده الكفر) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر ، واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين : (الأول) أن المجبرة يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما خلقه حق وصواب ، قال ولو كان الأمر كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذى خلقه ، وذلك ضد الآية (الثاني) لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب ، وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضاً برضا الله تعالى ، وأجاب

الاصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الاول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين ، قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) وقال (عيناً يشرب بها عباد الله) وقال (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فعلى هذا التقدير قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) ولا يرضى للمؤمنين الكفر ، وذلك لا يضرنا (الثانى) أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه برضا الله لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والثناء بفعله ، قال الله تعالى (لقدرضى الله عن المؤمنين) أى يمدحهم ويثني عليهم (الثالث) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض ، وليس عبارة عن الإرادة ، والدليل عليه قول ابن دريد :

رضيت قسراً وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضا

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و(الرابع) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) عام ، فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر كقوله تعالى (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) والله أعلم .

ثم قال تعالى (وإن تشكروا يرضه لىكم) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اختلف القراء في هاء (يرضه) على ثلاثة أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمة بضم الهاء محتسبة غير متبعة (وثانيها) قرأ أبو عمرو وحمة في بعض الروايات يرضه ساكنة الهاء للتخفيف (وثالثها) قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير وابن عامر والكسافى مضمومة الهاء مشبعة ، قال الواحدى رحمه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألحق بها واواً ، لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه وله ، فكأن هذا مشبع عند الجميع كذلك يرضه ، ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو ، لأن الأصل يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ، ومع بقاء الألف لا يجوز إثبات الواو فكذا ههنا .

(المسألة الثانية) الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل (أما القول) فهو الإقرار بحصول النعمة (وأما الاعتقاد) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم .

ثم قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال الجبائى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب أحداً على فعل غيره ، فلو فعل الله كفرهم لما جاز أن يعذبهم عليه ، وأيضاً لا يجوز أن يعذب الأولاد بذنوب الآباء ، بخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضاً من أنكروا وجوب ضرب الدية على العاقلة بهذه الآية .

ثم قال تعالى (ثم إلى ربكم مرجعكم) واعلم أنا ذكرنا كثيراً أن أهم المطالب للانسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان ، وأن يعرف ما يضره وما ينفعه في هذه الحياة الدنيوية ، وأن يعرف أحواله بعد الموت ، ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كمال

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ اللَّهُ آتِدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ «٩» أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ «١٠»

قدرة الصانع وعلمه وحكمته، ثم أتبعه بأن أمره بالشكر ونهاه عن الكفر ثم بين أحواله بعد الموت بقوله (ثم إلى ربكم مرجعكم) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) المشبهة تمسكوا بلفظ إلى على أن إله العالم في جهة وقد أجبنا عنه مراراً .
(المسألة الثانية) زعم القوم أن هذه الأرواح كانت قبل الأجساد وتمسكوا بلفظ الرجوع الموجود في هذه الآية وفي سائر الآيات .

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على إثبات البعث والقيامة .

ثم قال (فينبئكم بما كنتم تعملون) وهذا تهديد للعاصي وبشارة للطيع ، وقوله تعالى (إنه عليم بذات الصدور) كالعلة لما سبق ، يعني أنه يمكنه أن ينبئكم بأعمالكم ، لأنه عالم بجميع المعلومات ، فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف ، وقال ﷺ « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

قوله تعالى (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوه إليه من قبل ، وجعل الله آتداداً ليضل عن سبيله . قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار ، أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)

اعلم أن الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد ، بين في هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لأنهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله ، وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر ، لأنه هو القادر على إيصال الخير ودفع الضر ، وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال كان الواجب عليهم أن يعترفوا

به في كل الأحوال فثبت أن طريقهم في هذا الباب متناقضة .

أما قوله تعالى (وإذا مس الإنسان فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة وغيره ، وقيل المراد به الكافر الذي تقدم ذكره ، لأن الكلام يخرج على معهود تقدم .

وأما قوله (ضر) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان في جسمه أو في ماله أو أهله وولده ، لأن اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد (ودعا ربه) أي استجار بربه وناداه ولم يؤمل في كشف الضر سواء ، فلذلك قال (منيباً إليه) أي راجعاً إليه وحده في إزالة ذلك الضر لأن الإجابة هي الرجوع (ثم إذا خوله نعمة منه) أي أعطاه ، قال صاحب الكشاف : وفي حقيقته وجهان (أحدهما) جعله خاتل مال من قولهم هو خاتل مال وخال مال ، إذا كان متعبداً له حسن القيام به ومنه ما روى عن رسول الله ﷺ « أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة » (والثاني) جعله يتخول من خال يتخول إذا اختال وافتخر ، وفي المعنى قالت العرب :

إن الغنى طويل الذيل مياس

ثم قال تعالى (نسي ما كان يدعو إليه من قبل) أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه ، وما بمعنى من كقوله تعالى (وما خلق الذكر والأنثى) وقوله تعالى (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وقوله تعالى (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء) وقيل نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه والمراد من قوله نسي أي ترك دعائه كأنه لم يفزع إلى ربه ، ولو أراد به النسيان الحقيقي لما ذمه عليه ، ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن لا يفزع ، وأن لا إليه سواء فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله .

ثم قال تعالى (وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل بضم الياء على معنى ليضل غيره .

(المسألة الثانية) المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين ، فعند الضر يمتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه . ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يفزع إليه في حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر ، وهذا المعنى باق في حال الراحة والفراغ كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين ما يوجب المناقضة وقلة العقل .

(المسألة الثالثة) معنى قوله (ليضل عن سبيله) أنه لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسه بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلك ، فيزداد إنما على إيمه ، واللام في قوله (ليضل) لام العاقبة كقوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) ولما ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هددهم فقال (قل تمتع بكفرك قليلاً) وليس المراد منه الأمر بل

الزجر، وأن يعرفه قلة تمتعه في الدنيا، ثم يكون مصيره إلى النار.
ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين، ثم تمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح
أحوال المحققين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله ولا اعتماد لهم إلا على فضل الله، فقال (أمن هو
قانت آناه الليل ساجداً وقائماً) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن كثير وحزمة (أمن) مخففة الميم والباقون بالتشديد، أما
التخفيف ففيه وجهان (الأول) أن الألف ألف الاستفهام داخله على من، والجواب محذوف
على تقدير كمن ليس كذلك، وقيل كالذي جعل الله أنداداً فاكنتي بما سبق ذكره (والثاني) أن
يكون ألف نداء كأنه قيل يا من هو قانت من أهل الجنة، وأما التشديد فقال الفراء الأصل أم
من فأدغمت الميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك أزيد أفضل أم عمرو.

(المسألة الثانية) القانت القائم بما يجب عليه من الطاعة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
«أفضل الصلاة صلاة القنوت» وهو القيام فيها. ومنه القنوت في الصبح لأنه يدعو قائماً. عن ابن عمر
رضي الله عنه أنه قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا (أمن هو قانت)
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله، لقوله (كل له قانتون) أي مطيعون، وعن قتادة (آناه الليل)
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره، وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من
قيام النهار، ويؤكد وجوه (الأول) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء
(الثاني) أن الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السماع، فإذا صار القلب فارغاً عن
الاشتغال بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلي، وهو معرفة الله وخدمته (الثالث) أن
الليل وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثر (الرابع) قوله تعالى (إن ناشئة الليل
هي أشد وطئاً وأقوم قبلاً) وقوله (ساجداً) حال، وفريء ساجد وقائم على أنه خبر بعد خبر
والواو للجمع بين الصفتين.

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة، فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر العلم، أما
العمل فكونه قانتاً ساجداً قائماً، وأما العلم فقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهذا
يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين، فالعمل هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية.
(الفائدة الثانية) أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل إذا كان الإنسان مواظباً
عليه، فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يجب عليه من الطاعات، وذلك يدل على أن
العمل إنما يفيد إذا واطب عليه الإنسان، وقوله (ساجداً وقائماً) إشارة إلى أصناف الأعمال
وقوله (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في
الأول مقام القهر وهو قوله (يحذر الآخرة) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله (ويرجو رحمة
ربه) ثم يحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي

(الفائدة الثالثة) أنه قال في مقام الخوف (يحذر الآخرة) فما أضاف الحذر إلى نفسه، وفي مقام الرجاء أضافه إلى نفسه، وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكل وأليق بحضرة الله تعالى. (المسألة الثالثة) قيل المراد من قوله (أمن هو قانت آناه الليل) عثمان لأنه كان يحجى الليل في ركعة واحدة. ويقرأ القرآن في ركعة واحدة. والصحيح أن المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة فيدخل فيه عثمان وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه.

(المسألة الرابعة) لا شبهة في أن في الكلام حذفاً، والتقدير أمن هو قانت كثيره، وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بعدها (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وتقدير الآية قل هل يستوى الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم يقتنون آناه الليل سجداً وقياماً، والذين لا يعلمون وهم الذين وصفهم عند البلاء بالخوف يوحدون وعند الراحة والفراغة يشركون، فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما وصف الله الكفار بأنهم لا يعلمون، لأنهم وإن آتاهم الله آله العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم، فلهذا السبب جعلهم كأنهم ليسوا أولى الأبواب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعلومهم وقلوبهم.

وأما قوله تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم، وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) قال صاحب الكشاف أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون، وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء، وهو تنبيه على أن من يعمل فهو غير عالم، ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقتنون، ويقتنون فيها ثم يقتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة. ثم قال تعالى (إنما يتذكر أولوا الأبواب) يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضاً إلا أولوا الأبواب، قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك، ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء، فأجاب العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه.

قوله تعالى (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً

أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ «١٢» وَأَمَرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
 «١٣» قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٤» قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ
 مُخْلِصًا لَهُ دِينِي «١٥» فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ «١٦» لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
 ظُلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلٌّ ذَلِكَ يَخُوفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ يَا عِبَادِيَ فَاتَّقُونِ «١٧»

له الدين ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين ، قل إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ،
 قل الله أعبد مخلصاً له ديني ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم
 وأهلهم يوم القيامة ، ألا ذلك هو الخسران المبين ، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ،
 ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ﴿

اعلم أنه تعالى لما بين نقي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم ، أتبعه بأن أمر رسوله بأن
 يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام :

(النوع الأول) قوله (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) والمراد أن الله تعالى أمر
 المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى ، وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبقى مع المعصية ،
 قال القاضي أمرهم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم ، لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب
 وبالإقدام عليها يحبط ، فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى ، لأنه لما أمر المؤمنين بالتقوى
 دل ذلك على أنه يبقى مؤمناً مع عدم التقوى ، وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان .

واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد ، فقال تعالى
 (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) فقوله (في هذه الدنيا) يحتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا)
 أو لحسنة ، فعلى التقدير الأول معناه للذين أحسنوا في هذه الدنيا كلهم حسنة في الآخرة ، وهي
 دخول الجنة ، والتشكير في قوله (حسنة) للتعظيم يعنى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالها .
 وأما على (التقدير الثاني) فعناه الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة ، والقائلون بهذا القول
 قالوا هذه الحسنة هي الصحة والعافية ، وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة في قوله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 «ثلاثة ليس لها نهاية : الأمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل
 عليه وجوه (الأول) أن التشكير في قوله (حسنة) يدل على النهاية والجلالة والرفعة ، وذلك لا يليق

بأحوال الدنيا، فإنها خسيصة ومنقطعة، وإنما يليق بأحوال الآخرة، فإنها شريفة وآمنة من الانقضاء والافتراض (والثاني) أن ثواب المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة قال تعالى (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت) وأيضاً فنعمته الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصله للكفار، وأيضاً فحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها للمؤمن، كما قال ﷺ «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» وقال تعالى (جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون). (الثالث) أن قوله (الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصر، بمعنى أنه يفيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا، وهذا باطل، أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة صح هذا الحصر، فكأن حمله على حسنة الآخرة أولى، ثم قال الله تعالى (وأرض الله واسعة) وفيه قولان (الأول) المراد أنه لا عذر البتة للمقصرين في الإحسان، حتى إنهم إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم، وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفيرة على الإحسان وصراف الهمم إليه، قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلادهم كثيرة، فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال بالطاعات والعبادات، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم، ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم، وطاعة إلى طاعتهم، والمقصود منه الترغيب في الهجرة من مكة إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن، ونظيره قوله تعالى (قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) (القول الثاني) قال أبو مسلم: لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة، وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله، ثم بين أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة، وهي الخلود في الجنة، ثم بين أن أرض الله، أي جنته واسعة، لقوله تعالى (تنبؤاً من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى (وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) (القول الأول عندى أولى، لأن قوله) (إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب) لا يليق إلا بالأول، وفي هذه الآية مسائل:

(المسألة الأولى) أما تحقيق الكلام في ماهية الصبر، فقد ذكرناه في سورة البقرة، والمراد ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرتهم، وعلى تجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله تعالى.

(المسألة الثانية) تسمية المنافع التي وعد الله بها على الصبر بالأجر توهم أن العمل على الثواب، لأن الأجر هو المستحق، إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه الثواب، فوجب حمل لفظ الأجر على كونه أجراً بحسب الوعد، لا بحسب الاستحقاق.

(المسألة الثالثة) أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب، وفيه وجوه (الأول) قال الجبائي: المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويزدادون تفضلاً فهو بغير حساب، ولو لم يعطوا إلا المستحق لكان ذلك حساباً، قال القاضي هذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى وصف الأجر

بأنه بغير حساب ، ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق ، والأجر غير التفضل (الثاني) أن الثواب له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تكون دائمة الأجر لهم ، وقوله (بغير حساب) معناه بغير نهاية ، لأن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه ، فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب (وثانيها) أنها تكون منافع كاملة في أنفسها ، وعقل المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك الثواب ، قال عليه السلام « إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد مما تصوره وتوقعوه ، وما لا يتوقعه الإنسان ، فقد يقال إنه ليس في حساب ، فقوله (بغير حساب) محمول على هذا المعنى (والوجه الثالث) في التأويل أن ثواب أهل البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال ، روى صاحب الكشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ينصب الله الموازين يوم القيامة ، فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ، ويصب عليهم الأجر صباً » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) حتى يتعنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما به أهل البلاء من الفضل .

(النوع الثاني) من البيانات أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ! فأنزله الله ، قل يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأقول إن التكليف نوعان (أحدهما) الأمر بالاحتراز عما لا ينبغي (والثاني) الأمر بتحصيل ما ينبغي ، والمرتبة الأولى مقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة ، إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأمر بإزالة ما لا ينبغي فقال (اتقوا ربكم) لأن التقوى هي الإحتراز عما لا ينبغي ثم ذكر عقبيه الأمر بتحصيل ما ينبغي فقال (إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وهذا يشتمل على قيتين : (أحدهما) الأمر بعبادة الله (الثاني) كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي وشوائب الشرك الخفي ، وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ، وقوله تعالى (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) لاشبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها ، وفي هذه الآية فائدتان :

(الفائدة الأولى) كأنه يقول إني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك ، بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرهم مداومة عليه .

(الفائدة الثانية) أنه قال (إني أمرت أن أعبد الله) والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح ، وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح ، فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله (مخلصاً له الدين) ثم ذكر عقبيه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم

فسر الإسلام في خبر جبريل عليه السلام بالأعمال الظاهرة ، وهو المراد بقوله في هذه الآية (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ (أمرت) لأننا نقول ذكر لفظ (أمرت) أولاً في عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً .
 (الفائدة الثالثة) في قوله (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) التنبيه على كونه رسولا من عند الله واجب الطاعة ، لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله . لأن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ ، ولما بين الله تعالى أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة ، وكان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل التدب بين أن ذلك الأمر للوجوب فقال (قل إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) وفيه فوائد :

(الفائدة الأولى) أن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يجرى هذا الكلام على نفسه ، والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي ، لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفاً حذراً عن المعاصي فغيره بذلك أولى .

(الفائدة الثانية) دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من العقاب ، وهذا يطابق قولنا إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والسكيرة ، فيكون اللازم عند حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب .

(الفائدة الثالثة) دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب ، وذلك لأنه قال في أول الآية (إنى أمرت أن أعبد الله) ثم قال بعده (قل إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فيكون معنى هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره ، وذلك يقتضى أن يكون تارك الأمر عاصياً ، والعاصي يترتب عليه الخوف من العقاب ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك .

(النوع الثالث) من الأشياء التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) فإن قيل ما معنى التكرير في قوله (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) ؟ قلنا هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعبادة ، والثاني إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحداً غير الله ، وذلك لأن قوله (أمرت أن أعبد الله) لا يفيد الحصر وقوله تعالى (قل الله أعبد) يفيد الحصر يعنى الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه ، والدليل عليه أنه لما قال بعد (قل الله أعبد) قال بعده (فاعبدوا ما شئتم من دونه) ولا شبهة في أن قوله (فاعبدوا ما شئتم من دونه) ليس أمراً بل المراد منه الزجر ، كأنه يقول لما بلغ البيان في وجوب رعاية التوحيد إلى الغاية القصوى فبعد ذلك أتم أعرف بأنفسكم ، ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) لوقوعها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه ، وخسروا أهلهم أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم . وإن كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده البتة ، وقال ابن عباس : إن لكل رجل

منزلاً وأهلاً وخدماء في الجنة . فإن أطاع أعطى ذلك ، وإن كان من أهل النار حرم ذلك لخسر نفسه وأهله وميزله وورثه غيره من المسلمين ، والخاسر المغبون ، ولما شرح الله خسرتهم وصف ذلك الخسران بغاية الفظاعة فقال (ألا ذلك هو الخسران المبين) كان التكرير لاجل التأكيد (الثاني) أنه تعالى ذكر في أول هذه الكلمة حرف الأ وهو للتنبيه ، وذكر التنبيه في هذا الموضع يدل على التعظيم كأنه قيل إنه بلغ في العظمة إلى حيث لا تصل عقولكم إليها فتنبهوا لها (الثالث) أن كلمة (هو) في قوله (هو الخسران المبين) تفيد الحصر كأنه قيل كل خسران فإنه يصير في مقابلته كلا خسران (الرابع) وصفه بكونه (مبنياً) يدل على التهويل ، وأقول قد بينا أن لفظ الآية يدل على كونه (خسراناً مبنياً) فلتبين بحسب المباحث العقلية كونه خسراناً مبنياً ، وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى أن يكون خسراناً ثم كونه مبنياً (أما الأول) فتقريره أنه تعالى أعطى هذه الحياة وأعطى العقل ، وأعطى الممكنة وكل ذلك رأس المال ، أما هذه الحياة فالمقصود منها أن يكتسب فيها الحياة الطيبة في الآخرة . وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البديهية وهذه العلوم هي رأس المال والنظر ، والفكر لا معنى له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية . فتلك العلوم البديهية المسماة بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجوه المخصوصة يشبه تصرف التاجر في رأس المال وتركيبها على الوجوه بالبيع والشراء ، وحصول العلم بالنتيجة يشبه حصول الربح ، وأيضاً حصول القدرة على الأعمال يشبه رأس المال ، واستعمال تلك القوة في تحصيل أعمال البر والخير يشبه تصرف التاجر في رأس المال ، وحصول أعمال الخير والبر يشبه الربح ، إذا ثبت هذا فنقول : إن من أعطاه الله الحياة والعقل والتمسك ، ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية . وإذا مات فقد ضاع رأس المال بالكلية فكان ذلك خسراناً ، فهذا بيان كونه خسراناً (وأما الثاني) وهو بيان كون ذلك الخسران مبنياً فهو أن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم من الآفات والمضار . فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضاً مزيد ضرر ، أما هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التي هي رأس مالهم في استخراج وجوه الشبهات وتقوية الجهالات والضلالات ، واستعملوا قواهم وقدرهم في أفعال الشر والباطل والفساد ، فهم قد جمعوا بين أمور في غاية الرذالة (أولها) أنهم أتبعوا أبدانهم وعقولهم طلباً في تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) أنهم عند الموت يضع عنهم رأس المال من غير فائدة (وثالثها) أن تلك المتاعب الشديدة التي كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت ، وعند الوقوف على هذه المعاني يظهر أنه لا يعقل خسران أقوى من خسرتهم ، ولا حرمان أعظم من حرمانهم ، ونعوذ بالله منه . ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرتهم ، بين أنهم لم يقتصروا على الحرمان والخسران ، بل ضموا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد . فقال (لهم من

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ
عِبَادَ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب ، ونظيره في الأحوال النفسانية إحاطة الجهل والحرمان والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان ، فان قيل الظلل ماعلى الإنسان فكيف سمى ماتحته بالظلل؟ والجواب من وجوه (الأول) أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ، (الثاني) أن الذى يكون تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته لأن النار دركات ، أن الجنة درجات (والثالث) أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية فى الحرارة والإحراق والإيذاء ، أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل المماثلة والمشابهة . قال الحسن هم بين طبقتين من النار لا يدرون ما فوقهم أكثر مما تحتهم ، ونظير هذه الآية قوله تعالى (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وقوله تعالى (لهم من جهنم مهاد ، ومن فوقهم غواش) .

ثم قال تعالى (ذلك يخوف الله به عباده) أى ذلك الذى تقدم ذكره من وصف العذاب فقوله (ذلك) مبتدأ وقوله (يخوف الله به عباده) خبر ، وفى قوله (يخوف الله به عباده) قولان (الأول) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى يخوف الله به عباده أى المؤمنين ، لأننا بينا أن لفظ العباد فى القرآن يختص بأهل الإيمان وإنما كان تحويلاً للمؤمنين لأجل أنهم إذا سمعوا أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا فى التوحيد والطاعة (الوجه الثانى) أن هذا الكلام فى تقدير جواب عن سؤال ، لأنه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية الإيذاء ، فكيف يليق به أن يعذب هؤلاء المساكين إلى هذا الحد العظيم ، وأجيب عنه بأن المقصود منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال ، فإذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف والتخويف لا يكمل إلا بمتفاد به إلا بإدخال ذلك الشئ فى الوجود وجب إدخال ذلك النوع من العذاب فى الوجود تحصيلاً لذلك المطلوب الذى هو التكليف ، والوجه الأول عندى أقرب ، والدليل عليه أنه قال بعده (يا عباد فاتقون) وقوله (يا عباد) الأظهر منه أن المراد منه المؤمنون فكأنه قيل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخويف المؤمنين فيما بها المؤمنون بالغوا فى الخوف والحذر والتقوى .

قوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ، أفمن

وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ «١٨» أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقُذُ مِنْ
 فِي النَّارِ «١٩» لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ «٢٠»

حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية تجرى من
 تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد .

اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأوثان ذكر وعد من اجتنب عبادتها
 واحترز عن الشرك ، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد أبدأ فيحصل كمال الترغيب والترهيب ، وفيه
 مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت
 والرحوت إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين ، وفي هذا اللفظ أنواع من المبالغة (أحدها)
 التسمية بالمصدر كأن عين ذلك الشيء الطغيان (وثانيتها) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحوت الرحمة
 الواسعة والملكوت الملك المبسوط (وثالثها) ما ذكرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا إنما
 يصار إليه عند المبالغة .

(المسألة الثانية) اختلفوا في أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الأوثان ، فقيل إنه
 الشيطان فإن قيل إنهم ماعبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنم ، قلنا الداعي إلى عبادة الصنم لما كان
 هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان ، وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت
 طواغيت على سبيل المجاز لأنه لا يفعل لها ، والطاعة هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان
 عند مشاهدتها والقرب منها ، وصفت بهذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب على السبب بحسب الظاهر ،
 وقيل كل ما يعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت ، ويقال في التواريخ إن الأصل في عبادة
 الأصنام ، أن القوم كانوا مشبهة اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم ، وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في
 الصغر والكبر ، فوضعوا تماثيل وصوراً على وفق تلك الحيات فكانوا يعبدون تلك التماثيل
 على اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة ، وأقول حاصل الكلام في قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت)
 أي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله . قوله تعالى (وأنا بوا إلى الله) أي رجعوا بالكلية إلى
 الله . ورأيت في السفر الخامس من التوراة ، أن الله تعالى قال لموسى : يا موسى أجب إلهك بكل قلبك .
 وأقول مادام يبقى في القلب التفات إلى غير الله فهو ما أجب إلهه بكل قلبه ، وإنما تحصل الإجابة
 بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع

أنه بالحس يشاهد الأسباب المفضية إلى المسببات في هذا العالم ، قلنا ليس المراد من إعراض القلب عنها أن يقضى عليها بالعدم فان ذلك دخول في السفسطة وهو باطل ، بل المراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد ، وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكناً لذاته فانه لا يوجد إلا بتكوين الواجب وإيجاده ، ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهي عالم السموات والروحانيات ، ومنها ما يكون بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الأسفل ، فإذا عرفت الأشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل لله ومن الله وبالله ، وأنه لا مدبر إلا هو ولا مؤثر غيره . وحينئذ ينقطع نظره عن هذه المعينات ويبقى مشغول القلب بالمؤثر الأول والموجد الأول ، فإنه إن كان قد وضع الأسباب الروحانية والجسمانية بحيث يتأدى إلى هذا المطلوب ، فهذا الشيء يحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يقضى إلى حصول هذا الشيء . لم يحصل ، وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبقى في قلبه التفتت إلى شيء . إلا إلى الموجد الأول ، وقد اتفق أنى كنت أنصح بعض الصبيان في حفظ العرض والمال فعارضنى وقال لا يجوز الاعتماد على الجهد والاجتهاد بل يجب الاعتماد على قضاء الله وقدره ، فقلت هذه كلمة حق سمعتها ولكنك ما عرفت معناها . وذلك لأنه لاشبهة أن الكل من الله تعالى إلا أنه سبحانه دبر الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ما يحدثه من غير واسطة هذه الأسباب .

(أما القسم الأول) فهو حوادث هذا العالم الأسفل .

(وأما القسم الثاني) فهو حوادث هذا العالم الأعلى ، وإذا ثبت هذا فنقول من طلب حوادث هذا العالم الأسفل لا من الأسباب التي عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله في حكمته مخالفاً في تدبيره ، فإن الله تعالى حكم بحدوث هذه الأشياء بناء على تلك الأسباب المعينة المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ، فهذا هو الكلام في تحقيق الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض عن غير الله وقوله تعالى (وأبوا إلى الله) إشارة إلى الإقبال بالكلية على عبادة الله ، ثم إنه تعالى وعد هؤلاء بأشياء (أحدها) قوله تعالى (لهم البشرى) واعلم أن هذه الكلمة تتعلق بجهات (أحدها) أن هذه البشارة متى تحصل ؟ فنقول إنها تحصل عند القرب من المرات وعند الوضع في القبر وعند الوقوف في عرصة القيامة وعند ما يصير فريق في الجنة وفريق في السعير وعند ما يدخل المؤمنون الجنة ، ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع من الخير والروح والراحة والريحان (وثانيها) أن هذه البشارة فيماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة تحصل بزوال المكروهات وبحصول المرادات ، أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) والخوف إنما يكون من المستقبل والحزن إنما يكون بسبب الأحوال الماضية فقوله (أن

لا تخافوا) يعنى لا تخافوا فيما تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تخزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات الدنيا ، ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم بحصول الخيرات والسعادات فقال (وأبشروا بالجنة) وقال أيضاً فى آية أخرى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقال أيضاً (وفيها ما تشتهي النفس وتلد الأعين وأتم فيها خالدون) (والثالث) أن المبشر من هو ؟ فنقول يحتمل أن يكون هم الملائكة ، إما عند الموت فقوله (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) وإما بعد دخول الجنة فقوله (الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه كما قال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) .

واعلم أن قوله (لهم البشرى) فيه أنواع من التأكيدات (أحدها) أنه يفيد الحصر فقوله (لهم البشرى) أى لهم لا لغيرهم ، وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله تعالى وأقبل بالكلية على الله تعالى (وثانيها) أن الألف واللام فى لفظ البشرى مفيد للدهية يفيد أن هذه المساهية بتأمرها لهؤلاء . ولم يبق منها نصيب لغيرهم (وثالثها) أن لافرق بين الإخبار وبين البشارة فالبشارة هو الخبر الأول بحصول الخيرات ، إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدنيا من أنواع الثواب والخير إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لا يكون إلا إخباراً ، ثبت أن هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بحصول أنواع أخرى من السعادات فوق ما عرفوها وسمعوها فى الدنيا نسأل الله تعالى الفوز بها ، قال تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) (ورابعها) أن الخبر بقوله (لهم البشرى) هو الله تعالى وهو أعظم العظماء وأكمل الموجودات والشرط المتعبّر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتنب عما سوى الله تعالى والإقبال بالكلية على الله والسلطان العظيم إذا ذكر شرطاً عظيماً . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم أبشر فهذه البشارة الصادرة من السلطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم تدل على أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الكمال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى شرحها العقول والأفكار ، ثبت أن قوله (لهم البشرى) يدل على نهاية الكمال والسعادة من هذه الوجوه والله أعلم .

(واعلم أنه تعالى) لما قال (لهم البشرى) وكان هذا كالمجمل أردفه بكلام يجرى مجرى التفسير والشرح له فقال تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وأزاد بعبادة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، الذين اجتنبوا وأتابوا لاغيرهم وهذا يدل على أن رأس السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى ، والإقبال بالكلية على طاعة الله ، والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأتابوا ، هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمرة تنبيهاً

على هذا الحرف ، ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتنبوا وأبوا لهم البشرى وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الأولون ، وقصر السعادة عليهم يقتضى الحرمان للأكثرين ، وذلك لا يليق بالرحمة التامة ، لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن في كل باب كان في زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآية تدل على فرائد :

(الفائدة الأولى) وجوب النظر والاستدلال ، وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة ، فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأصوب ، ومن المعلوم أن تمييز الأحسن الأصوب عما سواه لا يحصل بالسمع ، لأن السماع صار قدراً مشتركاً بين الكل ، لأن قوله (الذين يستمعون القول) يدل على أن السماع قدر مشترك فيه ، فثبت أن تمييز الأحسن عما سواه لا يتأتى بالسمع وإنما يتأتى بحجة العقل ، وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة العقل وبناء الأمر على النظر والاستدلال .

(الفائدة الثانية) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة والبينة على صحته على سبيل التحصيل ، وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالحوض في كل واحد من المسائل على التفصيل (والثاني) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشبهات وتزييفها نعرض تلك المذاهب وأضدادها على عقولنا ، فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كان أولى بالقبول . مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حي عالم قادر حلِيم حكيم رحيم ، أولى من إنكار ذلك ، فكان ذلك المذهب أولى ، والإقرار بأن الله تعالى لا يجري في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يجري في سلطان الله على خلاف إرادته ، وأيضاً الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزه عن التركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً ، وأيضاً القول باستغنائهم عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما ، وأيضاً القول بأن الله رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة ، وكل هذه الأبواب تدخل تحت قوله (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن في أبواب الاعتقادات .

وأما ما يتعلق بأبواب التكليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . ومنها ما يكون من أبواب المعاملات ، فأما العبادات فمثل قولنا الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر وتكون النية فيها مقاربة للتكبير ، ويقرأ فيها سورة الفاتحة . ويؤتى فيها بالطمأنينة في المواقف الخمسة ، ويقرأ فيها التشهد ، ويخرج منها بقوله السلام عليكم ، فلا شك أنها أحسن من الصلاة التي لا يراعى فيها شيء من هذه الأحوال ، وتوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة ، وأن يترك ما سواها ، وكذلك القول في جميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع القصاص والدية والعفو ، ولكنه ندب إلى العفو فقال (وأن تعفوا أقرب للتقوى) وعن ابن عباس

أن المراد منه الرجل يجلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساويء ، فيحدث بأحسن ما سمع ويترك ما سواه .

واعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولوا الألباب) وفي ذلك دققة عجيبة ، وهي أن حصول الهداية في العقل والروح أمر حادث ، ولا بد له من فاعل وقابل . أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله (أولئك الذين هدام الله) وأما القابل فإنه الإشارة بقوله (وأولئك هم أولوا الألباب) فإن الإنسان ما لم يكن عاقلاً كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقيقية في قلبه . وإنما قلنا إن الفاعل لهذه الهداية هو الله ، وذلك لأن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد الباطل ، وإذا كان الشيء قابلاً للضدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على السوية ، ومتى كان الأمر كذلك امتنع كون ذلك القابل سبباً لرجحان أحد الطرفين ، ألا ترى أن الجسم لما كان قابلاً للحركة والسكون على السوية ، امتنع أن تصير ذات الجسم سبباً لرجحان أحد الطرفين على الآخر ، فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحان ، بل نقول إنه يريد تحصيل أحد الطرفين ، فتصير تلك الإرادة سبباً لذلك الرجحان ، فنقول هذا باطل ، لأن ذات النفس كما أنها قابلة لهذه الإرادة ، فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مصادرة لتلك الإرادة ، فيمتنع كون جوهر النفس سبباً لتلك الإرادة ، فثبت أن حصول الهداية لا بد لها من فاعل ومن قابل (أما الفاعل) فيمتنع أن يكون هو النفس ، بل الفاعل هو الله تعالى (وأما القابل) فهو جوهر النفس ، فلها السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولوا الألباب) ثم قال (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في لفظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن حق عليه كلمة العذاب) ولا يصح في الكلام العربي أن يدخل حرف الاستفهام على الإسم وعلى الخبر معاً ، فلا يقال أزيد أفتقله ، بل ههنا شيء آخر ، وهو أنه كما دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلى الجزاء ، فكذلك دخل حرف الفاء عليهما معاً وهو قوله (أفن حق) ، (أفأنت تنقذ) ولاجل هذا السؤال اختلف النحويون وذكروا فيه وجوهاً (الأول) قال الكسائي : الآية جملتان والتقدير أفن حق عليه كلمة العذاب ، أفأنت تحميه ، أفأنت تنقذ من في النار (الثاني) قال صاحب الكشاف : أصل الكلام أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، وهي جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار والفاء على الجزاء . ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أفأنت مالك أمرهم ، فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ، ووضع من في النار موضع الضمير ، والآية على هذا جملة واحدة (الثالث) لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى الإنكار ، ولما كان استنكاره هذا

المعنى كاملاً تماماً. لا جرم ذكر هذا الحرف في الشرط وأعادته في الجزاء تضييقاً على المبالغة التامة في ذلك الإنكار.

(المسألة الثانية) احتج الاصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال، وذلك لأنه تعالى قال (أمن حق عليه كلمة العذاب) فإذا حققت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة. وإلا لزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً، وانقلاب علمه جهلاً وهو محال (والوجه الثاني) في الاستدلال بالآية أنه تعالى حكم بأن حقيقة كلمة العذاب توجب الاستنكار التام من صدور الإيمان والطاعة عنه، ولو كان ذلك ممكناً ولم تكن حقيقة كلمة العذاب مانعة منه لم يبق لهذا الاستنكار والاستبعاد معنى.

(المسألة الثالثة) احتج القاضى بهذه الآية على أن النبي ﷺ لا يشفع لأهل الكبائر. قال لأنه حق عليهم العذاب فثلك الشفاعة تكون جارية مجرى إنقاذهم من النار، وأن الله تعالى حكم عليهم بالإنكار والاستبعاد، فيقال له لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق العذاب عليهم مع أن الله تعالى قال (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ومع قوله (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) والله أعلم.

(النوع الثاني) من الأشياء التي وعد الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأتابوا قوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) وهذا كالمقابل لما ذكر في وصف الكفار (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) فإن قيل مامعنى قوله (مبنية)؟ قلنا لأن المنزل إذا بنى على منزل آخر تحته كان الفوقاني أضعف بناء من التحتاني فقوله (مبنية) معناه أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقاني والتحتاني حصل في كل واحد منهما فضيلة ومنقصة، أما الفوقاني ففضيلته العلو والارتفاع ونقصانه الرخاوة والسخافة، وأما التحتاني فبالضد منه، أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهي عالية مرتفعة وتكون في غاية القوة والشدة، وقال حكيم الإسلام هذه الغرف المبنية بعضها فوق البعض، مثاله من الأحوال النفسانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والنتائج الآخرة التي هي عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون في غاية القوة بل تكون في القوة والشدة كالعلوم الأصلية البدئية.

ثم قال (تجرى من تحتها الأنهار) وذلك معلوم، ثم ختم الكلام فقال (وعد الله لا يخلف الله الميعاد) فقوله (وعد الله) مصدر مؤكد لأن قوله (لهم غرف) في معنى وعدمه الله ذلك وفي الآية دققة شريفة، وهي أنه تعالى في كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده، ولم يذكر في آيات الوعد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية، وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد بخلاف ما يقوله المعتزلة، فإن قالوا أليس أنه قال في جانب الوعيد (ما يبدل

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴿٢١﴾

القول لدى وما أنا بظلام للعبيد قلنا قوله ما يبدل القول لدى ليس تصريحا بجانب الوعيد بل هو كلام عام يتناول القسمين أعنى الوعد والوعيد ، ثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حق والله أعلم . قوله تعالى ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ﴾ اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الألباب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها ، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر وقبل كل ما كان في الأرض فهو من السماء ، ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فسلكه ينابيع في الأرض ، أى فدخله وينظمه ينابيع في الأرض عيوناً ، ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك ، أو مختلفا أصنافه من بروشعير وسمسم ثم يهيج ، وذلك لأنه إذا تم جفافه جازله أن يفصل عن منابته ، وإن لم تتفرق أجزاؤه ، فلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم يصير حطاما يابساً (إن في ذلك لذكرى) يعنى أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء ، ثم تكبرن عاقبه الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته ، فحينئذ تعظم نفرتة في الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالى في الآيات المتقدمة ذكر ما يقوى الرغبة في الآخرة ، وذكر في هذه الآية ما يقوى النفرة عن الدنيا ، فشرح صفات القيامة يقوى الرغبة في طاعة الله ، وشرح صفات الدنيا يقوى النفرة عن الدنيا ، وإنما قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنيا ، لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات ، والتنفير عن الدنيا مقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض ، فهذا تمام الكلام في تفسير الآية ، بقى ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ ، قال الواحدى : والينابيع جمع ينبوع وهو يفعل من نبع ينبع يقال نبع الماء ينبع وينبع وينبع ثلاث لغات ذكرها الكسائى والفراء ، وقوله (ينابيع) ناسب بحذف الخافض لأن التقدير فسلكه في ينابيع ثم يهيج أى ينحضر ، والحطام ما يحجب ويتفتت ويكسر من التبت .

أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
 قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ «٢٢» اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
 وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَما لَهُ
 مِنْ هَادٍ «٢٣» أَفَمَنْ يَتَّبِعِ بُوْجْهَهُ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ
 ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ «٢٤» كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ «٢٥» فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ
 أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ «٢٦» وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ «٢٧» قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «٢٨»

قوله تعالى ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ، الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء . ومن يضل الله فما له من هاد ، أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ، كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون ، قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتقون ﴾ وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الله الصدور ونور القلوب فقال ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ واعلم أنا بالغنا في سورة الأنعام في تفسير قوله ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾

في تفسير شرح الصدر وفي تفسير الهداية ، ولا بأس بإعادة كلام قليل هنا ، فنقول إنه تعالى خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلهيات عظيمة الرغبة في الاتصال بالروحانيات ، وبعضها نذلة كدرة خديسة مائلة إلى الجسانيات وفي هذا التفاوت أمر حاصل في جواهر النفوس البشرية ، والاستقراء يدل على أن الأمر كذلك ، إذا عرفت هذا فنقول المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود في فطرة النفس ، وإذا كان ذلك الاستعداد الشديد حاصلًا كفي خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدنى سبب ، مثل الكبريت الذي يشتعل بأدنى نار ، أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية والأحوال الروحانية ، بل كانت مستغرقة في طلب الجسانيات قليلة التأثير عن الأحوال المناسبة للإلهيات فكانت قاسية كدرة ظلمانية ، وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرة عليها أكثر كانت قسوتها وظلمتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذكرناه ، وأما النور فهو عبارة عن الهداية والمعرفة ، ومالم يحصل شرح الصدر أو لالم يحصل النور ثانياً ، وإذا كان الحاصل هو القوة النفسانية لم يحصل الاتفاح البتة بسماع الدلائل ، وربما صار سماع الدلائل سبباً لزيادة القسوة ولشددة النفرة فهذه أصول يقينية يجب أن تكون معلومة عند الإنسان حتى يمكنه الوقوف على معاني هذه الآيات ، أما استدلال أصحابنا في مسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم هناك والله أعلم .

(المسألة الثانية) من محذوف الخبر كما في قوله (أمن هو قانت) والتقدير : أفن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته ، والجواب متروك لأن الكلام المذكور دل عليه وهو قوله تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) .

(المسألة الثالثة) قوله (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) فيه سؤال ، وهو أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية وزيادة الإطمئنان كما قال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول قسوة القلب ، والجواب أن نقول إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الذميمة ، فإن سماعها لذكر الله يزيد قسوة وكدورة ، وتقرير هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار وبييض ثوبه ، وحرارة الشمس تلين الشمع وتعتد الملح ، وقد ترى إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد فيستطيعه واحد ويستكرهه غيره ، وما ذاك إلا ما ذكرناه من اختلاف جواهر النفوس ، ومن اختلاف أحوال تلك النفوس ، ولما نزل قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين) وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى قوله تعالى (ثم أنشأناه خلقاً آخر) قال كل واحد منهم (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال رسول الله ﷺ

« اكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إيماناً على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفرة على كفر . إذا عرفت هذا لم يبعد أيضاً أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية . ويوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية . إذا عرفت هذا فنقول إن رأس الأدوية التي تفيد الصحة الروحانية ورئيسها هو ذكر الله تعالى ، فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله تعالى سبباً لازدياد مرضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا يرجي زواله ولا يتوقع علاجه وكانت في نهاية الشر والرداءة ، فهذه المعنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين) وهذا كلام كامل محقق . ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والشفاء والهداية وزيادة الاطمئنان ، والمقصود منه بيان أن القرآن لمساكن موصوفاً بهذه الصفات ، ثم إنه في حق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ في الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى وصف القرآن بأنواع من صفات الجمال .

(الصفة الأولى) قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه : (الأول) أنه تعالى وصفه بكونه حديثاً في هذه الآيات وفي آيات أخرى منها قوله تعالى (فليأتوا بحديث مثله) ومنها قوله تعالى (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون) والحديث لا بد وأن يكون حادثاً ، قالوا بل الحديث أقوى في الدلالة على الحدوث من الحادث لأنه يصح أن يقال هذا حديث وليس بعتيق ، وهذا عتيق وليس بحادث ، فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد بالحديث . وسمى الحديث حديثاً لأنه مؤلف من الحروف والكلمات ، وتلك الحروف والكلمات تحدث حالا فحالا وساعة فساعة ، فهذا تمام تقرير هذا الوجه .

أما (الوجه الثاني) في بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزل والمزل يكون في محل تصرف الغير . وما يكون كذلك فهو محدث وحادث .

وأما (الوجه الثالث) في بيان استدلال القوم أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضي أن يكون هو من جنس سائر الأحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضي أن يكون زيد مشاركاً لآولئك الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم ، فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث ، ولما كان سائر الأحاديث حادثاً وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثاً .

أما (الوجه الرابع) في الاستدلال أن قالوا : إنه تعالى وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكتابة وهي الاجتماع ، وهذا يدل على أنه بجموع جامع ومحل تصرف متصرف ، وذلك يدل على كونه محدثاً (والجواب) أن نقول نحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات والألفاظ والعبارات ، وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق والله أعلم .

(المسألة الثانية) كون القرآن أحسن الحديث، إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معناه.

(القسم الأول) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين: (الأول) أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجزالة (الثاني) أن يكون بحسب النظم في الأسلوب، وذلك لأن القرآن ليس من جنس الشعر، ولا من جنس الخطب. ولا من جنس الرسائل، بل هو نوع يخالف الكل، مع أن كل ذي طبع سليم يستطيع ويستلذه.

(القسم الثاني) أن يكون كونه أحسن الحديث لأجل المعنى، وفيه وجوه: (الأول) أنه كتاب منزله عن التناقض، كما قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات (الوجه الثاني) اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل (الوجه الثالث) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً. وضبط هذه العلوم أن نقول: العلوم النافعة هي ما ذكره الله في كتابه في قوله (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فهذا أحسن ضبط يمكن ذكره للعلوم النافعة.

(أما القسم الأول) وهو الإيمان بالله، فاعلم أنه يشتمل على خمسة أقسام: معرفة الذات والصفات والأفعال والأحكام والأسماء. أما معرفة الذات فهي أن يعلم وجود الله وقدمه ويقاهه. وأما معرفة الصفات فهي نوعان:

(أحدهما) ما يجب تزيهه عنه، وهو كونه جوهرًا ومركبًا من الأعضاء والأجزاء وكونه مختصًا بجزء وجهه، ويجب أن يعلم أن الألفاظ الدالة على التزيه أربعة: ليس ولم وما ولا، وهذه الأربعة المذكورة، مذكورة في كتاب الله تعالى لبيان التزيه.

أما كلمة ليس، فقوله (ليس كمثل شيء) وأما كلمة لم، فقوله (لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد) وأما كلمة ما، فقوله (وما كان ربك نسياً). (ما كان الله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة لا، فقوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم). (وهو يطعم ولا يطعم)، (وهو يجير ولا يجار عليه)، وقوله في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله).

(وأما النوع الثاني) وهي الصفات التي يجب كونه موصوفاً بها من القرآن (فأولها) العلم بالله، والعلم بكونه محدثاً خالقاً، قال تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) (وثانيها) العلم بكونه قادراً، قال تعالى في أول سورة القيامة (بلى قادرين على أن نسوي بنانه) وقال في آخر هذه السورة (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) (وثالثها) العلم بكونه تعالى عالماً، قال تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة) (رابعها) العلم بكونه عالماً بكل المعلومات، قال تعالى (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) وقوله تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) (وخامسها) العلم

بكونه حياً ، قال تعالى (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) (وسادسها) العلم بكونه مريداً ، قال الله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) (وسابعها) كونه سمياً بصيراً ، قال تعالى (وهو السميع البصير) وقال تعالى (إنني معكم أسمع وأرى) (وثامنها) كونه متكلماً ، قال تعالى (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) (وتسعها) كونه أمراً ، قال تعالى (لله الأمر من قبل ومن بعد) (وعاشرها) كونه رحماناً رحيماً مالئاً ، قال تعالى (الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين) فهذا ما يتعلق بمعرفة الصفات التي يجب اتصافها .

(وأما القسم الثالث) وهو الأفعال ، فاعلم أن الأفعال إما أرواح وإما أجسام . أما الأرواح فلا سبيل للوقوف عليها إلا للقليل ، كما قال تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وأما الأجسام ، فهي إما العالم الأعلى وإما العالم الأسفل . أما العالم الأعلى فالبحث فيه من وجوه (أحدها) البحث عن أحوال السموات ، و(ثانيها) البحث عن أحوال الشمس والقمر كما قال تعالى (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) و(ثالثها) البحث عن أحوال الأضواء ، قال الله تعالى (الله نور السموات والأرض) وقال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً) و(رابعها) البحث عن أحوال الظلال ، قال الله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجمع له ساكناً) و(خامسها) اختلاف الليل والنهار ، قال الله تعالى (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) و(سادسها) منافع الكواكب ، قال تعالى (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) و(سابعها) صفات الجنة ، قال تعالى (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) و(ثامنها) صفات النار ، قال تعالى (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) و(تسعها) صفة العرش ، قال تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله) و(عاشرها) صفة الكرسي ، قال تعالى (وسع كرسيه السموات والأرض) و(حادي عشرها) صفة اللوح والقلم . أما اللوح ، فقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد ، في لوح محفوظ) وأما القلم ، فقوله تعالى (ن والقلم وما يسطرون) .

وأما شرح أحوال العالم الأسفل (فأولها) الأرض ، وقد وصفها بصفات كثيرة (إحداها) كونه مهدياً ، قال تعالى (الذي جعل لكم الأرض مهدياً) و(ثانيها) كونه مهادياً ، قال تعالى (ألم يجعل الأرض مهدياً) و(ثالثها) كونه كفوفاً ، قال تعالى (كفوفاً . أحياء وأمواتا) و(رابعها) الذلول ، قال تعالى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) و(خامسها) كونه بسيطاً . قال تعالى (والله جعل لكم الأرض بسيطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً) والكلام فيه طويل و(ثامنها) البحر ، قال تعالى (وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) و(ثالثها) الهواء والرياح ، قال تعالى

(وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) وقال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) و(رابعها) الأتار العلوية كالرعد والبرق، قال تعالى (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقال تعالى (فترى الودق يخرج من خلاله) ومن هذا الباب ذكر الصواعق والأمطار وتراكم السحاب و(خامسها) أحوال الأشجار والثمار وأنواعها وأصنافها، و(سادسها) أحوال الحيوانات، قال تعالى (وبث فيها من كل دابة) وقال (والأنعام خلقها لكم) و(سابعها) عجائب تكوين الإنسان في أول الخلق، قال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) و(ثامنها) العجائب في سمعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه و(تاسعها) تواريخ الأنبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى آخر قيام القيامة، و(عاشرها) ذكر أحوال الناس عند الموت وبعد الموت، وكيفية البعث والقيامة، وشرح أحوال السعداء والأشقياء، فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم في عالم السموات، وإلى عشرة أخرى في عالم العناصر، والقرآن مشتمل على شرح هذه الأنواع من العلوم العالية الرفيعة. (وأما القسم الرابع) وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه. فنقول هذه التكاليف إما أن تحصل في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح.

(أما القسم الأول) فهو المسمى بعلم الأخلاق وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة والقرآن يشتمل على كل ما لا بد منه في هذا الباب. قال الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى)، وقال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین).

(وأما الثاني) فهو التكاليف الحاصلة في أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه والقرآن مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه.

(وأما القسم الخامس) وهو معرفة أسماء الله تعالى فهو مذکور في قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فهذا كله يتعلق بمعرفة الله.

(وأما القسم الثاني) من الأصول المتبعة في الإيمان الإقرار بالملائكة كما قال تعالى (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته) والقرآن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الإجمال وأخرى على طريق التفصيل، أما بالإجمال فقوله (وملائكته) وأما بالتفصيل فأنها ما يدل على كونهم رسل الله قال تعالى (جاعل الملائكة رسلاً) ومنها أنها مدبرات لهذا العالم، قال تعالى (فالمقسمات أمراً فالمدبرات أمراً) وقال تعالى (والصافات صفاً) ومنها حملة العرش قال (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) ومنها الحافون حول العرش قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) ومنها خزنة النار قال تعالى (عليها ملائكة غلاظ شداد) ومنها الكرام الكاتبون قال (وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين) ومنها المعقبات قال تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن والشياطين.

(وأما القسم الثالث) من الأصول المعتمدة في الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى (فخلق آدم من ربه كلمات) ومنها أحوال صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) ومنها أحوال التوراة والإنجيل والزيور .

(وأما القسم الرابع) من الأصول المعتمدة في الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح أحوال البعض وأبهم أحوال الباقين قال (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) (القسم الخامس) ما يتعلق بأحوال المكلفين وهي على نوعين (الأول) أن يقرأوا بوجوب هذه التكاليف عليهم وهو المراد من قوله (وقالوا سمعنا وأطعنا) ، (الثاني) أن يعترفوا بصدور التقصير عنهم في تلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله (غفرانك ربنا) ثم لما كانت مقادير رؤية التقصير في مواقف العبودية بحسب المكاشفات في مطالعة عزة الربوبية أكثر ، كانت المكاشفات في تقصير العبودية أكثر وكان قوله (غفرانك ربنا) أكثر .

(القسم السادس) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله (وإليك المصير) وهذا هو الإشارة إلى معرفة المطالب المهمة في طلب الدين ، والقرآن بحر لانهاية له في تقرير هذه المطالب وتعريفها وشرحها ولا ترى في مشارق الأرض ومغاربها كتاباً يشتمل على جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها . ومن تأمل في هذا التفسير علم أنه لم يذكر من بحار فضائل القرآن إلا قسرة ، ولما كان الأمر على هذه الجملة ، لا جرم مدح الله عز وجل القرآن فقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والله أعلم

(الصفة الثانية) من صفات القرآن قوله تعالى (كتاباً متشابهاً) أما الكتاب فقد فسرهناه في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما كونه متشابهاً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن القرآن كله متشابه . وقوله (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) يدل على كون البعض متشابهاً دون البعض . وأما كونه كله متشابهاً كما في هذه الآية ، فقال ابن عباس معناه أنه يشبه بعضه بعضاً ، وأقول هذا التشابه يحصل في أمور (أحدها) أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً ، فإنه يكون بعض كلماته فصيحاً ، ويكون البعض غير فصيح ، والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه (وثانيها) أن الفصيح إذا كتب كتاباً في واقعة بألغاز فصيحة فلو كتب كتاباً آخر في غير تلك الواقعة كان الغالب أن كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الأول ، والله تعالى حكى قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة (وثالثها) أن كل ما فيه من الآيات والبيانات فإنه يقوى بعضها بعضاً ويؤكد بعضها بعضاً (ورابعها) أن هذه الأنواع الكثيرة من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن المقصود منها بأسرها الدعوة إلى

الدين وتقرير عظمة الله، ولذلك فإنك لا ترى قصة من القصاص إلا ويكون محصلها المقصود الذي ذكرناه، فهذا هو المراد من كونه متشابهاً، والله الهادي.

(الصفة الثالثة) من صفات القرآن كونه (مثنى) وقد بالغنا في تفسير هذه اللفظة عند قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) وبالجملة فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل: الأمر والنهي، والعالم والخاص، والمجمل والمفصل، وأحوال السموات والأرض، والجنة والنار، والظلمة والضوء، واللوح والقلم، والملائكة والشياطين، والعرش والكرسي، والوعد والوعيد، والرجاء والخوف، والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج وبدل على أن كل شيء مبتلى بضده وتقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه.

(الصفة الرابعة) من صفات القرآن قوله (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) معنى (تقشعر جلودهم) تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجع والخوف، قال المفسرون: والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان يحصل لهم الفرح فتلين قلوبهم إلى ذكر الله، وأقول إن المحققين من العارفين قالوا: الساترون في مبدأ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا، ويجب علينا أن نذكر في هذا الباب مزيد شرح وتقرير، فنقول الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب تزيه الله عن التحيز والجهة. فهنا يقشعر جلده، لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، مما يصعب تصويره فهنا تقشعر الجلود، أما إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون فرداً واحداً، وثبت أن كل متحيز فهو منقسم فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله. وأيضاً إذا أراد أن يحيط عقله بمعنى الأزل فيتقدم في ذهنه بمقدار ألف سنة ثم يتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لحظات تلك المدة ألف سنة، ولا يزال يحتال ويتقدم ويتخيل في الذهن، فإذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الأزل قال العقل هذا ليس بشيء، لأن كل ما استحضرته في فهمته الأزل هو الوجود المتقدم على هذه المدة المتناهية، فهنا يتحير العقل ويقشعر الجلد، وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال ههنا موجود والموجود إما واجب وإما ممكن، فإن كان واجباً فهو دائماً منزّه عن الأول والآخر وإن كان ممكناً فهو محتاج إلى الواجب فيكون أزلياً أبدياً، فإذا اعتبر العقل فهم معنى الأزلية فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله، فثبت أن المقامين المذكورين في الآية لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب وآية الرحمة، بل ذلك أول تلك المراتب وبعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك الحالتين المذكورتين.

(المسألة الثانية) روى الواحدى في البسيط عن قتادة أنه قال: القرآن دل على أن أولياء

الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات، تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وليس فيه أن عقولهم تزول وأن أعضائهم تضطرب، فدل هذا على أن تلك الأحوال لو حصلت لكانت من الشيطان، وأقول ههنا بحث آخر وهو أن الشيخ أبا حامد الغزالي أورد مسألة في كتاب إحياء علوم الدين، وهي أنا ترى كثيراً من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الآيات المشتمة على شرح الوصل والمهجر، وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء من هذه الأحوال، ثم إنه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة، وأنا أقول: إنني خلقت محروماً عن هذا المعنى، فإني كلما تأملت في أسرار القرآن أقشعر جلدي وقف على شعري وحصلت في قلبي دهشة وروعة، وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل على وما وجدت البتة في نفسي منها أثراً، وأظن أن المنهج القويم والصرط المستقيم هو هذا، وبيانه من وجوه (الأول) أن تلك الأشعار كلمات مشتمة على وصل وهجر وبغض وحب تليق بالخلق، وإثباته في حق الله تعالى كهر، وأما الانتقال من تلك الأحوال إلى معانٍ لا تفتق بجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء الراغبون في العلم، وأما المعاني التي يشتمل عليها القرآن فهي أحوال لا تفتق بجلال الله، فمن وقف عليها عظم الوله في قلبه، فإن من كان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) إلى آخر الآية (والثاني) وهو أنني سمعت بمض المشايخ قال كما أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر، لأن قوة نفس القائل تعين على نفاذ الكلام في الروح، والقائل في القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ الرسول المعصوم، والقائل هناك شاعر كذاب يملوه من الشهوة وداعية الفجور (والثالث) أن مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) وأما الشعر فمداره على الباطل قال تعالى (والشعراء يتبعهم الغاؤون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون) فهذه الوجوه الثلاثة فروق ظاهرة، وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما يجبر عما يجده من نفسه والذي وجدته من النفس والعقل ما ذكرته والله أعلم.

(المسألة الثالثة) في بيان ما بقي من المشكلات في هذه الآية ونذكرها في معرض

السؤال والجواب.

(السؤال الأول) كيف تركيب لفظ القشعريرة (الجواب) قال صاحب الكشف تركيبه من حروف التقشع وهو الأديم اليابس مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال: أقشعر جلده من الخوف وقف شعره، وذلك مثل في شدة الخوف.

(السؤال الثاني) كيف قال (تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وما الوجه في تعديبه

بحرف إلى؟ (والجواب) التقدير تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا يحس بالإدراك.

(السؤال الثالث) لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذكر رحمة الله؟ (والجواب) أن من أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله، وإنما أحب شيئاً غيره، وأما من أحب الله لا لشيء سواه فهذا هو المحب المحق وهو الدرجة العالية، فلهذا السبب لم يقل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر رحمة الله بل قال إلى ذكر الله، وقد بين الله تعالى هذا المعنى في قوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) وفي قوله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) وقال أيضاً لامة محمد صلى الله عليه وسلم (فاذكروني أذكركم).

(السؤال الرابع) لم قال في جانب الخوف قشعيرة الجلود فقط، وفي جانب الرجاء لين الجلود والقلوب معاً؟ (والجواب) لأن المكشوفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف، لأن الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض ومحل المكشوفات هو القلوب والأرواح والله أعلم. ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) فقوله (ذلك) إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وهو الذي شرح صدره أولاً لقبول هذه الهداية (ومن يضلل الله) أي من جعل قلبه قاسياً مظلماً بايد الفهم منافياً لقبول هذه الهداية (فما له من هاد) واستدلال أصحابنا بهذه الآية وسؤالات المعنزة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم في قوله (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام).

أما قوله تعالى (أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) فاعلم أنه تعالى حكم على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وبحكم في الآخرة، أما حكمهم في الدنيا فهو الضلال التام كما قال (ومن يضلل الله فما له من هاد) وأما حكمهم في الآخرة فهو العذاب الشديد وهو المراد من قوله (أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لأنه محل الحسن والصباحة، وهو أيضاً صومعة الحواس، وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب الوجه، وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه قال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة، صاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قفرة، أولئك هم الكفرة الفجرة) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب، ويقال للطريق الدال على كنه حال الشيء وجه كذا هو كذا، فثبت بما ذكرنا أن أشرف الأعضاء هو الوجه، فإذا وقع الإنسان في نوع من أنواع العذاب فإنه يجعل يده وقاية لوجهه وفداء له. وإذا عرفت هذا فنقول: إذا كان القادر على الاتقاء يجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن المعجز عن الاتقاء، ونظيره قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكتاب

أى لا عيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه، فكذا ههنا لا يقدر على الانتقام بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس بانتقام، فلا قدرة لهم على الانتقام البتة، ويقال أيضاً إن الذى يلقى فى النار يلقى مغلولة يدها إلى عنقه ولا يتهيأ له أن يتقى النار إلا بوجهه، إذا عرفت هذا فنقول: جوابه محذوف وتقديره أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن من العذاب مخذف الخبر كما حذف فى نظائره، وسوء العذاب شدته.

ثم قال تعالى (وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعهم فى العذاب فى الدنيا فقال (كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لأن العاقبة فى قوله (فأناهم العذاب) تدل على أنهم إنما أناهم العذاب بسبب التكذيب، فإذا كان التكذيب حاصلًا ههنا لزم حصول العذاب استدلالاً بالعلة على المعلول، وقوله (من حيث لا يشعرون) أى من الجهة التى لا يحسبون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتهم منها، بينما هم آمنون إذ أناهم العذاب من الجهة التى توقعوا الأمن منها، ولما بين أنه أناهم العذاب فى الدنيا بين أيضاً أنه أناهم الخزي وهو الذل والصغار والهوان، والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الألم مقروناً بالهوان والذل.

ثم قال (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب والخزي كما تقدم ذكره، فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذى وقع. والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب، فلما ذكر الله تعالى هذه القوائد المتكاثرة والنفائس المتوافرة فى هذه المطالب، بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال (ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون) والمقصود ظاهر، وقالت المعتزلة دلت الآية على أن أفعال الله وأحكامه معللة، ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعركة من الكل لأن قوله (ولقد ضربنا للناس) مشعر بالتعليل، وقوله فى آخر الآية (لعلمهم يتذكرون) مشعر بالتعليل أيضاً، ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم، ولما كانت هذه البيانات النافعة والبيانات الباهرة موجودة فى القرآن، لا جرم وصف القرآن بالمدح والثناء، فقال (قرآناً عربياً غير ذى عوج لعلمهم يتقون) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه (الأول) أن قوله (ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون) يدل على أنه تعالى إنما ذكر هذه الأمثال ليحصل لهم التذكر، والشئ الذى يؤتى به لغرض آخر يكون محدثاً، فان القديم هو الذى يكون موجوداً فى الأزل، وهذا يمتنع أن يقال إنه إنما أتى به لغرض كذا وكذا،

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

(والثاني) أنه وصفه بكونه عربياً وإنما كان عربياً لأن هذه الألفاظ إنما صارت دالة على هذه المعاني بوضع العرب وباصطلاحهم، وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم كان مخلوقاً محدثاً (الثالث) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر والمصدر هو المفعول المطلق فكان فعلاً ومفعولاً (والجواب) أنا نحمل كل هذه الوجوه على الحروف والأصوات وهي حادثة ومحدثة.

(المسألة الثانية) قال الزجاج قوله (عربياً) منصوب على الحال والمعنى ضربنا للناس في هذا القرآن في حال عربيته وبيانه ويجوز أن ينتصب على المدح.

(المسألة الثالثة) أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة (أولها) كونه قرآناً، والمراد كونه متلواً في المحاريب إلى قيام القيامة، كما قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، (وثانيها) كونه عربياً والمراد أنه أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (وثالثها) كونه (غير ذى عوج) والمراد براءته عن التناقض، كما قال (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وأما قوله (لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به في تعليل أحكام الله تعالى.

(وفيه بحث آخر) وهو أنه تعالى قال في الآية الأولى (لعلهم يتذكرون) وقال في هذه الآية (لعلهم يتقون) والسبب فيه أن التذكور متقدم على الاتقاء، لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف على فحواه وأحاط بمعناه، حصل الاتقاء والاحتراز والله أعلم.

قوله تعالى (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل، هل يستويان مثلاً؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين) اعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذهبهم وقبح طريقته فقال (ضرب الله مثلاً) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) المتشاكسون المختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكساً إذا عسر، وهو رجل شكس، أى عسر وتشاكس إذا تعاسر، قال الليث: التشاكس التنازع والاختلاف، ويقال الليل والنهار متشاكسان، أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر، وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركو فيه.

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالمًا بالالف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم والباقون سلمًا بفتح السين واللام بغير الألف، ويقال أيضاً بفتح السين وكسرهما مع سكون العين أما من قرأ سلمًا فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سلم، وأما سائر القراءات فهي مصادر سلم والمعنى ذا سلامة، وقوله (لرجل) أى ذا خلوص له من الشركة من قولهم: سلبت له الضيعة، وقرئ بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سلم لرجل.

(المسألة الثالثة) تقدير الكلام: اضرب لقومك مثلاً وقل لهم ما يقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع، كل واحد منهم يدعى أنه عبده فهم يتجادبون في حوائجهم وهو متحير في أمره، فكلما أرضى أحدهم غضب الباقيون، وإذا احتاج في مهم إليهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر، فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه، وأيهم يعينه في حاجاته، فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقيم، ورجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص، وذلك المخدوم يعينه على مهماته، فأى هذين العبدین أحسن حالاً وأحمد شأنًا، والمراد تمثيل حال من يثبت آلهة شتى، فإن أولئك الآلهة تكون متنازعة متغلبة، كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال (ولملا بعضهم على بعض) فيبقى ذلك المشرك متحيراً ضالاً، لا يدري أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، ومن يطلب رزقه، ومن يلتمس رفقه، فهمه شفاع، وقلبه أوزاع. أما من لم يثبت إلا إلهاً واحداً فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أخبطه. فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول، وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقييح الشرك وتحسين التوحيد، فإن قيل: هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصنام لأنها جمادات، فليس بينها منازعة ولا مشاكسة، قلنا إن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب السبعة، فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة، ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكواكب منازعة ومشاكسة، ألا ترى أنهم يقولون زحل هو النحاس الأعظم، والمشتري هو السعد الأعظم، ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأرواح الفلكية، والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السماوية، وحيث يحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة، وحيث يكون المثل مطابقاً، ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزهاد الذين مضوا، فهم يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله، والقائلون

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٥﴾ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ

بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق هو ذلك الرجل الذي هو على دينه ، وأن من سواه مبطل ، وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال ، فثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود .

أما قوله تعالى (هل يستويان مثلاً) فالتقدير هل يستويان صفة ، فقوله (مثلاً) نصب على التمييز ، والمعنى هل تستوي صفتاهما وحالتاهما ، وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرئ مثلين ، ثم قال (الحمد لله) والمعنى أنه لما بطل القول بإثبات الشركاء والأبداد ، وثبت أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الحق ، ثبت أن الحمد له لا لغيره ، ثم قال بعده (بل أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره ، وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيره ، وقيل المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبيئات الباهرة ، قال الحمد لله على حصول هذه البيانات وظهور هذه البيئات ، وإن كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليها ، ولما تم الله هذه البيانات قال (إنك ميت وإنهم ميتون) والمراد أن هؤلاء الأقسام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا ، فلا تسال يا محمد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً سيموتون ، ثم تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى ، والعدل الحق يحكم بينكم فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه ، وحينئذ يتميز المحق من المبطل ، والصديق من الزنديق ، فهذا هو المقصود من الآية ، وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) أي إنك وإياهم ، وإن كنتم أحياء فإنك وإياهم في أعداد الموتى ، لأن كل ما هو آت آت ، ثم بين تعالى نوعاً آخر من قبائح أفعالهم ، وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل المحق . أما أنهم يكذبون ، فهو أنهم أثبتوا لله ولداً وشركاء . وأما أنهم مصررون على تكذيب الصادقين ، فلأنهم يكذبون محمداً ﷺ بعد قيام الدلالة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة ، ثم أردفه بالوعيد فقال (أليس في جهنم مثوى للكافرين) ومن الناس من تمسك بهذه الآية في تكفير المخالف من أهل القبلة ، وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذباً في قوله ، ويكون مكذباً للذهب الذي هو الحق ، فوجب دخوله تحت هذا الوعيد .

قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٢٨﴾

يعملون ، أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ﴿﴾
اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر عقبيه وعد الصادقين ووعد المصدقين ، ليكرن الوعد مقروناً بالوعيد ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (والذي جاء بالصدق وصدق به) تقديره : والذي جاء بالصدق والذي صدق به ، وفيه قولان (الأول) أن المراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق محمد ، والذي صدق به هو أبو بكر ، وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين رضى الله عنهم (والثاني) أن المراد منه كل من جاء بالصدق ، فالذي جاء بالصدق الأنبياء ، والذي صدق به الاتباع ، واحتج القائلون بهذا القول بأن الذي جاء بالصدق جماعة وإلا لم يجوز أن يقال (أولئك هم المتقون) .

(المسألة الثانية) أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والمرسل والمرسل إليه ، والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليه على القبول والتصديق ، فأول شخص أتى بالتصديق هو الذي يتم به الإرسال ، وسمعت بعض القاصين من الذي يروى عن النبي ﷺ أنه قال « دعوا أبا بكر فإنه من تمة النبوة » .

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذي صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، فإن أبا بكر داخل فيه .

(أما على التقدير الأول) فدخول أبي بكر فيه ظاهر ، وذلك لأن هذا يتناول أسبق الناس إلى التصديق ، وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبو بكر وإما علي ، وحمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى ، لأن علياً عليه السلام كان وقت البعثة صغيراً ، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت ، ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلاً كبيراً في السن كبيراً في المنصب ، فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الإسلام ، فكان حمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى .

(وأما على التقدير الثاني) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وعلى هذا التقدير يكون أبو بكر داخل فيه .

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف قرى. وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس ، ولم

يكذبهم يعني أداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف، وقيل صار صادقاً به أي بسببه، لأن القرآن معجزة، والمعجزة تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادقاً بسبب تلك المعجزة وقرى، وصدق.

واعلم أنه تعالى أثبت للذي جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة.

(الحكم الأول) قوله (أولئك هم المتقون) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان، وكلما كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثاني أخس وأرذل، ولما كان التوحيد أشرف الأسماء كان الشرك أخس الأشياء، والآتي بأحد الضدين يكون تاركاً للضد الثاني، فالآتي بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركاً للشرك الذي هو أخس الأشياء وأرذلها، فلهذا المعنى وصف المصدقين بكونهم متقين.

(الحكم الثاني) للمصدقين قوله تعالى (لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين)، وهذا الوعد يدخل فيه كل ما يرغب المكلف فيه، فإن قيل لاشك أن الكمال محبوب لذاته مرغوب فيه لذاته، وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية التي هي للأنبياء وأكابر الأولياء عرفوا أنها خيرات عالية ودرجات كاملة، والعلم بالشيء من حيث إنه كمال، وخير يوجب الميل إليه والرغبة فيه، وإذا كان كذلك فهم يشاؤون حصول تلك الدرجات لأنفسهم فوجب حصولها لهم بحكم هذه الآية، وأيضاً فإن لم يحصل لهم ذلك المراد كانوا في الغصة ووحشة القلب، وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة، وذلك يقتضى أن أحوالهم في الآخرة بخلاف أحوالهم في الدنيا، ومن الناس من تمسك بهذه الآية في أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله تعالى (وصدق به) لأنهم صدقوا الأنبياء عليهم السلام، ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى (لهم ما يشاؤون عند ربهم) فإن قالوا لا نسلم أن أهل الجنة يشاؤون ذلك، قلنا هذا باطل لأن الرؤية أعظم وجوه التجلي وزوال الحجاب، ولا شك أنها حالة مطلوبة لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار، بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب ممتنع الوجود لعينه فإنه يترك طلبه، لا لأجل عدم المقتضى للطلب، بل لقيام المانع وهو كونه ممتنعاً في نفسه، فثبت أن هذه الشبهة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أراوه وشاؤوه فوجب حصولها.

واعلم أن قوله (عند ربهم) لا يفيد العندية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص كما في قوله تعالى (عند ملك مقتدر) واعلم أن المعتزلة تمسكوا بقوله (وذلك جزاء المحسنين) على أن هذا الأجر مستحق لهم على إحسانهم في العبادة.

(الحكم الثالث) قوله تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمجزهم أجراً أحسن الذي كانوا يعملون) فقوله (لهم ما يشاؤون عند ربهم) يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه

وقوله (ليكفر الله عنهم) يدل على سقوط العقاب عنهم نلى أكل الوجوه ، فقيل المراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم فيما أتوا فإن الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان ، ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب ، وقال مقاتل يجزيهم بالمحسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي ، واعلم أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان ، كما لا ينفع شيء من الطاعات مع الكفر ، واحتج بهذه الآية فقال إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ، ولا يجوز حمل هذا الأسوأ على الكفر السابق ، لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان ، فتكون هذه الآية تنصيهاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيمانهم أسوأ ما يأتيون به وذلك هو الكبائر .

(الحكم الرابع) أنه جرت العادة أن المبتلين يخوفون المحقين بالتحذيرات الكثيرة ، فحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى (أليس الله بكاف عبده) وذكره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك ، لأنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غني عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات ، وهو ليس بخيلاً ولا محتاجاً حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد ، وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات ، فلماذا قال (أليس الله بكاف عبده) ولما ذكر الله المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة فقال (ويخوفوك بالذين من دونه) يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخريف بغير الله عبثاً وباطلاً ، قرأ أكثر القراء عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبي عبيدة لأنه قال له (ويخوفونك) روى أن قريشاً قالت للنبى ﷺ إنا نخاف أن تخيلك آلهتنا ، فأزل الله تعالى هذه الآية ، وقرأ جماعة (عباده) بلفظ الجميع قيل المراد بالعباد الأنبياء فإن نوحاً كفاه الغرق ، وإبراهيم النار ، ويونس بالإنجاء مما وقع له ، فهو تعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك ، وقيل أمم الأنبياء قصدوهم بالسوء لقوله تعالى (وهمت كل أمة برسولهم) وكفاهم الله شر من عاداهم .

واعلم أنه تعالى لما أظنب في شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة هي الفصل الحق فقال (ومن يضل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل) يعني هذا الفضل لا ينفع والبيئات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله (أليس الله بعزيز ذى انتقام) تهديد للكفار .

واعلم أن أصحابنا يتمسكون في مسألة خلق الأعمال وإرادة الكائنات بقوله (ومن يضل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل) والمباحث فيه من الجانبين معلومة والمعتزلة يتمسكون

وَلِئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ 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 ﴿٣٦﴾ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِلَىٰ عَامِلٍ فَمَن سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤١﴾

عاصحة مذهبهم في هاتين المسألتين بقوله (أليس الله بعزيز ذي انتقام) ولو كان الخالق للكفر فيهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لائق به .

قوله تعالى ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ، قل أفرايتم ماندعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته . قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ، قل يا قوم اعملوا على مكاتبكم إلى عامل فسوف تعلمون ، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدين ، عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريقة عبدة الأصنام ، وبني هذا التزييف على أصلين :

(الأصل الأول) هو أن هؤلاء المشركين مقررون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم وهو المراد بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله) واعلم أن من الناس من قال إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه ، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والارض وفي عجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة والمصالح العجيبة ، علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم .

(والأصل الثاني) أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله (قل أفرايتم ماندعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته) فثبت أنه لا بد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم ، وثبت أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر ، وإذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية ، وكان الاعتماد عليه كافياً وهو المراد من قوله (قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأصل لم يلتفت العاقل

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ
فَأَمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤٢٠ ؕ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسْكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤٢٣ ؕ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ أَمْلِكُ أَنْ لَا يَكُونُوا شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٤٤٤ ؕ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٥٥ ؕ

إلى تخويف المشركين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبية على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل
هذه الآية وهو قوله تعالى (ويخوفونك بالذين من دونه) وقرى (كاشفات ضره ، ومسكات رحمته)
بالتنوين على الأضل وبالإضافة للتخفيف ، فإن قيل كيف قوله (كاشفات) و (مسكات) على التأنيث
بعد قوله (ويخوفونك بالذين من دونه)؟ قلنا المقصود التنبية على كمال ضعفها فإن الأنوثة مظنة الضعف
ولأنهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة ، ولما أورد الله عليهم هذه الحجة
التي لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد (قل يا قوم اعملوا على مكاتكم) أي أتمتعقدون في
أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم ، فإني عامل أيضاً في تقرير ديني
(فسوف تعملون) أن العذاب والحزى يصيبني أو يصيبكم والمقصود منه التخويف .

قوله تعالى ﴿ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمّا يضل
عليها وما أنت عليهم بوكيل ، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، أم اتخذوا من
دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ، قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات
والأرض ثم إليه ترجعون ﴾ في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ اعلم أن النبي ﷺ كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال (فلعلك
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا) وقال (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى
(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) فلما أظنبت الله تعالى في هذه الآية في فساد مذاهب المشركين
تارة بالدلائل والبيّنات وتارة بضرب الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل

ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ﷺ فقال (إنا أنزلنا عليك الكتاب) الكامل الشريف لنفع الناس ولا هتداتهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ، ومن ضل فضرير ضلاله يعود إليه (وما أنت عليهم بوكيل) والمعنى أنك لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم ، وذلك لتسلية الرسول في إصرارهم على الكفر ، ثم بين تعالى أن الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، وذلك لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه الموت والنوم ، وكما أن الحياة واليقظة وكذلك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عز وجل وإيجاده فكذلك الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في القدر ، ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب ، فيصير التنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا وجه النظم في الآية ، وقيل نظم الآية أنه تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه الأصنام .

(المسألة الثانية) المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى أى إلى وقت ضربه لموتها فقوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) يعنى أنه تعالى يتوفى الأنفس التي يتوفاها عند الموت يمسكها ولا يردها إلى البدن وقوله (ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) يعنى أن النفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند اليقظة وتبقى هذه الحالة إلى أجل مسمى ، وذلك الأجل هو وقت الموت فهذا تفسير لفظ الآية وهي مطابقة للحقيقة ، ولكن لا بد فيه من مزيد بيان ، فنقول النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء وهو الحياة ، فنقول إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه وذلك هو الموت ، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا ينقطع ضوءه عن باطن البدن ، ثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه ، وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وذلك اليقظة (وثانيها) أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم (وثالثها) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت ثبت أن الموت والنوم يشتركان في كون كل واحد منهما توفياً للنفس ، ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة ، ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم ، وهو المراد من قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتمل أن يكون المراد بهذا أن الدليل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلهاً موصوفاً بهذه القدرة وبهذه الحكمة

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾

وأن لا يعبد الاوثان التي هي جمادات لا شعور لها ولا إدراك ، واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالاً ، فقالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين ، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكارب شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأن قال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء ، قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطعموا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها (والأول) باطل لأن هذه الجمادات وهي الأصنام لا تملك شيئاً ولا تعقل شيئاً فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها (والثاني) باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئاً ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله ، فيكون الشفع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة ، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) ثم بين أنه لا ملك لأحد غير الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) ومنهم من تمسك في نفي الشفاعة مطلقاً بقوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) وهذا ضعيف لأننا نعلم أنه سبحانه مالم يأذن في الشفاعة لم يقدر أحد على الشفاعة ، فإن قيل قوله (الله يتوفى الأنفس حين موتها) فيه سؤال لأن هذا يدل على أن المتوفى هو الله فقط ، وتأكد هذا بقوله (الذي خلق الموت والحياة) وبقوله (ربي الذي يحيي ويميت) وبقوله (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) ثم إن الله تعالى قال في آية أخرى (قل يتوفاكم ملك الموت) وقال في آية ثالثة (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا) وجوابه أن المتوفى في الحقيقة هو الله ، إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسباب كل نوع من أنواع الأعمال إلى ملك من الملائكة ، ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو رئيس وتحتة أتباع وخدم فأضيف التوفى في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية ، وفي الآية الثانية إلى ملك الموت لأنه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لأنهم هم الأتباع لملك الموت والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ، قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتِنُوا بِهِ مِنْ سُوءِ
 الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٨﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ
 سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٩﴾

بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون .

اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للمشركين ، وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم ، وذلك يدل على الجهل والخرافة ، لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات ، وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة ، فهو رأس الجهالات والخرافات ، فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر هذه الأصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحق الشديد ، قال صاحب الكشاف وقد يقابل الاستبشار والاشتمزاز إذ كل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه ويتهلل ، والاشتمزاز أن يعظم غمه ويغظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغيرة والظلمة الأرضية ، ولما حكى عنهم هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين (أحدهما) أنه ذكر الدعاء العظيم ، فوصفه أولاً بالقدرة التامة وهي قوله (قل اللهم فاطر السموات والأرض) وثانياً بالعلم الكامل وهو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة ، وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر العلم لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً ، ولما ذكر هذا الدعاء قال (أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمر معلوم بفساد بديهة العقل ، ومع ذلك ، القوم قد أصروا عليه ، فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد والمذهب الباطل إلا أنت . عن أبي سلمة قال : سألت عائشة بم كان يفتح رسول الله ﷺ صلواته بالليل ؟ قالت « كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق يا ذنك وانك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . »

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء (أولها) أن هؤلاء

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنِّي أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَّا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أَوْ لَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

الكفار لو ملكوا كل مافي الارض من الاموال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم من ذلك العذاب الشديد (وثانيها) قوله تعالى (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) أي ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسابهم، وكما أنه ﷺ قال في صفة الثواب في الجنة «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فكذلك في العقاب حصل مثله وهو قوله (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (ثالثها) قوله تعالى (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) ومعناه ظهرت لهم آثار تلك السيئات التي اكتسبوها أي ظهرت لهم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات التي اكتسبوها. ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزئون به، فبه تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهم.

قوله تعالى ﴿فإذا مس الإنسان ضر دعانا﴾ ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴿٥٣﴾.

اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة، وذلك لأنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفرعون إلى الله تعالى، ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه، ثم إنه تعالى إذا خولهم النعمة، وهي إما السعة في المال أو العافية في النفس، زعم أنه إنما حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده وجده، فإن كان مالا قال إنما حصل بكسبي، وإن كان صحة قال إنما حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني، وهذا تناقض عظيم، لأنه كان في حال العجز والحاجة أضاف الكل

إلى الله، وفي حال السلامة والصحة قطعته عن الله، وأسندته إلى كسب نفسه، وهذا تناقض قبيح، فيبين تعالى قبح طريقهم فيما هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة، فقال (بل هي فتنة) يعنى النعمة التي حولها هذا الكافر فتنة، لأن عند حصولها يجب الشكر، وعند فواتها يجب الصبر، ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتى النعمة، كما يقال فتنت الذهب بالنار، إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته.

ثم قال تعالى (ولكن أكثرهم لا يعلمون) والمعنى ما قدمنا أن هذا التخويل إنما كان لال الاختبار. وبقى في الآية أبحاث نذكرها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) ما السبب في عطف هذه الآية بالعاء ههنا، وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنهم يشتمزون من سماع التوحيد ويستشرون بسماع ذكر الشركاء، ثم ذكر بقاء التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلاء والتجأوا إلى الله تعالى وحده، كان الفعل الأول مناقضاً للفعل الثاني، فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون في لهضة الصريحة في الحال، وأنه ليس بين الأول والثاني فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض للثاني، فهذا هو الفائدة في ذكر فاء التعقيب ههنا. فأما الآية الأولى فليس المقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال، فلا جرم ذكر الله بحرف الواو لا بحرف الفاء.

(السؤال الثاني) ما معنى التخويل؟ (الجواب) التخويل هو التفضل، يعنى نحن نتفضل عليه وهو يظن أنه إنما وجدته بالاستحقاق.

(السؤال الثالث) ما المراد من قوله (إنما أوتيته على علم)؟ (الجواب) يحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علم الله بكوني مستحقاً لذلك، ويحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علمي بكوني مستحقاً له. ويحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علم لاجل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعالج نفسه، فيقول إنما وجدت الصحة لعلمي بكيفية العلاج، وإنما وجدت المال لعلمي بكيفية الكسب.

(السؤال الرابع) النعمة مؤنثة، والضمير في قوله (أوتيته) عائد على النعمة، فضمير التذكير كيف عاد إلى المؤنث، بل قال بعده (بل هي فتنة) فجعل الضمير مؤنثاً فما السبب فيه؟ (والجواب) أن التقدير حتى إذا حولناه شيئاً من النعمة، فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر، فلا جرم جاز الأمران.

ثم قال تعالى (قد قالها الذين من قبلهم) فما أغنى عنهم الضمير في قالها راجع إلى قوله (إنما أوتيته على علم عندي) لأنها كلمة أو جملة من المقول (والذين من قبلهم) هم قارون وقومه حيث قال (إنما أوتيته على علم) عندي وقومه راضون به فكانهم قالوها، ويجوز أيضاً أن يكون في الأمم الخالية قائلون مثلها.

ثم قال تعالى (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل والقول الفاسد الذى اكتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصابهم سيئات ما كسبوا ، ولما بين فى فى أولئك المتقدمين أنهم أصابهم سيئات ما كسبوا أى عذاب عقابهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة قال (وما هم بمعجزين) أى لا يعجزوننى فى الدنيا والآخرة .

ثم قال تعالى (أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) يعنى : أو لم يعلموا أن الله تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة ، ويقبض تارة أخرى ، وقوله (ويقدر) أى هو يقدر ويضيق ، والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه ، ولا بد له من سبب ، وذلك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله ، لأننا نرى العاقل القادر فى أشد الضيق ، ونرى الجاهل المريض الضعيف فى أعظم السعة ، وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والانجم والأفلاك لأن فى الساعة التى ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان الفاهر ، قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من الحيوانات غير الإنسان ، ويولد أيضاً فى تلك الساعة عالم من النبات ، فلما شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ، علمنا أنه ليس المؤثر فى السعادة والشقاوة هو الطالع ، ولما بطلت هذه الأقسام ، علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه ، وصح بهذا البرهان العقلى القاطع على صحة قوله تعالى (أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) .
قال الشاعر :

فلا السعد يقضى به المشتري ولا النحس يقضى علينا زحل

ولكنه حكم رب السما وقاضى القضاة تعالى وجل

تم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى رحمه الله تعالى بتصحيح ومراجعة الأستاذ محمد اسماعيل الصاوى الشهير بعبد الله ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسير قوله تعالى :

(قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)

أعان الله على إكماله ، بحق محمد وآله

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

فهرست

الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

صفحة	صفحة
٢٢	٢
قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب	سورة فاطر
الله) الآيات	قوله تعالى (الحمد لله فاطر السموات
» » » ٢٤	الآيات
» » » ٢٦	» » » ٥
» » » ٢٧	» » » ٦
» » » ٢٨	» » » ٧
الآية	» » » ٩
» » » ٢٩	» » » ١٠
» » » ٣٠	» » » ١١
» » » ٣١	» » » ١٢
» » » ٣٢	» » » ١٣
» » » ٣٣	» » » ١٤
» » » ٣٥	» » » ١٥
» » » ٣٦	» » » ١٦
» » » ٣٧	» » » ١٨
» » » ٣٩	» » » ١٩
» » » ٤٠	» » » ٢٠
	» » » ٢١
	» » » ٢٢
	» » » ٢٣
	» » » ٢٤
	» » » ٢٥
	» » » ٢٦
	» » » ٢٧
	» » » ٢٨
	» » » ٢٩
	» » » ٣٠
	» » » ٣١
	» » » ٣٢
	» » » ٣٣
	» » » ٣٤
	» » » ٣٥
	» » » ٣٦
	» » » ٣٧
	» » » ٣٨
	» » » ٣٩
	» » » ٤٠

صفحة	صفحة
٧١ قوله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها)	٤١ قوله تعالى (على صراط مستقيم)
الآية	» » ٤٢ (تزييل العزيز الرحيم) الآية
» » ٧٢ (والقمر قدرناه منازل)	» » ٤٣ (لقد حق القول)
» » ٧٣ (لا الشمس ينبغي لها أن	» » ٤٤ (إنا جعلنا في أعناقهم)
تدرك القمر)	» » ٤٥ (وجعلنا من بين أيديهم)
» » ٧٨ (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم)	» » ٤٦ (وسواء عليهم أنذرتهم)
» » ٨١ (وخلقنا لهم من مثله) الآيات	» » ٤٧ (إنما تنذر من اتبع الذكر)
» » ٨٢ (وإذا قيل لهم اتقوا	» » ٤٩ (إنا نحن نحي الموتى)
ما بين أيديكم) الآية	» » ٥٠ (واضرب لهم مثلاً أصحاب
» » ٨٣ (وما تأتئهم من آية)	(القرية)
» » ٨٤ (وإذا قيل لهم أنفقوا)	» » ٥١ (إذ أرسلنا إليهم اثنين) الآية
» » ٨٦ (ويقولون متى هذا الوعد)	» » ٥٢ (قالوا ما آتئتم إلا بشر) الآيات
» » ٨٧ (فلا يستطيعون توصية) الآيات	» » ٥٣ (وما علينا إلا البلاغ)
» » ٨٩ (قالوا يا ويلنا من بعثنا) الآية	» » ٥٤ (وجاء من أقصى المدينة) الآية
» » ٩٠ (إن كانت إلا صيحة)	» » ٥٥ (اتبعوهم لا يسألكم أجرأ)
» » (فاليوم لا تظلم نفس)	» » ٥٧ (أأخذ من دونه آلهة)
» » ٩١ (إن أصحاب الجنة) الآيات	» » ٥٨ (إن يردن الرحمن بضر)
» » ٩٤ (سلام قولاً من رب) الآية	» » ٥٩ (إني إذا لفي ضلال) الآيات
» » ٩٥ (وامتازوا اليوم)	» » ٦٠ (قيل ادخل الجنة)
» » ٩٦ (ألم أعهد إليكم يا بني آدم)	» » ٦١ (وما أنزلنا على قومه) الآية
» » ٩٩ (وأن اعبدوني)	» » ٦٢ (إن كانت إلا صيحة
» » ١٠٠ (ولقد أضل منكم جبلاً) الآيات	واحدة) الآيات
» » ١٠١ (إصلوها اليوم بما كنتم	» » ٦٤ (ألم يروا كم أهلكننا)
تكفرون) الآيات	» » ٦٥ (وآية لهم الأرض الميتة)
» » ١٠٢ (ولو نشاء لطمسنا على	» » ٦٨ (سبحان الذي خلق
أعينهم)	الأزواج) الآية
» » ١٠٣ (ومن نعمه تنكسه في	» » ٦٩ (وآية لهم الليل نسلخ منه
الخلق) الآية	النهار)

صفحة	صفحة
١٦٣ قوله تعالى (وإن يونس) الآيات	١٠٤ قوله تعالى (وما علمناه الشعر) الآية
» » ١٦٦ (فاستفتهم الربك البنات) »	» » ١٠٥ (لينذر من كان حياً) »
» » ١٦٩ (فإنكم وما تعبدون) »	» » ١٠٦ (أولم يروا أنا خلقناهم) الآيات
» » ١٧١ (ولقد سبقت كلتنا) »	» » ١٠٧ (واتخذوا من دون الله آلهة) »
» » ١٧٤ سورة (ص والقرآن) »	» » ١٠٨ (وضرب لنا مثلاً) »
» » ١٧٦ قوله تعالى (وعجبوا أن جاءهم ذكر) »	» » ١١٠ (الذي جعل لكم من
» » ١٧٩ (أنزل عليه الذكر) »	الشجر الأخضر) »
» » ١٨١ (كذبت قبلهم قوم نوح) »	» » ١١٢ (فسبحان الذي بيده
» » ١٨٣ (وقالوا ربنا عجل لنا) »	ملكوت كل شيء) الآية
» » ١٨٥ (إنا نخزنا الجبال معه) الآية	سورة الصافات ١١٤
» » ١٨٦ (والطير محشورة) »	» » (والصافات صفاء) الآيات
» » ١٨٧ (وآتيناها الحكمة) »	» » ١١٩ (إنا زينا السماء الدنيا) »
» » ١٨٨ (وهل أتاك نأ الخضم) الآيات	» » ١٢٤ (فاستفتهم أم أشد خلقاً) »
» » ١٩٩ (يا داود إنا جعلناك خليفة) »	» » ١٢٦ (بل عجبت ويسخرون) »
» » ٢٠٣ (ووهبنا لداود سليمان) »	» » ١٢٧ (وإذ اذكروا الايذكرون) »
» » ٢٠٧ (ولقد فتنا سليمان) »	» » ١٢٩ (فإنما هي زجرة واحدة) »
» » ٢١١ (واذا ذكر عبدنا أيوب) »	» » ١٣١ (احشروا الذين ظلموا) »
» » ٢١٦ (واذا ذكر عبادنا إبراهيم) »	» » ١٣٣ (وققوم إنهم مسئولون) »
» » ٢١٧ (هذا ذكر وإن للنتقين) »	» » ١٣٦ (أولئك لهم رزق معلوم) »
» » ٢٢٠ (هذا وإن للطاغين) »	» » ١٣٨ (ز قال قائل منهم) »
» » ٢٢٣ (قل إنما أنا منذر) »	» » ١٤٠ (أذلك خير نزلاً) »
» » ٢٢٦ (إذ قال ربك لللائكة) »	» » ١٤٤ (ولقد نادانا نوح) »
» » ٢٣٥ (قل ما سألكم عليه من أجر) »	» » ١٤٥ (وإن من شيعته لإبراهيم) »
٢٢٧ تفسير سورة الزمر	» » ١٤٩ (قال أتعبدون ما تنتحون) »
» قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله) »	» » ١٥٢ (فلما بلغ معه السعي قال) »
» » ٢٤٣ (خلق السموات والأرض) »	» » ١٥٩ (ولقد متنا على موسى) »
» » ٢٤٨ (وإذا مس الإنسان ضر	» » ١٦٠ (وإن إلياس) »
دعا ربه) »	» » ١٦٢ (وإن لوطاً) »

صفحة	صفحة
٢٦١ ما يتعلق بأبواب التكاليف	٢٥١ قوله تعالى (قل يا عباى الذين آمنوا
٢٦٢ قوله تعالى (أولئك الذين هداهم الله)	اتقوا ربكم) الآيات
» » (أفن حق عليه كلمة العذاب)	٢٥٢ » » (للذين أحسنوا فى هذه
٢٦٣ الاحتجاج فى مسألة الهدى والضلال	الدنيا حسنة)
احتج القاضى بأن النبى لا يشفع لأهل	٢٥٣ ماهية الصبر
الكبائر	تسمية المنافع التى وعد الله بها عباده
قوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم)	بالأجر
» » (تجرى من تحته الأنهار)	وصف الأجر بأنه بغير حساب
٢٦٤ » » (ألم تر أن الله أنزل من	٢٥٤ صفات الثواب الثلاث
السماء ماء)	أمر الرسول بأن يذكر للناس
٢٦٥ » » (أفن شرح الله صدره للإسلام)	(قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له
تقرير البيانات الدالة على	الدين)
وجوب الإقبال على الطاعة	الأمر بعبادة الله
٢٦٦ قوله تعالى (فويل للقاسية قلوبهم)	بيان أنه ليس من الملوك الجبارة
» » (ألا بدكر الله تطمئن القلوب)	٢٥٥ التنبيه على أنه رسول الله
٢٦٧ » » (الله نزل أحسن الحديث)	المرتب على المعصية ليس حصول العقاب
٢٦٨ حسن الحديث باللفظ والمعنى	بل الخوف منه)
الإيمان بالله ، صفات القرآن	٢٥٦ بيان الحياة وبيان العقل وما هو ؟
٢٦٩ الأفعال أرواح أو أجسام	٢٥٧ قوله تعالى (ذلك الذى يخوف الله به
أحوال العالم الأعلى	عباده ، والذى اجتنبوا
شرح أحوال العالم الأسفل	الطاغوت)
٢٧٠ شرح أحكام الله وتكاليفه	٢٥٨ بيان المراد من الطاغوت
علم الأخلاق	٢٥٩ حوادث العالم الأعلى والأسفل
التكاليف الحاصلة فى أعمال الجواح	٢٦٠ قوله تعالى (لهم البشرى)
علم الفقه ، معرفة أسماء الله	» » (فبشر عباد الذين يستمعون
بيان الأحوال المعتبرة فى الإيمان	٢٦١ وجوب النظر والاستدلال
الإقرار بالملائكة	الطريق إلى تصحيح المذاهب

صفحة	صفحة
٢٧٧ معنى قوله تعالى (سلماً لرجل)	٢٧١ معرفة الكتب والقرآن معرفة الرسل
تقدير الكلام اضرب مثلاً لقومك	معرفة المعاد والبعث والقيامة
٢٧٨ قوله تعالى (هل يستويان مثلاً)	كون القرآن متشابهاً
» » (إنك ميت وإنهم ميتون)	٢٧٢ كون القرآن مثاق
» » (أليس في جهنم مثوى	كون القلوب تقشعر منه
للكافرين)	معنى التقشيرية
قول الله (والذي جاء بالصدق	٢٧٣ معنى لين الجلود والقلوب
وصدق به) الآيات	٢٧٤ لم قال إلى ذكر الله ، ولم يقل إلى رحمة
٢٧٩ بيان المراد من (الذي جاء بالصدق) الخ	الله ؟
أركان الرسالة أربعة	لم قال في جانب الخوف قشعريرة
٢٨٠ قوله تعالى (أولئك هم المتقون)	الجلود ، وفي جانب الرجاء لين الجلود
» » (لهم ما يشاءون عند ربهم)	والقلوب ؟
» » (ليكفر الله عنهم أسوأ	قوله تعالى (ذلك هدى الله يهدي به
الذي عملوا ويمجزهم أجرهم	من يشاء)
بأحسن الذي كانوا يعملون)	٢٧٤ قوله تعالى (أفمن يتقى بوجهه سوء
٢٨١ قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده)	العذاب يوم القيامة)
» » (ومن يضلل الله فإله من هاد)	٢٧٥ » » (وقيل للظالمين ذوقوا
٢٨٢ » » (ولئن سألتهم من خلق	ما كنتم تكسبون)
السموات والأرض ليقولن	» » (ولعذاب الآخرة أكبر
الله)	لو كانوا يعلمون)
٢٨٢ المشركون يقرون بوحود الله	الاحتجاج على حدوث القرآن بهذه
الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر	الآية
٢٨٣ قوله تعالى (قل أفرايتم ما تدعون من	٢٧٦ وصف القرآن بكونه قرآناً متلوأعريباً
دون الله) .	بيان الفرق بين يتذكرون ويتقون
» » (قل حسبي الله عليه يتوكل	قوله تعالى (ضرب الله مثلاً رجلا فيه
المتوكلون)	شركاء متشاكسون)
» » (هل هن كاشفات ضره)	٢٧٧ معنى متشاكسون

صفحة	صفحة
٢٨٧	٢٨٣
قوله تعالى (فإذا مس الإنسان ضر)	قوله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب
٢٨٨	بالحق)
» » (ولكن أكثر الناس	» » (وما أنت عليهم بوكيل)
لا يعلمون)	» » (الله يتوفى الأنفس حين موتها)
بيان معنى التحويل	بيان النفس الإنسانية
المراد بقوله (إنما أو تيته على علم عندي)	قوله تعالى (إن في ذلك لآيات)
قوله تعالى (قد قالها الذين من قبلهم)	» » (أم اتخذوا من دون الله شفعاء)
٢٨٩	» » (قل لله الشفاعة جميعاً)
» » (فما أغنى عنهم ما كانوا	٢٨٤
يكسبون)	» » (وإذا ذكر الله وحده
» » (أو لم يعلموا أن الله يبسط	٢٨٥
الرزق لمن يشاء. ويقدر)	اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون
	بالآخرة)
	٢٨٦
	قوله تعالى (ولو أن للذين ظلموا ما في
	الأرض جميعاً ومثله معه)

(تم الفهرست)

