

عَيْنُ الْبَصَائِرِ

مَالِي

الْأَمْتَانِ الْحَقِيقِ سَمَاحَةِ الْحُجْبَةِ آيَةِ اللَّهِ

أَبِي مُحَمَّدٍ يَسُوبُ الدِّينِ رَسْمَتِ كَارِ الْجُوَيْبَارِيِّ

بِمَجْلَدِ الْوَيْلِ وَالشَّيْبَانِيِّ

* هوية الكتاب

الكتاب:	تفسير البصائر
المجلد:	الخامس و الثلاثون
المؤلف:	الأستاذ المحقق البارع سماحة آية الله يعسوب الدين رستگار الجويبارى
الناشر:	المؤلف
زينغراف:	الكرمانى
المطبعة:	باقرى
الكمية:	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطبع:	١٤١٨ هـ ق
عدد الصفحات:	١٠١٦ صفحة الوزيرى
السعر:	١٥٠٠ تومانا
الطبعة:	الاولى
تنذيف الحروف:	كمبيوتر مؤسسة المعارف الاسلامية، ايران، قم، شارع ارم سوق القدس

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلْيَنْفِسْهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا

الانعام: ١٠٤

كتاب علمي، فني، أدبي، فقهي، ديني، تاريخي،
أخلاقي، اجتماعي، سياسي، روائي، حديث،
يفسر القرآن بالقرآن، مبتكر في تحليل حكمه
ومعارفه ومناهجه، وأسراره الكونية والتشريعية،
وفريد في بابه، يبحث فيه عن العقل والنقل

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

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 لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥﴾
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ
 وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿٦﴾ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٧﴾
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ
 مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا لِيُخَلِّقَ فِيكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
 خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ

الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ ﴿٦﴾ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ
 لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾
 ✽ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ
 نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
 لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ
 النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ
 أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
 ﴿١٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا
 ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ
 وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُونَ ﴿١٦﴾
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى
 فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ﴿١٨﴾
 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾
 لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُوفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرُوفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ
 أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
 يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ
 يَجْعَلُهُ حُطًّا مَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ
 لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾
 اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ نَقَشَعُرْمَةٌ

جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
 إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
 يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ
 الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ
 ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ
 الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
 هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ
 شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
 ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾
 ﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ
 إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِي
 جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٤﴾

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ، وَمَنْ يُضِلِلِ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ
أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ
اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يَتَقَوْمِ اعْمَلُوا
عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤٠﴾
إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ أُهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللَّهُ يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي

لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوْلَوْكَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾
قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۗ عَلَيْهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن
دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ مِن سُوءِ الْعَذَابِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَبَدَأَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٨﴾
وَبَدَأَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٩﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ
نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ۗ عَلَىٰ عِلْمٍ ۗ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِن

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوْلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾
﴿٥٣﴾ قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
﴿٥٤﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي
عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٧﴾
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٨﴾
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايُتِي فَكَذَّبَتْ بِهَا

وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا
بِمَفَازَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن
أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ

بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
﴿٧٠﴾ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى
الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ
نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

﴿فضائلها وخواصها﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب «ثواب الأعمال» بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من قرأ سورة «الزمر» استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة، وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه وحرّم جسده على النار، ويبني له في الجنة ألف مدينة، في كلّ مدينة ألف قصر، في كلّ قصر مائة حوراء، وله مع هذا عينان تجريان، وعينان نضاً ختان، وعينان مد هامتان، وحورات مقصورات في الخيام، وذواتا أفنان، ومن كلّ فاكهة زوجان». قوله عليه السلام: «استخفها»: حفظها.

أقول: رواه الطبرسي في المجمع وفي جوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والشّيخ الحرّ العاملي في وسائل الشّيعه، والذّيلمي في أعلام الدّين والكفعمي في المصباح، وفي فقه الرضا عليه السلام وجامع أحاديث الشّيعه باختلاف يسير. وفي مكارم الأخلاق: عن الصادق عليه السلام: «من قرأ سورة «الزمر» في يومه أو ليلته. أعطاه الله شرف الدنيا والآخرة...» الحديث ومن قرأ سورة «الزمر» متدبراً في آياته وحفظها وتذكّر واقشعرّ جلده منها، ولان قلبه بها وخشى ربّه وآمن بالله تعالى حقّاً وأخلص له دينه وصبر واتقى وأحسن واهتدى واجتنب الطاغوت، فله ما جاء في الرواية من دون ريب كما يقول الله جلّ وعلا فيها: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنّما يتوفى الصابرون أجرهم بغير حساب - لهم غرف من فوقها غرف

مبنية تجري من تحتها الأنهار - لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين - وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» الزمر: ١٠ و ٢٠ و ٣٤ و ٧٣ و ٧٤).

وفي المجمع: ابى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ سورة «الزمر» لم يقطع الله رجاءه وأعطاه ثواب الخائفين الذين خافوا الله تعالى». أقول: رواه أبو الفتوح في تفسيره عن أبي أمامة.

وفي البرهان: روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: «من قرأ هذه السورة لم يبق نبي ولا صديق إلا صلوا واستغفروا له ومن كتبها وعلقها عليه أو تركها في فراشه كل من دخل عليه وخرج أثني عليه بخير وشكر ولا يزالون على شكره مقيمين أبداً تعظفاً من الله عز وجل».

وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كتبها وعلقها عليه كل من دخل عليه أو خرج أثني عليه بالخير وشكره في كل مكان دائماً».

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: «من كتبها وعلقها في عضده أو فراشه فكل من دخل عليه أو خرج عنه أثني عليه بالجميل وشكره ولم يلقه أحد من الناس إلا شكره وأحبه ولا يزالون مقيمين على شكره والكلام بفضلته ولم يغتبه أحد من الناس أبداً».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ «الزمر» و«بني إسرائيل».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال سعيد بن جبیر: إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسئل الله شيئاً إلا أعطاه إياه قوله تعالى: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» الزمر: ٤٦».

وفي كلمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم - في وصية رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلّم إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام - قال صلى الله عليه وآله وسلّم: «يا عليّ! أمان لأمتي من الغرق إذا هم ركبوا في السفن فقروا: «بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم».

وفي الخصال - باب حديث أربعمأة - بإسناده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «من خاف منكم الغرق فليقرأ: «بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، بسم الله الملك الحقّ، ما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن الأصبع بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: «والذي بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم بالحقّ، وأكرم أهل بيته ما من شيء يطلبونه من حرز: من حرق أو غرق أو سرق أو افلات دابة من صاحبه أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليستني عنه، قال: فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عما يؤمن من الحرق والغرق، فقال: اقرأ هذه الآيات: «الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» «وما قدروا الله حقّ قدره - سبحانه وتعالى عما يشركون» فمن قرأها فقد أمن من الحرق والغرق، قال: فقرأها رجل واضطربت النار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء...» الحديث.

وفي طبّ الأئمة: بإسناده عن صفوان الجمال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ بن الحسين عليهم السلام: «أن رجلاً إشتكى إلى أبي عبدالله الحسين بن عليّ عليها السلام فقال: يا بن رسول الله إني أجد وجعاً في عراقي قد منعتني عن النهوض إلى الغزو؟ (الغرف خ) (الصلاة خ) قال: فما يمنعك من العودة؟ قال: لست أعلمها، قال: فإذا أحسست بها فضع يدك عليها وقل: بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثم اقرأ عليها: «وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً

قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون»
 الزمر: ٦٧) ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالى».

قوله: «عراقيبي» العرقب: عصب موثق خلف الكعبين، جمعه: عراقيب.

أقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة وآيها ما وردت فيها الروايات لمن كان له فضيلة قرائتها، فليس لكل من قرأها أو تقرأ عليه تلك الفضائل ولا هذه الخواص... فتدبر جيداً واغتمم جيداً ولا تغفل.

﴿الغرض﴾

واعلم أنّ غرض سورة «الزمر» هو بيان حقيقة الوحي إلى الموحى إليه، عليها تدور دعوته الإنسان في كلّ ظرف إلى التوحيد بالتفكير في مشاهد الكون ونواميس الوجود وإلى الإخلاص في الدين والعبادة لله تعالى وحده، وإلى رفض الآلهة المزعومة، ورفض الشرك في العبادة ورفض الطاغوت إطلاقاً، وإلى أنّ الإنسان هو المختار القائم على خطين متعاكسين: التوحيد والشرك، الإيمان والكفر، الحقّ والباطل، الهداية والضلالة، الصلاح والفساد، الكمال والانحطاط، والفلاح والخسران وما إليها من مكتسبات الإنسان وقابليته الاختيارية التي شاء الله عزّوجلّ أن يودعها فيه من دون إكراه على أحد الخطين، مع بيان عدم كونها متساويين بدأً وختماً، وعدم تساوي سالكيها، وعدم تساويها في النتائج والمآل.

وفي السورة مقايسات بين الفريقين، وكمال أحدهما بالإيمان والتقوى وبالعلم والعمل وانحطاط الآخرين بالكفر والطغيان، وبالجهل والعصيان، مع حكاية بعض عقائد المشركين الباطلة، وأقوالهم السيئة وأعمالهم الفاسدة، وحملة عليهم بالأدلة الواضحة الآفاقية والأنفسية، السماوية والأرضية...

وفيها تنويه بالوحي السماوي وأثره المستمرّ في النفوس الطيبة في كلّ ظرف ومكان، إذ لا يسمع المؤمن المخلص إلّا استشعر بروحانيته وخشع قلبه له وخاف ربه وتصوير صورة من صور مواقف الكفار بإنقباض قلوبهم ونفور نفوسهم الخبيثة من الوحي وما يدعوهم إليه من التوحيد والإخلاص لشدة عنادهم ومكابرتهم

واستخفافهم بالوحي وهزئهم بالتذر الأخروية لسوء إختيارهم.
 وفيها هتاف بالمؤمنين المخلصين تثبيتاً لقلوبهم وتطميناً لروعهم وحثاً لهم على
 الصبر والتمسك بأهداب الإيمان والعلم والتقوى وصالح الأعمال... وتبشيراً لهم
 بالعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، وهتاف بالمشركين إنذاراً وتعنيفاً لاذعاً لهم وبياناً
 لسوء مصيرهم من النار وعذابها المحيط بهم، وتقريعاً لذوي القلوب القاسية وإثارة
 الخوف والإرعواء فيهم، وفيها تصوير رائع للبعث والحساب والجزاء بين الناس فتأمل
 جيداً.

﴿التَّزْوِيلُ﴾

سورة «الزمر» مكية نزلت بعد سورة «سبأ» وقبل سورة «غافر» وقيل: ثلاث آيات منها: «(٥٢-٥٤)» مدنية وقيل: آيتان منها: «(٢٣ و٥٣)» مدينتان، وقيل: سبع آيات منها: «(٥٣-٥٩)» مدنية، نزلت في وحشي بن حرب قاتل حمزة وأضرابه، وقيل آية منها وهي: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» (الآية: ٥٣) مدنية وهي السورة التاسعة والخمسون نزولاً، والتاسعة والثلاثون مصحفاً، وتشتمل على (٧٥) آية، سبقت عليها (٢٩٩٢) آية نزولاً، و(٤٠٥٨) آية مصحفاً على التحقيق، ومشملة على (١١٧٠) كلمة، وقيل: (١١٧٢) كلمة وقيل: (١١٩٢) كلمة وعلى (٤٠٠٠) حرفاً و(٤٧٠٨) و(٤٩٠٨) حرفاً على ما في بعض التفاسير.

ولهذه السورة إسمان: أحدهما - «الزمر» سميت به لإشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين: فرقة الهدى، وفرقة الضلالة المشيرة إلى تفصيل الجزاء والزام الحجة وبطلان المعذرة. ثانيها - «الغرف» لما ذكر فيها «الغرف».

في أسباب النزول للسيوطي في قوله تعالى: «والذين اتخذوا من دونه أولياء...» (٣) قال ابن عباس: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء: عامر وكنانة وبني سلعة كانوا يعبدون الأوثان ويقولون: الملائكة بناته، فقالوا: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى».

وفي الدر المنثور: مثله.

وفي روضة الكافي: - باب حديث قوم صالح عليه السلام حديث ٢٤٦ - بإسناده

عن عمّار السّاباطي قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: «وإذا مسّ الإنسان ضرّداً ربه منيباً إليه» (الزمر: ٨) قال: نزلت في أبي الفصيل، إنّه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده ساحراً فكان إذا مسّه الضّر يعني السّقم دعا ربه منيباً إليه يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول «ثمّ إذا خوّله نعمة منه - يعني العافية - نسي ما كان يدعوا إليه من قبل» يعني نسي التوبة إلى الله عزّوجلّ ممّا كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنّه ساحر ولذلك قال الله عزّوجلّ: «قل تمتع بكفرّك قليلاً إنك من أصحاب النار» (الزمر: ٨) يعني إمرتك على التّاس بغير حقّ من الله عزّوجلّ ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: ثمّ عطف القول من الله عزّوجلّ في عليّ عليه السلام بخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى فقال: «أمن هو قانت آناء اللّيل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون - أنّ محمّداً رسول الله - والذين لا يعلمون - أنّ محمّداً رسول الله وأنّه ساحر كذاب - إنّه يتذكّر اولوالالألباب» (الزمر: ٩) قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تأويله يا عمّار»

وفي البحار: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر الرواية: «أنّ أبا بكر كان يعبر عنه بأبي الفصيل لتقارب البكر والفصيل في المعنى. وقال السيّد الشريف في بعض تعليقاته: قد يعتبر في الكنى المعاني الأصليّة كما روي أنّ في بعض الغزوات نادى بعض المشركين أبا بكر: يا أبا الفصيل إنتهى»

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «أمن هو قانت آناء اللّيل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة»: نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام».

وفي شواهد التنزيل للحسكاني - من أعلام العامّة - بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون» (الآية: ٩) قال: «الذين يعلمون» نحن «والذين لا يعلمون» عدونا «إنّها يتذكّر اولوالالألباب» شيعتنا».

وفيه: بإسناده عن ابن عباس في قوله: «هل يستوي الذين يعلمون» قال: يعني بالذين يعلمون علياً وأهل بيته من بني هاشم «والذين لا يعلمون» بني أمية و«أولوا الألباب» شيعتهم» أي شيعة أهل بيت الوحي عليهم السلام.

وفي أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام - في حديث - «وسمع رجل من التابعين أنس بن مالك يقول: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام: «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال الرجل: فأتيت علياً عليه السلام لأنظر إلى عبادته، فاشهد بالله لقد أتيت وقت المغرب فوجدته يصلي بأصحابه المغرب، فلما فرغ منها جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرة، ثم دخل منزله فدخلت معه فوجدته طول الليل يصلي ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجر ثم جدد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلى بالناس صلاة الفجر، ثم جلس في التعقيب إلى أن طلعت الشمس ثم قصده الناس، فجعل يختصم إليه رجلان، فإذا فرغا قاما واختصم آخران إلى أن قام إلى صلاة الظهر.

قال: فجدد لصلاة الظهر وضوءاً ثم صلى بأصحابه الظهر، ثم قعد في التعقيب إلى أن صلى بهم العصر ثم أتاه الناس، فجعل يقوم رجلان ويقعد آخران يقضي بينهم ويفتيهم إلى أن غابت الشمس، فخرجت وأنا أقول: أشهد بالله أن هذه الآية نزلت فيه»

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس في قول: «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً» قال: نزلت في عمار بن ياسر».

وفيه: عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في ابن مسعود وعمار وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال مقاتل: إنه عمار بن ياسر» الكلبي: صهيب وأبوذر وابن مسعود».

وفي أسباب النزول للسيوطي: «وأخرج جوير عن عكرمة قال: نزلت في عمار

بن ياسر».

وفي أسباب النزول للواحدى النيسابورى - من أعلام العامة -: «وقل مقاتل: نزلت في عمّار بن ياسر».

وفيه: قوله تعالى: «والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا...» الآية: (١٧) قال ابن زيد: «نزلت في ثلاثة أنفار كانوا في الجاهليّة يقولون: «لا إله إلا الله» وهم زيد بن عمرو وأبوذر الغفاري وسلمان الفارسي».

وفي الدر المنثور: عن زيد بن أسلم في قوله: «والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا» قال: نزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: «لا إله إلا الله» في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي».

وفيه: عن ابن عمر قال: «كان سعيد بن زيد وأبوذر وسلمان يتبعون في الجاهليّة أحسن القول، وأحسن القول والكلام: «لا إله إلا الله» قالوا بها، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الآية.

وفي الجامع لأحكام القرآن: «وقال عبدالرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم».

أقول: وعلى هذا التقل من أعلام العامة فلنا أن نسألهم: «إذا كان سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري يجتنبان الطاغوت ويتبعان أحسن القول في الجاهليّة فهل كانا بعد الإسلام وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتنبان الطاغوت ويتبعان أحسن القول؟ أم لا؟».

وفي الدر المنثور: عن أبي سعيد قال: لما نزلت: «فبشر عبادي الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منادياً فنادى: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. فاستقبل عمر الرسول فردّه فقال: يا رسول الله خشيت أن يتكلّ الناس فلا يعملون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس قدر رحمة الله لا تكلوا ولو يعلمون قدر سخط الله وعقابه لا ستصغروا

أعمالهم».

أقول: ولم يردّ عمر بن الخطاب قول رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هوردّ قول الله عزّوجلّ: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» (النساء: ١١٦) وقوله تعالى: «من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة وماواه النار» (المائدة: ٧٢) وقوله جلّ وعلا: «وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» (ص: ٥٣) وغيرها من الآيات القرآنية... وقد كان الردّ هو دأب عمر بن الخطاب وهو الضلال الذي ما كان عنه بعيد.

وفي تفسير القمّي: قال في قوله تعالى: «أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»: نزل في أمير المؤمنين عليه السلام.

وفي أسباب النزول للواحدي: قوله تعالى: «أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» الآية: نزلت في حمزة وعليّ وأبي لهب وولده، فعليّ وحمزة ممّن شرح الله صدره، وأبو لهب وأولاده الذين قست قلوبهم عن ذكر الله وهو قوله تعالى: «فويل للقساسة قلوبهم من ذكر الله» (الزمر: ٢٢) رواه الواحدي أيضاً في كتابه (الوسيط) عن عطاء، ورواه جمّ غفير وجمع كثير من نقلة آثار العامة وحلة أسفارهم.

منهم: البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل) والقرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) والضّبري في كتابه (الرياض النضرة ص ٢٠٧ ط محمد أمين الخانجي) وفي (ذخائر العقبي ص ٨٨ ط مصر عام ١٣٥٦) وغيرهم تركناهم روماً للإختصار وفي أسباب النزول للواحدي بإسناده عن مصعب بن سعد عن سعد: «قالوا: يا رسول الله لو حدّثتنا؟ فأنزل الله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث...» (الزمر: ٢٣)

وفي أسباب النزول للسيوطي: «روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: أنزل على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فتلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حدّثتنا؟ فنزل: «الله نزل أحسن الحديث» الآية.

وفي الجامع لأحكام القرآن: «قال سعد بن أبي وقاص: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو حدّثتنا؟ فأنزل الله عزّوجلّ: «الله نزل أحسن الحديث»

فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: «نحن نقص عليك أحسن القصص» فقالوا: لو ذكرتنا، فنزل: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» الآية.

وفيه: «وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملؤا ملة فقالوا له: حدثنا فنزلت» أي قوله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث». وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فنزل: «الله نزل أحسن الحديث». أي لا يقاس به حديث آخر.

وفي شواهد التنزيل: بإسناده عن محمد بن الحنفية عن عليّ عليه السلام في قوله تعالى: «ورجلاً مسلماً لرجل» (الزمر: ٢٩) قال: أنا ذلك الرجل السليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وفيه: بإسناده عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الرجل السالم كذا للرجل عليّ وشيعته».

وفيه: بإسناده عن عبدالله بن عباس في قول الله تعالى: «ضرب الله رجلاً فيه شركاء» فالرجل هو أبو جهل، والشركاء آهتهم التي يعبدونها، كلهم يدعيها يزعم أنه أولى بها «ورجلاً» يعني علياً «سالمًا» يعني مسلماً دينه لله يعبده وحده لا يعبد غيره «هل يستويان مثلاً» في الطاعة والثواب».

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «ضربه الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون»: فإنه مثل ضربه الله لأمر المؤمنين وشركائه الذين ظلموه وغصبوه حقه. ومعنى متشاكسون: متباغضون وقوله تعالى: «رجلاً مسلماً لرجل» أمير المؤمنين عليه السلام سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: «هل يستويان» إلى قوله تعالى: «لا يعلمون» ثم عزى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» يعني أمير المؤمنين عليه السلام ومن غصبه حقه ثم ذكر أيضاً أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن كذب على الله وعلى رسوله وادعى ما لم يكن له، فقال: «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق» يعني لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق، وولاية أمير

المؤمنين عليه السلام ثم ذكر رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليها فقال: «والذي جاء بالصدق وصدق به» يعني أمير المؤمنين عليه السلام «أولئك هم المتقون» «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» يعني يقولون لك: يا محمد اعفنا من عليّ ويخوفونك أنهم يلحقون بالكفار».

وفي تفسير الطبري: عن عبدالله بن الزبير قال: لما نزلت هذه الآية: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» الزمر: ٣٠-٣١ قال الزبير: يا رسول الله أينكر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه».

وفيه: عن ابن عمر قال: نزلت علينا هذه الآية وما ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة، فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون».

أقول: إنها الفتنة هي التي وقعت بأبيه عمر بن الخطاب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فولدت يوم السقيفة السخيفة الشؤمة فأحرق بيت الرحي وأوجبت انحطاط المسلمين حتى اليوم وإلى قيام المهدي عليه السلام.

وفي الدر المنثور: عن عبدالله بن عمر قال: لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبل: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فينا».

وفيه: عن عبدالله بن الزبير قال: لما أنزلت هذه الآية: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» قال الزبير: يا رسول الله يكرّر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم ليكرّر ذلك عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه، قال الزبير: إن الأمر لشديد.

وفيه: عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ

تختصمون» كتنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هو هذا».

وفي شواهد التنزيل للحسكاني - وهو من أعلام العامة - بإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» قال: الذي جاء بالصدق رسول الله والذي صدق به عليّ».

وفيه: بإسناده عن ابن عباس قال: هو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالصدق وصدق به عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

أقول: روى جماعة من أعلام العامة: أن قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» الزمر: ٣٣) نزل في حقّ مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فنشير إلى ما يسهه مقام الاختصار:

١ - الحافظ أبونعيم الإصهاني في كتابه (النور المشتعل: ص ٢٠٤ ط سنة ١٤٠٦ هـق).

٢ - ابن المغازلي الشافعي في (المناقب: ص ٢٦٩ الحديث: ٣١٧).

٣ - ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤١٨ الحديث: ٩٢٤).

٤ - الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ١٠٩ ط الغرى) ثم قال ما لفظه: «ذكره ابن عساكر في تاريخه ورواه جماعة من أهل التفسير بطرق».

٥ - القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن).

٦ - أبو حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط).

٧ - السيوطي في تفسيره (الدر المنثور) عن أبي هريرة.

٨ - الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) ما لفظه: «قال أبو الأسود ومجاهد وجماعة من أهل البيت وغيرهم: الذي جاء به هو عليّ كرم الله تعالى وجهه».

٩ - الكشفي الترمذي في كتابه (مناقب مرتضوي: ص ٥١ ط بمبئ بمطبعة محمدي).

١٠ - ابن مردويه في كتابه (المناقب).

١١ - الأربلي في (كشف الغمة: ص ٩٣) عن موسى بن جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» قال: هو من ردّ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عليّ عليه السلام أي في إمامته كما وقع في يوم غدیر خم، والذي ردّ عليه هو حارث بن التعمان الفهري.

وغيرهم تركناهم لأننا على جناح الإختصار، وأما الإختلاف في أمر خلافة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام فمما لا يمكن الإنكار إلا من كان مريض القلب وخبيث الولادة، وإنّ قضیة إختلاف القوم وفي مقدمهم عمر بن الخطاب في دار النبیّ الكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإسناد الهجر إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مذكورة في أسفار العامة لإیمكن إنكاره:

منها: (شرح العيني على البخارى: ج ٨ ص ٤٣٩ ط حيدرآباد).

ومنها: (تاريخ ابن الأثير: ج ٢ ص ٢١٧).

ومنها: (كتاب الذهبی: ج ١ ص ٣١٠ ط مصر).

ومنها: (فتح الباری لابن حجر العسقلاني: ج ٧ ص ١٠٩) حيث قال:

«وصتم عمر على الإمتناع» وغيرهم تركناهم للإختصار.

وفي خدائص الوحي المبين - الفصل الرابع عشر - لابن البطريق الحلبي المتوفى

(٦٠٠ هـ) رحمة الله عليه بعد أن ذكر مارواه أبو نعیم الإصبهاني في (النور المشتعل)

قال: «واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء من الوحي العزيز كلّها توجب لمولانا

أمير المؤمنين عليه السلام السيادة وعدم النظير منها قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق

وصدق به» وإذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء بالصدق، وعليّ هو

المصدق فقد استويا في درجة التصديق لأنّ الذي جاء بالصدق هو مصدق

بلاخلاف، والذي صدق به بعد حجته فقد شاركه في منزلة التصديق فهما في

التصديق على حدّ واحد، والتفاضل بينها بمنزلة الرسالة، فلهذا فضيلة الإرسال،

ولهذا ميزة الإتيان، فوجب الإقتداء بها على حدّ واحد كما قد مناه من أنه يجب

للتابع ما وجب من امثال الأمر للمتبوع بدليل تخصيصهما في الوحي العزيز.

ثم قال:

مناقب منها للفخار مناقب ومنها لجيد المكرمات فلائد

وفخر به للذين فخر ورفعة عليه من الذكر الحكيم شواهد

وفي البحار: - ج ٣٥ باب ٢١ - بعد ذكر حديث (١٧) قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه: «بيان: قال العلامة - الحلبي - رحمه الله في (كشف الحق) في قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» روى الجمهور عن مجاهد قال: هو علي بن ابيطالب عليه السلام وروى مثل ذلك عن الحافظ أبي نعيم بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ورواه الشيخ الطبرسي رحمه الله عن مجاهد قال: ورواه الضحاک عن ابن عباس وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام».

ثم قال المجلسي رضوان الله تعالى عليه: «فقد صحّ بنقل المخالف والمؤلف نزول تلك الآية في أمير المؤمنين عليه السلام ولا عبرة بما يتفرد به شاذ من متعصبي المخالفين كالرازي أنها نزلت في أبي بكر لإنتحالمهم له لقب الصديق - مختلقاً - وقد عرفت بنقل الفريقين أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الصديق في هذه الأمة ورأس جميع الصديقين وإذا ورد نقل بإتفاق الفريقين وآخر تفرد به أحدهما، فلا شك في أنّ المعول على ما اتفقا عليه، مع أنه سيأتي في باب سبق إسلامه عليه السلام إثبات أنه لسبق إسلامه أولى بالوصف بالتصديق، والصديق - يعني أبا بكر - ممن عبد الصنم أزيد من أربعين سنة من عمره ثم صدق ظاهراً، وكان يظهر منه كل يوم شواهد نفاق قلبه، وأما تصحيح الآية على وجه يوافق الأخبار فبوجهين:

الأول: أن يكون المراد بالموصول الجنس، فيكون الرسول وأمير المؤمنين صلوات الله عليها داخلين في الموصول وإنما خصّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بالجزء الأول من الصلة لكونه فيه أظهر وأقوى، وكذا خصّ الجزء الثاني بأمر المؤمنين عليه السلام لأنه فيه أحوج إلى البيان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هو الجائي بالصدق والمبلغ له، فلا جرم يكون مصدقاً أيضاً لما جاء به، فلاحاجة في إثبات كونه مصدقاً إلى بيان، وأما أمير المؤمنين عليه السلام فليس كذلك، فإنه فيه أحوج إلى

البيان.

الثاني: أن يقدر الموصول في الثاني - أي في الجملة الثانية بأن يقال: والذي صدق به - كما هو مختار الكوفيين، قال الشيخ الرضي رضي الله عنه: أجاز الكوفيين حذف غير الألف واللام من الموصولات الإسمية، خلافاً للبصريين قالوا: قوله تعالى: «وما منّا إلا له مقام معلوم» أي إلا من له مقام معلوم، ثم قال: ولا وجه لمنع البصريين من ذلك من حيث القياس، إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة وليس الموصول بألزق منها. إنتهى.

ثم اعلم أنّ إختصاصه بتلك الكرامة الدالة على فضله في الإيمان والتصديق اللذين كلاهما مناط الشرف والفضل على سائر الصحابة يدلّ على أنّه بالإمامة والخلافة كما مرّ تقريره مراراً»

وفي كتاب منازل من القرآن في أهل البيت عليهم السلام - للحسين بن الحكم الخيري الكوفي من رواة القرن الثالث - بإسناده عن ابن عباس: قوله: «والذي جاء بالصدق وصدق به» رسول الله جاء بالصدق وعليّ صدق به».

وفي أسباب النزول للسيوطي: قوله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده» الآية أخرج ابن المنذر عن مجاهد: أنها نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر الآلهة.

وفي تفسير البرهان: - نقلاً عن تفسير القمي - قوله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده...» الآية فإنها نزلت في فلان وفلان وفلان» يعني الثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان من غاصبي الخلافة.

وفي تفسير القمي: قال: - في قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» الآية نزلت في شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: حدّثنا جعفر بن محمّد قال: حدّثني عبدالكريم عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا يعذر الله يوم القيامة أحداً يقول: لم أعلم أنّ ولد فاطمة هم الولاة على الناس كافة وفي شيعة ولد فاطمة عليها السلام أنزل الله هذه

الآية خاصة: «قل يا عبادي الذين...».

وفي الكافي: بإسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث أبي بصير - قال: قد ذكركم الله في كتابه إذ يقول: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» والله ما أراد بهذا غيركم».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يعذر أحد يوم القيامة بأن يقول: يا رب لم أعلم أن ولد فاطمة هم الولاة، وفي ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصة: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» الآية.

وفي تفسير البرهان: بالإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» فقال: إن الله يغفر لكم جميعاً الذنوب، قال: فقلت: ليس هكذا نقرأ فقال: يا أبا محمد فإذا غفر الله الذنوب جميعاً فلن يعذب الله والله ما عني من عباده غيرنا وغير شيعتنا».

وفي المجمع: «وقيل: إن الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة حين أراد أن يسلم وخاف أن لا تقبل توبته، فلما نزلت الآية أسلم، فقيل: يا رسول الله هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل للمسلمين عامة. وهذا لا يصح لأن الآية نزلت بمكة ووحشي أسلم بعدها بسنين كثيرة ولكن يمكن أن يكون قرئت عليه الآية، فكانت سبب إسلامه...».

وفي أسباب النزول للواحدي: قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» الآية قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية».

وفي غاية المرام - عن طريق العامة - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاءكم أهل اليمن يبسون بسيساً فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم قال: قوم رقيقة قلوبهم، راسخ إيمانهم، منهم المنصور يخرج في سبعين ألفاً ينصر خلفي وخلف وصيّي، حمايل سيوفهم المسك، فقالوا، يا رسول الله! ومن وصيِّك؟ فقال: هو الذي أمركم الله بالإعتصام به، فقال عزوجل: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» فقالوا: يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل؟ فقال: هو قول الله: «إلا بحبل من الله وحبل من الناس» فالحبل من الله كتابه، والحبل من الناس وصيّي، فقالوا: يا رسول الله ومن وصيِّك؟

فقال: هو الذي أنزل فيه: «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب

الله» (الزمر: ٥٦)

فقالوا: يا رسول الله وما جنب الله؟ فقال: هو الذي يقول فيه: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» هو وصيّي والسبيل إلى من بعدى، فقالوا: يا رسول الله بالذي بعثك بالحق أرناهُ فقد اشتقنا إليه، فقال: هو الذي جعله الله آية للمتوسمين، فإن نظرتم إليه نظر من «كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عرفتم أنه وصيّي كما عرفتم أنني نبيِّكم، فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فن اهوت إليه قلوبكم، فإنه هو لأن الله عزوجل يقول في كتابه: «واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم» إليه وإلى ذريته عليهم السلام قال:

فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين، وأبو غرة الخولاني في الخولانيين، وظبيان وعثمان بن قيس وغربة الدوسي في الدوسيين، ولا حق بن علاقة، فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد الأصلع البطين، وقالوا: إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم نخبة الله حين عرفتم وصيّي رسول الله قبل أن تعرفوه، فم عرفتم أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون، فقالوا: يا رسول الله نظرنا إلى القوم، فلم ننجس (نبخس خ) لهم ولما رأينا رخت (وجفت خ) قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا فابخاست (فانجاست خ) أكبادنا وهملت أعيننا وتبلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب، ونحن له بنون.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم».

«العلم» أنتم منه بالمنزلة التي سبقت لكم بها الحسنى، وأنتم عن النار مبعدون، قال: فبقى هؤلاء القوم المسمون حتى شهدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفين، فقتلوا بصفين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشّرهم بالجنة وأخبرهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» رواه النعماني في الغيبة والمجلسي في البحار.

وفي المناقب الفاخرة في العترة الظاهرة: عن أبي بكر بن أبي قحافة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خلقت أنا وأنت يا علي من جنب الله تعالى، فقال: يا رسول الله ما جنب الله تعالى؟ قال: سرّ مكنون، وعلم مخزون، لم يخلق الله منه سوانا، فن أحبنا وفي بعهد الله ومن أبغضنا فإنه يقول في آخر نفس: «يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله».

وفي البحار: - في أخبار الغدير - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدیر خم :- «معاشر الناس إنه جنب الله الذي في كتابه: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله».

وفي تفسير البرهان: عن الإمام الرابع زين العابدين علي بن الحسين عليها السلام: «إنه اجتمعت قريش إلى أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده فقالوا: نسلك عن ابن أخيك النصف منه، قال: وما النصف؟ قالوا: يكف عتّا ونكف عنه، فلا يكلمنا ولا نكلّمه، ولا يقاتلنا ولا نقاتله إلا أن هذه الدعوة قد باعدت بين القلوب وزرعت الشحناء وأثبتت البغضاء قال: يا بن أخي أسمع؟ قال: يا عمّ لو أنصفتي بنو عمّي لأجابوا دعوتي وقبلوا نصيحتي، إن الله تعالى أمرني أن أدعو إلى الحنيفية ملة إبراهيم، فمن أجابني فله عند الله الرضوان، والخلود في الجنان، ومن عصاني قاتلته حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فقالوا: قل له: أن يكف عن شتم آلهتنا، فلا يذكرها بسوء فنزل: «أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» الزمر: ٦٤. وفيه: عن أبي موسى الرّغابي قال: كنت عنده وحضره قوم من الكوفيين فسئلوه عن قول الله عزّوجلّ: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك» قال: ليس حيث تذهبون إنّ

الله عزوجل حيث أوحى إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم عليّاً للناس علماً أندس إليه معاذ بن جبل، فقال: أشرك في ولايته أي الأول والثاني حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدقوك، فلما أنزل الله عزوجل: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» شكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبرئيل، فقال: إن الناس يكذبونني ولا يقبلون مني فأنزل الله عزوجل: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين» (الزمر: ٦٥).

وفي متشابه القرآن ومختلفه لإبن شهر آشوب السروي المازندراني في قوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين» قال: «المراد به أمته، قال ابن عباس: نزل القرآن بآياتك أعني فاسمعي يا جاره مثل قوله: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ» قال السيد عبدالعظيم والسيد المرتضى: سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نصّ على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة في إبتداء الأمر جاء قوم من قريش فقالوا: يا رسول الله إن الناس قريبا عهد بالإسلام ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والإمامة في ابن عمك، فلو عدلت بها إلى غيره لكان صواباً، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعلت ذلك برأيي فأخبر فيه، ولكن الله أمرني به وفرضه عليّ، فقالوا: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك فاشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش، ليسكن إليه الناس لئتمّ لك أمرك ولا يخالف الناس فنزلت الآية».

أقول: إن الشرك في أمر الخلافة هو نفس الشرك في التوحيد سواء بسواء. ولذلك عبّر عن هؤلاء الثلاثة الذين غصبوا الخلافة بالطاغوت كما عبّر عن الأصنام والأوثان بالطاغوت. فافهم إن كنت طيب الولادة.

وفي أسباب النزول للواحددي: عن عبدالله - ابن مسعود - قال: «أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم بلغك أن الله يحمل الخلائق على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع،

فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» (الآية: ٦٧) ومعنى هذا أن الله تعالى يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من الخلائق والشجر قدرة أحدنا ما يحمله بأصبعه، فخطبنا بما نتخاطب فيما بيننا لنفهم، ألا ترى أن الله تعالى قال: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» أي يقبضها بقدرته».

وفي الدر المنثور: عن ابن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة».

وفي تفسير القمي: قال: قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» نزل في الخوارج».

وفي أسباب النزول للسيوطي: عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه فتلا: «وما قدروا الله حق قدره».

وفيه: عن سعيد بن جبیر قال: تكلمت اليهود في صفة الرب، فقالوا بما لم يعلموا ولم يروا، فأنزل الله الآية: «وما قدروا الله حق قدره».

وفيه: عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت: «وسع كرسیه السموات والأرض» قالوا: يا رسول الله، هذا الكرسي هكذا فكيف العرش؟ فأنزل الله: «وما قدروا الله» الآية.

﴿القراءة﴾

قرأ حمزة «إمهااتكم» بكسر الهمزة والميم معاً لكسر ما قبلها، وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وصلأ وفتح الميم، وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم وهي القراءة المشهورة. وقرأ حمزة وأبوجعفر وعاصم وأبو عمرو «يرضه لكم» بإسكان الهاء على أن ذلك لغة وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير «يرضهولكم» بضم الهاء بالإشباع وإلحاق الواو لأن ما قبل الهاء متحرك، فيكون بمنزلة ضرهوه وهذا لهو، وقرأ الباقون «يرضه لكم» بضم الهاء مختلصة غير مشبعة، فحرك الهاء من غير إلحاق الواو لأن الألف المحذوفة بالجزم ليس يلزم حذفها لأن الكلمة إذا نصبت أو رفعت عادت الألف، فصار الألف في حكم الثابت، فإذا ثبت الألف فالأحسن أن لا يلحق الواو كقوله تعالى: «فألقى موسى عصاه» الشعراء: ٤٥) وذلك أن الهاء خفيفة فلو لحقتها الواو وقبلها الألف لأشبهه الجمع بين الساكنين، وهذه القراءة مشهورة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ليضل» بفتح الياء ثلاثياً، والباقون بالضم من باب الإفعال وهو الصحيح.

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة «أمن هو قانت» بتخفيف الميم على تقدير النداء أي يامن هو قانت. وقرأ الباقون بتشديد الميم: «أمن» وهذه قراءة مشهورة وهي صحيحة، لأن المقام مقام معادلة لانداء، فلا وجه للنداء.

وقرأ نافع «إني أمرت» بفتح الياء والباقون بإسكانها.

وقرأ أبوجعفر وابن كثير ونافع وأبو عمرو «إني أخاف» بفتح الياء والباقون بإسكانها

وقرأ أبوعمر «فبشّر عبادي» بالياء المفتوحة وصلماً وبالحدف وقفاً، والباقون بالحدف في الحالين لدلالة الكسرة على الياء.

وقرأ نافع «فَهُوَ» (٢٢) بسكون الهاء والباقون بضمتها.

وقرأ ابن كثير وأبوعمر «سالمًا» (٢٩) بالألف على أنه إسم فاعل أي خالصاً من الشرك قيل هذه القراءة هي الأصح إذ كما أن الشريك عبارة عن العين وليس بإسم حدث، فكذلك الذي بازائه ينبغي أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث، وقرأ الباقون «سَلَمًا» بفتح السين واللام من دون ألف، مصدرًا أي ذا سلامة وذا خلوص من الشركة، وهذه القراءة مشهورة، وفي قراءة شاذة عن سعيد بن جبير «سَلَمًا» بكسر السين وسكون اللام- مصدرًا- كالفتح إذ يقال: سَلَمَ سَلَمًا وسلامة وسَلَمًا.

وقرأ حمزة والكسائي «عباده» (٣٦) على الجمع بأن المراد بهم النبيّ الكريم وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين لأنّ أمة كلّ نبيّ خاطبوا نبيّهم بمثل ذلك. والمعنى: أليس الله بكافٍ عباده الأنبياء كما كفى نوحاً الغرق، وإبراهيم النار، ويونس ما وقع إليه، فهو تعالى كافيك كما كفى الأنبياء قبلك. وقرأ الباقون «عبده» بالإفراد فإنّ المراد منه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «وَيَخَوِّفُونَكَ» فالمعنى: أليس الله بكافيك وهم يخوّفونك. وهذه قراءة مشهورة وهي الأنسب بظاهر السياق.

وقرأ حمزة «أرادني» (٣٨) بسكون الياء، فتسقط في اللفظ وصلماً، وقرأ الباقون بفتحها. وقرأ نافع «أفرايتم» (٣٨) بتسهيل الهمزة الثانية، والباقون بتحقيقها.

وقرأ أبوعمر «كاشفات» و«ممسكات» بالتثوين لأنها إسمان فاعلان في معنى الإستقبال فيعملان عمل النَّصْب، و«ضرة» و«رحمته» بالنصب على المفعول، وقرأ الباقون بغير التثوين، وخفض «ضرة» و«رحمته» بالإضافة على أنها بمعنى الماضي كقوله تعالى: «إنا مرسلوا الناقة» (القمر: ٢٧).

وقرأ حمزة والكسائي «قُضِيََ عليها» (٤٢) مبنياً للمفعول، و«الموت» بالرفع نيابة للفاعل، والباقون مبنياً للفاعل، و«الموت» بالفتح، على المفعول به، والدليل عليه

قوله تعالى: «ويرسل الأخرى» لبناء الفعل للفاعل.

وقرأ حمزة وأبو عمرو «يا عبادي الذين» (٥٣) بسكون الياء، والباقون بالفتح وصلأ والسكون وقفأ.

وقرأ أبو جعفر «يا حسرتاي» (٥٦) بياء ساكنة بعد الألف، وعنه أيضاً بياء مفتوحة بعد الألف، وقرأ الباكون «يا حسرتا» بدون ياء.

وقرأ حمزة والكسائي «بمفازاتهم» (٦١) على جمع المفازة لأن المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها، وقرأ الباكون «بمفازتهم» على الأفراد لأن الفوز والمفازة واحد، فافراد المفازة كافراد الفوز.

وقرأ ابن كثير «تأمروني» (٦٤) مشددة التون، بإدغام إحدى التونين في الأخرى، وفتح الياء. وقرأ ابن عامر «تأمروني» بكسر التون المخففة، على حذف إحدى التونين وسكون الياء، وعنه أيضاً «تأمروني» بنونين خفيفتين بفتح الأولى وكسر الثانية على الأصل وقرأ نافع وأبو جعفر «تأمروني» بكسر التون المخففة، وفتح الياء، وقرأ الباكون بكسر التون المشددة وسكون الياء وهذه قراءة مشهورة.

وقرأ نافع «بالتبئين» (٦٩) بالهمزة، وقرأ الباكون بالياء المشددة وهي مشهورة. وقرأ نافع «وهو» (٧٠) بسكون الهاء، والباكون «وهو» بضمها وهي مشهورة. وقرأ ابن عامر «سيق» (٧١ و٧٣) بضم السين وكسر الياء، وقرأ الباكون بكسر السين نحو «قيل» وهي صحيحة.

وقرأ حمزة وعاصم «فُتِحَتْ» (٧١ و٧٣) بتخفيف التاء الأولى لأنها تفتح دفعة واحدة وأن التخفيف يصلح للقليل والكثير، وقرأ الباكون «فُتِحَتْ» بتشديدها لأنها تفتح مرة بعد أخرى، وأن التشديد يختص بالكثرة ولقوله تعالى: «مفتحة لهم الأبواب» ص: ٥٠) وهذه مشهورة.

وقرأ نافع «فبيس» (٧٢) والباكون «فبيس» وهي صحيحة.

﴿الوقف والوصل﴾

«الدين ط» تمام الكلام، ولمكان حرف التثنية: «ألا» و«الخالص ط» تمام الكلام، واستئناف التالي، و«أولياء م» لأن التقدير: يقولون: مانعدهم... فلو وصل لأوهم أن ما نعبدهم إخبار من الله سبحانه و«زلفى ط» لإستئناف التالي، و«يختلفون ط» كالسابق، «يشاء لا» لتعجيل التنزيه، و«سبحانه ط» لإستئناف التالي، و«بالحق ج» لإحتمال كون ما بعده حالاً وإستئنافاً، و«القمر ط» لإستئناف التالي، و«مسمى ط» تمام الكلام وحرف التثنية، و«أزواج ط» لإستئناف التالي، و«ثلاث ط» كالمقدم، و«الملك ط» كالسابق، و«هوج» لإحتمال الجملة أن تكون خبراً رابعاً ومستأنفة.

«الكفرج» لعطف جملي الشرط مع وقوع العارض، و«لكم ط» لإستئناف التالي، و«أخرى ط» لأن «ثم» لترتيب الإخبار، و«تعملون ط» لإستئناف التالي، و«عن سبيله ط» كالسابق و«قليلاق» أي قال بالوقف بعض العلماء، و«رحمة ربه ط» لإستئناف التالي، و«لا يعلمون ط» كالمقدم، و«الألباب ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصّة اليومية لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين، و«ربكم ط» لإستئناف التالي، و«حسنة ط» كالسابق و«واسعة ط» تمام الكلام، و«حساب ي» علامة العشر وتوضع عند إنتهاء عشر آيات.

«الدين لا» للعطف التالي، و«ديني لا» لفاء الرابطة التالية، «من دونه ط» لإستئناف التالي، و«القيامة ط» لحرف التثنية التالي، و«ظلل ط» لإستئناف

التالي، و«عباده ط» لحرف النداء التالي، و«البشرى ج» لإنقطاع النظم مع فاء التعقيب، و«عباد لا» للنتع التالي، «وأحسنه ط» لإستئناف التالي، و«العذاب ط» لإستفهام التالي، و«في النار ج» للآية مع الإستدراك، و«مبنية لا» لأن ما بعدها صفة، و«الأنهار ط» لإستئناف التالي، و«وعدا لله ط» كالسابق، و«الميعادي» كالمقدم.

«حطاماً ط» لتمام الكلام، واستئناف التالي، و«الأبواب ع» كالسابق، و«من ربه ط» لحذف جواب الإستفهام، واستئناف التالي، و«من ذكر الله ط» لإستئناف التالي، و«ربهم ج» لأن الجملة ليست من صفة الكتاب مع العطف، و«إلى ذكر الله ط» لإستئناف التالي، و«من يشاء ط» كالسابق، و«يوم القيامة ط» لحق الحذف، و«الدنيا ج» للام الإبتداء مع العطف و«أكبرم» الوقف لازم للشرط التالي، و«يتذكرون ج» لإحتمال كون «قرآناً» منصوباً على المدح أو الحال المؤكدة كما يجيئ، و«لرجل ط» لإستفهام التالي، و«مثلاً ط» لتمام الكلام، و«الحمد لله ج» للإضراب مع اتفاق الجملتين، و«ميتون ي» كالسابق.

«تختصمون ع» كالمقدم، و«إذ جاءه ط» لإستفهام التالي، و«عند ربهم ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«المحسنين ج» لإحتمال تعلق اللام بمحذوف كما يجيئ، و«عبده ط» لإستئناف التالي، و«من دونه ط» كالسابق، و«من هاد ج» للآية وعطف التالي، و«من مضل ط» لإستفهام التالي، و«ليقولن الله ط» لإستئناف التالي، و«رحمته ط» كالسابق، و«حسي الله ط» كالمقدم، و«عامل ج» لإبتداء التهديد مع فاء التعقيب، و«تعلمون لا» لمفعول التالي، و«مقيم ي» كما مر.

«بالحق ج» لإختلاف الجملتين، و«فلنفسه ج» كالسابق، و«يضل عليها ج» للإبتداء بالنفي مع العطف، و«بوكيل ع» كما تقدم، و«في منامها ج» لطول الكلام وعطف التالي، و«مسمى ط» لإستئناف التالي، و«شفعاء ط» كالسابق، و«جميعاً ط» كالمقدم و«الأرض ط» بناءً على أن «ثم» لترتيب الإخبار، و«بالآخرة ج»

فصلاً بين الجملتين مع اتفاقهما نظماً، و«يوم القيامة ط» لطول الكلام، و«دعانا ز» فصلاً بين تناقض الحالين مع اتفاق الجملتين ولكن الوصل أولى، و«مذ لا» لأن ما بعد جواب، و«علم ط» لإضراب التالي، و«يكسبون ي» كما سبق.

«ما كسبوا ط» لإستئناف التالي، و«ما كسبوا لا» للحال التالي، و«يقدر ط» لإستئناف التالي، و«يؤمنون ع» كالمتقدم، و«من رحمة الله ط» لإستئناف التالي، و«جميعاً ط» كالسابق، و«لا تشعرعون لا» لأن التالي معمول لما قبله، و«الساخرين لا» كالسابق، و«المتقين» كالمتقدم، و«مسودة ط» لإستفهام التالي، و«للمتكبرين ي» كما تقدم.

«بمفازتهم ز» لإحتمال إستئناف التالي، والحال أوجه، و«كل شيء ز» للفصل بين الوصفين تعظيماً مع اتفاق الجملتين، و«الأرض ط» لإستئناف التالي، و«الخاسرون ع» كما مر، و«من قبلك ج» لحق القسم المحذوف، و«قدره ق» و«بيمينه ط» لإستئناف التالي، و«شاء الله ج» بياناً لتراخي التفخه الثانية عن الأولى مع اتفاق الجملتين، و«يفعلون ي ع» كما سبقا.

«زمرأ ط» لأن «حتى» حرف إبتداء، و«هذا ط» لإستئناف التالي، و«فيها ج» لإستئناف التالي مع فاء التعقيب، و«زمرأ ط» كالسابق، و«نشأ ج» لإستئناف التالي، مع فاء التعقيب، و«بحمد ربهم ج» لأن الماضي لا ينعطف على المستقبل بناءً على قول ضعيف، وإحتمال جعله حالاً، وقد قضى بين الزمرين.

﴿اللغة﴾

٤٦ - الخلوص والإخلاص - ٤٣٤

خلص الشيء يخلص خلوصاً وخلاصاً وخالصة نحو عاقبة، وعافية - من باب نصر - : صار خالصاً. الخالص: الصافي الذي ليس فيه شائبة من غيره حسية كانت أو معنوية قال الله عز وجل: «ألا لله الدين الخالص» (الزمر: ٣).

خلص الشيء من التلف: نجوا وسلم، وخلص الماء من الكدر: صفا. يقال: فلان خالص من القوم: انفرد عنهم. قال الله تعالى: «فلما استئسوا منه خلصوا نجياً» (يوسف: ٨٠) أي انفردوا خالصين عن غيرهم يتناجون فيما أهمهم. خالص إليه وبه الشيء: وصل إليه، ومنه حديث المعراج: «فلما خَلَصْتُ بمستوى من الأرض» أي وَصَلْتُ وَبَلَّغْتُ. وفي الحديث: «إني لا أخلص إلى الحجر الأسود من ازدحام الناس» أي لا أصل إليهم. ومنه قوله: «لم يجد الماء ولم يخلص إلى الصعيد» أي لم يصل إليه.

خَلِصَ اللحم يخلص خَلِصاً - من باب عَلِمَ -: تشظى العظام في اللحم، وذلك في قصب عظام اليد والرجل، وخَلِصَ العظم: إذا برأ وفي خَلَلِهِ شيء من اللحم. الخالص: كل شيء صفي وتخلص ولم يمتزج بغيره، أو امتزج ثم صفا وتخلص من غيره سواء كان ذلك الغير أدون منه أم لا. والعمل الخالص: كلما تجرد قصد التقرب فيه عن جميع الشوائب، ولا يريد العامل أن يحمد عليه إلا الله تعالى، وهذا التجريد يسمى إخلاصاً. وفي الحديث: «قل هو الله أحد» هي سورة الإخلاص سميت به لأنها خالصة في صفة الله تعالى أو لأن اللفظ بها قد أخلص التوحيد لله تعالى.

الخالص: الصافي التاصع من الألوان، يقال: هذا ثوب خالص إذا كان صافي البياض والمحض، وماء خالص: أبيض، وكلّ شيء أبيض. وجمعه: خلّص. الخالص كالصافي إلا أنّ الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه، والصافي قديقال لما لا شوب فيه. ويقال: خلّصته فخلص. والخالص: نهر شرقي بغداد عليه كورة كبيرة تسمى الخالص ينسب إليه بعض المشاهير...

الخالصة: يقال: هذا الشيء خالصة لك: خالص لك خاصة. قال الله تعالى: «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» (البقرة: ٩٤) وقال: «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» (ص: ٤٦) أي مجالة خالصة. والمعنى: اخترناهم واصطفيناهم بسبب خالصة أي خلة فيهم، خاصة لا شوب فيها، هي تذكيرهم بالدار الآخرة وذلك شأن الأنبياء عليهم السلام أو أخلصناهم بخالصة أي جعلنا هاهم وهي خلة ذكرى الدار دائماً بطاعة الله تعالى. يقال: فلان خالصتي: خلّصني وخلّصني. وخالصة: إسم إمراة.

الخلاص: - بالفتح -: الإسم من التخليص بمعنى التنجية، وما انتفي عنه الغش من الذهب والفضة، والخلاص - في الأصل - مصدر للشيء الخالص من خلص، فسُمي به الخالص. وفي الحديث: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ذكر يوم الخلاص، قالوا: يا رسول الله ما يوم الخلاص؟ قال: يوم يخرج إلى الدجال من المدينة كلّ منافق ومنافقة، فيتميّز المؤمنون منهم، ويخلص بعضهم من بعض» وذلك قبل ظهور المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف.

الخلاص: مثل الشيء ومنه حديث شريح: «أنه قضى في قوس كسرهما رجل بالخلاص» أي مثلها. والخلاص: أجرة الأجير. يقال: أعطى البحارة خلاصهم أي أجر أمثالهم.

الخلاص: - بالكسر -: ما أخلصته النار من الذهب والفضة والزُّبد، والخلاص:

الإثر.

الخلاصة: - بالضم - والخلاصة - بالكسر -: ما خلص من السمن، ثم أطلق على

ماخلص من غيره. ومنه: «خُلَاصَةُ الكَلَامِ» وخُلَاصَةُ الشَّيْءِ: جَيِّدُهُ وَمَا صُنِيَ مِنْهُ مَأخُودٌ مِنْ خُلَاصَةِ السَّمَنِ وَهُوَ مَا يَلْتَقِي فِيهِ تَمْرٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ أَبْعَارٌ غَزْلَانٌ لِيُخْلَصَ مِنْ بَقَايَا اللَّبَنِ. الخِلاصُ: مَا يُخْلَصُ بِهِ السَّمَنُ فِي البُرْمَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَالْمَاءِ وَالثُّفْلِ وَذَلِكَ إِذَا ارْتَجَنَ وَاخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالزُّبْدِ، فَيُؤْخَذُ تَمْرٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ فَيَطْرَحُ فِيهِ لِيُخْلَصَ السَّمَنُ مِنْ بَقِيَّةِ اللَّبَنِ الْمُخْتَلَطِ بِهِ، وَذَلِكَ الَّذِي يُخْلَصُ هُوَ الخِلاصُ وَأَمَّا الخِلاصَةُ وَالخُلَاصَةُ فَهُوَ مَا بَقِيَ فِي أَسْفَلِ البُرْمَةِ مِنَ الخِلاصِ وَغَيْرِهِ مِنْ ثَقُلِ أَوْلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

الخُلُوصُ - بِالْفَتْحِ فَالسَّكُونُ -: كَلَّ أبيض، وَمِنْ «خُلِصَا الشَّيْءِ» أَي عَرَقَاها وَهُوَ مَا خُلِصَ مِنَ الْمَاءِ مِنْ خَلَّلَ سَيُورَهَا.

الخِطْلُصُ - بِالْكَسْرِ فَالسَّكُونُ -: الخِذْنُ، يُقَالُ: «فُلَانٌ خِطْلُصِيٌّ» كَمَا يُقَالُ: خِذْنِي جَمْعَهُ: خُلُصَاءٌ. قِيلَ: يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ. يُقَالُ: هُوَ لَأَنَّ خُلُصَاءِي إِذَا كَانُوا مِنَ الْأَخِصَاءِ.

الخُلُصَانُ - بِالضَّمِّ -: الخَالِصُ مِنَ الْأَخْدَانِ، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، يُقَالُ: هُوَ خُلُصَانِي وَهُمْ خُلُصَانِي.

الخَلْصُ - مَتَحْرَكَةٌ -: شَجَرٌ يَنْبِتُ نَبَاتَ الْكَرْمِ يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ، فَيَعْلَقُ وَهُوَ طَيِّبُ الرِّيحِ، لَهُ وَرْدٌ كَوَرْدِ المَرُوءِ، طَيِّبٌ زَكِيٌّ، وَلَهُ وَرَقٌ أَغْبَرُ رِقَاقٌ مَدْوُورَةٌ وَاسِعَةٌ، وَحَبُّهُ أَحْمَرٌ كَخِرْزِ العَقِيقِ لَا يُؤْكَلُ وَلَكِنَّهُ يُرْعَى. الْوَاحِدَةُ: خَلْصَةٌ.

الخَلْصَةُ أَيْضاً: صَنَمٌ كَانَ عَلَى الصَّحِيحِ أَسْفَلَ مَكَّةَ، نَصَّهُ عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ، وَقَلَدَهُ الْقَلَائِدُ، وَعَدَّقَ بِهِ بَيْضَ التَّعَامِ، وَكَانَ يَذْبَحُ عِنْدَهُ، فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَهَدَمَهُ وَخَرَّبَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ آلِيَاتُ نِسَاءِ دُوسٍ عَلَى ذِي الخَلْصَةِ» بِأَنَّ تَسْعَى نِسَاءَ بَنِي دُوسٍ طَائِفَاتٌ حَوْلَ ذِي الخَلْصَةِ فَتَرْتَجُ أَعْجَازَهُنَّ. ذُو الخَلْصَةِ: مَقَامٌ ذَلِكَ الصَّنَمِ.

الخُلَاصُ - كَرَمَانَ -: الخَلَلُ فِي الْبَيْتِ بِلُغَةِ هُدَيْلٍ.

الخُلُوصُ: رُبُّ يَتَّخَذُ مِنْ تَمْرٍ، وَالخُلُوصُ: الثُّفْلُ الَّذِي يَبْقَى فِي أَسْفَلِ خُلَاصَةِ

السَّمَنِ وَالْقِشْدَةِ.

خُلَيْص: كزبير-: حصن بين عسفان وقديد على ثلاث مراحل من مكة المكرمة.
 أَخْلَصَ السَّمَنَ: أخذ خلاصته، وأخلص في العبادة: ترك الشرك والرياء فيها.
 وقال الله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين - قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له
 الدين» (الزمر: ١١٢).

وأخلص له التصيحة والحب: خلصها عن الغش، وحقيقة الإخلاص: التبري
 عن كل ما دون الله تعالى في التوحيد والعبادة. قال الله تعالى: «وأخلصوا دينهم لله»
 (النساء: ١٤٦) أي أمضوه لله جلّ وعلا فلم تشبه شائبة من شرك أورياء فهو مُخْلِص
 وهم مخلصون قال تعالى: «مُخْلِصاً له ديني» (الزمر: ١٤) وقال: «وما أمروا إلا ليعبدوا
 الله مخلصين له الدين...» (البينة: ه) المخلصون: الموحدون.

وأخلصه الله عزوجلّ إخلاصاً: جعله مختاراً خالصاً من الدنس وإسم المفعول:
 مُخْلِصٌ والجمع: مخلصون: «إنه من عبادنا المخلصين» (يوسف: ٢٤) أي المختارون.
 وأخلص العظم: كثر مُخّه، وأخلص البعير: سمن، وكذلك الناقة. الإخلاص
 والإخلاصة: الزبد إذا خلص من الثفل. والإخلاص: إيقاع العبادة خالصاً لله
 وحده كلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» وإخلاص المسلمين
 أنهم تبرؤوا عن كل ما يدعيه اليهود والنصارى والمجوس والمشركون من أنحاء الشرك
 في أصل الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة، ومن الرياء.

خَلَّصَهُ مِنْ كَذَا: نجاه، وخلص الشيء: صفاه وميزه من غيره. والتخليص:
 التنجية من كل مُنْشَب. تقول: خلصته من كذا تخليصاً أي نجيته تنجية فتخلص. وفي
 حديث الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «إنه قضى في حكومة
 بالإخلاص» أي بما يتخلص به من الخصومة. والمعنى: الرجوع بالثمن على البائع إذا
 كانت العين مستحقة، وقد قبض ثمنها أي قضى بما يتخلص به من الخصومة.
 خالصه - من باب المفاعلة - في العشرة مخالصة: صافاه وخالصه في المودة:
 صافاه فيها.

تخلّصه كما يتخلص الغزل إذا إلتبس.

تخالصاً: تصافياً، وأخلص أحدهما الآخر.

إستخلصه الرجل: إختصه بذخله، وإستخلص الشيء: إختاره، وإستخلص الشيء منه: إستحصله. قال الله تعالى: «أستخلصه لنفسى» يوسف: ٥٤) أي إستخصه بأن جعله خالصاً لنفسه، وخاصاً به يرجع إليه في تدبيره.

٦٤ - الخَوْل - ٤٥٢

خال الرجل ماله يخوله خَوْلاً وخَيْالاً - أجوف واوي من باب نصر نحو قال -: رعاه وساسه وأحسن القيام به وحفظه. يقال: فلان يخول على أهله: يرعى عليهم أغنامهم ويكفيهم ويملك أمورهم ويعطيهم ما يصلح أحوالهم...
خوله كذا: ملكه إياه، وخوله نعمة: أعطاه نعمة وفي الدعاء: «وَأِدِّمْ مَا خَوَّلْتَنَا» قال الله تعالى: «ثمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ - ثُمَّ إِذَا خَوَّلَاهُ نِعْمَةً مِمَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَى عِلْمٍ» الزمر: ٤٩و٨).

وفي الحديث: «الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم على بعض» أي فضل بعضكم على بعض من خوله المال: أعطاه إياه متفضلاً. وفي الحديث: «إتقوا الله فيما خولكم» أي ملككم وأعطاكم. وخوال - كشداد -: كثير الخول أي العطية. وتخول: تعهد. وفي حديث الصحابة: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة» أي يتعهدنا من التخول: التعهد وحسن الرعاية. يقال: تخولت الأرض الريح: تعهدتها من قولهم: فلان خائل مال وهو الذي يصلحه ويقوم به.

الخائل: واحد الخول. يقال: هو خائل مالٍ أي راعيه ومصلحه وحافظه. ويقال أيضاً: «هو خال مالٍ» بالحذف على حد قولهم: «شاكى السلاح» الخائل: المتعهد للشيء والحافظ له. الخول: حشم الرجل وأتباعه وخدمه، واحدهم خائل. وقد يكون واحداً، ويقع على العبد والأمة والخدمة وهو مأخوذ من التخويل: التملك. وقيل: من الرعاية. خوله: أعطاه إبتداءً من غير مجازاة، فلا يقال في الجزاء: خول. فالتخويل مختص بالتفضل. خال يخال خَوْلاً - من باب عَلِمَ نحو خاف -:

صارذا خَوْلٍ بعد إنفراد .

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ولكنني أسي أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دُولاً وعبادته خَوْلًا والصلحين حرباً والفاسقين حرباً».

الخَوْل - بالتحريك -: العبيد. وفي حديث العبيد: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم». ومنه الخبر: «إذا بلغ بنو العاص ثلاثين، اتخذوا عباد الله خَوْلًا» أي خدماً وعبيداً يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم. يقال هؤلاء خَوْل فلان: إذا اتخذهم كالعبيد وقهرهم. وخال: تكبر وتقهر.

الخَوْل: جمع خَوْلِي: القائم بأمر الناس، السائس له، والخَوْل: الرعاة، والخَوْل: أصل فأس اللجام، والخَوْل: ما أعطاك الله تعالى من النعم والخدم والعبيد والإماء وغيرهم من الحواشي والأتباع، مأخوذ من التخويل وهو يستعمل بلفظ واحد للجميع وربما قيل للواحد: خائل. الخَوْلِي: الراعي الحسن القيام على المال والغنم جمعه: خَوْل كعربِي وعرب.

الخال: أخو الأم، جمعه: أخوال وأخولة وخوول وخوَل وخوولة.

قال الله تعالى: «أوبيوت أخوالكم أوبيوت خالاتكم» (التور: ٦١) الأخوال: مَنْ له أخوال ... إن النسبة إلى الخال كالعمومة وهي النسبة إلى العم يقال: بيني وبينه خوولة.

الخاله: اخت الأم، جمعها: خالات ... يقال: هما أبناء خالة أي كل واحد منها ابن خالة الآخر، ولا يقال: هما أبناء عمّة لأنّ ابن عمّك تكون أنت ابن خاله. الخال: ماتوسمت من خير، والخال: لواء الجيش. الخال: برد للعرب. والخال: الفحل الاسود من الإبل. الخال: صاحب الشيء يقال: «أنا خال هذا الفرس» أي صاحبه.

الخَوْلِي: القيم بأمر الإبل وإصلاحها من التخول: التعهد وحسن الرعاية.

الخولة: الظبية، وخولة من أعلامهن.

الخوال: الرعاة الحفاظ للمال.

خولة: بنت حكيم هي امرأة عثمان بن مظعون، وهي التي وهبت نفسها للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كانت امرأة صالحة فاضلة وكانت من أجلاء نساء ثقيف.

أخول الرجل إخواناً وأخول - مبنياً للمفعول -: كان له أخوال... وأخال فيه خالاً من الخير وأخاله: تفرس فيه الخير. تطاير الشرر أخول أخول: متفرقاً وذهب القوم أخول أخول: تفرقوا شتى. رجل مؤخول - إسم فاعل - ومؤخول - إسم مفعول -: كريم الأخوال... إنه لمخيل للخير أي خليق به.

تمخول فيه خالاً من الخير وتمخيل تخولاً وتمخيلاً: تفرس وتوسم فيه. تخول خالاً: إتخذه كما يقال: تعمم عمماً. وتمخول فلاناً: تعهده. وتمخولتني المرأة: دعنتني خالها. إستخولهم إستخوالاً: أتخذهم خولاً ومنه: «فلان تخدم بني فلان واستخولهم» وفيهم إتخذهم أخوالاً. ويقال: إستخال فيهم، ومنه: «إستخول خالاً غير خالك» يقال: إستخول خالاً غير خالك واستخول خالاً غير خالك: أتخذ. الإستخوال أيضاً: مثل الإستخبال من أخبلته المال إذا أعرتة ناقة لينتفع بألبانها وأوبارها أو فرساً يغزو عليه.

في المفردات: قوله تعالى: «وتركتم ماخولناكم ورآء ظهوركم» (الأنعام: ٩٤) أي تركتم ما أعطيناكم وملكناكم وتفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلكم عن الآخرة ورآء ظهوركم.

والتخويل: - في الأصل -: إعطاء الخول. وقيل: إعطاء ما يصير له خولاً. وقيل: إعطاء ما يحتاج أن يتعهده من قولهم: فلان خال مال وخايل مال أي حسن القيام به والخال ثوب يعلق، فيخيل للوحوش، والخال في الجسد شامة فيه» انتهى.

وفي اللسان: الخائل: المتعهد للشيء والمصلح له، القائم به. والخويلاء: موضع، وخولبي: إسم، وخولان: قبيلة من اليمن. وكُخل الخولان: ضرب من الأكحال.

كحل الخولان: عصارة الحُضض بلغة أهل مكة.
 وفي القاموس وشرحه: الخال برد معروف، أرضه حمراء فيها خطوط سود. وقد
 خال ماله يخوله خَوَلاً وخيالاً: إذا رعاه وساسه وقام به.
 وفي التهذيب: الخائل: الحافظ وراعى القوم يخول عليهم أي يحلب ويسقى
 ويرعى.

٩ - الغرفة - ١٠٧٨

غَرَفَ المَاءَ يَغْرِفه بيده غَرْفًا من بابي ضرب ونصر -: أخذها بها، وغرف الشيء:
 رفعه وتناوله، وغَرَفَ شعره: جزه وقطعه، وغَرَفَ التَّاصِيَةَ: جزَّها وحلقها.
 الغَرْفُ: رفع الشيء وتناوله. يقال: غَرَفْتُ المَاءَ والمِرْقَ.
 الغُرْفَةُ - بالضم -: ما غُرِفَ من المَاءِ وغيره باليد لأنك ما لم تغرفه بيدك لا تسميه
 غرفة، الغُرْفَةُ: ما يغترف، والغُرْفَةُ: ملُّ اليد.
 قال الله تعالى: «إلا من اغترف غرفة بيده» البقرة: ٢٤٩) ومنه استعير: غَرَفْتُ
 عَرَفَ الفرس إذا جررته، وغرفت الشجرة. وجهها: غِراف وغُرْفَات وغُرْفَات والغُرْفَةُ
 كالغُرْفَةُ.

الغُرْفَةُ: عُلْيَةُ من البناء، وقد سُمِّيَ منازل الجنة غُرْفًا.

قال الله تعالى: «اولئك يجزون الغرفة بما صبروا» الفرقان: ٧٥) جمعها: غُرْفُ
 وغُرْفَات قال جلّ وعلا: «لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية»
 الزمر: ٢٠) وقال: «وهم في الغرفات آمنون» سبأ: ٣٧) أي منازل رفيعة من فوقها
 منازل رفيعة. قيل: غُرْفَات جمع غُرْفٍ، وغُرْفُ جمع الغُرْفَةِ.
 وفي الحديث: «لا تنزلوا النساء الغُرْفَ».

الغُرْفَةُ: السَّمَاءُ السَّابِعَةُ وفي الحديث: «سوى فأغلق دون غرفة عرشه» والغُرْفَةُ:
 الحبل المعقود بانشوطة يعلق في عنق البعير. الغُرْفَةُ - بالفتح -: للمرّة. وغُرْفَتِ الإبلُ
 غُرْفًا: إشتكت بطونها من أكل الغُرْفِ وهو شجر معروف. وغرف الجلد: دبغه
 بالغُرْفِ.

الغَرْفُ: مصدر وما يُدبغ به «سقاء غَرْفِيَّ»: دُبغ بالغَرْفِ. والغَرْفُ - محرّكة -: مصدر ولغة في الغَرْفِ. ويطلق الغَرْفُ على الثَّمام أو مادام أخضر، وعلى الشَّتِّ والطَّباق والبَشْم والَعْفار والعُثم والصوم، والحَجَج والشَّدن والحَيْهَل والهَيْشِر والضِرْم. والغَرْفُ أيضاً: ورق الشَّجر.

ناقة غارفة: سريعة السير كأنها تغرف الجري، سميت غارفة لأنها ذات قَطع. وفي الحديث: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْغَارِفَةِ» بأن تَسْوَى ناصية الفرس مقطوعة على وسط جبينها. وجمع الغارفة: غوارف.

المِغْرَفُ: الفرس السريع الذي كأنه يغرف الجري. ويقال: «فارس مِغْرَفٌ» جمعه: مغارف.

المِغْرَفَةُ: ما يُغْرَفُ به الطعام، ولما يتناول به. جمعها: مغارف.

الغِرافُ: مكيال ضخمة مثل الجراف وهو القَتْل. وجمع الغُرْفَةُ.

الغُرْفَةُ من الماء: ما اغترف باليد.

الغُرُوفُ: البئر التي يُغْتَرَفُ مأوها باليد. غَرَبْتُ غُرُوفٌ: كبير. وقيل: كثير الأخذ للماء.

الغِرْفَةُ - بالكسر-: هيئة الغرف والتعل، جمعها: غِرْفُ.

الغَرَّافُ: فعّال للمبالغة، فرس غَرَّافُ: رحيب الشَّحوة، كثير الأخذ بقوائمه. ونهر

غَرَّافُ: كثير الماء. وَغَيْثُ غَرَّافُ: غزير. وَغَرَّافُ: فرس البراء بن قيس.

الغَرِيفُ: القصباء والحلفاء، والغريضة والشجر الكثير الملتف أي شجر كان

وغرب غريف: كثير الأخذ للماء. الغريف: الأجمة نفسها بما فيها من شجرها.

والغريف: جبل لبني نمر. ودلو غريف: كثير الأخذ من الماء.

الغْرِيفَةُ: الشجر الكثير الملتف أي شجر كان. والغريفَةُ: النعل. ودلو غريفَةُ:

كثيرة الأخذ من الماء.

الغِرْيَفُ - كدرهم -: شجر خوار. والغِرْيَفُ: رمل لبني سعد.

تغرفه: أخذ كل شيء معه.

إنغرف الشيء: انقطع. يقال: غرفه فانغرف. انغرف العظم: إنكسر.
إغترف الماء بيده: غرفه.

في المجمع: الغرفة - بالضّم - ملأ اليد من المغروف و- بالفتح -: المرّة الواحدة باليد. والمجمع: غراف مثل بُرْمة وبرام.

وفي النهاية: في الحديث: «أنه نهي عن الغارفة» الغَرْف: أن تُقَطع ناصية المرأة ثم تسوى على وسط جبينها. فمغنى الغارفة: أنها فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية بمعنى مرضية، وهي التي تقطعها المرأة وتسوّها. وقيل: هي مصدر بمعنى الغَرْف كالرّاغية والثاغية واللاغية ومنه قوله تعالى: «لا تسمع فيها لاغية» أي لغو.

وفي اللسان: الغُرْفَة: العِلْيَة، والمجمع غُرْفَات وُغْرَفَات وُغْرَفَات وُغْرَفَات. والغُرْفَة: السماء السابعة. وُغْرَفَ البعير يَغْرِفُهُ وَيَغْرِفُهُ غَرْفًا: ألقى في رأسه الغُرْفَة. والغريفية: النعل بلغة بني أسد. وقال اللحياني: الغريفية: النعل الخلق. والغريفية: جلدة مُعْرَضَة فارغة نحو من الشبر من آدم مرتبة في أسف قِراب السيف تتذبذب، وتكون مُفْرَضَة مُزَيّنَة. وُغْرِفَتُ الجلد: دبغته بالغرف، وُغْرِفَتِ الإبل - بالكسر -: تَغْرِفُ غَرْفًا -: إشتكت من أكل الغَرْف. التهذيب: وأما الغريف فإنه الموضع الذي تكثرفيه الحلفاء والغرف والأبواء وهي القصب والغضا وسائر الشجر.

٨ - التبع - ١٤٨٣

نبع الماء ينبع نبعاً ونُبوعاً ونَبَعَاناً - من بابي منع ونصر -: تفجّر، وظهر وخرج وجرى من العين. التبع - مصدر -: خروج الماء من العين.

الينبوع: العين الذي يخرج منه الماء، والعين التي لا ينضب ماؤها.

قال الله عزوجل: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» (الإسراء: ٩٠) أي عيناً ينبع منه الماء جمعه: ينابيع قال الله تعالى: «فسلكه ينابيع في الأرض» (الزمر: ٢١) وفي الحديث: «فجر الله ينابيع الحكمة على لسانه» والينابيع: الجدول الكثيرة الماء.

ينبع: قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة المنورة. وقد ورد: «إن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم الفيء أصاب عليّ عليه السلام أرضاً، فاحتفر عيناً فخرج منها ماء ينبع في الماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبوع» ينبوعه: مُفَجَّره.

التَّبَع: شجريتخذ منه القيسي، ومن أغصانه السهام ينبت في قلة الجبل، والتابت منه في السّفح الشريان، وفي الحضيض الشوّحط.

يقال: «لو اقتدح بالتبع لأورى ناراً» مثل في جودة الرأي والحذق بالأمر لأنّ التبع لانار فيه. ويقال: «قرعوا التبع بالتبع» إذا تلاقوا وتطاعنوا ويقال: «فلان صليب التبع» أي شديد. ويقال: «مارأيت أصلب نبعة منه» أي مارأيت أشدّ منه. التبعة: واحدة التبع كقوله: «وتُرهبُ عتاً نبعة ويمان» أراد بالتبعة قوساً «هو من نبعة كريمة» أي من أصل كريم.

التباعة: الاست. يقال: كذبت نباعتك إذا ردّم. التباعة: مشددة الرماعة من رأس الصبي قبل أن تشتد فإذا اشتدت فهي اليافوخ.

التابعة: إسم فاعل للمؤثت جمعها نابعات ونوابع، نوابع البعير: مسایل عرقه يقال: «نضحت نوابع البعير» المواضع التي يسيل منها عرقه. والتابعة عين بالقرب من السويس أحد ثغور مصر، حلوليس لهم من غيره.

منبع الماء: موضع تفجّره، جمعه منابع. وقد يطلق المنبع على مجمع الماء من الآنية الكبيرة، وعلى المراكز الاقتصادية، وعلى المدارك المهمة الإعتقادية من الكتب المعبرة...

التابع: القلم الذي حبره فيه. والتببع: العرق.

إنباع العرق انبياعاً: سال. يقال: قد انباع فلان علينا الكلام أي إنبعث وفي المثل: «مُخْرَنِبِقٌ لِنِبَاعٍ» أي ساكت لينبعث. انباع حقه أن يذكره في فصل بوع لأنّه انفصل من باع الفرس ببوع إذا انبسط في جريه، وكلّ راسح مِنباع. تنبع الماء تنبعاً: جاء قليلاً قليلاً.

في النهاية: «قيل: التبع كان شجراً يطول ويعلو فدعا عليه النبي صلى الله عليه

وآله وسلم فقال: «لا أطالك الله من عود» فلم يَظَلْ بعده».

وفي اللسان: «نَبَعَ المَاءَ وَنَبَعَ وَنَبَعٌ عن اللَّحْيَانِي يَنْبَعُ وَيَنْبَعُ وَيَنْبَعُ الأَخيرة عن اللَّحْيَانِي نَبْعاً وَنُبوعاً: تَفَجَّر. وقيل: خرج المَاءُ من العين. ولذلك سَمِيَتِ العين يَنْبوعاً. وبناحية الحجاز عين ماء يقال لها: ينبع تسقى نخيلاً لآل عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه. ينبوع: موضع بين مكة والمدينة. ونُبَايع: إسم مكان أو جبل أو واد في بلاد هذيل. جمعه: نبايعات»

وفي القاموس: نبع المَاءُ ينبع مثلثة. وفي شرحه: إن التثليث راجع إلى عين المضارع لا الماضي.

وفي القاموس وشرحه: ينبع - كينصر -: حصن له عيون فوّارة قال الزمخشري: مائة وسبعون عيناً ونخيل وزروع لبني الحسن بن عليّ بن أبيطالب عليه السلام رضي الله عنها بطريق حاج مصر عن يمين الجاثي من المدينة إلى وادي الصفرَاء وهو الآن صقع كبير بين الحرمين الشريفين وأما العيون فإنه لم يبق منها إلا الآثار.

٤٥ - الهيج - ١٦٢٩

هاج التّبات يهيج هَيْجاً وهَيَاجاً وهَيَجَاناً - من باب ضرب نحو باع -: جف بعد خضرته ويبس بعد نضارته. وهاج البقل: يبس واصفرّ وطال. أصل الهيج أن يثور وينتقل، والتّبات إذا تمّ جفافه كأنها يحاول أن يثور من مكانه وينقلع من مقرّه ومنبته إذ لا حاجة إليه في غذائه. الهيج: الصّفرة الجفاف. قال الله عزّوجلّ: «ثمّ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثمّ يهيج فتراه مصفراً ثمّ يجعله حطاماً» الزمر: ٢١.

هاجت الأرض: أخذ نباتها في اليبس. أرض هائجة: يبس بقلها أو اصفرّ وفي الخبر عن مولى الموحدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «لا يهيج على التقوى زرع قوم» أي من عمل خالصاً لله تعالى لم يفسد عمله ولم يبطل كما يهيج الزرع وهلك. أهيج إهياجاً الأرض: وجدها هائجة التّبات. هاج الشيء يهيج هَيْجاً وهَيَاجاً وهَيَجَاناً - كالسابق وزناً -: ثار وتحرك وانبعث ومنه الحديث:

«كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بغضنٍ فقطع أو كان مقطوعاً قد هاج ورقه» وهاج البحر: اضطرب وتحرك ، وهاج الرجل: اضطرب وتحرك من حمقه وشجع وتقحم. وهاج الشيء وبالشيء - لازم ومتعدداً: أثاره وبعثه. وهاجت الإبل: عطشت وهاج الإبل: حركها بالليل إلى المورد أو الكلاء في حديث الإعتكاف: «هاجت السماء فمطرنا» أي تغيّمت وكثرت ريحها.

وهاج الدّم والفحل: تحرك . في حديث الديات: «إذا هاجت الإبل رخصت ونقصت قيمتها» هاج الفحل: إذا طلب الضراب، وذلك مما يهزله فيقلّ ثمنه. وفي حديث الملاعنة: «رأى مع امرأته رجلاً فلم يهجه» أي لم يزعجه ولم ينفره. وهاج الزرع: ثار من منابته.

الهيج: - مصدر: - الحرب تسمية بالمصدر. الهيج: الحركة ومنه: «هاجهم هيّج من الليل كانوا مستعدين» الهيج: الريح الشديدة. يقال: «يوم هيّج» أي يوم ريح أو غيم ومطر. ويقال للحساب أول ما ينشأ: هاج له هيّج حسن.

الهيجا والهيجاء - بالقصرو المدّ -: الحرب. لأنها موطن غضب، وكلّ حرب ظهر فقد هاج. ومنه: «فلان لا ينكل في الهيجاء» أي لا يتأخر ولا يضعف في الحروب. يوم الهيّاج: يوم القتال بشيء هيّوج ومهيّاج: مهّيّج. وهي هيّوج أيضاً.

المهيّاج - بالكسر -: الناقة النزوع إلى وطنها، والجمل الذي يعطش قبل الإبل.

الهيّج - بالكسر والبناء على الكسر - وهيّج - بالسكون -: من زجر الناقة.

الهائج: الفورة والغضب. يقال: «هاج هائج» أي ثار غضبه. و«هدأ هائج»

أي سكنت فورته. الهائجة: مؤنث الهائج.

الهاجة: الضفدعة الأنثى والتعامه، جمعها: هاجات وهيّج. وتصغيرها: هويّجة

ويقال: هيّجة. والهاجة: النعجة التي لا تشتهي الفحل.

أهاج الريح التبت إهاجة: أيسه.

هيّج الشيء تهيجاً: أثاره وبعثه. يقال: «هيّج بينها الشر والحرب» أوجدهما

وأثارهما. وهيّجت البعير: أثرته. وفي حديث الدعاء: «هيّج لنا السحاب» أي

سخره وأثره.

هايج مهايجة وهياجاً: أثاره وقاتله.

إهتاج الشيء إهتياجاً: ثاره.

تهيج الشيء تهيجاً: ثار.

تهايج القوم تهايجاً: توثبوا للقتال.

وفي اللسان: هاج الشيء يهيج هيجاً وهيجاناً واهتاج وتهيج: ثار لمشقة

أو ضرر. وهاج هائج: اشتد غضبه وثار. الهيج: الريح الشديدة والهيج: الصفرة. والجفاف. والحركة. والفتنة. وهيجان الدم أو الجماع أو الشوق.

٣٦ - الإقشعرار - ١٢٢٨

إقشعرَّ جلده يقشعرُّ إقشعراراً - رباعي مزيد فيه بزيادة همزة الوصل المكسورة وتكرار اللام الثانية من باب إفعال -: إرتعد وقف وتجمع وتقبض وتخشن وتغير لونه فهو مقشعر. يقال: إقشعرَّ جلده من الخوف: وقف شعره وهو مثل في شدة الخوف. واقشعرَّ الشعرُ: قام وانتصب من فزع أو برد وغير ذلك. ويعبر بالإقشعرار كناية عن شدة الفزع أو الرهبة والخوف من الله تعالى.

قال الله عز وجل: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم» (الزمر: ٢٣) أي يعلوها

رعدة وتقبض منه. يقال: إقشعر جلد فلان إقشعراراً فهو مقشعر إذا أخذته قشعريرة أي رعدة. وربما كتى بالإقشعرار عن الإشمئزاز والوجل لأنه يكون عندهما كقوله: «إلى صف أخرى من عدى فاقشعرت». رجل متقشعر: مقشعر. القشعريرة: تقبض الجلد. القشعريرة: الاسم من اقشعر. وهي عند الأطباء: بردٌ خفيفٌ يتقدم نوبة الحمى متردداً في الظهر على سكون بخلاف النافض.

إقشعرت الأرض من المخل - اربدت وتقبضت وتجمعت وذلك إذا لم ينزل عليها المطر. إقشعرت السنة: احملت وأجدبت. إقشعر النباتات: لم يُصب رياً وتخشن وتغير لونه. القشعر - كقنفذ -: القثاء بلغة أهل الجوف من اليمن. القشعور - كجمهور -: القثاء. القشاعر: الخشن المس. فتخذف الميم لزيادتها.

في اللسان: القشعرُ: القيثاء واحده قشعرة والقشعريرة: الرعدة.

٣٨ - الشكس - ٨٠٦

شكس يشكس شكساً وشكاسة - من بابي علم وشرف -: صَعِبَ خُلُقُهُ في المبايعة وغيرها وبخل فهو شَكِسَ وشكّس، جمعه: شُكْس.

الشكس - ككتف -: البخيل، والصعب الخلق. الشكس: العسير السيئ الخلق. و«محلّة شكس»: ضيقة. الشكس: قبل الهلال بيوم أو يومين وهو المحاق. الشكيس: الشوم كقوله: «اغدوا فلا احاذر الشكيسا» المشكس: بمعنى الشكس. شاكسه مشاكسة - مفاعلة -: عاسره وحالفه.

تشاكس القوم تشاكساً - من باب التفاعل -: تعاسروا وتخالفوا وتنازعوا فهم متشاكسون. قال الله تعالى: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون» (الزمر: ٢٩) أي متشاجرون، متضادون لا يتفقون على اعتقاد واحد فإن التوحيد ضد الشرك فكيف يتفق الموحد مع المشرك على إعتقاد.

وتفسير هذا المثل: أنه ضرب لمن وحد الله تعالى ولمن جعل معه شركاء، فالذي وحد الله عزوجل مثله مثل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره، يقال: سلّم فلان لفلان أي خالص له. ومثل الذي عبّد مع الله سبحانه غيره مثل صاحب الشركاء المتشاكسين، والشركاء المتشاكسون العسرون المختلفون المتضادون الذين لا يتفقون، وأراد بالشركاء الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى.

يقال: «اللّيل والتهاريتشاكسان» أي يتضادان.

في النهاية: في حديث عليّ عليه السلام: «فقال: أنتم شركاء متشاكسون» أي مختلفون متنازعون.

٦٨ - الموت - ١٤٦٦

مات الإنسان يموت مَوْتاً - أجوف واوتي من باب نصر نحو قال -: حلّ به الموت وفارقت الروح جسده. فهو ميّت وجمعه: ميتون وموتى وأموات. الميت الذي فارق الحياة قال تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» (الزمر: ٣٠) وقال: «إِنَّا نَحْنُ نَحْيُ الْمَوْتَى»

يس: ١٢) وقال: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات» (فاطر: ٢٢) ويجوز في الماضي إذا أُسِنِدَ إلى ضميري الخطاب والتكلم كسر الميم وضمتها كقوله تعالى: «قالت يا ليتني ميتٌ قبل هذا» (مرم: ٢٣) و«لئن مُتُّم أو قتلتم» آل عمران: ١٥٨).

وقيل: إنه من فَعِلَ يَقَعُلُ بكسر العين في الماضي وضمتها في المضارع فهو شاذٌ. ويجوز أن يكون «ميتٌ» بكسر فاء الفعل من باب علم، مات يمات فكسرت الفاء إيذاناً بجرمة العين المحذوفة، وأن يكون «مُتُّم» معلوماً - بضمّ الفاء - من نصر مات يموت، فتضمّ الفاء إيذاناً بنفس الحرف المحذوفه وهي الواو، ويجوز أن يكون من باب مَوَت يموت بكسر العين في الماضي وضمتها في المضارع فن تداخل اللغتين لأنها جاءت من باب علم ونصر، فأخذ الماضي من الأوّل والمضارع من الثاني.

في اللسان: «قال سيبويه: إعتلت من فَعِلَ يَقَعُلُ بكسر فضمّ... ونظيرها في الصحيح فَضِلَ يَفْضُلُ بكسر فضمّ ولم يجيء على ما كثر واطرد في فَعِلَ وقال كراع: مات يموت والأصل فيه مَوَت بالكسر يموت» إنتهى. مات يموت مؤنثاً: لغة في مات يموت مؤنثاً وهو على زنة خاف يخاف خوفاً.

الموت: زوال الحياة عمّن اتّصف بها، فالموت ضدّ الحياة. وقد ورد: أن الموت والحياة خلقان من خلق الله تعالى، فإذا جاء الموت فدخل الإنسان لم يدخل في شيء إلا وقد خرجت منه الحياة. وقيل للإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «صِف لنا الموت؟ فقال: هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه فينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشدّ».

وقد جاء الموت في القرآن الكريم والروايات والكلمات لمعان:

١ - الموت: حالة الإنسان قبل إتصال الحياة والروح به، وذلك حين كان نطفة أو قبل ذلك، ومن ثمّ كان للإنسان موتتان، وقد يهمل هذا النظر فلا يكون إلاّ الموتة بعد الحياة. ولذلك يقال: الموت لمادة الحيوان والنبات التي يتولّدان منها كالبيضة للفروخ والتواة للنخلة والبذر للزرع وهذا على التشبيه والتمثيل.

قال الله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» (البقرة: ٢٨) أراد

بموتهم حالة النطفة أو ما قبل ذلك . وقال : «وتخرج الحي من الميت» آل عمران: (٢٧) أراد بالميت مادة الحي كالنطفة للإنسان والبيضة للفروخ والتواة للنخلة.

٢ - الموت هو عدم الحياة وانقطاع النفس، وإذا اجتمع الموت والقتل في الذكر، فالموت ما كان بغير القتل، ويقال في هذا مات حتف أنفه. وهو خروج الروح من الجسد لارجوع لها إليه في الحياة الدنيا.

قال الله عزوجل: «كل نفس ذائقة الموت» آل عمران: (١٨٥).

٣ - يقال: الموت للجماذ الذي لا روح فيه. ولذلك يقال: مات أي سكن. قال الله تعالى: «أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» النحل: (٢١) وهذا في الأصنام جعلها أمواتاً إذ كانت جمادات لا روح فيها.

٤ - يقال: الموت للضال عن الهدى.

قال الله عزوجل: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» الأنعام: (١٢٢) أي ضالاً عن الهدى. قال الشاعر:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

٥ - الموت هو خروج الروح من الجسد ثم رجوعها إليه في هذه الحياة الدنيا، يعبر عنه بالرجعة.

قال الله تعالى: «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» البقرة: (٢٤٣).

٦ - يقال: الموت للأرض التي ليس بها نبات وكذلك البلدة.

قال الله جل وعلا: «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها» يس: (٣٣).

وقال: «لنحيى به بلدة ميتاً» الفرقان: (٤٩) جاء ميتاً وصفاً لبلدة للذهاب بها مذهب البلد والمراد بموتها أنه لا نبات بها.

٧ - يقال: مات فلان بغيظه: إذا اشتد أسفه وغيظه حتى كأنه مات، وقد يأتي

هذا في الدعاء فيقال: «ميت بغيظك».

٨ - يقال: الموت للأهوال والأسباب التي هي خليقة أن تفضى إلى الموت

يقال: أحاط به الموت من كل جانب.

قال الله تعالى: «ويأتيه الموت من كل مكان» إبراهيم: (١٧) أي أسباب الموت.
 ٩ - الموت: النوم. وفي دعاء الأنبياء بعد النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» سمي النوم موتاً لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً أو تشبيهاً لا تحقيقاً.

١٠ - الموت: العصية، ومنه الحديث: «أول من مات إبليس» لأنه أول من عصى.
 ١١ - الموت: الفقر ومنه حديث موسى عليه السلام: «قيل له: إن هامان قد مات فلقية، فسئل ربه فقال له: أما تعلم أن من أفقرته فقد أمته»
 ١٢ - الموت: الخضوع لله تعالى. يقال: مات الرجل: إذا خضع للحق.
 المَوْتَةُ: إسم المرأة. المَوْتَةُ: الموت وهي أخص منه، يقال: مات مائة لم يميتها أحد.
 قال الله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا المَوْتَةَ الأولى» الذخآن: (٥٦).
 المَوْتَةُ: جنس من الجنون الصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران.

الموات: مالا روح فيه، والأرض الخالية من السكان أو التي لا ينقطع بها أحد.
 المَوْتَان: موت يقع في الماشية. يقال: «هذا مَوْتَان الفؤاد» أي بليد غير ذكي كأن خزارة فهمه بردت فماتت وهي مَوْتَانَة المَوْتَان والمَوْتَان والمَوْتَان: الموت.
 المَوْتَان: أرض لم يجبر فيها إحياء بعد خلاف الحيوان. يقال: «إشتر من المَوْتَان ولا تشتر من الحيوان» أي اشتر الأرض والدور ولا تشتر الرقيق والدواب. ويقال: فلان يبيع الموات أي المتاع وكل شيء غير ذي روح.

وفي الحديث: «مَوْتَان الأرض لله ولرسوله» يعني مواتها التي ليست لأحد. وفي الحديث: «يكون في الناس مَوْتَان كقُعاص الغنم» المَوْتَان - كالبطالان -: الموت الكثير الوقوع. المَوْتَان والمَوْتَان: المكان الذي خلا من العمارة والسكان، والأرض الخراب، والأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد لإنقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها أو لغير ذلك مما يمنع الإنتفاع بها بخلاف العامر.

المات - مصدر ميمي - بمعنى الموت. قال تعالى: «إذاً لأذقناك ضعف الحياة

وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» (الأسراء: ٧٥).

المَيْتَةُ: مَوْتٌ الْمَيْتُ -: الحيوان الذي لم تلحقه الذكاة بأنه مات حتف أنفه أو ذُبِحَ أو نحر أو ذكى على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل وإما في المفعول كالغنم والإبل والسّمك ...

قال الله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ - إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ» (المائدة: ٣) جمعها: ميتات.

المَيْتَةُ: حالة الموت وهيئته. يقال: مات ميتة سوءٍ ومات ميتةً سالحةً.

وفي الحديث الصحيح: «من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» أي كموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة.

الميتة: الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت كالفقير المدقع والوصب الموجه والألم المغلق والإعلال التي تقضي به إلى كفران النعمة ونسيان الذكر والأحوال التي تشعله عما له وعليه.

المَائَتُ: مَنْ قارب أن يموت. يقال: موت مائة أي موت شديد.

المَيْتُ -: كسيد -: الذي فارق الحياة. وماتت الرّيح: سكنت كقوله: «حتى تموت شمال كلّ شتاء» ويقال: «بلد تموت فيه الرّيح» ماتت النار: برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء. وماتت الحمى: سكن غليانها، ومات الحرّ أو البرد: باخ أو زال ومات الثوب: بلى. ومات الطريق: إنقطع سلوكه. يقال: مات فوق الرّخل: استثقل في نومه. مات الماء: نشفته الأرض. والعرب تسمى النوم مَوْتًا والانتباه حياةً.

الموت الأحمر: هو الموت قتلاً، الموت الأبيض: هو الموت الطبيعي أو هو الموت فجأة. الموت الأسود هو الموت خنقاً. الميتوتة: الموت.

أماته الله إماتة: جعله ميتاً، وذلك بخلقه ميتاً أو بسلبه الحياة ومن ثمّ يقال في ابن آدم: خلقه الله ميتاً وهو نطفة لم يتخلق، وهذا كما يقال: كبر الله جسم الفيل وصغر جسم البعوضة وهو ميتة عند إنتهاء أجله، فكان من الله له إماتتان كما كان له

موتتان على ما سبق. وقد يقال: أحيى وأمات من دون ذكر المفعول: قال تعالى: «وأنه هو أمات وأحيى» (التجم: ٤٤).

أمات نفسه: قهرها وأمات غضبه: سكنه. أمات الرجل: مات له ابن أو بنون وأمات الناقة أو المرأة: مات ولدها فهي ميت ومميتة جمعها: مماويت. وخطيئة مميتة: كبير تسلب النفس حياة النعمة المبرزة. أمات القوم: وقع الموت في مواشيمهم. وأمات اللحم: بالغ في نضجه وإغلائه، أميتت اللفظة: ترك إستعمالها. يقال: ما أموته أي ما أموت قلبه وما أضعفه.

الإماتة: عند المسيحيين: الإمتناع عن بعض الأطعمة وقع الأهواء قهراً للنفس وعبادة لله، مميتة: كبير تسلب النفس حياة النعمة المبرزة. وفي حديث الثوم والبهل: «من أكلها فليُمِّتْهُمَا طبخاً» أي فليبالغ في طبخها لتذهب حدتها ورائحتها. موته تمويتاً: جعله يموت.

ماوت مماوتة قرته: صابره. المماوتة: المصابرة والمثابة.

تماوت: تظاهر أنه مات أي ادعى الموت وليس به. يقال: ضربته فتماوت أي أرى أنه ميت وهو حي، وتماوت: أظهر من نفسه التخافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. المَتماوت: التأسك المرئي أي الذي يُرى أنه كَميت عن الدنيا. يقال: فلان مُتماوت: يسكن أطرافه رثاء.

إستمات إستماتة وإستماتاً: طلب الموت لنفسه، ذهب في طلب الشيء كل مذهب. استمات الشيء: استرخى. واستمات الثوب: بلى. واستمات: سمن بعد هزال واستمات الرجل: إذا طاب نفساً بالموت. واستمات الشيء في اللين والصلابة: ذهب منها كل مذهب.

المستميت: المستقبل الذي لا يبالي في الحرب بالموت، والذي يتجانن وليس بمجنون. المستميت: غرقى البيض. رجل مستميت للأمر: مسترسل له كقوله: «والليل فوق الماء مستميت» وفي حديث بدر: «أرى القوم مستميتين» أي مستقتلين وهم الذين يقاتلون على الموت. المستميت: الشجاع الطالب للموت.

والمستमित الذي يتخاشع ويتواضع لهذا حتى يطعمه.

مؤتة - بهمزة ساكنة وتاء فوقانية كغرفة - ويجوز التخفيف: قرية في أرض البلقاء بطريق الشام الذي يخرج منه أهله للحجاز وهي قرية من الكرك وبها وقعة مشهورة قتل فيها جعفر بن أبيطالب وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وجماعة كثيرة من الصحابة. وقيل: إنها من مشارف الشام على اثني عشر ميلاً من أذرح. ويوم مؤتة: يوم مشهور في السير. وفي حديث الشيطان: «أما همزة فالمؤتة» يعني الجنون. وذوموتة: فرس لبني أسد.

في النهاية: وفي الحديث: «مَنْ أَحْيَا مَوْتًا فَهُوَ أَحَقَّ بِهِ» الموات: الأرض التي لم تُزرَع ولم تُعمَّر ولا جرى عليها ملك أحد. وإحيائها: مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها. فأما غزوة مؤتة فإنها بالهمز وهي موضع من بلد الشام.

وفي المجمع: الموات - بضم الميم وفتحها -: يقال لما لا روح له، ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين، ولا ينتفع بها إماماً لعطالتها أو لاستيحامها أو لبُعد الماء عنها. والأرض الموات في كلام الأصحاب: إماماً في ملك الإمام أو في ملك المسلمين أو يكون لها مالك معروف، فالأولى تملك بالأحياء حال الغيبة مسلماً كان المحيي أم كافراً في حال حضوره عليه السلام تملك بإذنه وما في ملك المسلمين لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، وعلى المحيي طسقه، وقال حال الغيبة من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، وعليه طسقها، وقيل: ليس عليه شيء، وأما التي لها مالك مخصوص وقد ملكت بغير الإحياء، البيع والشراء فهي لما لكها وعليه الإجماع من الأصحاب.

وفي القاموس وشرحه: المُوْتة - بالضم -: الغشي وفتور في العقل والجنون لأنه يحدث عنه سكون كالموت. وفي الحديث: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَمْزُهُ؟ قَالَ: الْمَوْتَةُ».

٤٤ - الإشمئزاز - ٨١٢

شمزت نفسه منه تشمز شمْزاً - من بابي ضرب ونصر -: نفرت منه لكرهته.

الشَّمز: التقبُّض ونفور النفس مما يكره. وتشمَز وجهه: تقبَّض وتمعر إشمأز

يشمتر إشمترأ - من باب افعلال بزيادة الهمزتين في الأول والوسط وتكرير اللام -:
إنقبض واقشعر واجتمع بعضه إلى بعض. وقيل: دُعِرَ من الشيء وهو مذعور.
واشماز الشيء: كرهه، ونظر كراهة وانقبض.

قال الله عزوجل: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة»
الزمر: ٤٥) أي نفرت وانقبضت. والمشمتر: الكافر الكاره والمذعور.
وفي الحديث: «سيليكم أمراء تقشعرّ منهم الجلود وتشمترّ منهم القلوب» أي
تتقبض.

الشُمَازِيْزَةُ - بِالضَّمِّ -: إِسْمٌ.

٢٥ - الزمر - ٦٤٢

زمر الرجل يزمر زمراً وزميراً وزمراً - من بابي ضرب ونصر -: غنى
بالتفخ في القصب ونحوه وهو زامر وهي زامرة. زمّ الحديث بته وأذاعه وأفشاه، وزمّر
القربة: ملاًها. وزمّر الطعام: صوت، والزمّار: صوت الطعام، والزمارة: حرفة الزمار.
الزُمرة: الفوج والجماعة في تفرقة من الناس، أصلها من الزمر وهو الصوت، فإن
الجماعة لا تخلو عن الصوت، جمعها: الزمّر.

قال الله تعالى: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً - وسيق الذين اتقوا ربهم
إلى الجنة زمراً» الزمر: ٧١ و٧٣) أي أفواجاً متفرقة بعضها إثر بعض.

الزُمَرُ وَالزَّمَرُ: الصّوت، جمعه: زُمُور. الزُّمِرُ وَالزَّمِرَةُ وَالزَّمَارُ: المغنّي بالقصب،
والزّمارة: القصبة التي يزمر فيها، وتسمّى الشّبابة. ومنه الحديث: «إنّ الله بعثني
لأحقّ المغارف والمزامير» وفي آخر: «أمرت بحقّ المزامير».

المزمار: الآلة التي يُزمر فيها، جمعه مزامير كما أن المزمور والمُزْمور: ما يترنم به من
الأنشيد، جمعه: مزامير. مزامير داود عليه السلام: ما كان يترنم به من الأنشيد
والأدعية وهو الذي يقال له الزبور الواحد منها: ميزمار ومُزْمور. ولسان المزمار: آلة
الصوت في الحنجرة، وهي جسم يشبه لسان المزمار الذي يزمر به، فسميت باسمه.

الزّمارة: السّاجور ومنه: «أتى الحجاج بسعيد بن جبير وفي عنقه زمارة» وهي

السَّاجور استعيرت للجامعة، وعمود بين حلقتي الغُلِّ. وقد كتب الحجاج بن يوسف لعنة الله عليه إلى بعض عمّاله: «إبعث إليّ بفلان مزقراً مستمعاً» أي مسجوراً مقيداً. المزمر: المَسْوَجَر، والمستمع: المقيد. السَّاجور: الذي يجعل في عنق الكلب. والزّمارة: عمود بين حلقتي الغُلِّ. وفي الخبر: «نهى عن كسب الزّمارة» أي الزّانية لأنها تشيع أمرها وقيل: عن كسب المرأة المغتية. والزّمارة: نبات يتداوى به. زَمْرَةٌ: غنى بالتفخ في القصب ونحوه وزمّر القربة: ملاءها.

زَمَرَ يَزْمُرُ زَمْرًا - من باب علم -: كان قليل الشعر. وكان قليل المرؤة. وزمّرت الشاة: كانت قليلة الصوف. عطية زمرة: قليلة. الزّمورة: قلة المرؤة. الزمير: القصير زَمَرَ فلاناً بفلان - من بابي ضرب ونصر -: أغراه به. والزّمور والزمير والزّمور: الغلام الجميل الوجه. والزمير: الصّلب الشديد. والزمير: الحسن من الرجال. زَمَرَ الظبي يزمّر زَمْرَانًا - من باب يضرب -: نفر.

إزماز - كإشماز -: غضب فاحمّرت عيناه.

إستزمر الرجل عند الهوان: تقبّض وتصاغر. المستزمر: المنقبض المتصاغر. الزمير: الصّلب الشديد. والزمير والزمير: نوع من السمك له شيوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في الماء العذبة. وفي الحديث: «لا تأكل الزمير» وفي آخر «أنها كم عن أكل الزمير». الزمير - كسكيت -: نوع من السمك. وفي بعض الأحاديث: «الزمار من المسوخ».

بثوزمير: بطن. وزمير: إسم ناقة. وزميران وزمارة: موضعان.

في المفردات: زَمَرَ جمع زمرة وهي الجماعة القليلة ومنه قيل: شاة زمرة: قليلة الشعر، ورجل زمير: قليل المرؤة. والزّمارة كناية عن الفاجرة. يقال: قال فلان لرجل: يابن الزّمارة يعني المغتية.

﴿النحو﴾

١ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)

في «تنزيل» وجوه: أحدها - مصدر باب التفعيل بمعنى المفعول، أضيف إلى «الكتاب» من إضافة الصفة إلى موصوفها، مبتداءً، و«من الله» متعلق بمحذوف وهو خبره أي تنزيل الكتاب ثابت من الله تعالى لا من غيره كما تقول: صلابة بعض الناس في الدين من الأنبياء عليهم السلام أي أنها لا تكون إلا منهم. ثانيها - خبر محذوف، تقديره: هذا تنزيل. و«من الله» متعلق بـ«تنزيل» والمعنى: هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم. وقيل: «من الله» في موضع نصب، لأنه يتعلق بـ«تنزيل» وقيل: متعلق بمحذوف وهو الحال من «الكتاب» عمل فيها معنى الإشارة وقيل: خبر بعد خبر. ثالثها - «تنزيل» مفعول لفعل محذوف بناءً على قراءة النصب، أي اتبعوا تنزيل الكتاب أو اقرؤوا تنزيل الكتاب. وقال الفراء: نصبه على الإغراء كقوله: «كتاب الله عليكم» أي ألزموا. و«العزيز» نعت و«الحكيم» نعت ثان من «الله» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٢ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين)

«إنا» حرف مشبه بالفعل وإسمه، و«أنزلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، في موضع رفع، خبر لـ«إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و«إليك» متعلق بـ«أنزلنا» و«الكتاب» مفعول به وفي «بالحق» وجوه: أحدها - متعلق بـ«أنزلنا» والباء سببية والمعنى: أنزلناه بسبب كونه حقاً. ثانيها - متعلق

بمحذوف وهو حال من فاعل «أنزلنا» أي أنزلناه إليك متلبساً بالحق، فما فيه من الأمر بعبادة الله تعالى حقاً. فالباء للملابسة، وعلى هذا المعنى فرع عليه قوله: «فاعبد...» والمعنى: فإذا كان بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين لأن فيه ذلك. فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. ثالثها - في موضع نصب، مفعول لـ «أنزلنا» أو نعت لـ «الكتاب» رابعها - في موضع نصب، على الحال تقديره: أنزلنا الكتاب محققين أو محققاً. فيكون «نا» ذا الحال أو الكتاب.

«فاعبد» الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، و«اعبد» فعل أمر، و«الله» مفعول به، و«مخلصاً» حال من فاعل «أعبد» أي موحداً لا تشرك به شيئاً، و«له» متعلق بـ «مخلصاً» و«الدين» مفعول به لـ «مخلصاً» والجملة معطوفة على مستأنفة مقدرة لا محل لها أي تنبه فاعبد.

٣ - ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دون الله أولياء مانعدهم إلا ليقربونا إلى

الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفان

«ألا» حرف تنبيه، و«الله» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«الدين» مبتداء مؤخر و«الخالص» نعت للدين والجملة مستأنفة لا محل لها. الواو ومستأنفة وفي «الدين» وجوه: أحدها - في موضع رفع، مبتدأ وخبره محذوف، وتقديره: والذين يقولون مانعدهم ثانيها -: مبتدأ، وخبره «إن الله يحكم بينهم» ويكون «يقولون» المقدر في موضع نصب، على الحال من ضمير «اتخذوا...» تقديره: والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين مانعدهم، وجملة «مانعدهم» في موضع نصب بـ «يقولون» لأن الجمل تقع بعد القول محكية في موضع نصب، وقيل: «يقولون» المقدر بدل، من الصلة فلا يكون له محل كالمبدل. ثالثها - من موضع رفع بفعل مضمرة تقديره: «وقال الذين اتخذوا» هذا كله إن كان «الذين» للكفار والعائد الواو، وأما لو كان للمعبردين: عيسى والملائكة والأصنام فالعائد محذوف أي اتخذوهم، فالخبر «إن الله يحكم بينهم» وجملة القول حال أو بدل. «اتخذوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، صلة الموصول، و«من دون الله» متعلق بمحذوف، مفعول به ثان،

و«أولياء» جمع وليّ، مفعول به أوّل لـ «اتخذوا» والجملة لا محلّ لها. و«ما» نافية، و«نعبد» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«إلا» حرف حصر، واللام في «ليقرّبونا» للتعليل، والفعل مضارع من باب التفعيل، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و«نا» في موضع نصب، مفعول به، و«إلى الله» متعلق بـ «يقرّبونا» و«زلفى» في موضع نصب على المصدر أو إسم أقيم مقام المصدر لأنه مرادفه والتقدير: «ليقرّبونا قرى» أي تقريباً، مفعول مطلق أو حال مؤكدة، وجملة: «ليقرّبونا» لا محلّ لها.

و«يحكم» في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و«بينهم» ظرف منصوب بـ «يحكم» و«فيا» متعلق بـ «يحكم» والجملة المؤكدة: «إنّ الله يحكم بينهم» مستأنفة لا محلّ لها و«ما» موصولة، و«هم» مبتداء و«فيه» متعلق بـ «يختلفون» فعل مضارع لجمع المذكور الغائب من باب الافتعال، خبر لـ «هم» والجملة صلة الموصول لا محلّ لها. «لايهدي» في موضع رفع، خبر لـ «إنّ» و«من» موصولة، في موضع نصب، مفعول به، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها، و«هو» مبتداء و«كاذب» خبره و«كفار» مبالغة، خبر ثان أو نعت لـ «كاذب» والجملة صلة الموصول لا محلّ لها.

٤ - (لو أراد الله أن يتخذ ولدأ لا صطفى ممّا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار) «لو» حرف شرط غير جازم، و«أراد» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«الله» فاعله، و«أن» حرف ناصب، و«يتخذ» فعل مضارع من باب الإفتعال، منصوب بـ «أن» فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» والمصدر المؤوّل في موضع نصب، مفعول به، واللام واقعة في جواب «لو» و«اصطفى» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، جواب الشرط وجملة الشرط والجزاء لا محلّ لها، و«مما» متعلق بـ «اصطفى» و«من» تبعية و«ما» موصولة، و«يخلق» صلته والعائد محذوف أو متعلق بحال من الموصول الثاني: «ما» في موضع نصب، مفعول به، و«يشاء» صلة الموصول، والعائد محذوف، وجملي الصلتين والموصولتين لا محلّ لهما.

«سبحانه» مفعول مطلق، منصوب لفعل محذوف أي نسبح سبحانه، والجملة

إعتراضية دعائية أو استثنائية بيانية لا محل لها، و«هو» مبتداء و«الله» خبره و«الواحد القهار» نعتان لـ «الله» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٥ - (خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار)

«خلق» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و«السموات» جمع السماء مفعول بها، و«الأرض» عطف على «السموات» و«بالحق» متعلق بـ «خلق» أي محققاً فالباء سببية أو متعلق بمحذوف وهو الحال من الفاعل أو المفعول أي متلبساً بالغاية الصحيحة فالباء للملابسة، والجملة: «خلق:..» مستأنفة بيانية لا محل لها أو في موضع رفع، خبر ثان لـ «الله» أونعت له وفي «يكور» فعل مضارع من باب التفعيل وجوه: أحدها - في موضع رفع، خبر ثالث لـ «الله» أونعت له. ثانيها - في موضع نصب، حال من ضمير «خلق» ثالثها - مستأنف لا محل له، و«الليل» مفعول به، و«على النهار» متعلق بـ «يكور» و«يكور النهار..» عطف على «يكور الليل».

«و» عاطفة و«سخر» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و«الشمس» مفعول به، والجملة معطوفة على «يكور الليل» و«كل» مبتداء، وجه جواز الإبتداء بالتركبة لدالتها على العموم، فإن التثوين عوض عن محذوف أي كل واحد منها، و«يجري» في موضع رفع، خبره و«لأجل» متعلق بـ «يجري» و«مسمى» إسم مفعول، نعت لـ «أجل» والجملة مستأنفة لا محل لها، ويجوز أن يكون في موضع نصب، حال من الشمس والقمر، و«ألا» حرف تنبيه أي تنبهوا فإنني أنا العزيز الغفار، و«هو» مبتداء و«العزيز» خبره و«الغفار» نعت أو خبر ثان، والجملة مستأنفة لا محل لها.

٦ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاتى تصرفون)

«خلق» فعل ماضٍ، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«من نفس»

متعلق بـ «خلق» و «واحدة» صفة لـ «نفس» والجمله مستأنفة بيانية لا محل لها أو خبر ثالث، أو نعت ثان لـ «الله» و «ثم» عاطفة تقتضي ثلاثة امور: ١- تشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم. ٢- الترتيب ٣- المهلة. و «جعل» عطف على «خلقكم» و «منها» متعلق بـ «جعل» بتضمينه معنى «خلق» أو متعلق بمحذوف، مفعول به ثان إذا كان من أفعال التحويل، و «زوجها» مفعول به، والجمله معطوفة على «جعلكم» لا محل لها، و «لكم» متعلق بـ «أنزل» و «من الأنعام» متعلق بحال من «ثمانية أزواج» والجمله كالسابقة معطوفة لا محل لها.

«في بطون» جمع بطن، اضيف إلى «أمهات» اضيفت إلى «كم» متعلق بـ «يخلقكم» و «خلقاً» مفعول مطلق، منصوب، و «من بعد» اضيف إلى «خلق» متعلق بنعت لـ «خلقاً» أو متعلق بـ «يخلقكم» و «في ظلمات» جمع ظلمة، بدل من «بطون» بإعادة الجار، فيتعلق بـ «يخلقكم» أو متعلق بـ «خلق» المجرور قبله، و «ثلاث» نعت لـ «ظلمات» والجمله مستأنفة لا محل لها أو في موضع رفع، خبر رابع أو نعت ثالث لـ «الله» و «ذلكم» مبتداء و «الله» خبره أو عطف بيان، و «ربكم» خبر ثانٍ أو بدل من «الله» والجمله مستأنفة لا محل لها و «له» متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم، و «الملك» مبتداء مؤخر، والجمله في موضع رفع، خبر ثالث، أو في موضع نصب، حال من «الله» والعامل فيه معنى الإشارة والتقدير: ثابتاً له الملك.

«لا» نافية للجنس، و «إله» إسمها، و «إلا» حرف إستثناء، و «هو» ضمير منفصل بدل من الضمير في الخبر المحذوف في موضع رفع، والجمله في موضع رفع، خبر رابع أو مستأنفة لا محل لها، أو في موضع نصب على الحال أي متوحداً بالوحدانية، والفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و «أنى» إسم إستفهام في موضع نصب على المصدر أو على الظرفية المكانية بمعنى كيف، حال من النَّائب الفاعل في «تصرفون» فعل مضارع مبنياً للمفعول، لجمع المذكر المخاطب في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن كان هذا شأن الله فكيف تصرفون!؟

٧ - إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفروا إن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرةٌ وزرًا أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علم بذات الصدور

«إن» حرف شرط، و«تكفروا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحرف الشرط، على حذف نون الرفع، والجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها، والفاء رابطة لجواب الشرط و«غني» خبر لـ «إن» و«عنكم» متعلق بـ «غني» والجملة في موضع جزم جواب الشرط، ويجوز أن تكون الجملة تعليلاً للجواب المقدر أي إن تكفروا يعذبكم لأن الله غني عنكم، والواو عاطفة، و«لا» نافية، و«لعباده» متعلق بـ «يرضى» و«الكفر» مفعول به، والجملة في موضع رفع، معطوفة على «غني» والواو عاطفة و«تشكروا» نحو «تكفروا» والجملة معطوفة على «تكفروا» لا محل لها، و«يرضه» فعل مضارع، مجزوم بالشرط على حذف اللام، والضمير منصوب، مفعول به راجع إلى الشكر الذي يدل عليه قوله تعالى: «وإن تشكروا» كقوله عز وجل: «إعدلوا هو أقرب للتقوى» (المائدة: ٨) و«لكم» متعلق بـ «يرضه» والجملة جواب الشرط لا محل لها.

الواو إستئنافية، و«لا» نافية، و«تزر» فعل مضارع، و«وازره» فاعل الفعل، صفة نابت عن موصوف أي نفس وازرة، و«وزر» مفعول به، أضيف إلى «نفس» مقدرة و«أخرى» صفة للتفيس المقدرة أي وزر نفس أخرى والجملة مستأنفة لا محل لها أو معطوفة على الإستئنافية. «ثم» عاطفة، و«إلى ربكم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«مرجعكم» مبتداء مؤخر، والجملة معطوفة على المستأنفة الأخيرة لا محل لها، والفاء عاطفة، و«ينبئكم» فعل مضارع من باب التفعيل، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «ربكم» و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«ما» حرف مصدرية، والمصدر المؤول: «ما كنتم...» في موضع جرّ بالباء، متعلق بـ «ينبئكم» والجملة معطوفة على الاسمية الأخيرة لا محل لها.

ويجوز أن تكون «ما» موصولة، في موضع جرّ، والعاثد محذوف، و«تعملون» فعلا

مضارع في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» والجملة صلة الموصول الحرفي أو الإسمي لا محل لها، و«إنه عليم...» تعليلية لا محل لها.

٨- (وإذا مس الإنسان ضرراً ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب الثأن)

الواو استئنافية، و«إذا» شرطية، و«مس» فعل ماضٍ من باب المضاعف نحو «برّ» و«الإنسان» مفعول به، و«ضرراً» فاعل الفعل، والجملة في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها، و«دعوا» جواب الشرط، و«ربه» مفعول به، و«منيباً» حال من «الإنسان» و«إليه» متعلق بـ «منيباً» والجملة جواب شرط غير جازم، وجملة الشرط والجزء مستأنفة لا محل لها.

«ثم» عاطفة، و«خوله» فعل ماضٍ من باب التفعيل، وضمير انتصل في موضع نصب، مفعول به، و«نعمة» مفعول به ثانٍ، وجملة الشرط كالسابقة، و«منه» متعلق بـ «خول» أو بنعت لـ «نعمة» و«نسي» جواب شرط غير لازم لا محل لها، وجملة الشرط والجزء معطوفة على السابقة، و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، ويحتمل أن يكون «ما» بمعنى «من» و«يدعوا» في موضع نصب، خبر لـ «كان» و«إليه» متعلق بـ «يدعوا» و«قبل» إسم ظرفي، مبني على الضمّ في موضع جرّ، متعلق بـ «يدعوا» والجملة صلة الموصول لا محل لها.

الواو عاطفة، و«جعل» فعل ماضٍ، و«الله» متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ، و«أنداداً» جمع نداء، مفعول به أول، والجملة معطوفة على «نسي» لا محل لها، واللام في «ليضلّ» للعاقبة والغرض أي لأنهم لم يفعلوا ما فعلوه إلا وغرضهم إضلال الناس عن سبيل الهدى والرشاد ولكن كان عاقبتهم ذلك، وقيل: تعليلية، و«يضلّ» فعل مضارع، منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و«عن سبيله» متعلق بـ «يضلّ» والمصدر المؤول في موضع جرّ باللام، متعلق بـ «جعل» والجملة لا محل لها.

«قل» فعل أمر، مستأنف لا محلّ له، و«تمتّع» فعل أمر من باب التفعيل، و«بكفرك» متعلّق بـ «تمتّع» و«قليلاً» مفعول فيه، ظرف زمان، نائب عن الظرف، أو هو مفعول مطلق، نائب عن المصدر فهو صفة، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«من أصحاب النار» متعلّق بمحذوف، وهو خبر لـ «إنّ» والجملة تعليلية لا محلّ لها.

٩ - (أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّها يتذكّر اولوا الألباب)

في «أمن» وجوه: أحدها - أن تكون الهمزة للإستفهام بمعنى التثبيّه، فاضمر معادلاً للألف - هذا بناءً على قراءة التّخفيف - فحذف أحد شقّي التّرديد. تقديره: أهذا الذي ذكرناه خير أم من هوقانت...؟ وقد دلّ على المحذوف قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون...» ثانيها - أن تكون الهمزة للتّداء. تقديره: يا من هو قانت أبشّر فإنك من أهل الجنة. لأنّ ما قبله يدلّ عليه وهو قوله تعالى: «إنك من أصحاب النار» وهذا بناءً على قراءة التّخفيف أيضاً. ثالثها - أن يكون «أم» للإضراب الإنتقالي بمعنى «بل» والهمزة التي للإستفهام الإنكاري، و«من» موصولة في موضع رفع، مبتداء حُذِفَ خبره. تقديره: بل أيكون الذي هوقانت كمن هو عاص.

رابعها - على قراءة تشديد الميم - دخل «أم» على «من» واضمر لها معادلاً أيضاً قبلها. والتقدير: العاصون ربّهم خير أم من هوقانت؟ و«من» بمعنى الذي وليس للإستفهام لأنّ «أم» لا تدخل على ما هو إستفهام لأنّها للإستفهام، ولا يدخل إستفهام على إستفهام، ودلّ على هذا الحذف حاجة «أم» إلى المعادلة، ودلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون...».

«هو» مبتداء و«قانت» إسم فاعل، خبره والجملة صلة الموصول لا محلّ لها، و«آناء» جمع إنى، أضيفت إلى «الليل» مفعول به لـ «قانت» و«ساجداً وقائماً» حالان من الضمير في «قانت» أو من الضمير في «يحذر» فعل مضارع، في موضع

نصب، حال أخرى من الضمير في «قانت» و«الآخرة» مفعول به، و«يرجوا رحمة ربه» عطف على «يحذر...» و«قل» فعل أمر، مستأنفة لا محل لها، و«هل» حرف إستفهام إنكاري، و«يستوي» فعل مضارع من باب الإفتعال، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «يستوي» و«يعلمون» صلة الموصول، والجملة في موضع نصب، مقوله القول، و«الذين لا يعلمون» عطف على ما قبلها لا محل لها. «إنها» كافة ومكفوفة، و«يتذكر» فعل مضارع من باب التفعّل و«اولوا» اضيف إلى «الألباب» فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محل لها.

١٠ - (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)

«قل» فعل أمر، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«يا» حرف نداء، و«عباد» مناد مضاف، منصوب، وعلامة التصبب، الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف إتباعاً لقراءة الوصل، و«الياء» مضاف إليه، وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقولة القول، و«الذين» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «عباد» و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و«اتقوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، على تبديل الواو تاءً، و«ربكم» مفعول به، والجملة جواب النداء لا محل لها.

«للذين» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«حسنة» مبتداء مؤخر، و«أحسنوا» صلة للموصول، و«في هذه» متعلق بـ «أحسنوا» على أن «حسنة» هي الجنة، والجزء في الآخرة أو متعلقة بـ «حسنة» على أن الحسنة ما يُعطى العبد في الدنيا مما يستحبّ فيها. وقيل: هي ما يعطى من موالاة الله تعالى إياه ومحبتة له والجزء في الدنيا، والأول هو الصحيح لأنّ الدنيا ليست بدار جزاء. و«الدنيا» بدل أو عطف بيان لـ «هذه» والجملة: «للذين أحسنوا... حسنة» مستأنفة بيانية لا محل لها.

الواو عاطفة، و«أرض الله» مبتداء و«واسعة» خبره والجملة معطوفة على جواب النداء: «اتقوا ربكم» وتحتل الإستئناف فلا محل لها، و«إنها» كافة ومكفوفة،

و «يوقى» فعل مضارع، مبني للمفعول من باب التفعيل، و«الصابرون» ناب مناب الفاعل، و«أجرهم» مفعول به، و«بغير حساب» متعلق بحال من «أجرهم» فيفيد كثرة الأجر الذي يوفونه أي موفراً. وقيل حال من «الصابرون» أي هم غير محاسبين وقيل: «بغير حساب» متعلق بـ «يوقى» صفة لمصدر يدلّ عليه، والمعنى: لا يعطى الصابرون أجرهم إلا عطاءً بغير حساب. والجمله مستأنفة في حيز القول لا محلّ لها.

١١ - (قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)

«قل» فعل أمر، والجمله مستأنفة لا محلّ لها، و«أمرت» فعل ماضٍ للتكلم وحده مبني للمفعول في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، والجمله المؤكدة في موضع نصب، مقولة القول، و«أن» حرف مصدريّ ناصب، و«أعبد» فعل مضارع للتكلم وحده، منصوب بـ «أن» والمصدر المؤول: «أن أعبد» في موضع نصب، مفعول به، عامله: «أمرت» و«الله» مفعول به، و«مخلصاً» إسم فاعل، حال من الضمير في «أعبد» و«له» متعلق بـ «مخلصاً» و«الدين» مفعول به لـ «مخلصاً».

١٢ - (وأمرت لأن أكون أول المسلمين)

الواو عاطفة، و«أمرت» في موضع رفع، معطوف على «أمرت» الأولى، وفي اللام وجوه: أحدها - للتعليل. ثانيها - بمعنى الباء للتعدية أي أمرت بأن أكون أول من دعا نفسه إلى مادعا إليه غيره. ومآل الوجهين واحد بحسب المعنى، فإن كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول المسلمين يعطي عنواناً لإسلامه، وعنوان الفعل يصحّ أن يجعل غاية للأمر بالفعل، وأن يجعل متعلقاً للأمر، فيؤمر به، فيقال: إضربه للتأديب ويقال: أدبه بالضرب. ثالثها - زائدة لتركها في قوله تعالى: «قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم» (الأنعام: ١٤).

«أن أكون» مثل «أن أعبد» والمصدر المؤول: «أن أكون» في موضع جرّ باللام، متعلق بـ «أمرت» و«أول» أضيف إلى «المسلمين» خبر لـ «أكون».

١٣ - (قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)

«أخاف» فعل مضارع للتكلم وحده، في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقولة القول، و«إن» حرف شرط، و«عصيت» فعل ماضٍ للتكلم وحده، ميني في موضع جزم، فعل الشرط، و«ربي» مفعول به لـ «عصيت» و«عذاب» أضيف إلى «يوم» مفعول به لـ «أخاف» و«عظيم» صفة من «يوم» وجملة «عصيت...» إعتراضية لا محل لها. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.

١٤ - (قل الله أعبد مخلصاً له ديني)

«الله» منصوب بـ «أعبد» والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«مخلصاً» حال إماماً من الضمير في «قل» وإماماً من الضمير في «أعبد» و«له» متعلق بـ «مخلصاً» و«ديني» في موضع نصب، مفعول لـ «مخلصاً».

١٥ - (فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«اعبدوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، والجملة في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف أي أما أنتم فاعبدوا «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، أو نكرة موصوفة، و«شئتم» صلة الموصول على الأول والعائد محذوف، ونعت لـ «ما» على الثاني، و«من دونه» متعلق بمحذوف وهو حال من العائد المقدر، و«الذين» موصولة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقولة القول، و«خسروا» صلة الموصول لا محل لها، و«أنفسهم» مفعول به، و«أهليهم» عطف على «أنفسهم» و«يوم» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «خسروا» أضيف إلى «القيامة» و«ألا» حرف تنبيه، و«ذلك» مبتداء، و«هو» ضمير فصل، أو مبتداء، خبره: «الخسران» والجملة الإسمية خبر لـ «ذلك» و«المبين» نعت لـ «الخسران» والجملة مستأنفة لا محل لها.

١٦ - (هم من فوقهم ظلل من التار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون)

«هم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«ظلل» جمع ظلّة، مبتداء مؤخر، و«من فوقهم» متعلق بمحذوف وهو حال من «ظلل» أي ظلل كائنة من فوقهم، ويجوز أن يكون متعلقاً بالخبر المحذوف، و«من التار» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «ظلل» و«من تحتهم» مثل «من فوقهم» و«ظلل» الثاني معطوف على الأول، ويجوز أن يكون مبتداء مؤخر، خبره: «من تحتهم» فالعطف من عطف الجمل، والجملة مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محل لها، و«ذلك» في موضع رفع، مبتداء و«يخوف» في موضع رفع، خبره، و«الله» فاعل الفعل، و«به» متعلق بـ «يخوف» و«عباده» مفعول به، والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها.

الفاء رابطة لجواب شرط مهذر، وقيل: زائدة للتزيين، و«اتقوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، والتون المكسورة للوقاية، وكسرهما يدل على حذف ياء المتكلم لمناسبة الفاصلة، وهي مفعول به، وجملة «اتقون» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن خفتم التار... وجملة الشرط والجزاء جواب التداء لا محل لها.

١٧ - (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشري فبشر عباد)

الواو إستئنافية، و«الذين» موصولة، و«اجتنبوا» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، صلة الموصول، و«الطاغوت» مفعول به، وجملة الصلة لا محل لها، و«أن» مصدرية، و«يعبدوا» منصوب بـ «أن» على حذف نون الرقع، و«ها» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «الطاغوت» والمصدر المؤول: «أن يعبدوا» في موضع نصب، بدل إشتمال من «الطاغوت» أي إجتنبوا عبادة الطاغوت، و«إلى الله» متعلق بـ «أنابوا» فعل ماضٍ من باب الإفعال، معطوف على «اجتنبوا» و«هم» متعلق بمحذوف وهو خبر «الذين» و«البشري» مرفوع بـ «هم» لوقوعه خبراً للمبتداء، ويجوز أن يكون «البشري» مبتداء مؤخر، والجملة: «هم البشري» في موضع رفع، خبر لـ «الذين» وجملة الموصول والصلة مستأنفة لا محل لها.

«فبشر» الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، و«بشر» فعل أمر، معطوف على مستأنف مقدر أي تنبه فبشر و«عباد» مفعول به على حذف ياء المتكلم، تداً عليها كسرة الدال، والجملة لا محل لها.

١٨ - (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب)

«الذين» موصولة، في موضع نصب، نعت لـ «عباد» و«يستمعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال، و«القول» مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها، والفاء عاطفة، و«يتبعون» من باب الإفتعال، معطوف على «يستمعون» و«أحسنه» مفعول به، و«أولئك» مبتداء، و«الذين» في موضع رفع، خبره و«هداهم الله» صلة الموصول لا محل لها، والواو عاطفة، و«أولئك» مبتداء، و«هم» ضمير فصل، و«أولوا الألباب» خبره، ويجوز أن يكون «هم» ضميراً منفصلاً، مبتدئاً، خبره «أولوا...» والجملة الإسمية خبر لـ «أولئك» والجملة معطوفة على «أولئك الذين» لا محل لها.

١٩ - (أمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار)

الهمزة للإستفهام الإنكاري وفي الفاء وجهان: أحدهما - عاطفة على محذوف يدلّ عليه سياق الكلام. تقديره: أنت مالك أمرهم فمن حقّ... ثانيها - لمزيد الإنكار لا للعطف، فجمعوع الآية شرطية. وفي «من» وجهان: أحدهما - إسم شرط جازم، في موضع رفع، مبتداء و«حقّ» فعل ماضٍ، و«عليه» متعلق بـ «حقّ» و«كلمة العذاب» فاعل الفعل، الجملة في موضع رفع، خبر لـ «من» وقوله تعالى: «أفأنت...» جزاء الشرط. تقديره: فلا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. ثانيها - إسم موصول، مجرداً من الشرط، مبتداء، خبره محذوف، تقديره: كمن هوناج. وجملة «من حقّ...» مستأنفة لا محل لها أو معطوفة على استئناف مقدر بالفاء أي أمن كفر من حقّ عليه كلمة...

«أفأنت» الهمزة توكيد للاولى، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«أنت» مبتداء،

و«تنقذ» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب في موضع رفع، خبره، والجملة في موضع جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء، ويجوز أن يكون الجواب محذوفاً، والجملة المذكورة مسوقة لتقرير مضمون الجملة السابقة، تقدير الجواب: فأنت تخلصه، و«من» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «تنقذ» و«في النار» متعلق بمحذوف وهو صلة «من».

٢٠ - (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعدا الله لا يخلف الله الميعاد)

«لكن» حرف إستدراك مهمل، وفيه معنى الإضراب، و«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«اتقوا» صلتها لأ محل لها و«ربهم» مفعول به، و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«غرف» جمع غرفة، مبتداء مؤخر، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «الذين» والجملة: المبتداء والخبر مستأنفة لا محل لها، و«من فوقها» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«غرف» مبتداء مؤخر، والجملة في موضع رفع، نعت لـ «غرف» الأول، و«مبنية» إسم مفعول من بنى الثلاثي، وفيه إعلال بالقلب، أصله مَبْنُوئِي - بضم التون وسكون الواو نحو مَرْمُؤِي - اجتمعت الواو والياء الأولى ساكنة، قلبت الواو ياءً فأدغمت مع الياء الثانية، ثم كسر ما قبل الياء للمناسبة، صفة لـ «غرف» و«من تحتها» بحذف مضاف أي من تحت عرصاتها، متعلق بـ «تجري» أو معلق بحال من «الأنهار» جمع النهر، فاعل الفعل، والجملة في موضع رفع، نعت لـ «غرف» في الموضعين أو في موضع نصب، حال منها، و«وعدا الله» مفعول مطلق، قائم مقام فعله أي وعدهم الله ذلك وعداً، والجملة مستأنفة لا محل لها.

«لا» حرف نفي، و«يخلق» فعل مضارع من باب الإفعال، و«الله» فاعله، و«الميعاد» مفعول به، والجملة تعليلية أو مستأنفة بيانية لا محل لها.

٢١ - (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولى الأبواب)

الهمزة للإستفهام التقريري، و«لم» حرف جحد و«تر» فعل مضارع، مجزوم بحرف الجحد على حذف اللام، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«أنزل» في موضع رفع، خبر لـ «أن» والمصدر المؤول: «أن الله أنزل...» في موضع نصب، سد مسد مفعولى «ترى» و«من السماء» متعلق بـ «أنزل» و«ماءً» مفعول به، والفاء في الموضعين عاطفة، و«سلكه» معطوف على «أنزل» والضمير في موضع نصب، مفعول به، و«ينابيع» جمع ينبوع من صيغ منتهى الجموع مفعول به ثان لتضمين «سلكه» معنى جعله أو منصوب على الظرفية إذا كان بمعنى الموضع الذي يخرج منه الماء كالعيون والآبار لا بمعنى الماء التابع من الأرض و«في الأرض» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «ينابيع» و«ثم» في المواضع الثلاثة عاطفة و«يخرج» فعل مضارع من باب الإفعال، و«به» الباء سببية، متعلق بـ «يخرج» في موضع رفع، معطوف على «سلكه» و«زرعاً» مفعول به، و«مختلفاً» نعت لـ «زرعاً» و«ألوانه» جمع لون، فاعل لـ «مختلفاً».

«يهيج» عطف على «يخرج» و«فتراه» معطوف على «يهيج» و«مصفراً» إسم مفعول نحو محمراً - من باب إصفرار - مفعول به ثان، و«يجعله» عطف «يهيج» و«حطاماً» إسم بمعنى الفتات، مفعول به ثان، و«في ذلك» متعلق بمحذوف، خبر لـ «إن» واللام لام الإبتداء للتوكيد، و«ذكرى» إسم «إن» و«أولى» أضيف إلى «الأبواب» جمع اللب، متعلق بالمصدر: «ذكرى» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها.

٢٢ - (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

الهمزة للإستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة، و«من» إسم شرط، جازم مبتداء و«شرح الله» في موضع رفع، خبر لـ «من» والجملة معطوفة على استئناف مقدر

للتعليل لا محلّ لها أي أمن أسلم فن شرح الله... ويجوز أن يكون «من» موصولة فلا محلّ لـ «شرح الله» وخبر المبتداء محذوف أي كمن طبع الله قلبه، يدلّ عليه قوله: «فويل للقاسية قلوبهم» أي لا يستويان، و«صدره» مفعول به، و«للإسلام» متعلّق بـ «شرح» الفاء رابطة لجواب الشرط، و«هو» مبتداء و«على نور» متعلّق بمحذوف وهو خبره و«من ربّه» متعلّق بمحذوفٍ وهو نعت لـ «نور» والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء، ويجوز أن تكون الجملة معطوفة بالفاء على جملة الصلة. «فويل» الفاء إستئنافية، و«ويل» مبتداء لكونه دالاً على الدعاء، و«للقاسية» متعلّق بـ «قلوبهم» وهو الخبر، و«من ذكر الله» متعلّق بـ «للقاسية» و«من» بمعنى «عن» والجار للشيئية والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«اولئك» مبتداء و«في ضلال» متعلّق بمحذوفٍ، خبره و«مبين» نعت لـ «ضلال» والجملة مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محلّ لها.

٢٣ - (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلّ الله فإله من هاد)

«الله» مبتداء و«نزل» في موضع رفع، خبره، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«أحسن» أفعل تفضيل اضيف إلى «الحديث» مفعول به، و«كتاباً» بدل من «أحسن» أو حال منه، و«متشابهاً» نعت لـ «كتاباً» و«مثاني» جمع مثني، نعت ثان لـ «كتاباً» أو منصوب على التمييز من «متشابهاً» كقولك: «رأيت رجلاً حسناً شمائل» و«تقشعرّ» فعل مضارع من باب إفعلال، في موضع رفع، نعت ثالث لـ «كتاباً» ويجوز أن يكون في موضع نصب، حال من «كتاباً» لأنّه وصف، و«منه» متعلّق بـ «تقشعرّ» و«جلود» جمع جلد، اضيف إلى «الذين» فاعل لـ «تقشعرّ» و«يخشون» صلة الموصول لا محلّ لها، و«ربّهم» مفعول به.

«ثمّ» عاطفة و«تلين جلودهم» معطوف على «تقشعرّ» و«قلوبهم» معطوف على «جلودهم» و«إلى ذكر الله» متعلّق بـ «تلين» لتضمّنه معنى السكون والطمأنينة،

ولذلك عدى بـ «إلى» أو معطوفة على جملة الصلة فلا محلّ لها، و«ذلك» مبتداء، و«هدى الله» خبره والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«يهدي» في موضع نصب، حال من «هدى» والعامل فيها معنى الإشارة: «ذلك» و«به» متعلق بـ «يهدي» و«من» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، والواو عاطفة، و«من» إسم شرط جازم في موضع نصب، مفعول به مقدم، عامله: «يضلل» والفاء رابطة لجواب الشرط، والجملة معطوفة على «ذلك هدى الله» لا محلّ لها، و«ما» نافية مهيمنة و«له» متعلق بخبر مقدم، و«هاد» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً مبتداء مؤخر، والجملة في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء.

٢٤ - (أقن يتقي الله بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون)

الإستفهام للإنكار، والفاء عاطفة، و«من» موصولة، في موضع رفع، مبتداء خبره محذوف، تقديره: كمن هو في أمن منه تعالى أو كمن ينعم في الجنة، والجملة معطوفة على مستأنف مقدر على أكل الناس سوءاً! فمن يتقي... و«بوجهه» متعلق بـ «يتقي» و«سوء العذاب» مفعول به، و«يوم القيامة» متعلق بـ «يتقي».

«وقيل» الواو حالية، و«قيل» فعل ماضٍ مبني للمفعول، في موضع نصب، بتقدير «قد» على الحال، أو معطوفة على «يتقي» فلا محلّ لها أي يقال للظالمين، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق والوصول، و«ذوقوا» فعل أمر، في موضع رفع، نائب الفاعل، لأنّ الجملة مقولة القول في الأصل، و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، على حذف مضاف أي جزاء «ما كنتم» ويجوز أن يكون «ما» حرفاً مصدرياً، والمصدر المؤول، مفعول به، حذف مضاف، و«تكسبون» في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» وجملة: «كنتم تكسبون» بناءً على الأول صلة الموصول لا محلّ لها.

٢٥ - (كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون)

«كذب» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و«الذين» موصولة، في موضع رفع،

فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«من قبلهم» متعلق بمحذوف، صلة الموصول لا محل لها، والفاء عاطفة، و«أتى» فعل ماضٍ، معطوف على «كذب» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«العذاب» فاعله، و«من حيث» مبني على الضم، في موضع جرّ بـ «من» متعلق بـ «أناهم» و«لا» نافية، و«يشعرون» فعل مضارع في موضع جرّ بإضافة «حيث» إلى الجملة.

٢٦ - (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

الفاء عاطفة، و«أذاق» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«الله» فاعل الفعل، و«الخزي» مفعول به ثانٍ، والجملة معطوفة على «أناهم» لا محل لها، و«في الحياة» متعلق بـ «أذاقهم» أو بمحذوف، حال من المفعول، و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» والواو إستئنافية، واللام لإبتداء للتوكيد، و«عذاب» أضيف إلى «الآخرة» مبتداء و«أكبر» خبره، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«يعلمون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» والجملة مستأنفة لا محل لها، ويجوز أن تكون حالاً من الضمير المفعول في «أذاقهم» وجواب الشرط محذوف، تقديره: لما كذبوا رسلهم في الدنيا.

٢٧ - (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون)

الواو إستئنافية، واللام للقسم المقدّر أي أقسم بالله أنا ضربنا... و«قد» حرف تحقيق، و«ضربنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«للناس» متعلق بـ «ضربنا» و«في هذا» متعلق بـ «ضربنا» و«القرآن» بدل من «ذا» أو عطف بيان عليه، والجملة جواب القسم، وجملة القسم المقدّرة مستأنفة لا محل لها، و«من كل» أضيف إلى «مثل» متعلق بـ «ضربنا» و«لعل» حرف ترجي، و«هم» في موضع نصب، إسمها، و«يتذكرون» فعل مضارع من باب التفعّل في موضع رفع، خبرها، والجملة: «لعلهم يتذكرون» مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محل لها.

٢٨ - (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون)

في «قرآناً» وجوه: أحدها - منصوبة توطئة للحال: «عربياً» كقولك: مررت

يزيد رجلاً صالحاً. فرجلاً منصوب توطئة للحال: «صالحاً» ثانيها - حال من «القرآن» موطئة والحال في المعنى. ثالثها - حال مؤكدة للفظ «القرآن» الذي سوغ صحة مجيء الحال جامدة أنها موصوفة، فهي موطئة للحال التي هي «عربياً» من حيث المعنى. رابعها - مفعول به لـ «يتذكرون» خامسها - منصوب على المدح أي أمدح أو أخصّ ونحو. سادسها - حال معتمد على الوصف: «عربياً».

وفي «عربياً» وجوه: أحدها: نعت لـ «قرآناً» ثانيها - حال من «قرآناً» أي في حال عروبيته. ثالثها - مفعول به لـ «يتذكرون» و«غير» نعت ثانٍ لـ «قرآناً» أو حال منه. أضيف إلى «ذي» أضيف إلى «عوج» و«يتقون» في موضع رفع، خبر لـ «لعلّ» والجملة: «لعلهم يتقون» مستأنفة بيانية أو تعليلية لجعل القرآن عربياً لا محلّ لها.

٢٩ - (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

«ضرب» فعل ماضٍ، و«الله» فاعله، و«مثلاً»، مفعول به، و«رجلاً» بدل من «مثلاً» على تقدير المضاف أي مثل رجل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«فيه» متعلق بمحذوف خبر مقدم، و«شركاء» مبتداء مؤخر، و«متشاكسون» جمع متشاكس، إسم فاعل، من باب التفاعل، نعت لـ «شركاء» والجملة نعت لـ «رجلاً» ويجوز أن يكون «فيه» متعلقاً بـ «شركاء» خبر مقدم، و«متشاكسون» مبتداء مؤخر، والجملة نعت لـ «رجلاً» والواو عاطفة، و«رجلاً» معطوف على «رجلاً» الأوّل و«سلماً» نعت لـ «رجلاً» الثاني أي مثل رجل سالم.

«لرجل» متعلق بـ «سلماً» و«هل» حرف إستفهام، و«يستويان» فعل مضارع لتثنية المذكّر من باب الإفتعال، و«مثلاً» تمييز لفاعل «يستويان» واقتصر على الواحد لبيان الجنس، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«الحمد» مبتداء و«الله» متعلق بمحذوف، خبره والجملة إعتراضية دعائية لا محلّ لها، و«بل» للإضراب الإنتقالي، و«أكثرهم» مبتداء و«لا يعلمون» في موضع رفع، خبره والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

٣٠ - (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنَّهُمْ مَيِّتُونَ)

«مَيِّتٌ» خبر لحرف التوكيد، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة، و«مَيِّتُونَ» جمع مَيِّتٌ، خبر لحرف التوكيد، والجملة معطوفة على ما قبلها.

٣١ - (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ)

«ثُمَّ» عاطفة، و«يَوْمٌ» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «تختصمون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال، في موضع رفع، خبر لحرف التوكيد، و«عند» ظرف منصوب، اضيف إلى «رَبِّكُمْ» متعلق بـ «تختصمون» والجملة المؤكدة معطوفة على جملة: «إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ».

٣٢ - (مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ)

الفاء إستئنافية، و«مَنْ» إستفهامية، مبتداء، و«أظلم» أفعل تفضيل، خبره، و«مِمَّنْ» متعلق بـ «أظلم» و«مَنْ» موصولة، و«كَذَبَ» صلة الموصول، و«على الله» متعلق بـ «كَذَبَ» والواو عاطفة، و«كَذَبَ» فعل ماضٍ من باب التفعيل، معطوف على «كَذَبَ» و«بالصِّدْقِ» متعلق بـ «كَذَبَ» و«إِذْ» ظرف للزمن الماضي، في موضع نصب، متعلق بـ «كَذَبَ» اضيف إلى «جَاءَهُ» والهمزة إستفهامية و«ليس» فعل ناقص، و«في جهنم» متعلق بمحذوف، خبر لـ «ليس» و«مَثْوًى» إسم مكان، إسم لـ «ليس» و«لِّلْكَافِرِينَ» متعلق بـ «مَثْوًى» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٣٣ - (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)

الواو إستئنافية، و«الَّذِي» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«جَاءَ» صلة الموصول، و«بالصِّدْقِ» متعلق بـ «جَاءَ» وهونعت لمنعوت محذوف أي جَاءَ بالكلام الصادق، أو متعلق بحال من فاعل «جَاءَ» وجملة الموصول وصلتها مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة، و«صَدَّقَ» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و«به» متعلق بـ «صَدَّقَ» والجملة معطوفة على جملة: «جَاءَ...» لا محل لها، و«أولئك» مبتداء

و«هم» مبتداء ثان، و«المتقون» خبره، والجملة خبر لـ «اولئك» والجملة الكبيرة خبر لـ «الذي» لأنه بمعنى الجمع لكون خبره جمعاً، ويجوز أن يكون جملة: اولئك هم المتقون» حال من فاعل «جاء» وجملة: «لهم مايشاؤون» خبر لـ «الذي».

٣٤ - (لهم مايشاؤون عند ربهم ذلك جزاؤ المحسنين)

«لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«ما» موصولة، مبتداء مؤخر، و«يشاؤون» صلة الموصول، بحذف العائد أي يشاؤنه، والجملة: «لهم مايشاؤون» في موضع رفع، خبر ثان لـ «اولئك» و«عند» ظرف منصوب، متعلق بحال من العائد المحذوف، أو من فاعل «يشاؤون» و«ذلك» مبتداء إشارة إلى ما يريدون، والجملة تعليلية لا محل لها.

٣٥ - (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)

في اللام وجوه: أحدها - لام العاقبة، و«يكفر» فعل مضارع من باب التفعيل، منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والمصدر المؤول في موضع جر، متعلق بمحذوف تقديره: يسترهم ذلك ليكفر... أو تقديره: جزاؤهم وإكرامهم لأجل ذلك. ثانيها - متعلق بـ «المحسنين» كأنه قيل: الذين أحسنوا للتكفير. ثالثها - متعلق بـ «يشاؤون» رابعها - اللام للقسم تقديره: والله ليكفرن، فحذفت التون وكسرت اللام.

«الله» فاعل الفعل، و«عنهم» متعلق بـ «يكفر» و«أسوأ» أفعل تفضيل، اضيف إلى «الذي» و«عملوا» صلة الموصول، والواو عاطفة، و«يجزيهم» معطوف على «يكفر» و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«أجرهم» مفعول به ثان، و«بأحسن» الباء للمقابلة نحو: «بعت هذا بهذا» متعلق بـ «يجزيهم» و«يعملون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» والجملة صلة الموصول لا محل لها، والعائد محذوف أي يعملونه.

٣٦ - (أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد)

الهمزة للإستفهام التقريري، و«بكاف» خبر لـ «ليس» بزيادة الباء، حذفت الياء من «كاف» لسكونها، وسكون التنوين بعدها، وكان الأصل ألا تحذف في

الوقف لزوال التَّنوين، إلا أنها حذفَت ليعلم أنها كذلك في الوصل، و«عبده» مفعول به لـ «كاف» والجملة مستأنفة لا محل لها، والواو إستئنافية في الموضعين، و«يخوفون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التفعيل وضمير الخطاب: «ك» مفعول به، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«بالتدين» متعلق بـ «يخوفونك» و«من دونه» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، و«من» إسم شرط جازم، في موضع نصب، مفعول به مقدّم، و«يضلل» حرك بالكسر لإلتقاء الساكنين، والجملة مستأنفة لا محل لها، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«ما» نافية مهملة، أو عاملة عمل ليس، و«من هاد» متعلق بمحذوف، خبر لـ «ما» والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء.

٣٧- (ومن يهد الله فما له من مضلّ أليس الله بعزيز ذي انتقام)

الواو عاطفة، و«مَن» إسم شرط جازم في موضع نصب، مفعول به، مقدّم، و«يهد» فعل الشرط، مجزوم بحذف اللام، و«الله» فاعله، والجملة معطوفة على «من يضلل...» والإستفهام تقريرى، و«بعزيز» خبر لـ «ليس» بزيادة الباء، و«ذي انتقام» نعت لـ «عزیز» والجملة مستأنفة لا محل لها.

٣٨- (ولئن سألتم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون)

الواو إستئنافية، واللام موطئة للقسم، و«إن» حرف شرط، و«سألتم» مبني في موضع جزم، فعل الشرط، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها، وفي «مَن» وجهان: أحدهما - إسم إستفهام، مبتداء و«خلق» في موضع رفع، خبره والجملة في موضع نصب، مفعول به لفعل السؤال المعلق بالإستفهام بتفدير حرف الجرّ. ثانيهما - إسم موصول في موضع نصب، على نزع الخافض أي عمّن خلق، و«السموات» مفعول به، و«الأرض» معطوف على «السموات» واللام للقسم، و«يقولن» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مؤكّد

بنون الثَّقيلة على حذف واو الجمع ونون الرقع، و«الله» مبتداء، خبره محذوف، أي خالقهنّ وجملة: «يقولنّ...» جواب القسم لا محلّ لها، وجواب الشرط محذوف، دلّ عليه جواب القسم، وجملة: «الله - خالقهنّ» في موضع نصب، مقولة القول.

«قل» مستأنفة كالسابقة لا محلّ لها، والهمزة إستفهامية، والفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«رأيتم» في موضع جزم، جواب الشرط أي إن أراد الله ضرّي أو نفعي فأخبروني هل يمنع ضرّي أو يحجب نفعي، وجملة الشرط وفعله وجوابه مقولة القول أو لا محلّ لها إذا كانت جواب شرط غير جازم أي: إذا كان ثمة إله سواه فأخبروني هل يمنع ضرراً أرادته الله أو يحجب نفعاً قدره الله.

«ما» إسم موصول في موضع نصب، مفعول به أول، و«تدعون» صلة الموصول لا محلّ لها، و«من دون الله» متعلّق بحال من العائد المقدّر أي تدعونه، و«إن» شرطية، و«أراد» فعل ماضٍ من باب الإفعال، والتون للوقاية والياء للتكلم وحده و«الله» فاعل الفعل، و«بضرّ» متعلّق بـ«أراد» والجملة اعتراضية لا محلّ لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله، و«هل» حرف إستفهام، و«هنّ» مبتداء و«كاشفات» جمع كاشفة، خبر المبتداء اضيف إلى «ضرّة» بنية الانفصال والجملة في موضع نصب، مفعول به ثانٍ لـ«رأيتم».

«أو» عاطفة و«أرادني» معطوف بـ«أرادني» و«برحمة» متعلّق بـ«أرادني» الثاني، و«هل هنّ ممسكات رحمته» في موضع نصب، معطوفة على «هل هنّ كاشفات ضرّه» و«قل» مستأنفة لا محلّ لها، و«حسبي» خبر مقدّم، و«الله» مبتداء مؤخر، والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«عليه» متعلّق بـ«يتوكّل» فعل مضارع من باب التفعّل، و«المتوكّلون» جمع متوكّل، إسم فاعل، فاعل الفعل، والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٣٩ - (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)

«قل» مستأنفة لا محلّ لها، و«يا» حرف نداء و«قوم» منادى مضاف، منصوب على حذف ياء المتكلم تخفيفاً، وجملة «يا قوم...» في موضع نصب، مقولة

القول و«اعملوا» فعل امر لجمع المذكر المخاطب، جواب النداء لا محل لها، و«على مكانتكم» متعلق بحال من فاعل «إعملوا» و«عامل» خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، والفاء تعليلية، و«سوف» حرف تسويق، و«تعلمون» تعليل لأمر العمل لا محل لها.

٤٠ - (مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ)

في «من» وجهان: أحدهما - إسم موصول، في موضع نصب، مفعول به لـ «تعلمون» و«يأتيه» صلة الموصول، و«عذاب» فاعل «يأتي» ثانيها - إستفهامية لظهور العلم فيما يتعلق بالجملة لا بالمفرد، و«يخزيه» فعل مضارع، من باب الإفعال، في موضع رفع، نعت، لـ «عذاب» وضمير الوصل في موضع نصب مفعول به، والواو عاطفة، و«يحلّ» معطوف على «يخزيه» و«عليه» متعلق بـ «يحلّ» و«عذاب» فاعل لـ «يحلّ» و«مقيم» إسم فاعل من باب الإفعال، أصله: مُقِيمٌ، نعت لـ «عذاب».

٤١ - (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)

«أنزلنا» في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و«عليك» متعلق بـ «أنزلنا» و«الكتاب» مفعول به، و«للناس» اللام تعليلية أي لأجل الناس متعلق بـ «أنزلنا» و«بالحق» الباء للملابسة أي ملابساً للحق لا يشوبه باطل، متعلق بحال من فاعل «أنزلنا» أو من مفعوله، والفاء عاطفة و«من» إسم شرط في موضع رفع، مبتدأ و«اهتدى» في موضع رفع، خبره ويجوز أن يكون الخبر جملة الشرط والجزاء معاً، والفاء رابطة لجواب الشرط في الموضعين و«لنفسه» متعلق بمحذوف وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: إهداؤه لنفسه، والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء.

الواو عاطفة، و«من ضلّ» معطوف على «من اهتدى» و«إنما» كافة ومكفوفة، و«عليها» متعلق بحال من فاعل «يضلّ» وجملة «إنما يضلّ عليها» في موضع جزم،

جواب الشرط مقترنة بالفاء والواو استئنافية، و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«أنت» إسمها، و«عليهم» متعلق بـ «ووكيل» مجرور لفظاً، منصوب محلاً، خبر لـ «ما» والجملة مستأنفة لا محل لها، ويجوز أن تكون معطوفة بالواو على جملة: «إنها يضلّ عليها» في موضع جزم.

٤٢ - (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)

«الله» مبتداء و«يتوفى» فعل مضارع من باب التفعّل، في موضع رفع، خبر المبتداء، وجملة المبتداء والخبر مستأنفة لا محل لها، و«الأنفس» جمع النفس مفعول به، و«حين» ظرف منصوب، متعلق بـ «يتوفى» أضيف إلى «موتها» والواو عاطفة، و«التي» موصولة في موضع نصب، معطوف على «الأنفس» و«لم تمت» صلة الموصول لا محل لها، و«في منامها» متعلق بحال من فاعل «لم تمت» أو متعلق بـ «يتوفى» والفاء عاطفة و«يمسك» معطوف على «يتوفى» و«التي» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«قضى» صلة الموصول و«عليها» متعلق بـ «قضى» والموت مفعول به لـ «قضى».

الواو عاطفة و«يرسل» معطوف على «يمسك» و«الأخرى» مفعول به أي الأنفس الأخرى وهي التي لم يقبض عليها الموت، فحذف الموصوف، وقيمت الصفة مقامه، و«إلى أجل» في موضع نصب، متعلق بـ «يرسل» و«مسمى» إسم مفعول، نعت لـ «أجل» و«إن» حرف توكيد، و«في ذلك» متعلق بمحذوف، خبر لـ «إن» واللام لام الإبتداء للتوكيد، و«آيات» جمع آية إسم لـ «إن» و«لقوم» متعلق بمحذوف، وهو نعت لـ «آيات» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها، و«يتفكرون» فعل مضارع من باب التفعّل، في موضع جرّ، نعت لـ «قوم».

٤٣ - (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون)

«أم» منقطعة بمعنى بل، و«اتخذوا» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، و«من دون» متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ، أضيف إلى «الله» و«شفعاء» مفعول به أول،

والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«قل» مستأنفة لا محلّ لها، ومقول القول محذوف أي أيشفعون ولو كانوا بحيث لا يملكون...

الهمزة إستفهامية، والواو حالية، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«لا يملكون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» وجملة «لو كانوا...» في موضع نصب، حال من فاعل الفعل المقدّر وجواب الشرط محذوف يفسره ما قبله، و«شيئاً» مفعول به أي شيئاً من الشفاعة وغيرها، والواو عاطفة و«لا يعقلون» في موضع نصب، معطوف على «لا يملكون».

٤٤ - (قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)

«قل» مستأنفة لا محلّ لها، و«الله» متعلق بخبر مقدّم، و«الشفاعة» مبتداء مؤخر والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«جميعاً» حال من «الشفاعة» لأنّ الشفاعة على أنواع مختلفة أو لأنّها صادرة من شفعاء مختلفين، أو لأنّ الشفاعة مصدر يدلّ على القليل والكثير، فحمل «جميعاً» على المعنى، و«له» اللام للملك متعلق بمحذوف: خبر مقدّم، و«ملك» مبتداء مؤخر، اضيف إلى «السموات» والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«ثم» عاطفة و«إليه» متعلق بـ «ترجعون» والجملة معطوفة على جملة «له ملك...».

٤٥ - (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)

الواو إستئنافية، و«ذكر» فعل ماضٍ مبني للمفعول، في موضع جرّ بإضافة «إذا» إليه و«الله» ناب مناب الفاعل و«وحده» منصوب على المصدر أي إيحاداً، ويجوز أن يكون حالاً من «الله» أي موحداً، و«اشمأزت» فعل ماضٍ من باب إفعلال و«قلوب» فاعل الفعل، اضيف إلى «الذين» والجملة جواب شرط غير جازم، و«لا يؤمنون» صلة الموصول لا محلّ لها، و«بالآخرة» متعلق بـ «لا يؤمنون» والواو عاطفة، و«إذا ذكر الذين» معطوف على «إذا ذكر الله وحده» و«الذين» ناب مناب الفاعل، و«من دونه» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، و«إذا» حرف فجأة

و«هم» مبتداء و«يستبشرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال، في موضع رفع، خبر لـ «هم» والجملة: «هم يستبشرون» جواب شرط غير جازم لا محل لها.

٤٦ - (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون)

«اللهم» منادى مفرد، عَلَّم مبنى على الضم في موضع نصب، والميم المشددة عوض عن ياء النداء المحذوفة، وجملة النداء في موضع نصب، مقولة القول، و«فاطر» نعت لـ «الله» منصوب لأنه مضاف إلى «السموات» وقال سيبويه: منادى ثان، حذفت منه أداة النداء، منصوب لأنه مضاف، ولم يجعله نعتاً على المحل، لأنَّ عنده أن إسم الله تعالى لما اتصل به الميم المعوضة عن حرف النداء أشبه الأصوات، فلم يجز نعته. و«عالم» نعت ثان و«أنت» مبتداء، و«تحكم» في موضع رفع، خبره، والجملة جواب النداء لا محل لها، و«بين» ظرف منصوب، متعلق بـ «تحكم» أضيف إلى «عبادك» و«فما» متعلق بـ «تحكم» و«فيه» متعلق بـ «يختلفون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» والجملة صلة الموصول لا محل لها.

٤٧ - (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

الواو إستئنافية، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«للذين» متعلق بمحذوف، خبر لـ «أن» و«ظلموا» صلة الموصول، و«ما» إسم موصول، مبنى في موضع نصب، إسم لـ «أن» و«في الأرض» متعلق بمحذوف، صلة «ما» والمصدر المؤول: «أن للذين...» في موضع رفع، فاعل لفعل محذوف، تقديره: ثبت أي لو ثبت تملك الذين ظلموا لأموال الدنيا ومثلها معها... والجملة: «لو ثبت...» مستأنفة لا محل لها، و«جميعاً» حال من العائد المقدر في الصلة، والواو عاطفة، و«مثله» منصوب، معطوف على الموصول: «ما» و«معه» ظرف منصوب، متعلق بحال من «مثله» واللام واقعة في جواب «لو» و«به» متعلق بـ «افتدوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر

الغائب من باب الإفتعال، على حذف الياء، والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها.

«من سوء العذاب» متعلق بـ «افتدوا» و«يوم» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «افتدوا» أضيف إلى «القيامة» والواو عاطفة و«بدا» فعل ماضٍ، معطوف على «افتدوا» و«لهم» متعلق بـ «بدا» و«من الله» متعلق بـ «بدا» و«ما» موصولة في موضع رفع، فاعل «بدا» و«لم يكونوا» صلة الموصول لا محل لها، و«يحتسبون» في موضع نصب، خبر لـ «يكونوا».

٤٨ - (وبداهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون)

الواو عاطفة، و«بداهم» معطوف على «بداهم» السابق، و«سيئات» فاعل الفعل، اضيفت إلى «ما» موصولة في موضع جرّ، مضاف إليه أي ظهرت لهم سيئات أعمالهم التي اكتسبوها، أو حرف مصدرّي، والمصدر المؤول مضاف إليه أي سيئات كسبهم، و«كسبوا» صلة الموصول، و«حق» معطوف على «بدا» و«بهم» متعلق بـ «حق» و«ما» موصولة في موضع رفع، فاعل «حق» و«كانوا» صلة الموصول، و«به» راجع إلى «العذاب» متعلق بـ «يستهزؤون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا».

٤٩ - (فإذا مسّ الإنسان ضرّ دعانا ثمّ إذا حولناه نعمة منا قال إنّها أوتيته على علم بل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لا يعلمون)

الفاء عاطفة، و«مسّ» فعل ماضٍ، في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليه، و«الإنسان» مفعول به مقدّم، و«ضرّ» فاعل الفعل، وجملة «دعانا» جواب شرط غير جازم لا محل لها، و«ثمّ» عاطفة، و«حولنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل في موضع جرّ لإضافة «إذا» إلى الجملة، والضمير في موضع نصب، مفعول به أول و«نعمة» مفعول به ثانٍ و«منا» متعلق بنعت لـ «نعمة» و«قال» جواب شرط غير جازم لا محل لها.

«إنّما» كافة ومكفوفة، و«أوتيت» فعل ماضٍ مبني للمفعول للتكلم وحده،

والضمير في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«على علم» متعلق بحال من نائب الفاعل في «اوتيته» ويجوز أن يكون متعلقاً بـ «اوتيته» إذا كان بمعنى: على علم من الله بأنني له أهل، و«بل» للإضراب الإنتقالي، و«هي» ضمير البلوى أو الحال مبتداء و«فتنة» خبر والجملة مستأنفة أو إعتراضية لا محل لها، والواو عاطفة، و«لكن» حرف استدراك و«أكثرهم» إسمها، و«لا يعملون» في موضع رفع خبره والجملة معطوفة على جملة «هي فتنة».

٥٠ - (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

«قد» حرف تحقيق و«قال» فعل ماضٍ وضمير التانيث في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى القول السابق بإعتبار أنه مقالة أو كلمة أو جملة من قول قارون أو من الأمم السابقة الذين قالوا مثل قوله، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، و«من قبلهم» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، وجملة «قد قالها...» مستأنفة لا محل لها، والفاء عاطفة، و«ما» نافية، و«أغنى» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«عنهم» متعلق بـ «أغنى» والجملة معطوفة على «قالها...» و«ما» حرف مصدري أو إسم موصول، في موضع رفع، فاعل «أغنى» والعائد محذوف، و«يكسبون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» وجملة «كانوا...» صلة الموصول.

٥١ - (فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين)

الفاء عاطفة و«أصاب» فعل ماضٍ من باب الإفعال، والضمير في موضع نصب، مفعول به، و«سيئات» جمع «سيئة» فاعل الفعل، أضيف إلى «ما» حرف مصدري أو موصولة، في موضع جر بإضافة «سيئات» إليه، والعائد محذوف و«كسبوا» صلة الموصول، وجملة «أصابهم...» معطوفة على «ما أغنى» والواو عاطفة، و«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«ظلموا» صلته، و«من هؤلاء» متعلق بحال من فاعل «ظلموا» والسين حرف إستقبال، وجملة «سيصيبهم...» في موضع رفع، خبر لـ «الذين» والواو حالية و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«هم»

إسمها، و«بمعجزين» مجرور لفظاً منصوب محلاً خبرها وجملة: «وما هم...» في موضع نصب، حال من «هؤلاء» الظالمين.

٥٢ - (أولم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) الهمزة إستفهامية والواو عاطفة، و«يعلموا» مجزوم بحرف الجحد على حذف نون الرفع، والجملة معطوفة على إستئناف مقدّر أي: أغفلوا ولم يعلموا؟ و«يبسط» في موضع رفع، خبر لـ «أن» والمصدر المؤول: «أن...» في موضع نصب، سد مسد مفعولى «يعلموا» و«الرزق» مفعول به لـ «يبسط» و«لمن» متعلق بـ «يبسط» و«من» موصولة، و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و«يقدر» معطوف على «يشاء» و«في ذلك» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «إن» واللام للتوكيد، و«آيات» إسم لـ «إن» و«لقوم» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «آيات» و«يؤمنون» في موضع جرّ، نعت «لقوم» وجملة «إن في ذلك...» مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٥٣ - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

«قل» فعل أمر، مستأنفة لا محلّ لها، و«يا» حرف نداءٍ و«عبادي» منادى مضاف، منصوب، وعلامة النصب، الفتحة المقدّرة على ما قبل الياء، والياء المفتوحة مضاف إليه، وجملة «يا عبادي...» في موضع نصب، مقولة القول، و«الذين» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «عبادي» و«أسرفوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«على أنفسهم» متعلق بـ «أسرفوا» و«لا» ناهية جازمة، و«تقنطوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مجزوم بـ «لا» على حذف نون الرفع، و«من رحمة الله» متعلق بـ «تقنطوا» وجملة «لا تقنطوا...» جواب النداء لا محلّ لها، و«يغفر» في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكّدة تعليلية لا محلّ لها، و«الذنوب» جمع الذنوب مفعول به، و«جميعاً» حال من «الذنوب».

في «هو» وجهان: أحدهما ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء، و«الغفور» خبره والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» ثانيها - مستعار محلّ النصب، توكيد للضمير

المتصل: إسم «إِنَّ» و«الغفور» خبر لـ «إِنَّ» و«الرحيم» نعت لـ «الغفور» أو خبر ثان.

٥٤ - (وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ)

الواو عاطفه، و«أنبئوا» فعل أمر لجمع المذكور المخاطب من باب الإفعال، و«إلى ربكم» متعلق بـ «أنبئوا» معطوف على «لا تقنطوا» و«أسلموا» معطوف على «لا تقنطوا» وقيل: الواو إستئنافية، و«له» متعلق بـ «أسلموا» و«من قبل» متعلق بالفعلين: «أنبئوا - وأسلموا» و«أن» حرف مصدرى و«يأتي» منصوب بـ «أن» و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«العذاب» فاعل الفعل، والمصدر المؤول: «أن يأتيكم» في موضع جر لإضافة «قبل» إليه، و«ثم» عاطفة و«لا» نافية، و«تنصرون» فعل مضارع، مبني للمفعول، والجملة معطوفة على جواب شرط مقدر أي فإذا جاءكم العذاب عذبتهم ثم لا تنصرون.

٥٥ - (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)

الواو عاطفة، و«اتبعوا» فعل أمر من باب الإفعال، معطوف على «أسلموا» و«أحسن» مفعول به، اضيف إلى «ما» إسم موصول، في موضع جرّ، و«أنزل» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، ونائب الفاعل، ضمير مستتر فيه، وهو العائد، و«إليكم» متعلق بـ «أنزل» و«من ربكم» متعلق بـ «أنزل» و«من قبل أن يأتيكم العذاب» كالسابق، والجار متعلق بـ «اتبعوا» و«بغتة» مفعول مطلق، نائب عن المصدر فهو ملاقيه في المعنى أو مصدر في موضع الحال أي مباغتاً، والواو حالية، و«أنتم» مبتدأ و«لا تشعرون» في موضع رفع، خبر، والجملة في موضع نصب، حال.

٥٦ - (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ)

في «أن تقول» وجوه: أحدها- أنّ المصدر المؤول مفعول من أجله أي لأن تقول أو من أجل أن تقول. ثانيها- على تقدير: لئلا تقول نفس... فحذفت «لا» كما حذفت من قوله تعالى: «يبين الله لكم أن تضلّوا» (النساء: ١٧٦) أي لئلا تضلّوا.

ثالثها- على تقدير: كراهية أن تقول نفس. بحذف المضاف، عامله: «أنيبوا» أو عامله مقدر أي أذرناكم مخافة أن تقول نفس.

«يا» حرف نداءٍ و«حسرتى» منادى مضاف، منصوب، فالألف «حسرتا» كناية عن المتكلم أي يا حسرتى ولكن العرب تحوّل الياء التي في كناية إسم المتكلم في الإستغاثة ألفاً فتقول: «يا ويلتا» فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء، و«ما» حرف مصدرى و«فرطت» فعل ماضٍ من باب التفعيل، والمصدر المؤول: «ما فرطت» في موضع جرّ بـ «على» متعلّق بـ «حسرتا» أو «ما» إسم موصول، في موضع جر، متعلّق بـ «حسرتى» والعائد محذوف، و«في جنب الله» متعلّق بـ «فرطت» وجملة «يا حسرتى...» في موضع نصب، مقولة القول.

الواو حالية، و«إن» مخففة من الثقيلة وهي مهملة وجوباً، واللام فارقة و«من الساخرين» متعلّق بمحذوف، خبر لـ «كنت» وجملة «كنت...» في موضع نصب، حال من «نفس».

٥٧ - (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين)

«أو» عاطفة، و«تقول» معطوف على «تقول» السابق، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«هداني» في موضع رفع، خبر لـ «أن» والمصدر المؤول: «أن الله هداني» في موضع رفع، فاعل لفعل محذوف، تقديره: ثبت أي لو ثبتت هدايتي لكنت... والجملة هذه في موضع نصب، مقولة القول. واللام: «لكنت» واقعة في جواب «لو» و«من المتقين» متعلّق بمحذوف، خبر لـ «كنت» وجملة «كنت من المتقين» جواب «لو» لا محلّ لها.

٥٨ - (أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين)

«أو تقول» عطف على السابق، و«حين» ظرف، منصوب، متعلّق بـ «تقول» اضيف إلى «ترى» و«العذاب» مفعول به، و«لو» حرف تمنّ، و«لي» متعلّق بمحذوف، خبر لـ «أن» و«كرة» إسمها، والجملة في موضع نصب، مقولة القول، والفاء سببية، و«أكون» فعل مضارع للتكلم وحده منصوب على جواب التمنيّ،

ويعجز أن يكون معطوفاً على «كرة» لأن معناه أن أكره. و«من المحسنين» متعلق بمحذوف، خبر لـ «أكون» والمصدر المؤول: «أن أكون» معطوف على مصدر مأخوذ من التمتي أي ليت ثمة رجوعاً لي فكوني محسناً.

٥٩ - (بلى قد جانتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)

«بلى» حرف نفي لإيجاب السئوال المنفي: «لو أن الله هداني...» لأن معناه:

ما هداني.

و«قد» حرف تحقيق، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، خطاب للنفس حملاً على الإنسان، و«آيات» اضيفت إلى ياء التكلّم، والجملة في موضع نصب، مقولة لقول مقدر، والفاء عاطفة، و«بها» متعلق بـ «كذبت» والواو في الموضعين عاطفة و«كذبت - واستكبرت وكنت» معطوفات على «جانتك» و«من الكافرين» متعلق بمحذوف وهو خبر لـ «كنت».

٦٠ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين)

الواو إستئنافية، و«يوم» ظرف زمان، منصوب، اضيف إلى «القيامة» متعلق بـ «ترى» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«كذبوا» صلة الموصول لا محل لها، و«على الله» متعلق بـ «كذبوا» و«وجوههم» مبتداء و«مسودة» خبره والجملة في موضع نصب، حال من الموصول، لأن «ترى» من رؤية البصر، واستغنى عن الواو لمكان الضمير في قوله تعالى: «وجوههم» ولو كان «ترى» من رؤية القلب لكانت الجملة في موضع نصب، مفعولاً ثانياً. الهمة للإستفهام التقريري، و«ليس» فعل ناقص، و«في جهنم» متعلق بمحذوف وهو خبر «ليس» و«مثوى» إسم «ليس» و«المتكبرين» إسم فاعل لجمع المتكبر من باب التفعيل متعلق بمحذوف، وهونعت لـ «مثوى» وجملة «أليس...» تعليلية أو مستأنفة لتقرير مضمون ما سبق لا محل لها.

٦١- (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون)

الواو عاطفة، و«ينجي» فعل مضارع من باب التفعيل، معطوف على «تري» و«الله» فاعل الفعل، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«اتقوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محل لها، و«بمفازتهم» متعلق بـ«ينجي» والباء تحتمل السببية والملابسة، و«لا يمسهم السوء» في موضع نصب، حال من «الذين» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة بيانية لما سبق فلا محل لها، و«لاهم يحزنون» عطف على «لا يمسهم» والكلام في محل المعطوف هو الكلام في محل المعطوف عليه.

٦٢ - (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)

«الله» مبتداء و«خالق» إسم فاعل، اضيف إلى «كل» اضيف إلى «شيء» خبره والجملة مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة و«هو» مبتداء و«على كل شيء» متعلق بـ«وكيل» وهو خبر المبتداء، والجملة معطوفة على المستأنفة لا محل لها.

٦٣ - (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون)

«له» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«مقاليد» جمع مقلاد إسم آلة كالمفتاح والمفاتيح أو جمع مقلد كالمندبل والمناديل، ويجوز أن يكون إسم جمع لا واحد من لفظه، وقيل: واحد مقاليد: إقليد لفظ فارسي معرب والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، والواو استئنافية أو عاطفة، و«الذين» موصولة، مبتداء، و«كفروا» صلتها، والجملة لا محل لها على الأول، ومعطوفة على «له مقاليد» على الثاني، و«بآيات الله» متعلق بـ«كفروا» و«أولئك» مبتداء و«هم» ضمير فصل، أو منفصل مبتداء، خبره: «الخاسرون» والجملة خبر «أولئك» وجملة «أولئك هم الخاسرون» في موضع رفع، خبر لـ«الذين».

٦٤ - (قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون)

«قل» مستأنفة لا محل لها، والهمزة للإستفهام الإنكاري، والفاء رابطة لجواب شرط مقدرة تقديره: إن كان الله خالق كل شيء... فكيف تأمروني أن أعبد غير

الله. وفي «غير» وجوه: أحدها - أنه مفعول به، مقدّم، عامله: «أعبد» تقديره: أعبد غير الله فيما تأمروني؟! وأصله: أن أعبد. فحذفت «أن» فارتفع الفعل، ولو ظهرت «أن» لما جاز نصب «غير» بـ «أعبد» لأنّ صلة «أن» لا يعمل فيما قبلها، فلما حذفت «أن» سقط حكمها. ثانيها - أنه منصوب بـ «تأمروني» لأنه يقتضي مفعولين، الثاني منها بحرف جرّ كقولك: أمرتك الخير أي بالخير. فإاء التكلم هي المفعول الأول و«غير» مفعول ثانٍ و«أعبد» في تقديره: «أن أعبد» بدل إشتغال من «غير» فتقديره: أتأمروني بغير الله أن أعبد. ثالثها - أنه منصوب بفعل محذوف، تقديره: أفتلزموني غير الله. وفسره ما بعده.

وفي «تأمروني» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب وجهان: أحدهما - أن يكون إعتراضاً تقديره: أغير الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمروني. وعلى هذا فلا موضع لـ «أعبد» من الإعراب لأنه على تقدير: أعبد أيها الجاهلون. ثانيها - أن لا يكون إعتراضاً، فتقديره: أتأمروني أعبد غير الله أيها الجاهلون فيما تأمروني. وعلى هذا فوضع «أعبد» نصب على الحال. وتقديره: أتأمروني عابداً غير الله؟ فخرجه مخرج الحال ومعناه أن أعبد. وفي التّون المشدّدة وجهان: أحدهما - أنّها علامة الرّقع ونون الوقاية، والياء للتكلم وحده، وأصله: تأمروني، فادغمت فيه إحدى التّون في الأخرى. ثانيها - أنّها نون التّقيّة للتأكيد، فحذفت نونا الرّقع والوقاية.

«أعبد» فعل مضارع للتكلم وحده صلة الموصول الحرفي: «أن» مضمرة لا محلّ لها، وتقديره: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ فلما حذف الحرف المصدرى، رفع الفعل، ولا عبرة بتقدّم معمول الصّلة عليها لأنّ الحرف المصدرى حذف، والمصدر المؤوّل: «أن أعبد» في موضع نصب، مفعول به، عاملة تأمروني. أي قل: أتأمروني بعبادة غير الله؟! و«أيها» منادى نكرة مقصودة، مبني على الضّم في موضع نصب، وفي «الجاهلون» وجوه: أحدها - بدل من «أيّ» ثانيها - عطف بيان على «أيّ» ثالثها - نعت لـ «أيّ» تبعه في الرّقع لفظاً.

٦٥ - (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)

الواو إستثنائية، واللام للقسم المقدّر و«قد» حرف تحقيق و«أوحى» فعل ماضٍ مبني للمفعول من باب الإفعال و«إليك» متعلّق بـ«أوحى» على تقدير نائب الفاعل أي أوحى إليك التّوحيد. والجملة جواب للقسم المقدّر لا محلّ لها تقديره: أقسم بالله أو بعزّي وجلالي. وجملة القسم المقدّرة مستأنفة لا محلّ لها و«إلى الذين» معطوف على كاف الخطاب من عطف الظاهر على الضمير، و«من قبلك» متعلّق بمحذوف، وهو صلة الموصول لا محلّ لها، واللام موطئة للقسم، و«إن» حرف شرط جازم، و«أشركت» فعل ماضٍ من باب الإفعال، في موضع جزم، فعل الشرط، وجملة «أشركت...» تفسر نائب الفاعل المقدّر أي أوحى إليه التّوحيد فلا محلّ لها. اللام للقسم و«يحبطن» فعل مضارع مبني على الفتح، في موضع رفع، والتون للتوكيد و«عملك» فاعل الفعل، والجملة جواب القسم لا محلّ لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم، والواو عاطفة و«لتكونن» مثل «ليحبطن» وإسمه ضمير مستتر فيه، تقديره: أنت و«من الخاسرين» متعلّق بمحذوف، وهو خبر لـ«تكونن» والجملة معطوفة على جملة جواب القسم لا محلّ لها. ويجوز أن تكون اللام في «الخاسرين» للعهد والمعنى: ولتكونن من الخاسرين الذين كفروا بآيات الله وأعرضوا عن الحجج الدّالة على وحدانيّته.

٦٦ - (بل الله فاعبد وكن من الشّاكرين)

«بل» للإضراب الإنتقالى عن التّهي المفهوم من كلام السّابق إلى الأمر التّالي. وفي نصب «الله» وجهان: أحدهما منصوب بفعل يفسّره: «فاعبد» تقديره: أعبد الله فاعبد. فن باب الإشتغال. ثانيها منصوب بـ«أعبد» على تقدير: قد بلغت أو بيّنت فاعبد الله. فقّدّم المفعول للحصر. فالمعنى: فلا تعبّد غير الله بل الله فاعبد. وفي الفاء وجوه: أحدها زائدة للتّأكيد. لأنّها تقدّمت جملة إنشائيّة، وفصلت الفعل عن المفعول. ثانيها فاء جزاء إذ حذف شرطه. تقديره: بل إن كنت عابداً أو عاقلاً أو إن

كنت قد تثبتت فاعبد الله. فحذف الشرط، وجعل تقديم المفعول عوضاً عنه. ثالثها- عاطفة على الجملة المقدرة أي تنبه فاعبد الله. ثم حذف تنبهه وقدم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ كيلا تقع الفاء صدرأ. رابعها- جواب لـ «أما» مقدرة.

الواو عاطفة و«كن» فعل أمرنا قص، إسمه ضمير مستتر فيه وجوباً، و«من الشاكرين» متعلق بمحذوف، وهو خبر «كن» وجملة «كن من الشاكرين» معطوفة على «أعبد» لا محل لها.

٦٧- (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون)

الواو إستثنافية، و«ما» نافية، و«قدروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و«الله» مفعول به، و«حق» مفعول مطلق، منصوب نائب عن المصدر أضيف إلى «قدره» والجملة مستأنفة لا محل لها، والواو حالية، و«الأرض» مبتداء وفي «جميعاً» وجوه: أحدها- حال من الأرض بإعتبار تعددها أي الأرضون السبع. ثانيها- خبر لـ «كانت» محذوفة. تقديره: والأرض إذا كانت جميعاً قبضته. أي والأرض قبضته إذا كانت جميعاً. أو ثبتت جميعاً في قبضته كقولك: هنيئاً مريئاً أي ثبت ذلك لأنه دعاء في موضع المصدر كما تقول: سقياً. ثالثها- على تقدير: إذا كانت الأرض مجتمعة قبضته أي مقبوضه. فالعامل في «إذا» المصدر لأنه بمعنى المفعول. وكان ههنا تامّة إذ لو كانت ناقصة لكان «جميعاً» خبرها، ولم يكن حالاً.

و«قبضته» خبر المبتداء، والجملة في موضع نصب، حال من «الله» و«يوم» ظرف زمان، منصوب أضيف إلى «القيامة» متعلق بقبضته بمعنى مقبوضة، والواو عاطفة، و«السموات» معطوفة على «الأرض» و«مطويات» إسم مفعول، جمع مطوية كالمرمية، خبرها، والجملة في موضع نصب، على الحال كسابقها، وفي «بيمينه» وجوه: أحدها- متعلق بـ «مطويات» ثانيها- متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في «مطويات» ثالثها- متعلق بمحذوف، خبر ثان لـ «السموات» و«سبحانه» مفعول مطلق، منصوب لفعل محذوف، وجملة: «نسبح سبحانه»

إعتراضية دعائية أو إستثنائية لا محلّ لها، و«تعالى» فعل ماضٍ من باب التفاعل، معطوف على «نستبح» المقدر، و«عمّا» متعلّق بـ«تعالى» و«ما» موصولة و«يشركون» صلّتها لا محلّ لها.

٦٨ - (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)

الواو إستثنائية، و«نفخ» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و«في الصور» ناب مناب الفاعل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، والفاء في الموضعين عاطفة، و«صعق» معطوف على «نفخ» و«من» موصولة و«في السموات» متعلّق بمحذوف، وهو صلة الموصول، و«من في الأرض» معطوف على «من في السموات» و«إلا» أداة حصر و«من» إسم موصول، في موضع نصب، على الإستثناء المنقطع، و«شاء الله» صلة الموصول، بحذف العائد، و«ثم» عاطفة، وجملة «نفخ...» معطوفة على «صعق» لا محلّ لها.

«فيه» ناب مناب الفاعل، والضمير راجع إلى «الصور» و«أخرى» مفعول مطلق ناب عن المصدر، صفة لمحذوف، أي نفخة أخرى. ويجوز أن يكون «فيه» متعلّقاً بـ«نفخ» و«أخرى» ناب مناب الفاعل، و«إذا» فجائية، و«هم» مبتداء و«قيام» جمع قائم، خبره والجملة معطوفة على «نفخ فيه» و«ينظرون» في موضع رفع، خبر ثانٍ لـ«هم» أو في موضع نصب، حال من الضمير في «قيام».

٦٩ - (وأشرفت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب وجيء بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون)

الواوات الخمس الاولى في الآية الكريمة عاطفات، و«بنور» أضيف إلى «ربّها» متعلّق بـ«أشرفت» معطوفة على جملة «هم قيام...» ويجوز قطعها على الإستئناف، و«بالنبيّين» نائب الفاعل، و«بينهم» ظرف منصوب، متعلّق بـ«قضي» و«بالحقّ» نائب الفاعل، والواو السادسة الأخيرة حالية، و«هم» مبتداء و«لا يظلمون» في موضع رفع، خبره والجملة في موضع نصب، حال من «النبيّين

والشهداء».

٧٠ - (ووقيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)

الواو عاطفة، و«ووقيت» فعل ماضٍ، مبني للمفعول من باب التثنية، وتأنيت الفعل بإعتبار إكتساب فاعله: «كل» تأنيثاً لاضافته إلى «نفس» مؤنث مجازي والجملة معطوفة على «قضى...» لا محل لها، وفي «ما» وجهان: أحدهما - حرف مصدرى و«عملت» صلة الموصول الحرفي لا محل لها، والمصدر المؤول: «ما عملت» في موضع نصب، مفعول به، بحذف مضاف أي جزاء عملها. ثانيها - إسم موصول في موضع نصب، بحذف مضاف أيضاً أي جزاء ما عملت والعائد محذوف.

«وهو» في الواو وجهان: أحدهما - إستثنائية، فالجملة: «هو أعلم» مستأنفة لا محل لها. ثانيها - حالية، والجملة في موضع نصب، حال. وفي «ما» وجهان: أحدهما - حرف مصدرى، والمصدر المؤول: «ما يفعلون» في موضع جر بالياء، متعلق بـ «أعلم» ثانيها - إسم موصول في موضع جر و«يفعلون» صلة الموصول، والعائد محذوف لا محل لها.

٧١ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)

الواو عاطفة و«سيق» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و«الذين» في موضع رفع نواب مناب الفاعل، و«كفروا» صلة الموصول، و«إلى جهنم» متعلق بـ «سيق» و«زمراً» جمع زمرة، حال من الكافرين، وجملة «سيق الذين...» معطوفة على «وقيت» ويجوز أن تكون مقطوعة على الإستئناف أصلاً و«حتى» حرف إبتداء دخل على الجملة بأسرها ولا عمل له، و«جاؤوها» في موضع جر لإضافة «إذا» إليها، وضمير التأنيت: «ها» راجع إلى «جهنم» مفعول به، و«فتحت أبوابها» جواب شرط غير جازم لا محل لها، و«لهم» متعلق بـ «قال» و«خزنتها» جمع خازن فاعل «قال» والجملة معطوفة على «فتحت أبوابها».

«ألم يأتكم...» الهمزة للإستفهام التقريري، و«منكم» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «رسل» وجملة «ألم يأتكم رسل...» في موضع نصب، مقولة القول، و«عليكم» متعلق بـ «يتلون» وفي الجملة وجهان: أحدهما- في موضع نصب، حال من «رسل» ثانيها- في موضع رفع، نعت ثانٍ لـ «رسل» و«آيات ربكم» مفعول به لـ «يتلون» و«ينذرونكم» معطوف على «يتلون» و«لقاء يومكم» مفعول به ثانٍ، و«هذا» في موضع جرّ، نعت لـ «يومكم» و«قالوا» مستأنف بياني لا محلّ لها، ومقول القول محذوف أي بلى جائنا الرسل، و«بلى» حرف جواب لإيجاب السؤال المنفي، والواو إستئنافية، و«لكن» حرف إستدراك مهمل، و«حقّت كلمة العذاب» مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«على الكافرين» متعلق بـ «حقّت».

٧٢- (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

«قيل» مستأنفة لا محلّ لها، و«ادخلوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب في موضع رفع، ناب مناب الفاعل، لأنّ الجملة في الأصل مقولة القول، و«أبواب» جمع باب أضيف إلى «جهنم» مفعول به، و«خالدين» حال من فاعل «ادخلوا» و«فيها» متعلق بـ «خالدين» والفاء استئنافية، و«بئس» فعل ذمّ و«مثوى» إسم مكان اضيف إلى «المتكبرين» فاعل «بئس» واللام للجنس والمخصوص بالذمّ محذوف، ثقة بذكره آنفاً أي فبئس مثواهم جهنم. والجملة: «بئس...» مستأنفة لا محلّ لها.

٧٣- (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

في الواو وجهان: أحدهما- إستئنافية، و«الذين» موصولة في موضع رفع، ناب مناب الفاعل، و«اتقوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«ربهم» مفعول به، و«إلى الجنة» متعلق بـ «سيق» و«زمراً» جمع زمرة، حال من «الذين» وجملة «سيق الذين...» مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها- عاطفة، وجملة «سيق الذين اتقوا...» معطوفة على «سيق الذين كفروا...» و«حتى إذا جاؤها» كالسابق. وفي جواب «إذا» وجوه: أحدها- أن يكون محذوفاً، وتقديره: حتى إذا جاؤها فازوا أو نعموا.

ثانيها- قوله تعالى: «وفتحت أبوابها» هو الجواب بزيادة الواو، وتقديره: حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها. ثالثها- إن الجواب قوله تعالى: «وقال لهم خزنتها» على زيادة الواو. وتقديره: حتى إذا جاؤها قال لهم خزنتها.

في قوله تعالى: «وفتحت أبوابها» وجوه: أحدها- الواو عاطفة، وجملة «فتحت...» في موضع جرّ، معطوفة على جملة «جاؤها» وجواب الشرط محذوف، تقديره: اطمأنوا أو سعدوا... ثانيها- حالية، وجملة «فتحت...» في موضع نصب، حال بتقدير «قد» إذا قدر الجواب: «جاؤها وقد فتحت أبوابها» أي هو مقيد بحال وهو صحيح. ثالثها- زائدة، وجملة «فتحت...» جواب الشرط، وجملة «قال لهم خزنتها» في موضع جرّ، معطوفة على جملة «جاؤها» رابعها- الواو تدلّ على فتح أبواب الجنة قبل إتيان أهلها إليها، والجواب محذوف أي حتى إذا جاؤها آمنوا. وقيل: الجواب: «وقال لهم خزنتها» على زيادة الواو.

«سلام» مبتداء، إبتدأ بالتكررة لأنها تدلّ على المدح، و«عليكم» متعلق بمحذوف، وهو خبر لـ «سلام» والجملة في موضع نصب، مقولة الفول، و«طبتم» مستأنفة في حيز القول لا محلّ لها، والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر و«خالدين» حال مقدّرة أي مستقبلة من فاعل «ادخلوها» وجملة «ادخلوها» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن دخلتموها فادخلوها...

٧٤ - (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوّاً من الأرض حيث نشأ
فنعم أجر العالمين)

الواو عاطفة، و«قالوا» معطوفة على مستأنفة مقدّرة أي فدخلوها وقالوا... فلامحلّ لها، و«الحمد» مبتداء و«لله» متعلق بمحذوف، خبر المبتداء والجملة في موضع نصب، مقولة القول، و«الذي» موصولة في موضع جرّ، نعت لـ «لله» و«صدق» فعل ماض و«نا» ضمير التكلّم مع الغير في موضع نصب، مفعول به أول، و«وعده» مفعول به ثان، والجملة صلة الموصول لا محلّ لها، و«أورث» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«نا» في موضع نصب، مفعول به أول، و«الأرض»

مفعول به ثانٍ والجمله معطوفة على «صدقنا وعده» و«نتبوا» فعل مضارع للتكلم مع الغير من باب التفعيل، في موضع نصب، حال من ضمير التكلم في «أورثنا» و«من الجنة» متعلق بـ «نتبوا» و«حيث» ظرف مكان، مبني على الضم في موضع نصب، متعلق بـ «نتبوا» وقيل: مفعول به، وجمله «يشاء» في موضع جر بإضافة «حيث» إليها، والفاء إستثنائية، و«نعم» من أفعال المدح، و«أجر العاملين» فاعل لـ «نعم» والمخصوص بالمدح محذوف، تقديره نعم الأجر أجر العاملين وهو الجنة. والجمله مستأنفة لا محل لها.

٧٥ - (وترى الملائكة حافين من حول العرش يستبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين)

الواو إستثنائية، و«ترى» فعل مضارع للمفرد المذكور المخاطب، والجمله مستأنفة لا محل لها، و«الملائكة» مفعول به، و«حافين» جمع حافٍ، إسم فاعل، حال من «الملائكة» لأن «ترى» من رؤية البصر تتعدى إلى مفعول واحد. وفي «من» وجوه: أحدها - زائدة. ثانيها - ابتدائية، أي مبتدأ حافتهم من هناك إلى حيث يشاء الله تعالى. ثالثها - متصل بالرؤية. رابعها - متعلق مع مجرورها بـ «حافين» و«حول» يدل على ظرف مكان، أضيف إلى «العرش» و«يستبحون» في موضع نصب، حال من ضمير «حافين» أي ملاسبين للحمد بأنهم يقولون: سبحان الله وبحمده، و«بحمده» متعلق بمحذوف، وهو حال من فاعل «يستبحون».

«وقضى» الواو عاطفة، و«قضى» معطوف على «ترى» أو في موضع نصب، حال بتقدير «قد» و«بينهم» ظرف منصوب متعلق بـ «قضى» و«بالحق» نائب الفاعل، الواو عاطفة، و«الحمد» مبتداء و«الله» متعلق بمحذوف، خبره والجمله في موضع نصب، مقولة القول، و«رب» اضيف إلى «العالمين» نعت لـ «الله» والجمله في موضع رفع، نائب الفاعل لـ «قيل» لأن الجمله في الأصل مقولة القول.

﴿البيان﴾

١ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)

تقرير لمبدء نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نزل تدرجاً من عند الله العزيز الذي عظمت قدرته، وعز جانبه، الحكيم الذي جميع أفعاله حكمة وأقواله صواب، فهذا الكتاب هو الحق الذي لا ريب فيه، وفيه إبطال ما يقوله المشركون من أن محمداً يقوله من تلقاء نفسه، وجواب عن أسئلة كثيرة كانت تدور في رؤس مشركي مكة، وتجري على ألسنتهم:

من أين نزل هذا الكتاب؟ من أين جاء محمد بهذا الذي يحدثنا به؟ من علمه هذا؟ ومن أي الكتب أخذه؟؟؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي كانوا هم يحدثون بها أنفسهم، ويتحدث به بعضهم إلى بعض في شأن القرآن الكريم... فأجابهم الله جلّ وعلا عن المصدر الذي جاء منه القرآن المجيد: من الله العزيز الحكيم تنزيله بتقديم الجهة التي نزل منها على الذات التي أنزلته، تنبيهاً على أنه صادر من جهة عالية، وأنه ليس ممّا على هذه الأرض وما فيها من جهات وذوات... وهذا ينزل القرآن الكريم عن أن يكون من العالم الأرضي، إنه نور خالص لمن تدبر فيه وعمل به، وإن السماء هي مصدر كلّ نور على هذه الأرض...

فإذا تقرّر ذلك، كان البحث في طبيعة هذا النور، وهل هو نور إلهي أم من ذلك النور الذي تشعه الكواكب والنجوم... وإن التدبر وإمعان النظر في القرآن الكريم يكشف للمتدبر عن أنه نور إلهي لا ينكسر ضوءه، ولا تغرب شمسه أبداً،

وإذن فهو نور من الله عزوجل: «تنزيل الكتاب...» هو القرآن المجيد، وقد سماه كتاباً بإعتبار ما كان يكتب منه، تنبيهاً على الأمر بكتابة ما يُوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فجرّد الكلمة الموحية الملفوظة بواسطة جبرئيل عليه السلام لا تسمى كتاباً، وهذا برهان قاطع، ودليل واضح للمتدبر الخبير على أنّ الوحي كان يكتب عند نزوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في قوله تعالى: «من الله» إشارة إلى الذات المستحقّ للعبادة والطاعة كقولك: «هذا كتاب من فلان» تعظم به شأن الكتاب، وشأن من أرسل إليه الكتاب.

وفي قوله عزوجل: «العزیز» تنبيه على أنّ هذا الكتاب يحقّ قبوله، فإنّ كتاب العزيز عزيز، وفيه أنّه غنيّ عن إرسال الكتاب والإستكمال به، وإنما ينتفع به المرسل إليهم، فعليهم أن يقرؤه ويتدبروا فيه ويعملوا به. وفي وصفه تعالى بالعزة تحذير عن مخالفة كتابه.

وفي قوله جلّ وعلا: «الحكيم» في إنزال هذا الكتاب، إشارة إلى أنّ هذا الكتاب مشتمل على الفوائد الدنيوية والدنيوية، وعلى المنافع المادية والمعنوية كلّها، وليس فيه عبث ولا باطل، وصفه عزوجل بالحكمة إعلام بأنّه تعالى يحفظه من التغير والتبدس والتحريف والدسّ فيه، في كلّ ظرف، وفي الآية الكريمة تعظيم لأمر القرآن الكريم، وحثّ الناس على القيام، بما فيه واتباع أوامره ونواهيه... فتدبر جيداً واغتم جيداً ولا تغفل.

٢ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدين)

بيان لشأن المنزل إليه وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل، وكونه من عند الله العزيز الحكيم، وإخبار من الله جلّ وعلا عن نفسه أنّه أنزل هذا الكتاب إلى نبيه محمّد صلى الله عليه وآله وسلم متلبساً بالحقّ، ليس فيه للباطل سبيل، وليس هذا تكراراً كما زعم بعضهم، لأنّ التنزيل للتدرّج، والإنزال دفعي، مع أنّ الأوّل كعنوان الكتاب، والثاني لتقرير ما في الكتاب، ولأنّ القصد إلى بيان كونه متلبساً بالحقّ وهو يناسب مجموع ما نزل إليه من ربه، فالمعنى: أنّ كلّ ما أودعنا فيه من

الأصول الإعتقادية، والأحكام والفروع العملية، ومن القصص والإخبار عن الأمم الماضية والمستقبلية... كلها حقّ وصدق.

وقوله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» الفاء لترتيب الأمر بالعبادة على ما أنزل إليه صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب بالحقّ أي فاعبد الله جلّ وعلا ممحضاً له الدين، ومصفّى له السرّ من شوائب الشرك والرياء والسمعة، حسبما بيّن في تضاعيف ما أنزل إليك ومعرضاً عمّا سواه أولاً ثم ادع الناس إليه، فإنّ داع الناس وهاديهم إلى الحقّ والكمال، لا بد وأن يكون مقدّماً عليهم في الطريق إليهما.

فإذا كان القرآن الكريم يحمل إليك الحقّ خالصاً من كلّ شائبة، فلا بدّ وأن تكون العبادة خالصة من كلّ شائبة، وذلك أنّ من قرأ آياته وتدبّر فيها عرف طريق الحقّ والكمال واضحاً مشرقاً، وإذا كان ذلك هو ما عرفت من آيات الله وكلماته من حقّ، فاعبد الله تعالى على هذه المعرفة عبادة خالصة تملأ القلب وتملك المشاعر وتستولى الوجدان، فإذا لا ترى غير الله لائقاً للعبادة، فيجب عليك الخضوع والإتجاه والعبادة له وحده إذ لا يليق غيره لشيء من ذلك. وأدنى آية لإخلاص أن يكون الداعي إلى العبادة هو مجرد الأمر لا طلب مرغوب ولا هرب مكروه، وأعلاها أن يكون الداعي إليها هو لياقة الأمر وإستحقاقه لها.

وقد قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك، ولا طمعاً في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك».

وفي ابتداء الآية الكريمة بالجملة الإسمية المؤكدة، وفي ضميري التكلّم مع الغير، وتكرير الكتاب وفي الخطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأمره صلى الله عليه وآله وسلم أولاً بالعبادة مخلصاً له الدين مالا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر.

٣ - (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الأمر بالعبادة وإخلاص الدين لله تعالى

ووجوب الإمتثال والتأكيد به أي إنَّ الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله تعالى، وما سواه من الأديان قبل الدين الإسلامي وبعده فليس بدين الله الذي أمر به كما قال جلّ وعلا: «إنَّ الدين عند الله الإسلام - ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» آل عمران: ٨٥ و١٩) كما أنَّ العبادة لغير الله تعالى ليست بعبادة سواء عبده وغيره أم عبد غيره وحده.

وقال بعض المعاصرين في قوله تعالى: «ألا الله الدين الخالص»: إظهار وإعلان لما أضمر وأجل في قوله: «بالحق» وتعميم لما خصص في قوله: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» أي إنَّ الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدين لله واجب على كلِّ من سمع هذا النداء، ولكون الجملة نداءً مستقلاً أظهر إسم الجلالة، وكان مقتضى الظاهر أن يضمرو ويقال: له الدين الخالص. ومعنى كون الدين الخالص له أنه لا يقبل العبادة ممن لا يعبده وحده سواء عبده وغيره أو عبد غيره وحده» إنتهى.

وقوله تعالى: «والذين اتَّخذوا من دونه أولياء» تحقيق لحقيّة ما ذكر من إخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه، وفيه، ذمّ طريق المشركين وتقرير عليهم.

وقوله عزّ وجلّ: «مانعدهم إلّا ليقربونا إلى الله زلفى» حال بتقدير القول من واو «اتَّخذوا» مبنية لكيفيّة إشراكهم، وتفسير لعدم خلوص دينهم، حكاية عن إعتذار المشركين عن شركهم، وزعمهم أنهم يعبدون الشركاء ليكونوا لهم سبب قربى إلى الله سبحانه. والإستثناء مفرغ من أعمّ العلل.

وقوله عزّ وجلّ: «إنَّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون» تقرير بأسلوب إنذاري، وإخبار من الله تعالى بأنَّ الله جلّ وعلا سوف يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، من إخلاص العبادة لله والإشراك به ومرتكسون، ويجزهم على ما يزعمون بما يستحقون، وفيه تهديد وبيان وخيم عاقبة المشركين.

وقوله تعالى: «إنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار» حكم على مدّعيات مشركي مكّة بأنها من ملفقات الأكاذيب، وأنَّ الكفر هو صفة من يدين بهذا الإفك ويقم

معتقده على هذه الأكاذيب، وأن من سلك هذا الطريق ولم يراجع نفسه، وبصحيح معتقده فإن الله تعالى سيخلى بينه وبين الضلال الذي هو فيه، فلن يهتدى أبداً مادام على كفره وكذبه، وفيه تسجيل عليهم بالخذلان والحرمان، إشعاراً بعلية الحكم بأن الكذب والكفر مانعان من الإهتداء، فلا يمكن الإهتداء مع فعليتها كما قال: «إن الله لا يهدي» وفيه إشارة إلى آثار سوء الشرك، وإلى نتائج شوم الكفر في الدنيا بأن الله تعالى لا يرشد إلى الحق، ولا يوفق له من هو كاذب مفتر عليه.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن وصفي الكذب والكفر يعنيان فيما يعنياه أيضاً فساد الخلق وسوء النية وعدم الرغبة في الحق والهدى، وأن ذلك هو الدافع للمتصفيين بهما إلى المواقف الباغية التي يقفونها، مع أن في الجملة وأمثالها مقصدان آخران:

أولهما أن مقصد التنديد والتبكيك والإنذار هو حمل أصحاب الصفات المذكورة على الإرعواء والتوبة عن مواقفهم...

ثانيهما - أنها قاصرة على من يبقى متصفاً به، وأنها لا تعنى مع ذلك أنه من المحتم على الموصوفين به أن يبقوا في الكفر والضلال، في الفسق والفساد، في الكذب والإجرام، وفي البغي والانحطاط محرومين من توفيق الله تعالى وعنايته وهدايته، فإدام أن الله عزوجل قد جعل فيهم قابلية للتدبر والتفكر والاختيار، فإن احتمال عودتهم عن مواقفهم إلى الحق والهدى، إلى الخير والفلاح، وإلى الصواب والكمال ونيلمهم لرضاء الله تعالى وتوفيقه يظل قائماً، فإن باب التوبة مفتوح تجاه الكافرين المجرمين، تجاه الظالمين المشركين... لينيبوا إلى الله عزوجل كما وقع ذلك في المؤمنين السابقين الذين تابوا وأنابوا إلى الله تعالى وآمنوا بعد أن كانوا كافرين، فغدوا موضعاً لعناية الله جلّ وعلا وأهلاً لرضائه، واستحقوا وصف الله تعالى: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» (التوبة: ١٠٠).

٤- (لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار)

شرط صدر بـ «لو» الدال على الإمتناع للإمتناع، مستأنف سيق لتحقيق الحق وإبطال القول بأن الملائكة بنات الله سبحانه، وعيسى عليه السلام ابنه سبحانه، وعزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه سبحانه على الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل إن دراجاً أولياً.

وقوله تعالى: «سبحانه» تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد في حقه جلّ وعلا، وتأكيد له ببيان تنزهه تعالى عنه.

وقوله عز وجل: «هو الله الواحد القهار» مستأنف سيق لبيان تنزهه جلّ وعلا بحسب الصفات إثر بيان تنزهه عنه بحسب الذات، فإن صفة الألوهية المستتبعة لسائر صفات الكمال التافية لسمات التقصان والوحدة الذاتية الموجبة لإمتناع المماثلة والمشاركة بينه تعالى وبين ماسواه على الإطلاق، كذا وصف القهارية لما أن اتخذ الولد شأن من يكون تحت ملكوت الغير، وعرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فناءه، ومن هو مستحيل الفناء قهار لكل الكائنات... فكيف يتصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما يقوم مقامه!

وإن قوله تعالى: «هو الله الواحد القهار» إشارة إلى أحدية الأسماء والصفات بأنها مع كثرتها التي لا تحصى عين ذاته، وهذه الأحدية هي أحدية الإلهية، والوحدة بهذا الاعتبار نعت للواحد لا ذاته، وتسمى وحدة النسب والإضافات أي وحدة تعدد لا باعتبار الوجود المتعدد والتمييز الحقيقي، بل تعدد نسبي من حيث إن ذلك المتعدد عين ذلك الواحد كخالق والقادر والعالم... من حيث الذات التي ثبت لها هذا الأحكام، فإن الأسماء من حيثية وحدة الذات واحدة.

وبعبارة أخرى: إن الآية الكريمة بصدد احتجاج على بطلان معتقد المشركين بطريق برهان وهو صورة قياس إستثنائي ساذج، يستثنى فيه نقيض المقدم لينتج نقيض التالي، وذلك إن الله عز وجل لو أراد أن يتخذ ولدًا لأصطفى لأجل الإتحاذ بعض من يشاء من خلقه، ولكنه تعالى ما اصطفى فينتج أنه ما أراد.

أما الشرطية فظاهرة بعد تسليم كمال قدرته، وأما الثانية فأشار إليها بقوله تعالى: «سبحانه» أشار إلى استحالة إصطفائه شيئاً لأجل اتخاذ الولد. وقوله عز وجل: «هو الله الواحد القهار» إشارة إلى البرهان على استحالة ذلك وتقريره من أوجه ثلاثة: أحدها - أنه هو الله وهو إسم للمعبود الواجب، الذات الجامع لجميع نعوت الجمال والجلال، واتخاذ الولد يدل على الحاجة والفقر حتى يقوم الولد بعده مقامه أو على الإستثناس والإلتذاذ بوجوده، وما إلى ذلك من الأغراض ... وكل ذلك ينافي الوجوب الذاتي والإستغناء المطلق.

ثانيها - أنه هو الواحد الحقيقي، والولد إنما يحصل من جزء من أجزاء الولد، ومن شرطه أن يكون مما ثلاً لوالده في تمام الماهية حتى تكون حقيقة الوالد حقيقة نوعية محمولة على شخصين، ويكون تعين كل منهما معلوماً لسبب منفصل، وكل ذلك ينافي التعين الذاتي والوحدة المطلقة، مع أن حصول الولد من الزوج يتوقف على الزوجة عادة وهي لا بد أن تكون من جنس الزوج فلا يكون الزوج ممّا ينحصر نوعه في شخصه.

وبعبارة أخرى: أن القول بالولد دأثر بين عامة الوثنية على إختلاف مذاهبهم وقد قالت النصراني: المسيح ابن الله، وقالت اليهود: عزيز ابن الله على ما حكاه القرآن الكريم عنهم: «وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصراني المسيح ابن الله» (التوبة: ٣٠) سواء كانت البنوة تشريفية أم حقيقية، فإن البنوة كيفما كانت تقتضي شركة ما بين الابن والأب، والولد والوالد، فإن كانت بنوة حقيقية وهي إشتقاق شيء من شيء وانفصاله منه، اقتضت الشركة في حقيقة الذات والخواص والآثار المنبعثة من الذات كبنوة إنسان لإنسان المقتضية لشركة الابن لأبيه في الإنسانية ولوازمها، وإن كانت بنوة إعتبارية كالبنوة الإجتماعية وهو التبني إقتضت الإشتراك في الشؤون الخاصة بالأب كالسؤدد والملك والشرف والتقدم والوراثة، وبعض أحكام النسب، والحجة المسوقة في الآية الكريمة تدل على استحالة اتخاذ الولد عليه سبحانه بكلا المعنيين.

ثالثها - أنه هو القهار، والمحتاج إلى الولد الذي يموت، فيقوم الولد مقامه، والميت مقهور لاقاهر، فثبت بهذه الدلائل المتقنة أن الله جلّ وعلا ما اصطفى شيئاً لأن يتخذه ولداً، فصحّ أنه لم يرد ذلك، ونفي إرادة الإتحاذ أبلغ من نفي الاتخاذ، فقد يراد ولا يتخذ لما منع كعجزه ونحوه...

٥ - (خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار)

إن الآية الكريمة قوّة رائعة في اسلوبها ولفتها النظر إلى مشاهد عظمة الله جلّ وعلا ونواميس ملكوته، بسبيل البرهنة على تفرده، واستحقاقه وحده للعبادة، وضلال الذين يشركون غيره معه فيها وفيه، وفيها إشارة إلى ثلاثة أفعال من فعالة جلّ وعلا الدالة على تفرده بما ذكر من الصفات الجليلة، والقدرة الكاملة والقهر العام في العالم العلوي، والسفلي، أما الأول فهو على ثلاثة أوجه:

أولها - الإبداع وهو إيجاد الشيء لا من شيء فأشار إليه بقوله: «خلق السموات والأرض بالحق» أي متلبساً بالغاية الصحيحة، فهو القادر على الكمال، المستغني عن الصاحبة والولد والشريك ومن كان هكذا فحقه أن لا يشرك به، وأن يفرد بالعبادة، وأن يخلص له الدين.

ثانيها - التدبير وهو إخراج الشيء من النقص إلى الكمال إخراجاً غير محسوس وهو معنى الربوبية، فأشار إليه بقوله: «يكور الليل...» بيان لكيفية تدبيره في الليل والنهار بعد بيان خلقهما، فإن حدوث الليل والنهار في الأرض منوط بتحريك السموات... وإثارة المضارع: «يكور» دالّ على التجدد والحدوث، وإن التكوير هو اللَّفّ واللي، يقال: كار العمامة على رأسه وكورها. والتكوير هو طرح الشيء على الشيء بالتدريج ملتفاً مدوراً. وفي التشبيه وجوه: منها: أن الليل والنهار متعاقبان، إذا غشى أحدهما مكان الآخر فكانها البسه ولف عليه.

ومنها: أنه شبه كلّ منها إذا غيب صاحبه بشيء ظاهر لطف عليه ما غيبه عن

الأبصار.

ومنها: أن كلاً منها يكرّر على الآخر كروراً متتابعاً كمتتابع أكوار العمامة.
في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قال في قوله
تعالى: «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل»: «وهذه إستعارة والمعنى:
يعلى هذا على هذا، وهذا على هذا، وذلك مأخوذ من قولهم: كار العمامة على رأسه
يكورها إذا أدارها عليه. وقد قالوا: طعنه فكوره أي صرعه ومنه قول أبي كبير
الهدلي:

متكورين على المعادي بينهم   ضرب كتعطاط المزد الأجل

ومنه الحديث المأثور: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور» أي من الإدبار بعد
الإقبال. وقيل: من القلة بعد الكثرة لأنهم يسمون القطيع الكثير من البقر وغيرها
كوراً ومنه أبي ذؤيب في صفة الثور:

ولا شبوب من الثيران أفرده   عن كوره كثرة الإغراء والظرد

أي عن سر به الكثير، فيجوز أن يكون المعنى «يكور الليل على النهار ويكور
النهار على الليل» على قول من يقول: طعنه فكوره يريد فصرعه أي يلقي الليل على
الليل، ويكون المعنى على قول من يذهب إلى أن الكور إسم للكثرة أي يكثر أجزاء
الليل حتى يخفى ضوء النهار، وتغلب ظلمة الليل ويكور النهار على الليل أي يكثر
أجزاء النهار حتى تظهر وتنتشر وتتلاشى أجزاء وتضمحل» إنتهى كلامه ورفع
مقامه.

ثالثها - التسخير وهي أفعال سخر الله تعالى لها موجودات هذا العالم كالإضاءة
للشمس والإنارة للقمر، فنبه عليه بقوله عز وجل: «وسخر الشمس والقمر» وهما
وسيلتا الليل والنهار منقادين له تعالى، وإن أكثر مصالح العالم الأرضي مرتبطة بهما،
فهما يجريان لمنتهى دورتهما ومنقطع حركتهما. وقوله تعالى: «كلّ يجري...» بيان
لكيفية تسخيرهما...

ونتيجة الحجّة: أن من كان قادراً على إبداع السموات والأرض، وعلى تدبير

الملوین: اللیل والنهار، وعلى تسخیر التیرین: الشمس والقمر، وجربها على نظم خاص، على وتيرة واحدة وعلى تقدير واحد لأجل مسمى فهو منزّه عن اتخاذه الولد والشريك، فإنّ ذلك من صفات المحتاجين، لا يليق بساحة الغني المطلق فهو الواحد القهار.

وقوله تعالى: «ألا هو العزيز الغفار» تصدير الجملة بحرف التّنبیه لإظهار كمال الإعتناء بمضمونها، وفيها ترهيب من الكفر والمعاصي... مع ترغيب في التّوبة وطلب المغفرة بالإيمان والعبادة والإخلاص له تعالى، وفيها خوف مع رجاء، وعيد مع وعد، وإنذار مع بشارة... وفيها دلالة على كمال قدرته وغاية رحمته، فهو القهار ذو القوّة المتين، الغفار لذنوب التائبين المستغفرين... وفي ذكر الوصفين: «العزيز الغفار» وجهان:

أحدهما - إشارة إلى ما يحتجّ به على تفرّده عزّوجلّ في الألوهية فإنّ العزيز الذي لا يعتره ذلّة إن كان فهو الله وهو المتعين للعبادة لا غيره الذي تغشاه الذلّة وتغمره الفاقة وكذلك الغفار للذنوب إذا قيس إلى من ليس من شأنه ذلك. ثانيهما - تخصيص على التوحيد والإيمان بالله الواحد. والمعنى: تنبّهوا أيّها الناس في كلّ ظرف أنّ الله تعالى العزيز فآمنوا به واعتزّوا بعزّته، وهو الغفار يغفر الذنوب كلّها فآمنوا به.

٦ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فآتي تصرفون)

إنّ الآية الكريمة كسابقها قويّة رائعة في أسلوبها ولفتها النظير إلى مشاهد عظيمة الله تعالى وقدرته بأسلوب يتسق مع أفهام الناس على اختلاف فئاتهم، وبما هو ماثل أمام أعينهم وفي أنفسهم، وما يتمتعون به من وسائل الحياة. وفيها بيان إجمالي لبعض آخر من أفعاله تعالى في العالم السفليّ الدالة على ما ذكر خطاباً لكافة البشر في كلّ ظرف، وهو على أوجه أربعة:

أولها - الإبداع من طريق تشعيب الخلق الفآت للحرص من نفس آدم، وفي ترك

عطفه على «خلق السموات...» إيدان بإستقلاله في الدلالة، ولتعلقه بالعالم السفلي، وأما البداءة بخلق الإنسان فلعراقته في الدلالة لما فيه من تعاجيب آثار القدرة وأسرار الحكمة وأصالته في المعرفة، فإنّ الإنسان بحال نفسه أعرف: «من عرف نفسه فقد عرف ربه».

ثانيها - جعل حواء من ضلع آدم عليه السلام، حيث إنّ الجعل غير الخلق، فإنّ الخلق هو الإبداع، والجعل هو الإظهار لما في المخلوق من خصائص وإبراز ما اشتمل عليه من صفات: «ثمّ جعل منها زوجها» عطف على محذوف هو صفة للنفس أي من نفس خلقها ثمّ جعل منها زوجها أو على معنى واحدة أي من نفس وحدت ثمّ جعل منها زوجها، فشفعها أو على خلقكم لتفاوت ما بينها في الدلالة، فإنّها وإن كانا آيتين دالتين على ما ذكر، لكن الأولى لإستمرارها صارت معتادة، وأما الثانية فحيث لم تكن - أي خلق انثى غير حواء من قصيري رجل - معتادة، خارجة عن قياس الأولى كما يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخلق كانت أدخل في كونها آية وأجلب للتعجب من السامع، فعطف على الأولى بـ «ثمّ» دلالة على مباينتها لها فضلاً ومزية، وتراخيها عنها خلقة.

إن تسأل: لماذا قدّم ذكر خلق عامّة البشر: «خلقكم» قبل خلق أمهم حواء: «ثمّ جعل منها زوجها» مع العطف بكلمة «ثمّ» للمهلة والتراخي، وذلك يقتضى أنّ الله تعالى خلق كافّة البشر من آدم عليه السلام ثمّ بعد ذلك خلق حواء وهي أمهم، مع أنّ خلق الأمّ مقدّم على خلق الأولاد، لأنّها أمهم، وهم أولادها؟. تجيب عنه بأجوبة: منها - إنّ «ثمّ» هنا للتّرتيب في الكلام والإخبار لا في الخلق والإيجاد، فقدّم خلق الأولاد في الذكر، وإن كان خلقهم متأخراً عن خلق أمهم في الواقع ونفس الأمر، إظهاراً لقدرته تعالى، وبياناً لعظمته في تنظيم خليقته، ويجري هذا مجرى قولك لصاحبك: أعطيتك اليوم كذا ثمّ أعطيتك أمس أكثر منه. أي ثمّ اخبرك بكذا ومنه قول الشاعر:

إنّ من ساد ثمّ ساد أبوه   ثمّ قد ساد قبل ذلك جدّه

فتقديم ما هو متأخر، وتأخير ما هو متقدم لمناسبة تقتضى ذلك جائز، ولا مشاحة فيه فكأنه قال: خلقكم من نفس واحدة ثم أخبركم أنه جعل منها زوجها إذ لا يصح رجوعها إلى المخلوقين من الأولاد على معنى الترتيب لأنّ الوالدين قبل الولد وهو نظير قوله تعالى: «ثم الله شهيد على ما يفعلون» (يونس: ٤٦) وقوله تعالى: «ثم آتينا موسى الكتاب تماماً» (الأنعام: ١٥٤) ونحوهما.

ومنها - إن «ثم» متعلقة بمعنى «واحدة» وعاطفة عليه لا على «خلقكم» ففي «واحدة» معنى: خلقها وحدها. فالمعنى: خلقكم من نفس واحدة، وأفردت بالإيجاد ثم شفعت بزواج.

ومنها - إن «ثم» على ظاهرها للتراخي والمهلة وذلك إن الله تعالى خلق آدم ثم أخرج أولاده من ظهره كالذرة، وأخذ عليهم الميثاق ثم ردهم إلى ظهره ثم خلق منه حواء، فالمراد بقوله تعالى: «خلقكم» خلقاً يوم أخذ الميثاق دفعة واحدة لأنّ هذا الخلق الذي نحن فيه بالتوالد والتناسل.

ومنها - إن المراد بقوله: «زوجها» غير حواء. بل أراد المزدوج من نسل آدم من الذكور والإناث فكأنه تعالى قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم ثم جعل المزدوج من نسل تلك النفس. وهذا متأخر عن خلق النفس الواحدة التي هي آدم عليه السلام وإن سبب دخول «ثم» للإعتداد بهذه النعمة والذكر لها على سبيل الإمتنان إنما كان بعد ذكر خلقها من نفس واحدة، فكأنه قال: هو الذي ذكر لكم واعتدّ عليكم بأنه خلقكم من نفس واحدة، ثم عطف على هذا الإعتداد والإمتنان ذكر نعمة أخرى، وهي أنّ زوج هذه النفس المخلوقة، مخلوقة منها، فزمان الخلق للزوج وإن كان متقدماً، فزمان ذكره والإعتداد به غير زمان وجوده، فلا يمتنع أن يكون الترتيب في زمان الذكر والإعتداد غير الترتيب في زمان الإيجاد والتكوين. كقولك لصاحبك: «لي عليك من النعمة كذا اليوم ثم كذا أمس».

ومنها - أنّ المراد بـ «ثم» الواو، وقد تستعمل الواو بمعنى «ثم» فـ «ثم» بمعنى الواو وهو الجمع والإنضمام كقوله تعالى: «فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد» (يونس: ٤٦)

وغيرها من الأجوبة لانرى فائدة لذكرها

ثالثها - التدبير، فقال: «وأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» ففيه بيان إجمالي لبعض أفعاله تعالى الدالة على تدبيره في العالم السفلي، وفي الإنزال نوع فخامة وتعظيم لإفادته معنى الرقعة والإعتلاء، ولهذا يقال: رفعت القضية إلى الأمير وإن كان الأمير في سرب، وتقديم الظرفين: «لكم من الأنعام» على المفعول الصريح: «ثمانية أزواج» للإعتناء بما قدم، والتشويق إلى ما أخرج، فإن كون الإنزال لمنافعهم، وكونه من الجهة العالية من الأمور المهمة المشوقة إلى ما أنزل لا محالة، وقد خصت هذه الأزواج لكثرة منافعها من اللبن واللحم والجلد والشعر والوبر والركوب والحمل والحرق وغير ذلك بالتعبير بالإنزال دون الخلق تنبيهاً على أنها نعم منزلة من عند الله تعالى وأن شأنها في حياة الإنسان عظيم، أشبه بالغيث الذي ينزل من السماء.

وقد ذكر الأزواج بعد قوله: «جعل منها زوجها» تنبيهاً على أن كل حيوان ذوزوج.

إن تسئل: ما معنى إنزال الأنعام؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها - إن المراد من الإنزال هنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم» (الأعراف: ٢٦) ولم ينزل اللباس، بل أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف والكتان وما إليها، ويكون اللباس منها، فكذلك الأنعام تكون بالتبات، والتببات بالماء، فأنزل الله تعالى الماء من السماء، وأثبت به الزرع والشجر والتببات التي تتغذى بها الأزواج الثمانية، فكانت كلها نزلت من السماء، فهذا من باب مجاز التسمية إلى سبب السبب، فإن الأنعام لما كانت لا تعيش إلا بالتببات والتببات لا يكون إلا بالمطر، والمطر منزل من السماء، فوصفها بالإنزال من تسمية المسبب بإسم سبب سببه.

ومنها - إن هذه الأزواج الثمانية نزلت من السماء على أن أصول المخلوقات نزلت من عالم آخر غير الأرضي.

ومنها - إنَّ الله تعالى خلق الأزواج الثمانية في الجنة، ثمَّ أنزلها على آدم عليه السلام بعد إنزاله.

ومنها - إنَّ تسمية خلق الأنعام في الأرض إنزالاً لها بإعتبار أنه تعالى يسمي ظهور الأشياء في الكون بعد ما لم يكن إنزالاً لها من خزائنه التي هي عنده ومن الغيب إلى الشهادة قال تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر: ٢١).

رابعها - خلق الإنسان والأنعام: «يخلقكم في بطون امهاتكم ...» مستأنف سيق لبيان كيفية خلقهم وأطواره المختلفة الدالة على القدرة الباهرة، وفي إثارة صيغة المضارع دلالة على التدرج والتجدد، وفي الخطاب تغليب اولي العقل على غيرهم، وفي الجملة توصيف لعجائب خلق الإنسان والأنعام في الأرحام، ويظهر العجائب في إبداعها.

وقوله تعالى: «ذلكم الله ربكم» إشارة إلى الله جلّ وعلا بإعتبار أفعاله المذكورة من خلق هذا الخلق وإبداعه وتدبيره وتسخيره، وإخراجه على هذا النظام المحكم، وما فيه من معنى البعد للإيدان ببعده منزلته تعالى في العظمة والكبرياء، والكاف حرف خطاب للمخاطبين في كل ظرف. فالمعنى: ذلكم الله ربكم الذي خلقكم وخلق كل شيء، فلا شريك له في الإبداع والتدبير ولا في التسخير فهو المتفرد بملكية الوجود: «له الملك» على جميع الخلق في الدنيا والآخرة فهو المليك على الإطلاق وتقديم الظرف: «له» يفيد الحصر.

وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» تتجه إليه وحده الوجوه كلها، وتفوض إليه وحده الأمور كلها ... ولا يخفى على القاري الخبير المتدبر أن إحصار الألوهية فيه جلّ وعلا فرع إحصار الربوبية فيه، لأنَّ الإله إنما يعبد لأنه رب مدبر، فيعبد إماماً خوفاً منه كعبادة العبيد، وإما رجاء فيه كعبادة التجار أو شكراً له كعبادة الأحرار.

وقوله عز وجل: «فأنتي تصرفون» الفاء لترتيب ما بعدها على ما ذكر من شئونه جلّ وعلا فالمعنى: فبعد ذلك البيان فأنتي تتحولون عن التوحيد إلى الشرك، عن

الإيمان إلى الكفر، عن الطاعة إلى الطغيان، وعن عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق؟! وكيف يعدل بكم عن طريق الحق والهدى بعد هذا البيان؟

٧ - (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور)

مستأنف بياني لتقرير أن الإيمان والطاعة، والهدى والسعادة، وأن الكفر والمعصية، والخسران والضلالة من مكتسبات الإنسان وقابليته الاختيارية التي شاء الله تعالى أن يودعها فيه، فلولاها لما كان الإنسان مختاراً فيها وما كان للرسالة والدعوة، للثواب والعقاب، وللجنة والنار معنى، تعقيباً على تلك الدعوة التي دعاها الله عزوجل عباده إليه بقوله: «ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون».

وبيان لتنزيه الله جلّ وعلا عن تحميم الكفرو المعصية، والإيمان والطاعة على أحد تحميماً لا يجعل له مناصباً منها، وتقرير لغنائه تعالى عن الناس إن كفروا به وعصوه وإن كان لا يرضى بذلك ولا يحبّه لهم قط، في حين أنه تعالى يرضى منهم الإيمان والطاعة، وأنها لا يفيدان إلا أنفسهم، فالدعوة إلى التوحيد والإيمان، وإلى العبادة وإخلاص الدين لله عزوجل ليست لحاجة منه سبحانه إلى إقبالهم إليه بالإنصراف عن الشرك به وعن عبادة غيره بل لعناية منه جلّ وعلا بعبادته فيدعوهم إلى ما فيه صلاحهم وكما لهم، إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم، وإلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم، إعتناءً بها كما يعتنى برزقهم، فيفيض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وكما يعتنى بحفظهم فيلهمهم أن يدفعوا الآفات عن أنفسهم. وفي الخطاب حثّ وتشويق على الإيمان والطاعة، وتنفيد وتحذير عن الكفر والمعصية.

وقوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» دفع لما رتبنا يمكن أن يتوهم من قوله: «فإن الله غني عنكم» أنه إذا لم يتضرر بكفر أحد، ولا ينتفع بإيمان شخص، فلا موجب له أن يريد منّا الإيمان والشكر والطاعة، فدفعه بأن تعلق الإرادة الإلهية بعباده يقتضي أن لا يرضى بكفرهم، وهم عباده، فإذا لا يرضى الأب لولده

الطغيان والإنحطاط، فكيف الخالق الرحيم الذي لا تقاس برحمته رحمة خلقه، وفي التعبير بقوله: «لعباده» دون أن يقول: «لكم» دلالة على علة الحكم أعنى سبب عدم الرضا.

فالمعنى: إنكم أيها الناس! عباد مملو كون لله جلّ وعلا منغمرون في نعمه، ورابطة الملووية والعبودية وهي نسبة المالكية والمملوكية، والخالقية والمخلوقية لاتلائمه أن يرضى الخالق لمخلوقه الكفرو الإنحطاط، ولا العبد المخلوق أن يكفر بنعمة سيده، فينسى ولاية خالقه ويتخذ لنفسه أولياء من دونه، ويعصى مولاه ويطيع عدوه وهو عبد، طابع عليه العبودية لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

وقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلاً فضلاً عن الله سبحانه.

وقوله تعالى: «ثم إلى ربكم مرجعكم...» تهديد لهؤلاء المشركين المعاندين، ووعيد لهم بالعذاب الأليم الذي هو الجزاء لأهل الشرك والطغيان، وأهل الكفر والعصيان...

وقوله عزوجل: «إنه علم بذات الصدور» تعليل للتنبئة التي عبرت بها عن التعذيب وإشارة إلى عدله تعالى في الجزاء حيث لا يخفى عليه شيء لسعة علمه وعظيم إحاطته بكل شيء، فلا يجازى أحداً إلا بما إستحقه بعمله، وفي صيغة الفعيل «علم» وتحلية «الصدور» بلام الإستفراق، ووصف الضمائر بصاحبيتها من الجزالة مالا غاية ورآئه، كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة بمضرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تكاد تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه ماتسرونه وتجهرون به.

٨ - (وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التان

مستأنف بياني سيق لتقرير ما وقع من الجدل بين رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم والمشرّكين، وتنديد بموقف التناقض الذي يقفونه من الله في حالتي الشدة والرخاء وتوكيد لما احتوته آيات في سور أخرى من اعترافهم في قرارة نفوسهم بالله وبأنه وحده كاشف الضرّ والسوء، ومن عادتهم في اللجؤ إليه وحده حينما يحرق بهم خطر أو يلتمّ بهم ضرر.

وفي الآية الكريمة تلقين مستمر المدى في صدد من لا يذكر الله تعالى إلا وقت الشدة، وينساه وينحرف عن جادة الحق والهدى وقت الرخاء، وما في ذلك من قبح وبشاعة وإثم عند الله جلّ وعلا.

وفيها حكاية لنهاية ضعف الإنسان الكافر وتناقض آرائه، وتنديد بخلق كثير من الناس، فإذا أصاب أحداً ضرر أو أهدق به خطر لجأ إلى الله تعالى وحده وإستغاث به، فإذا ما استجاب له وكشف عنه ما ألمّ به وبذله نعمة بعد سوء نسيه وجعل له أنداداً وشركاء في الدعاء والعبادة متخلياً عن موقفه الأول ضالاً بذلك عن سبيل الله عزوجلّ.

وقوله تعالى: «قل تمتع بكفرك قليلاً» أمر للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لذلك الإنسان الضالّ وكلّ من ينسلك مسلك في كلّ ظرف: تمتع بكفرك قليلاً في الحياة الدنيا، فإنك من أصحاب النار جزاء ما أنت فيه ضلال وتناقض، أمر تهديدي شديد لكلّ كافر وبيان لحاله ومآله في معنى الإخبار، وفيه إشعار بأن الكفر نوع تشبه لا مستند له، وفيه إقنات للكافرين من التمتع في الآخرة.

٩ - (أمن هو فانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنهم يتذكر اولوا الألباب)

مستأنف بياني سيق لتقرير حال المؤمنين من علماء الذين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله تعالى، ولا إعتماذ لهم إلا على فضله، وحال الغافلين الجاهلين، والعلماء الفاسدين الذين لا يعملون بعلمهم، فجعل الله عزوجلّ العلماء غير العاملين كالجهاال، وفيه إزدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم الدينية ولا يقتنون فيها، ثم يفتنون بالدنيا وحطامها، وتقرير لنفي المقايسة بين المؤمن العالم القائم في ولاء وخشوع يقطع

الليل ساجداً وقائماً، وهوبين خوف من عذاب الله تعالى وطمع في رحمته، واتبع طريق الهدى، فإذا ذكر عذاب الله عزوجل طلب السلامة من العذاب بالتوبة والإستغفار، وإذا ذكر رحمة الله تعالى أنس بالرجاء في مغفرته ورضوانه، فلهج بالحمد والشكر، وبين العالم بدون عمل، والجاهل الغافل الذي عمى بصره.

قوله تعالى: «أمن هوقانت...» فيه تنبيه على فضل قيام الليل لبعده عن الرّيأ ولمزيد الحضور وفراغ الحواس من الشواغل الخارجية، ولأنّ الليل وقت الراحة فالعبادة فيه أشقّ على النفس، فيكون ثوبه أكثر، ففي توقيت القنوت بالليل إشارة إلى المعاناة التي يجدها المؤمن العالم في طاعة ربه، حيث يهجر النوم بالليل ويقهر سلطانه... كما قال تعالى: «إنّ ناشئة الليل هي أشدو طأوأ قوم قيبلاً» (المزمل: ٦) وقال في الثناء على عبّاد الليل ما لهم من جزاء عظيم عنده: «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون» (الذاريات: ١٧-١٨) وقدم العمل على العلم إعتناءً بالعمل، وتنبيهاً على أنّ العمل هو ملاك الشرف والكرامة، وللعلم فضيلة إذا كان معه العمل، وإلا فليس له فضيلة ولا لأهله كرامة وإن بلغ ما بلغ منه. وإنّ مثل العلم مثل عضدتي السّلم، لا يمكن الصّعود بهما إلا بالدرجات التي تنضهم بهما، فلا يمكن الصّعود لعالم إلا بالمل.

وقوله تعالى: «ساجداً وقائماً» الواو فيه للجمع بين الصّفتين.

وقوله عزوجل: «يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه» فيه إشارة إلى أنّ المؤمن العالم يتقلّب بين الحوف والرجاء، بين طوري القهر واللطف، ويتردّد بين حال القبض والبسط.

وقوله جلّ وعلا: «قل هل يستوي الذين...» أمر ربّانيّ للتبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالتساؤل ثانية عمّا إذا كان يصحّ أن يسوى بين المؤمنين من علماء الدين وغيرهم من الجهال أو العلماء الفاسدين أو أن يكون الفريقان على حدّ سواء، على وجه الإنكار عليهم، وفيه تحريك لحمية الجهال، وتحزّن وتفجّع للعلماء غير العاملين، وليس بإخبار. وإنّ العلماء العاملين يبلغون أعلى معارج الخير والسعادة، وإنّ

الآخرين درجوا في دركات الشر والشقاوة.

وقوله تعالى: «إنما يتذكر اولوا الألباب» بصدد التعليل لنفي المقايسة بين الفريقين بأن أحد الفريقين يتذكر حقائق الأمور دون الفريق الآخر، فلا يقاس أحدهما بالآخر لفقد شرطي باب المقايسة وهما: السنخية والعرضية بين المتقايسين، فلا يقاس المرجع الديني الأعلى بالبقال العامي في العلم لفقد السنخية بينهما كما لا يقاس بالمتبدي من الطلاب لفقد العرضية بينهما، وأما العلماء غير العاملين فكأنهم لا علم عندهم أصلاً لأن حقيقة العلم فقدت منهم فهم والجهال على حد سواء.

وفيه تقرير بأن أرباب العقول الراجعة السليمة هم فقط الذين يتذكرون ويدركون حقائق الأمور... وإيماء إلى أن غير المؤمنين من العلماء والجهال يعدون غير العقلاء كالجمادات والبهائم... وفيه تعريض بدم العلماء غير العاملين والجهال، فإنهم في حد سواء، وفي حكم من ليس بذي عقل، فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب كقوله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» (فاطر: ٢٨) فمن لم يكن عليه طوق العبودية فلا يخشاه، ومن لم تكن له هذه الخشية فكأنه ليس له أذن بسمع ولا قلب يعقل.

١٠ - (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب)

أمر رباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهتاف المؤمنين وتذكيرهم تشبيهاً لقلوبهم وتطميناً لرووعهم، وحملهم على التقوى بإجتناّب المعاصي، وعلى الطاعة بإتباع أوامره وحثاً لهم على صالح الأعمال، وعلى الصبر إطلاقاً، وتبشيراً لهم بالعاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، إثر تخصيص التذكر بأولي الألباب إيداناً بأنهم هم، وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة: «يا عبادي» ومزيد إعتناء بشأن المأمور به، وإضافة الرب إلى ضميرهم: «ربكم» على طريق الخطاب، وفيه إشعار بأن الإيمان من التصديق بوحدانية الله جلّ وعلا والإيمان بكتبه ورسوله، وباليوم الآخر، وبكلما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بما علم لا يكفي، بل أن

المؤمن يحتاج مع ذلك كله إلى تقوى الله تعالى، وإن كان الإيمان الكامل جامعاً لكل ذلك، فإنها هو في حاجة قصوى إلى تقوى الله في كل ظرف.

وقوله تعالى: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ» تعليل للأمر أو لوجوب الإمتثال به، وإيراد الإحسان في حيز الصلة دون التقوى إيذان بأنه من باب الإحسان، وإشارة إلى أن الأعمال الحسنة تعطى ثمرة حسنة معجلة في هذه الحياة الدنيا إلى ما تعطيه من حسنات كثيرة في الدار الآخرة، فالعمل الحسن هو حسن في ذاته، لا يجيىء منه إلا ما هو حسن، وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه في الدنيا، مضافاً إلى ماله من آثار طيبة في الآخرة، ولذلك لا يرى المحسنون أنفسهم مغبونين في تعاملهم بالإحسان في دنياهم، وأنهم ينالون بإحسانهم حياة طيبة ويجدونها في راحة الضمير، وصفاء النفس... وفي «هذه الدنيا» بيان لمكان الحسنة. وفي تنكير «حسنة» تعظيم أي حسنة لا يقدر وصفها بقدر، ولا يصل العقل إلى كنهها، أو إشارة إلى أن المحسنين غالباً لا يعرفون أن ما ينالون في الدنيا من عيش هنيئ، ورزق واسع، وصفاء النفس وراحة الضمير... هو جزاء حسنة عملوا بها، وفي أفرادها إشارة إلى أن ما يجزى به المحسنون بإحسانهم في الدنيا هو قليل قليل بالإضافة إلى ما يجزون به في الآخرة.

وقوله تعالى: «وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ» حث للمحسنين على الهجرة والانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية، وإشارة إلى أن أسباب التقوى إن لم تيسر في أرض وجبت الهجرة إلى أرض يتيسر ذلك فيها، فيكون كقوله تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» النساء: ٩٧).

وقوله تعالى: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ» فيه ترغيب إلى التقوى الأمور بها، وإيثار الصابرين على المتقين إيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الاحسان لما أشير إليه من استلزام التقوى لهما مع ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهاجرة وترك الوطن والأهل أحياناً.

وفيه وما قبله بشارة للمهاجرين في سبيل الله تعالى في كل ظرف بأنهم سوف

يجدون في أرض الله تعالى واسعة، وبأن الله عزوجل سييسر لهم ما تقرّبه أعينهم، ويؤتيهم أجور صبرهم وافياً بغير تقدير ولا حساب على ما ينالونه من أذى وجهد وفراق... ودعوة للمؤمنين إلى الصبر الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع، لأن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد، وما يحتمل في سبيلها من عناء ومعاناة... ومن طلب ثمرة بلا عمل فقد طلب رياءً من سراب.

وقوله تعالى: «بغير حساب» إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء عظيم، وأن ميزان العمل الذي يجيئ في أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلها، حيث ينال الصابر جزاء صبره ما يشاء من فضل وإحسان بلا حساب.

١١ - (قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)

أمر ربّاني للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بإعلانه صلى الله عليه وآله وسلم ما أمر بإعلانه للمشركين من التوحيد، ورفض الشرك، ومن العبادة لله تعالى وحده وهذا هو الإخلاص في الدين، تأكيداً لأول الأمر المذكور في أول السورة: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» (٢) وبياناً لحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدعوة التي حملها إلى الناس من ربه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مأمور من الله جلّ وعلا بما يأمر الله تعالى به عباده جميعاً، فهو صلى الله عليه وآله وسلم والناس في هذا الأمر السماوي على سواء، فلا إستثناء لأحد في هذا القانون، كما يقع ذلك في القوانين الوضعية التي ترفع السلطان عن الخضوع للقانون العام الذي تخضع له الرعية... بل وأكثر من هذا أن صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم يتلقى هذه الدعوة من ربه في صورة أمر وإلزام، على حين يتلقاها الناس مجرد دعوة لا إلزام فيها ولا إكراه معها... «إنني أمرت أن أعبد الله...» «أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (يونس: ٩٩).

وقطعاً لأي أمل لدى المشركين في تساهله صلى الله عليه وآله وسلم معهم في صدد آلتهم وشركائهم وتراجعهم عما كان المشركون يبذلون جهدهم في سبيل تحقيقه، ففي

الآية الكريمة وما يليها من الآيات الأربع نوع رجوع إلى أول الكلام من هذه السورة. فعلى المشركين أن لا يطمعوا في التبيّ صلى الله عليه وآله وسنّم أن يخالف فعله قوله، وسيرته دعوته، فإنه مجيب لربه، مسلم له، متصلّب في دينه، خائف منه أن يعصيه ...

وقيل: إنّ الأوامر وإن كانت متوجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسنّم ولكن المراد بها الأمة بل جميع المكلفين من جميع الأمم، وفي هذا نعي لهم على تماديهم في عبادة الأوثان، والكلام عليه من وادى قولهم: «إيّاك أعني واسمعي يا جاره». ١٢ - (وامرت لأن أكون أول المسلمين)

تنبيه على أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسنّم هو أول المسلمين خضوعاً لسلطان الله جلّ وعلا، وإمثالاً لأمره، يسلم إليه وجوده كلّه، وتخلص له ولآه تمامه، وأنه صلى الله عليه وآله وسنّم هو القدوة لكافة الناس في التوحيد والطاعة لربه وحده وهو الأسوة في إمثال أوامره ورفض نواهيه ... وهو صلى الله عليه وآله وسنّم رسول الناس من الله جلّ وعلا فلا بدّ أن يكون أكثرهم عبادة لله تعالى واجتهاداً في طاعته واتقاءً لحرّماته، وخوفاً من عقابه، وأنه عبد من عباد الله عزّ وجلّ وأفضلهم وأكرمهم عنده تعالى وأقربهم إليه، من كان أعرفهم به وأكثرهم طاعة وولاء له!

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنّ في الأمر المتوجّه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسنّم زيادة على ما توجه إلى كافة الناس من التكليف، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسنّم أميرٌ بما أمر، وقد توجه الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وسنّم قبلهم، والغرض منه أن يكون هو صلى الله عليه وآله وسنّم أول من أسلم لهذا الأمر آمن به، وقد أمر أن يكون أول المسلمين وإن كان قبله مسلمون كثيرون من الأمم السالفة لأنّ المراد به أول المسلمين من هذه الأمة، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسنّم أول من أسلم قبل خلق الكون ونواميس الوجود إذ قال الله تعالى: «لولاك لما خلقت الأفلاك».

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسنّم أولاً بالإخلاص في الدين، وثانياً بأن يكون سابقاً ليقتدى به غيره، وأنه صلى الله عليه وآله وسنّم كان أول من خالف دين

آبائه، ورفض الأصنام وحطمها، وقد أسلم الله تعالى وآمن به ودعا الناس إليه، بل له سابقة في كل ما يأمر به وينهى، دعا الناس إلى مرضيه الله تعالى له، ورضيه لنفسه، فليس هو صلى الله عليه وآله وسلم كالمملوك الجابرة والدعاة الفاسقة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلونها.

وفي ذلك درس لدعاة الدين والعلماء والمصلحين، فعليهم الإخلاص لله تعالى في الدين والعمل بما علموا، ثم دعوة الناس إلى الحق والهدى، فمن كان فاقداً للإخلاص والعمل، فلا يليق أن يدعو غيره إليهما، إذ لا يكون فاقد الشيء معطيه. إن تسئل: لماذا كل هذا التردد والتوكيد الشديد على أنه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم عبد من عباد الله تعالى مخلص في دينه وعبادته؟

تجيب عنه - مضافاً إلى ما سبق في خلال البحث آنفاً - بأجوته:

منها - أن يفهم الناس كافة في كل ظرف وخاصة أعداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين حاولوا أن يثنوه عن دعوته بكل وسيلة: أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رجل الحق والإيمان الراسخ، وأن غايته من حياته أبعد الغايات وأسمائها، وهي هداية الخلق إلى الحق واحترام الإنسان وتحريره من عبودية غير الله إلى الله جلّ وعلا وحده وإخلاص الإنسانية من كل ماتعانيه وتقاسيه وتعاديه ويحط شأنه.

ومنها - أن لا يقول المسلمون بذبذبة المذبذب بين ككعب الأخبار ووهب بن منبه وأضرابها المكذبين في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما قالته اليهود في عزيز ابن الله وما قالته النصارى في المسيح ابن الله سبحانه.

١٣ - (قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)

أمر رباني للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لتقرير تبعات مخالفة أمر الله جلّ وعلا تعريضاً بهؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم... أي قل لهم: إنني مع كوني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخاف إن عصيت ربي بترك الإخلاص له الدين وبالشرك به في العبادة أخاف عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال والآلام...

وذلك أن شأن عباد الله تعالى في التوحيد والطاعة هو شأنهم في الشرك

والمعصية، فكما أنه من ازداد إيماناً وطاعة لله عزوجل ازداد قرباً منه، كذلك من أقام أمره مع الله تعالى على الكفر والمعصية، والخروج عن أمر الله عزوجل والإجترأ على محارمه ازداد بعداً عنه وتعرضاً لسخطه وعذابه حتى سيّد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين وحاشاه فهو محاسب بهذا الحساب.

١٤ - (قل الله أعبد مخلصاً له ديني)

أمر ربّاني للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بتصريح حاله صلى الله عليه وآله وسلّم على أنّه صلى الله عليه وآله وسلّم على الدين الخالص وعلى العبادة الخالصة لله جلّ وعلا، لا يلتفت إلى غيره ولا يدين لسواه لا استقلالاً ولا اشتراكاً لأنه ممثّل لأمر ربّه، مطيع له وحده، بعد التكنية عنه في الآية السابقة، وفيه إياس للمشركين أن يطمعوا فيه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يخالف أمر ربّه.

وفي الآية الكريمة من الحصر ما ليس في قوله تعالى: «قل إنّي امرت أن أعبد الله...» إذ قدّم المفعول في قوله تعالى: «قل الله أعبد» لإفادة الحصر، وقوله: «مخلصاً له ديني» يؤكد معنى الحصر، وذلك أن قوله عزوجل: «قل إنّي امرت...» إخبار بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم مأمور بالعبادة والإخلاص، وقوله جلّ وعلا: «قل الله أعبد» إخبار بأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم يخصّ الله بعبادته مخلصاً له دينه، ولذلك قدّم المفعول على فعل العبادة، وأخره في الأوّل، فالكلام أولاً في الفعل نفسه، وثانياً فيمن يفعل الفعل لأجله، ولذلك رتب عليه قوله تعالى.

١٥ - (فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين)

أمر تهديد وتوبيخ، أمر وعيد وتنديد، وأمر إنذار وخذلان، وأمر تعنيف لا ذع للمشركين متناسب مع الموقف، وباتّ في الوقت نفسه الوثوق والاستعلاء في النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وأتباعه... وفي الأمر دلالة على شدة الغضب على المشركين وإيذان بأنهم لا يعبدون الله جلّ وعلا. وهذا أبلغ أسلوب يعبر عن غضب الله تعالى وتهديد من اتخذ معبوداً من دونه.

وقوله تعالى: «قل إن الخاسرين...» أمر ربّانيّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتقرير حال المشركين يوم القيامة، وتعريض لهم بقوله: «فاعبدوا...» كأنه قال: أيها المشركون أيّاً ما عبدتم غيري، فانكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالكفر مورد الهلكة وأهليكم وهم خاصتكم. بحملهم على الكفر والشرك وهي الخسران بالحقيقة، لأن من يكن خاسراً يوم القيامة فهو الخاسر لكلّ شيء.

وقوله عزّوجلّ: «ألا ذلك هو الخسران المبين» مستأنف سيق لتقرير خسراهم وتصدير الجملة بحرف التنبيه والإشارة البعيدة لبعده منزلة المشار إليه في الشرك والفساد، في الكفر والعناد، وفي البغي واللجاج، وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران، ووصفه بالمبين دلالة على نهاية هوله وغاية فظاعته وأنه لا خسران ورآته. وبعبارة أخرى: إن للإنسان قوتين يستكمل بإحدهما علماً، وبالآخرى عملاً والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم المسماة بالبدهيّات وترتيبها على الوجه المؤدّي إلى النتائج وهو بمنزلة الرّبح يشبه تصرف التاجر في رأس المال بالبيع والشراء، والآلة في القسم الثاني هو القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليها، واستعمال تلك القوى في وجوه الأعمال الصالحة التي هي بمنزلة الرّبح يشبه التجارة، فكلّ من أعطاه الله العقل والصّحة والتمكين ثمّ إنّه لم يستفد منها معرفة الحقّ ولا عمل الخير... فإذامات فقد فات ربحه، وضاع رأس ماله، ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن عالمه، والقرب مما يضاده أبدالآباد، فلا خسران فوق هذا ولا حرمان أبين منه.

إن تسئل: إن المشركين الفجرة والمجرمين الفسقة والمستكبرين الظلمة إذا خسروا أنفسهم وأوردوها موارد الانحطاط والهلاك يوم القيامة، فكيف يكون خسارتهم لأهلهم يومئذ؟

تجيب عنه بأجوبة: منها - أن أهل الكفر والضلال، والظلم والعناد لا يلتقي بعضهم ببعض يوم القيامة إلا على عداوة وخصام، وعلى قطيعة ونفور... لقوله تعالى: «ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار

ومالكم من ناصرين» العنكبوت: ٢٥) فأهل الضلال بعضهم فتنة لبعض، ومن هنا يقع بينهم يوم القيامة هذه العداوة والحصام: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» الزخرف: ٦٧) ومن هنا يلتفت الضال، فلا يجد حوله في جهنم إلا وجوهاً كالحة تلغنه، وترمى إليه بالعداوة ممن كانوا هم أقرب الناس إليه في الحياة الدنيا من أهل وصديق...

ومنها - أن خسارة الكافر والضال والظالم لأهلهم يوم القيامة، هي تفرقهم عنهم فلا يلتقون بهم إذا كانوا في الجنة، أما إذا كانوا في جهنم فإن لقاءهم بهم حسرة وبكاء وعويل... على خلاف لقاء المؤمنين، حيث يجمعهم الله بأهلهم وبإخوانهم من أهل الجنة، فيتضاعف لذلك سرورهم، نعيمهم كما قال الله عز وجل: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» الطور: ٢١) وقال في أهل الإيمان: «ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون» الزخرف: ٧٠) وغيرهما فتدبر جيداً ولا تغفل.

١٦ - (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون)

مستأنف بياني سيق لتفصيل خسران المشركين يوم القيامة بعد تهويله بطريق الإبهام، والتعظيم لأمره، ولفت نظر عباد الله الصالحين إلى ما في هذا المصير من هون، وتقرير كون الله تعالى إنما يوحى بذلك ليحذرهم منه ويدعوهم إلى اتقائه بالإيمان وصالح الأعمال...

إن تسئل: ما معنى قوله تعالى: «ومن تحتهم ظلل» والظلل لا تكون إلا من

فوقهم؟

تجيب عنه بأجوبة:

منها - أنه سمي ما تحتهم من النار ظللاً لأنها ظلل لمن تحتهم، فإن النار دركات وطبقات، وهم بين أطباقها، فكأنه قال: «لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل من النار للذين هم أسفل منهم» فالظلل من تحتهم ظلل لمن تحتهم، فهذه هي بساط لهم، وهي لمن تحتهم ظلل، و هلم جراً حتى ينتهوا إلى القعر والدرك الأسفل

من النار.

ومنها - أن ينزل العذاب من فوقهم إلى أسفلهم، ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم.
ومنها - أن الظلل جمع الظلة وهي ما يخيم فوق الرأس ويحيط فوق الشيء، وقد سميت النار ظلّة بغلظها وكثافتها، فصارت محيطة بهم من جميع جوانبهم حائلة من النظر إلى شيء آخر، فإنّ المعهود من النار الجهتان أي إحاطتها بهم من فوقهم ومن تحتهم.

ومنها - أن الظلة ماعلا الإنسان، فسمى ماتحتهم بالظلة إطلاقاً لأحد الضدين على الآخر أو لأن التحتانية مشابهة للفوقانية في الحرارة والإحراق.
ومنها - أن إسم الظلل أجرى على قطع النار على سبيل التوسع والمجاز لأنها في مقابلة مالأهل الجنة من الظلل.
وغيرها من الأجوبة فتأمل جيداً.

وقوله تعالى: «ذلك يخوف الله به عباده» تحذير من الله عزوجلّ لعباده وتخويف لهم من هذا المورد الوبيل وهم في هذه الدنيا ليأخذوا لذلك حذرهم، وليعملوا على توقيه بالإيمان بالله جلّ وعلا واتقاء محارمه، ولهذا جاء قوله تعالى: «يا عباد فاتقون» تعقيباً على هذا التحذير والفتاة إلى طريق السلامة والنجاة من هذا البلاء الراصد، وذلك بتقوى الله سبحانه، فالتقوى هي مركب النجاة من هذا الطوفان الجهنمي الذي يحتوي بأواجه المتلاطمة كل من لم يكن في هذا المركب الناجي.

وقوله عزوجلّ: «يا عباد» نداء من ربّ كريم إلى عباده ليأخذوا طريق العبودية إلى معبودهم الحقّ جلّ وعلا حيث الأمن والسلامة والتعيم والرضوان...

وقوله سبحانه: «فاتقون» الفاء فصيحة وتفريعة تفصح عن كلام محذوف أي قد بينت لكم ما ينتظر الذين لا يؤمنون بي ولا يتقون محارمي من بلاء شديد وعذاب أليم، فاتقون أنتم حتى لا تقعوا تحت طائلة نقمتي وعذابي وهذه عظة ومنة من الله تعالى منطوية على نهاية اللطف وغاية الرحمة على عباده، وفيه حثّ على التقوى التي هي طريق النجاة.

١٧ - (والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ)

وعدوثناء وتنويه بالَّذِينَ يجتنبون عبادة الأصنام، ويخلصون في الإتجاه إلى الله تعالى وحده، فلهؤلاء البشرى وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر عباد الله الَّذِينَ يتروون فيما يسمعون... وتقرير لحال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب الجميل والجزاء الجزيل، وتعقيب أيضاً على هذا العرض الذي عُرضت فيه جهنم وأهلها وما يلقون فيها، ومن هذا العرض بيان شارح للطريق الذي يعدل بالناس عن الطريق الجهنمي إلى طريق النجاة والفوز بجنات النعيم، فمن اجتنب الشرك بالله سبحانه أدخل يديه وقلبه من هذه المعبودات المخلوقة لله تعالى أو المصنوعة بأيدي الناس... من اجتنب هذه المعبودات إبتداءً أو تاب إلى الله عزوجل من بعد شركه وأخلص لله تعالى دينه وعبده وحده فله البشرى بالنجاة والفوز بالجنة ونعيمها.

قوله تعالى: «الطَّاغُوت» مبالغة من الطغيان - وهو تجاوز الحد - على وزن جبروت وملكوت... والمراد به شدة الطغيان والبغي والشر والفساد وأسبابها... لأنَّ الطَّاغُوت هو كلّ ضلال، وأصله من الطغيان الذي يعدل بصاحبه عن طريق الحق والهدى، عن طريق الخير والفلاح، وعن طريق الكمال والصلاح... إلى متاهات الباطل والضلال، والشر والخسران، والإنحطاط والفساد... وفي التعبير عن الضلال بكلمة «الطَّاغُوت» تشنيع على الضلال، وعرض له في تلك الصورة التي تتمثل في هذه الأحرف المتنافرة التي تشكلت منها هذه الكلمة كما يتشكل الضلال والإنحطاط من وجوه الآثام والشرور...

وفي تأنيث «الطَّاغُوت» إشارة لمشاعر البغضاء والكراهية التي عند الجاهلنين للأنثى ليلتقوا بهذه المشاعر مع معبوداتهم، ولينظروا إليها في صورة أنثى يعبدونها ويخزّون للأذان سجداً بين يديها... وهكذا من المتناقضات التي تعيش في عقولهم السقيمة وقلوبهم المريضة إذ كيف يستقيم لذي عقل أن يحقر الأنثى ويكره وجهها في صورة ابنة هي فلذة من كبده ثمّ إذاً هو عبد ذليل بين يدي أنثى سواها بيده من حجر أو خشب...؟! ولم يقتصر على مجرد اجتناب عبادة الطَّاغُوت بل أضاف إليه.

قوله تعالى: «وأنا بوا إلى الله» تنبيهاً على أن مجرد النقي لا يجدي شيئاً ولا يكتفي به، وإنما الذي ينفع الإنسان مجموع النقي والإثبات: رفض الآلهة الباطلة كلها والتوحيد، ورفض عبادة غير الله، وعبادة الله وحده وهذا هو التوحيد وعبادته مخلصاً له الدين وهذا هو المعنى بالحقيقة لكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» فلا بد من التخلية قبل التحلية، ومن التطهير قبل الطهارة.

١٨ - (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب)

توصيف وتشريف للعباد، وبيان لحقيقة عبوديتهم لله جلّ وعلا والفاء في قوله: «فيتبعون أحسنه» فصيحة تفصح عن حقيقة «القول» أي قول الله جلّ وعلا بأنه المقياس لكلّ قول حسن من غير الله تعالى، فكلّ قول لا يوزن على قوله عزّوجلّ ولا يؤيد به فليس بحسن، فلا يمكن طلب الحقّ والهدى ولا إرادة الرشد والصلاح، ولا إصابة الواقع والفلاح إلا بقول الله جلّ وعلا، وقد خفي هذا المعنى على أكثر المفسرين كما خفي عليهم المايزين أفعال التفضيلات الثلاث ومعناها: زيد أعلم الناس - زيد أعلم من عمرو - زيد هو الأعلم مثلاً.

حيث إنّ الأوّل من باب المقياس والميزان، والثاني من باب المقايسة والمفاضلة بين الإثنين، والثالث من باب القصر، أي قصر الأعلمية فيه.

ومن الأوّل قولنا: الله أكبر - الله أعلم... بأنّ علمه تعالى هو المقياس والمعيّار لكلّ علم وليس معناه: الله عالم، وزيد عالم ولكنّ الله أعلم من زيد سبحانه وتعالى.. ولذلك ورد أفعال في شأن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته بالإضافة:

عليّ أعلم الناس، أفقه الناس، أفضى الناس، أحكم الناس، أعرف الناس بالله تعالى، أعدل الناس، أصدق الناس، أعبد الناس، أروع الناس، أتقى الناس، أزهد الناس، أكرم الناس عند الله عزّوجلّ، أبصر الناس، أحبّ الناس عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم، أشجع الناس، أسخى الناس، أجود الناس، وأحقّ

الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الفضائل كان الإمام عليّ عليه السلام معياراً وميزاناً لها، وما كان هو عليه السلام أحد كفتي الميزان الرَّاجِح.

في نهج البلاغة: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الامة أحد، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً هم أساس الدين وعماد اليقين». وقد سبق منا في هذا التفسير أن لباب المفاضلة شرطين: أحدهما - سنخية المتفاضلين في الصفة، فلا يقاس بقال عامي بالمجتهد الديني في العلم. ثانيها - عرضية المتفاضلين فيها، فلا يقاس الطلبة الميتدي بالمرجع الديني.

وقوله تعالى: «اولئك الذين هداهم الله» إشارة إلى أن هذه الصفة هي الهداية الإلهية الإجمالية التي تكون معياراً لكلّ هداية تفصيلية، وأنهم جعلوا قول الله عزوجل ميزاناً للحق والهدى والخير والرّشاد، قال الإمام علي عليه السلام فيهم وفيمن على خلافهم: «ويعطف الرّأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرّأي».

وقوله عزوجل: «واولئك هم اولوا الألباب» إشارة إليهم باعتبار إتصافهم بما ذكر من التعوت الجليلة، ومعنى البعد فيها إيذان بعلوّ رتبتهم، وبُعد منزلتهم في الفضل والكمال، وفيه دلالة على أن العقل هو الذي يهتدي به الإنسان إلى الحق وآيته صفة اتباع الحق، ويستفاد منه أن العقل ما يتبع به دين الله تعالى وأن اولى العقول السليمة يستضيئون بنور الله تعالى ويتدبرون ما يقع لأسماعهم من كلمات، فيميزون به الحق من الباطل، الطيب من الخبيث، والهدى من الضلال، ثم يؤدّبهم هذا إلى أن يستجيبوا لكلّ مادعاهم الله تعالى إليه، ويتبعوا كلّ ما هو من عند الله جلّ وعلا، وهم أصحاب عقول سليمة وقلوب واعية، يعيشون بها في صورة بشرية كريمة، وهم ذوا العقول على الحقيقة لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم من حيث أتبعوا ما يجب اتباعه، وأما الكفار - وإن كان لهم عقول - فكأنهم لا عقول لهم من حيث أنهم لا ينتفعون بما دعوا إليه، وأما ما يعيشون به فهو النكرآء فيهم. فتأمل جيّداً ولا تغفل.

١٩ - (أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير أحوال أضداد المذكورين على سبيل الإجمال، وتسجيل عليهم بجرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعوا خطواتها... وفيه تهديد ووعيد شديد لأولئك الذين استولى عليهم الكفر والضلال، فحجب عقولهم من رؤية النور الذي يشع من حولهم، وأصمّوا آذانهم عن داعي الهدى الذي يدعوهم إليه ليخرجهم مما هم فيه من فساد وانحطاط.

الهمزة إنكارية، والفاء عاطفة على جملة مستتبعة لها مقدّرة بعد الهمزة ليتعلّق الإنكار والتّني بضمونها معاً أي أنت مالك أمر الناس ومصرفّ أمورهم؟ فمن حقّ عليه كلمة العذاب ينجومه.

ثم كرّرت الهمزة والفاء في الجزاء لتأكيد الإنكار وتذكيره لما طال الكلام، ثمّ وضع: «من في النار» موضع الضمير، تصرّيحاً بجزائهم، ولمزيد تشديد الإنكار والإستبعاد لانقاده صلى الله عليه وآله وسلّم أهل النار منها، وإيماء إلى أنّ دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار المحققة، وتنبهياً على أنّ المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار وإفهاماً للتبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم على سبيل التّطمين والتّسلية أنّه ليس من مهمّته إرغام هؤلاء المشركين على الإيمان.

٢٠ - (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد)

مستأنف بيانيّ - على طريق الإضراب عن وعيد الكفار - سيق لتقرير مساكن المتّقين في الجنّة إثر بيان مساكن أهل النار فيها، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلّية الوصف في الحكم ما لا يخفى على القاري الخبير المتدبّر فلا يدخلها إلاّ من اتصف بصفة التقوى، فليطلبها كلّ أمرءٍ من بابها وهو التقوى.

وقوله تعالى: «غرف مبنية» في وصف الغرف بأنّها مبنية إشارة إلى أنّها ثابتة، تطيب فيها الحياة بالسكن والإستقرار، وأنّها ليست خياماً مضروبة لا يستقرّ فيها المقيم إلاّ ريثما يتحوّل بها إلى أماكن أخرى.

وقوله تعالى: «وعد الله...» إخبار عن سنة الله جلّ وعلا في مواعيده، وتقرير لتحقيقها وتأكيدها لحصولها لهم لا محالة، وفيه تطيب لنفوسهم الراضية المرضية.

٢١ - (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولى الأبواب)

مستأنف بيانيّ مسوق إما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الإضمحلال بما ذكر من أحوال الزرع ترغيباً عن زخارفها وحطامها وزينتها، وتحذيراً من الإغترار بزهرتها كما في قوله تعالى: «إنما مثل الحياة الدنيا...» (يونس: ٢٤) فكل ما يبدو فيها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار، وليس المراد بذلك الدعوة إلى نفض اليد منها بتاتاً، وإنما يعني التحذير من الإستغراق فيها إستغراقاً مسرفاً ينسي المرء واجبه نحو الله تعالى والناس، وينسى المصير الأخروي الذي سوف يلقي فيه جزاء ما قدم بين يديه من خير وشر.

وأما للإستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرة الله تعالى وأحكام حكمته ورحمته، وتذكير بالآله ونعمه على عباده، فالآية الكريمة عود إلى بدءٍ من الإحتجاج على ربوبيته تعالى و وحدانيته.

وقوله تعالى: «ثم يخرج به زرعاً» التراخي للرتبة أو الزمان، وإيثار المضارع لإستحضار صورة تلك الحالة العجيبة الشأن، وهي إخراج التبت المختلف الألوان والأصناف والخواصّ بسبب الماء المخالط للأرض.

وقوله تعالى: «فتراه مصفراً» في العطف بالفاء إشارة إلى قصر الزمن بين شباب الزرع وشيخوخته.

وقوله عزّوجلّ: «ثم يجعله حطاماً» في العطف بـ «ثم» إشارة إلى الزمن بين إصفرار النبات وجفاف ماء الحياة منه وهو زمن أطول بالنسبة إلى الزمن بين هيجانه وإصفراره.

وقوله جلّ وعلا: «إن في ذلك لذكرى...» إشارة إلى ما ذكر تفصيلاً، ومعنى

البعد فيها للإيذان ببعده منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه، وإلى أن هذه المشاهدة التي تعرضها الآية الكريمة لقدرة الله جلّ وعلا لا يراها ولا يذكر ما فيها من دلالات دالة على تلك القدرة إلا أصحاب العقول السليمة التي لم يفظ عليها الجهل والضلال... وأن الخطاب وإن كان للتبني الكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المراد به جميع المكلفين على وجه التنبيه لهم على الأدلة الدالة على توحيد جلاله وعلا واختصاصه بصفات لا يشركه فيها غيره.

٢٢ - (أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

مستأنف بياني، جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الأبواب، على طريق التساؤل الإنكاري عمن له الفضيلة والكمال تنوها بهم. أي أليس هو الذي شرح الله تعالى صدره فاهتدى وهو على نور من ربه؟

وقوله تعالى: «فهو على نور من ربه» تفيد لفظه «على» الإستعلاء والتمكّن.

وقوله عز وجل: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» إنذار وتقريع للكافرين، ووعيد وتهديد وتوبيخ لذوي القلوب القاسية التي لا تخشع ولا تلين عند ذكر الله تعالى، بل إذ ذكرت بآيات الله جلّ وعلا إشمأزت ونفرت، وهذا هو بعض السرّ في تعدية إسم الفاعل: «قاسية» بلفظة «من» لتضمنها معنى ناضرة أي فويل للناضرة قلوبهم من ذكر الله عز وجل، كما يشير إليه قوله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» (الزمر: ٥٤) مع أن قسوة القلب تدلّ على خلوه من فوائد القرآن الكريم، وهذا هو بعض السرّ الآخر في تعديتها بـ «من».

ومن المحتمل أن تكون لفظه «من» للتعليل، وذلك أن النفوس الإنسانية بإعتبار تركيبها وعدمها مختلفة، فبعضها المزكاة مشرقة بنور الله تعالى يزيد بها نور القرآن الكريم بهاءً وضياءً: «قد أفلح من زكّاه» وبعضها المدسّسة مظلمة كدرة لا ينعكس إليها نور الذكر، ولا تظهر فيها صورة الحقّ كالمرآة الصدئة: «وقد خاب من دسّاه».

وأن الآية الكريمة بصدد إستخراج العبرة التي انطوت في الآية السابقة، والتي

دُعِيَ أولوا الألباب إلى تدبّرها، فإذا كان الناس متنوعين في مشارهم وميولهم مختارين فيها، فالفضيلة بطبيعة الحال هي للصلحين المتقين المهتدين بهدى الله جلّ وعلا وبنوره.

وفيها: تعريف الهداية بلازمها وهو شرح الصدر وجعله على نور من ربه، وتعريف الضلال بلازمه وهو قساوة القلب من ذكر الله تعالى.

وقوله تعالى: «فويل...» الفاء تفريغة على الجملة السابقة بما يدلّ على أنّ القاسية القلوب - وقساوة القلب وصلابته لازمة عدم شرح الصدر وعدم الاستضاءة من نور الله عزّ وجلّ - لا يتذكرون بآيات الله تعالى فلا يهتدون إلى ما تدلّ عليه من الحقّ، ولذا عقبه بـ

قوله تعالى: «اولئك في ضلال مبين» بياناً لحالهم، وتقريراً لضلالهم وثباتهم عليها.

٢٣ - (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلّل الله فما له من هاد)

مستأنف بيانيّ سيق لتأكيد وصف القرآن الكريم، وكيفيّة تأثيره في النفوس المزكّاة وشرحها ولينها به، وتنويه به وأثره، إذ جاء في حسن التساوق والإنسجام والمواعظ والروحانيّة وتنوع أساليب الإنذار والتبشير والقصص وصفات الله وأسمائه الحسنی ومشاهد علمه وحكمته، وقدرته وعظمته ما من شأنه أن يثير في الذين يؤمنون بالله تعالى ويخافونه شعور الرّهبة والهيبه والخشوع، فتقشعر جلودهم لذكر الله عزّ وجلّ ثمّ لا تلبث أن تستشعر بالسكينة والطمأنينة، وهذا من أثر هداية الله التي يوفق الله تعالى إليها من يشاء من عباده الذين جعلوا طوق العبوديّة لله تعالى وحده على أعناقهم، ومن امتنع وأبى واستكبر فلم يوفقه إليها ولم ينتفع بذلك.

إنّ الآية الكريمة كالإجمال بعد التّفصيل بالنسبة إلى الآية السابقة، إلى ما يتحصّل من الآية في معنى الهداية، وإن كانت بياناً لهداية القرآن الكريم، فقد

احتوت السابقة تنوهاً بمن شرح الله عزوجل صدره للإسلام وتنديداً بقساة القلوب، عند ذكر الله تعالى، فجاءت هذه الآية تبين ما هو ذكر الله وما هو أثره في القلوب الصافية السليمة، كما أنها بصدد التنويه بفريق المؤمنين الذين التفتوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهتدوا به وتأثروا بالقرآن الكريم ومواعظه، وتساوقه وانسجامه وقوة روحانيته.

وإن معجزة الآية الكريمة في المؤمنين مستمرة المدى في كل ظرف ومكان، فلن يسمع القرآن الكريم مؤمن يخاف الله تعالى ولا يكابر في آياته إلا استشعر بروحانيته وخشع له قلبه.

وفي الآية الكريمة أيضاً إلفات إلى نعمة جليلة من نعم الله جلّ وعلا إلى جانب ما ينزل تعالى من نعمه... فهو الذي أنزل من السماء ماءً فأحياه الأرض بعد موتها، وأخرج منها حباً ونباتاً، تغتذي منه الأجسام، وإنه يغير هذا الماء، وبما يخرج من الأرض من ثمرات لا يكون للإنسان ولا لكائن حي حياة، ثم إن الله تعالى بعد أن كفل للإنسان حاجة وللجسم حاجته - أنزل له من السماء ما يحيى به الجانب الروحي الإنساني منه، فالإنسان ليس جسداً وروحاً حيوانياً يتحرك ويأكل ويتمتع... كسائر الحيوان، وإنما هو جسد وروح إنساني، ولا تتحقق إنسانيته إلا بالجسد والروح الإنساني معاً.

وقوله تعالى: «الله نزل أحسن الحديث» بيان للغذاء الروحي الذي أنزله الله تعالى وهو القرآن الكريم، إنه حديث الله إلى عباده وكلماته إليهم، ولا يكون «أحسن» هنا للمفاضلة لأنه أضيف إلى ما بعده: «الحديث» وقد سبق منا آنفاً أن أفعل إذا أضيف كان موصوفه مقياساً في صفته لغيره وليس من باب المقايسة، فلا يكون الموصوف أحد كفتي الميزان الراجح كما زعمه أكثر المفسرين، فالمعنى: إن الله تعالى نزل أحسن الحديث وهو القرآن الكريم الذي لا يقاس به حديث آخر من الأحاديث غير التازلة من الله تعالى، فكل حديث لا بد أن يوزن بهذا الحديث في حسنه.

إن تسئل: إن الله تعالى ذكر هنا أن القرآن كله متشابه: «كتاباً متشابهاً» وقد جاء في أول سورة هود أن القرآن كله محكم: «كتاب أحكمت آياته»: (١) وذكر في سورة آل عمران أن بعضه محكم وبعضه متشابه: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»: (٧) وهل هذا إلا تناقض؟
تجيب عنه بأجوبة:

منها - إن هذا التشابه غير التشابه الذي في المتشابه المقابل للمحكم، فإنه صفة بعض آيات الكتاب، وهذا صفة الجميع، فالمعنى: يشبه بعض أجزائه بعضاً. وليس معناه أن له متشابهاً، بل كله حسن ومعيار لكل حديث حسن كما تقول: ما أدري ما أختار من هذا الثياب كلها عندي حسن.

فقوله تعالى: «كتاباً متشابهاً» وصف لأحسن الحديث وبيان له، فأحسن الحديث هو هذا الكتاب أي القرآن الكريم، وهو كتاب متشابه في جلال قدره وعلو منزلته وسمو معانيه، أنه الحق في آياته وكلماته، فهو على درجة واحدة في الحسن والجمال، فيشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان، في الوعظ والحكمة، في الإعجاز والإتقان، في النظم والاسلوب، في الإشتغال على الغيوب واصل العلم، في المحتوى والمبنى، وفي الجزالة والبلاغة، فالتشابه بمعنى حسن التساوق والإنسجام في نظم القرآن ومحتوياته كما تتشابه أجزاء الماء والهواء فيشبه بعضه بعضاً، ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا تهافت ولا تنافر بين معانيه... وأنها غير ماتعنيه قول: تعالى: «وأخر متشابهاً» آل عمران: (٧).

وأما وصفه بأنه محكم كله فالمراد به أنه بحيث لا يتطرق إليه الفساد والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض، بل لا شيء منه إلا وهو في غاية الأحكام إما بظاهر وإما بدليله على وجه لا مجال للطاعنين عليه.

وأما وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فالمراد به أن ما يفهم بظاهره فيسمى محكماً، وما يشبه المراد منه بغيره فيسمى متشابهاً، فلا تناقض في ذلك.

وقوله تعالى: «تقشعر منه...» كناية عن خوف المؤمنين حين يسمعون وعيد الله

تعالى وتهديده بالجحيم، والإقشعرار حال تعترى الجسد من أثر رهبة أو خوف فيموج الجلد بموجات أشبه بمسمة الكهرباء.

وقوله عزوجل: «ثم تلين جلودهم...» كناية عن إطمئنانهم حين يسمعون وعد الله تعالى وبشارته بالنعيم أو يسمعون ذكر الله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد: ٢٨) وفي تعدية الفعل: «تلين» بـ «إلى» إشارة إلى تضمين الفعل معنى الميل بمعنى أن قلوبهم تميل وتهفوا إلى مواصلة الحياة مع كتاب الله عزوجل.

وقوله جلّ وعلا: «ذلك هدى الله...» تعريف آخر للهداية بلازمها. فالمعنى: ما يأخذهم من إقشعرار الجلود من القرآن الكريم ثم سكون جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى هو هدى الله تعالى.

وقوله سبحانه: «يهدى به من يشاء من عباده» إشعار بأن الهداية من فضله تعالى، وليس بموجب فيها، مضطر إليها، فن جعل طوق العبودية على عنقه، فيشمه فضله وهو رحمة الخاصة.

وقوله تعالى: «ومن يضل الله...» بيان لحال القاسية قلوبهم في الحياة الدنيا وهي الضلال العام.

ولا يخفى على القاري الخبير أن الله تعالى وصف القرآن الكريم بخمس صفات: ١- «أحسن الحديث» ٢- «كتاباً متشابهاً» ٣- «مثنياً» ٤- «تقشعر منه جلود...» ٥- «تلين جلودهم وقلوبهم...».

٢٤ - (أقن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) مستأنف بياني سيق لتقرير حال المؤمنين الذي اتقوا سوء العذاب بإيمانهم، على سبيل التساؤل الإنكاري في المقايسة بين الذي يجد ما يتقى به عذاب الله يوم القيامة، وبين من لا يجد ما يتقى به عذاب الله يومئذ إلا وجهه لأنه لم يقدم عملاً صالحاً يتقى به. فالمعنى: أقن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل له: ادخل الجنة كمن يلتقى في جهنم، وقيل له:

ولا يبعد أن يكون مستأنفاً جارياً مجرى التعليل لما قبله من تباين حال المهتدي

والضال والهمزة للإنكار والفاء للعطف المقدر أي أكل الناس سوءاً فمن شأنه أن يتقى بوجهه الذي هو أشرف أعضائه العذاب الشديد السيء يوم القيامة كمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى اتقاء محذور مخوف.

وقوله تعالى: «وقيل للظالمين...» إخبار عما يقوله خزنة النار للكفار على طريق الإهانة والتهكم والإستهزاء بهم، وإيثار الماضي للدلالة على التحقق والتقرر وفي وضع الظاهر موضع الإضمار تسجيل عليهم بالظلم، والإشعار بعلية الأمر في قوله عز وجل: «ذوقوا ما كنتم تكسبون» أي وبال ما تكسبونه في الدنيا من الكفر والمعاصي... فعلة الحكم من ذوق العذاب هي الظلم.

٢٥ - (كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون)

مستأنف سيق لتصوير حال أمثال هؤلاء الكافرين المكذبين من الأمم الماضية الذين كذبوا رسلهم مثلهم، وليبيان ما أصابهم من العذاب الدنيوي إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخروي، وفيه تذكير لهم بهم إذ حلّ فيهم عذاب الله جلّ وعلا من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون، وتهديد شديد لهم بالخزي والهلاك والدمار والعذاب.

٢٦ - (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

بيان للعذاب الذي حلّ بالمكذبين من الأمم الماضية، إنه عذاب في الدنيا بما أصابهم في أنفسهم وأهلبيهم وأموالهم...

وقوله تعالى: «ولعذاب الآخرة أكبر...» تقرير ينطوي على الإنذار بأنّ عذاب الآخرة الذي ينتظر هؤلاء المكذبين سيكون أكبر وأشدّ لشدّته ودوامه وحيث تكون النار ماواهم لو فكروا وعلموا، وهذا العذاب الأخروي أكبر من كلّ عذاب يراه الناس في هذه الدنيا، ولكنّ المكذبين في غفلة وجهالة من هذا، فهم لا يعلمون سوء هذا المصير الذي ينتظرهم.

٢٧ - (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلمهم يتذكرون)

تسويه بما احتواه القرآن الكريم من الأمثال المتنوعة التي ضربها الله تعالى للناس

فيه بقصد حملهم على التدبر والتذكر، على طريق القسم تأكيداً.
 إن الآية الكريمة وما يليها تقرير بأن هذه البيانات بلغت في الكمال إلى حيث
 لا مزيد عليه، فاجاءهم القرآن الكريم من الأمثال والمواعظ، والحكم والمعارف...
 كلها عبرة لو كانوا يعلمون.
 وقوله تعالى: «لعلهم يتذكرون» تعليل لما قبله، وفيه حث على طلب الذكر المؤدي
 إلى العلم.

٢٨ - (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون)

إشارة إلى أن القرآن الذي إحتوى هذه الأمثال هو قرآن عربي لا عوج فيه
 ولا إغراب ولا تعقيد، وقد جعله الله تعالى كذلك حتى يفهمه السامعون بسهولة
 وتبعث فيهم أمثاله شعور تقوى الله جلّ وعلا، ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن
 الآية الكريمة ليست بصدد تقرير كون لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية لأن هذا
 تحصيل الحاصل، وإنما هي بصدد تقرير كون لغته العربية سليمة مانوسة لا إغراب
 فيها، ولا تعقيد ليستطيع السامعون على مختلف طبقاتهم في كل ظرف أن يفهموه
 ويفهموا مافيه من مواعظ وأمثال وحكم ونصائح... وفي هذا ردّ قرآني على من
 زعم أن لغة القرآن الكريم كانت فوق مستوى مدارك العرب وأفهامهم، وتوكيد بأن
 لغته هي اللغة التي كان يفهمها السامعون أو معظمهم على إختلاف فئاتهم
 ومنازلهم...

وقدير د هنا في هذه المناسبة سؤال عن حالة الأعاجم بالنسبة إلى القرآن المجيد، فهذه
 الآية تقرّر أن الله تعالى جعله بلغة عربية مانوسة ليفهمها سامعوه ويتدبروه والدعوة
 الإسلامية القرآنية هي دعوة عامة لكافة الناس: «قل يا أيها الناس إني رسول الله
 إليكم جميعاً» (الأعراف: ١٥٨) والقرآن هو كتاب المسلمين جميعهم من عرب وعجم.

وفي الآية الكريمة جواب عن هذا السؤال: بأن الله عزوجل جعل لغة القرآن
 قليلة الألفاظ، كثيرة المعاني، سهلة غير معقدة، ليس مثلها لغة من لغات العالم
 كلها، وهذا ممّا يسهل ترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى ليطلع عليها الأعاجم

ويفهموه بها، فيجب على المسلمين ترجمة معاني القرآن الكريم تبعاً لما يجب عليهم من نشر الإسلام ومعارفه في مشارق الأرض ومغاربها لتحقيق وعد الله تعالى بإظهاره على الدين كله.

مع وجوب تلاوة القرآن الكريم في الصلاة عربياً على كل مسلم، لحفظ الأصل والوحدة بين المسلمين، فلا تصح الصلاة إلا بالقرآن العربي لأن الله عز وجل أنزله عربياً وسمّاه قرآناً عربياً.

وقوله تعالى: «لعلهم يتقون» تعليل لنزول القرآن بلسان عربي مبين، فهذا اللسان العربي المبين يقع منه العلم، ومن العلم يكون الإيمان والتقوى والتذكر...
وقيل: علة أخرى ناشئة عن الأولى بأن التقوى ينشئ من التذكر كما أن التذكر يحصل بالتظر إلى الأمثال القرآنية، وأما القول بإستحالة تأخر العلة عن المعلول فهو في الوجودات لا في العوارض والأحكام... وإن يمكن لنا أن نقول: إن ضرب الأمثال علة لحصول التذكر، والتذكر علة لحصول التقوى، علة ناقصة غير ملزمة.

٢٩ - (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

مثل مستأنف من جملة الأمثال القرآنية على سبيل المقايسة، بعد بيان أن الحكمة في ضربها هو التذكر والإتعاظ وتحصيل التقوى، والمراد بضرب المثل هنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها مثلها، وقد ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك وعبادته الأصنام وقبح طريقته وفساد مسلكه، فتنطبق عليه حال كل مشرك في كل ظرف إذ ذكر رجلاً واحداً منهم، ووصفه بصفة موجودة في سائر المشركين، فيكون المثل المضروب له مضروباً لهم أجمعين. وهذا مثل ساذج ممكن الفهم لعامة الناس لكنته عند التأمل والدقة يرجع إلى دليل التمانع في قوله تعالى: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢) وعاد برهاناً على نفي تعدد الآلهة.

ثم ضرب مثلاً للمؤمن الموحد فرقاً بين المشرك والموحد، بين الكافر والمؤمن وبين الخبيث والطيب... فالمشرك يشبه رجلاً مستعبداً لرجال لا يتفقون على رأى،

فهو في ملكة شركاء متخالفين طباعاً ونوازع وتفكيراً... فهم على خلافٍ في أمر هذا العبد المملوك الضئيل، فهذا يأمره بهذا الفعل، والآخر ينهاه عنه، والثالث يريد له فعل، والآخر يطلبه في نفس الوقت لفعل آخر وهكذا، فيصبح هذا العبد المأمور الضئيل موزع المشاعر، ممزق الكيان، حائر في أمره لا يدري ماذا يأخذ؟ وماذا يدع؟ ولا يستطيع أن يقرر أيتقدم أم يتأخر... إنه ريشة في مهتب ريح هو جاء... وأما المؤمن الموحّد فهو كالعبد المملوك لواحد حكيم فيما يأمره وينهاه فإنه مع مالكه على أمر معلوم ووجه مفهوم، فإنه يجد كيانه كله حاضراً معه، أينما أقبل أو أدبر.

فلا يستوي هذان المملوكان في حظهما من الحياة كما لا يستوي من يعبد الواحد الأحد ومن يعبد أرباباً أشكالاً وألواناً، فإن الموحّد يعبد إلهاً واحداً هو الله ربّ العالمين فهو صورة لهذا الرّجل الذي هو سلّم لرجل أي خالص له، فيعبد الله وحده فهو على حال من الأمن والاستقرار والطمأنينة مادام مطيعاً له، مخلصاً له الدين، وأما المشرك فهو شقيّ تمزقه الأيدي المسككة به، والمختلفة فيه، كلّ يد تريد أن تذهب به مذهباً، فإنه يعبد آلهة شتى، وهذا هو صورة من هذا الرّجل الذي تملكه تلك الأيدي الكثيرة المتشاكسة... إنه يقطع أنفاسه لاهتاً، وراء كلّ إله يريد أن يكسب رضاه بالملق والرياء والدسّ على الآلهة الآخرين...

فالمنطق والعقل السليم كما يحكم على السعادة والفضيلة للمملوك لصاحب واحد، كذلك يحكم على الشقاء والرذيلة للمملوك في ملكة شركاء متنازعة عليه كل واحد منهم يجذبه إليه.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر من تقديم المشرك على الموحّد في ذكر المثل فتأمل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل.

إنّ الله تعالى جعل المضروب له فيها رجلاً لنقص عقول النساء وسقوط التكاليف أيّاماً منهنّ، وعدم توجه التكاليف إلى الصبيان، مع أنّ الرّجل أصل في كلّ باب، فجعله مضرب المثل أولى، وليكون الرّجل أظن لما شقي به أو سعد فإنّ

المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك .

وقوله تعالى: «هل يستويان مثلاً» إنكار وإستبعاد لاستوائهما، ونفي له على أبلغ وجه وأكده، وإيدان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه بإستوائهما أو يتعلم في الحكم بتبانيهما ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخرى في أسفل السافلين، وإلاقتصار في التمييز: «مثلاً» على الواحد لبيان الجنس، والمراد تجهيل من يجعل المعبود متعددأ، فليس رضا واحد كطلب رضا جماعة مختلفين، فلم يقل: «مثلهن» لأن كلاهما ضرباً مثلاً واحداً فجرى المثل بالتوحيد كقوله تعالى: «وجعلنا ابن مريم وامه آية» المؤمنون: ٥٠) إذ كان معناهما واحداً في الآية وهذا المثل المضروب وإن كان مثلاً ساذجاً، ممكن الفهم لعامة الناس، ولكن حاصله عند المدافعة يرجع إلى دليل التمانع كما مر في قوله عزوجل: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» الأنبياء: ٢٢) فعاد برهاناً على نفي تعدد الآلهة والأرباب المتعددة. ولا يخفى أن المثل الذي احتوته الآية الكريمة مقتطع من حياة العرب الجاهلية الذين كانوا أول من وجه القرآن الكريم إليهم، حيث كان المملوك الواحد يقع أحياناً في ملك عدة شركاء وارثين، فيكون في صدره مشادات ومشاحنات فيما بينهم، ومع ذلك فإنه مما يصح ان يكون عاماً أيضاً لأنه قائم على منطق صحيح يتسق مع كل ظرف وحال.

وقوله عزوجل: «الحمد لله» تقرير لما قبله من نفي الإستواء بطريق الإعتراض، وتعقيب على هذا المثل الذي تنكشف به الطريق إلى الحق والهدى، وإلى الإيمان باله واحد لا شريك له، وهذا الحمد هو منطق كل مؤمن، ولسان كل عاقل، نظر في هذا المثل في كل ظرف، وأخذ منه العبرة، وفيه تنبيه للموحددين على أن ما لهم من مطلق الخير والفضيلة المطلقة بتوفيق الله تعالى وأنها نعمتان جليلتان موجبتان عليهما أن يداوموا على حمده وعبادته، وثناء لله جلّ وعلا بما أن عبوديته خير العبودية بحيث لا خير فيما سواها، فن كان على هدى من ربه، مستوياً على صراط مستقيم، صراط الله العزيز الحميد، فيسلك سبيل الله تعالى بنور الهداية بقدمي العلم والعمل، يصل إلى دارالسلام ويسلم من هذه المهلكات الدنيوية، ويتخلص عن رقّ الدنيا وأسر

الشّهوات، ويسلم من هذه المعذبات الأخروية...
وفي الجملة تقرير لإستحقاق الله تعالى وحده للحمد بعبارة اريد بها عدم تجويز العقل والمنطق أن يسوي بين الله جلّ وعلا والشركاء...
وقوله تعالى: «بل أكثرهم لا يعلمون» إنتقال من بيان عدم الإستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثرهم من المشركين أو بعض المسلمين لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيبقون في ورطة الشرك والتناق، لا يعلمون أن الخير كلّ في العبودية لله تعالى وحده فلاخير أصلاً في عبودية غيره، بل فيها شرّ كلّ، وإضراب عن الحمد المطلوب من المشركين والضالّين، والذي يقتضيه العقل منهم، وهم في مواجهة هذا المثل المضروب، فالتاس كلّهم مطالبون من عقولهم أن يحمّدوا الله جلّ وعلا الذي ضرب لهم الأمثال، ليبين لهم الطرق إلى الحقّ والخير... ولكن أكثر الناس لا يعلمون شيئاً، ومن ثمّ فلا يحمّدون الله تعالى على هذا المثل المضروب لهم، إذ لم يعلموا ما ينطوي عليه من هدى ونور.

وفيه تقرير المشركين على ما يبدو منهم من حق وعدم إدراك وعلم لما في شركهم من سخف وضلال.

٣٠ - (إنك ميت وأنهم ميتون)

تمهيد لما يعقبه من الإختصاص يوم القيامة، وإحالة لما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبين المشركين إلى ما بعد هذه الحياة الدنيا، على طريق الخطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم مقررراً له صلى الله عليه وآله وسلّم أنه سوف يموت وأنهم سوف يموتون، فيستبين يومئذ المحقّ والمبطل، إذ قد إستنفد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جهده معهم في إبلاغهم رسالة ربه إليهم، كما استفرغوهم جهدهم معه صلى الله عليه وآله وسلّم فيما كانوا يرمونه به من ضرّ وأذى، وفيما كانوا يكيّدون له وللمؤمنين معه.

وانّ الآية الكريمة تحتوي ترديداً لقول المشركين الذين كانوا يقولون: إنّ محمداً لن يلبث أن يموت فنتهي حركته، وأنّها أيضاً تنطوي صورة من صور السيرة النبوية

والتشاد الناشب بين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون، فالآية حلقة في سلسلة الجدل والمناظرة بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، فلا شماتة بالموت.

٣١ - (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)

إن الخطاب وإن كان شاملاً للجميع بأسلوب الجمع المخاطب أي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون معاً تقريراً بأنهم سيقفون يوم القيامة أمام الله جلّ وعلا موقف الخصومة والتقاضى، ولكنّه عام - كسائر الخطابات - يشمل للامة المسلمة عامة، كما أنّ في الآية الكريمة إشارة إلى أنّ هذا الموت المقضيّ به على النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الناس أجمعين، ومنهم هؤلاء المشركون، هذا الموت ليس هو خاتمة الأمر بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، وإنما هو بدء مرحلة جديدة، يكون فيها الفصل بينه وبين المشركين ومن انسلك مسالكهم إلى يوم القيامة، فيوفى كلّ جزأوه.

وفي التسوية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان له مقام محمود عند الله جلّ وعلا «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» (الأسراء: ٧٩) وبين الناس في الموت، ثمّ في التسوية بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم في مجلس القضاء والفصل بين يدي الله تعالى إشارة إلى أنّ الناس جميعاً على سواء عند الله تعالى، وإنما هي أعمالهم التي تنزلهم منازل عنده: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» (فصلت: ٤٦).

إن تسئل: يظهر التناقض بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى: «لا تختصموا

لديّ وقد قدمت إليكم بالوعيد» (ق: ٢٨) فما وجه التوفيق ما بينهما؟

تجيب عنه: إن يوم القيامة كما قال الله جلّ وعلا: «كان مقداره خمسين

ألف سنة» (المعارج: ٤) مواقف عديدة، فمنها يقفون ويحاسبون ويتخاصمون، فيدعي المظلومون على الظالمين، فإذا إنتهت المسئلة وجبت الحجّة، وانقطع الكلام، ووقع القصاص، وصدر الحكم عليهم وذهب الخصام، واسودت وجوه قوم، وابيضت وجوه الآخرين وعرف الفريقان بسيماهم قيل لهم: لا تختصموا ولا تنطقوا ولا تعتذروا

إذ تمّ القضاء وصدر الحكم...

٣٢ - (فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين)

مستأنف بيانيّ سينق لتقرير حال كلّ من طرفي الإختصاص الجاري في شأن الكفر والإيمان، سيق لتقرير نتائج الخصومة إستكمالاً للإرستدراك والإنذار، فلسوف يظهر أنّ الفريق الذي كذب على الله سبحانه بإدعائه الأولاد والشركاء له سبحانه، وكذب بالقرآن الصادق الذي جاء به نبيّه الصادق هو أشدّ الناس ظلماً وجناية على نفسه، وأنّ من الطبيعي أن تكون جهنم مثواه لا غيرها.

إنّ الإستفهام الأوّل إنكاري، اريد به التقرّيع والتوبيخ أي لا أظلم ممن جمع بين هذين المنكرين العظيمين: الكذب على الله سبحانه بنسبة الوعد والصاحبة والشركاء... والتكذيب بالصدق وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قالوا: إنّه حديث مفترى، إنّه أساطير الأوّلين اكتبها محمد صلى الله عليه وآله وسلّم فهم بهذين المنكرين العظيمين أكثر الظالمين ظلماً، إذ قطعوا على أنفسهم كلّ عذر يعتذرون به عن هذا الكفر الذي هم فيه، وذلك أنّه لو كان لهم عذر - لا عذر قط - بالكذب على الله تعالى لجهلهم، لما كان لهم عذر بتكذيب الحقّ الذي جاءهم، إذ كان من البيان والوضوح بحيث لا يكذب به إلّا كلّ معاند مكابر، مع أنّ الظلم يعظم بعظم من تعلق به، وإذا كان هو الله جلّ وعلا وكلامه كان أعظم من كلّ ظلم، وكان مرتكبه أظلم من كلّ ظالم.

وقوله تعالى: «إذ جاءه» بيان لأنّهم كذبوا بكلام الله جلّ وعلا من غير وقفة، ولا إعمال روية بتمييز بين حقّ وباطل كما يفعل أهل التصفية فيما يسمعون، فهم لم يراعوا طريق أهل الإنصاف والتدبّر بل لما سمعوه فاجئوه بالتكذيب.

وقوله تعالى: «أليس في جهنم مثوى للكافرين» إستفهام يراد به الإثبات على طريق الإلزام والتوكيد، حيث لا جواب لهذا الإستفهام إلّا التسليم بالمستفهم عنه وإلّا أن يجيب المستفهم منه بقوله: «بلى في جهنم مثوى للكافرين» فهي منزلهم

المعدّ لهم لا منزل لهم سواها. وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم ما لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر. وصدر الآية تفسير لقوله تعالى: «عند ربكم تختصمون» ففيه دلالة على أنّ الخصومة بين المؤمنين والكافرين بعد تخاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المخالفين الذين خالفوه وما تمسكوا بما تركه فيهم. وفي الآية الكريمة إثارة الخوف والإرعواء في المشركين، وتهديد لكلّ من اتّصف بهذه الصفة في كلّ ظرف ومكان، وتعمّ لكلّ من ابتدع أحكاماً ونسبها إلى الله سبحانه، وترك سنة من سنن الدين الإسلامي فتأمل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل.

٣٣. (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون)

مستأنف سيق لبيان وعد الصادقين المصدق، إثريان وعيد الكاذبين المكذبين. قوله تعالى: «أولئك هم المتقون» وصف شامل للذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصدق هو القرآن الكريم الذي تلقاه وحياً من ربه، وشامل للذين صدّقوا به وفي مقدمتهم مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، وفي بُعد الإشارة: «أولئك» إليهم تنبيه إلى بُعد منزلتهم وعلو درجاتهم، وأنهم بهذا المقام العالي الذي تتقطع دونه الأعناق... كما أنّ في ضمير الفصل: «هم» إشارة أخرى إلى إختصاصهم وحدهم بهذا المقام الرقيق الكريم الذي هم فيه، وكذلك اللام في «المتقون» تدلّ على أنّهم معنيون، وهم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين والذين اتبعوهم واتقوا الله حقّ تقاته، وعبدوه جلّ وعلا وحده وأخلصوا له الدين ورفضوا الطواغيت على أشكالها...

ولم يقل: «المسلمون» تنبيهاً على أنّ التظاهر بالإسلام لا يجدي كتظاهر أبي بكر بن أبي قحافة، وأبي سفيان وعمربن الخطاب، ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وابن ملجم ويزيد بن معاوية وشمر بن ذى الجوشن ومن إليهم من الهتاكين لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٤ - (لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين)

تبشير للمتقين وتطمين لهم ببيان مآل أمرهم في الدار الآخرة من حسن المآب، إثر بيان ما لهم في الدنيا من محاسن الإعتقاد والقول والعمل... أي لهم كل ما يشاؤون من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط، لئلا أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات والأمن من الفرع الأكبر وسائر أهوال القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة، مع بيان ما يلقون من أجر عظيم ورزق كريم، ومقام رفيع، وهم في هذا المقام الرفيع «لهم ما يشاؤون عند ربهم» حيث يجدون كل ما يشتهون من نعيم الجنة حاضراً بين أيديهم، وإن من الطبيعي أن يكون لهم عند ربهم ما يشتهون وما يشاؤونه لأن هذا هو جزاء المحسنين.

فلهم عند الله جلّ وعلا ما تعلق به مشيئتهم في الدار الآخرة قبل دخول الجنة وبعده، فالمشيئة هي السبب التام لحصول ما يشاءه الإنسان المؤمن - حقاً أيّما كان بخلاف ما عليه الأمر في الحياة الدنيا، فإن حصول شيء من مقاصد الحياة فيها يتوقف - مضافاً إلى المشيئة الإنسانية بعد مشيئة الله جلّ وعلا - على عوامل وأسباب كثيرة منها السعي والعمل المستمد من الاجتماع والتعاون.

وقوله تعالى: «ذلك جزاء المحسنين» إشارة إلى أن هذا الذي للمتقين عند ربهم من فضل وإحسان هو الجزاء الذي يجزي الله تعالى به المحسنين من عباده كما يقول تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة...» (يونس: ٢٦) وفيه من التعليق على الوصف ما لا يخفى.

فالآية الكريمة تدلّ أولاً على إقامتهم في دار القرب وجوار رب العالمين، وثانياً أن لهم ما يشاؤون في الدار الآخرة قبل دخولهم الجنة وبعده، فهذان جزاء المتقين، وهم المحسنون، فأحسانهم هو السبب في إيتائهم الأجر المذكور وهذه هي التكتة في إقامة الظاهر مقام الضمير في قوله عز وجل: «ذلك جزاء المحسنين» وقد كان مقتضى الظاهر أن يقال: «وذلك جزاؤهم» وتوصيفهم بصفة الإحسان وظاهره العمل الصالح أو الإعتقاد الحق والقول الحسن جميعاً يشهد على أن المراد بالتصديق المذكور

هو التصديق قلباً وقولاً وفعلاً وهو الإيمان حقاً، على أن القرآن الكريم لا يسمّى تارك بعض ما أنزله الله تعالى من حكم مصدقاً به، ولذلك لا يكون هؤلاء المتظاهرون بالإسلام مصدقين به قط.

٣٥ - (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعلمون)

تقرير لإعطاء منافعهم، وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لإبراز كمال الإعتناء بمضمون الكلام، وهذا تعليل للجزاء الذي يُجزاه المحسنون من الله عز وجل، وهو جزاء يُضاعف فيه الإحسان إلى المحسن، حتى ليسل السائلون: ما بال هؤلاء المحسنين يجزون الحسنة أضعافاً مضاعفة، على حين يجزي المسيئون السيئة بمثلها؟ أليس العدل يقضي بالتسوية في الجزاء، فيجزي المحسنون الحسنة بالحسنة، كما يجزي المسيئون السيئة بالسيئة؟

فيجاب على هذا التساؤل: إن جزاء السيئة بالسيئة عدل، وإن جزاء الحسنة بأضعافها إحسان، فالمسيئون مأخوذون بعدل الله تعالى، والمحسنون مجزيون بإحسانه، وذلك «ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا» أي بهذا الإحسان المضاعف يحو الله عنهم أسوأ ما في صحفهم من أعمال، وهي السيئات التي تقع منهم، وهم على طريق الإحسان، حتى تصبح صحفهم كلها إحسان، فيكون جزاؤهم الإحسان بهذا الإحسان كقوله تعالى: «أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» (الأحقاف: ١٦).

قوله تعالى: «أسوأ الذين - بأحسن الذي» ليست إضافتها إلى ما بعدهما من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه، بل من إضافة الشيء إلى بعضه للقصد إلى التحقيق والتوضيح من غير اعتبار تفضيله عليه، وإنما المعتبر فيها مطلق الفضل والزيادة لأعلى المضاف إليه المعين بخصوصه، فالأول بالنظر إلى ما يليق بحالهم من استعظام سيئاتهم، حتى أن الصغائر عندهم أسوأ أعمالهم بعد إيمانهم وإخلاصهم الدين لله تعالى، والثاني بالنظر إلى لطف أكرم الأكرمين، ففي ذكر تكفير الأسوأ إشارة إلى إستعظامهم للمعصية مطلقاً حتى الصغائر لشدة خوفهم من الله تعالى، وإلى أن

الحسن الذي يعملونه هو الأحسن عند الله لحسن إخلاصهم له .
مع احتمال المراد بالأسوأ هو الكفر الذي كانوا عليه قبل إيمانهم، والكفر هو
المقياس لكل سوء، والمراد بالأحسن هو الإيمان الذي هو الميزان لكل حسن،
وقد سبق منا آنفاً أن أفل تفضيل إذا اضيف كان موصوفه مقياساً وميزاناً لغيره
وليس من باب المقايسة والموازنة.

وقوله تعالى: «عملوا - يعملون» في إيثار صيغتي الماضي أولاً والمضارع ثانياً إيذان
باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السيئة وانقطاعها

وفي الآية الكريمة: تلقين جليل مستمر المدى في بث الأمل بالغفران الرباني في
نفس المذنب إذا ماتاب وارعوى وأتاب إلى الله جلّ وعلا.

إن تسئل: كيف قال الله تعالى في وصف الصادقين المصدقين: «الذي جاء
بالصدق وصدق به...» ومنهم الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام وهو
معصوم: «ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا...»؟

تجيب عنه: أن ما سبق منا البيان آنفاً هذا بالنسبة إلى المؤمنين حقاً من شيعته
ولو قلنا بشمول هذه الآية الكريمة لما دلت على انتفاء العصمة عن مولى الموحدين إمام
المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام بل حكمه في التأويل مثل حكم
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
وما تأخر» (الفتح: ٢) على أن التكفير إنما هو توكيد التطهير له من الذنوب وهو وإن كان
ظاهر الخبر على الإطلاق، فإنه مشروط بوقوع الفعل إن لوقع، وإن كان المعلوم أنه
غير واقع أبداً للعصمة بدلائل العقول التي لا يقع فيها اشتراط، ثم إن التكفير فيها إنما
تعلق بالمحسنين الذي اخبر الله تعالى بجزائهم في التنزيل، وجعله جزاء بالمدحة
التصديق دون أن يكون متوجهاً إلى المصدق المذكور.

٣٦ - (أليس الله بكاف عبده وخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد)
إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآكده، فإن في إستفهام الإنكار

للتني مبالغه في الإثبات، حيث إن نفي التني دليل الإثبات، والإثبات لدليل أبلغ من الإثبات من غير دليل، ففي دخول همزة الإنكار على كلمة التني إفادة لمعنى إثبات الكفاية وتقريرها، وكناية عن وعده بالكفاية كما صرح به في قوله تعالى: «إنا كفيناك المستهزئين» (الحجر: ٩٥) وقد كانت الكفاية من التحقق والظهور بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعم في الجواب بوجودها، فالإستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بما دخله التني وهو الله كافٍ. وإظهار الإسم الجليل: «الله» في موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة.

والمعنى: إن الله تعالى هو الذي يكفي عبده محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كيد أعدائه ويصرف عنه شرهم ويكفله ويحفظه من كل سوء يراد به، إذ كيف يعجز عن أن يحمي حماه هذا، ويدفع عنه المكروه؟

وفي الإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضمير الغيبة دون ذكره تنويه بشأنه وإعلاء ذكره وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو وحده المعني بهذا الحديث، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم وحده لجدير بهذه الإضافة بالعبودية الخالصة إلى ربه. وفي الجملة تشجيع وتقوية لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم كيلا يهتم بعتاة البغي وحزبه، وفيها لدعاة الناس والمصلحين درس قوي في غاية الأهمية.

وقوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه» خطاب صريح للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بأدّ المكذّبين كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معبوداتهم...

وقوله تعالى: «ومن يضل الله فإله من هاد» مرسل إرسال الضوابط الكلّية، ولذا جيئ فيه بإسم الجلالة، وكان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير.

وفي تعقيب قوله تعالى: «أليس الله بكاف عبده...» بقوله: «ومن يضل

الله...» إشارة إلى أن هؤلاء المخوفين لا يهتدون بالإيمان أبداً، ولن ينجح مسعاهم، وأنهم لن ينالوا بغيتهم ولا أمنيّتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله جلّ وعلا لن يضلّه وقد هداه.

وأن الآية الكريمة تنطوي صورة أخرى مما كان يقع بين النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين ومن انسلك مسالكهم من الجدل والمناظرة، وفيها تأمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبال تخويفهم إياه بعبوداتهم...
٣٧ - (ومن يهد الله فإله من مضلّ أليس الله بعزيز انتقام)

مرسل إرسال الضوابط الكلّية عكس السابق، ولذا جنيء فيه أيضاً بإسم الجلالة وكان من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير.

وقوله تعالى: «أليس الله...» الإستفهام إنكاري تقريريّ، إنكار للتّفي، وتقدير لما بعده أي هو عزيز وذوانتقام قطعاً. وفيه توكيد وإنذار بأنّ الله تعالى قويّ منتقم لن يعجز عن جاحديه ولن يفوته الإنتقام منهم، وهو تعليل ظاهر لقوله: «ومن يضلّ الله...» فإنّ عزّته وكونه ذا إنتقام يقتضيان أن ينتقم ممّن جحد الحق، وأضرّ على كفره، فيضلّه، ولا هادي يهديه لأنّه تعالى عزيز لا يغلبه فيما يريد غالب، وكذا إذا هدى عبداً من عباده لتقواه وإحسانه لم يقدر على إضلاله مضلّ. وفي التعليل دلالة على أنّ الإضلال المنسوب إلى الله تعالى هو ما كان على نحو المجازاة والإنتقام دون الضلال الإبتدائي.

٣٨ - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله قل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون)

مستأنف بياني مسوق على طريق القسم للتأكيد - أولاً لتقرير تناقض المشركين العجيب في اتخاذهم شركاء مع الله سبحانه إذ لو سئلوا عمّن خلق السموات والأرض لا اعترفوا بأنّ الله تعالى هو الخالق، ثمّ أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ثانياً بسؤالهم سؤالاً يتضمّن جواب التّفي والتّحذّي والتّهوين عمّا إذا كان هؤلاء الشركاء قادرين

على رفع ضرّ يريد به الله تعالى به أو منع رحمة يناله بها، تبكيتاً وتوبيخاً لهم بعد هذا الإعراف، ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم ثالثاً بما يلقي به ضلال هؤلاء الضالين وما يتهدّدون به من أوهام وأباطيل... وبأن يعلن أن الله جلّ وعلا هو حسبه وكافيه من كلّ خير يرجوه وهو وحده جدير بأن يتوكّل عليه المتوكّلون.

فهل تلك الآلهة المزعومة التي يتهدّدون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تملك ضرراً أو نفعاً؟ هل لها إرادة مع إرادة الله جلّ وعلا؟ هل إذا أراد الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرراً هل يمكن أن تردّه عنه؟ وإذا أراد الله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خيراً ورحمة هل تستطيع تلك الآلهة أن تمسك هذه الرحمة والخير عنه؟ إن يكن ذلك ممّا يقولون، فكيف يتفق هذا مع تسليمهم بأن الله تعالى وحده خالق السموات والأرض؟ وهل يكون خالق السموات والأرض مقهوراً من تلك الدّمي التي يعبدونها؟ أيتفق هذا مع ذلك؟

فقوله تعالى: «ولئن سئلتهم - ليقولنّ الله» مقدّمة تبتي عليها الحجّة وهي مسلمة عند الخصم بأن خالق السموات والأرض هو الله تعالى وحده.

وقوله تعالى: «قل أفرايتم ماتدعون من دون الله» حجّة عليهم بانياً لها على هذه المقدّمة المسلمة عندهم أن الله عزّوجل هو خالق كلّ شيء، أي قل مفرعاً عليه: أخبروني عمّا تدعون من دون الله تعالى... والتعبير عن آلهتهم بلفظة «ما» دون «من» ونحوه يفيد تعميم البيان للأصنام وأربابها جميعاً، فإنّ الخواصّ منهم وإن قصروا العبادة على الأرباب من الملائكة وغيرهم واتخذوا الأصنام ذريعة إلى التوجّه إلى أربابها ولكن عامتهم ربّما أخذوا الأصنام نفسها أرباباً وآلهة يعبدونها، ونتيجة الحجّة عامّة تشمل الجميع.

وقوله تعالى: «إن أرادني بضرّ - أو أرادني برحمة» قد خصّ الضرّ والرحمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عموم الحجّة له صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره لكونه صلى الله عليه وآله وسلم المحاصم الأصيل لهؤلاء المشركين، وقد نخوفوه بألهتهم من دون الله تعالى.

وقوله عزوجل: «هل هن كاشفات ضره - هل هن ممسكات رحمته» في الحديث عن الآلهة بضمير المؤنث: «هن» بعد التذكير في قوله تعالى: «يخوفونك بالذين من دونه» زيادة تضعيف لأهتهم، وزيادة تعجز لها عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة لأن الانوثة من باب اللين والرخاوة كما أن الذكورة من باب الشدة والصلابة، فكأنه قال: الإناث اللاتي هن: اللات والعزى ومنات وما إليهن من الآلهة الموهومة هن كلهن أضعف مما تدعونه هن وأعجز، مع أن في تأنيث آلهة المشركين تشنيعاً لهم وتسخيف لعقولهم السقيمة التي تتخذ من هذه الدُمى آلهة تعبد من دون الله، ثم تقيم منها - بهذا الخيال السقيم - كائنات عاقلة فيخاطبونها ويلقون إليها بآمالهم وآلامهم، وهي - بين أيديهم - صماء لا تسمع، خرساء لا تحيب!

وإضافة الضر والرحمة إلى ضميره تعالى في «كاشفات ضره - ممسكات رحمته» لحفظ النسبة لأن المانع من كشف الضر وإمساك الرحمة هو نسبتها إليه جلّ وعلا.

وقوله جلّ وعزّ: «قل حسبي الله» أمر ربّاني للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالتوكّل عليه تعالى كما يدلّ عليه قوله بعده: «عليه يتوكّل المتوكّلون» وهو موضع نتيجة الحجّة، كأنه قيل له صلى الله عليه وآله وسلّم: قل لهم: إنني اتخذت الله جلّ وعلا وكيلاً لأنّ أمر تدبيرى إليه كما أنّ أمر خلقي إليه، فهو في معنى قولنا: فقد دلّت على تفرّده بالخالقية لكلّ شيء، وعدم خلق تلك الآلهة شيئاً، وصدقت ذلك عملاً باتخاذ وكيلاً في اموري كلّها... وإنّ الجملة وإن كانت موجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولكن تلقينها عام مستمرّ المدى لكلّ مسلم في كلّ ظرف يستمدّ منه القوّة والطمأنينة، وعدم الخوف من غير الله، وعدم الإعتماد والتوكّل على غير الله تعالى، كما يدلّ عليه.

قوله تعالى: «عليه يتوكّل المتوكّلون» حيث ينطوي معالجة روحية وتلقينات جليّة مستمرّة المدى من حيث إنّ التوكّل على الله جلّ وعلا يبعث في المؤمنين طمأنينة إلى رحمة الله تعالى وعدله وفضله وأملاً ورجاءً وسكينة قلب ويقلل من الفزع والقلق من المستقبل، وما يخبئه من مفاجآت ويمدّه بالعزم على الإقدام على ما يعتمزمه من أعمال

وشئون مهما كانت النتائج...

وقدم الظرف: «عليه» على متعلقه: «يتوكل» للدلالة على الحصر أي عليه وحده يتوكل المتوكلون، وإسناد الفعل إلى الوصف: «المتوكلون» من مادته للدلالة على كون المراد المتوكلون بحقيقة معنى التوكل، وأنهم متلبسون بالتوكل في كل حال وظرف، وفي الجملة ثناء على الله جلّ وعلا بأنه وحده هو الأهل للتوكل، عليه يتوكل أهل البصيرة في التوكل، فلا لوم عليّ إن توكلت عليه وقلت: حسبي الله.

وقد يكون هناك شبهة يمكن أن تتبادر إلى الأذهان بأن التوكل يضعف الهمة للعمل ويؤدي إلى الكسل، وبأن ما عليه المسلمون من ذلك أثر من آثار هذا التلقين وهذا خطأ فادح، يُدفع بآيات التوكل، حيث ينطوي فيها تلقين كون التوكل متلازماً في نفس الوقت مع العمل، ومع إعداد العدة له من مختلف نواحيه، ثم يبعث الطمأنينة والسكينة بالنسبة لنتائجه...

وأن الآية الكريمة قوية نافذة في سئوالها وتحديها، وفي احتجاجها على تفرد الله جلّ وعلا بالخالقية لكل شيء، وعلى توخده في الربوبية، وأنه لا يصلح لهما شركاؤهم، وفي تلقينها وتشجيعها... فتأمل جيداً واغتم جيداً ولا تغفل.

٣٩ - (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)

أمر ربّاني للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بإعلان مصير هؤلاء المشركين الباطل، وطريقه صلى الله عليه وآله وسلّم الحقّ تهديداً لهم على ما هم فيه من الشرك والظفیان، والبغي وعصيان، وبراءة منهم وآهتهم وضلالهم وجهالتهم، أي فاستمروا أيها المشركون على جهلكم وضلالكم لإصراركم على ذلك، وأنا مستمرّ على ما أنا عليه من الحقّ لا ريب فيه ولن أخضع لدى الباطل ولا أجامل أهله قط. وفي الآية الكريمة غاية التهديد والوعيد الشديد، والإيذان بأنّ حاله صلى الله عليه وآله وسلّم لا تقف، بل تزداد كلّ يوم قوّة وشدة وصلابة لأنّ الله جلّ وعلا ناصره ومعينه، ومظهره على الدين كلّه، وفيها تطمين وتقوية وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من ناحيته، وإشعار بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في موقف المستعلي

عليهم المتّحدي لهم الواثق بأنّ عذاب الله وخزيه إنّما سوف يجلّان فيهم واحداً بعد واحد.

وفيها للدّعاة والمصلحين درس له غاية الأهميّة

٤٠ - (مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ)

إخبار - على طريق الوعيد بعذاب الخزي في الدّنيا، والتّهديد بعذاب النار في الآخرة لهؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم في كلّ ظرف - بكونهم مغلوبين في الدارين إخبار بما يقع عليهم من الخذلان يوم يرون بأعينهم نصر الله جلّ وعلا للمؤمنين وخذلانه للكافرين، وتحطيم آهتهم الموهومة ووطأها بالأقدام... وقد أخزاهم الله تعالى يوم بدر، وأنّ خزي الأعداء دليل الغلبة عليهم، وورائه عذاب دائم لهم في النار وخلودهم فيها. وذلك غاية التّخويف والتّهديد لهم، وتسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم.

٤١ - (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ)

مستأنف سيق لبيان أنّ الهداية التّشريعة - كهداية تكوينية - من الله تعالى وعلى الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم الإبلاغ والإرشاد، وعلى الناس، الإهتداء بإختيارهم من دون إكراه ولا اجبار، فالله عزّوجلّ قد أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم الكتاب لإنذار الناس ودعوتهم إلى الحقّ والهدى، فعليه صلى الله عليه وآله وسلّم بيانها لهم، ثمّ هم وشأنهم فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه، ويفعّها وينقذها، ومن ضلّ فإنّما يضرّ نفسه ويهلكها، وليس الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وكيلاً عليهم ولا مسؤولاً عن إهتدائهم.

وفي تعدية الفعل: «أنزلنا» بحرف «على» إشارة إلى علو المنزل الذي نزل منه القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنّه من الله ربّ العالمين، القائم بسلطانه على هذه الوجوه...

وقوله تعالى: «للناس» إشارة إلى أنّ هذا القرآن المجيد هو خير مسوق من الله جلّ

وعلا للناس جميعاً، ورحمة منزلة منه تعالى إليهم أجمعين، وإنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي تلقى هذه الرحمة من ربه الكريم فإن الناس كلهم شركاء فيها ولكل واحد منهم نصيبه منها بشرط الانتفاع والإهداء كالإستضاءة من نور الشمس، وفي هذا مايفتح الطريق لهؤلاء المعاندين المستكبرين إلى كتاب الله جلّ وعلا، فكثير منهم كانوا يأنفون أن يتفضل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن الذي بين يديه، وفي حسابهم أنه قرآنه، يعطى منه من يشاء ويمنع من يشاء.

وفي قوله عزوجل: «لنناس» مايعزل عن القرآن الكريم هذه المشاعر التي تحول بين المشركين وبين الإتصال به، إنه ليس قرآن «محمد» وليس ملك «محمد» وإنما هو كلام الله تعالى إلى عباده الله ورحمة الله لخلق الله جلّ وعلا وأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه رحمة كنفس القرآن الكريم: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧) كالشمس بالنسبة إلى الخلق أجمعين.

فمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه رحمة للعالمين حامل لهذه الرحمة وداع الناس إليها، ولكل إنسان حظّه الذي يستطيع أن تطوله يده منها. وقوله تعالى: «فمن اهتدى...» تفريع على هذا الإنزال.

وقوله عزوجل: «وما أنت عليهم بوكيل» مستأنف سيق لبيان مهمّة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنك لست عليهم بوكيل في إهتدائهم، لأن ما على الرّسل إلا البلاغ، وأما الإهتداء فليس الرّسول بمسئول عنه فيجبرهم على الهدى.

وإن الآية الكريمة من التعبيرات الحاسمة والمحكمة المقررة لقابلية الناس للاختيار بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان، وتحمل مسؤولية إختيارهم، وتصح أن تكون الآية الكريمة ضابطة من الضوابط القرآنية في مداها، ومرجعاً لإزالة ماقد يبدو في بعض الآيات من إشكالات ظاهرة.

٤٢ - (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

مستأنف سيق لبيان نوعين من الوفاة: أحدهما الموت بتاتاً وهو الذي يترك

الجسم جثة جامدة، وقد أشار إليه بقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي يقبض الروح حين يأتي الأجل، ثم بين ذلك بقوله: «فيمسك التي قضى عليها الموت» فلا يرد الروح إلى الجسم. ثانيها- النوم الذي يسلب الإدراك واليقظة فقط، وقد أشار إليه بقوله جلّ وعلا: «والتي لم تمت في منامها» أي ويقبض هذه أيضاً حين النوم، ثم بين ذلك بقوله: «ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» أي يرد الروح إلى الجسم إلى أمد معين.

فالتوفى ليس هو الموت إطلاقاً، وإنما هو إنقطاع ضوء الحياة عن بدن الإنسان وهو على قسمين: أحدهما- إنقطاعه عن ظاهر البدن وبقائه على باطنه، وبه تبقى نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوى البدنية في الباطن، ويفنى ما به التمييز والعقل وهذا هو النوم. ثانيها- إنقطاعه تماماً عن البدن فهو الموت بتاتاً، ولذلك يتوفى المرء كل يوم ولا يموت، إذ تتكرر عملية الوفاة والبعث كل يوم في ذات الإنسان، ومع هذا ينكر الضالّون المضلّون البعث بعد الموت، وهم يرون هذه الحقيقة في أنفسهم كل يوم. في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قال: «وفي هذا الكلام إستعارة خفية، وذلك أن قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» أي يقبضها والتي لم تمت في منامها منسوق عليه، وظاهر الخطاب أنه سبحانه يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها أيضاً، ونحن نجد أمارة بقاء نفس التأم في جسده بأشياء كثيرة منها ظهور التنفس والحركة وحذف لسانه بالكلمة بعد الكلمة، وغير ذلك مما يجري مجراه، فيكون معنى توفى النفس النائمة ههنا إقطاعها عن الأفعال التمييزية والحركات الإرادية كالعزوم والقصود وترتيب القيام والقعود إلى غير ذلك مما في معناه وقال بعضهم: الفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضادّ اليقظة، وقبض الموت يضادّ الحياة، وقبض النوم تكون الروح معه في البدن، وقبض الموت تخرج الروح معه من البدن» إنتهى كلامه ورفع مقامه.

وقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس» قدّم المسند إليه على المسند للحصر.

إن تسأل: كيف قال الله تعالى هنا: «الله يتوفى الأنفس» وقد قال: «توفته

«رسلنا» الأنعام: ٦١) وقال: «يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» السجدة: ١١) وقال: «توفتهم الملائكة» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٢٧) وهل هذا إلا تناقض واضح؟ فواجه الجمع بينها؟

تجيب عنه: إن الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت بأمر الله تعالى ومعه رسل وأعوان فلذلك قال: «توفته رسلنا» فالآيات الكريمة تفيد معنى الأصالة والتبعية أي إنه جلّ وعلا هو المتوفّي بالحقيقة، وملك الموت والملائكة الذين هم أعوانه أسباب متوسّطون يعملون بأمره.

ويستفاد من الآية الكريمة أمران: أحدهما- أنّ النفس موجود مغاير للجسم بحيث تفارقه وتستقلّ عنه وتبقى بجياها إلى يوم البعث. ثانيها- أنّ الموت والنوم كلاهما توفّ وإن اختلفا في أنّ الموت توفّ لا إرسال بعده، والنوم توفّ ربّما كان بعده إرسال إلى أمد معلوم.

وقوله تعالى: «إلى أجل مسمّى» غاية للإرسال تنبيهاً على أنّ المراد من الإرسال جنسه بمعنى أنّه تعالى يرسل الأنفس إرسالاً واحداً، وبعضها إرسالاً بعد إرسال حتى ينتهي إلى الأجل المسمّى.

وقوله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» لفت نظر إلى بعض مشاهد آيات الله جلّ وعلا في أنفس الناس، ودعوة لهم إلى التفكير فيها، والتذكير في أحوالها، وإن كان الإعتبار لمن اعتبر، وحثّ لهم على إستعمال عقولهم وبخاصة الطبقة التي ترغب في الحقّ والحقيقة، ولا تصمم على العناد والمكابرة، وقد إستهدفت الجملة المؤكّدة، الإهابة بالسّامعين ليرجعوا إلى ضمائرهم وأنفسهم ليتدبروا ما فيها من حقّ وقوّة.

وإنّ أسلوب الآية الكريمة أسلوب تمثيلي وتقريبي بسبيل التّدليل على شمول حكم الله جلّ وعلا وتصرفه في كونه ومخلوقاته تصرفاً مطلقاً في كلّ حال، وهو مستمدّ على ما يبدو ممّا كان السّامعون يشاهدونه ويعتقدونه في حالات النوم واليقظة والموت، وفيها تنبيه على عظيم قدرته وحكمته، وعلى علمه وتدبيره وعلى تفرّده

بالألوهية والرّبوبيّة، وأنه يفعل مايشاء ويحيي ويميت لا يقدر على ذلك سواه.

٤٣ - (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون)

مستأنف بيانيّ سيق لبيان ضلالة من ضلالات المشركين بعد إقرارهم بأنّ الله تعالى هو الذي خلق السّموات والأرض، فهم مع إقرارهم هذا يتخذون من الأصنام شفعاء يرجون بها الشّفاة عنده ويقولون لمن يحاجّهم فيها: «وما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزّمر: ٣).

وقوله تعالى: «قل أو لو كانوا...» أمر ربّانيّ للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم أن ينكر عليهم في اتخاذهم الأصنام شفعاء لهم بالمناقشة في إطلاق كلامهم: إنّما نعبد تلك الأصنام لأنّها تماثيل أشخاص كانوا عند الله مقربين، فنحن نرجو شفاعتهم لنا عنده، فأنكر عليهم على طريق السّؤال ينطوى على التّقرّيع والتّسفيه عن حقيقة الشّفعاء الذين اتخذهم المشركون من دون الله وأشركوهم معه في العبادة، وينطوى على التّحدي والتّنديد عمّا إذا كان يجوز في عقل ومنطق أن يشركوهم مع الله ولو لم يكن لهم من أمر الكون شيء، ولولم يعقلوا شيئاً ممّا يوجّه إليهم من دعاء وعبادة، وينطوى على أن يتهمهم بالمشركين ويحمّتهم على ما يفعلون، ومّن أحقّ ممّن أسلم نفسه - وهو يدعي لنفسه العقل - أن لا يعقل من حجر أو خشب وما إليهما...

وفي الآية الكريمة عود على بدء في صدد محاجة الكفار وحكاية عقائدهم وتسفيهم عليها، وهي من هذه الناحية ليست منقطة الصّلة بالآيات السابقة سياقاً وموضوعاً، ولعلّها من ناحية ما إستمرار لما احتوته الآية وما يليها من حجج مفحمة بسبيل توكيد عجز شفعاّتهم وشركائهم عجزاً تاماً في جميع الحالات... فأنكر عليهم بوجهين.

أحدهما - أنّهم لو طمعوا في شفاة تلك التّماثيل، فإنّها جمادات لا تملك شيئاً

ولا تعقل، ومن البديهي أنّ الشّفاة تتوقف على علم في الشّفيع يعلم ما يريد؟

وممّن يريد؟ ولمن يريد؟؟؟ فلا معنى لشفاة الجماد الذي لا شعور له، ولا يملك

تحوّلاً من حال إلى حال، أو من مكان إلى مكان.

ثانيها - أنهم إن طمعوا في شفاعه من هذه التماثيل تماثيلهم، فهذه مستحيلة لأن يوم القيامة لا يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى وهو المراد بقوله عزوجل:

٤٤ - (قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)

وقد أقام البرهان على ذلك بقوله تعالى: «له ملك السموات والأرض...» فالشفاعة تتوقف على أن يملك الشفيع الشفاعة، ويكون له حق أن يشفع، ولا ملك لغير الله إلا أن يملكه الله تعالى شيئاً ويأذن له في التصرف فيه، فقولهم بشفاعة أوليائهم مطلقاً الشامل لما لا يملكونه ولا علم لهم باذنه تعالى لهم فيها تخرص باطل. وفي الآية الكريمة وما قبلها إبطال الشفاعة لمن ادّعت له الشفاعة من الآلهة الموهومة، وتعليل وتقرير بأن الشفاعة جميعاً هي لله وحده الذي له ملك السموات والأرض، وإليه مرجع الجميع في النهاية، فكل شفاعة هي مملوكة لله عزوجل فإنه المالك لكل شيء إلا أن يأذن لأحد في شيء منها فيملكه إياها، فلا يستقل أحد بملك الشفاعة مطلقاً كما يقول هؤلاء المشركون.

وقوله عزوجل: «(لله الشفاعة)» تعبير أسلوبى على ما يتبادر لمقابله تعبير «(الشفعاء)» ما يرتجى منهم من الشفاعة، والمقصد منه تقرير كون دفع الضرر وجلب الخير للذين يتوسل بالشفعاء لدى الله لنيلها هما في يد الله وحده وأنه هو وحده المرجى.

وقوله تعالى: «(ثم إليه ترجعون)» في الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب دعوة لهم أن يرجعوا إلى الله جلّ وعلا وأن يسلموا أمرم إليه وحده يوم الحساب والجزاء، وإتمام حجة عليهم، مع ما فيه تعليل آخر لكونه تعالى وحده مالك الشفاعة جميعاً الدال على الحصر، وفيه تهديد لهم بأنهم سوف يعلمون أن شفعاتهم لا يشفعون لهم، فيخيب سعيهم في عبادتهم لهم.

إن تسئل: كيف قال الله عزوجل: «(قل لله الشفاعة جميعاً)» وقد جاء في الروايات الصحيحة أن للأنبياء والمرسلين، والأوصياء والمقربين، والصلحاء والمؤمنين، والعلماء العاملين، والشهداء والأطفال شفاعة يوم القيامة؟

تجيب عنه: أن معنى الآية حصر مالكيّة الشّفاعَة في الله تعالى، وهذا لا ينفي الشّفاعَة عن الشّفعاء الصّالحاء الذين هو الله عزّوجلّ يملكهم إياها، وبأذن ويرضاها لهم يوم القيامة إذ قال تعالى: «لا يملكون الشّفاعَة إلّا من اتخذ عند الرّحمن عهداً» (مرم: ٨٧) وقال: «من ذا الذين يشفع عنده إلّا بإذنه» (البقرة: ٢٥٥) وقال: «ولا تنفع الشّفاعَة عنده إلّا لمن أذن له» (سبأ: ٢٣) وقال: «ولا يشفعون إلّا لمن ارتضى» (الأنبياء: ٢٨).

٤٥ - (وإذا ذكر الله وحده إسمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)

مستأنف بيانيّ سيق لبيان صورة من صور مواقف المشركين، وهفوة من هفواتهم التي تصدر منهم، ولتقرير ضلالة هي منشأ كلّ ضلالاتهم وقبائح أفعالهم وسوء إعتقادهم وشدة عنادهم وفساد قلوبهم وخبث سريرتهم...

وقوله تعالى: «الذين لا يؤمنون بالآخرة» كوصف للمشركين ينطوي على تأكيد كون موقفهم ناشئاً عن عدم إيمانهم بالآخرة لأنه هو الأصل في إشمئزازهم، إذ لو كانوا مؤمنين بالآخرة وجزأتها لما رغبوا عن ذكر الله جلّ وعلا، فعند الخوف من العواقب بعد الموت هو منشأ كلّ ضلالة وإنحراف وبغي واستكبار... وينطوي فيه حكمة من حكم الله عزّوجلّ في الحياة الآخروية والإنذار القرآني المستمرّ بها لأنّ الخوف منها يجعل الإنسان يرعوى عن مواقف الإثم والطغيان، والظلم والعدوان، والكفر والعصيان...

وقوله عزّوجلّ: «إذا هم يستبشرون» فيه مبالغة في بيان أحوالهم القبيحة... وفيه دلالة على غفلة عظيمة وتناقض بين الإعراف بالألوهية والإنكار، وفيه تبكيت على سخف المشركين وضلالتهم في موقفهم بعد أن لزمهم الحجّة التي كان من مظاهرها إظهار عجز الشركاء عجزاً مطلقاً في كلّ شيء.

وفي الآية الكريمة طباق ومقابلة لأنّ الإستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتّى يظهر أثره في بشرته، والإشمئزاز أن يمتلئ غمّاً وغيظاً حتّى يظهر الإنقباض في أديم وجهه،

وفي الآية تثبت للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم وإشعار بالوثوق والإستعلاء في موقفه من المشركين.

٤٦ - (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون)

مستأنف بيانيّ مسوق لتقرير وصفه تعالى بالقدرة الكاملة والعلم الشامل و الحكمة البالغة، وقد قدّم وصفه عزّوجلّ بالقدرة على وصفه بالعلم لأنّ العلم بكونه قادراً متقدّم على العلم بكونه عالماً كما قرّر في اصول الدين. واللام في «الغيب والشهادة» للإستغراق أي كلّ غائب عنّا وكلّ مشاهد لنا. الأمر ربّانيّ للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بالإتجاه إلى الله عزّوجلّ تجاه هذا الموقف الباطل السخيف قائلاً: «اللهم فاطر السموات والأرض...» أنت تعلم عنادهم ولجاجهم وتعلم شدّة شكيمتهم وأنت الذي تقضي بين عبادك فيما هم فيه مختلفون فتؤيد الحقّ وأهله، وتزهق الباطل وحزبه وتجزّي كلّاً منهم بما يستحقّه.

وهذه دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعلن الناس بهذه الحقيقة وهي أنّ الله تعالى هو فاطر السموات والأرض... وأن يقولوا هم ذلك. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولكن المراد به جميع المكلفين أن يدعوه بهذا الدّعاء. وقد جاء هذا الخبر بصورة الدّعاء والتّداء لبيان أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد بلّغ رسالة ربّه كما أمره به، وأنه أفرغ جهده كلّه في الدّعوة إلى الله تعالى ولم يبق بعد هذا إلّا الحساب والجزاء.

وفي الآية الكريمة بشارة للمؤمنين بالتّصر والغلبة على المشركين لأنّ الله عزّوجلّ أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يحاكمهم إليه تعالى ليفعل بهم ما يستحقّونه فقال له: أدع بهذا الدّعاء فيستجاب له لا محالة.

وقوله تعالى: «أنت تحكم» في تقديم المسند إليه على المسند دلالة على الحصر أي أنت وحدك تحكم بين العباد فيما إستمرّ إختلافهم فيه حكماً يسلمه كلّ مكابر معاند ويخضع له كلّ عابٍ مارد.

٤٧ - (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغاية شدته وفضاعته، وفي الآية الكريمة إقناط للمشركين ومن انسلك مسالكهم من خلاصهم من عذاب لا يحتسبونه، وفيها وعيد شديد لهم على مذهبهم الباطل وتهديد لا يحاط بكنهه، والآية في الوعيد وفي وصف أهل النار نظير قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» (السجدة: ١٧) في الوعد وفي وصف نعيم أهل الجنة. وأيضاً مقتضى السياق أن البدو المذكور من قبيل الظهور بعد الخفاء، والإنكشاف بعد الإستتار كما يشير إليه قوله عز وجل: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» (ق: ٢٢) إخبار على وجه المبالغة في وقوع عقاب الكافرين وعظمه، وإشارة إلى هول ماسوف يلقونه لأنفسهم يوم القيامة حيث يعرضون لعذاب يكون من الشدة ما يهون عليهم معه أن يفتدوا منه بملك الدنيا وما فيها، ومثله معه لو كانوا يملكونه وحيث يرون من نكال الله تعالى وغضبه ما لم يكن يخطر لهم ببال ولا حساب.

وقوله تعالى: «وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وعيد شديد لهم وتهديد بالغ غاية لا غاية ورآئها، وإشارة إلى ما ينكشف للكافرين في هذا اليوم مما لم يكن يقع في حسابهم فإنهم يرون في هذا اليوم أن ما كانوا يعبدون من دون الله هو كفر في كفر، ضلال في ضلال، إنحراف في انحراف، وهو إنحطاط في انحطاط... ويرون أعمالهم التي زينها لهم الشيطان وجوهاً منكراً تطلع عليهم بالويلات والحسرات، وأكثر من هذا فإنهم يرون هذا الهول الذي يلقاهم من جهنم مما لم يقع في خيال ولم يخطر على بال ولا هم قدروا أنهم يصيرون إليه.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أشراً كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرف كيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب الخير، ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المسفطع بئراً من حيث

يتوقع الغيث.

وعن محمد بن المنكدر: أنه جزع عند موته جزعاً شديداً، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: أخشى (أخذتني خ) آية من كتاب الله تعالى وتلا: «وبداهم من الله...» ثم قال: أخشى (أخذتني خ) أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب.

٤٨ - (وبداهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون)

عطف على قوله تعالى: «وبداهم من الله...» من عطف الخاص على العام، فما يبدو للظالمين - مما لم يكونوا يحتسبونه - هو سيئات ما كسبوا حيث يبدو كسبهم الذي كسبوه، وعملهم الذي عملوه في الدنيا ضلالاً في ضلال، وإثماً على إثم، وسوءاً إلى سوء، وخسراناً إلى خسران... فهم يعاينون سوء آثار آثامهم التي ارتكبوها وحيث يحق بهم ما كانوا يستخفون ويستهزؤون به.

فالآية الكريمة تصريح بما أبهم، وتنطوي صورة لما كان عليه المشركون من شدة عناد ولجاج ومكابرة، وما كان يبدو منهم من استخفاف واستهتار وهزاء بالدعوة النبوية والنذر الآخروية.

٤٩ - (فإذا مس الإنسان ضرر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون)

إخبار عن نوع آخر من قبيح أفعالهم، وشدة تقلب الإنسان من حال إلى حال إذا مسه أدنى مرض أو مصيبة أو بلاء... وفي لفظة «مس» إشعار بالقلّة كما أن في تنكير «ضرر» إفادة - في المقام التوبيخي والتقريعي - القصد إلى اليسير من الضرر، وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر، وللتنبية على أن مساس قدر يسير من الضرر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به، وفي لفظ «إذا» و«مس» تخويف لهم، وإخبار بأنهم لا بد أن يمسه شيء من العذاب.

فالفاء لترتيب ما بعدها من المناقضة والتعكيس على ما مر من حالتهم القبيحتين وما بينها إعتراض مؤكد للإنكار عليهم على طريق الإطلاق، إشارة إلى خلق في الناس بأنه إذا نزل في إنسان ضرر ما وضيق وعسر دعا الله تعالى لكشفه، فإذا

استجاب له وأزاله عنه وبدّله نعمة ويُسراً جحد المنعم فضلاً عن النعمة، وزعم أنّ ماناله إنّما ناله بسعيه وعلمه وبراعته، وقد احتوت الآية الكريمة ردّاً على هذا الجحود حيث تقرّر أنّ ما يُمنحه الناس من نعم وما يصابون به من مصائب وآلام... هو من قبيل الإمتحان الربّاني ولكن أكثر الناس يغفلون عن هذه الحقيقة.

وقوله تعالى: «نعمة متاً» في تقييد «نعمة» بقوله: «متاً» دلالة على كون وصف النعمة محفوظاً لها.

وقوله عزّ وجلّ: «بل هي فتنة» ردّ لقوله حكاية عن الإنسان: «إنّما أوتيته على علم». إن تسأل: كيف جاء ضمير المذكّر في «أوتيته» وهو راجع إلى «نعمة» ولماذا جاء ضمير المؤنث في «بل هي فتنة» بعد أن أتى بالضمير للمفرد المذكّر؟

نجيب عنه: أنّ الضمير في «أوتيته» راجع إلى «ما» في «إنّما» وهو إسم موصول كأنه قال: إنّ الذي أوتيته على علم متي. وجاء التانيث في «بل هي فتنة» لأنّ «هي» تعود إلى «نعمة» وهي مؤنث، حفظاً لوصف النعمة من الله تعالى. ولا يبعد أن يعود ضمير «أوتيته» إلى «نعمة» بما أنّه شيء أو مال، والعناية في ذلك بالإشارة إلى أنّ هذا الإنسان الكفور لا يعترف بكونها نعمة من الله جلّ وعلا بل يقطعها عن الله تعالى فيسمّيها شيئاً أو مالاً ونحوه تحقيراً وكفراناً، ولا يسمّيها نعمة حتّى يضطرّه ذلك إلى الإعراف بمنعمها، والإشارة إليه كما قال: «أوتيته» فصفح عن الفاعل لذلك، والتعبيران: «نعمة متاً» و«إنّما أوتيته» من لطيف تعبير القرآن الكريم.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر أنّ ما يتبادر من خصوصية هذه الآية الزمنية أنّها تصحّ أن تكون موعظة من مواضع القرآن المجيد وتلقيناته الشاملة المستمرة في صدد تنبيه الناس أولاً: إلى ما في جحود نعم الله تعالى، وما في ذكره حال الشدة، ونسيانه حال الرخاء من تناقض وإثم. وثانياً: إلى كون ما يمنحه الناس من نعمة ويُسّر بدءاً أو بعد شدة ضرّه هو إختيار ربّاني، وليس خطوة منه وإختصاصاً. وثالثاً: إلى ما يجب على أمثال هؤلاء الناس من ذكر الله تعالى وشكره والقيام بواجباتهم نحوه

ونحو الناس، وعدم الإستشعار بالبطر والزهو والإعتداد بالنفس في حالة اليسر والصبر في حالة العسر.

٥٠ - (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

بيان لكون مثل هذا الجحود وتلك الدعوى الباطلة ما كانت وليدة أفكارهم السخيفة بل سبقتهم بها كثير من الامم السابقة كقارون وقومه فإنه قال: «إنما أوتيته على علم عندي» (القصص: ٧٨) ورضي به قومه، فلم ينفعهم ما نالوه، فالآية الكريمة ردّ لمقاتلهم الفاسدة، وإثبات لكون النعمة هي فتنة يمتحنون بها، بأنهم لو أوتوها على علم منهم واكتسبوها بجوهرهم وقوتهم لأغنى عنهم كسبهم.

٥١ - (فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين)

إخبار عن حال هؤلاء الكفار المكذبين من الامم الماضية إذ أصابهم عقاب سيئاتهم وطغيانهم، جزاء بغيهم وعصيانهم، ووبال شركهم وعدوانهم... وقوله تعالى: «والذين ظلموا من هؤلاء...» وعيد وتهديد لمشركي مكة على ما سيصيبهم من قتل صناديدهم يوم بدر وغيره وأسير منهم العدد الكثير، وحُجِس عنهم الرزق، وغير ذلك من عقاب الله بدورهم، وليس الله جلّ وعلا عاجزاً عنهم ولن يستطيعوا الإفلات منه. وفي الإشارة إلى المشركين بـ «هؤلاء» بدلاً من أن يقال: «من قومك» أو «من المشركين» ونحوهما دلالة على أنّ الظالمين معروفون لكل من ينظر إليهم، أنهم بحيث يشار إليهم باليد واحداً واحداً، وإنّ الشرك لظلم عظيم.

٥٢ - (أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)

سؤال إستنكاري موجه لهؤلاء السامعين الظالمين ولكل من انسلك مسالكهم في كل ظرف - على وجه التنبية لهم على معرفته وعظيم قدرته وبديع حكمته - عما إذا كانوا لا يعلمون أنّ بسط الرزق وقبضه هما بيد الله جلّ وعلا يبسطه لمن يشاء ويضيفه على من يشاء وفقاً لمقتضيات حكمته، والمعنى: ألم يكن لهؤلاء الظالمين الضالّين نظر في تصريف الله جلّ وعلا وتدبيره؟ إنهم لو نظروا نظراً عاقلاً، نظراً

مستهدياً ونظر إعتبار لعلموا أنّ الله عزّوجلّ: «يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» بحكمة الحكيم وتدبير العليم...!

وإنّ صيغة السؤال وروح الآية الكريمة معاً تلهمان أنّ السّامعين يعلمون ماقررتّه الآية الكريمة، ولهذا فإنّ التّنديد جاء قوياً محكماً، وفيها تقرّيع للمشركين على مواقف عنادهم وجحودهم على مختلف صورها...

وقوله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات...» تقرير لكون هذا ينطوي على آيات ربّانية لينتفع بتدبّرها المؤمنون، وفيه تلقين جليل خاص، وهو تقرير أثر الإيمان في رضاء النفس وطمأنينتها، حيث يساعد صاحبه على لمس يدالله تعالى وقدرته في جميع الامور...

فيشكره في حالة اليسر ويتحمّل صابراً راضياً النفس مطمئن القلب في حالة الشدّة والعسر، وقد خصّ المؤمنين بالذكر لأنهم المتدبّرون في حقائق الكون ونواميس الوجود، المنتفعون بالآيات التكوينية والتدوينية، الآفاقية والأنفسية والمتفكّرون فيها، كما أنّ في هذا التفاوت بين الناس في الرّزق، والإختلاف في حظوظهم منه آيات وشواهد للمؤمنين بالله جلّ وعلا يشهدون منها حكمة الخالق وعلمه، وقدرته وتدبيره وسلطانه...

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر» الخ جواب آخر عن قول القائل منهم: «إنّما اوتيته على علم» وقد كان الجواب الأوّل: «قد قالها الذين من قبلهم...» جواباً من طريق النقص، وهذا جواب من طريق المعارضة بالإشارة إلى دلالة الدليل على أنّ الله سبحانه هو الذي يبسط الرّزق ويقدر.

بيان ذلك أنّ سعي الإنسان عن علم وإرادة لتحصيل الرّزق ليس سبباً تاماً موجباً لحصول الرّزق وإلّا لم يتخلف، ومن البين خلافه، فكم من طالب رجع آيساً وساع خاب سعيه. فهناك علل وشرائط زمانية ومكانية وموانع مختلفة بإختلاف الظروف خارجة عن حدّ الإحصاء إذا اجتمعت وتوافقت أنتج ذلك حصول الرّزق،

وليس اجتماع هذه العلل والشرائط على ما فيها من الاختلاف والتشتت والتفرق من مادة وزمان ومكان ومقتضيات أخر مرتبطة بها مقارنة أو متقدمة، وعلل العلل ومقدماتها الذاهبة إلى ما لا يُحصى، إجتماعاً وتوافقاً على سبيل الإتفاق، فإن الإتفاق لا يكون دائماً ولا أكثرياً، وقانون إرتزاق المرتزقين الشامل للموجودات الحية بل المنبسط على أقطار العالم المشهود وأرجائه ثابت محفوظ في نظام جارٍ على ما فيه من السعة والإنبساط ولو انقطع لهلكت الأشياء لأول لحظة ومن فورها.

وهذا النظام الجاري بوحدته وتناسب أجزائه وتلاؤمها يكشف عن وحدانية ناظمه وفردانية مدبره ومديره الخارج عن أجزاء العالم المحفوظة بنفس النظام الباقية به وهو عز اسمه، على أن النظام من التدبير، والتدبير من الخلق كما مر مراراً، فخالق العالم مدبره، ومدبره رازقه وهو الله تعالى شأنه، ويشير إلى هذا البرهان في الآية قوله: «لمن يشاء» فإنه إذا كان بسط الرزق وقدره بمشيئته تعالى لم يكن بمشيئة الإنسان الذي يتبجح بعلمه وسعيه ولا بمشيئة شيء من العلل والأسباب وإيجابه كما هو ظاهر وليس من قبيل الإتفاق، بل هو على نظام جارٍ فهو بمشيئة جاعل النظام ومجريه وهو الله سبحانه. إنتهى كلامه.

٥٣ - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

مستأنف بياني سيق لتقرير كمال رحمته ومغفرته، وأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكن مذنب مهما عظم الذنب وقبح، فلا يكون لأحد من عذر، تمهيداً أن يدعو الناس إلى التوبة وإلى دين الإسلام وصالح الأعمال... أمر رباني للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهتف بعباد الله أن لا يقنطوا من رحمته مهما أسرفوا على أنفسهم، وأن لا يظنوا أن باب التوبة قد سد في وجههم بسبب ذلك، فالله جلّ وعلا يغفر كلّ مذنب مهما عظم وهو المتصف بالغفران والرحمة إذا تاب المذنب وأتاب إلى الله عز وجلّ.

وقوله تعالى: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» في الإلتفات من التكلم إلى الغيبة لتوافق العلة في قوله تعالى: «إنه هو الغفور الرحيم» وإن كان قوله تعالى: «إن الله

يغفر...» تعليل للنهي عن القنوط وإعلام بأن الذنوب جميعها قابلة للمغفرة ولكن بامور ثلاثة: أولها - الإنابة والتوبة إلى الله تعالى. ثانيها - الإسلام. ثالثها - العمل الصالح. فانظر إلى الترتيب من تقديم الإنابة على الإسلام، ثم الإسلام على صالح الأعمال، فلن يغفر الله تعالى جزافاً أحداً فإن المغفرة تحتاج إلى سبب مخصص والامور الثلاثة هي سببها.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر مافي الآية الكريمة من أنواع حسن المعاني والبيان والمؤكدات:

١ - إقباله تعالى بواسطة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على المذنبين ونداءهم: «يا عبادي» لأنه صلى الله عليه وآله وسلم واسطة إيصال الفيض الإلهي إلى عباده جلّ وعلا وأنه صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة النجاة.

٢ - تسميته جلّ وعزّ المذنب عبداً، والعبودية تشعر بالإختصاص مع الحاجة، واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الجود والرحمة على المساكين.

٣ - إضافتهم إلى ضميره التكلم وحده بكلمة العبد إضافة تشريف وتكريم.

٤ - وصفهم بقوله تعالى: «الذين أسرفوا على أنفسهم» كأنه قال: يكفيهم من تلك الذنوب التي كانت تعود مضرتها عليهم لا عليّ.

٥ - الإلتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: «لا تقنطوا» ونهيمهم عن القنوط وأنّ الكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم.

٦ - الإلتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: «من رحمة الله» مع إمكان الإقتصار على الضمير بأن يقول: «من رحمتي» فايراد أشرف الأسماء: «الله» في هذا المقام يدلّ على أعظم أنواع الكرم والّلطف.

٧ - إضافة الرحمة إلى إسمه الجلالة: «الله».

٨ - إعادة الظاهر موضع الإضمار: «إنّ الله» مع تصدير الجملة بحرف التوكيد:

«إنّ» ومع ايراد صيغة المضارع المنبئة عن الإستمرار والتجدد، ومع تأكيد غفران الذنوب بقوله: «جميعاً».

٩ - الإلتفات من التكلّم إلى الغيبة إذ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ...» ولم يقل: «إِنِّي أَغْفِرُ...» تنبيهاً على أنه الله الذي له الأسماء الحسنیٰ ومنها أنه غفور رحيم كأنه قال: لا تقنطوا من رحمتي فإنني أنا الله أغفر الذنوب جميعاً لمن تاب وآمن وعمل صالحاً لأنّ الله هو الغفور الرحيم.

١٠ - ايراد الجملة ثانياً: «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» معللاً ومع مافي الآية الكريمة من اللطائف والتكات والمؤكدات الأخر... فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تغفل، فإنّ كلام الخالق العليم خير من أن تتدبر فيه من كلام المخلوق الجهول.

٥٤ - (وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ)

أمر مستأنف من الله جلّ وعلا حثاً لعباده على سرعة الإنابة والرجوع إلى الله تعالى والتوبة من معاصيهم، وعلى الإستجابة إلى دعوة الإسلام، وإسلام النفس له تعالى، والترغيب في ذلك، وهم في متسع من الوقت، كيلا يرتكب الإنسان المعصية ويدع التوبة والإسلام إتكالاً على الرحمة والمغفرة اللآتي سبق ذكرهما في الآية السابقة، والتحذير من إضاعة الفرصة بالإهمال والتباطؤ، فعليهم التوبة والإسلام قبل أن يأتيهم عذاب الله تعالى، فلا يكون لهم منه مخلص ولا محيص ولا نصير.

فقوله تعالى: «وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ...» دعوة إلى رحاب الله جلّ وعلا بعد أن فتحت الأبواب، ومدّت موائد رحمته... فلم يتبق إلا أن يمدّ المدعوون أيديهم إلى هذه الموائد، وأن ينالوا منها ما يشتهون... ومن عظيم لطف الله تعالى بعباده وسابغ نعمه عليهم، وسعة رحمته لهم أن لقيهم، وهم على طريق الضلال، وبين مراعي الإثم والمعصية، وأراهم منه تعالى ما بين يديه من رحمة ومغفرة، وأنهم مع ما هم فيه من محاربة له، وعصيان لأمره واعتداء على حرّماته - لا يزالون من عباده الذين لا تغلق دونهم أبوابه، ولا تحجب عنهم رحمته - ذلك كلّه قبل أن يطلب جلّ وعلا إليهم أن يرجعوا إليه، وأن يلقوا الأسلحة التي يحاربونها بها... إنهم على ما هم عليه عباده وأبوابه لن تغلق دونهم، ورحمته لن تحجب عنهم ولكن لا إلى آخر العمر، بل عليهم الإنابة إلى الله تعالى في لحظة من لحظات الحياة.

وقوله تعالى: «إلى ربكم» من وضع الظاهر موضع المضمرة، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وأنبؤا إليه» إشارة إلى التعليل، فإن الملاك في الإنابة إلى الله تعالى صفة ربوبيته. إن الله تعالى حث عباده المذنبين بهذه الآية الكريمة على التوبة لكيلا يرتكب الإنسان المعصية ويدع التوبة إتكالاً على الآية المتقدمة.

٥٥ - (واتبعوا أحسن ما نزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون)

أمر رباني وهتاف سماوي للناس أجمعين بأن يجعلوا هذا القرآن الكريم ميزاناً لعقائدهم ومقياساً لأقوالهم، محوراً لأعمالهم من الطاعات وصالح الأعمال، ومرجعاً لتكاليدهم من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وأن يجعلوا هذا الوحي السماوي مُتوداً لدعوة الحق والهدى والخير والصواب، فإن هذا الكتاب هو الميزان العدل الذي يقيم العقائد والأقوال والأعمال على طريق الحق، وبغير هذا الميزان تتحول العقائد والأقوال والأعمال... فتفسد على الناس وجودهم وتحرمهم الإنسانية، فصاروا كالأنعام بل أضل سبيلاً.

إن الله تعالى قد بين طريق الحق والهدى، طريق الخير والصالح، وطريق الصواب والكمال، وبين سبيل الباطل والضلال، سبيل الشر والخطأ، وسبيل الفساد والإنحطاط في كتابه هذا فالتاس كلهم مدعون بهذا الوحي السماوي إلى الحق والرشاد، ومخذرون عن الباطل والضلال.

ولا يخفى على طيب الولادة أن لسان هذا الميزان هو أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وأن إضافة «أحسن» إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل على المفضل عليه كما توهم أكثرهم، وإنما المراد هو الميزان والمقياس لكل قول حسن كما مر آنفاً.

وقوله تعالى: «من قبل أن يأتيكم العذاب...» تأكيد لمبادرتهم بأن يجعلوا كلام الله المجيد ميزاناً لدينهم ودنياهم، فإنه رحمة إلهية وفسحة لطريق نجاتهم بالعودة إلى الله جلّ وعلا والمصالحة معه بكلماته في أية لحظة من لحظات حياتهم، وهم في متسع

من الوقت وفسحة من العمر والعافية، وتأکید للتخلّي الفوري عن مشاعر الإمهال والتسويق من يوم إلى يوم، وفيه من الوعيد والتهديد لهم بالتأخير عن العودة به إلى الله تعالى ما لا يخفى.

٥٦ - (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) تعليل لتخويف السامعين في كل ظرف بالعذاب ما لم يعتصموا بجبل الله تعالى، وتحذير لهم من إضاعة الفرصة المواتية للرجوع إلى القرآن الكريم حتى لا يندموا على ما فرط منهم من هجرهم الوحي السماوي، ومن مواقف ساخرة مستهترّة به.

وقوله تعالى: «(في جنب الله)» كناية عن التّقصير في حقّ كتاب الله وأهله مبالغة، حيث إنّ التّقصير في حقّ كلام الله جلّ وعلا هو نفس التّقصير في حقّ الله عزّ وجلّ. والمعنى: فبادروا أيّها النّاس عامّة، والعلماء خاصّة إلى كتاب الله تعالى وأهله قبل أن تقول كلّ نفس شاردة: يا حسرتى على ما فرطت في حقّ الله بترك كتابه وأهله، وأهملت ما ينبغي أن يقدم، وإني كنت بعلمي هذا لمن الساخرين بكتاب الله وأهله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٥٧ - (أو تقول لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين)

حكاية مقالة ثانية باطلة، وإعتذار ثان خاطئ عن نفس شاردة عن كلام الله المجيد عند إضافة الفرصة، يقول هذه المقالة تحيّراً في أمره وتعللاً بما لا يجدي عليه. إنّ الآية الكريمة تنطوي على تقرير محكم حاسم يضاف إلى التقريرات المحكمة الحاسمة الكثيرة بأهلية الإنسان للكسب والإختيار بين الكفر والإيمان، بين الحقّ والباطل، بين الخير والشرّ، وبين الهدى والضلال، وبمسئولته عن كسبه واختياره... والآية قوّة جديرة بالتّنويه في هذا الباب حيث تندد بالذي يقول: لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين، وقد ردّت عليه الآية فقررت أنّ الله جلّ وعلا قد أراه طريق الهدى بآياته التي أنزلها على رسول صلى الله عليه وآله وسلّم ولكنّه كذب واستكبر وهجره، وقدم كلام المخلوق الخاطئ على كلام الخالق العليم، فكان من الشاردين، فاستحقّ عذاب الله جلّ وعلا، إذ أعرض عن كلام الله واشتغل بالأباطيل والموهومات توهم

أنَّ الله تعالى لم يهده.

٥٨ - (أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كزّة فأكون من المحسنين)

مقالة ثالثة خاطئة ممّن أعرض عن الوحي وأهل بيته في الحياة الدنيا، يقوها عند رؤية العذاب يوم القيامة، عذر أسوأ من الذنب، فلا وجه لإعتذاره الثلاث.

٥٩ - (بلى قد جأنتك آياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)

ردّ على المعرض عن القرآن الكريم وأهله ببيان سبب تفريطه في حقّ الوحي وأهل بيته، قد عبر عنه بالتفريط في جنب الله جلّ وعلا تعظيماً وتكريماً، حيث أنّ التفريط في كلام أحد، هو تفريط في ذاته، ولأنّ هذا التفريط من أكبر كبائر الذنوب ... وبيان علل تلك المقالات الخاطئة والإعتذارات غير الوجيّه وهي التّكذيب بالقرآن الكريم وأهله والإستكبار والكفر.

وقد جاء ضمير المذكّر للتّفنّس لأنّها تقع على المذكّر والمؤنث أو المراد بها هنا الإنسان.

٦٠ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدّة أليس في جهنّم مثوى للمتكبّرين)

إخبار عن حال المعرضين عن الوحي وأهل بيته، بيان لمصيرهم ببيان بعض أنواع العذاب لهم يوم القيامة، ووصف الكذب على الله جلّ وعلا عام للإصول الإعتقاديّة والفروع العمليّة، فكلّ حكم فرعيّ لا يبتني على الوحي وأهل بيته فهو كذب على الله تعالى، وحاكمه مسوّد وجهه، ومنزله جهنّم لا محالة.

ولا يبعد أن يكون إسوداد الوجوه كناية عن الكرب العظيم الذي يحيط بهؤلاء المعرضين إذ كانت الوجوه هي الصّفحة التي يبدو عليها ما يجري في كيان الإنسان من مشاعر وعواطف وأحاسيس، سواء أكان في حال نعيم ومسرة ورضوان أم كان في حال بلاءٍ ونكد وشقاء.

قوله تعالى: «أليس في جهنّم مثوى للمتكبّرين» الإستفهام تقرير يرد به الخبر على جهة التوكيد والتعليل لما قبله، والمعنى: لما كذبوا على الله تعالى اسودّت وجوههم

لأنّ في جهنّم مثواهم ومقامهم لا محالة. وفي تعليق وصف التّكبر على الحكم مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى، ففي جهنّم مأوى كل متكبر يوجب الإعراض عن الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وإنّ الآية الكريمة تستهدف تدعيم الإنذار والتحذير والتخويف للذين يهملون إغتنام الفرصة، في الرجوع إلى كلام الله تعالى، ورفض الأباطيل... وهم في فسحة من العمر والوقت.

٦١ - (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون)

حكاية عن حال المتقين الذين يعتصمون بجبل الله تعالى، وبيان مصيرهم يوم القيامة بالمقابلة جرياً على الاسلوب القرآني حيث ينجيهم الله لأنهم فازوا برضائه بسبب تقواهم. فقوله تعالى: «لا يمسّهم السوء...» بيان لتنجيتهم. ولا يبعد أن يكون بياناً لـ «مفازتهم» كقوله تعالى: «فنبذوه وراء ظهورهم - فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب» آل عمران: ١٨٧-١٨٨) فالمفازة: الطريق المخوف الذي يجتازه المنتقل من مكان إلى مكان، والمفازة هي الصحراء المهلكة. وقد سميت مفازة تفاؤلاً كما قالوا - لمعوج الرجلين -: أحنف، وللحبشي: أبو البيضاء وللمدوغ: السليم.

والتفي في «لا يمسّهم...» عام لسائر أنواع العذاب، والعموم في قوله: «ولا هم يحزنون» تأكيد له، لئلا يظنّ ظانّ أنه لما لم يمسّهم العذاب جاز أن يمسّهم بعض الغمّ، ففي ذلك تفصيل واضح يزيل الشبهة. وفي الآية الكريمة - كالسابقة - من تعليق حكم التّجاة على وصف التقوى مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى على الأديب الأريب، فالتّجاة من كل سوءٍ وحزن - فضلاً عن جهنّم وعذابها - يوم القيامة لكل من اتّصف بصفة التقوى. وفيها تنويه وتطمين لأهل التقوى واليقين.

٦٢ - (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)

مستأنف بياني سيق للإشارة إلى تفرده تعالى على الخالقية والالوهية، وإلى توحيده في الربوبية والمالكية المطلقة. ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «الله خالق كل شيء» تمهيداً لما يذكر بعده من كون التدبير مستنداً إليه تعالى، وذلك أن الخلق لا ينفك عن التدبير، فانتقل في المقام من إستناد الخلق إليه تعالى إلى اختصاص الملك به وهو قوله عزوجل: «له مقاليد السموات والأرض» ومن اختصاص الملك به إلى كونه هو الوكيل على كل شيء القائم مقامه في تدبير أمره.

٦٣ - (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا آيات الله أولئك هم الخاسرون)

تأكيد وتعليل لما قبله، ولذا جيئ به مفصلاً من دون عطف أي الله تعالى هو وحده مالك أمر السموات والأرض وحافظهما، وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزان هو الذي يملك مقاليدها ويتصرف فيها كما يشاء.

وفي تلخيص البيان: قال: «وهذه إستعارة - والمراد بمقاليد السموات والأرض ههنا والله أعلم أي مفاتيح خيراتها ومعادن بركاتها من إدرار الأمطار وإبراق الأشجار وسائر وجوه المنافع وعوائد المصالح، وقد وصف تعالى السماء في عدة مواضع بأن لها خزائن وأبواباً، فحسن على مقتضى الكلام أن توصف بأن لها مقاليد وأغلاقاتاً قال تعالى: «لا تفتح لهم أبواب السماء» وقال تعالى: «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» وقال عزمن قائل: «ولله خزائن السموات والأرض» وقالوا: خزائن السموات: الأمطار وخزائن الأرض: النبات. وقد يجوز أن يكون معنى «له مقاليد السموات والأرض» أي طاعة السموات والأرض ومن فيهن كما يقال: القي فلان إلى فلان مقاليد أي أطاعه وفوض أمره إليه وعلى ذلك قول الأعشى:

فقي لوينادي الشمس ألفت فناعها أو القمر الساري لألقى المقالدا

أي لسلم العلو إليه واعترف له به. وقال بعض العلماء: ليس قول الشاعر ههنا ينادي الشمس من النداء الذي هو رفع الصوت، وإنما هو من المجالسة تقول: ناديت

فلاناً: إذا جالسته في التّادى، فكأنه قال: «لو يجالس الشمس لألقت قناعها شغفاً به وتبرّجاً له وهذا من غريب القول».

٦٤ - (قل أفعير الله تأمروني أعبد أيتها الجاهلون)

أمر ربّاني للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بتوجيه سؤال إستنكاري فيه معنى التّقرير والتّوبيخ والتّسفيه للكفار عمّا إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله تعالى كما يفعلون بجهلهم، وفي توجيه الخطاب لهم عود على بدء في صدد محاجتهم والتّنديد.

الإستفهام إنكاري، والأمر: «تأمروني» ليس أمراً على حقيقته، وإنما هو دعوة من دعوات المشركين للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم إلى عبادة غير الله، أو بإنكارهم عليه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعبد الله جلّ وعلا، ومفهوم المخالفة لهذا الإنكار هو أن يعبد غير الله.

وقوله تعالى: «غير الله» مفعول «أعبد» قدّم عليه لتعلّق العناية به.

وقوله تعالى: «أيتها الجاهلون» توبيخ لهؤلاء الدّاعين إلى عبادة غير الله وفضح للدّاء الذي أوقعهم فيما هم فيه من ضلال وهو الجهل المطلق، فلو أنّهم كانوا على شيء من العلم والمعرفة لما ركبوا هذا الطريق المظلم، وبين أيديهم طريق مستقيم مضى، فخطابهم بصفة الجهل: «الجاهلون» للإشارة إلى أنّ دعوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى عبادة غير الله واقتراحهم بذلك مع ظهور آيات وحدته في الألوهية والرّبوبية، وتفردّه على الخالقية والمالكية المطلقة، مع أنّ محمّداً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يدعوهم إلى التّوحيد، وهم يدعونهم إلى الشّرك ليس هذا إلّا جهلاً مطلقاً منهم.

وفي الآية الكريمة إعلان لهؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم في كلّ ظرف، على تفردّه تعالى في المعبودية، فلا معبود سواه، على طريق التّوبيخ والتّسفيه بهم، بأنّي أدعوكم إلى الإيمان بالله وعبادته وحده بالحجّة والبرهان، وأنتم تدعونني إلى الكفر وإلى عبادة غيره جهلاً وحمقاً، فلا تنجلون، أخطأتم القصد أيتها الجاهلون، أنا

أدعوكم إلى عبادة الخالق، وأنتم تدعونني إلى عبادة المخلوق! أنتم لا تؤمنون بالإنسان رسولاً لكم من الله تعالى والرسول هو أشرف الخلائق، في حين أنكم تتخذون الأصنام والأوثان - أحسن الأشياء - آلهة لكم تعبدونها!!! إن لم يكن هذا منكم جهلاً فما كان للجهل مفهوماً في العالم! إن الآية درس لدعاة الناس ومصلحي المجتمع البشري كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو صناديد قريش - مع عَدَدِهِمْ وَعُدَدِهِمْ - وليس له صلى الله عليه وآله وسلم عدد ولا عدد؟! .

٦٥ - (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)

مستأنف بياني سيق لتقرير نهاية قبح الشرك، وهو منهي عنه بلسان جميع الأنبياء، وأنه تعالى حذر وأنذر عباده من الشرك بلسان جميع المرسلين، على طريق القسم والتوكيد مرة بعد مرة... تشنيعاً على الشرك وعلى ما يحيق بالمشركين من غضب الله تعالى ونقمته وأن الشرك أمر إن وقع فيه أحد فلا شفاعة له عند الله - حتى ولو فرض محالاً - إن كان الذي يشرك بالله سبحانه من أقرب المقربين إلى الله جلّ وعلا وهم الأنبياء أو كان من أشرف الخلق وسيّد المرسلين وأكرم خلق الله على الله جلّ وعلا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقوله تعالى: «ولقد أوحى إليك...» كلام سيق على سبيل الفرض والتقدير والمراد به تهيج المخاطب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإقنات الكفرة من شركهم، وإيدان بشناعة الشرك وقبحه، حتى لينهى عنه من لا يكاد يفعله، فكيف بغيره، وأشعار على حكم الأمة بأن إشراك أشرف الخلق وسيّد الخلق والأنبياء والمرسلين إذا كان يحبط عمله فما بالك بأعمالهم، وأنهم بسبب إشراكهم لا يستحقون الخطاب لكونهم في حكم البهائم والوحوش...

وإفراد الخطاب بإعتبار كل واحد من الأمم أو الأمة، وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح، وأن يكون على التقييد بالموت، فالحكم بحبط عمل المشرك في الآخرة مقيّد بما إذا مات وهو مشرك كما صرح به في قوله

تعالى: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» (البقرة: ٢١٧).

وعطف الخسران: «ولتكونن من الخاسرين» على الإحباط: «ليحبطن عملك» من عطف المسبب على السبب.

وقوله تعالى: «لئن أشركت...» في إيثار صيغة الماضي إفادة تعريض، وهو أن يخاطب واحد، ويراد غيره، بأن ينسب الفعل إلى أحد حقيقةً أو مجازاً والمراد منه فهم الغير بالقرآن... فقد ابرز الإشراك المقطوع بعدم حصوله، لأن المخاطب هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أنه منتف عنه بتاتاً - ماضياً وحالاً ومآلاً - والفعل إذا رتب عليه وعيد في حال نسبه فرضاً وتقديراً لذي شرف يستحق به توقيراً وهو لم يحصل منه، فهم منه المخاطبون أن الوعيد واقع بهم من باب أخرى إن صدر منهم ذلك الفعل، كما إذا شتمك إنسان فتقول: والله إن شتمني الأمير لأضربته.

وأما مناسبة التعريض للفظ الماضي فإن المخاطب إذا علم من نفسه أنه ليس بذلك الوصف ووجد الفعل ماضياً علم أنه تعريض لغيره ممن وقع منه في الماضي.

لا يقال: المقصود التعريض بمن يقع منه الشرك ماضياً أو مستقبلاً.

لأننا نقول: تحذير من وقع في الشرك هو أشدّ عناية لإزالة المفسدة الحاضرة.

إن تسئل: ما الذي صرف هذا الخطاب عن أن يراد به النبي الكريم صلى الله عليه

وآله وسلم؟.

تجيب عنه: إن الأصل في حرف «إن» دخولها على الممكن، والشرك في حقه

صلى الله عليه وآله وسلم مستحيل شرعاً فجعلناه خارجاً عن الأصل تنزيلاً للإستحالة الشرعية منزلة الإستحالة العقلية، ولا سيما والفعل بصيغة المضى التي لا تستعمل غالباً إلا في المتوقع.

فلا يضر دخول «إن» كون الفعل معلوم الإنتفاء لأن «إن» تدخل على معلوم

الإنتفاء إذا فرض المحال لغرض من الأغراض، وإنما اختص التعريض بمن حصل

منهم الإشراك وبالتعبير بالماضي لأن من لم يصدر منه إشراك ، ولا ظهر منه إهتمام به لا يناسب تهديده وتوعده بطريق التعريض إذ ليس أهلاً لذلك ، والتعبير بالمستقبل جارٍ على أصله مع «إن» فلا يطلب وجه في دخول «إن» عليه حتى يكون تعريضاً أو غيره، بخلاف الماضي معها، فلعدم كونه هو الأصل معها يطلب له وجه، فيوجد التعريض مناسباً، فيقدر فيه ويكون مفيداً له معها.

إن تسئل: إن قولكم: المراد به غيره صلى الله عليه وآله وسلم هل تعنون به أن ضمير المخاطب المفرد استعمل في الغائب مجازاً فلا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطباً إلا في الصورة لا في المعنى؟

تجيب عنه: لا، بل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خوطب لفظاً ومعنى، ولكن أريد بخطابه إفادة لازمة، وهو أن غيره إذا أشرك حبط عمله، فهو من نوع الكناية كقولك: زيد طويل التجاد. فالنبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم مراد في الآية استعمالاً وغير مراد إفادة، وقد بين تحقيق هذا المعنى في باب الكناية.

إن تسئل: فعلى هذا يلزم من كونه صلى الله عليه وآله وسلم مراداً بالضمير أن يكون الشرك بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم هو المراد؟

تجيب عنه: هذا نوع من الكناية التمثيلية كقولك: زيد كثير الرهاد كناية عن كرمه وكثرة جوده وإن لم يكن له رماد ولا طبخ، فتسمى هذه كناية تمثيلية. ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أن الشرك هنا عام لأنحائه: من الشرك في الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة والرياء، وفي الآية الكريمة تهديد للإمامة على الشرك بأنحائه فتدبر جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل.

فلا يبعد أن يكون قوله عز وجل: «ولقد أوحى إليك...» دليلاً على حبط العمل إذا عمله الإنسان لغير الله وإن اعتقد بوحديته لقوله تعالى بعد ذلك:

٦٦ - (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

إضراب عن التهي المفهوم من سابق الكلام رداً على هؤلاء المشركين لما دعوه صلى الله عليه وآله وسلم من إستسلام بعض آلهتهم الموهومة، وردّه صلى الله عليه وآله وسلم

إلى ما هو الحقّ الثابت في نفس الأمر وهو تخصيص الله تعالى بالعبادة، وتقديم إسم الجلالة للدلالة على الحصر، ولولا دلالة التقديم على الإختصاص لم يكن كذلك، فهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبادة أحسن المخلوقات، والله عزّوجلّ دعاه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبادة الخالق المتعال وحده كأنه قال: لا تعبد ما دعوك إلى عبادته بل الله وحده فاعبده. والكلام تأمين على ما قرّرتة الآية السابقة. وهذه ثالث مرة يتكرّر فيها مثل هذا. الأمر للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة.

وقوله تعالى: «وكن من الشاكرين» فيه إشارة إلى موجب الإختصاص، وفي الجمع بين العبادة والشكر إشارة إلى أنّ هذه العبادة ليست عبادة قسر وقهر، بل هي عبادة حمد وشكر، وعبادة ولاءٍ وحبّ لله جلّ وعلا.

٦٧ - (وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون)

مستأنف بياني سيق لتقرير جهل المشركين وتأكيد لحمقهم، وإشارة تعنيفية إليهم على عدم إدراكهم حقّ الإدراك، وعدم تقديرهم حقّ التقدير مدى عظمة الله تعالى وقدرته وشأنه وإستحقاقه وحده للخضوع والعبادة، وتنزّهه وتعالى عن الشركاء واستطراد إلى ذكر ما يكون يوم القيامة من دلائل عظمته وقدرته وشمول تصرفه حيث تكون الأرض في قبضته والسموات مطويات بيمينه.

ولذلك الجهل والحمق جعلوا تلك الأشياء الخسيسة شركاء لله سبحانه فعبدوها ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادتها ووصفوه جلّ وعلا بما لا يليق به.

وقوله تعالى: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» قد خصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكلّ شيء أيضاً لأنّ الدعاوي تنقطع ذلك اليوم كقوله تعالى: «والأمر يومئذٍ لله» (الإنفطار: ١٩) وقال: «مالك يوم الدين» (الفاتحة: ٣) وأنّ معنى إنحصار الملك والأمر والحكم والسّلطان وما إليها يوم القيامة فيه تعالى هو ظهور ذلك لأهل الجميع يومئذٍ وإلا فهي لله تعالى دائماً.

وقوله عزّوجلّ: «والسموات مطويات بيمينه» فيه إيهام وهو أن يكون للفظ

الظاهر تأويل، فيسبق إلى فهم السامع الظاهر مع أن المراد هو التأويل، فذكر اليمين للمبالغة في الإقتدار والتحقق للملك، وفيه تصوير لجلالته وعظمة شأنه، وكمال علمه وتدبيره وحكمته وقدرته، وحقارة كل فعل عظيم بالنسبة إلى قدرته، وللدلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه على طريقة التمثيل من غير إعتبار للقبضة واليمين.

في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه: «وهاتان إستعارتان ومعنى «قبضته» ههنا أي ملك له خالص قدار تفتت عنه أيدي المالكين من بريته والمتصرفين فيه من خليقته، وقد ورث تعالى عباده ما كان ملكهم في دار الدنيا من ذلك، فلم يبق ملك إلا إنتقل ولا مالك إلا بطل. وقيل أيضاً: معنى ذلك أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض ويستولي عليه كفه، ويجوزه ملكه ولا يشاركه فيه غيره ومعنى قوله: «والسّموات مطويات بيمينه» أي مجموعات في ملكه ومضمونات بقدرته، واليمين ههنا بمعنى الملك يقول القائل: هذا ملك يميني، وليس يريد اليمين التي هي الجارحة وقد يعبرون عن القوة أيضاً باليمين، فيجوز على هذا التأويل أن يكون معنى قوله تعالى: «مطويات بيمينه» أي يجمع أقطارها ويطوى إنتشارها بقوته كما قال سبحانه: «يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب».

وقيل: لليمين ههنا وجه آخر وهو أن يكون بمعنى القسم لأنه تعالى لما قال في سورة الأنبياء: «يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب كما بد أنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» كان إلتزامه تعالى فعل ما أوجبه على نفسه بهذا الوعد كأنه قسم أقسم به ليفعلن ذلك فأخبر سبحانه في هذا الموضع من السّورة الأخرى: «إنّ السّموات مطويات بيمينه» أي بذلك الوعد الذي ألزمه نفسه تعالى، وجرى مجرى القسم الذي لا بد أن يقع الوفاء به والخروج منه، والإعتماد على القولين المتقدمين أولى» إنتهى كلامه.

٦٨ - (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)

إخبار عن مشاهد القيامة وأهوالها وإرهاصاتها...

وقوله تعالى: «إلا من شاء الله» إستثناء من أهل السموات والأرض على اختلاف الأقوال فيهم، سيأتي بيانه في «تحقيق الأقوال» إن شاء الله تعالى فانتظر.

وقوله عز وجل: «فإذا هم قيام ينظرون» إخبار عن سرعة إيجادهم وعن حالهم بعد إحياءهم، وإشارة إلى أن البعث يقع في لحظة واحدة، حيث يولدون جميعاً ميلاداً على صورة كاملة يجد فيها كل إنسان حواسه ومدركاته ووجوده كله.

وذلك إن الله عز وجل إذا نفخ التفتحة الثانية أعادهم عقيب ذلك، فيقومون جميعاً مندهشين من قبورهم فينتظرون مصائرهم، وما يفعل بهم، وما يؤمرون به، أو يقبلون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب.

ولا ينافي ما في هذه الآية الكريمة من كونهم بعد التفتح قياماً ينظرون ما في قوله تعالى: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» يس: ٥١) أي يسرعون وقوله عز وجل: «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» التبا: ١٨) وقوله جل وعلا: «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض» التمل: ٨٧) فإن فزعهم بالتفتح وإسراعهم في شي إلى عرصة المحشر وإتيانهم إليها أفواجا كقيامهم ينظرون حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعضاً.

٦٩ - (وأشرق الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجي بالتبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون)

توصيف لأرض القيامة وأهلها، وقال البيانين: إن صدر الآية الكريمة بصد بيان ظهور العدل الإلهي يومئذ بين الناس كما يدل عليه قوله تعالى: «ووضع الكتاب...» وذيلها بصد نفي الظلم يومئذ. كما يقال للملك العادل كسليمان بن داود عليها السلام: أشرق الآفاق بنور عدلك وأضأت الدنيا بقسطك فلا يظلم أحد أحداً ويقال في ضده كفرعون: أظلمت الدنيا بجورك، ولا يوجد عدل في عهدك

قط.

وقوله تعالى: «بنور ربّها» النور إستعارة عن ظهور العدل الإلهي يوم القيامة لإضافة النور إلى إسمه تعالى: «ربّ» اضيف إلى ضمير الأرض، فالله تعالى يزيتها حيث ينشر فيها عدله، وينصب فيها موازين قسطه، ويحكم بالحق بين أهلها، ولا ترى أزين للبقاع من العدل ولا أعمر لها منه، وأنّ العدل من شئون الربوبية، وقد استعار النور للحق والقرآن والبرهان بمواضع عديدة من القرآن الكريم، وإنّ الحق والعدل مفهومان متلازمان إذ لا يكون حقّ إلا وهو ملازم للعدل، والعكس بالعكس، فترديد بعض المعاصرين غير وجيه جداً فتأمل جيّداً ولا تغفل.

والمعنى: وأشرقت أرض القيامة بما يقيمه فيها الربّ جلّ وعلا من العدل ويحكم بين الناس بالحق، ويبسط القسط في الحساب ووزن الأعمال: خيرها وشرّها، صالحها وفاسدها... فالآية الكريمة تتضمّن الحكم والقضاء.

٧٠ - (ووقيت كلّ نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)

بيان لإجراء الحكم الإلهي إجمالاً بعد محاسبة الناس على أعمالهم، كما أنّ الآيات التالية تفصيل لإجراء الحكم والقضاء.

وقوله تعالى: «وهو أعلم بما يفعلون» ردّ عن إمكان توهم الجهل والحاجة إلى وضع الكتاب والمجيئ بالتبيين... أي ليس حكمه تعالى بين الناس يوم القيامة بهذا النمط من وضع الكتاب... عن جهل منه سبحانه أو حاجة إلى هذه الصورة لتشكف عن أعمال الناس، بل لأن يجري حكمه على القسط والعدل فهو أعلم بما كانوا يفعلون، لا يخفى عليه جلّ وعلا منهم خافية، ولأن يرى الناس بأعينهم ما كان منهم، وليحاكموا أنفسهم، وليشهدوا عدل الله المطلق فيما أجرى عليهم من أحكام...

٧١ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربّكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين)

تفصيل لإجراء الحكم الإلهي وبيان لتوفية كلّ نفس عملها يوم القيامة، وقدم

أحوال أهل النار وما يؤل إليه أمرهم من باب تقديم الخوف على الرجاء، فذكر ما يحلّ بهم من الأهوال وما يلقونه من التائب والتوبيخ من خزنة جهنم عند دخولهم فيها، على طريق السّؤال والجواب التّهكمي، وهو أشدّ وقعاً على الأبّي العيوف الذي تأبى نفسه الهوان والإحتقار.

قوله تعالى: «وسيق الذين كفروا...» السّوق هو الحثّ على السير بعنف وإزعاج، علامة على الإهانة والإحتقار، والسّوق هو أن يقتضي الراعي الماشية وغيرها حاثاً لها على السير، ومنه السّوق أي التزع كأنّ روح الإنسان تساق للخروج من بدنه.

وقد جيئ بالماضي لقصد المبالغة في الطلب، حتّى كأنّ المخاطب فعل ما تطلبه وصار ماضياً ثمّ أنت تخبر عنه، وجيئ مبنياً للمفعول تهويلاً.

إن تسئل: كيف عبّر بلفظ السّوق عن الذهاب بأهل النار إليها، وبأهل الجنة إليها وفي السّوق، إطلاقاً نوع إهانة وإحتقار؟

تجيب عنه: إنّ المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالعنف والهوان كما يفعل بالاسارى والخارجين على السّلطان، إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم حتّى وإسراءاً بهم إلى دار الكرامة والرّضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على السّلطان، فشتان ما بين السّوقين.

فيكون السّوق في إحدى الآيتين حقيقياً، وفي الأخرى مجازاً بالحذف إذ لا يذهب بأهل اجنة إليها إلا راكبين معززين.

وقوله عزّوجلّ: «زمرأاً» جمع زمرة كناية عن الأفواج أو الجماعات بعض إثر بعض على تفاوت أقدامهم في الشّرك والضلالة، في البغي والشّرارة، وفي الظلم والجناية...

وقوله جلّ وعلا: «حتّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها» إشارة إلى أنّ أبواب جهنم مغلقة على من فيها، وأنها لا تفتح إلاّ عند ورود فوج من الأفواج المساقين إليها، وكلّما دخل فوج، غلقت عليهم أبوابها، فإذا جاء فوج جديد، فتحت لهم، ثمّ اغلقت

عليهم وهكذا... إنها سجن مطبق على من بداخله.

وقوله سبحانه: «وقال لهم خزنتها...» على وجه التهجين لفعالهم، والإنكار

عليهم، والتقرير والتوبيخ لهم.

وقوله تعالى: «قالوا بلى» إقرار منهم بقيام الحجة عليهم، فلم يجدوا إلا أن

يقولوا في حسرة وندم وذلة، فأجابوهم معترفين، ولم يقدرُوا على الجدل الذي كانوا

يتعللون به في الدنيا لوضوح السبيل أمامهم، ولا سبيل لهم حينئذ إلى الإنكار والجحود

أو السكوت.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» في إقامة

الظاهر مقام الإضمار - بدلاً عن أن يقولوا: ولكن حقت علينا كلمة العذاب - إشارة

إلى أنهم قد شهدوا على أنفسهم بالكفر بعد أن رأوا بأعينهم صحائف أعمالهم ...

وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى، والآية تحتوى صورة رائعة

من شأنها أن تثير في الكفار والمجرمين، والفجار والمنافقين والفساق والظالمين شعور

الخوف والرّهبة.

٧٢ - (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

تقرير لعذاب روحي وراء عذاب جسمي على طريق الإخبار بما يقرع بشدة

الغم على وجه التوبيخ والذم، مع التنبية إلى ما استحقوا به هذا العذاب، وفي حذف

القائل وإيثار الفعل مبنياً للمفعول من التهويل، وإيثار صيغة الماضي لتسجيل الأمر

مالا يخفى. ولآية الكريمة تعقيب على جواب الكافرين سؤال خزنة جهنم لهم هذا

السؤال: «ألم يأتكم...» فكان جوابهم: «بلى» وكان التعقيب على هذا الجواب:

«ادخلوا أبواب جهنم» بدلاً من أن يقال: «ادخلوا جهنم» تنبيهاً على الأبواب قطعة

من جهنم، وأن الذي يدخلها إنما هو داخل في جهنم نفسها.

وقوله تعالى: «فبئس مثوى المتكبرين» بيان للذم الذي كان منه كفرهم

وطغيانهم، شركهم وعصيانهم، وبغيهم وعدوانهم وهو الإستكبار والإستعلاء عن أن

ينقادوا للحق ويؤمنوا بالله جلّ وعلا. الفاء للتعقيب الذكرى، فتفيد هنا كون

المذكور بعد الجملة كلاماً مرتباً في الذكر على ما قبلها من غير قصد على أن مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان، والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم. وفي الجملة إشعار بأن كون مثواهم جهنم لتكبرهم عن الحق، واستحقاقهم جهنم بإختيارهم.

٧٣ - (وسيق الذين آتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

تقرير لأحوال المتقين يوم القيامة، وما يقوله خزنة الجنة تكريماً لهم عند دخولهم فيها، وما يلاقونه فيها من التعميم، فهم يساقون راكبين إلى دار الكرامة والرضوان جماعة إثر جماعة حسب تفاوت مراتبهم في الإيمان والتقوى وصالح الأعمال...

وقوله تعالى: «حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» حذف جواب الشرط ليدل على أنه شيء لا يحيط به الوصف، ولا يقدر بقدر أو ليذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب ممكن، فيحصل الغرض من كمال الترغيب، فلا يتصور مطلوباً إلا ويجوز أن يكون الأمر أعظم منه بخلاف ما لو اقتصر على ذكر شيء، فربما خفت أمره عنده.

وقوله عز وجل: «فادخلوها» في الفاء دلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم في الجنة.

وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى كما أنها تحتوى رائعة من شأنها أن تثير في المتقين شعور السكينة والغبطة.

٧٤ - (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ننبؤاً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين)

حكاية عن إعراف المتقين بنعم الله تعالى عليهم في الجنة وحمدهم لله جلّ وعلا عليها.

وقوله تعالى: «نبؤاً من الجنة حيث نشاء» بيان لآثارهم الأرض، وتبديل ضمير الأرض بالجنة للإشارة إلى أنها المراد بالأرض، وقد أطلق للمتقين التصرف في نعم الجنة تشبيهاً بحال الوارث، وتصرفه فيما يشاء مما يرثه مع الإشارة إلى كثرة قصورهم ومنازلهم وسعة نعمتهم فيها، وإلى كثرة حورها وأنهارها وثمارها وأمنها وأمانها...

لأنّ لكلّ متّق جنة لا توصف سعتها ونعيمها، فيتبوأ من جنته كما يريد من دون منازع.

وقوله تعالى: «فنعم أجر العاملين» تعقيب على ما لهج به أصحاب الجنة من حمد الله عزّوجلّ، ومن التحدّث بما أفاض عليهم من النعم...»

٧٥ - (وترى الملائكة حافّين من حول العرش يستبحون بحمد ربّهم وقضي بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله ربّ العالمين)

توصيف لمآب الملائكة المقرّبين بعد بعثهم، خطاباً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم تكريماً وتشريفاً له صلى الله عليه وآله وسلّم. وقال بعض أهل البيان: إنّ الوجه في ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الدنيا وذلك أنّ السلطان الأعظم إذا أراد الجلوس للمظالم والقضاء بين الخلق قعد على سريره وأقام حشمه وجنده قدّامه وحوله تعظيماً لأمره، فلذلك عظم الله جلّ وعلا أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة حول معظمين له عزّوجلّ مستبحين، وإن لم يكن الله سبحانه على العرش، لأنّ ذلك يستحيل عليه لكونه غير جسم، والجلوس على العرش من صفات الأجسام.

وقوله تعالى: «الحمد لله ربّ العالمين» إخبار من الله عزّوجلّ أنّ جميع المؤمنين على درجاتهم في الإيمان والعمل يقولون عند ذلك معترفين بأنّ المستحقّ للحمد والشكر الذي لا يساويه حمد ولا شكر.

﴿الإعجاز﴾

وقد سبق منا كراراً أنّ لكلّ آية من آيات القرآن الكريم وجوهاً من الإعجاز والأسرار والحكم - فضلاً عن مجموعه - ككلّ عضو من أعضاء الإنسان وقواه الظاهرة والباطنة، أو ككلّ فرد مخلوق من مجموع نظام الكون ونواميس الوجود، ولا نستطيع بذكر جميع وجوه إعجاز آية منها فضلاً عن وجوه إعجاز جميعها، كما أنّ العلم الحديث ما استطاع بعد إلّا بإدراك بعض أسرار عضو من أعضاء الإنسان وقواه... فضلاً عن مجموعه، وإنّ الإعجاز والحكم والأسرار في نظام التكوين ونظام التدوين سواء بسواء.

ومن السور القرآنية الكريمة هذه السورة: «الزمر» تشير إلى بعض وجوه بعض آياتها إجمالاً روماً للاختصار:

منها: قوله تعالى: «خلق السموات والأرض بالحقّ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (٥).

وفي الآية الكريمة إشارة إلى امور:

الأول: التكوير هو اللَّفّ واللّيّ، يقال: كار العمامة على رأسه وكورها أي لفها على رأسه حتى صارت مثل الكرة، والمراد هنا هو الحجب والتغطية من الأعلى للأسفل بتعاقب الليل والنهار دائماً من ذهاب الليل ومجيئ النهار وإيابه والعكس بالعكس، فكلّ واحد منها يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فيغشي كلاً منهما الآخر، فشبه في تغييبه إياه بشيٍ ظاهر لفت عليه ما غيبه عن مطامح الأنظار والأبصار

كأكوار العمامة التي يتبع بعضها بعضاً وعلى اثر بعض.

الثاني: أن هذه الصورة من التكوير تشير إلى كروية الأرض، وإلى أن الليل والنهار يتحركان فوق كرة أشبه بالعمامة التي تعلو الرأس، فالأرض كالرأس والظلام والضيء يتتابعان بتتابع أكوار العمامة، ويلقفان متتابعين حولها، فتدور الأرض حول نفسها، وهو مكورة فأخذ النهار الناشئ من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب يلقف حولها، طاوياً الليل، والليل من الجهة الاخرى يلتف حولها طاوياً النهار، فجانبها الذي يحاذي الشمس حين دورانها يكون نهاراً، وغير المحاذي يكون ليلاً.

الثالث: أن الليل والنهار يكور كل منهما على الآخر في حركة راثبة حيث لا يكون نهار إلا كور عليه الليل، ولا يكون ليل إلا كور عليه النهار.

الرابع: أن لفظ «يكور» يشير إلى أن الأرض متحركة، وأن هذا التكوير الذي يجري على الكرة، إنما يقع حالاً بعد حال، ووقتاً بعد وقت...

الخامس: تقديم تكوير الليل على النهار إشارة إلى اتجاه حركة الأرض بعد الإشارة إلى شكلها الكروي وإلى حركتها، فإن هذه الحركة من الغرب إلى الشرق، حيث يكون النهار أولاً ثم يتلوه الليل، فيتكور عليه ثم يعقبه النهار، فيعلوه متكوراً عليه كذلك... وهكذا...

وهذا التعبير من أعجب ما يعلم به، أن القرآن يرشدنا إلى كروية الأرض أولاً ويرمز إلى دورانها حول نفسها ثانياً، وذلك لأن الليل والنهار ليسا من خواص الشمس، فلا ليل ولا نهار هناك، وإنما هما في الأرض، يوجدان بدورانها حولها، فتكوير الأرض ظاهر الآية، ودورانها أتى تابعاً بالرمز والإشارة.

وفي المقام سؤال عميق لم أجد بعد لأحد من علماء الفن جواباً صحيحاً له وهو: أنه لو كانت للأرض حركة من الغرب إلى الشرق على ما زعموه لما احتاجت الطيارات إلى حركة في الفضاء في سفرها إلى خلاف حركة الأرض، وخاصة إذا خرجت عن مدار القوة الجاذبة. فعلى هذا لا يبعد أن يكون تقديم تكوير الليل على النهار إشارة

إلى سكون الأرض كالرأس بالنسبة إلى أكوار العمامة، وإلى أنّ التكوير يوجد من الشرق إلى الغرب كأكوار العمامة نفسها، ففي الآية الكريمة ترسيم الشكل وتحديد الوضع، وتعيين نوع طبيعة الأرض على أدقّ تعبير وأحسن تفسير والله جلّ وعلا هو أعلم.

ومنها: قوله عزوجل: «يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون»: (٦).

في الوقت الذي تتعرض فيه الخلايا المضغية لأطوارها يكون هناك ما يسمّى بالخلايا المغذية التي تأخذ على عاتقها تأمين الغذاء والهواء لحصول الحمل، ثمّ يتشكل منها ملحقات الجنين والتي منها هذه الأغشية الثلاثة التي تحيط ببعضها وهي من الداخل إلى الخارج:

- ١ - الغشاء الأمنيوسي Amniotic membrane: وهو يحيط بالجوف الأمنيوسي المملؤ بالسائل الأمنيوسي الذي يسبح فيه الجنين بشكل حر.
- ٢ - الغشاء الكوريوني Chorionic membrane الذي تصدر عنه الزغابات الكوريونية التي تنغرس في مخاطية الرحم.
- ٣ - الغشاء الساقط Disidua memb وهو عبارة عن مخاطية الرحم السطحية بعد عملية التعشيش ونمو محصول الحمل، وسمي بالساقط لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة.

وبالنظر إلى الآية الكريمة: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» واستناداً إلى المعطيات العملية التي ذكرت في محلّها حول الأغشية الثلاثة نجد أنفسنا مرة أخرى أمام إعجاز قرآني جديد، إذ أشارت الآية الكريمة لأغشية الجنين الثلاثة بتصوير واقعي لجو الظلمة المحيطة بالجنين، فما أسميناه بالغشاء أسماء القرآن بالظلمة: ظلمة الغشاء الأمنيوسي، وظلمة الغشاء الكوريوني، وظلمة الغشاء الساقط، وشيء آخر في الآية الكريمة هو تبيانها أنّ عملية الخلق تتمّ على أطوار متلاحقة داخل هذه الظلمات الثلاث: «خلقاً من بعد خلق في ظلمات

ثلاث».

والجدير بالذكر أنّ هذه الأغشية لا تظهر إلا بالتّشريح الدقيق وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة».

ومنها: قوله جلّ وعلا: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلمهم يتذكرون» (الزمر: ٢٧).

وذلك إنّ الاداة المفضلة في أسلوب القرآن والقاعدة الأولى فيه للبيان هو التصوير الرائع، وإنّ القرآن الكريم يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حيّ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية... فإذا ذكرنا أنّ الأداة التي تصور المعنى الذهني، والحالة النفسية، وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي، وإنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا شخوص تعبر أدركنا سرّ الإعجاز في تعبير القرآن الكريم. والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كلّ، حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها... فالتصوير الفني في القرآن ليس حلية أسلوب ولا فلتة تقع حيثما اتفق، إنّما هو مذهب مقرر وخطة موحدة، وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرائق شتى...

منها: ضرب الأمثال، وذلك أنّ من خصائص أسلوب القرآن الكريم ضرب الأمثال للتذكير والوعظ، والإعبار والتقرير وتقريب المراد للعقل في تصويره بصورة المحسوس، لأنّ ذلك أثبت في الأذهان وأسرع إلى إقناع الوجدان.

ومن الآيات: قوله سبحانه: «والذي جاء بالصدق وصدق به» (الزمر: ٣٣).

ومن البداهة أنّ القرآن الكريم هو كلام الله جلّ وعلا، وكلامه صفة من صفاته، وهذه الصفة الكريمة تجلّى على رسول الصادق المصنق صلى الله عليه وآله وسلم فكانت تلك الآيات التي ضُمّ عليها القرآن المجيد... وهي آيات تتجلّى آثارها فيما تشيع في

التنفس من روعة، وفيما تسوق إلى الروح من رَوْح، وفيما تؤدى إلى القلب من طمأنينة ورضى... أما طبيعة هذا التجلّي ووَحداته وعناصره وصوره وألوانه وحدوده ومعالمه... فلن تنكشف لأحد، ولن تتمثل في وهم أو خاطر، وغاية ما يمكن أن نظفر به في هذا الشأن هو ما يقع في النفس من آثار القرآن الكريم فيها، حين تكون بمشهد منه وبحضور معه.

فإنّ الحالات التي تعرو النفس حينذاك، والأحاسيس التي تطرقها، والرؤى التي تبدوها، هي الوصف الكاشف للإعجاز والأثر الواضح لأسراره... وعلى هذا فإننا إذا رصدنا أحوال النفس الإنسانية، وهي بمشهد من القرآن الكريم، وبمحضر من عظمته وجلاله، فإننا نجد في القرآن المجيد أموراً كثيرة إنفرد بها عن كلام البشر، فخلصت له دون غيره من الكلام... ومن هذه الامور:

الصدق المطلق المصقى الذي لا تعلق به ذرة من شك ولا إرتياب، وهذا الصدق هو الذي يجعل لكلماته هذا الأثر القوي على النفوس، وهذا السلطان المتمكّن من القلوب، ومن الضمائر ومن العقول... وذلك أنّ الكلمة الصادقة من الصادق المطلق للرسول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قوة منطلقة لا يقف في سبيلها شيء حتى تبلغ غايتها التي تريد... من ضمير الإنسان ومن وجدانه.

وإنّ الذي يحدث الناس بلسانه دون قلبه، ويصوّر لهم عالماً لُحْمَتُهُ الكذب، وسداه الزور والبهتان، لا يمكن أن يقع كلامه موقعاً من عقل أو قلب، ولو أخرجته في أجمل الألفاظ وأبرع العبارات... إنّ الزور من الكلام أشبه بالدود الذي يتخلق من الرّم... تدبّ فيه الحياة لحظة، ثمّ لا يلبث أن يسقط ليأخذ مكانه من الرمة التي تتخلق منها.

ولله درّ «شوقي» إذ يصف هذه الحياة الميتة في كيان الدود:

لم يَخُلْ من صور الحياة وأنا أخطاه عنصرها فات وليداً
كذلك قول الزور... لا عمر له ولا حياة فيه، إلاّ تلك الحياة الميتة التي تتردد
في أصداء كلماته كما تر تعش الحياة في ديدان الرّم!

فالصدق الذي جاء به القرآن الكريم هو الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي يجعل لكلمات القرآن المجيد هذه الحياة القوية المتمكنة المتجددة الخالدة التي لا تنال منها الأيام، ولا تنقص ذرة من كيائها الدهور... ولهذا كان القرآن الكريم شباباً دائماً، غضاً أبداً، كلما دَنَوْتُ منه طلع عليك عبيره كما تطلع أفواج الزهر التدي في مطلع الربيع.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته - فيما خاطب به أهل البصرة على جهة إقتصاص الملاحم -: «وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين، والتور المبين، والشفاء النافع، والرّي النافع، والعصمة للمتمسك، والتجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تُخلقه كثرة الرد، ووُلوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحته، وسراجاً لا يخبو توقده، ومحرراً لا يُدرك قعره، ومنهاجاً لا يضل نهجه، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه وفرقناً لا يخذل برهانه، وتبياناً لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزاً لا تهزم أنصاره وحقاً لا تخذل أعوانه...».

والصدق الذي جاء به القرآن الكريم صدق مطلق يتناول الحقائق كلها من جميع جهاتها... الحقائق الكونية، والحقائق الدينية والحقائق الدنيوية، والحقائق الاخروية... جميعها. فكل مقررات القرآن الكريم عن السنن الكونية، وعن الوجود الإنساني، وصلته بالوجود كله، وعن الفطرة الإنسانية وما يصلحها أو يفسدها... كل هذه المقررات قائمة على الصدق المطلق الذي لا يتغير ولا يتبدل.

وليس كذلك الحقائق التي يتصورها الناس، فإنها لن تخلو من شوائب الضعف الإنساني ولن تصفو أبداً من كدر الطبيعة البشرية، ولن تسلم مما يعلق بهذه الطبيعة من الهوى الشخصي، والنوازع الذاتية... حتى ولو جهد الناس جهدهم في تحري الصدق والحق وأخلصوا له النية، عقدوا عليه العزم... فكيف إذا مالت النفس مع

المهوى، وجنحت إلى الكذب والباطل، وركبت مراكب الزور؟ أيكون للكلام الذي يصدر عن هذه النفس صدقاً في الحياة، وثمره في الوجود؟ ... وكلاً.. فما لهذا القول من أثر ولا ثمر! إذ لا يخرج من الموات إلا الموات، ولا يجيئ من الزور غير الزور!

وقد سمع بعض الناس واعظاً يعظ، فوقف يستمع إليه... ثم لما لم يجد للكلماته صدقاً في نفسه ولا أثراً في كيانه، إنصرف عنه قائلاً: «يا هذا... إن بقلبك لشرّاً أو بقلبي!!» وإنك لتجد مصداق هذا في كثير من «الدعايات» التي تضيعها الصحف، ودور الإذاعات، وفيما يكتب المأجورون من الكتاب، والمنافقون من أرباب الأقلام... حين يراد لهم أن يقيموا للباطل وجوداً، وأن يعرفوا الكذب صدقاً، وأن يرفعوا من الزور بنياناً... إنك تسمع هذه الكلمات الكاذبة أو تقرؤها، فتشمّ منها ريحاً خبيثة باردة خانقة، تشيع في نفسك تقززاً، وتبعث في وجدانك وحشة ونفرة، وتحملك حملاً إلى مسافات بعيدة عن هذا الأمر الذي تزينه لك وتدعوك إليه، حتى لو كنت أنت من دعاة هذا الكذب والباطل وشهداء هذا الزور! الصدق ولا شيء غيره هو الذي يجمع القلوب، ويملك النفوس، ويحمل العدو على أن يحترمك ويدعن لمشيئتك، وينقاد لكلمتك! وإن تأبى وعاند وكابر، فإنه لا بدّ له من رجعة إلى الصدق وفيئة إلى ضلاله، طال به الأمدأم قصر... وهذا ما كان من أمر القرآن الكريم مع أشدّ الناس عداوة له، وخلافاً عليه، وتحرشاً به، إنهم كانوا دائماً مشدودين إليه بإحساس خفيّ، يخادعون بالكذب الذي ران على قلوبهم، ويدفعونه بالكبر والعناد واللجاج الذي تسلط على عقولهم وأنكارهم... ولكن هيهات هيهات!

وقد روى عن الطفيل أبي عمرو الدوسي قال: قدمت مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش - وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً - فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا - أي أعيننا الحيل في أمره - وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله

كالتسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين أخيه وبين زوجته وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه، ولا تسمع منه شيئاً! قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً، ولا أكلمه، حتى أنني جعلت في أذني حين غدوت إلى المسجد كُرْسُفًا - أي قطناً - فرقاً من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمع.

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقممت منه قريباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاماً حسناً، فقلت في نفسي: وثكل أمي! والله إنني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى عليّ الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته؟ فسكت حتى إنصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته فاتبعته حتى دخلت عليه، فقلت: يا محمد! إن قومك قالوا لي: كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسُفٍ لثلاً أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناً، فأعرض عليّ أمرك؟

قال: فعرض عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وتلا عليّ القرآن، فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق.

فالصدق الذي بنى عليه القرآن الكريم كله: حرفاً حرفاً، كلمة كلمة، جملة جملة، وآية آية... وعلو الجهة التي جاءت منها هذه الألفاظ والآيات محملة بالصدق، هذا الصدق وعلو جهته قد جاءت في أروع صورة من صور الأداء، وفي أكمل وضع من أوضاع نظم الكلام، على وجه لم تعرفه العرب، ولم تتعامل به شعراً أو نثراً... فالقرآن الكريم قد جاء منفرداً بنظمه بهذا الأسلوب الفريد العجيب من النظم... إذ كانت العرب تعرف الشعر الموزون المقفى، وتعرف النثر المرسل، كما تعرف النثر المسجوع - طبعاً لا تكلفاً - في خطب الخطباء ومحاوره الحكماء أو متكلفاً

في سجع العرافين والكهّان... ولكنها لم تعرف هذا الأسلوب الذي يأخذ فيه الكلام هذه الصورة التي يقيم منه آيات تختتم فيه كلّ آية بفاصلة ذات نغم ورنين، فيجد الصدر لذلك راحة عند الوقوف على الفاصلة، كما تجد النفس إسترواحاً لهذا النغم المرجع منها.

وقد نزل القرآن الكريم من علوّ الجهة، ليست فوقها جهة، وجاء بالصدق المطلق، وعرض بحسن الأداء وجهه وصوّر فيه حقائقه... كلّ هذه الوجوه الثلاثة مجتمعة في القرآن الكريم.

وقد كان علوّ الجهة التي نزل منها القرآن المجيد علوّاً شامخاً، بعيداً لا ينال، ثابتاً لا يتغيّر، راسخاً لا يهتزّ، قوياً لا يضعف... إنّه الكبير المتعال لا يسامي ولا يداني وكان القرآن الكريم الصدق المطلق ظاهراً وباطناً: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت: ٤٢).

وكان النظم الذي جاء عليه القرآن المجيد لآلئ فريدة نظمتها يد الحكمة، وكان بناءً شامخاً راسخاً أقامته يد القدرة، وكان لحناً علوياً خالداً ألفت بين أنغامه وألحانه يد اللطيف الخبير... وكلّ واحدة من الوجوه الثلاثة: علوّ الجهة، والصدق المطلق وحسن الآراء لوجاء القرآن على صفتها وحدها لكان معجزاً مفحماً، تخرس الألسنة لبلاغته وتعنو الجباه لجلاله وعظمته! فكيف بالثلاثة إذا اجتمعن جميعاً في كلام، وصرن وجوهاً من وجوه محاسنه وآية من آيات إعجازه؟

إنّه إعجاز يجتمع إلى إعجاز يلتي بإعجاز. هذا فيما تكشف لعيوننا... ووراء

ذلك كثير من وجوه الحسن، وكلّها رائع معجب، بل ماخفي منها أروع وأعجب!

ومنها: قوله تعالى: «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه - قل يا

قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه»

(الزمر: ٣٦-٤٠) ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم هو الإخبار بما يأتي، وقد وعد الله تعالى

رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتصرة وكفاية من يعاديه من مشركي مكة الذين كانوا

يخوفونه صلى الله عليه وآله وسلم بألهمهم الموهومة، فصرف الله جلّ وعلا عنه صلى الله عليه

وآله وسلّم شرّهم وحفظه من كلّ سوء أريد به، فنصره يوم بدر وغيره عليهم وحطّم آلهتهم...

ومنها: قوله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» (الزمر: ٦٤) ولعمري لو لم تكن في القرآن الكريم آية نستدلّ بها على إعجازه لكفانا في إعجازه هذه الآية الكريمة بأن محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من دون عِدّة ولا عُدّة كيف كان يستطيع أن يخاطب هكذا صنّاديد قريش مع كثرة العِدّة والعُدّة مع تصمّمهم على قتله وإحماء آثاره صلى الله عليه وآله وسلّم فتدبّر ولا تغفل.

وما ذكرنا من بعض وجوه إعجاز بعض آيات هذه السّورة: «الزمر» فهو أقلّ قليل منها جدّاً، فعلى الباحثين الخبراء ببيان ما يستطيعونه في كلّ ظرف.

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول إثني عشر أمراً:
أحدها - سورتان من سور قرآنية يشتمل كلّ واحد منها على (٧٥) آية:
الأولى: سورة «الأنفال» والثانية سورة «الزمر».

ثانيها - إنه تكرر بمواضع من القرآن الكريم قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب» (٢) تارة بحرف «إلى» وأخرى بحرف «على» كما عبّر في ابتداء هذه السورة بلفظ «إلى» وفي وسطها بـ «على»: «إنا أنزلنا عليك الكتاب لئلا تناس بالحق» (٤١) فيمكن أن يقال في وجه ذلك: إنّ كلّ موضع خوطب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإنزال والتنزيل والتزول فإن تعدّى الفعل بحرف «إلى» ففيه تكليف له صلى الله عليه وآله وسلم كما كلفه الإخلاص في العبادة في الأولى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» (٢) وإن عدّي بحرف «على» ففيه تخفيف عنه وتكليف على الناس كما ختمت الآية الثانية بقوله: «وما أنت عليهم بوكيل» (٤١) أي لست بمسئول عنهم، فخفف عنه ذلك. ولا يقال: إنّ قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب» (٢) تكرر لقوله: «تنزيل الكتاب» (١) لوجهين:

أحدهما - أنّ التنزيل للتدرّج والإنزال دفعي.

ثانيها - أنّ الأوّل كعنوان الكتاب والثاني تقرير لما في الكتاب.

ثالثها - أنّ الله عزّ وجلّ قال في هذه السورة: «خلقكم من نفس واحدة ثمّ جعل منها زوجها» (٦) وقال في سورتي النساء: (١) والأعراف: (١٨٨): «خلقكم من نفس

واحدة وجعل منها زوجها» بالعطف بحرف الواو فما وجه ذلك؟
 فنقول: إنَّ العطف بـ «ثمّ» لاينا في العطف بالواو لأنّه لما كان الواو لمطلق
 الجمع يجتمع مع التراخي والمهلة، ولا يخفى أنّه يفهم من العطف بـ «ثمّ» أنّ هناك
 مهلة بين خلق آدم وخلق حواء منه، ويفهم من العطف بالواو في سورتي النساء
 والأعراف أنّه بصدد بيان أصل الخلق فقط. فتأمل جيّداً.

رابعها - قوله تعالى: «قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين - وأمرت لأن
 أكون أول المسلمين» الزمر: ١١-١٢) ليس بتكرار لأنّ اللام للعلّة والمأمور به
 محذوف يدل عليه ما قبله. والمعنى: أمرتُ بإخلاص الدين وأمرت أن أعبد الله وحده
 لأجل أن أكون أول المسلمين أي مقدّمهم وسابقهم في الدارين، فاكتفى بالأول.
 وفي ذكر التعليل نوع تأكيد. وقيل: إنّ الإخلاص إشارة إلى عمل القلب والإسلام
 إلى عمل الجوارح حيث إنّ للعبادة ركنين: عمل القلب وعمل الجوارح...

ولا يبعد أن يكون تكرر أمر الله تعالى في السورة للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله
 وسلّم بعبادة الله تعالى وحده مخلصاً له الدين أنّ أمر الله جلّ وعلا لرسوله صلى الله عليه
 وآله وسلّم بإعلان ما أمر بإعلانه هو لأجل قطع أيّ أمل لدى المشركين في تساهله
 والمجاملة معهم في صدد آهتهم وشركائهم، وتراجعه عمّا كان المشركون يبذلون
 جهدهم في سبيل تحقيقه على ما حكته آيات في سور أخرى سبق نزولها على هذه
 السورة كسورتي القلم والأسراء.

ويُلحظ أنّ مثل هذا الأمر ورد في مطلع السورة، وقد تكرر هذا الثالث مرّة في
 موضع آخر من أواخر السورة أيضاً: «بل الله فاعبد» (٦٦) حيث يمكن أن يدلّ على
 أنّ المشركين قد جددوا جهودهم واقتراحاتهم في ظروف نزول السورة.

قال بعض المتأخرين: إنّ سئل - أولاً -: ما وجه أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم
 بالعبادة؟ وثانياً: لماذا عدى «أمرت» باللام في الآية الثانية دون الاولى؟ وثالثاً -
 تقدّم في الآية: (٧٢) من سورة يونس قوله تعالى: «وأمرت أن أكون من المسلمين»
 من دون اللام؟ ورابعاً: كيف أمر صلى الله عليه وآله وسلّم أن يكون أول المسلمين

وقبله مسلمون كثيرون؟

جوابه: أمّا عن الأول فالمراد به جميع المكلفين. وأمّا عن الثاني فليفيد أنّ للرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم فضل السّبق وثوابه. وأمّا عن الثالث فلم تلحظ هذه الجهة في آية «يونس» وأمّا عن الرّابع فلانّ المراد به أول المسلمين من هذه الأمة. والله جلّ وعلا هو أعلم.

خامسها - أنّ قوله تعالى: «قل الله أعبد مخلصاً له ديني» (١٤) بالإضافة ليس بتكرار لما قبله لأنّ الأوّل: «أن اعبد الله مخلصاً له الدين» (١١) بدون الإضافة للإخبار بأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم مأمور من جهة الله تعالى بالعبادة الخالصة عن الشّرك الجليّ والخفيّ، والثاني إخبار بأنّ الذي أمر به، فإنّه قد أتى به أكمل الوجوه إذ خصّ الله جلّ وعلا بعبادته مخلصاً له دينه، ولذلك قدّم المعبود على فعل العبادة في الثاني، وأخره في الأوّل، فالكلام أولاً في الفعل نفسه، وثانياً فيمن يفعل الفعل لأجله، ولهذا أحرّ الفعل، وضمّ إلى مضمونه التهديد بقوله: «فاعبدوا ما شئتم من دونه» (١٥).

وأما الإضافة فلأنّ قوله: «اعبد» إخبار صدر عن المتكلّم، فاقضى الإضافة إلى المتكلّم وقوله: «أمرت أن اعبد الله» ليس بإخبار عن المتكلّم، وإنما الإخبار وما بعده فضله ومفعول.

سادسها .. إنّ الله عزّ وجلّ قال: «ثمّ يهيج فتراه مصفراً ثمّ يجعله حطاماً» الزمر: (٢١) ونزل: «ثمّ يهيج فتراه مصفراً ثمّ يكون حطاماً» الحديد: (٢٠).

وذلك لأنّ الفعل الواقع قبل قوله تعالى: «ثمّ يهيج» في سورة الزمر مسند إلى الله جلّ وعلا وهو قوله تعالى: «ثمّ يخرج به زرعاً» فكذلك الفعل بعده: «ثمّ يجعله» وأمّا الفعل قبله في سورة الحديد فمسند إلى التّبات وهو: «أعجب الكفار نباته» فكذلك ما بعده وهو: «ثمّ يكون» ليوافق في السورتين ما قبله وما بعده.

سابعها - قال الله تعالى: «ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» الزمر: (٣٥) وقال: «وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون»

التحل: ٩٦) وكان حقّه أن يذكر هناك .

خصّت هذه السّورة بـ «الذي» ليوافق ما قبله، وهو: «أسوأ الذي عملوا»: (٣٥) وخصّت التحل بـ «ما» للموافقة أيضاً وهو قوله عزّوجلّ: «ما عندكم ينفد وما عند الله باقٍ»: (٩٦) فتلائم اللفظان في السّورتين.

ثامنها - قال الله عزّوجلّ: «فمن اهتدى فلنفسه» (الزّمر: ٤١) وقال: «فمن اهتدى فإنّما يهتدي لنفسه» (يونس: ١٠٨) والاسراء: (١٥) والنمل: (٩٢) لأنّ سورة الزّمر متأخرة عن تلك السور نزولاً فاكتفى بذكر «إنّما يهتدي» فيها عن ذكره فيها.

تاسعها - قال الله جلّ وعلا: «وبداهم سيئات ما كسبوا» (الزّمر: ٤٨) وقال: «وبداهم سيئات ما عملوا» (الجاثية: ٣٣) وذلك أنّ «ما كسبوا» في هذه السّورة وقع بين ألفاظ الكسب وهو قوله تعالى: «ذوقوا ما كنتم تكسبون» (الزّمر: ٢٤) وقوله عزّوجلّ: «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» (الزّمر: ٥٠) وفي الجاثية وقع بين ألفاظ العمل وهو: «تجزون ما كنتم تعملون» (الجاثية: ٢٨) فخصّت كلّ سورة بما إقتضاه.

عاشرها - قال تعالى: «فإذا مسّ الإنسان ضرّاً دعانا» (الزّمر: ٤٩) جاء إستعمال الماضي مع «إذا» في السّيئة منكرراً. وقال: «وإذا مسّه الشّرّ فذو دعاء عريض» (فصلت: ٥١) كالسابق معرّفاً. وذلك أنّ الأوّل ناظر إلى لفظ المسّ المنبئ عن معنى القلّة وإلى تنكير «ضرّاً» المفيد للتقليل، وإلى الإنسان المستحق أن يلحقه كلّ ضرر لبعده عن الحقّ، وإرتكاب الضّلالات فنّبّه بلفظ «إذا» والماضي على أنّ مساس قدر يسير من الضّرّ لمثله حقّه أن يكون في حكم المقطوع به، وأمّا الثاني فلأنّ الضمير في «مسّه» للإنسان المعرض المتكبر المدلول عليه بقوله: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» فنّبّه بلفظ «إذا» والماضي على أنّ إبتلاء مثل هذا الإنسان بالشّرّ يجب أن يكون مقطوعاً به.

الحادي عشر: قال الله جلّ وعلا في صفة أهل التّار: «فتحت أبوابها» (الزّمر: ٧١) من دون واو، وقال في صفة أهل الجنّة: «فتحت أبوابها» (الزّمر: ٧٣) فما وجه ذلك؟ أقول: لوجوه.

أحدها - الواو عاطفة على جملة، والجواب محذوف أي سعدوا وفتحت... وحق موقعه ما بعد «خالدين» أي كان ما كان من أصناف السعادات وأنواع الكرامات... وحذف الجواب بليغ في كلام العرب. أو على إضمار الجملة بعد ذلك أي وقال لهم خزنتها كذا وكذا صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم.

ثانيها - الواو زائدة جيئت تنبيهاً على أن أبواب الجنة مفتوحة لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى. والتقدير: حتى إذا جاؤها وأبوابها مفتحة لقوله تعالى: «جناب عدن مفتحة لهم الأبواب» (ص: ٥٠) وحذفت الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم تذليلاً وترويعاً لهم.

ثالثها - الواو للحال أي جاؤها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب النار فإنها إنما تفتح عند مجيئهم أو بعد مجيئهم وتوقفهم عندها. ولعل الحكمة في ذلك أمور:

الأول: أن يستعجل أهل الجنة الفرح والسرور إذا رأوا أبواب الجنة مفتحة لهم، وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد حرها.

الثاني: أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهو ان، فصين عنه أهل الجنة لا أهل النار.

الثالث: أن الكريم يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة، فلو وجد أهل الجنة بابها مغلقاً لأثر انتظار فتحه في كمال الكريم بخلاف أهل النار.

رابعها - أنها واو الثمانية، وذلك أن من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون: خمسة، ستة، سبعة وثمانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. واستدل بها على أن أبواب الجنة ثمانية. فالواو هنا للإيدان بأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية.

خامسها - الواو بمعنى «مع» أي حتى إذا جاؤها فتح أبوابها إكراماً لهم عن أن يقفوا حتى تفتح لهم.

سادسها - أن المعنى واحد، فتُحذف تارة وتجيئ أخرى تصرفاً في الكلام.

سابعها - الواو ههنا واو التكرار معناه: حتى إذا جاؤها جاؤا وفتحت أبوابها.
الثاني عشر: أن نشير في المقام إلى صيغ عشر لغات - أوردنا معانيها اللغوية على
سبيل الإستقصاء في بحث اللّغة - الصيغ التي جاءت في هذه السّورة وفي غيرها من
السّور القرآنية:

- ١ - جاء كلمة «الخلوص» على صيغها في القرآن الكريم: ٣١ مرة.
- ٢ - جاء كلمة «الخنول» على صيغها في القرآن الكريم: ثمان مرّات:
٢١ (سورة الزّمر: ٨ و ٩) - ٤٣ (سورة النّور: ٦١) - ٦٥ (سورة
الأحزاب: ٥٠) - ٧ (سورة الأنعام: ٩٤) - ٨ (سورة النّساء: ٢٣)
- ٣ - جاء كلمة «الغرفة» على صيغها في القرآن الكريم: سبع مرّات:
١ و ٢ (سورة الزّمر: ٢٠) - ٣ و ٤ (سورة البقرة: ٢٤٩) - ٥ (سورة الفرقان: ٧٥)
٦ (سورة العنكبوت: ٥٨) - ٧ (سورة سبأ: ٣٧).
- ٤ - جاء كلمة «التبع» على صيغها في القرآن الكريم: مرتين: أحدهما - سورة
الزّمر: ٢١) ثانيها - سورة الإسراء: ٩٠).
- ٥ - جاء كلمة «الهيح» على صيغها في القرآن الكريم: مرتين: احدهما - سورة
الزّمر: ٢١) ثانيها - سورة الحديد: ٢٠).
- ٦ - جاء كلمة «الإقشعرار» مرة واحدة وهي في سورة الزّمر: ٢٣).
- ٧ - جاء كلمة «الشكس» مرة واحدة وهي في سورة الزّمر: ٢٩).
- ٨ - جاء كلمة «الموت» على صيغها في القرآن المجيد نحو: ١٦٥ مرة.
- ٩ - جاء كلمة «الإشمئزاز» مرة واحدة وهي في سورة الزّمر: ٤٥).
- ١٠ - جاء كلمة «الزّمر» مرتين: وهما في سورة الزّمر: ٧١ و ٧٣).

﴿التَّاسِبُ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها - التَّناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها - التَّناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها - التَّناسب بين آيات هذه السّورة نفسها:

أما الأولى: فإنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «سبأ» فالتَّناسب بينهما ظاهر لمن تدبّر في غرضيهما على أنّ هذه تأكيد لما جاء فيها، فعلى القاري الخبير التدبّر جيّداً فإنّ هذا أحسن طريق لدرك مفاهيم القرآن الكريم وتفسيره، فعلى كلّ مفسّر يريد أن يفسّر سورة من السّور القرآنية تفسيراً صحيحاً أن يتدبّر طرفي هذه السّورة نزولاً ومصحفاً.

وأما الثانية: فالتَّناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً فبأمور:

أحدها - أنّ الله تعالى لما وصف القرآن الكريم في آخر سورة «ص» بقوله: «إن هو إلاّ ذكر للعالمين» وصفه في سورة «الزّمر» بقوله: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» فكأنه قيل: هذا الذّكر ما هو؟ قيل: هو تنزيل الكتاب...

فسورة «ص» ختمت بما بدئت سورة «الزّمر» به من تنويه بشأن القرآن المجيد، وما فيه من هدى وصواب، من خير ورشاد، من رحمة وصلاح، ومن صدق وكمال... وكانت السّورة كلّها معرضاً لمواقع الحقّ والهدى، والصدق والفلاح من الناس على مختلف منازلهم من رسل أخلصهم الله تعالى بخالصة الرّسالة، وأنبياء جمع

الله عزوجل لهم بين النبوة والملك ، ومؤمنين اقتبسوا من هدى النبوة وكافرين ضلوا عن سواء السبيل، فكفروا به .

وهنا تبدأ سورة «الزمر» بذكر القرآن الكريم، والمنتزل العالي الكريم، تنزل منه ثم بدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأخذ بهذا الكتاب الذي نزل عليه، وبإخلاص العبودية لله عزوجل لا يشغله عن ذلك ما يسوق إليه المشركون من كيد وأذى.

ثانيها - أن الله عزوجل لما ختم سورة «ص» بقوله: «ولتعلمن نبأه بعد حين» أي خبر حقيقة القرآن وما أَدْعُو إليه بعد حين هو الموت لأن الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا، بدء سورة «الزمر» بقوله: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» وفيه إبطال ما يقوله مشركو مكة من أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ساحر كذاب وما يقوله هو من تلقاء نفسه!

ثالثها - أن الله جلّ وعلا لما ذكر في سورة «ص» أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد، ذكر في سورة «الزمر» مثله إلى نحو ذلك من وجوه للربط تظهر بالتدبر فيها معاً.

رابعها - أنه يظهر من أوائل آيات سورة «ص» أن مشركي مكة كانوا بصدد إنصاف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن النبوة وعن نزول الوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم كما يظهر من خلال آيات سورة «الزمر» أن مشركي مكة سئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصرف عما هو عليه من التوحيد والإخلاص، والدعوة إليه، ومن التعرض لأهتهم وقد كانوا يخوفونه صلى الله عليه وآله وسلم بأهتهم، فنزلت لأن يؤكد أمر النبوة والوحي، وأن يخلص دينه لله تعالى ولا يعبا بأهتهم وأن يعلمهم أنه رسول الله وأنزل إليه الوحي السماوي وأنه مأمور بالتوحيد وإخلاص الدين ودعوة الناس إلى ما أنزل إليه، وهذه مهمته، والله جلّ وعلا كافيه في أمره وأما الإهتداء فليس هو صلى الله عليه وآله وسلم بمسئول عنه. فسورة «الزمر» قرينة سورة «ص» بوجوه...

وغيرها من التناسب بينها كثيراً تركناها روماً للاختصار فتدبر جيداً واغتم جداً ولا تغفل.

وأما الثالثة: فقد جاءت سورة «الزمر» بأسلوب نظمي خاص يجعله خصوصية من خصوصيات السورة، وفصولها مترابطة تسوغ القول: إنها نزلت متتابعة بحيث زعم بعض المفسرين أنها نزلت دفعة واحدة.

إن الله عزوجل لما أشار إلى شأن المنزل، وأنه من عند الله تعالى، وإلى نزوله تدريجاً وإلى عنوان الكتاب بقوله: «تنزيل الكتاب...» (١) أخذ بذكر ما عليه الكتاب من الحق: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق...» (٢) فعليه أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة لله وحده مع الإخلاص له الذين على سبيل التأكيد: «ألا له الدين الخالص» (٣) لأن التوحيد والإخلاص معاً مقدم على غيره من الأصول والفروع كلها... وفي الآية الثانية وصدر الثالثة من الولاية لله جلّ وعلا منطوقاً، ومن البراءة عما سواه من الآلهة المزعومة مفهوماً مالا يخفى. فالتبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أول المخلصين العابدين لله تعالى وأول الرافضين للطواغيت... ولما حثّ تعالى على التوحيد والدين الخالص ورفض الطواغيت أخذ بذكر الشرك وذمّ طريقته والتقليد فيه، مع التهديد والتوبيخ لأهل الشرك، والتسجيل عليهم بالخزي والحرمان، والذلة والخذلان بقوله: «والذين اتخذوا...» (٣) ثم إحتج على بطلان معتقدتهم بقوله: «لو أراد أن يتخذ ولدًا...» (٤) على طريق البرهان القاطع سبق تقريره في البحث البياني فراجع.

إن الله تعالى لما أبطل إلهية الآلهة الموهومة، وأبان أنه منزّه عن الولد بكونه إلهاً واحداً قهاراً أقام الدلائل الآفاقية من خلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من الملويين على الآخر، ومن تسخير النيرين وجربهما لأجل مسمى، على وحدانيته وقهاريته بقوله: «خلق السموات والأرض بالحق...» فمن كان قادراً على ذلك فهو منزّه عن اتخاذ الولد والشريك، فإن ذلك من صفات المحتاجين وهو جلّ وعلا غني مطلق: «ألا هو العزيز الغفار» أنه القهار الذي يخضع كل موجود لسلطانه، وأن

المخلوقات كلها في قبضته وسلطانه.

ثم أقام الدلائل الأنفسية من خلق الإنسان، وبثّ الناس على كثرتهم من نفس واحدة وخلق الأنعام... على وحدانيته وربوبيته، وكمال قدرته وتدبيره بقوله: «خلقكم من نفس واحدة...» (٦) مع دعوة الناس كلهم إلى التوحيد بقوله: «ذلكم الله ربكم...» ثم بين أنه تعالى غني عن طاعات المطيعين، وبين اختيارهم فيها، وأنها لا تفيد إلا أنفسهم، وهو جلّ وعلا عالم بذات الصدور، خطاباً لهم: «إن تكفروا...» (٧) فلما ذكر النعم التي أنعم بها على عباده وبين لهم من بديع صنعه وعجيب فعله، ما يوجب على كلّ عاقل أن يؤمن به، أردف ذلك بقوله: «إن تكفروا...» ثم بين أولاً ما لا يرضى عنه بقوله: «ولا يرضى لعباده الكفر» ثم بين ثانياً ما يرضاه عنه بقوله: «وإن تشكروا يرضه لكم» ثم أشار إلى مآل الأمرين ثم حكى نهاية ضعف الإنسان وتناقض آرائه... بقوله: «وإذا مسّ الإنسان ضرّدا ربه...» (٨).

ثم أخذ بذكر أحوال المحقّين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله تعالى، ولا اعتماد لهم إلا على فضله، مع الإشارة إلى عدم الإستواء بين المحقّين والمبطلين باعتبار القوة العملية، والقوة العلمية على وجه أبلغ بقوله: «أمن هو قانت...» (٩).

إنّ الله تعالى لما بين نفي الإستواء بين العلماء العاملين والجهال إطلاقاً، حيث إنّ العلماء غير العاملين في زمرة الجهال بلا ريب، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعظ المؤمنين ويحملهم على استمرار الطاعة والتقوى بإجتناّب معاصيه واتّباع أوامره، فإذا تعذّرت طاعته في بلد تحوّلوا عنه إلى بلد يتمكّنون فيه من الإشتغال والطاعة كما فعل كثير من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمحقّين، وهم كفاء ذلك أجر بغير حساب فلا يقدر بمكيال ولا ميزان بقوله تعالى: «قل يا عباد الذين آمنوا...» (١٠).

إنّ الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتقوى وهي الإجتناّب عمّا لا ينبغي أمر عقبيه بتحصيل ما ينبغي بقوله: «قل إني أمرت...» (١١) وهذا نوع رجوع إلى مفتتح

السورة.

وذلك أن الله عزوجل لما بين في أول السورة بأنه أنزل القرآن بالحق، وعليه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة لله وحده وإخلاص الدين له، وأقام الأدلة الأفقية والأفقية على تفرده في ألوهيته وربوبيته، وبين قابلية الإنسان الاختيارية للإيمان والكفر ودعا الناس كلهم إلى التوحيد والإيمان، وحذّره عن الشرك والظفیان، وأشار إلى أن الناس في هذه الدعوة على فريقين، ونفي الإستواء بينهما أعاد كلامه إلى ما بدء به فأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغهم أن الذي يدعوهم إليه من التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى هو صلى الله عليه وآله وسلم مأمور من الله عزوجل بما يأمر الله تعالى وعباده جميعاً: «قل إني أمرت...» (١١) ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم ثانياً بأن يكون سابقاً ليقتدي به غيره: «وأمرت لأن أكون...» (١٢).

ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم ثالثاً أن يردّ قومه المشركين الذين كانوا يدعونه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشرك وترك التوحيد أن يقول لهم: «قل إني أخاف...» (١٣) ليكون ذلك إخافة لأمته إذا حادوا عن الصراط لأيّ داع، ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلن موضعه الحق: «قل الله أعبد...» (١٤) وموضعهم الشرك: «فاعبدوا ما شئتم من دونه...» (١٥) ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر لهم مصيرهم وأسوأ أحوالهم يوم القيامة: «قل إن الخاسرين...» (١٥) ثم فصل ذلك الخسران، وبينه بعد إبهامه تهويلاً وتعظيماً لأمره: «لهم من فوقهم ظلل...» (١٦) ثم أمرهم بالتقوى وحذّره من المعاصي إتماماً للحجة عليهم: «يا عباد فاتقون...» (١٦).

إن الله تعالى لما بين أسوأ أحوال المشركين وما أعدّه لهم من أنواع العقاب، أخذ بذكر أحسن أحوال المتقين، وما أعدّه لهم من الثواب: «والذين اجتنبوا الطاغوت...» (١٧) من باب ذكر الوعد للمتقين بعد ذكر الوعيد للكافرين ليكون الوعد مقترناً بالوعيد، ويحصل بذلك كمال التهيب والترغيب. ثم مدح المتقين

بأنهم نقاد في معتقداتهم وليسوا مقلدين بسطاء، وبذلك هم يميزون بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلالة، وبين الفضيلة والرذيلة... مع بشارتهم بتسجيل هدايتهم وأنهم ذوا العقول السليمة: «فبشّر عباد الذين يستمعون القول...» (١٨).

ثم أشار إلى أصدقاء المتقين وحرمانهم من الخيرو السعادة لكفرهم والضلالة: «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب...» (١٩) ثم أعاد جزاء المتقين عناية بأمرهم بعد ذكر أصدادهم: «لكن الذين اتقوا ربهم» (٢٠) ولما بيّن أنّ للكفار ظللاً من النار من فوقهم ومن تحتهم، بيّن أنّ للمتقين غزاً فوقها غرف، مع تأكيد ما لهم في الجنة من النعيم: «وعدا الله لا يخلف الله الميعاد» (٢٠).

إنّ الله تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها، أراد أن يصف الدنيا بما يقتضي النفرة عنها، والإغترار بها، فإنّ كلّ ما يبدو فيها بهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار، فقدم لذلك مقدّمة يستدل بها على حقيقة الصانع وتوحيده في ربوبيته، وتفردّه على الوهيته، وعلى قدرة الله تعالى على البعث وعادة الناس ثانية للحساب والجزاء أيضاً فقال: «ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماء...» (٢١) فن تفكّر في أدلة التوحيد والبعث شرح الله تعالى صدره وهو على نور من ربه، ومن تغافل عنها قسي قلبه وضلّ: «أفمن شرح الله صدره...» (٢٢) ثم بيّن أنّه نزل القرآن، وفيه أدلة التوحيد والبعث... فن تدبّره انشرح صدره واطمأنّت نفسه إلى ثلج اليقين، ومن أعرض عنه يقع في ضلالة وعذاب أليم: «الله نزل أحسن الحديث...» (٢٣).

إنّ الله تعالى ذكر الجلود وحدها أولاً بقوله: «تقشّر منه جلود الذين يخشون ربهم» ثم قرنت بها القلوب ثانياً بقوله: «وقلوهم إلى ذكر الله» لأنّ محلّ الخشية هو القلب، فكان ذكرها يتضمّن ذكر القلوب. ولا يبعد أنّه إذا ذكرت الخشية التي محلّها القلوب اقشعرت الجلود من ذكر آيات الوعيد في أوّل الأمر، وإذا ذكر الله تعالى - ومبني أمره جلّ وعزّ على الرأفة والرحمة - استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم

وبالقشعرير لينا في جلودهم.

ثم أشار إلى سوء حال المعرضين: «أفمن يتقي بوجهه...» (٢٤) ثم ذكر أن هؤلاء المشركين ومن ينسلك مسالكهم ليسوا بدعاً في الأمم... «كذب الذين من قبلهم...» (٢٤) ثم أخبر عما فعله بالأمم المكذبة بقوله تعالى: «فأذاقهم الله الحزني...» (٢٦) ثم أقسم جلّ وعلا بأنه ضرب في هذا القرآن أمثالا كثيرة يهتدى بها المهتدون: «ولقد ضربنا للناس...» (٢٧) ثم ضرب مثلاً ينكشف به الطريق إلى الحق، ويميّز به المحقّ من المبطل: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه...» (٢٨) ولما تمّ الكلام قال: «الحمد لله...» (٢٩) ثم بيّن المقام الذي يتبيّن فيه المحقّ والمبطل فقال: «إنك ميت وإنهم ميتون...» (٣٠) و (٣١) وأما وجه التّظلم فكأنه تعالى قال: إنّ هؤلاء الأقوام إن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاطعة والبراهين الواضحة بسبب الكفر والضلال واستيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا، فلاتبال يا أيها النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يؤلون إلى الموت، فلو أنّهم يتربّصون بك الموت فإنّ الموت يعمّ الكلّ فلامعنى لشماتة المرء بعد وفاة صاحبه.

إنّ الله عزّوجلّ لما ضرب لعبدة الأصنام مثلاً وأنذرهم بالموت المقضيّ به على النّاس جميعاً في الحياة الدّنيا، وأنذرهم بالحساب المحكوم به على النّاس جميعاً في الدّار الآخرة أشار إلى نوع آخر من قبائح أقوالهم، وهو أنّهم يضمّون على شركهم بالله سبحانه، الكذب على الله تعالى، وتكذيب كتابه، مع الإشارة إلى ما ينتهي إليه أمر إختصامهم يوم القيامة والتلوّيح إلى ما هو نتيجة القضاء بينهم وهو مصير مشؤم حيث تكون نار جهنّم هي مثواهم بقوله: «فمن أظلم ممّن كذب على الله...» (٣٢).

إنّ الله تعالى لما بين وعيد الكافرين ومآل أمرهم، أردفه بوعد المؤمنين المصدقين وما أعدّهم من الجنّة ونعيمها فقال: «والذي جاء بالصدّق - كانوا يعملون» (٣٣-٣٥) إنّ الله جلّ وعلا لما أشار إلى أحوال الفريقين ومآل أمرهم، أردف ذلك بأنّه تعالى يكفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت الأعداء تقصده وتؤذيه: «أليس الله بكاف عبده...» (٣٦) إنّ الله تعالى لما أقام الدلائل الآفاقية والأنفسية على

توحدته في ألوهيته، وتفردته على ربوبيته، أخذ بذكر ما يعترف به المشركون من التوحيد: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله» وهم مع ذلك يعبدون غيره، ثم بين تضادهم في الأفكار والمعتقدات والأقوال: «قل أفأرأيتم...» (٣٨) ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهددهم على تلك المضادة: «قل يا قوم اعملوا - عذاب مقيم» (٣٩-٤٠).

إن الله تعالى لما أشار إلى موقف جدل المشركين، وإصرارهم على الشرك والطغيان، وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه تعالى أنزل عليه الكتاب لإنذار الناس ودعوتهم إلى الحق والهدى وهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هم وشأنهم: «إنا أنزلنا عليك الكتاب...» (٤١) ثم أشار إلى ما كان السامعون يشاهدونه ويعتقدونه في حالات التوم واليقظة والموت، تدليلاً على شمول حكم الله جلّ وعلا وقدرته البالغة، وتصرفه في كونه ومخلوقاته تصرفاً مطلقاً في كل حال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها...» ثم بين الفرق بين الحالين بقوله تعالى: «فيمسك التي قضى عليها الموت...» (٤٢) ولما لا يمكن صدور هذا التدبير العجيب إلا من القدير الخبير الذي لا شريك له في ملكه ولا نظير ختم الآية بقوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».

ثم كان لمشرك أن يقول: إنما نعبد الأصنام لأنها تماثيل أشخاص كانوا عند الله مقربين، فنحن نرجو شفاعتهم، فأنكر تعالى عليهم اتخاذهم الأصنام شفعاء لهم من دون أن يرضي الله تعالى ولا يأذن لها الشفاعة لأحد بقوله: «أم اتخذوا من دون الله...» (٤٣) ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرر لهم أن الشفاعة هي جميعاً لله تعالى، يعطيها من كان يليقاً لمقامها: «قل لله الشفاعة جميعاً...» (٤٤) ثم صور صورة من صور مواقف المشركين، وذكر نوعاً آخر من قبائح أفعالهم، وفضح لحال من أحوالهم، وكشف لضلالة من ضلالاتهم... فقال: «وإذا ذكر الله وحده...» (٤٥).

لما بلغ الكلام مبلغاً لا يرجى معه خيراً لنسيانهم أمر الآخرة، وإنكارهم الرجوع إلى الله تعالى بحيث كانوا يشمئزون من ذكره تعالى وحده أمر نبيه صلى الله

عليه وآله وسلّم بالإتجاه إلى الله جلّ وعلا تجاه هذا الموقف الباطل السخيف، وأن يذكره عزّوجلّ وحده ويذكرهم حكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه على ما فيه من الإقرار بالبعث: «قل اللهم فاطر السموات والأرض...» (٤٦:٤٦) ثم أشار إلى هول ما سوف يلقاه المشركون الظالمون لأنفسهم، وما ينكشف لهم ممّا لم يكن يقع في جنایاتهم يوم القيامة: «ولو أن للذين ظلموا...» (٤٧-٤٨). فكانتها بيان استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم.

إنّ الله تعالى لما بيّن حال المشركين السخيفة المنحطة: أنّهم كانوا يعرضون عن كلّ آية دالة على الحقّ والهدى، ولا يصغون إلى الحجج المقامة عليهم ولا يسمعون موعظة ولا يعتدّون بعبرة، بل كانوا يستبشرون ويسرّون إذا ذكرت آهتهم الموهومة، ولذلك كانوا يجحدون ربوبية الخالق المتعال، وينكرون البعث والحساب والجزاء، بيّن أنّ ذلك ممّا يستدعيه طبع الإنسان المائل إلى اتباع هوى نفسه، والإغترار بما زين له من نعم الدنيا والأسباب الظاهرية الحاقّة بها: «فإذا مسّ الإنسان ضرّاً...» (٤٩:٤٩). ومن تناقض أفكارهم وعجيب أحوالهم: أنّهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى عند الراحة ويستبشرون بذكر آهتهم المنحوتة، ويلتجأون إلى الله تعالى وحده عند الإبتلاء والشدة!

ثمّ بيّن أنّ مثل هذا الجحود وتلك الدّعوى واتباع الهوى ليست ببدع منهم، ولا وليدة من أفكارهم... بل قالها قبلهم كثير من الامم الماضية، فلم ينفعهم ما نالوه وكسبوه ولم يلبثوا أن وقعوا في شرّ جحودهم وأصابهم ما استحقّوا من عقاب الله عليه: «قد قالها الذين من قبلهم - وما هم بمعجزين» (٥٠-٥١) ثمّ سئل سؤالاً توبيخياً موجهاً لهؤلاء السامعين عمّا إذا كانوا لا يعلمون أنّ بسط الرزق وقبضه بيد الله جلّ وعلا: «أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرزق...» (٥٢:٥٢) ثمّ بيّن أنّ هذا ينطوي على آيات ربانية وعظيم قدرته وبديع حكمته لينتفع بتدبرها المؤمنون: «إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» (٥٢:٥٢).

إنّ الله تعالى لما أظنّب في وعيد المشركين الظالمين أردفه ببيان كمال رحمته

ومغفرته، وفضله وإحسانه، فأمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشّر عباده تعالى بها، تمهيداً لدعوتهم إلى الحقّ والهدى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا...» ثمّ أخبرهم بما يدفع القنوط واليأس، ويجعل الرجاء مكان القنوط بقوله: «إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً» ثمّ علّل ذلك بقوله: «إنّه هو الغفور الرحيم» (٥٣).

ولا يخفى عليك أنّ هذه الآية الكريمة أرجأ آية في القرآن الكريم لإشتهاها على أعظم البشارة فإنّه تعالى أضاف العباد إلى نفسه أولاً لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم كقولك لإبنك: «إبني» ولأخيك: «أخي» متعظفاً ومترحمأً، ثمّ وصفهم بالإسراف في المعاصي والإستكثار من الذنوب ثانياً بقوله: «اسرفوا» ثمّ عقبه بالنتهي عن القنوط من الرّحمة ثالثاً بقوله: «لا تقنطوا» ثمّ جاء بما لا يبقى بعده شكّ ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنّ رابعاً بقوله: «إنّ الله يغفر الذنوب» ثمّ أكده خامساً بقوله: «جميعاً» فهو في قوّة أنّ الله تعالى يغفر كلّ ذنب كائناً ما كان إلّا ما أخرجّه النصّ القرآني وهو الشرك، والكفر مرتين بعد الإيمان مرتين: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء» (النساء: ٤٨) «إنّ الذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفرهم» (النساء: ١٣٧) ثمّ علّل ذلك سادساً بقوله تعالى: «إنّه هو الغفور الرحيم» (٥٣).

إنّ الله عزّوجلّ لما وعد عباده بالمغفرة أمرهم بثلاثة أمور وهي سبب المغفرة: الأوّل: التوبة من المعصية إطلاقاً والإنابة إلى الله تعالى. الثاني: الإسلام وهو التسليم قلباً ولساناً. الثالث: العمل بالقرآن الكريم: «وأنبئوا إلى ربّكم - واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربّكم» (٥٤-٥٥) مع تخويفهم بالعذاب في الحياة الدنيا على سبيل التاكيد. ثمّ خوفهم بثلاثة أمور مالم يأتروا بما امرؤا به، وهي الحسرة والاعتذار الخاطئ المردود والعذاب في الدار الآخرة: «أن تقول نفس يا حسرتي - فأكون من المحسنين» (٥٦-٥٨) مقالات ثلاث يقولها الكافر الضالّ في مرحلة من مراحل الآخرة: من الموت - إلى - الجزاء.

إنّ الله تعالى لما نقل الأقوال الثلاثة على ما بينها من الترتيب أخذ بالجواب، ولو

أخر القول المجاب عنه حتى يتصل بالجواب أو قدم الجواب حتى يتصل به لإختل النظم، وقد أنكر على النفس القائلة مقالها الثانية: «بلى قد جائتك آياتي...» (٥٩) وقد خصّ القول الثاني بالجواب وأمسك عن الأول والثاني لأنّ في الأول حديث الإستزاء بالحقّ وأهله، وفي الثالث التّمنّي للرجوع إلى الدنيا، والله جلّ وعلا يزجر النفس الظّالمة يوم القيامة ويمنعها أن تكلمه ولا يجيب عن كلامها.

ثمّ صرح ببعض أنواع العذاب للنّفوس الظّالمة فقال: «ويوم القيامة ترى...»: (٦٠) ثمّ بيّن معير المتّقين، وأحوالهم ونجاتهم يوم القيامة بالمقابلة جرياً على الأسلوب القرآني: «وينجّي الله الذين اتّقوا...» (٦١).

إنّ الله تعالى لما ذكر الوعيد للكافرين، والوعد للمتّقين أعاد كلامه بذكر أدلّة تفرّده على الخالقية والألوهية، وتوحّده في الرّبوبيّة والمالكيّة المطلقة، وكمال القدرة على كلّ شيء: «الله خالق كلّ شيء...» (٦٢-٦٣) مع الإشارة إلى خسران الكافرين ثمّ انتقل إلى النّعي على الكافرين في دعوتهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى عبادة آلهتهم الموهومة، فأمر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يوبخهم على دعوتهم، وأن يعلن لهم أن المعبود الحقّ هو الله جلّ وعلا لا معبود سواه: «قلّ أغير الله تأمروني...» (٦٤).

ثمّ هدّد الناس على الشّرك ببيان مصير الأنبياء كلّهم في التّوحيد ورفضهم الآلهة الموهومة كلّها، وأنّ التّوحيد ورفض الشّرك دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام حيث إنّ الشّرك يوجب حبط العمل، وخسران الدارين ولو كان - على فرض المحال من النّبويّ المعصوم صلّى الله عليه وآله وسلّم مخاطباً له صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ولقد أوحى إليك...» (٦٥).

ثمّ أمر نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بالعبادة لله تعالى وحده، والشّكر له على نعمة التّوحيد: «بل الله فاعبد...» (٦٦) ثمّ أخبر تعالى عن أحوال المشركين وجهالتهم بعظمة الله تعالى وكمال قدرته على الأرض والسّموات، وعن تنزيه نفسه عن شركهم: «وما قدروا الله حقّ قدره...» (٦٧) ثمّ ذكر سائر أهوال القيامة وأحوال

أهلها: «ونفخ في الصور...» (٦٨) ثم وصف أرض القيامة: «واشرقت الأرض بنور ربها...» (٦٩).

إن الله عز وجل لما ذكر أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال: «ووفيت كل نفس...» (٧٠) أخذ بذكر تفصيل ذلك، وإن الناس يومئذ بعد فصل القضاء على فريقين: فريق الأشقياء، وفريق السعداء، وقدم أحوال الأشقياء بقوله تعالى: «وسيق الذين كفروا...» (٧١) مع الإشارة إلى سؤال الخزنة لهم على طريق التوبيخ والإهانة: «وقال لهم خزنتها...» (٧١) ولما اعترفوا بالشرك والظغيان: «قيل ادخلوها...» (٧٢) ثم أخبر عن أحسن أحوال أهل الجنة بعد الإخبار عن أسوأ أحوال أهل النار: «وسيق الذين اتقوا ربهم...» (٧٣).

ثم ذكر قول المتقين عند دخولهم في الجنة، معترفين بنعم الله تعالى عليهم: «وقالوا الحمد لله...» (٧٤) ثم وصف مآب الملائكة المقربين بعد بعثهم: «وترى الملائكة حافين...» (٧٥) وتأمل جيداً واغتم جيداً ولا تغفل.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

وقد زعم بعض الناس من العامة كابن حزم أن في هذه السورة: «الزمر» منسوخة، ولكن التحقيق والصواب عند أصحابنا المحققين أنها غير منسوخة:

١ - قال ابن حزم: قوله سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» (٣) منسوخ بآية السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...» (التوبة: ٥).
أقول: إن الإذن في قتال المشركين هو حكم الله جلّ وعلا سوف يحكم الله تعالى به، وإن آية «الزمر» وعيد بعذاب فهي غير منسوخة.

٢ - وقال: قوله تعالى: «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» (١٣) منسوخ بقوله جلّ وعلا: «ليغفر لك الله» (الفتح: ٢).

أقول: إن آية «الزمر» تعريض بالمشركين وتأنيب لموقفهم العاتي، فليس المقصود احتمال تحقق العصية من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولو مشروطاً، وأما الذنب المغفور له صلى الله عليه وآله وسلم في سورة «الفتح» فإنما هو الذنب في أعين المشركين، وهو خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تقاليدهم السخيفة ورفض آلهتهم الموهومة، فلما فتح الله تعالى عليه وأظفره على أعدائه صار ذنبه مغفوراً بظهوره عليهم. فآية «الزمر» محكمة، وقد سبق منا كلام في مثلها في سورتى الأنعام ويونس: (١٥) فراجع. وماورد في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي عن الثمالي وابن المسيّب فغير ثابت عندنا.

٣ - وقال: قوله عز وجل: «فاعبدوا ما شئتم من دونه» (١٥) منسوخ بآية السيف.

أقول: إن الأمر هنا أمر تهديد ووعيد وتوبيخ كقوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» (فصلت: ٤٠) وليس ترخيصاً فلانسخ.

٤ - وقال: قوله تعالى: «ومن يضل الله فإله من هاد» (٢٣) منسوخ بآية السيف.
أقول: إن الجملة بصدد بيان لحال القاسية قلوبهم في الحياة الدنيا وهي الضلال العام، وهو معنى ثابت، وتأسيس عن ثوب الغواة الفجرة والعتاة الكفرة.
٥ - وقال: قوله سبحانه: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم - وحلّ عليه عذاب مقيم» (٤٠ و ٣٩) منسوخ بآية السيف.

أقول: إن الآية الأولى أمر رباني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان مصير هؤلاء المشركين الباطل، وطريقه صلى الله عليه وآله وسلم الحق تهديداً لهم على ما هم فيه من الشرك والضلالة، والآية الثانية إخبار بكونهم مغلوبين في الدارين، فأين النسخ؟!!

٦ - وقال: قوله عزوجل: «وما أنت عليهم بوكيل» (٤١) منسوخ بآية السيف.
أقول: إن آية «الزمر» بصدد تحديد مسؤولية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومهمته فلانسخ.

٧ - وقال: قوله تعالى: «أنت تحكم بين عبادك» (٤٦) منسوخ بآية السيف.
أقول: إن آية «الزمر» تهديد غير مباشر، فلانسخ.
٨ - قيل: قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا...» (٥٣) منسوخ بقوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» (النساء: ١١٦).
أقول: إن كل واحد من وعد آية «الزمر» ووعيد آية «النساء» ثابت في كل ظرف فلانسخ هنا، وذلك إن الله عزوجل يعد المسرف بالمغفرة إذا تاب وأسلم وعمل صالحاً، ويخوف المشرك بجرمانها إذا أصرّ وبقى على شركه حتى مات أو مضى عليه وقت التوبة.

وفي التبيان: في قوله تعالى: «أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» (الزمر: ٥٤) : «وقال قوم: يريد به التاسخ دون المنسوخ» ثم قال الشيخ قدس سره: «وهذا خطأ

لأنّ المنسوخ لا يجوز العمل به بعد التسخ وهو قبيح، ولا يكون الحسن أحسن من قبيح» إنتهى كلامه.

أقول: وقد سبق منّا كلام في الآية الكريمة في البحث البياني فراجع، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى فانتظر.

فليس في هذه السورة: «الزمر» ناسخ ولا منسوخ ولا متشابه، فأياتها محكمات والله جلّ وعلا هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

٢ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدين)

في قوله تعالى: «بالحقّ» أقوال: ١ - قيل: أي بالعدل، فيجب إتباعه والعمل به.
٢ - قيل: أي الثابت غير شائب بالباطل ولا هزل، وليس بدون غرض. ٣ - قيل: أي بالأمر الحقّ وهو الدين الصحيح. ٤ - قيل: أي بالصدق، فكلّ ما أودع الله عزّوجلّ في هذا الكتاب من إثبات التوحيد والعدل والنبوة والولاية لأهل بيتها والمعاد من الاصول الإعتقادية، ومن إثبات أنواع التكاليف والفروع العملية فهو صدق وحقّ مؤيد بالبرهان العقلي وهو مطابقته للعقول السليمة، وبالذليل الحسي، وهو إن الفصحاء والبلغاء والحكماء... عجزوا عن معارضته.

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي، والباقي من لوازم معناه تضمناً والتزاماً فتدبر جيداً.

وفي قوله تعالى: «الدين» أقوال: ١ - قيل: الدين هنا: الخضوع والإنقياد والإتجاه والعبادة لله وحده كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: «يا من دانت له الرقاب» أي خضعت، فالدين الخالص لله أي الخضوع والخشوع له وحده لا لغيره، وإنما يكون كذلك إذا كان واحداً في إلهيته، إذ لو كان له شريك لما بقي له الخضوع الكامل. ٢ - قيل: الدين هو سنة الحياة وهي الطريقة المسلوكة في الحياة في المجتمع البشري، ويراد بالعبادة تمثيل العبودية بسلوك الطريق التي شرعها الله جلّ وعلا. والمعنى: فأظهر العبودية لله تعالى وحده في جميع شؤون حياتك باتباع ما شرعه

لك فيها، والحال أنك مخلص له دينك لا تتبع غير ما شرعه لك . ٣- قيل:
الدين: الطاعة.

أقول: ولكلّ وجه فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٣- (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله
زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار)

في قوله تعالى: «ألا لله الدين الخالص» أقوال: ١- قيل: أي الاعتقاد الخالص
أن يكون كلّهُ لله تعالى وحده. ٢- عن قتادة: الدين الخالص هو شهادة أن لا إله إلا
الله. ٣- قيل: أي إنّ الذي أوحيناه إليك من إخلاص الدين لله تعالى واجب على
كلّ من سمع هذا النداء، وإنّما لا نقبل العبادة ممّن لا يعبدني وحده سواء عبدني
وغيري أو عبد غيري وحده. ٤- عن الحسن: الدين الخالص هو الإسلام ٥- قيل:
أي ألا لله تعالى وحده الطاعة والعبادة التي يستحقّ بها الجزاء فهذا لله وحده لا يجوز
أن يكون لغيره لأنّه المتفرد بصفات الألوهيّة والإطلاع على الأسرار والضمائر،
فلا شريك له فيها لأنّ كلّ ما دونه فهو ملكه، وعلى المملوك طاعة مالكه.

٦- قيل: الدين الخالص هو الاعتقاد الواجب في التوحيد والعدل والنبوة والولاية
لأهل بيت الولاية المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والمعاد من الاصول الخمسة
الإعتقاديّة، وفي الشرائع والتكاليف والفروع العمليّة والإقرار بها والعمل بموجبها
والبراءة من كلّ دين سواها. ٧- قيل: أي لله التوحيد في طاعة العباد التي يستحق
بها الجزاء فهذا لله وحده لا يجوز أن يكون لغيره لإستحالة أن يملك هذا الأمر سواه.

أقول: والسادس هو الأنسب بإطلاق الدين عندنا على مجموع الأصول الإعتقاديّة
والفروع العمليّة، وخلوصه أن يكون كلّهُ لله تعالى وحده بأن يكون الداعي إليه هو
أهليّة الله جلّ وعلا واستحقاقه له وهو دين الفطرة. وفي معناه بعض الأقوال الأخر
مع تداخل بعضها في بعض، معنّى .

في قوله تعالى: «والذين» قولان: أحدهما - قيل: أريد بالذين المشركون كلّهم.
ثانيهما- أريد بالذين بعض المشركين، لأنّهم على طوائف مختلفة في الشّرك والإلحاد،

فهم من ينكر الخالق بتاتاً ويقولون: «ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحْيُ وما يهلكنا إلا الدهر» الجاثية: ٢٤). ومنهم من يشرك بالله في أصل الوجود، ويعتقدون بتعدد الآلهة عرضاً، ومنهم بتعدد طولاً، ومنهم من يشرك بالله حتى إيجاد الكون، ومنهم من يشرك بالله في تدبير الكون ونواميس الوجود، ومنهم من يشرك بالله في العبادة، ومنهم من يعبد غير الله تقرباً منه إلى الله.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق، واختلافهم في معتقداتهم...

وفي قوله عز وجل: «أولياء» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم الملائكة وعيسى و غزير وغيرهم من الأصنام والأوثان من اللات والعزى ومناة... فإن المشركين كانوا يرجون شفاعتهم لهم عند الله وتقريبهم إليه، أما الملائكة وعيسى و غزير فظاهر، وأما الأصنام... فكانوا يعبدونها لأنهم جعلوها تماثيل للكواكب والأرواح السماوية والأنبياء والصالحين الذين مضوا، وعبدوها باعتبار أنها رمز إليها، ويقولون: إن الله الأعظم أجل من أن يعبده البشر مباشرة، فنحن نعبد هذه الآلهة، وهي تعبد الإله الأعظم، وهذه شبهة تمسك بها المشركون في قديم الدهر وحديثه.

٢- عن مجاهد: كانت قريش يقولون للأوثان: مانعدهم إلا ليقربونا... ومن كان قبلهم يقولون ذلك للملائكة ولعيسى بن مريم ولغزير... وقد جاءت الرسل مفندة لها، ماحية لها من الأذهان العالقة بها، موجهة العقول إلى إفراد الله وحده بالعبادة كما قال الله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (التحل: ٣٦) وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥).

٣- قيل: إن المشركين كانوا يزعمون أن لهم من دونه مالكاً يملكهم، فيعبدونه لذلك، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى أجل من أن يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم أو حس، فيتنزّه جلّ وعلا عن أن يقع عليه توجه عبادي من البشر، فمن الواجب علينا أن نتقرب إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه، وهم الذين فوض إليهم تدبير الكون وشؤون نواميس الوجود، وهم مالكونا ومدبرو أمورنا،

فنتخذهم أرباباً من دون الله ثم آلهة نعبدهم ونتقرب إليهم ليشفعوا لنا عنده في حوائجنا ويقربونا إليه منزلة، وهؤلاء هم الملائكة والجن وقد يسوا البشر، وهؤلاء هم الأرباب والآلهة بالحقيقة.

أما الأصنام المصنوعة المنصوبة في الهياكل والمعابد، فإنها هي تماثيل للأرباب والآلهة وليست في نفسها أرباباً ولا آلهة غير أن الجهلة من عامتهم ربّما لم يفرقوا بين الأصنام وأرباب الأصنام، فعبدوا الأصنام كما يعبدون الأرباب والآلهة، وكذلك كانت عرب الجاهلية، وكذلك الجهلة من عامة الصّابئين ربّما لم يفرقوا بين أصنام الكواكب، وبين الكواكب التي هي أيضاً أصنام لأرواحها الموكّلة عليها وبين أرواحها التي هي الأرباب والآلهة بالحقيقة عند خاصتهم، وكيف كان فالأرباب والآلهة هم المعبودون عندهم وهم موجودات ممكنة مخلوقة لله، مقربة عنده مفوضة إليهم تدبير أمر الكون ونواميس الوجود، فهم مالكوهم ومدبرو أمورهم، لكلّ بحسب منزلته، وأما الله تعالى فليس له إلا الخلق والإيجاد وهو ربّ الأرباب وإله الآلهة...

فالمراد باتخاذهم تلك الآلهة أولياء إتخاذهم أرباباً يدبرون أمورهم بأن يسندوا الربوبية وأمر الكون وشؤون التدبير إليهم لا إلى الله جلّ وعلا، بناء على أن الولاية والربوبية قريبا المعنى، فالربّ هو المالك المدبر والولي هو مالك التدبير أو متصدي التدبير، فهم المدبرون للأمر عندهم، يتفرّع عليه أن يخضع لهم ويعبدوها لأنّ العبادة هي إما جلب التفع، وإما لدفع الضرّ، أو لشكر النعم، وكلّ ذلك إليهم لتصديهم أمر التدبير دون الله جلّ وعلا، ولذلك عقب إتخاذ الأولياء بذكر العبادة: «مانعدهم إلا ليقربونا» فالمراد بهم المشركون القائلون بربوبية الشركاء والوهيتهم دون الله إلا ما ذهب إليه عامتهم الجهلة من كونه شريكاً لهم في العبودية.

فالمعنى: إنّ المشركين كانوا يقولون: مانعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا بسبب عبادتنا لهم إلى الله تقريباً، فهم عادلون منه تعالى إلى غيره، وقد سموا مشركين لأنهم يشركون به سبحانه غيره حيث يقولون بكونهم أرباباً وآلهة للعالم وكونه تعالى ربّاً وإلهاً لأولئك الأرباب والآلهة...

٤- عن ابن عباس أيضاً وابن زيد: إن بعض مشركي العرب كانوا يتخذون اللات والعزى ومناة أرباباً لهم ويقولون: مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله قربي في المنزلة والشفاعة وعن السدي: الزلفى: المنزلة أي ليقربونا عند الله منزلة ويشفعوا له عنده في حوائجنا... وذلك إن الشرك كان على أنحاء مختلفة بين مشركي العرب، كما كان على أنحاء بين غيرهم من المشركين إطلاقاً حتى اليوم.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق، وماورد في طوائف المشركين في شركهم فتدبر جيداً.

وفي قوله عزوجل: «إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون» أقوال: ١- قيل: أي إن الله يحكم بين أهل الأديان يوم القيامة فيما كانوا مختلفون من أمور دينهم، فيعاقب كلًّا بما يستحقه وأما في الحياة الدنيا فهم يعيشون بسلام بدون إراقة دماء ولا سلب ولا نهب. ٢- عن ابن عباس: أي يحكم بين المسلمين يوم القيامة فيما كانوا هم يخالفون في الدين، فيدخل المؤمنون الجنة والكافرين والمنافقين النار. ٣- قيل: إن الضمير راجع إلى المشركين وآلهتهم أي إلى العابدين والمعبودين، فإن المشركين كانوا يرجون شفاعته أولياءهم من دون الله وهم يومئذ يلعنونهم بدل الشفاعة. ومعنى حكم الله تعالى بينهم أنه يدخل الملائكة وعيسى وعزير الجنة، ويدخل المشركين والأصنام النار، واختلافهم أن الملائكة وعيسى وعزير موحدون، وهم مشركون، والأصنام يكفرون يوم القيامة بشركهم وهم يرجون نفعهم وشفاعتهم لهم يومئذ.

٤- قيل: إن الضمير راجع إلى طوائف المشركين لأنهم كانوا مختلفين في أنحاء الشرك وقد سبق ذكرها آنفاً ٥- قيل: إن الضمير راجع إلى المشركين وخصومهم وهم الموحدون فيما اختلفوا فيه من التوحيد والشرك، فيجازي كلًّا بما هو أهله، فيدخل المخلصين الموحدون الجنة ويدخل المشركين النار. ٦- قيل: إن الضمير راجع إلى طائفة من مشركي مكة، وتضاد أفكارهم وتناقض آرائهم كما يشير إليه قوله تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم مات دعون من دون الله - فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم»

الزمر: ٣٨-٤٩).

أقول: والأخير هو المويّد بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللرابع وجه.

وفي قوله جلّ وعلا: «إنّ الله لا يهدي» أقوال: ١- قيل: أي لا يهدي إلى طريق الجنة. ٢- قيل: أي لا يحكم بهديته إلى الحق. ٣- عن ابن عباس: أي لا يرشد إلى دينه ولا يوفق له ولا يسعد. ٤- قيل: إنّ الهداية من الله تعالى لعبده أو من الوالد لولده أو من الدعاة لعامة الناس لا تكون ولا تتحقّق إلّا لنفس ترضى بالهداية تمام الرضا، وعلى هذا يكون معنى الجملة: أنّ الله تعالى لا يلجئ إلى الهداية من يصرّ على الكفر والضلال، على الكذب والتفانق، وعلى الشرك والعناد... حيث لا هداية مع الجبر والإكراه. ٥- قيل: إنّ المراد بمنع الهداية هو منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم، وإنّهم في علم الله تعالى من الهالكين، ولم يرد به الهداية إلى الإيمان لقوله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم» فضلت: ١٧).

أقول: ولكلّ وجهٍ والمعاني متقارب.

وفي قوله عزّ وجلّ: «كاذب كفار» أقوال: ١- قيل: إنّ كذبهم هو زعمهم شفاعة الأصنام وكفرانهم أنّهم تركوا عبادة المنعم الحقّ، وأقبلوا على عبادة من لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً، كلّ ذلك لفساد خلقهم وسوء سريرتهم، وعدم رغبتهم في الحقّ والهدى، فمن كان كذلك ولم يراجع نفسه فإنّ الله تعالى سيخلى بينه وبين الضلال الذي هو فيه، فلن يهتدى أبداً. ٢- قيل: أي هم كاذبون في قولهم: إنّ الأصنام تشفع، وكفار باتّخاذ الآلهة. ٣- قيل: أي كاذب على الله سبحانه في أنّه أمره باتّخاذ الأصنام، كافر بما أنعم الله عليه، جاحد لإخلاص العبادة. ٤- قيل: كذبهم هو قولهم: إنّ الملائكة بنات الله، فلذلك نعبد صورها، ولذلك عقبه بقوله: «لو أراد الله أن يتخذ ولداً» وهم كفارون بما أنعم الله تعالى عليهم. ٥- عن ابن عباس: أي من هو كاذب على الله سبحانه، مفترى عليه بأن له ولداً وأنّ له نيداً، وأنّ الأوثان تشفع لديه، وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنسبة الجنون والكذب والكهانة

والسحر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وكافر بالله تعالى وهم اليهود والنصارى والمجوس وبنو مليح ومشركو العرب.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٤ - (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لا يصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي لو أراد الله أن يتخذ ولداً كما زعم المشركون إذ نسبوا إليه سبحانه الملائكة، ونسبت اليهود إليه عزيزاً، ونسبت النصارى إليه المسيح عليه السلام لاختار الولد من أحسن ما يخلق ما يشاء من خلقه. ٢- قيل: أي ما كان الله تعالى أن يتخذ الولد بإختيار المشركين حتى يضيفوا إليه من شأؤوا بل كان يختص من خلقه من يشاء لذلك كقوله تعالى: «لو أردنا أن نتخذ هوأ لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين» الأنبياء: ١٧).

٣- قيل: أي لو أراد أن يسمي أحداً من خلقه بهذا ما جعله إليهم. ٤- عن ابن عباس: أي لو أراد الله أن يتخذ ولداً من الملائكة والآدميين كما قال اليهود والنصارى وبنو مليح من المشركين لإختار مما يخلق عنده في الجنة ما يشاء ويقال من الملائكة ٥- قيل: أي لو أراد سبحانه اتخاذ الولد لإمتنعت تلك الإرادة لتعلقها بالمتنع أعني الإتحاذ لكن لا يجوز للباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٥ - (خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار)

وفي قوله تعالى: «يكور الليل على النهار...» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: أي إن الليل والنهار متعاقبان إذا غشي أحدهما مكان الآخر، فكأنها ألبسه ولفت عليه، وهذا معنى قوله تعالى: «يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» (الأعراف: ٥٤) فالمعنى: يغشى هذا على هذا، وهذا على هذا كقوله تعالى: «يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» (فاطر: ١٣) فيحمل الليل على النهار

ويدهوره فيجيبُ بالتهار ويذهب بالليل والعكس بالعكس. ٢- قيل: أى إذا غيب كلّ منها صاحبه بشيٍ ظاهر لفت عليه ماغيبه عن الأبصار... فإنّ جانب الأرض الذي يحاذي الشمس حين دورانها يكون نهاراً، وغير المحاذي يكون ليلاً.

٣- قيل: أى يكرّ كلّ منها على الآخر كروراً متتابعاً كتتابع أكوار العمامة، وذلك أنّ الأرض تدور حول نفسها وهي مكورة فأخذ النهار الناشئ من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب يلفّ حولها طاوياً الليل، والليل من الجهة الأخرى يلتفّ حولها طاوياً النهار، فالأرض كالرأس والظلام والضياء يتتابعان تتابع أكوار العمامة، ويلتفان متتابعين حولها. ٤- عن ابن عباس أيضاً والحسن: أى يزيد في كلّ واحد منها بقدر ماينقص من الآخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور» أي من الإدبار بعد الإقبال. والمعنى: يدخل كلّ واحد منها على صاحبه بالزيادة والنقصان، فما يزيد في أحدهما ينقص من الآخر.

٥- عن ابن عباس أيضاً: أي يدور الليل على النهار، فيكون النهار أطول من الليل ويدور النهار على الليل فيكون الليل أطول من النهار. ٦- عن الضحّاك: أي يلقى هذا على هذا، وهذا على هذا لأنّ التكوير- في الأصل - بمعنى طرح الشئ بعضه على بعض، يقال: كور المتاع أي ألقى بعضه على بعض. والمراد إستمرار توالي الليل والنهار بظهور هذا على ذلك، ثمّ ذلك على هذا وهكذا وهو من التدبير الإلهي.

أقول: والمعاني متقارب على سبيل التلازم فتدبر جيداً.

وفي قوله عزوجلّ: «كلّ يجري لأجل مستمى» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يجري كلّ واحد من الليل والنهار والشمس والقمر إلى وقت معلوم. ٢- قيل اي كلّ واحد من الشمس والقمر يجري في فلكه إلى قيام الساعة لأنّ جريهما لا ينقطع إلّا وقتئذ، حين تنفطر السماء وتنشر الكواكب وتنكدر النجوم. ٣- عن الكلبي: أي لكلّ واحد منها منازل لا تعدوه ولا تقصر دونه، فيسيران إلى أقصى منازلها ثمّ يرجعان إلى أدنى منازلها لا يجاوزانه، فيجريان على وتيرة واحدة بلا تخلف.

٤- قيل: أي إلى وقت معلوم للشمس وهو آخر السنة، وإلى وقت معلوم للقمر

وهو آخر الشهر، فينتهي سير الشمس في دوره والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها وطلوعها.

٥- قيل: أي كلّ يجري إلى منقطع حركته. ٦- قيل: أي إلى مدّة قدرها الله تعالى لهما أن يجريا إليها. ٧- قيل: أي لوقت معلوم في الشتاء والصيف وهو المطلع والمغرب لكلّ واحد منها.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٦ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون)

في قوله تعالى: «ثم جعل منها زوجها» أقوال: ١- قيل: لما أخرج تعالى ذرية آدم من ظهره كالذّر جعل من نفس آدم زوجها حواء أي من فضل طينته. والمعنى: خلقكم من نفس واحدة أوجدها وحدها ثم جعل من طينته زوجها حواء. ٢- عن قتادة: أي ثم خلق من بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه. وذلك أن الله عزوجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج كلّ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة ثم أسكنه بعد ذلك الجنة، وخلق بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه. ٣- قيل: أي خلق الله تعالى نفس آدم وجعل منها حواء وجعل منها سائر الناس. ٤- قيل: أي خلقكم من نفس واحدة ثم شفعها الله بزواج منها. ٥- قيل: أي تمّ جعل من جنس هذه النفس الواحدة زوجها وهي حواء. ٦- قيل: إن المراد بقوله تعالى: «زوجها» غير حواء، بل يريد المزدوج من نسل آدم من الذكور والإناث، فكأنه قال تعالى: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» وهي آدم عليه السلام ثم جعل المزدوج من نسل هذه النفس.

أقول: وعلى الثالث جمهور المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

وفي قوله عزوجل: «وأنزل لكم من الأنعام» أقوال: ١- قيل: أخبر عن الأزواج بالنزول لأنها تكوّنت بالنبات، والنبات بالماء المنزل من السماء، وهذا يسمّى

التدريج. فالإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء أي أحدث لكم بأسباب نازلة من السماء كالأمطار وأشعة الكواكب... ومثله قوله تعالى: «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً» (الأعراف: ٢٦) ولم ينزل اللباس بل أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف، ويكون منها اللباس. فالحيوان لا يعيش إلا بالنبات، والنبات لا ينبت إلا بالماء، وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها ثمانية أزواج.

٢- عن الحسن: أنزل بمعنى جعل أي جعلها نزلاً ورزقاً لكم أي جعل لكم منها رزقاً. ٣- عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة: أي خلق لكم من البهائم ثمانية أصناف ذكر وانثى. ٤- عن الجبائي: إن الله تعالى خلق هذه الأنعام الثمانية في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض فانها اصول الحيوانات الأهلية والوحشية كلها، كما قيل في قوله تعالى: «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» (الحديد: ٢٥) فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. وفي الخبر: «الشاة من دواب الجنة والإبل من دواب الجنة» ٥- قيل: أي أعطاكم من الأنعام.

٦- قيل: أي جعل الخلق إنزالاً لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء فالمعنى خلق لكم كذا بأمره النازل. ٧- قيل: أي قضى وقسم لكم لأن قضاياه وقسمه موصوفة بالتزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون ومن هناك ينزل. ٨- قيل: إن هذه الأزواج الثمانية نزلت من السماء كسائر النازل من السماء كالملائكة لا من الجنة.

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله جلّ وعلا: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة: أي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم يكسو العظام لحماً، ثم ينشئ خلقاً آخر بنفخ الروح فيه، ثم ينبت الشعر أطواراً. ٢- عن ابن زيد: «خلقاً من بعد خلق» أي خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم عليه السلام وهذا هو الخلق من بعد الخلق فالمعنى: يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد خلقه إيتاكم في ظهر آدم عليه السلام في عالم الذر، وذلك أن الله تعالى لما خلق

آدم عليه السلام مسح ظهره فأخرج نسله من ظهره كالذّر. ٣- عن ابن زيد أيضاً: أي يخلقكم في ظهر الأب خلقاً، ثم خلقاً في بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع.

٤- عن ابن عباس: أي علقه ثم مضغه ثم عظاماً. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي حالاً من بعد حال، نطفة وعلقه ومضغه وعظاماً. والمعنى: خلقاً من بعد خلق أي خلق مدرجاً حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ مخلقة من بعد مضغ غير مخلقة، من بعد علقه ومن بعد نطفة. ٦- قيل: أي خلقاً من الأولاد من بعد خلق الآباء. ٧- قيل: أي خلقاً من أمة من بعد خلق أمة ماضية. ٨- قيل: أي خلقاً من قبيلة من بعد خلق قبيلة سابقة.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي قوله تعالى: «في ظلمات ثلاث» أقوال: ١- عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وأبي مالك والسدي وابن زيد: أي ظلمة البطن، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وذلك إن ظلمة المشيمة هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين، وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس، وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم. ٢- قيل: أي ظلمة صلب الاب، وظلمة ترائب الام، وظلمة البطن قال الله تعالى: «يخرج من بين الصلب والترائب» (الطارق: ٧) ٢- عن سعيد بن جبيرة: أي ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل.

٣- قيل: أي ظلمة صلب الرجل، وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم، وذلك إن النطفة تكون أولاً في ظلمة صلب الرجل، ثم ظلمة رحم المرأة حيث تنمو النطفة، ثم ظلمة المشيمة التي تلف الجنين في الرحم. ٤- قيل: أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الغشاء الأمنيوسي. ٥- قيل: أي في ظلمات أغشية ثلاثة، جعلها الله تعالى وقاية للولد وحفظاً من التعفن، وهذه الأغشية الثلاثة سماها القرآن الكريم ظلمات: هي الغشاء المنباري والخربون والغشاء اللفانقي وهي لا تظهر إلا بالتشريح الدقيق وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة. ٦- قيل: أي ظلمة الخصية وظلمة المبيض وظلمة الرحم.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت التبوّة عليهم السلام من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

٧ - (إن تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تنزووا نزراً آخرى ثمّ إلى ربّكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنّه عليم بذات الصدور)

في قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» أقوال: ١- قيل: إنّ المراد بالعباد عام فيشمل الخطاب لجميع المكلفين في كلّ ظرف. ٢- قيل: اريد بالعباد المؤمنون خاصّة، وإن كان الخطاب للمشركين أو للجميع. ٣- قيل: اريد بالعباد المشركون كما أنّ الخطاب لهم خاصّة.

أقول: وعلى الأوّل جمهور المحقّقين وهو المؤيد بنفس السياق، وخطابات الآية السابقة، وبموقف التناقض الذي يقضه الإنسان من الله جلّ وعلا في حالتي الشدة والرّخاء اشير إليه في الآية التّالية، وبكثير من الآيات القرآنيّة، فلا وجه لما تذبذب وتقوله بعضهم كالزّمخشري والرازي ومَن إليهما من البسطاء...

٨ - (وإذا مسّ الإنسان ضرّاً ربه منيباً إليه ثمّ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب التّار)

في «الإنسان» أقوال: ١- قيل: هو الكافر الذي سبق ذكره: «من هو كاذب كفار» ٢- قيل: اريد بالإنسان طائفة من المشركين «الذين اتّخذوا من دونه أولياء مانعدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفى» ٣- قيل: هذا الإنسان هو أوجهل وأصحابه. ٤- قيل: أريد بالإنسان جميع أفراد، لأنّ الآية الكريمة بصدد بيان طبيعة الإنسان بما أنّه إنسان، مؤمناً كان أم كافراً، موحداً كان أم مشركاً، ومخلصاً كان أو منافقاً... وذلك أنّ الإنسان كفور بالطبع، مع أنّه يعرف ربه بالفطرة ولا يلبث عند الإضطرار دون أن يرجع إليه، فيسئله كشف ضرّه كما قال: «وكان الإنسان كفوراً» (الاسراء: ٦٧) وقال: «إنّ الإنسان لظلم كفار» (إبراهيم: ٣٤).

٥- قيل: أريد بالإنسان هنا أقوام معنيون كعتبة بن ربيعة وأضرابه. ٦- قيل: إن المراد بالإنسان هو أبوبكر بن أبي قحافة، وهو الذي عبّر عنه بأبي الفصيل في الرواية ٧- قيل: الإنسان ههنا بعض المؤمنين إذ فيهم من لا يشكر الله ولا يؤدّي ما لنعم الله تعالى عليه من واجب الشكر للمنع، وفيهم من لا يذكر الله تعالى، وهو في حال من النعمة والعافية والرخاء... ولكن إذا أصابه ضرر، رجع إلى الله عزوجل متضرعاً لكشف الضر عنه، فإذا استجاب الله تعالى له وكشف ما به من ضرر نسي هذا الضر ونسي ربه ونسي إحسانه، وهذا الإيمان على صورته تلك - هو ضرب من التفاق كما قال الله عزوجل: «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة إنقلب على وجهه» الحج: ١١).

٨- قيل: هذا بيان لطبيعة أكثر الناس، وأما المؤمنون حقاً فليسوا كذلك.

أقول: والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وقد سبق في بحث النزول فراجع، وإن كان أبو الفصيل مورد الآية ولكنه شامل لكل من انسلك مسلكه في كل ظرف فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أقوال: ١- قيل: أي نسي الضر الذي كان هذا الإنسان المتلون يدعو الله تعالى إلى كشفه من قبل نيله بهذه النعمة. ٢- قيل: أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه لكشف الضر عنه. ف«ما» بمعنى «من» كقوله تعالى: «وما خلق الذكر والانثى».

٣- عن الزجاج: أي نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله تعالى من قبل. ٤- قيل: أي نسي أن لا مفزع ولا إله له سوى الله تعالى، فعاد إلى اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه كما كان من قبل. ٥- قيل: أي نسي التوبة إلى الله تعالى مما كان يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ساحر.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله وبناء على عدم تخصيص المورد فالمعنى عام يشمل لكل من انسلك مسلك هذا الإنسان المتلون.

وفي قوله تعالى: «وجعل الله أنداداً» أقوال: ١- قيل: أي وجعل هذا الإنسان

المتلون لله سبحانه أوثاناً وأصناماً، فأطاع الشيطان في عبادة الأوثان. ٢- عن السدي: أي أنداداً من الرجل يعتمدون عليهم في جميع أمورهم، فيطيعونهم في معاصي الله.

٣- قيل: أي وجعل لله أشكالاً وأعدالاً وأمثالاً في توجيه عبادته إليها. والمعنى: واتخذ هذا الإنسان المتلون بعد مانال بالنعمة من الله تعالى لله أمثالاً يشاركونه في الربوبية والأوهية على مزعمته لينتهي به ذلك إلى إضلال الناس عن سبيل الله لأن الناس مطبوعون على التقليد يتشبه بعضهم ببعض، وفي الفعل دعوة كالقول. ٤- قيل: أريد بالأنداد مطلق الأسباب التي يعتمد عليها الإنسان ويطمئن إليها، ومن جملتها أرباب الأصنام عند الوثني، وذلك لأن الآية الكريمة تصف الإنسان المتلون، وهو أعم من المشرك وإن كان مورد الآية هو الكافر حقاً وإن تظاهر بالإسلام. أقول: ولكل وجه، والتعميم هو الأوجه، فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «ليضل عن سبيله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ليرد الناس ويضلهم بعمله ذلك عن دين الله تعالى وطاعته لإقتداء الناس به في ذلك. ٢- قيل: أي ليزيل من أراد أن يوحد الله ويؤمن به عن توحيده والإقرار به والدخول في الإسلام. فالمعنى: أنه جعل لله شركاء بعد مانال بنعمة من الله تعالى ليضل الناس ويمنعهم من توحيده والإقرار به والدخول في الإسلام. ٣- قيل: أي ليضل هو عن الدين أي كانت نتيجة نسيانه ربه بعد مانال بالنعمة من الله تعالى، الضلال عن سبيل الحق واللام للعاقبة بأنه لم يفعل ما فعله، وغرضه ذلك، ولكن كانت نتيجته ذلك، وإن النتيجة قد تكون غرضاً في الفعل، وقد لا تكون غرضاً فيه.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، والثاني غير بعيد من غير تناقض بينهما.

٩ - (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)

في معنى «قانت» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود والسدي: أي مطيع لله تعالى وحده. قال التحاس: أصل هذا أن القنوت الطاعة. فكل ما قيل فيه فهو طاعة

لله عزوجل. والقانت هو الدائم على طاعة الله تعالى. ٢- عن ابن شهاب: أي خاشع في صلاة. ٣- عن يحيى بن سلام: أي قائم في صلاته بأنه يصلي قائماً. ٤- قيل: القانت هو الداعي أي داعٍ لربه. ٥- قيل: القنوت هو طول القيام وقراءة القرآن: وقيل: القنوت: القيام على الطاعة كقراءة القرآن وطول القيام، وكل من قام بعمل يجب عليه. ٦- عن مجاهد: من القنوت طول الركوع وعض البصر. ٧- قيل: القنوت هو السكوت.

٨- قيل: أريد بالقنوت، القنوت في الوتر وهو دعاء المصلي قائماً. وفي الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت» ٩- قيل: القانت هو الذي كان على قراءة القرآن الكريم. ١٠- قيل: الذي كان على قيام الليل. ١١- قيل: الذي كان على صلاة الليل. ١٢- قيل: القنوت الدعاء في الصلاة والقيام بما يجب عليه من الطاعة. أقول: والحادي عشر هو المروي من غير تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

وفي الجملة الإستفهامية أقوال: عن ابن عباس والسدي: إن التقدير: أهدا الإنسان الكافر الذي سبق ذكره أفضل أم من هو قانت. ٢- قيل: أهدا الإنسان المتلون الذي ذكرناه سابقاً لا يرجع إلى الله تعالى إلا وقت الشدة، ويعبد الأوثان حين البرخاء كمن هو دائم على طاعة الله تعالى وحده ويذكره في الشدة والرخاء جميعاً. ٣- قيل: أي آمن هو قانت كغيره وإن كان مؤمناً ولكنه غير قانت. ٤- قيل: أي آمن هو قانت كمن هو عاص. ٥- قيل أي لا يستوي القانت وغير القانت كما لا يستوي العلماء العاملون والجاهلون، سواء كان الجاهلون عالمين غير عاملين أو جهالاً محضاً. فالجملة الثانية: «هل يستوي الذين...» تقرير لـ الأولى: «أمن هو قانت...» على سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العاملون والجاهلون لا يستوي القانتون وغيرهم.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «آناء الليل» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والسدي

والحسن: أي ساعات الليل وهي أوله وأوسطه وآخره. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي جوف الليل. وقال: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة، فليره الله تعالى في ظلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ٣- قيل: هي ما بين المغرب والعشاء. ٤- قيل: أي يسجد تارة للصلاة ويقوم أخرى، يريد صلاة الليل والقنوت في الوتر وهو دعاء المصلي قائماً. ٥- قيل: أي أوقات الليل والنهار كلها، وإن ذكر الليل من باب ذكر الأشق والأفضل، حيث إن من كان مطيعاً لله تعالى في آناء الليل فهو مطيع له جلّ وعلا في النهار بلا مرأى.

أقول: والخامس هو الأنسب بما ورد في بحث النزول فراجع.

وفي قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» أقوال: ١- عن الزجاج: أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي، وإن المراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون، فكأنه تعالى جعل من لا يعمل غير عالم. ٢- قيل: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، غير القانتين، وأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم، فالمراد بالذين يعلمون، العاملون من علماء الدين، فن لا يعمل بعلمه فهو غير عالم، وهو والجاهل على شرع سواء. ٣- عن ابن عباس: أي هل يستوي في الثواب والطاعة الذين يعلمون توحيد الله تعالى وأوامره ونواهيه، والذين لا يعلمون توحيد الله ولا أوامره ونواهيه كأبي جهل وأضرابه... والمراد بالعلم هنا علم الدين.

٤- قيل: أي لا يستوي الذين يعلمون ما وعد الله من الثواب والعقاب والذين لا يعلمون ذلك. ٥- قيل: إن المراد بالعلم هنا مطلق العلم، فيشمل لجميع العلوم الثلاثة:

أحدها - علوم لا تتوقف على عمل كالعلم بالله تعالى وملائكته وكالعلوم الحكمة...

ثانيها - علوم يستتبعها عمل كعلم الفقه.

ثالثها - علوم قوامها العمل كجميع الصناعات والحرف، وهذه الأقسام الثلاثة

كلها فيها علم ولو قل. فالنجار والبناء والخباط والنعال... كل هؤلاء صناع، والعمل في صناعتهم أكثر من العلم، بل لانسبة بين علومهم وأعمالهم والمهندس وعالم الفلك علمهم أغلب من أعمالهم... وعلم الفقه مساوٍ للعمل، وإنّ الفضل تابع للعلم مع العمل وعلى مقدار معارف الإنسان وعمله بعلمه يكون فضله. ٦- قيل إنّ المراد بالذين يعلمون هم أهل بيت الوحي المعصومون عليهم صلوات الله والذين لا يعلمون هم أعداؤهم.

أقول: والأخير هو المروي عن طريق الفريقين فانتظر.

وفي قوله تعالى: «إنما يتذكر أولوا الألباب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يتفكر في عدم إستواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذوا العقول من الناس. ٢- قيل: أي يتدبر في عدم هذا الإستواء بين الفريقين المتعاكسين أهل العقول من المؤمنين وهم شيعة مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ٣- قيل أي يعتبر حجج الله تعالى فيتعظ بها أهل العقول والحجج لأهل الجهل والنقص العقول.

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٠ - (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)

في قوله تعالى: «اتقوا ربكم للذين أحسنوا...» أقوال: ١- قيل المتقون هم المحسنون لأنّ التقوى والإحسان متلازمان كما أنّ التقوى والصبر كذلك لقوله تعالى: «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» التمل: (١٢٨) وقوله جلّ وعلا: «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» يوسف: (٩٠).

٢- قيل: إنّ المأمورين بالتقوى غير المحسنين بأنّ بعض المتقين يحسنون، ومنهم من لا يقدر على الإحسان تمام الإحسان. ٣- عن ابن عباس: أي اطيعوا ربكم في الصغير من الأمور وكبيرها للذين وحدوا من هؤلاء المتقين في هذه الدنيا، لهم حسنة يوم القيامة.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «لّلذين أحسنوا في هذه الدّنيا حسنة» أقوال: ١- قيل: أي الذين أحسنوا إلى غيرهم حسنة في هذه الدّنيا، لهم أيّة حسنة لا يصل العقل إلى كنهها في الآخرة وهي الجنّة ونعيمها. فالظرف: «في هذه الدّنيا» متعلّق بـ «أحسنوا» ٢- قيل: أي الذين أحسنوا، فلهم في هذه الدّنيا حسنة، يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة. فالظرف: «في هذه الدّنيا» متعلّق بـ «حسنة» وبيان لمكان الحسنة.

٣- قيل: إنّ المراد بالإحسان هو صالح الأعمال من الطاعات والعبادات... فالمعنى: للذين أطاعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم حسنة في هذه الدّنيا مضافاً إلى حسنة الآخرة من الثواب الكثير.

٤- قيل: أريد بالإحسان كلّ ما يطلق عليه الإحسان من الإيمان والتّقوى والعبادة وصالح الأعمال... في هذه الدّنيا. ٥- قيل: أمّا الحسنة فهي الصّحة والعافية. ٦- قيل: هي الأمن والكفاية. ٧- قيل: هي الرزق الواسع. ٨- قيل: هي حسن الثّناء وجميل الذّكر والمدح والشكر. ٩- قيل: هي الظفر والغنيمة. ١٠- قيل: هي نور القلب وهاء الوجه. ١١- قيل: هي حبّ الناس بهم في الدّنيا، والجنّة والخلود فيها في الآخرة. ١٢- قيل: هي طيب النفس وسلامة الرّوح وصور النفوس عمّا يتقلّب فيه الكفّار من تشوش البال وتقسّم القلب وغلّ الصّدر والخضوع للأسباب الظاهرة، وفقد من يرجى في كلّ نائبة وينصر عند طروق الطارقة ويطمأنّ إليه في كلّ نازلة، وفي الآخرة حياة طيبة وحنّة عالية وسعادة دائمة ونعيم مقيم.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فيشمل الإحسان كلّما هو حسن في ذاته عقيدة كانت أو قولاً أو عملاً، وتشمل الحسنة، حسنة الدارين، فكلّ محسن، حسنة فيها على قدر إحسانه.

وفي قوله جلّ وعلا: «وأرض الله واسعة» أقوال: ١- عن أبي مسلم ومقاتل: هي أرض الجنّة. وذلك أنّ الله تعالى لما بيّن أنّ للمتيّ جنّة وصف أرضها بالسّعة،

وعلى قدر سعتها نعيمها، ترغيباً فيها كما قال عز وجل: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء» (الزمر: ٧٤) والجنة قد تسمى أرضاً. فالمعنى: أرض الجنة هي واسعة لا تزاحم فيها فاطلبوها بالإحسان في الحياة وهو الإيمان والتقوى والطاعة والعبادة وصالح الأعمال... ٢- عن مجاهد: أي تهاجروا من أرض الشرك والطغيان إلى دار الإسلام والإيمان، واعتزلوا الأوثان. فمن تعسر عليه الإستقامة والتوفّر على الإحسان في بلد فليرحل إلى غيرها حيث تمكن منه، فليهاجر من البلد التي فيها شرك ومعصية إلى بلد لا شرك ولا معصية فيها، فلا عذر لأحد في ترك الإيمان، وترك طاعة الله تعالى وفي ترك الإحسان، فإن لم يتمكن منها في أرض فليتحول إلى أخرى يتمكن منها فيها كقوله تعالى: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (النساء: ٩٧).

فالمعنى عام يشمل جميع المكلفين في كل ظرف، فلا عذر للمفترطين في الإحسان حتى إن اعتلوا بأنهم لا يتمسكون منه في أوطانهم، فأرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فتحولوا إلى بلاد أخرى، واقتدوا بالأنبياء والمرسلين والأوصياء وخيار المؤمنين في مهاجرتهم من بلادهم إلى بلاد أخرى ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم.

٣- عن ابن عباس: أرض الله هي أرض المدينة التي كانت آمنة من العدو قبل الهجرة، وهذا حث وترغيب للمؤمنين في الهجرة من مكة إذ كان التوقف فيها صعباً عليهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان المشركون يزيد كل يوم في التشديد عليهم وفتنتهم وفي هذا دعوة للمؤمنين الذين كانوا يعيشون في مكة المكرمة قبل الهجرة، محاصرين من المشركين، لا يستطيعون أن يعطوا إيمانهم حقه، ولا أن يفجروا ينابيع الخير منه، فدعوا إلى أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض... إلى أرض أخرى، حيث تطيب فيها مغارسهم، وحيث يرفعون مصابيح الهدى التي بين أيديهم، فتملاً الدنيا من حولهم هدى ونوراً، وقد كان فهاجر المؤمنون إلى المدينة المنورة، وفي هذا المكان الطيب من الأرض سطع نور الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا... ٤- عن ابن عباس أيضاً: أريد جعفر بن أبي طالب والذين معه

إلى الحبشة. فالمراد بأرض الله واسعة هي أرض الحبشة. والمعنى: فهاجروا فيها ولا تقيموا مع المشركين الذين يعملون فيها بالمعاصي، فارحلوا من مكة إلى حيث تأمنوا وهي أرض الحبشة.

٥- قيل: أي من ضاق عليه بلده وعجز عن القيام فيه بواجبه الديني أو الدنيوي، فليهاجر إلى غيره.

٦- قيل: أريد بسعة الأرض، سعة الرزق لأن الله تعالى يرزقهم من الأرض، فيكون معناه: ورزق الله واسع وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الإمتنان، فتكون الآية دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراحية كما قيل: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله جلّ وعلا: «الصّابرون» أقوال: ١- قيل: أي الصّابرون على مفارقة الأوطان وتجرع القصاص واحتمال البلايا في طاعة الله وتكاليفه... ٢- قيل: أي على مشاق الطاعات وما يتلون به: ٣- قيل: أي ثوابهم على طاعاتهم وصبرهم على شدائد الدنيا. ٤- قيل: أي الذين صبروا على الجهاد والكفاح لنصرة الحق وطلب الرزق الحلال للأهل والعيال. ٥- قيل: الصّابرون هنا الصّائمون لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخبراً عن الله تعالى: «الصّوم لي وأنا أجزي به» وقد قيل: كلّ أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا الصّوم فانه يُحْتَى حَثْواً وَيُغْرَفُ غَرْفاً». ٦- قيل: أي الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها ولا ريب أنّ كلّ من سلّم فيما أصابه وترك ما نهى عنه فلا مقدار لأجره. ٧- عن التحاس: إنّ لفظ «صبر» يمدح به، وإنّما هو لمن صبر عن المعاصي وإذا أردت أنّه صبر على المعصية قلت: صابر على كذا. ٨- قيل: أي الصبر عن المعصية وعند المصيبة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله سبحانه: «أجرهم بغير حساب» أقوال: ١- قيل: أي الصّابرون لا يحاسبون. ٢- عن قتادة والسدي: أي بغير حصر من دون مكيال ولا ميزان في

الجنة، فلا يقدر قدره. ٣- قيل: أي أجراً لا يهتدي إليه حساب الحاسب لا يمكن عدّه وحسابه. ٤- عن ابن جريج: أي أنهم يعطون من العطايا والتعم في الجنة زيادة على ما يستحقونه على سبيل التفضل، فكان ذلك بغير حساب أي بغير استحقاق، ولا مجازاة بل تفضلاً من الله تعالى. ٥- عن ابن عباس: أي بدون منة. ٦- قيل: أي بغير تقدير. ٧- قيل: أي يزداد على الثواب لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكان بحساب. ٨- قيل: أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعم الدنيا.

أقول: وفي معنى القول الثاني روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل.

١٥ - (فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين)

في قوله تعالى: «إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أقوال:
١- عن ابن عباس وقتادة ومجاهد: هم الكفار الذين زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة، وأهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لنالوا بهم لو عملوا بطاعة الله، فغبنوهم بذهاب الدنيا والآخرة معاً. ٢- عن مجاهد أيضاً: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يخسرونها، فيتحسرون في التار أحياء ويخسرون أهليهم فلا يكون لهم يرجعون إليهم. ٣- عن مجاهد وقتادة أيضاً: الذين خسروا أنفسهم بأن قذفوها في الجحيم، وخسروا أهليهم يوم القيامة أي ليس أحد إلا قد أعد الله تعالى له أهلاً في الجنة إن أطاعه. وعن الحسن: أي خسروا أنفسهم بأن قذفوها بين أطباق الجحيم، وخسروا أهليهم الذين أعدوا لهم في جنة النعيم.

٤- عن ابن عباس: وأهليهم أي خدمهم ومنازلهم في الجنة، فلو كان المشركون آمنوا واتقوا وأحسنوا لنالوا بها فيها. فالمعنى: الذين غبنوا أنفسهم بذهاب الدنيا والآخرة وغبنوا خدمهم ومنازلهم في الجنة يوم القيامة. ٥- قيل: أي خسروا أنفسهم لأنها إلى جهنم وبئس المصير، وخسروا أهليهم يوم القيامة لأنهم إن كانوا من أهل

التار فالخسارة مشتركة، وإن كانوا من أهل الجنة ينقطع كل الصلات والعلائق...
 ٦- عن مجاهد أيضاً وابن زيد: أي لا ينتفعون بأنفسهم ولا يجدون في النار أهلاً كما
 كان لهم في الدنيا أهل، فقد فاتتهم المنفعة بأنفسهم وأهليهم. ٧- عن ابن عباس
 أيضاً: إن الله تعالى جعل لكل إنسان في الجنة منزلاً وزوجة وأهلاً فمن عمل بطاعته
 كان له ذلك، ومن عصاه صار إلى النار ودفع منزله وزوجته وأهله إلى من أطاعه
 فذلك قوله: «اولئك هم الوارثون».

٨- قيل: أي إن الكاملين في الخسران الجامعين لوجوهه هم الذين خسروا
 أنفسهم بالضلال لوقوعها في هلكة الإخلاد بعذابها في النار، وخسروا أنفسهم
 بالإضلال يوم القيامة حين يدخلون النار. وقيل: إن كان أهلهم وأولادهم في النار
 فلا فائدة لهم منهم لأنهم محجوبون عنهم أو لأن كلاً منهم مشغول بهمة، وإن كانوا
 من أهل الجنة فما أبعد ما بينهم. ٩- قيل: إن الخسرو الخسران ذهاب رأس المال إما
 كلاً أو بعضاً، والخسران هو أبلغ من الخسر، وخسران النفس هو إيرادها مورد الهلكة
 والشقاء بحيث يبطل منها استعداد الخير والكمال والصلاح والفلاح، فيفوتها السعادة
 بحيث لا يطمع فيها، وكذا خسارة الأهل.

١٠- قيل: أهلوهم الحور العين في الجنة لو آمنوا. ١١- قيل: أي إن الهالكين
 الذين غبنوا أنفسهم وهلك بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا
 النار فيها أهل، وقد كان لهم في الدنيا أهلون. ١٢- قيل: خسروا أنفسهم لأنهم إلى
 جهنم وبئس المصير، وخسروا أهليهم لأن المشرك منهم هالك، والمؤمن منهم عدو لمن
 أشرك في الدنيا والآخرة. ١٣- قيل: إن العبرة في الربح أو الخسارة هي في الحساب
 الختامي الذي يسوى فيه حساب الإنسان... أما هذا الحساب اليومي في هذه الدنيا
 فإنه لا يكشف عن المركز الصحيح للإنسان...

هكذا يعرف الناس شئونهم في الحياة الدنيا، أنهم يقيمون موازين حياتهم لاعلى
 لحظة عابرة، ولا على يوم يعيشون فيه، وإنما ينظرون إلى الغد وما بعده، وحياتهم
 الدنيوية هذه - لو عقلوا - لحظة من لحظات حياتهم الممتدة إلى وراء هذه الحياة،

وأنها ليست إلا يوماً أو بعض يوم، وإنه لضلال مبين أن يقيم المرء حسابه كله على ميزان يوم أو بعض يوم، حتى إذا طلع عليه صبح يوم جديد، ولم يكن قد عمل له حساباً وجد نفسه ولا شيء معه، وهنا يكون الندم والخسران المبين، لأن الخسران المتعلق بالدنيا - وهو الخسران في مال أو جاه - سريع الزوال، منقطع الآخر، يمكن أن يخلفه مثله أو خير منه بعد مدة قليلة بخلاف خسران النفس إذا خسرت في الدار الآخرة لأنه خسران دائم خالد لا زوال له ولا انقطاع.

فالخاسرون حقاً، هم أولئك الذين أقاموا ميزانهم على هذه الحياة الدنيا، ولم يجعلوا للآخرة حساباً، إنهم يجيئون إلى الحياة الآخرة، وقد صَفِرَتْ أيديهم من كل خير يجذونه في هذا اليوم، بل سيجدون ديوناً كثيرة هم مطالبون بها، ولا يقدرّون على أداء شيء منها إلا الحبس في جهنم وفاء هذه الديون. ١٤ - قيل: الأهل هيئناهم الذين يعيش هؤلاء المشركون والضالون والظالمون فيهم وبينهم كما يقال: فلان أهل قرية كذا ومملكة كذا...

أقول: وعلى الثامن أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل فإنّ المقام مزلة الأقدام...

١٦ - (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون)

في قوله تعالى: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» أقوال: ١ - قيل: سميت النار ظلّة بغلظتها وكثافتها، فصارت محيطة بهم من جهات الست، وجميع الجوانب، حائلة من النظر إلى شيء آخر، وذلك إذا كانوا هم في كرة النار. ونظيره في الأحوال النفسانية إحاطة نار الجهل والحرص، ونار سائر الأخلاق الذميمة بالإنسان. قيل: «ومن تحتهم ظلل» أي فرش ومهد. وقد سمي ماتحتهم من النار ظللاً لأنها ظلل لمن تحتهم، فإنّ النار أدراك وهم بين أطباقها. ٢ - قيل: الظلة ما علا الإنسان، فسمي ماتحتهم بالظلّة إطلافاً لأحد الضدين على الآخر أو لأنّ التّحتانية مشابهة للفوقانية في الحرارة والإحراق. والظلل: جمع الظلة وهي ما يخيم فوق الرأس

ويحيط فوق الشيء .

٣ - وقيل: أي لهم أطباق وسرادقات ودخانها من فوقهم، وفراش ومهاد من تحتهم، وهي من جهة أخرى ظلل لمن هم تحتهم في النار، فهي ظلل بالنسبة لمن تحتهم فراش ومهاد بالنسبة لهم. الظلة: ما أظلك، والمراد منها طبقات من النار يعتبر كل منها كأنه ظلة لمن تحته.

وقيل: قد اجري إسم الظلل على قطع النار على سبيل التوسع والمجاز لأنها مقابلة ما لأهل الجنة من الظلل. والمراد أن النار تحيط بجوانبهم. فالظلة هي السترة العالية أي أطباق من النار، ومن تحتهم أطباق، وهي ظلل للآخرين لأن النار دركات فهم بين أطباقها، فاهو تحت هؤلاء ظلل لمن دونهم. ٤ - قيل: أي ينزل العذاب من فوقهم إلى أسفلهم، ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. ٥ - عن مجاهد: «لهم من فوقهم ظلل» أي غواش «ومن تحتهم ظلل» أي مهاد. ٦ - عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن يعذب أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوتاً من نار قدره ثم أقفل عليه بأقفال من نار فلا يعرف منه عرق إلا وفيه مسمار ثم جعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار ثم يقفل بأقفال من نار ثم يضرم بينها نار فلا يرى أحد منهم أن في النار غيره، فذلك قوله تعالى: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» ٧ - قيل: يجوز أن يكون المراد «من تحتهم» مثل تلك الظلل لأن الظلة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت عالية فوق من هي ظلة له.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله جلّ وعلا: «يخوف الله به عباده» أقوال: ١ - عن ابن عباس: العبادهم أولياء الله والمتقون. والمعنى: يخوف الله به أوليائه، يا أوليائي فخافوني. ٢ - قيل: هو عام في المؤمن والكافر. ٣ - قيل: خاص بالكفار والمجرمين.

أقول: إن المراد بالعباد عام فيشمل الخطاب لجميع المكلفين في كل ظرف، وإطلاق العباد على الجميع فكثير في القرآن الكريم، فلا وجه لما تقوله بعض العامة فتأمل جيداً.

١٧ - (والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ) في قوله تعالى: «اجتنبوا الطَّاغُوتَ» أقوال: ١- عن ابن عباس والضحاك والسدي: الطَّاغُوت أي الأوثان والأصنام. ٢- عن السدي أيضاً ومجاهد وابن زيد: أي الشَّيْطَان. والمراد به الجمع أي الشَّيَاطِين لأنَّ الطَّاغُوت مصدر بمعنى الطغيان أي البالغ غاية الطغيان، وإنَّ الطَّاغُوت مصدر يطلق على الواحد والجمع، ويطلق على رأس الضلال. ٣- قيل: الطَّاغُوت كلٌّ مَنْ دعا النَّاسَ إلى عبادة غير الله تعالى، وإنَّهَا أنَّت للجماعة. والمعنى: والَّذِينَ اجْتَنَبُوا عن كلِّ مَنْ يدعوا النَّاسَ إلى عبادة غير الله من الطَّوَاغِيَتِ... ٤- قيل: الطَّاغُوت هو الكاهن وهو إسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهارون وماروت. أي تباعدوا عن الكاهن وكانوا منه على جانب فلم يعبدوه. ٥- قيل: الطَّاغُوت هو كلِّ ما عبد من دون الله من الشَّيْطَان والأوثان والأصنام وما إليها من الآلهة المزعومة، وكلِّ متعدٍّ ومتجاوز عن الحدِّ. أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين.

وفي قوله عزَّ وجلَّ: «لَهُمُ الْبُشْرَىٰ» أقوال: ١- قيل: أي النَّجَاة لمن رفض الشَّرْكَ والطَّغْيَان وآمن وَاتَّقَى وَأَحْسَنَ. ٢- عن ابن عباس: أي لَهُمُ الْبُشْرَىٰ في الحياة الدُّنْيَا بِالْجَنَّةِ في العقبى. وقيل: عند الموت، والكرامة عند باب الجنة. والبشارة هي الإعلام بما يظهر به السرور في بشرة وجوههم جزاءً على الإيمان وصالح الأعمال... ٣- قيل: أي لَهُمُ الْبُشْرَىٰ في الدُّنْيَا بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ بِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وعند نزول القبر، وعند الخروج من القبر، وعند الوقوف للحساب، وعند جواز الصراط، وعند دخول الجنة وفي الجنة في هذه المواطن السبعة يبشرون بالسعادة والنَّجَاة والفلاح والرِّضْوَانِ، وبالرَّوْحِ والرِّيحَانِ.

٤- قيل: البشري هي البشارة المطلقة وهي الخبر الأول الصدق الموجب للسرور بزوال المكاره وحصول الأماني ووقتها زمن الموت لقوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» التمل: ٣٢) وعند دخول الجنة لقوله جلَّ وعلا: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»

الرعد: ٢٣-٢٤) وعند لقاء ثواب الله تعالى: «تحيّتهم يوم يلقونه سلام» (الأحزاب: ٤٤) وسماع هذه البشارات في الدنيا على السنة الرّسل لا يخرجها عن كونها بشارة في هذه الأوقات لأنّها في الأوّل عامّة للمكلفين مبهمّة فيهم، ولا تتعيّن إلّا في تلك الأحوال...

٥- قيل: هذه أنواع أخر من السّعادات فوق ما عرفوها أو سمعوها. ٦- قيل: أي لهم البشرى بالثواب العظيم من الله تعالى على السنة رسله حين الموت وحين يحشرون من قبوزهم للحساب.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيّداً.

١٨ - (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب)

في قوله تعالى: «القول - و- أحسنه» أقوال: ١- قيل: القول هو «لا إله إلا الله» وهو أحسن القول. ٢- قيل: أي يستمعون من النفس الأمانة بالسوء، الدّعوة إلى الشّهوات، ومن الشيطان قول الباطل والغرور، ومن الملك الإلهامات ومن الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم الدّعاء إلى دار السّلام، فيقبلون كلام الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم والخواطر الحسنّة دون غيرها. ٣- عن ابن عبّاس والكلبي: أي الرّجل إذا جلس مع قوم ويستمع منهم أحاديث، فيها محاسن ومساوي، فيحدّث بأحسن ما سمع ويكفّ عمّا سواه فلا يتحدّث به.

٤- عن قتادة والسّدي: أي الذين يستمعون القول من القائلين، فيتبعون أرشده في إصابة الحقّ وأهداه إليه وأنصحه للإنسان، وأدلّه على توحيد الله والعمل بطاعته ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدلّ على رشاد ولا يهدي إلى سداد. وذلك أنّ الإنسان إذا كان ممّن يحبّ الحسن وينجذب إلى الجمال كان كلّما زاد الحسن زاد إنجذاباً، فإذا وجد قبيحاً وحسناً مال إلى الحسن، وإذا وجد حسناً وأحسن قصد ما هو أحسن، وأمّا لو لم يميل إلى الأحسن وانجمد على الحسن كشف ذلك عن أنّه لا ينجذب إليه من حيث حسنه، وإلّا زاد الإنجذاب بزيادة الحسن.

فتوصيفهم بإتباع أحسن القول معناه أنّهم مطبوعون على طلب الحقّ وإرادة

الرّشد وإصابة الواقع، فكلمًا دار الأمر بين الحقّ والباطل، بين الكمال والإنحطاط، بين الخير والشّرّ وبين الرّشد والغيّ، اتبعوا الحقّ... وتركوا الباطل... وكلمًا دار الأمر بين الحقّ والأحقّ وبين الرّشد وما هو أكثر رُشدًا أخذوا بالأحقّ الأرشد، فالحقّ والرّشد هو مطلوبهم، ولذلك يستمعون القول ولا يردّون قولاً بمجرد ما قرع سمعهم اتباعاً لهوى أنفسهم من غير أن يتدبّروا فيه، ويفقهوه فهم طالبوا الحقّ والرّشد، يستمعون القول رجاءً أن يجدوا فيه حقاً، وخوفاً أن يفوتهم شيء منه.

٥- عن الزجاج: أي يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن لأنّ كلّه حسن، والقرآن كلّه متبّع، ٦- قيل: أريد بالقول القرآن الكريم كلّه، والمراد بالأحسن المحكمات، مع جواز رجوع الضمير: «أحسنه» إلى المصدر المذكور ضمناً أي يتبعون القرآن أحسن إتباع. ٧- قيل: أريد بالقول مطلق المواعظ... فيتبعون أحسنه أي إذا ردّوا بين أمرين منها لا يمكن الجمع بينهما يختارون أحسنها. ٨- قيل: أريد بالقول مطلق الكلام إذ ما من قول حقّ إلّا وله ضدّ باطل، فإذا سمعها اختار الحقّ منها. ٩- قيل: إنّ المراد بالقول هو القرآن ولكن في القرآن خبر وأمر بالحسن والأحسن، وإتباع القول هو العمل بمقتضاه، ومقتضاه فيه حسن وأحسن، اذ ليس كلّه أحسن وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث، ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام، وبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه. مع أنّ القرآن تضمّن خبراً وأمراً، فالخبر عن الأبرار والمقرّبين، وعن الفجّار والمجرمين، فلا ريب أنّ إتباع الأبرار حسن، وإتباع المقرّبين أحسن، والأمر يتضمّن الأمر بالواجبات والمستحبات، ولا ريب أنّ الإقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن، ومن اتّبع الأحسن فاقتدى بالمقرّبين، وتقرب إلى الله تعالى بالتوافل بعد الفرائض كان أحقّ بالبشرى.

وعلى هذا فقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» (الزمر: ٥٥) هو أيضاً أمر بذلك، لكنّ الأمر يعتمّ أمر الإيجاب والاستحباب، فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب، وبما فيه من مستحبّ أمر استحباب كما هم مأمورون

مثل ذلك في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ» (التحل: ٩٠) وقوله عز وجل: «يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ» (الأعراف: ١٥٧) والمعروف يتناول القسمين، وقوله جلّ وعلا: «وافعلوا الخير» (الحج: ٧٧) وهو يعمّ القسمين، وقوله سبحانه: «اركعوا واسجدوا» (الحج: ٧٧) ونحوها من الآيات الكريمة.

١٠ - إن المراد من القول القرآن الكريم كلّهُ، والمراد من الأحسن هو نفس القول، من غير مقايسة بعض القرآن ببعض منه، فإنّ كلّهُ معيار لحسن غيره، ولا مقايسة بين القرآن وغيره إذ لا يقاس قول من كلام المخلوق بالقرآن الذي هو كلام الخالق، فليس المقام من باب المقايسة بين القولين: قول الخالق وقول المخلوق، وإنما القرآن المجيد هو مقياس وميزان ومعيار لحسن غيره من الأقوال ولو كانت من الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: وقد سبق منّا كلام دقيق لطيف في البحث البياني فراجع وتدبر جيداً واغتم جداً.

١١ - قيل: أي يستمعون قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به. وقيل: يستمعون ما في القرآن والسنة من الطاعات والمباحات فيتبعون الطاعة التي هي أحسن إذ يستحقّ الثواب عليه أكثر وهو أن يأخذ بأفضل الأمرين كما أنّ القصاص حقّ والعفو أفضل، فيأخذون بالعفو، وكابداء الصدقات وإخفائها فيتبعون الإخفاء. ١٢ - قيل: القول: العزائم والرخص، فيستمعون عزماً وترخيصاً، فيأخذون بالعزم دون الترخيص. ١٣ - قيل: إنّ أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله تعالى قبل الإسلام: «لا إله إلا الله» وهم سلمان الفارسي وأبوذر الغفاري وزيد بن عمرو بن نفيل، فإنهم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم.

١٤ - قيل: أي يستمعون القول في الدين وغيره، فيتبعون أحسنه بحيث يكونون نقادين، وهم يستضيئون بنور الله تعالى ويتدبرون ما يقع لأسماعهم من كلمات... فيميّزون الحبيث من الطيب، والضلال من الهدى، والحق من

الباطل... ثم يؤدبهم هذا إلى أن يستجيبوا لكل ما هو طيب وهدى وحق، وأن يتبعوا كل ما هو هدى ورشاد، فإنهم إن فعلوا ذلك كانوا من عباد الله المهتدين الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وأخذوا طريقهم المستقيم، السالك بهم إلى جنات التعيم، كما أنهم يميزون بين الحسن والأحسن وبين الفاضل والأفضل، فيقدمون الواجب على المندوب في الدين، والمندوب على المباح، ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها وأقواها.

١٥ - قيل: أي أولاه بالقبول والعمل به وأرشده إلى الحق. ١٦ - عن السدي: أي فيتبعون أحسن ما يؤمرون به ويعملون به. ١٧ - عن ابن عباس: أي يستمعون الحديث فيتبعون أحكمه وأبينه، يعملون به ويريدونه. ١٨ - عن قتادة والضحاك: أحسن القول طاعة الله وهي التي أمر الله رسله بها. ١٩ - قيل: أحسن القول هو ما فيه صلاح دين الإنسان ودينه. ٢٠ - قيل: أحسن القول هو الذي يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ٢١ - قيل: هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤا به كما سمعوه.

٢٢ - قيل: أي يصغون إلى تلاوة القرآن والأقوال الدالة على توحيده فيتبعون أحسنه، وقد قال: «أحسنه» ولم يقل: «حسنه» لأنه أراد ما يستحق به المدح والثواب، وليس كل حسن يستحق به ذلك، لأن المباح حسن ولا يستحق به مدح ولا ثواب، والأحسن الأولى بالفعل في العقل والشرع. ٢٣ - قيل: أي يستمعون كل قول، بإعتبار كون القول جنساً، فيعم الأقوال، بأنهم إذا سمعوا أقوالاً يتدبرون فيها، فيتبعون أحسنها.

أقول: والعاشر هو الصواب، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «هداهم الله» أقوال: ١ - قيل: أي إلى الجنة وثوابها وحكم بأنهم مهتدون إلى الحق. ٢ - قيل: أي هداهم الله الخير والهدى. ٣ - قيل: أي وفقهم الله

تعالى للرشاد وإصابة الحق، فإن الله تعالى علم فيهم خيراً فأسمعهم وهداهم فإن من اختار لنفسه الهدى شمله بعنايته تعالى، كما أن من أراد الضلال تخلى عنه بعد البيان والإنذار. ٤- قيل: أي هداهم الله لدينه. ٥- قيل: هذه الهداية أعني طلب الحق والتهيأ التام لاتباع الحق أينما وجد هي الهداية الإجمالية، وإليها تنتهي كل هداية تفصيلية إلى المعارف الإلهية. ٦- قيل: أي هداهم الله للصدق والصواب. ٧- قيل: أي لمحاسن الامور. ٨- قيل: أي لما يرضاه.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

١٩- (أفمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: أي أفمن حقّ عليه كلمة العذاب بكفره ينجو منه. ٢- قيل: تقديره: أفأنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنقذ من هو في النار من حقّ عليه كلمة العذاب؟ فأنت تنقذه؟ فاستغنى بقوله: «تنقذ من في النار» عن هذا. ٣- قيل: أي أفأنت تنقذ من في النار من حقّت عليه كلمة العذاب ومثله من غير الإستفهام قوله تعالى: «أبعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون» المؤمنون: ٣٥) ومثله قوله تعالى: «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» آل عمران: ١٨٨).

٤- قيل: أي أفأنت تهدي يا محمد من قد سبق له في علم الله أنه من أهل النار إلى الإيمان، فنقذه من النار بالإيمان لست بقادر على ذلك. ٥- قيل: أي أنت مالك شئون الناس ومصرف أمورهم حقّ كلمة العذاب فأنت تنقذه فليس لك أمرهم فالمعنى: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه وتنجيه وتخرجه أفأنت تنقذ من قدرت عليه النار. ٦- عن الفرّاء: أي أفأنت تنقذ من حقّت عليه كلمة العذاب. ٧- قيل: أفمن حقّ عليه كلمة العذاب ينجو أو يتخلص منه. وما بعده مستأنف. والمراد بالكلمة: القول أي قول العذاب. ٨- عن الزجاج والأخفش: معناه: أفمن وجب عليه وعيد الله بالعقاب أفأنت تخلصه من النار. فاكتفى بذكر «من في النار» عن الضمير العائد إلى المبتدأ. ٩- قيل: تقديره: أفأنت تنقذ من في النار

منهم. وقد أتى بالإستفهام مرتين للتوكيد، تنبيهاً على المعنى.

١٠ - عن ابن الأنباري: إنَّ الوقف على «كلمة العذاب» والتقدير: أفهو كمن وجبت له الجنة؟ ثم ابتدئ: أفأنت تنقذ. وأراد بكلمة العذاب قوله تعالى: «لأملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» (ص: ٨٥) وقد قال ذلك للنبيِّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لحرصه على اسلام المشركين. والمعنى: إنك لا تقدر على إدخال الإسلام في قلوبهم قسراً لهم، فلا عليك إذا لم يؤمنوا، فإنها أتوا ذلك من قبل نفوسهم وهذا كقوله: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم» (الكهف: ٦) فلا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. ١١ - قيل: أي أفن حقّ عليه كلمة العذاب كمن أنجاه الله منه أفأنت يا محمد تنقذ من في النار؟ كلاً لا خلاص له منها إلا بالإيمان وصالح الأعمال...

١٢ - قيل: تقديره: أفن حقّت عليه كلمة العذاب خير أم من وجبت عليه الجنة ١٣ - قيل: أي أفن وجب عليه الوعيد بالعقاب جزاءً على كفره كمن وجب له الوعد بالشواب جزاءً على إيمانه. وقد حذف لدلالة الكلام عليه تنبيهاً على أنها لا يستويان. ثم قال لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أفأنت تنقذ من في النار. وتقديره: أفأنت تنقذه لا يمكنك ذلك لأنّ العقاب وجب له بكفره وأخبر تعالى أنّه لا يغفر له. أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السّياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها في بعض.

٢٠ - (لكن الذين اتقوا ربّهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد)

في قوله تعالى: «غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار» أقوال: ١ - قيل: أي علالي من فوقها علالي أخرى، مشيدة مرفوعة في الهواء تجري من تحت أشجارها ومساكنها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن. ٢ - عن ابن عباس: أي قصور عالية مشرفة من زبرجد ودرّ وياقوت، في الجنة من فوقها قصور مبنية. وذلك أنّ للمتقين في الجنة منازل رفيعة، بعضها فوق بعض - وقيل: وفوقها منازل أرفع منها - وذلك أنّ النظر من الغرف إلى الخضر والمياه أشهى وألذّ، تحت من تحت الغرف أنهار..

٣- قيل: إنَّ غرف الجنة بنيت بناء المنازل التي على الأرض، وسويت تسويتها، وجعلت متساوية في أسباب التראה من الأشجار والأنهار ولكنها لا مثل أبنية الدنيا، فإنَّ فوقاني منها يكون أضعف من التحتاني وأخف، والتحتاني قد يجري من تحتها الأنهار، وأمَّا فوقاني فلا يمكن فيها ذلك، بخلاف منازل الآخرة، فإنَّ فوقاني كالتحتاني في القوة والإستحكام وجري الأنهار تحتها، فتجري تحت الغرف فوقانية الأنهار كالتحتانية. ٤- قيل: الغرف المبنية بعضها فوق بعض هي العلوم المكتسبة المبنية على الفطريات، وأنها تكون في المائة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية.

أقول: والثاني هو المروي عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزوجل: «لا يخلف الله الميعاد» قولان: أحدهما- قيل: أي لا يخلف الله ما وعد المتقين به. ثانيها- قيل: أي لا يخلف الله ما وعد الفريقين به: للكفار ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ظلل لأنها تنقلب عليهم: «التار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» (الحج: ٧٢) وللمتقين غرف، فوقها غرف.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، والثاني أنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً.

٢١- (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاباً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: إن هذا مثل ضربه الله للدنيا أي كما أن التبت الأخضر يتغير فيصفر كذلك الدنيا بعد بهجتها تفتى ولا تبقى. فما أشبه حال الدنيا بحالها، فهي سريعة التقضي وشبكة الزوال، فليعتبر بذلك أولو الحجى والعقول السليمة أن الدنيا كسوق قام ثم أنفض، ولا يغتروا بهجتها ولا يفتنوا بزخرفها كقوله تعالى: «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرًا» (الكهف: ٤٥) ففيها تمثيل لمظاهر الحياة تحذيراً من الإغترار بها، فكل ما يبدو فيها

يهيجاً عاقبته إلى الجفاف والدمار.

٢- قيل: أي إن الله تعالى لا يخلف الميعاد في إحياء الخلق والتمييز بين الموحد والمشرك، بين المؤمن والكافر، وبين المصلح والمفسد... وهو قادر على ذلك كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء، فمن كان قادراً على هذا فهو قادر على الإعادة للحساب والجزاء. فالآية الكريمة متصلة بسابقاتها، وقد جاءت بمثابة إستطراد وتعقيب عليها، تنبيهاً على أنه لا بد أن يكون للكون صانع مدبر، وتدليلاً على قدرة الله جلّ وعلا على بعث الناس وإعادتهم ثانية وعلى أن من كان قادراً على إنزال الماء من السماء وإجرائه في ينابيع الأرض فهو قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف.

٣- قيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن الكريم، ولصدور من في الأرض أي أنزل من السماء قرآناً، فأدخله في قلوب المؤمنين، ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه أي ديناً مختلفاً بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً، وأما الذي في قلبه مرض، فإنه يهيج كما يهيج الزرع. ٤- قيل: إن هذا مثل حياة الإنسان من ولادته إلى وفاته، حيث إن الإنسان وإن طال عمره فلا بد له من الإنتهاء إلى حالة إصفرار اللون وتحطم الأجزاء والأعضاء بل إلى الموت والفناء.

وذلك أن هذا الماء ينزل من السماء بقدرة القادر، ثم يأخذ مسالكة في ظاهر الأرض وباطنها، فيكون على ظهر الأرض جداول وأنهاراً، ويكون في باطنها شرايين، تتجمع ثم تتفجر منها العيون، ومن ماء الأنهار والعيون، يخرج الزرع مختلف الألوان والشمار... هذا الزرع يأخذ دورة في الحياة كدورة الكائن الحي، ينتقل من طور الطفولية إلى الشباب، فالكهولة، فالشيخوخة فالموت... وهيجان الثبات: فورانه، وبلوغ أشده... أشبه بفوران الشباب وهيجانه...

أقول: ولكلّ وجه من غير تنافٍ بينها، فالتعميم غير بعيد.

وقوله تعالى: «ينابيع» جمع ينبوع وهو خروج الماء من العيون. وقيل: المكان الذي ينبع منه الماء.

وفي قوله عزّوجلّ: «زرعاً مختلفاً ألوانه» أقوال: ١- قيل: أي صنوفه من الحنطة

والشعير والارزو والذرة ونحوها... يقال: هذا لون من الطعام أي صنف. ٢- قيل: أي مختلف الألوان من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر وأزرق... ٣- قيل: أي خواصه وهيئاته وطعمه.

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي، ولكن التعميم غير بعيد فتأمل جيداً.

٢٢ - (أمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي إن الله تعالى إذا علم من عبده الإخلاص وصدق النية في طلب الحق والصواب والهداية، هداه إلى الخير والصلاح والكمال وأخذ بيده إلى بغيته، فهو كالراكب على نور من ربه أي على بيته من دينه وإيمانه، أفهو كالقاسي قلبه وهو المعاند المتمرد على الحق، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فقلوبهم كالصخور القاسية والأنعام السائمة، فليس المشروح صدره كالقاسية قلوبهم الذين أعرضوا عن معرفة الله تعالى وعن أدلة وحدانيته.

٢- عن ابن عباس: أي أمن وسع صدره للإسلام حتى تمكن وثبت فيه بيسر بأن كان الشرح قبل الإسلام، فشرح الله تعالى صدره للإسلام، فأشرفت نفسه بنور الحق واستبان له الطريق إلى الله جلّ وعلا. وقيل يكون شرح الصدر بثلاثة أمور: الأول: بقوة الأدلة التي نصبها الله عز وجلّ وهذا يختص به العلماء.

والثاني: بالألطف التي تتجدد له حالاً بعد حال كما قال تعالى: «والذين

اهتدوا زأدهم هدى وآتاهم تقواهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٧).

والثالث: بتوكيد الأدلة وحلّ الشبهة وإلقاء الخواطر...

٣- عن السدي: أي أمن وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة إليه فكان هذا الشرح بعد الإسلام.

٤- قيل: أي من فسح صدره ووسع قلبه لقبول الإسلام والثبات عليه بقوة أدلته

فهو على هداية ودليل من توفيق ربه كمن ضاق قلبه بسوء اختياره بالكفر والضلالة والجرم والغواية، والإثم والجنابة.

٥- قيل: أي أفمن عرف الله أنه من أهل اللطف، فلطف به، حتى آمن ووحدته وصدق نبيّه وانشرح صدره للإسلام وقبله كمن لا لطف به فهو حرج الصدر، قاسي القلب وإن الآية الكريمة كقوله تعالى: «أمن هو قانت» في حذف الخبر. و«من ذكر الله» أي من أجل ذكر الله. فالمعنى: إذا ذكر الله وآياته عندهم اشمازت وازداد قلوبهم قسوة.

أقول: والثاني هو الأنسب بما ورد في البحث التزويدي فراجع.

وفي قوله تعالى: «فهو على نور من ربه» أقوال: ١- عن الجبائي والسدي: أي على دلالة وهدى من ربه، فشبه الأدلة بالتور لأن بها يعرف الحق والصواب كما أن بالتور تعرف أمور الدنيا. ٢- عن قتادة: التور هو كتاب الله، فبه نأخذ وإليه ننهي. ٣- قيل: أي على دين صحيح. ٤- قيل: نور الله هو لطفه.

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها فتأمل جيداً.

٢٣- (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 يضلل الله فما له من هادٍ)

في قوله تعالى: «أحسن الحديث» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أحسن الكلام وهو القرآن. وذلك إن الله عزوجل سمى القرآن حديثاً لأنه كلامه، والكلام يسمى حديثاً كما سمي كلام رسول الله وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين حديثاً.

٢- قيل: سمي القرآن حديثاً لأنه حديث التنزيل بعد ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. ٣- قيل: سمي القرآن حديثاً لفرط فصاحته وإعجازه واشتماله على جميع ما يحتاج إليه البشر في كل ظرف ومكان من التنبيه على أدلة الأصول الاعتقادية الخمسة من التوحيد والعدل والتبوة والإمامة والمعاد، وعلى الفروع العملية وبيان الأحكام والفرائض والحدود...

وعلى المواعظ والقصص والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد والبشارة والإنذار...

٤- قيل: أي حديث في عقيدته وشريعته، في مواعظه وحكمه، في أسراره ومعارفه، وفي جميع تعاليمه ومبادئه... ٥- قيل: الحديث ما يحدث به المحدث، وقد سمي القرآن حديثاً لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث به أصحابه وقومه ٦- قيل: الحديث هو القول كما في قوله تعالى: «فليأتوا بحديث مثله» (الطور: ٣٤) فالقرآن هو أحسن القول لإشتماله على محض الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو كلامه المجيد. ٧- قيل: إن الحديث من الحدوث، فيدل على أن كلامه مُحدث. ٨- قيل: إن الحديث يرجع إلى التلاوة لا إلى المتلو، وهو كالذكر مع المذكور إذا ذكرنا أسماء الرب تعالى.

٩- قيل: الحديث هو الجديد من الكلام، فالقرآن الكريم كلام جديد جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء قبله مثله، وهو كلام جديد من جهة اللفظ حيث إنه من أفصح الكلام وأجزله وأبلغه، فليس من جنس شعر ولا من جنس خطب، وإنما هو نوع يخالف الكل في أسلوبه ونظمه، ومن جهة المعنى بأنه كتاب منزلة عن التناقض والإختلاف، ومشمول على أخبار الماضين وقصص الأولين، وعلى أخبار الغيوب الكثيرة والعلوم الغريبة لم تكشف بعد، وعلى الوعد والوعيد والجنة والنار... فهو كتاب متناسق لا إختلاف في طبيعته ولا في اتجاهاته، ولا في روحه ولا في خصائصه...

١٠- قيل: إن القرآن هو أحسن كلام الله الذي هو مقياس وميزان لحسن كل كلام إذ جاء في حسن التساوق والإنسجام، وتنوع أساليب الإنذار والتبشير والقصص، والعقيدة والشريعة والمواعظ والمعارف والأسرار والحكم والروحانية وصفات الله العليا وأسمائه الحسنى ومشاهد قدرته وعظمته، وجميع مبادئه وتعاليمه ما لا يقاس به حديث آخر، كيف يقاس كلام المخلوق بكلام خالقه؟ وذلك إن أفعال التفضيل إذا أضيف كان للمقياس والميزان لا للمقايسة والموازنة والمفاضلة بين الشيئين. ١١- قيل: إن هذا القرآن هو حديث الله تعالى إلى عباده وكلماته إليهم، فأتي حديث أحسن من حديث الله؟ وأتي كلام أكرم وأطيب من كلامه

وهذا من باب المقايسة والمفاضلة لا المقياس والميزان.

أقول: والعاشر هو أدق المعنى وأطفه فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «متشابهاً» أقوال: ١- عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن عباس: أي الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف، فيشبه بعض أجزاء القرآن بعضاً في الآي والحروف، ويصدق بعضه بعضاً، ويدلّ بعضه على بعض ويردّ بعضه إلى بعض. ٢- قيل: أي يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز اللفظي والمعنوي، في حسن النظم الأنيق وجزالة اللفظ وجودة المعاني، في الأسلوب العجيب والإشتمال على الغيوب، وعلى الأصول كلّها، ويشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان، والوعظ والحكمة، وفي صحة المعنى والدلالة على المنافع العامة والخواص...

٣- قيل: هو من قوله تعالى: «واخر متشابهات» فيكون «متشابهاً» صفة لبعض القرآن ٤- قيل: يشبه اللفظ اللفظ، والمعنى مختلف. ٥- قيل: أي يشبه بعضه بعضاً في الحسن والبيان والحكمة، ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه تناقض ولا إختلاف. ٦- قيل: أي يشبه الكتب السماوية المتقدمة التازلة على أنبياء الله عليهم السلام لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب، وإن كان القرآن الكريم أعجز وأنفع وأجمع وأعمّ من تلك الكتب. ٧- قيل: هو مطلق في تشابه بعضه بعضاً، فيتناول تشابه معانيه في الصّحة والإحكام ومنفعة الأنام، وتشابه ألفاظه في التناسب والتناصف في التّخير والإصابة، وتجارب النظم والتأليف في الإعجاز. ٨- قيل: أي متشابه مبنى ومحتوى لا تهافت ولا تنافر بين معانيه ومبانيه لأنّها من لدن حكيم خبير. ٩- عن ابن عباس: أي تشبه آيات الوعد والرّحمة والنّصرة والمغفرة والعتوب بعضها بعضاً وتشبه آيات الوعيد والعذاب والزّجر والتّخويف بعضها بعضاً. ١٠- قيل: أي هو كتاب متشابه في جلاله قدره وعلو منزلته وسمو معانيه... إنّه الحقّ في آياته وكلماته، فهو على درجة واحدة في كماله وجلاله، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢) وقال ابن عباس أيضاً: متشابه حلاله وحرامه لا يختلف شيء منه. ١١- قيل: أي هذا الكتاب متشابه لأنّ القصص

المتكررة فيه لا تكون إلا متشابهة.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله تعالى: «مثنى» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والحسن: أي تثني في القرآن الأنبياء والأخبار والقضاء والأحكام والفرائض والحجج والحدود والمواعظ والأوامر والنواهي والوعد والوعيد... وذلك أن الله تعالى ثنى في القرآن الكريم القضاء... فتكون في سورة فيها آية وفي سورة أخرى آية تشبهها بتصريفها في ضروب البيان... وفائدة التكرير والتثنيه أن النفوس تنفر على النصيحة والمواعظ... فلم يكرّر عليها عوداً بعد بدء لم يرسخ فيها. وقال ابن عباس والسدي: «مثنى» أي في القرآن الأمر مراراً. وثنى في مكان وذلك أن «مثنى» جمع مثنى وهو بمعنى مكرّر، فقد تكرّر فيه الأوامر. ٢- عن ابن عباس أيضاً: إن القرآن كله مثنى أي مثنى مثنى: آية الرحمة والعذاب، آية الثواب والعقاب، آية الوعد والوعيد، آية الأمر والنهي، آية البشارة والإنذار، وآية التاسخ والمنسوخ... فتثني أحكامه ومواعظه، فيجمع بين الأمر والنهي، بين الحق والباطل، بين الإيمان الكفر، بين الوعد والوعيد، بين السعادة والشقاء، وبين الجنة والنار... وأن القرآن الكريم في الحالين هو على مستواه العالي من الكمال والجمال... فالحديث عن الكفر والضلالة مثلاً، معجز إعجاز الحديث عن الإيمان والهدى لأنّ هذا وذاك من كلام الله جلّ وعلا.

٣- عن ابن زيد: أي مردّد، إذ ردّد نوح وآدم وموسى وصالح وإبراهيم وهود وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في كثير من مواضع القرآن الكريم، فتثني فيه بعض القصص... ٤- قيل: أي إذا يثني فيه التلاوة فلا يورث ملالاً لحسن مسموعه كقوله: «ولا يخلق على كثرة الرد» فكلما تكرر أزداد بهائه وحلاوته، وهذا واضح لمن تذوقه وعرفه وتدبر آياته... ٥- قيل: المثنى لأي القرآن كالقوا في للشعر. ٦- قيل: المثنى هو نزول القرآن دفتين: مرة دفعة واحدة في كل عام في ليلة القدر، ومرة أخرى تدريجاً على القضايا والحوادث والوقائع في ثلاث وعشرين سنة كما أن

قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» (الحجر: ٨٧) يشير إلى نزول سورة الفاتحة مرتين: مرة بعد نزول خمس آيات من أوائل سورة العلق بمكة المكرمة في بدء البعثة النبوية، ومرة أخرى عند تحوّل القبلة بالمدينة المنورة.

٧- قيل: إنّ القرآن مثاني في المراد والغرض كما في الآيات المتكررة... ٨- قيل: إنّ المثاني يشير إلى أنّ المتشابهات ذووجهين: أي لها تفسير، وتأويل، ولها ظاهر وباطن فلا ينبغي أن يكتفى بظاهرها ويترك باطنها. ٩- قيل: أريد بالمثاني أنّ كلّ شيء ماسوى الله فهو زوج، وأن كلّ شيء مبتلى بضده ونقيضه؛ وأنّ الفرد الأحد الواحد الصمد هو الله وحده. ١٠- قيل: أي يوضح طريق الحق والهدى، ويبين سبيل الباطل والضلالة. ١١- قيل: أي تكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته ومشاهده... ولكنها لا تختلف ولا تتعارض، إنّما تعاد في مواضع متعدّدة وفق حكمة تتحقّق في الإعادة والتكرار في تناسق واستقرار على أصول ثابتة متشابهة لا تعارض فيها ولا اصطدام.

١٢- عن مجاهد: أي من ثناء الله إلى عبده يعني ما احتواه القرآن من صفات الله وأسمائه ومشاهد قدرته وعظمته وعلمه وتدبيره وحكمته وتقرير إستحقاقه للثناء والحمد. ١٣- عن سعيد بن جبيرة: أي يفسر بعضه بعضاً ويدلّ بعضه على بعض. قيل: وذلك أنّ المثاني جمع المثنية بمعنى المعطوفة لإنعطاف بعض آياته على بعض ورجوعه إليه بتبيين بعضها ببعض وتفسير بعضها لبعض من دون اختلاف فيها، بحيث يدفع بعضه بعضاً، ويناقضه كما قال الله عزّوجلّ: «أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢).

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر التّياق، من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله عزّوجلّ: «تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تليّن جلودهم وقلوبهم» أقوال: ١- عن قتادة وابن جريح والزجاج: أراد أنّهم عند سماع آيات العذاب يخافون فترتعد جلودهم عند ذكر وعيده وتضطرب وتتحرك بالخوف وتبكي

أعينهم، وعند سماع آيات الرّحمة والإحسان والمغفرة أو تذكرهم لرأفة الله تعالى وأنّ رحمته سبقت غضبه تلين جلودهم وقلوبهم، فسكنت واطمأنت فيخاف المؤمنون حين يسمعون وعيد الله تعالى وتهديده بالجحيم فيه كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين: «وهم والنار كمن قدرآها فهم فيها معذبون» ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فيطمئنّ قلوبهم إذا ذكر الله عليهم وعده وبشارته عليهم بالتّعيم كما قال الإمام عليه السلام: «وهم والجنة كمن قدرآها فهم فيها منعمون».

وقيل: تلين إلى العمل بكتاب الله والتصديق به. ٢- قيل: أي إنهم إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإن راح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا. ٣- قيل: إذ اعتبرت عقولهم موجوداً لأول له ولا آخر، ولا حين ولا جهة وقعوا في بادية التّحير والهيبة، فتشعّر جلودهم، وإذا عتبرت عقولهم الدلائل القاطعة على وجود موجود واجب لذاته واحد في صفاته وأفعاله، تطمئنّ إليه قلوبهم وتلين.

٤- إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته إقشعرت جلودهم منه إعظاماً له وتعجباً من حسن ترصيعه وتبيهاً لما فيه وهو كقوله تعالى: «لوانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعاً متصدعاً من خشية الله» (الحشر: ٢١) فالتصدع قريب من الإقشعرار والخشوع قريب من قوله تعالى: «ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» ومعنى لين القلب: رفته وطمأنينته وسكونه. ٥- قيل: أي تقبّض الجلد تقبّضاً شديداً لخشية عارضة عن إستماع أمرهائل أو رؤيته وليس ذلك إلا لأنهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال عظمة ربّهم، فإذا سمعوا كلامه توجهوا إلى ساحة العظمة والكبرياء، فغشيت قلوبهم الخشية، وأخذت جلودهم في الإقشعرار، ثمّ تسكن وتطمئنّ جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ليّنة تقبله أو تلين له ساكنة إليه، ولم يذكر القلوب عند ذكر الإقشعرار لأنّ المراد بالقلوب النفوس، ولا اقشعرار لها، وإنما لها الخشية.

٦- قيل: أي يتقونه ويعيشون في حذر وخشية، وفي تطلع ورجاء يتلقون هذا القرآن الكريم في وجل وارتعاش، وفي تأثر شديد تقشعّر منه الجلود، ثمّ تهدأ نفوسهم

وتأنس قلوبهم بهذا الذكر، فتلين جلودهم وقلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله.

٧- قيل: أي إن المؤمنين في أول لقائهم مع آيات الله وفي مفتتح كل استماع إليها تقع في قلوبهم رهبة ويغشاهم حال من الخوف، فتشعر لذلك جلودهم، ثم إذا هم أطالوا النظر في آيات الله وامتد جلوسهم في حضرتها، أخذ الخوف والرهبة يزيلاهم شيئاً شيئاً، حيث تعلوهم السكينة وتظللهم الظمأنينة، ويغشاهم الأنس، فتسكن قلوبهم الواجفة، وتهدأ أوصالهم الراجفة، وإذا جلودهم التي علتها أمواج القشعريرة، وشدتها رعدة الخوف قد استرخت ولانت فتميل قلوبهم وتهفوا إلى مواصلة الحياة مع كتاب الله تعالى.

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين.

وفي قوله عز وجل: «إلى ذكر الله» أقوال: ١- قيل: ذكر الله هنا هو الإسلام. ٢- قيل: أريد به القرآن الكريم. ٣- قيل: أي إلى ذكر الله وعده لهم بالجنة والثواب. فحذف مفعول الذكر للعلم به. ٤- قيل: الذكر هنا بمعنى خلاف النسيان، فذكر الله هو ذكر الله تعالى.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق ولكن التعميم هو الأوجه.

وفي قوله جل وعلا: «ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» أقوال: ١- قيل: أي هذا الذي يصيب هؤلاء القوم الذي وصفت صفتهم عند سماع القرآن من إقشعار جلودهم ثم لينها، ولين قلوبهم إلى ذكر الله من بعد ذلك هدى يعني توفيق الله إياهم وفقهم له يهدي بالقرآن من يشاء من عباده إلى دينه، إذ لم يشغل بالموانع عنه من الإصرار على الفسق والكفر والظلم، ومن العناد واللجاج، فالذي وهبه الله لهؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوابه هذا هو هدى الله تعالى. وهذا تعريف آخر للهداية بلازمها. ٢- عن الجبائي: أي هذا القرآن هو بيان الله يهدي به من يشاء، يوفق للإيمان به من يشاء من عباده حتى يخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء وهذا خص به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كقوله تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (البقرة: ٢) بما نصب فيه من الأدلة، وهم الذين آتاهم القرآن من

أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

٣- قيل: أي يهدي به من يشاء من الذين اهتدوا به، إنما خصهم بذلك لأنهم المنتفعون بالهداية ومن لم يهتد لا يوصف بأنه هداه الله إذ ليس معه هداية. ٤- قيل: أي ذلك الكائن من الخشية والرجاء أثر هدى الله وهو لطفه، فسماه هدى لأنه حاصل بالهدى يهدي بهذا الأثر من يشاء من عباده يعني من صحب أولئك ورآهم خائفين وراجين اقتدى بسيرهم.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه القول الثالث.

وفي قوله سبحانه: «ومن يضل الله فإله من هاد» أقوال: ١- قيل: أي من يخذله عن الإيمان بهذا القرآن والتصديق بما فيه، فيضله عنه فإله من هاد يخرج من الضلالة إلى الحق وماله من موفق، ولا مسدد يسدده في اتباعه. ٢- عن الجبائي: أي من يضل الله عن طريق الجنة فلا يقدر أحد على هدايته. ٣- عن أبي مسلم: أي من ضلّ عن الله تعالى ورحمته، فلا هادي له. يقال: أضللت بعيري إذا ضلّ.

٤- قيل: أي من يضلله عن زيادة الهدى والألطف لأن الكافر لا لطف له.

٥- قيل: أي من لم يؤثر فيه لطف الله لقسوة قلبه، فإله من مؤثر فيه. ٦- قيل: إن الله يدع الإنسان وما يختار حيث لا دين ولا إيمان مع الجبر والإكراه، فإن اختار لنفسه الهدى شمله بعنايته، ومن أراد الضلال تخلى عنه بعد البيان والإنذار.

٧- قيل: أي من يضل الله عن دينه، فإله من مرشد لدينه. ٨- قيل: أي هذا من حكم الله بأنه ضال لا يقدر أحد أن يحكم بأنه هاد.

أقول: والسادس هو المؤيد بالآيات القرآنية والروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢٤ - (أقن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون)

في قوله تعالى: «أقن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة» أقوال: ١- عن مجاهد ومقاتل: أي أقن يلقي بوجهه أشدّ العذاب بأن يلقي في نار جهنم مغلولة يدها إلى عنقه من حديد، وعن مقاتل: وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت،

فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فحرّها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال... كمن آمن منه بدخول الجنة كقوله تعالى: «أقن يلقي في النار خير آمن يأتي آمناً يوم القيامة» فحذف الخبر.

٢- عن ابن عباس وابن زيد: أي يجرّ ويخرّ على وجهه، وينطلق به إلى النار مكتوفاً، ثم يرمي فيها، فأول شيء تمسه النار وجهه. ٣- قيل: إن الإنسان يتقي الضرر بيده ولكن الذي في النار مغلول اليدين، فيضطر أن يتقي النار بوجهه. والمعنى أن الإنسان إذا لقي مخوفاً استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه لأنه أعزّ أعضائه عليه، والذي يلقي في النار مغلولاً يداه إلى عنقه لا يتهيؤ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره وقاية له.

٤- قيل: أريد بالوجه الجملة والكلية والحال. والمعنى: أفعال من يدفع عذاب الله بوجهه يوم القيامة أي بجملته وكتيبته كحال من يأتي آمناً لاتمسه النار. وقد قال: بوجهه لأن الوجه أعزّ أعضاء الإنسان. ٥- عن عطاء: أي آمن يلقي في النار منكوساً فأول عضو منه مسته النار وجهه. ومعنى يتقي: يتوقى. ٦- قيل: إن اتقاء العذاب بوجهه كناية عن عجزه عن الاتقاء وذلك أن الإنسان إذا وقع في نوع من العذاب فإنه يجعل يديه وقاية لوجهه الذي هو أشرف الأعضاء، فكانه قيل: إنه لا يقدر على الاتقاء إلا بالوجه، والاتقاء بالوجه غير ممكن، فلا اتقاء أصلاً. ٧- قيل: أي أقن يتقي سوء العذاب الذي يوم القيامة في الحياة الدنيا بتقوى الله كالمصرّ على كفره وطغيانه.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله تعالى: «وقيل للظالمين...» أقوال: ١- قيل: أي تقول خزنة النار لكفار مكة عند دخولهم فيها: ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون في الحياة الدنيا. ٢- قيل: أي يقول الله عزوجل لكل من تلبس بالظلم من مشركي مكة وغيرهم في الحياة الدنيا حين دخولهم في النار: ذوقوا... ٣- قيل: ينادي مناد للظالمين حينما يذوقون طعم ذلك العذاب في جهنم.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين.

٢٦ - (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) في قوله تعالى: «الخزي في الحياة الدنيا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عذاب الدنيا. ٢- قيل: أي الذلّ والهوان من المسخ والقتل والغرق. ٣- قيل: أي الخسف والصيحة والرجفة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٢٧ - (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلمهم يتذكرون) في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي من كلّ نوع من الأمثال شيئاً يحتاجون إليه كقوله تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» (الأنعام: ٣٨) ٢- قيل: أي ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل هؤلاء المشركين. والمراد بالناس هؤلاء المشركون. ٣- عن ابن عباس: أي بيّنا للناس فيه من كلّ وجه كما قال: «وتبيّن لكم كيف فعلناهم وضربنا لكم الأمثال» (إبراهيم: ٤٥) والمراد بالناس عامّ يشملهم في كلّ ظرف. والمعنى: إنّا وصفنا وبيّنا للناس إلى آخر الدهر في هذا القرآن كلّها يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ٤- قيل أي بيّنا معاني القرآن ومعارفه وأسراره وحكمه وأصوله وفروعه بآيات واضحات، وزيادة في التوضيح ضربنا لها العديد من الأمثال... ٥- قيل: أي جعلنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لكي يتعظوا به. أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٢٨ - (فرآنا عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتقون)

في قوله تعالى: «غير ذي عوج» أقوال: ١- عن ابن عباس والضحاك: أي غير مختلف فيه بوجه من الوجوه. ٢- قيل: أي غير متضاد ولا اختلاف فيه كقوله تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢) ٣- عن ابن عباس أيضاً والسدي: أي غير مخلوق. ٤- عن مجاهد: أي غير ذي لبس. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي غير مخالف للتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السماوية بالتوحيد

وبعض الأحكام والحدود... ٦- قيل: أي مستقيماً بكلّ ما في هذه الكلمة من معنى، وبكلّ ما فيه من حقائق وأسرار ومعارف وحكم وتوجيهات ومعلومات.

٧- قيل: أي مستقيماً بريئاً من التناقص والإختلاف، والعوج مخصوص بالمعاني دون الأعيان... ٨- قيل: أي أنزلناه قرآناً عربياً غير ذي ميل عن الحق، ولا منحرف ولا منعطف عن جهة الصواب، بل هو مستقيم موصل إلى الحق. ٩- قيل: أي غير ذي لحن. ١٠- عن السدي أيضاً: أي غير ذي شك. ١١- قيل: أي ليس من سجع الكهان ولا من رطانة الرهبان. ١٢- قيل: أي لا إغراب ولا تعقيد فيه، وقد جعله الله تعالى كذلك حتى يفهمه السامعون ما فيه من مواعظ، ويعتبروا بما فيه من حكم، بسهولة وتبعث فيهم أمثاله شعور تقوى الله.

أقول: ولكلّ وجه، والأوجه هو التعميم فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

٢٩- (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

في قوله تعالى: «شركاء متشاكسون» أقوال: ١- عن ابن عباس: هذا مثل لأقوام وقبائل مختلفة يعبدون آلهة شتى، فكلّ قوم يعبدون إلهاً يرضونه، ويكفرون بما سواه من الآلهة، فضرب الله هذا المثل لجميعهم، وضرب لنفسه مثلاً وهو رجل سلم لرجل أي الموحدون يعبدون إلهاً واحداً لا يختلفون فيه.

٢- عن ابن زيد: أي رأيت الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون كلهم سبيء الخلق في استخدامه لأنفسهم، إذ ليس منهم واحد إلا تلقاه آخذاً بطرف من مال لاستخدامه أسوأهم، وهذا مثل ضربه الله تعالى لهؤلاء الذين يعبدون الآلهة المتعدّدة، وجعلوا لها في أعناقهم حقوقاً... عن المبرد: المتشاكسون أي المتعاسرون المتشاجرون، هذا يأمره بفعل، وذلك ينهيه عنه، وثالث يريد لفعل آخر في نفس الوقت، فيريد كلّ واحد منهم أن ينفرد بالخدمة، ثم يكل كلّ منهم أمره إلى الآخر، ويكل الآخر إلى ثالث، وهكذا، فيبقى هو خالياً عن المنافع، وهذا حال من يخدم جماعة مختلفة الآراء والأهواء...

وعن الفراء: شركاء متشاكسون أي مختلفون متنازعون في عبد واحد لهم فيأمره هذا بشيء، وينهاه الآخر عن ذلك الشيء بعينه. والشكاسة: سوء الخلق والإختلاف. وقد ضرب الله هذا المثل لسائر المشركين، ولكنّه ذكر رجلاً واحداً وصفه بصفة موجودة في سائر المشركين، فيكون المثل المضروب له مضروباً لهم جميعاً ويعني بقوله: «رجلاً فيه شركاء» أي يعبد آلهة مختلفة وأصناماً كثيرة. وعن مجاهد: هذا مثل إله الحق وإله الباطل. وعن عكرمة: الشركاء: الأصنام.

٣- قيل: الشركاء المتشاكسون: تجاذب شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال، فأين ذلك الرجل ممن ليس له في الدنيا نصيب، ولا في الخلق نصيب، وهو في الآخرة غريب وإلى الله قريب.

٤- عن قتادة: أي الشياطين تتنازعون في الشرك، وكلّ يتجاذبه إلى نفسه، ولا يعرفه بعضهم لبعض وهو حائر في أمره إذا هو أَرْضَى أحدهم أغضب الباقيين، وإذا احتاج إليهم في مهمّة رده كلّ منهم إلى الآخرين، فهو في عذاب دائم وتعب مقيم، وأما المؤمن فالله تعالى وحده يدعو إليه وحده، فالعبد يعبده مخلصاً وهو يعينه على مهمّاته ويقضي له حوائجه...

فالمعنى: رجلاً مملوكاً قد اشترك فيه شركاء، بينهم اختلاف وتنازع، كلّ واحد منهم يدعي أنّه عبده، فيتعاودونه في خدمتهم، ورجلاً آخر قد سلم لمالك واحد وخلص له، فهو معتمد عليه فيما يصاحه، فهتمّه واحد. فأَيّ هذين العبدین أحسن حالاً وأصلح أمرًا. والمراد بذلك تمثيل حال من يثبت آلهة شتى وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعي كلّ واحد منهم عبوديته ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبا ويبقى العبد المملوك متحيراً ضائعاً لا يدري أيّهم يعبد، وعلى أيّهم يعتمد، وحال من يثبت إلهاً واحداً فهو قائم بما كلفه، عارف بما أرضاه وأسخطه.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وإن كان غيره لا يخلو من وجه.

وفي قوله تعالى: «ورجلاً مسلماً لرجل» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي خالصاً لسيد واحد بدون منازع، ليس معه شريك فيه، فهو خالص من الشرك والتنازع،

٢- عن ابن عباس أيضاً: أي رجلاً أسلم دينه وعبادته وعمله لله تعالى. ٣- قيل: أي ذاسلامه وخلوص له من الشركة، سالماً يعبد مالكاً واحداً لا يشوب بخدمته خدمة غيره ولا يأمل سواه، ومن كان بهذه الصفة نال ثمرة خدمته لاسيما إذا كان المخدوم حكيماً قادراً كريماً.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

وفي قوله تعالى: «الحمد لله» أقوال: ١- قيل: أي احمداً لله المستحق للثناء والشكر على هذا المثل الذي علمكموه فأزال به الشبه عنكم وأوضح لكم الدلالة. ٢- قيل: أي احمداً لله حيث لطف بكم حتى عبدتموه وحده وأخلصتم له الايمان والتوحيد فهي النعمة السابقة، فيجب أن يكون الحمد كله موجهاً إلى الله الذي لا شريك له وحده دون كل معبود سواه لأنه المنعم بالذات. ٣- قيل: أي الحمد لله الذي هدى المؤمنين به إلى أدلة التوحيد. ٤- قيل: أي الشكر والوحدانية لله تعالى. ٥- قيل: أي بعد أن بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد، وثبت أن لا إله إلا هو، ثبت أن الحمد لله تعالى لا لغيره. ٦- قيل: هذا ثناء لله تعالى بما أن عبوديته خير من عبودية من سواه. ٧- قيل: أي الحمد على إقامة الحجّة على المشركين فلا عذر لهم بعدها.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال فتد برجيّداً.

وفي قوله تعالى: «بل أكثرهم لا يعلمون» أقوال: ١- قيل: أي بل أكثر هؤلاء المشركين بالله سبحانه لا يعلمون أن هذين الرجلين لا يستويان، فهم لفرط جهلهم بذلك يعبدون آلهة شتى من دون الله الذين ضررهم أكثر من نفعهم. ٢- قيل: أي لا يعلمون الحق لعنادهم ولجاجهم فيتبعونه. ٣- قيل: أي لا يعلمون حقيقة لطف الله بالمؤمنين، إذ لطف بهم حتى عبدوه وحده وأخلصوا له الإيمان والعمل. ٤- قيل: أي بل أكثرهم لا يعلمون أمثال القرآن. ٥- قيل: أي لا يعلمون مزية عبادة الله تعالى وحده على عبادة غيره على ماله من الظهور التام لمن له أدنى بصيرة وتأمل. ٦- قيل:

أي بل أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به ٧- قيل: أي بل أكثرهم لا يعلمون أن الحمد كله لله تعالى لا لغيره.

أقول: والثاني هو الأنسب بما ورد في المقام من الروايات عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فانتظر.

٣٠ - (إنك ميت وإنهم ميتون)

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال: وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بموته وموتهم، فاحتمل خمسة أوجه: أحدها- أن يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني: أن يذكره حثاً على العمل. الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرابع: لثلاثاً يختلفوا في موته صلى الله عليه وآله وسلم كما اختلفت الأمم في غيره حتى أن عمر- بن الخطاب - لما أنكر موته صلى الله عليه وآله وسلم احتج أبو بكر- بن أبي قحافة - بهذه الآية فأمسك. الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قدسوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة ونقل فيه الحسرة» إنتهى كلامه.

أقول: والرابع هو المروي.

٣١ - (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي إنك تحتج يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على المكذبين والمخالفين من امتك بأنك قد بلغت ما أنزل إليك من ربك وهم يعتذرون بما لا طائل تحته. ٢- قيل: أي يخاصم الكفار بعضهم بعضاً يوم القيامة، حتى يقال لهم: لا تختصموا لدي. ٣- عن أبي العالية: يقع الإختصاص بين أهل القبلة من هذه الأمة المسلمة في الدماء والمظالم التي بينهم. ٤- عن ابن عباس وابن زيد: أي تخاصم الموحد والمشرک، المؤمن والكافر، المهتدي والمضلل، الصادق والكاذب، المحق والمبطل، والمظلوم والظالم... فالكل إلى ربهم منقلبون، وبحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد والشرك... وتخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى، فيستوفي من حسنات الظالم بقدر مظلمته، ويردّها في حسنات من وجبت له، وهذا عام في جميع المظالم، ويقول الأتباع للرؤساء: أطعناكم فأضللتمونا وتقول

السادة: أغوانا الشياطين وآباؤنا الأولون.

٥- قيل: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد. ٦- قيل: أي ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ٧- قيل: إن الخطاب عام للتبّي صلى الله عليه وآله وسلم والمشرّكين بأنهم سيقفون يوم القيامة أمام الله تعالى موقف الخصومة والتّماضي. ٨- قيل: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخاصم من غصب حقه ومن ظلم أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ومن ظلم شيعته عليه السلام ويخاصم عليه السلام مرّدة هؤلاء الغاصبين الظّلمة والآثمين الفجرة، والمجرمين الفسقة... إلى يوم القيامة.

٩- قيل: أي كلّ طائفة منكم أيها الناس ترد على صاحبها يوم القيامة، وتخاصمها، فالإختصاص ردّ كلّ واحد من الإثنين ما أتى به الآخر على وجه الإنكار عليه، وقد يكون أحدهما محقاً والآخر مبطلاً كالموحد والملحد، وقد يكونان جميعاً مبطلين كاختصاص اليهودي والنصراني، وقد يكونان جميعاً محقّين إذا قطع كلّ واحد منهما على صواب اعتقاده دون غيره، ويكون اختصاصهم في الآخرة بدم رؤساء الضلالة فيما دعوهم إليه ودفع أولئك عن أنفسهم فيقول الأولون: «لولا أنتم لكتنا مؤمنين» ويقول الرؤساء: ما كان لنا عليكم من سلطان إلّا أن دعوناكم فاستجبتم لنا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

أقول: والأوّل هو المؤيّد بموارد من ظاهر السّياق، وخاصّة بالآيات السّت التّالية، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٣٢- (فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين)

في قوله تعالى: «فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» أقوال:

١- عن ابن عباس وقتادة: أي فمن أعظم فرية على الله بنسبة الولد والشريك والصّاحبة إليه سبحانه وكذب بالقرآن إذ جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٢- قيل: أي لا أحد أظلم ممّن إبتدع أحكاماً أو حرّم حلالاً، وأحلّ حراماً ونسبها إلى

الله سبحانه، والمراد بالصدق، الصادق من التبا وهو الدين إلهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «إذ جاءه». ٣- قيل: أي ليس أحد أظلم ممن جمع بين هذين المنكرين وهما الكذب على الله تعالى بنسبة الولد إليه سبحانه أو اتباع الطاغوت ثم التكذيب بالصدق وهو القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فخالفوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. وقيل: يعني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحق وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

أقول: والأخير هو المروي وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «للكافرين» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لأبي جهل وأتباعه

٢- قيل: للكافرين عام يشمل أبا جهل وأصحابه وغيرهم من الكفرة الفجرة...

٣- قيل: إن الآية خاصة بمشركي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو

بمشركي أمته بحسب السياق، وعامة لكل من ابتدع بدعة وترك سنة من سنن

الدين. ٤- قيل: أريد بالكافرين الذين خالفوا الثقلين اللذين تركها رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم في أمته، فنبذوهما وراء ظهورهم واشتروا بها ثمناً قليلاً فبئس

ما يشترون، وصدّوا الناس عن سبيل الله فانحط المسلمون حتى اليوم.

أقول: والرابع هو المروي والأنسب بظاهر السياق، وفي معناه الثاني فتدبر جيداً

واغتنم جداً ولا تغفل.

٣٣- (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: «الذي جاء بالصدق» هو

النبي صلى الله عليه وآله وسلم و«صدق به» هو علي بن أبي طالب عليه السلام ٢- عن

السدي: «الذي جاء بالصدق» هو جبرئيل عليه السلام جاء بالقرآن «وصدق به» هو

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه بالقبول. ٣- عن ابن زيد وقتادة ومقاتل:

«الذي جاء بالصدق» النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن «وصدق به»

المؤمنون فهو حجّتهم في الدنيا والآخرة. ٤- عن ابن عباس أيضاً: «والذي جاء

بالصدق» هو قول لا إله إلا الله و محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به هو صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً وبلغه إلى الخلق. ٥- قيل: «والذي جاء بالصدق» ملائكة الوحي «وصدق به» الأنبياء والمرسلون.

٦- عن مجاهد أيضاً والتخمي: «الذي جاء بالصدق وصدق به» المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة، فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه فيكون «الذي» على هذا للجنس بمعنى «الذين» كما تكون «من» بمعنى جمع. فالذي جاء بالصدق: المؤمنون، والصدق: القرآن وهم المصدقون به. ٧- عن ابن عباس أيضاً وعطاء والربيع: «الذي جاء بالصدق» عام لكل من دعا إلى التوحيد والإيمان وصالح الأعمال. والمعنى: الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون. وعلى هذا فيكون «الذي» للجنس. ٨- قيل: «والذي جاء بالصدق وصدق به» هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحق وآمن به، وأراد به إياه ومن تبعه كما أراد بموسى إياه ومن تبعه في قوله تعالى: «ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» (المؤمنون: ٤٩) ولذلك قال: «اولئك هم المهتدون» إلا أن هذا في الصفة وذلك في الإسم.

٩- قيل: «والذي جاء بالصدق وصدق به» كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بما ابتعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بين رسل الله عليهم السلام وأتباعه والمؤمنين به. والصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله. والمصدق به المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه. أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب السروي المازندراني قال في قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به»: «قد ثبت أنه إنما أسلم بعد علي عليه السلام وخديجة وجعفر وزيد وأبي ذر وعمر بن عنبسة وخالد بن سعد إلى تمام خمسين رجلاً ذكره الطبري بإسناده عن سعد بن أبي وقاص فهذه الآية تليق بهم. ثم الصواب أن يكون لكل مصدق تقديم لقوله: «اولئك هم المتقون» ثم إن المفسرين

إختلفوا فقالوا: المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا هو علي بن أبيطالب عليه السلام إنتهى كلامه.

وفي كتاب الصراط المستقيم للعلامة زين الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه قال: «واسند أيضاً في روايات من كتابه إلى الباقر والصادق والكاظم والرضا عليه السلام وزيد بن علي: أن قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» هو علي بن أبيطالب عليه السلام.

وفيه: قال: ومنها: «والذي جاء بالصدق وصدق به» روى ابن المغازلي عن مجاهد أن الذي صدق به علي بن أبيطالب عليه السلام ورواه غير واحد.

٣٥ - (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) في قوله تعالى: «لبكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا» أقوال: ١- قيل: أي يستره عليهم بالمغفرة، فيسقط الله عنهم عقاب الشرك والمعاصي التي فعلوها قبل ذلك بتوبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى وإيمانهم وتقواهم وإحسانهم، فإن الإسلام يجب ما قبله، وأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان من المشركين. قيل: هذا حسن من جهتين: أحدهما- من جهة تعميم الأعمال السيئة. ثانيها- من جهة تقييد التكفير بكونه قبل ذلك بالتوبة والإيمان والتقوى والإحسان... فإن الآية الكريمة تبين أثر تصديق الصدق الذي أتاهم وهو تكفير السيئات بالتصديق والجزاء الحسن في الآخرة. فالمراد هو أقبح أعمالهم وهو الشرك، فإذا كفر الله تعالى عنهم سيئة الشرك، فكيف غيرها؟.

٢- قيل: الأسوأ ههنا بمعنى السيئ. ٣- قيل: إن صيغة التفضيل ههنا: «أسوأ» مستعملة في الزيادة المطلقة من دون نظر إلى مفضل عليه، فإن معصية الله جلّ وعلا كلها أسوأ. ٣- قيل: أي إن جزاءهم وإكرامهم ذلك لأجل أن يكفروا... فقوله تعالى: «ليكفر» متعلق بـ «يشأون». ٤- قيل: إن الأسوأ ههنا ليس للتفضيل لأنّ أفضل التفضيل إذا اضيف كان للمقياس والميزان لا المقايسة والموازنة والمفاضلة، وإنما هو كقولك: معاوية بن أبي سفيان أخبث الناس. أي هو ميزان ومقياس لكل

خبائة وجناية وظلم وقساوة. فالأسوأ ههنا هو الشرك السابق الذي يحويه التوحيد.
 ٥- قيل: إن فائدة الأسوأ ههنا هي استعظامهم المعصية حتى إن الصغائر عندهم
 أسوأ أعمالهم لشدة خوفهم من الله تعالى ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين.
 ٦- قيل: أي جزاهم ربهم بإحسانهم كي يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا في الدنيا
 من الأعمال فيما بينهم وبين ربهم بما كان منهم فيها من توبة وإنابة مما اجترحوا من
 السيئات فيها، وهذا أعظم ما كانوا يرجونه من دفع الضر عنهم، فإن النفس إذا
 علمت زوال المكروه عنها كان لها في سرور ولذة تعدل السرور واللذة بجلب المنافع
 لها. ٧- قيل: أي ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا كالشرك والكبائر... فضلاً عن
 غيره. ومن المعلوم أنه إذا كفر عنهم أسوأ أعمالهم كفر مادون ذلك.
 أقول: والأخير هو الأنسب بسياق الإمتنان.

وفي قوله عزوجل: «ويجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» أقوال: ١-
 قيل: أي يجزهم بمحاسن أعمالهم ولا يجزهم بمساوئها. ٢- قيل: أي يجعل لهم ويعد
 محاسن أعمالهم مثل أحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. ٣- قيل:
 أي إن الله تعالى ينظر إلى أعمالهم فيجزاهم في أحسنها جزاءه اللائق به، وفي غير
 الأحسن يجازهم جزاء الأحسن. فالباء للمقابلة نحو بعت هذا بهذا. ٤- قيل: أي
 ويجزهم ثوابهم بالفرائض والتوافل فهي أحسن أعمالهم لأن المباح وإن كان حسناً
 فلا يستحق به ثواب ولا مدح، وإن الثواب والمدح إنما يستحق على الطاعات. وقيل:
 إن المباح يُوصف بالحسن أيضاً.

٥- قيل: إن المراد أن الله عزوجل ينظر إلى أرفع أعمال المحسنين درجة، فيترفع
 درجاتهم بحسبه، فلا يضيع شيء مما هو آخر ما بلغه عملهم من الكمال. ٦- قيل: إن
 الأحسن ههنا بمعنى الحسن الذي كانوا يعملون، ولكنه الأحسن عند الله تعالى لحسن
 إخلاصهم فيه. ٧- قيل: إن صيغة الأفضل في الآية: «أحسن» مستعملة في الزيادة
 المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه، فإن طاعة الله تعالى كلها أحسن. ٨- قيل: أي
 يشبههم ثوابهم بأحسن الذي كانوا في الدنيا يعملون مما يرضي الله تعالى عنهم دون

أسوءها.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٣٦ - (أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فماله من هاد)

في قوله تعالى: «عبده» أقوال: ١- عن قتادة وابن زيد والسدي: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى: أليس الله يكفيك ويعصمك من الناس، ويدفع عنك الآفات ويحفظك من وعيدات المعاندين... بلى والله ليكفيتك الله جلّ وعلا ويذلّهم ويعزّك ويخذلهم. ٢- قيل: أريد بالعبد الجنس من الأنبياء والمرسلين لأنّ أمة كلّ نبيّ خاطبوا نبيّهم بمثل ذلك كقوله تعالى حكاية عن قوم هود: «إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء» هود: ٥٤) وقال: «كذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً» الفرقان: ٣١).

والمعنى: أليس الله بكاف عبده: محمداً وأنبيائه من قبله ما خوفتهم امهم من أن تنالهم آهتهم أو المجرمون منهم بسوءٍ وأذنى. وقيل هذا بناء على قراءة «عباده» بالجمع. ٣- قيل: أريد بالعبد: الجنس من أعداء الله تعالى فيشمل الجميع كقوله تعالى: «إنّ الإنسان لفي خسر» (العصر: ٢) لأنّ المشركين كانوا يخوفون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين برفض آهتهم وتحقيرها أن تقتلهم أو تخبلهم وتقتصّ منهم لأحالة. ٤- عن الجرجاني: أي إنّ الله كاف عبده المؤمن بالشّواب، وعبده الكافر بالعقاب، كاف عبده الموحد بالجنّة ونعيمها، وعبده المشرك بجهنّم وحيمها.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه» قولان: ١- عن ابن عباس وقتادة

والسدي وابن زيد: أي يخوفك هؤلاء المشركون يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الأصنام والأوثان والآلهة التي يعبدونها من اللات والعزى ومناة وما إليها أن تصيبك بسوء ببرائتك منها، وعيبك لها... إذ يقولون لك: يا محمد لاتشتم آهتنا ولا تعبها فإننا نخاف أن تهلكك أو تخبلك... ولكنّ الله تعالى كافيك ذلك فسينصرك وتهلك أعداءك. فالمراد بالضلال هنا الهلاك كما أنّ المراد بالهدى التصر. ٢- قيل: إنّ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نصب علياً عليه السلام يوم الإنذار وغيره للولاية والإمارة بأمر الله تعالى قال المعاندون والمنافقون: أعفنا يا محمد من علي، ونخوفونه صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يلحقون بالكفار ومشركي مكة.

أقول: ولكل وجه فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «ومن يضل الله فإله من هاد» أقوال: ١- قيل: أي من أضله الله عن طريق الجنة بكفره ومعاصيه فليس له هاد يهديه إليها. ٢- قيل: أي من حكم الله بضلالته ووصفه بأنه ضال إذا ضلّ هو بسوء اختياره عن طريق الحق فليس له من يحكم بهدايته ويصفه هادياً. ٣- قيل: أي من يحرمه الله من زيادة الهدى فليس له زائد. ٤- قيل: أي ومن يضل الله حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه مما لا ينفع ولا يضر فإله من هاد يهديه إلى الرشاد. ٥- قيل: أي هذا ضلال من ضلال المعاندين إذ يحسبون أنهم يقدرون أن يضرّوك، فقد أضتهم الله وطمس على عقولهم، فلم يروا إلا ظلاماً وضلالاً.

أقول: والثاني هو الصواب، وفي معناه - على سبيل التلازم - بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً واغتمم ولا تغفل.

٣٧ - (ومن يهد الله فإله من مضلّ أليس الله بعزيز ذي انتقام)

في قوله تعالى: «ومن يهد الله فإله من مضلّ» أقوال: ١- قيل: أي من يهد الله إلى طريق الجنة فلا أحد يضله عنها. ٢- قيل: أي من يهد الله فإله فإله فإله فلا يقدر أحد على صرفه عنه. ٣- قيل: أي من بلغ إستحقاق زيادات الهدى فقد ارتفع عن تأثير الوسواس. ٤- قيل: أي ومن ينصره الله فإله من غالب يغلبه. ٥- قيل: أي ومن يهد الله لدينه وتقواه وإحسانه فإله من مضلّ عن دينه وتقواه وإحسانه.

٦- قيل: أي ومن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه، ويهديه إلى أسباب السعادة بتزكية نفسه وتجيئها إلى صالح الأعمال... فإله من مضلّ يصرفه عن مقصده ولا مزيع يزيفه عن الحق الذي هو عليه إلى الإرتداد إلى الكفر، ولا موذٍ يصيبه بسوء يغيّر سلوكه إذ لاراد لفعله ولا معارض لإرادته. ٧- قيل: أي من يحكم

بهدايته ويصفه هادياً فلا أحد يمكنه أن يحكم بضلالته على الحقيقة. ٨- قيل: أي ومن اهتدى بهدى الله تعالى هداه الله تعالى إلى سواء السبيل، فإذا لا يقدر أحد أن يضلّه عنه.

أقول: وعلى الأخير أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر على سبيل التلازم.

٣٩- (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي اعملوا على دينكم وفي منازلكم بهلاكي، إني عامل بهلاككم. ٢- قيل: أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها وعلى جهتكم من العداوة التي تمكّنتم منها، إني عامل على حالتي وجهتي التي تمكّنت منها. وذلك إنّ المكانة هي المنزلة والقدر وهي في المعقولات كالمكان في المحسوسات، فأمرهم بأن يعملوا على مكانتهم. معناه: أمرهم أن يستمروا على الحالة التي كانوا عليها من الكفر والضلال، والصدّ عن سبيل الله والعناد، ومن معتقد فاسد مع آلهتهم تلك. فالمكانة هي المنزلة والحالة التي يكون عليها الإنسان.

٣- قيل: أي اعملوا على تمكّنكم من العمل الذي تعملون ومنازلكم، وأنا أعمل على ما أنا عليه من إيماني بالله وعبادتي له وحده. ٤- عن مجاهد: أي اعملوا على ناحيتكم إني عامل كذلك على تودة على عمل من سلف من أنبياء الله قبلي، فسوف تعلمون إذا جاءكم بأس الله من المحقّمتا من المبطل، والرّشيد من الغوي. ٥- قيل: أي اعملوا على منهجكم وطريقتكم، إني عامل بما أنا عليه مدى حياتي، ولن أحمده عنه ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، فسوف تعلمون إلى أي خزي تنتهون، وبأية عقوبة تؤخذون.

٦- قيل: أي اعملوا على قدر جهدكم وطاقتكم في إهلاكي وتضعيف أمري، إني عامل على قدر جهدي وطاقتي في أمري فسوف تعلمون من هو الغالب في أمره أنتم أم أنا. ٧- قيل: أي اعملوا على ما أنتم تعتقدون في أنفسكم من القوة والشدة، واجتهدوا في أنواع مكركم وأنحاء كيدكم في أمري، إني عامل فيما أمرت به، ومستمرّ

على ما أنا عليه من إقامة الدين وتبليغ ما أنزل إلي من ربي والسعي في نشره بين الناس. ٨- قيل: أي إعملوا على جهتكم التي إختتموها وتمكنتم في العمل بها، إني عامل بما أدعوكم إليه، فسوف تعلمون عاقبة أعمالكم ووخامة كفركم وضلالكم. أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق.

٤٠ - (من يأتيه عذاب يخزيه وحلّ عليه عذاب مقيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي ستعلمون أيها المشركون من المغلوب في الدارين، كان عذاب الخزي بيوم بدر، قد أخزاهم الله تعالى ببدر، وأنّ خزي أعدائه دليل غلبته، والعذاب المقيم هو عذاب النار الدائم في الآخرة. ٢- قيل: أي من يهينه ويذله في الدنيا وذلك بالجوع والسيف. ٣- قيل: عذاب الخزي هو ما يقع على المشركين والمعاندين في الدنيا يوم يرون بأعينهم نصر الله تعالى للمؤمنين، وخذلانه للكافرين وتحطيم أصنامهم، ووطأها بالأقدام... ويوم يرون عذاب يوم القيامة الذي يخلد فيه أهل الكفر والعناد ٤- قيل: أي من يأتيه عذاب استئصال يخزيه وهلكه في الدنيا، ومن ينزل عليه عذاب دائم لا يفارقه في الآخرة. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤١ - (إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحقّ فن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإننا بضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل)

في قوله تعالى: «بالحقّ» أقوال: ١- قيل: أي بأنه الحقّ. ٢- قيل: أي-متلبساً بالحقّ. ٣- قيل: أي أنزلناه على أنّه الحقّ الذي يجب النظر في موجهه ومقتضاه فما صحّحه وجب تصحيحه والإيمان به، وما أفسده وجب إفساده والإجتنا به عنه، وما رغب فيه وجب العمل به، وما حذر منه وجب إجتنا به، وما دعا إليه فهو الرشد وما صرف عنه فهو الغي. ٤- عن ابن عباس: أي بتبيان الحقّ والباطل للناس.

أقول: ولكلّ وجه.

٤٢ - (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)

في قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها...» أقوال: ١- عن ابن عباس أنه قال: إن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح هي التي بها النفس والتحرك، فيتوفيان عند الموت، وتتوفى النفس وحدها حين التوم. فالمعنى: أن الله تعالى يقبض النفس والروح معاً عند إنقضاء أجل الإنسان، وأما النفس التي لم تمت أبدانها في منامها، فيقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها ثم يطلقها بالتصرف إلى أجل موتها. فعلى هذا أن النفس غير الروح.

٢- عن ابن عباس أيضاً: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فتتعارف ماشاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

فالمراد بالأنفس الأرواح المتعلقة بالأبدان لا مجموع الأرواح والأبدان لأن المجموع غير مقبوض عند الموت، وإنما المقبوض هو الروح يقبض من البدن بمعنى قطع تعلقه بالبدن تعلق التصرف والتدبير، والمراد بموتها موت أبدانها إما بتقدير المضاف أو بنحو المجاز العقلي، وكذا المراد بمنامها نوم أبدانها.

٣- قيل: نحن لانعلم أن النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيان مختلفان.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٥ - (وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)

في قوله تعالى: «إشمأزت» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والمبرد: أي انقبضت عن التوحيد. ٢- عن قتادة: أي كفرت واستكبرت. ٣- عن السدي والضحاك والجبائي: أي نفرت وتعصت. وذلك إن المشركين كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا من هذا وكفروا ويقولون: الأصنام آلهتنا نعبدهم. والإشمئزاز- في

الأصل:- التقور والإزورار.

وقال أبو يزيد: إشماز الرجل: ذعر من الفزع وهو المذعور. فالمعنى: جزعت وهلعت لأن فيه نفيًا لأهتهم. ٤- قيل: أي انكرت. ٥- قيل: الإشمئزاز هو أن يمتلئ القلب غمًا وغيظًا حتى يظهر الإنقباض في الوجه. ٦- عن ابن عباس أيضًا: أي قست ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم أبو جهل بن هشام والوليد بن عتبة وصفوان وأبي بن خلف.

أقول: والأول هو الأنسب بمعناه اللغوي، وفي معناه الأقوال الأخر على سبيل التلازم فتدبر جيدًا.

وقوله تعالى: «وإذا ذكر الذين من دونه» أقوال: ١- عن مجاهد: أي الأوثان وذلك حين ألقى الشيطان في أمية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عند قرائته سورة «التجم» عند باب الكعبة: تلك الغرائيق العلى، وإن شفاعتهم ترجى. فاستبشر المشركون عندئذ وسجدوا. ٢- عن قتادة: أي وإذا ذكر مع الله آهتهم. ٣- عن ابن عباس: أي إذا ذكر اللات والعزى ومناة عند هؤلاء الأربعة فإذا هم يستبشرون. ٤- قيل: أي وإذا ذكر الذين من دونه سواء ذكر الله معهم أم لم يذكر.

أقوال: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق، وإن كان الثاني غير بعيد عن ظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «إذا هم يستبشرون» أقوال: ١- قيل: أي يسرون حتى يظهر السرور والبشر في وجوههم. ٢- قيل: أي يفرحون بذكر آهتهم بأن يظهر في وجوههم البشر وهو أثر السرور لفرط افتتانهم بالأصنام ونسيانهم الحق. والإستبشار أن يمتلئ القلب حتى ينسط له بشرة الوجه فيتهلل.

٣- قيل: أي فاجأ وقت ذكر آهتهم وقت استبشارهم. وفي الآية الكريمة طباق ومقابلة لأن الإستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى يظهر أثره في بشرته والإشمئزاز أن يمتلئ غمًا وغيظًا حتى يظهر الإنقباض في أديم وجهه، وذلك لإحتباس الروح الحيواني في القلب.

أقول: ولكلِّ وجهٍ من غير تنافٍ بينها.

٤٦ - (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون)

في قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة» أقوال: ١- قيل: عالم الغيب ما غاب علمه عن جميع الخلائق فهو تعالى يعلمه، وعالم الشهادة ما عمله العباد وهو جلّ وعلا يعلمه. ٢- قيل: عالم الغيب ما غاب، وعالم الشهادة ما شهد. ٣- عن السدي: عالم الغيب: ما غاب عن العباد، وعالم الشهادة ما عرف العباد وشهدوا. ٤- قيل: عالم الغيب هو عالم السرّ والخفيّ، وعالم الشهادة هو عالم الظاهر والعلانية. ٥- قيل: عالم الغيب هو العالم المستقبل، وعالم الشهادة هو العالم الحاضر. ٦- قيل: أي المطلع على الغائب والحاضر. ٧- قيل: عالم الغيب عالم الآخرة، وعالم الشهادة عالم الدنيا. ٨- قيل: عالم الغيب ما لم يكن، وعالم الشهادة ما كان. ٩- قيل: عالم الغيب ما كان، وعالم الشهادة ما يكون.

أقول: ولكلِّ وجهٍ من غير تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

وفي قوله عزّ وجلّ: «أنت تحكم بين عبادك...» أقوال: ١- قيل: أي تحكم بينهم في هذه الحياة الدنيا، فيما كانوا فيه يختلفون في أمر دينك، فتؤيد الحقّ وأهله، وتزهق الباطل وتذلّ حزبه في الدنيا. ٢- قيل: أي تحكم بينهم في الدار الآخرة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من القول فيك وفي عظمتك وسلطانك. ٣- قيل: أي تحكم بينهم في الدارين، فتعزّ المتقين وتنصرهم، وتذلّ الفاجرين في الدنيا، وتنعم المؤمنين بالجنة ونعيمها، وتعذب الكافرين بجهنم ونارها في الآخرة.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

٤٧ - (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله منه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

في قوله تعالى: «وبداهم من الله...» أقوال: ١- عن مجاهد والسدي: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات... لقوله تعالى: «قل هل ننبئكم

بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» الكهف: ١٠٣-١٠٥).

٢- قيل: أي عملوا أعمالاً توهموا أنهم يتوبون منها قبل الموت، فأدرکہم الموت قبل أن يتوبوا، وقد كانوا يظنون أنهم ينجون بالتوبة فاتوا قبلها. ٣- قيل: أي كانوا يزعمون أن الله سبحانه يغفر لهم من غير توبة فبداهم من الله ما لم يكونوا يحسبون من دخول النار وخلودها. ٤- قيل: أي أن كل من تلبس بالظلم على أنحائه وأعظمها الشرك بالله سبحانه ومات عليه سيواجه يوم القيامة اموراً على صفة هي فوق ما كان يتصوره، وأعظم وأهول مما كان يخاطر به في الحياة الدنيا لأنه يشاهد اموراً ما كان يعتقد أنها ويزعن بها، فهؤلاء المشركون من الظالمين كانوا يسمعون أن لله جلّ وعلا حساباً وقضاً وجزاءً وناراً وألواناً من العذاب، فيقيسون ما سمعوه - مع إنكارهم له - على ما عهدوه من هذه الامور في الدنيا، فلما شاهدوها إذ ظهرت لهم وجدوها أعظم مما كان يخاطر بها لهم من صفتها.

٥- قيل: أي وينكشف للمشركين الظالمين يوم القيامة ما يرون أن ما كانوا يعبدون من دون الله هو ضلال في ضلال، ويرون أعمالهم التي زينها لهم الشيطان وجوهاً منكراً، تطلع عليهم بالويلات والحسرات، وأن ما كانوا يرجون شفاعته من آلهتهم الموهومة هم معهم يساقون في نار جهنم: «أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ماوردوها وكلّ فيها خالدون» (الأنبياء: ٩٨-٩٩) فيطلبون الشفعاء فلا يجدون شفيعاً، ويستصرخون فلا صرخ لهم إلا زبانية جهنم يدعوهم إلى النار دعاً.

٦- قيل: أي وظهر لهم من الله يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون إذ يرون يومئذ اناساً كانوا يسخرون منهم ويستهزؤن بهم قد لبسوا حلل التعميم، ونزلوا منازل الرحمة والرضوان، على حين يشهدون سادتهم وكبرآئهم ممن كانوا ينزلونهم منازل الآلهة، وقد قطعت لهم ثياب من نار، يُصب من فوق رؤسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم

والجلود، ولهم مقاطع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها.
أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين بعض
الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

٤٨- (وبداهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي ظهرت لهم سيئات أعمالهم التي اكتسبوها
في الدنيا عند عرض الصحف عليهم يوم القيامة، فتؤتى كتبهم بشمائلهم، ووجب
عليهم حينئذ ولزمهم عذاب الله الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا
يعدهم على شركهم بالله سبحانه وكفرهم بما جاءهم به رسول الله وتكذيبهم البعث
والحساب والجزاء، فكانوا يسخرون به إنكاراً إن يصيبهم ذلك أو ينالهم تكديباً منهم
به وأحاط ذلك بهم.

وقد كانت خافية عليهم كقوله تعالى: «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
محضراً وما عملت من سوء» آل عمران: ٣٠ ف «ما» موصولة. ٢- قيل: أي ظهرت
سيئات كسبهم في المواقف وقد نسوها فأحصاها الله تعالى لهم كقوله عز وجل: «يوم
يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد»
المجادلة: ٦) ف «(١٠)» مصدرية. فعندئذ علموا أنهم مجازون على التقير والقطمير.

٣- عن ابن عباس: أي ظهر لهم يوم القيامة أقبح أعمالهم التي كسبوها في
الدنيا، ونزل بهم عذاب ما كانوا به يستهزئون بالأنبياء والمرسلين وبالكتب
السموية...

٤- قيل: أي ظهر لهم جزاء أفعالهم من أنواع عذاب ما كانوا يستهزئون به في
الدنيا من قول الله ووعده ووعيده، ظهر لهم عند دخولهم في نار جهنم. فالمراد
بالسيئات هي جزاء أفعالهم من أنواع العذاب سماها سيئات كقوله تعالى:
«وجزاء سيئة سيئة مثلها» الشورى: ٤٠).

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٤٩ - (فإذا مسّ الإنسان ضرّ دعانا ثمّ إذا خولناه نعمة منا قال إنّها أوتيتّه على علم بل هي فتنة ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

في «الإنسان» أقوال: ١- قيل: اريد به الكفار والمجرمين والفجّار والمنافقين وأما الأبرار والمؤمنون فليسوا كذلك. ٢- قيل: اريد الجنس بإعتبار بعض أفراد أو غالبها. ٣- قيل: اريد به الجنس بأنّ طبيعة كلّ إنسان من المؤمن والكافر، من المخلص والمنافق ومن الذكور والأنثى... كذلك. ٤- قيل: اريد به الجميع ثمّ يخرج المؤمن كقوله تعالى: «والعصر إنّ الإنسان لني خسر إلاّ الذين آمنوا...» (العصر: ١-٣) فالإنسان بطبعه كذلك، وأما المؤمن فيمنعه الإيمان من ذلك.

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه الأوّل والثاني.

وقوله تعالى: «قال إنّها أوتيتّه على علم» أقوال: ١- عن قتادة: أي على علم عندي بوجوه المكاسب كما قال قارون: «إنّما أوتيتّه على علم عندي» (القصص: ٧٨) ٢- عن قتادة أيضاً ومقاتل: أي على علم من الله بخير عندي. ٣- قيل: أي على علم من الله بفضلي. ٤- عن الحسن: أي بعلم علّمني الله إياه. ٥- قيل: أي علمت أنّي إذا أوتيت هذا في الدنيا أنّ لي عند الله منزلة. ٦- قيل: أي لآتي أستحقّه. والمعنى: على علم منّي بأنّي أعطيتّه لما فيّ من الفضل والإستحقاق، أو على علم من الله بإستحقاق، فلذلك أتاني ما أتاني، وقد صار هذا سبباً لهذه المزية ككسب وصنعة ونحو ذلك.

٧- عن الحسن أيضاً والجبائي: أي إنّها أوتيتّه بعلمي وجلدي وحوالي وحيّلي وعملي. فيكون هذا إشارة إلى جهله بمواضع المنافع والمضار. ٨- قيل: أي على علم منّي برضاه تعالى عني، فلذلك أعطاني ما أوّلاني من النعم. ٩- عن مجاهد: أي على شرف أعطانيه ورضاه بعلمي. ١٠- عن ابن عباس: أي على صلاح منّي. ١١- قيل: أي على علم من الله بأنّي أهلي. ١٢- قيل: معناه على علم بأنّ تسببت به للعافية وكشف البليّة، وإنّه لم ينلها من قبل ربّه.

أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين وفي معناه السابع والثاني عشر.

وفي قوله عزوجل: «بل هي فتنة» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي بل هي مكر منا لهم. ٢- قيل: أي هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لأنهم يعاقبون عليها. ٣- عن قتادة: أي هي بليّة واختبار يبتليه الله بها يتميّز بها الشاكر عن الكافر، فيظهر كيف شكره أو صبره في مقابلتها فتجزيه بحسبها لأنه وإن كان عالماً بحاله لم يجز أن يجازيه على علمه، وإنما يجازيه على فعله، فكما يبتلي الله تعالى الإنسان بالشر يبتلي كذلك بالخير لقوله تعالى: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» (الأنبياء: ٣٥) ٤- قيل: أي هذه النعمة فتنة أي عذاب لهم إذا أضافوها إلى أنفسهم كما أنّ الإملاء عذاب لهم كقوله تعالى: «ولا يحسبنّ الذين كفروا أنّهم نملّوا لهم خيراً لأنفسهم إنّهم نملّوا لهم ليزدادوا إثماً» آل عمران: ١٧٨).

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولكن أكثرهم لا يعلمون» أقوال: ١- قيل: أي لا يعلمون البلوى من التعمى. ٢- قيل: أي لا يعلمون أنّ النعم كلّها من الله تعالى وإن حصلت بأسباب من جهة العبد. ٣- قيل: أي لا يعلمون أنّ التخويل إستدراج وإمتحان. ٤- قيل: أي لا يعلمون لأيّ سبب اعطوا ذلك، ولذلك يقولون ما يقولون، ويدعون من الدعاوي ما لا يفقهون. ٥- قيل: أي لا يعلمون صحّة ما قلناه من أنّ ذلك محنة واختبار لقلّة معرفتهم بالله تعالى وصفاته...

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل

جيداً.

٥٠ - (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

في قوله تعالى: «قد قالها الذين من قبلهم» أقوال: ١- قيل: أي قد قال قارون: «إنما أوتيته على علم عندي» وقومه راضون بها، فكانّهم قالوها. ٢- قيل: أي قد قال مثل هذه المقالة الامم الماضية لرسلمهم تكديباً منهم لهم وإستهزاء بهم. ٣- قيل: أي قد ادعى هذه الدعوى بأنّ نعمته من علمه لا من فضل الله كلّ متكبر جبار من الماضين الذين سلكوا مسلك قارون. ٤- قيل: أي قد قال مثل هذه المقالة الضالّة

الآئمة أقوام كثيرون قبل هؤلاء المشركين قد قالها عمرو الذي حاج إبراهيم في ربه: «انا احبي واميت» البقرة: (٢٥٨) وقال فرعون: «يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري» القصص: (٣٨) وقال قارون: «إنما اوتيته على علم عندي» القصص: (٧٨).

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين ولكن غيره لا يخلو من وجه فتدبر جيداً.

وفي قوله تعالى: «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أقوال: ١- قيل: أي فما أغنى عن هؤلاء الخاطئين ما كانوا يكسبون من الأموال والزخارف والأولاد من عذاب الله شيئاً، فلم يكن وراء هذا الضلال في الرأي إلا الخيبة والخسران، إذ أهلك الله تعالى هؤلاء الضالين والمضلين، وأخذهم البلاء من حيث لا يشعرون فلو كان ما اوتوه على علم منهم، واكتسبوها بحولهم وقوتهم لأغنى عنهم كسبهم ولم يغن عنهم شيئاً من الهلاك والوبال... ٢- قيل: أي فلم يغن عنهم ما كانوا يكسبون من الكفر والمعصية، ومن الظلم والجناية...

٣- عن ابن عباس: أي فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من مقاتلهم الخاطئة ولا أعمالهم السيئة، ولا عبادتهم لغير الله، ولا ما كانوا يجمعون من الأموال والذخائر والأمتعة... ٤- قيل: أي فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل الله واستهزأتهم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمال، وذلك عبادتهم الأوثان، فلم تنفعهم خدمتهم آلهتهم، فلم تشفع لهم عند الله حينئذ، ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وإن كان الرابع غير بعيد.

٥٣- (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن أسلم، وقتادة ومجاهد وعطاء بن يسار وابن زيد والسدي: اريد بالآية طائفة من مشركي مكة فإنهم لما دعوا إلى الإيمان بالله تعالى ورفض الآلهة الموهومة، وإلى صالح الأعمال... قالوا: كيف نؤمن بالله وقد أشركنا به وزيننا وقتلنا النفس التي حرم الله تعالى وهو يعد فاعل ذلك النار، فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان، فنزلت

الآية. فلا تَعَمَّ جميع المشركين. ٢- قيل: اريد بها المسلمون الذين صدّهم المشركون عن الهجرة وفتنوّهم، فتركوا دينهم بعذاب عذبوّهم به، فأشفقوا أن لا يكون لهم توبة بعد ذلك فلمّا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم المدينة أنزل الله فيهم الآية تعدّهم بالمغفرة إذا تابوا وأسلموا.

٣- قيل: هي للناس أجمعين ممّن أسرف على نفسه من أهل الإسلام، وأهل الشرك إن تابوا إلى الله تعالى من معاصيهم وشركهم وآمنوا بالله تعالى وأخلصوا له الدين وعملوا صالحاً لأنّ الله عزّوجلّ عمّ بقوله: «يا عبّادي الذين أسرفوا على أنفسهم» جميع المسرفين، فلم يخصّص به مسرفاً دون مسرفٍ وأنّ العباد عام، وأنّ الإسراف على النفس يعمّ الشرك. وماورد في كلامه جلّ وعزّ من لفظ «عبّادي» والمراد به المؤمنون بضعة عشر مورداً جميعها محفوفة بالقرينة، وليس بحيث ينصرف عند الإطلاق إلى المؤمنين، كما أنّ الموارد التي أطلق فيها وأريد به الأعمّ من المشركين والمؤمنين في كلامه تعالى كذلك. وأنّ عدم اليأس من الرّحمة يكون مشروطاً بالتوبة والإيمان، فالمشرك يغفر إذا تاب وآمن بالله تعالى وعمل صالحاً، فلا يعاقب على شركه السابق بعد توبته، وأنّ الله لا يغفر لمشرك إذا مات على شركه.

٤- قيل: اريد بالآية الكريمة قوم كانوا يرون أهل الكبائر والفواحش من أهل النار، فأعلمهم الله تعالى بذلك أنّه يغفر الذنوب جميعاً. وذلك أنّ العباد إذا اضيف في عرف القرآن الكريم كان مختصاً بالمؤمنين، فالمغفرة لأهل الكبائر من المؤمنين مشروطة بالتوبة. فالمعنى: يا عبّادي المؤمنون المذنبون الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر لذنوبكم إذا تبتّم إلى الله. ٥- قيل: اريد بها جميع الكفار والمشركين في كلّ ظرف، فإنّ الله عزّوجلّ يدعوهم إلى التوبة والإيمان والتوحيد وصالح الأعمال، فإذا أنابوا إلى الله تعالى ورفضوا الشرك وآمنوا بالله تعالى غفر الله تعالى لهم، فإذا كان يغفر الله عزّوجلّ لذنوبهم بالإنبابة والإسلام فبأولى يغفر لكبائر المسلمين إذا تابوا.

٦- قيل: اريد بها شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بأنهم إذا ماتوا ولم يتوبوا

على ما أسرفوا أنفسهم من الصغائر والكبائر ارتكبوها عن جهالة يغفر الله تعالى لهم بالشفاعة.

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق، والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينها فتأمل جيداً فلا تغفل.

٥٤ - (وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون)

في قوله تعالى: «من قبل أن يأتيكم العذاب» أقوال: ١- قيل: إن المراد بالعذاب عذاب الدنيا كما كان للأمم السابقة. ٢- قيل: أريد به الموت لأنه أول أهوال الآخرة. ٣- قيل: أريد به عذاب الآخرة. ٤- قيل: أريد به مطلق العذاب الذي لا تقبل معه التوبة ومنه عذاب الإستئصال.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

٥٥ - (وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون)

في قوله تعالى: «أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» أقوال: ١- عن ابن عباس: من أتى بالمأمور به وترك المنهي عنه فقد اتبع الأحسن. وعنه أيضاً: أي اتبعوا القرآن فأحلوا حلاله وحرّموا حرامه واعمّلوا بحكمه وآمنوا بمتشابهه. ٢- قيل: ما علم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وليس بقرآن فهو حسن، وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. ٣- قيل: أي أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية... ٤- عن الحسن: هو القرآن وكله حسن. والمعنى: إتزموا طاعته واجتنبوا معصيته. ٥- قيل: إتباع الأحسن في العزائم وهي الواجبات والمحرمات... ٦- قيل: إتباع الأحسن هو إتباع الأحكام من الحلال والحرام دون القصص... ٧- عن السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه. ٨- عن ابن زيد: إتباع الأحسن يعني المحكمات وكلوا علم المتشابهات إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم. ٩- عن ابن زيد أيضاً: إن الله تعالى أنزل كتباً: التوراة والإنجيل والزبور ثم أنزل القرآن وأمر بإتباعه فهو الأحسن وهو المعجز فالمقايسة ههنا بين القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية فأحسنها هو القرآن.

- ١٠- قيل: أي إتبعوا أحسن وحي. ١١- قيل: أي اتبعوا أحسن كتاب وهو القرآن ١٢- قيل: أي اتبعوا أحسن الآيات... فالمقايسة بين نفس آيات القرآن.
- ١٣- قيل: أي هذا أحسن لأنه ناسخ قاضٍ على جميع الكتب، وجميع الكتب منسوخة. ١٤- قيل: أي اتبعوا العفو دون الإنتقام بما يحق فيه الإنتقام لأنّ الله تعالى خير نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بين العفو والقصاص. ١٥- قيل: اريد بالأحسن الواجبات والنوافل التي هي الطاعات واجتناب الحرام والمكروه دون المباحات...
- ١٦- عن الجبائي: أراد بالأحسن التاسخ-دون المنسوخ. قال عليّ بن عيسى: وهذا خطأ لأنّ التاسخ لا يجوز العمل به، فلا يكون حسناً بل هو قبيح، ولا يكون الحسن أحسن من قبيح. وقد اجيب عن هذا بأنّ المنسوخ يجوز أن يكون حسناً إلا أنّ العمل بالتاسخ يكون أصلح وأحسن.
- ١٧- قيل: إنّ المراد من أحسن ما انزل، الخطابات التي تشير إلى طريق استعمال حقّ العبوديّة في امثال الخطابات الإلهيّة الإعتقاديّة والعمليّة، وذلك كالخطابات الداعية إلى ذكر الله تعالى بالاستغراق وإلى حبه وإلى تقواه حقّ تقاته، وإلى إخلاص الدين له، فإنّ اتباع هذه الخطابات يحيى الإنسان حياة طيِّبة، وينفخ فيه روح الإيمان ويصلح أعماله ويدخله في ولاية الله جلّ وعلا وهي الكرامة ليست فوقها كرامة.
- ١٨- قيل: لما كان الكلام مع المشركين الضالّين، وكانت الآيات نزلت فيهم، كلها ذمّ ونهي وتهديد، كان أحسنها بالنسبة إليهم آيات التوبة والبشارة بقبولها، وإلا فلا شيء ممّا أنزل الله أحسن من شيء بالنسبة إليه تعالى. ١٩- قيل: أي اتبعوا أحسن ما أنزل الله إليكم من الدعوة إلى الحقّ والهدى والخير والصّلاح... ٢٠- قيل: يصرف تعبير «أحسن» إلى الخير والهدى والحثّ عليها بالنسبة لما حذر منه القرآن من الشرّ والآثام وذلك أنّ الله تعالى قد بيّن طريق الخير وحقيقته وأنواعه ودعا إليه، وبيّن طريق الشرّ وحقيقته وأنواعه وحذر منه، وأحسن ما أنزل هو الأوّل، والتاس مدعوون إلى أتباعه دون الثاني وجميع المأمورات الإيمانية والأخلاقية تدخل في شمول

الأول.

أقول: إن صيغة «أفعل» إذا اضيفت إلى ما بعدها لا تكون للمقايسة والموازنة ولا المفاضلة بين الشيئين، إنما هي للمقياس والميزان والمعارلشيء آخر فالمعنى: اتبعوا هذا القرآن الكريم الذي هو أحسن شيء لا يمكن أن يقاس به شيء من الكتب السماوية فضلاً عن غيرها من كلام المخلوق، فهو ميزان يحسن كل شيء حسن، وقد سبق منا كلام علمي دقيق لطيف في البحث البياني فراجع ولا تغفل.

٥٦ - (أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين)

في «نفس» أقوال: ١ - قيل: نكرت «نفس» لأن المراد بها بعض النفس وهي نفس الكافر. ٢ - قيل: أريد بها كل نفس أنابت إلى الله تعالى وأسلمت ولكنها ما اتبعت القرآن الكريم وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٣ - قيل: جاءت «نفس» نكرة لأن المراد بها نوع الأنفس متميزة بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم. ٤ - قيل: إن تنكير النفس لأجل التأكيد كقوله: رَبِّ وَفِدِ أكرمته. وقال الأعشى: ورُبِّ بقیع لو هتفتُ بجموه - أتاني كريم ينفض الرأس مغضباً وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كريماً واحداً.

أقول: والثاني هو الأنسب بما ورد في المقام عن أهل بيت التوبة عليهم صلوات الله.

وفي قوله تعالى: «يا حسرتي» أقوال: ١ - قيل: موطن هذا القول حين الموت، إذ يرى المعاندون حينئذ مصيرهم المشؤم الذين صاروا إليه، فيعرف الضال والمضل والمعاند منهم أنهم كانوا من أمرهم على ضلال وعناد، وعلى لجاج وفساد... فيقول: «يا حسرتا...» التحسر: الإغتمام مما فات وقته لإنحساره عنه بما لا يمكن استدراكه. ٢ - قيل: موطنه عالم البرزخ. والمعنى: يانداً لأن الحسرة هي التدامة والمعنى إنا أندرناكم العذاب المذكور كراهة أن تقول نفس: يانداً. ٣ - قيل: موطنه حين ترى النفس التافرة عذاب الإستهصال. ٤ - قيل: موطنه يوم القيامة عند المواقف للحساب والجزاء. ٥ - قيل: موطنه عند دخول النار.

أقول: والأول هو الأنسب بما ورد كالسابق.

وفي قوله عزوجل: «على ما فرطت في جنب الله» أقوال: ١- عن مجاهد والسدي: أي على ما ضيقت من العمل بما أمرني الله به وقصرت في الدنيا في طاعة الله. ٢- قيل: أي قصرت في اتباع الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والتفريط: إهمال ما ينبغي أن يقدم. ومثله التقصير. وقد أهمل المعاندون في اتباع الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد كان يجب أن يقدموا معاً وكانوا إمامين للامة المسلمة لأنها ثقلان تركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته صلى الله عليه وآله وسلم فقد أهملوا فيها جداً فانخطوا ما انخطوا حتى اليوم. وجنب الله تعالى ما يرجع إلى الله عزوجل مما يجب على العبد أن يعامله، ومصداقه الكامل أن يتبع القرآن الكريم والعمل به مع اتباع أهل بيت رسول الله المعصومين عليهم السلام. فمن اتبع أحد الثقلين وترك الآخر فهو يقول عند موته: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله».

٣- عن ابن عباس وأبي عبيدة: أي على ما ضيقت من ثواب الله. ٤- عن مجاهد أيضاً والضحاك: أي على ما ضيقت من ذكر الله. ٥- عن الحسن: أي ضيقت في طاعة الله. ٦- عن سعيد بن جبیر: أي في حق الله. فالجنب كناية عن حق الله تعالى مبالغة! ٧- قيل: أي في أمر الله تعالى إلا أنه ذكر الجنب على مجرى العادة في قولهم: هذا الأمر صغير في ذلك الأمر أي في جهته لأنه إذا عبّر عنه بهذه العبارة دل على اختصاصه به من وجه قريب من معنى صفته. ٨- عن الفراء: الجنب: القرب أي على ما فرطت في قرب الله وجواره من الجنة. يقال: فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره ومنه قوله تعالى: «والصاحب بالجنب» البقرة: ٣٦).

٩- عن سعيد بن جبیر أيضاً: أي في جانب هدى الله تعالى لأن الطريق متشعب إلى الهدى والضلال، فكل واحد جانب وجنب. وهذا إخبار عما يقوله المعاندون قبل أن يقولوه، وإخبار بعملهم قبل أن يعملوه «ولا ينبئك مثل خبير» فاطر: ١٤).
١٠- قيل: أي في سبيل الله أو في الجانب الأقرب إلى مرضاته بالأوصل إلى

طاعاته ولَمَّا كَانَ الْأَمْرُ كُلَّهُ يَتَشَعَّبُ إِلَى طَرِيقَيْنِ: إِحْدَاهُمَا - هُدَى وَرِشَادٍ وَالْآخَرَى غَيِّ وَضَلَالٍ وَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهَا مَجَانِبٌ لِصَاحِبِهِ أَيُّ هُوَ فِي جَانِبٍ وَالْآخَرِ فِي جَانِبٍ، وَكَانَ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ حَسَنَتِ الْعِبَارَةُ هَهُنَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِجَنْبِ اللَّهِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي ذَكَرَ. ١١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً: أَيُّ تَرَكْتُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ. ١٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً: أَيُّ فَرَطْتُ فِي ذَاتِ اللَّهِ إِذْ أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ. ١٣- عَنْ الزَّجَّاجِ: أَيُّ فَرَطْتُ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ طَرِيقُ اللَّهِ الَّذِي دَعَانِي إِلَيْهِ، فَيَكُونُ الْجَنْبُ بِمَعْنَى الْجَانِبِ أَيُّ قَصَّرْتُ فِي الْجَانِبِ الَّذِي يُوَدِّي إِلَى رِضَا اللَّهِ تَعَالَى. وَالْعَرَبُ تَسْمِي السَّبَبَ وَالطَّرِيقَ الْمُؤَدِّيَ إِلَى الشَّيْءِ جَنْباً. تَقُولُ: تَجَرَّعْتُ فِي جَنْبِكَ غَضِصاً. أَيُّ لِأَجْلِكَ وَسَبَبِكَ وَلِأَجْلِ مَرْضَاتِكَ. ١٤- عَنْ الضَّحَّاكِ: أَيُّ عَلَى مَا ضَيَّعْتُ فِي الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ بِهِ.

أقول: والثاني هو الأنسب بما ورد فانتظر وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله جلّ وعلا: «وإن كنت لمن الساخرين» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه وبرسونه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين به في الدنيا. بأنه لم يكفه ماضيه من أمر الله حتى سخر من المصدقين به. ٢- قيل: أي بدينه وكتابه. ٣- قيل: أي باتباع الوحي وأهل بيته عليهم السلام وبمن كان يقدمها على غيرها. ٤- عن ابن عباس: أي وقد كنت من المستهزئين بالكتاب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ٥- قيل: أي من الساخرين ممن يدعوني إلى الإيمان. ٦- قيل: أي وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل، فما كان سعيي إلا في عبادة غير الله وقد كنت أحتسب أنني على طاعة الله إذ بُصرتُ فلم أبصر وما استبصرت، وجاءني الهدى فلم أهتد، وقد اهتدى الناس وضللت، وقد ربح المؤمنون، وقد خسرت...

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد فتدبر جيداً.

٥٧- (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: هذا قول طائفة أخرى من الكافرين

المذنبين فتقول نفس منهم: لو أن الله هداني إلى طريق التوحيد والإيمان لكنت من المتقين من الشرك بالله وعذابه. وهذا قريب من احتجاج المشركين فيما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» (الأنعام: ١٤٨) وهكذا المهمل الفاشل يلقي التبعة على الله سبحانه أو الحظ أو الزمن أو على الناس والمجتمع.

٢- قيل: هذا مقالة طائفة من الذين يدعون الإسلام ويتظاهرون عليه وليسوا بمسلمين، تقول: لو أراد الله هدايتي لكنت ممن يتقي معاصيه، ومخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خوفاً من عقابه. قيل: هذا القول قول صدق، كلمة حق يراد بها باطل كما قال الإمام عليّ عليه السلام لما قال قائل من الخوارج: «لا حكم إلا لله» تقول عند ما يبعثون من قبورهم ويساقون إلى مواقف يوم القيامة حيث يأخذون مكاناً ضيقاً بين الكافرين على حين ترى المؤمنين في سعة في موكب كريم تحقّ به البشريات من كلّ جانب. ٣- قيل: تقول نفس مرة هذا ومرة هذا فالمقالات الثلاث من نفس واحدة.

٤- عن الجبائي: هذه مقالة الضالّين تقول هذا تحيراً في أمرها وتعلّلاً بما لا يجدي عليها كما حكى الله تعالى عنهم تعلّهم بإغواء الرؤساء والشياطين... فهم يضطرون يوم القيامة إلى العلم بأنّ الله تعالى قد هداهم بطريقي العقل والوحي، وقد ضلّوا بسوء إختيارهم! ٥- قيل: معناه: لو أنّ الله هداني إلى النجاة بأن يردني إلى حال التكليف لكنت ممن يتقي المعاصي... ٦- قيل: هذا مقالة الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله، ومقالة المعاندين الذين أنابوا وأسلموا ولم يعملوا بما أمروا به وذلك أنّهم لما لم ينظروا في الأدلّة وأعرضوا عن القرآن وعن إتباع أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين واشتغلوا بالدنيا والأباطيل توهموا أنّ الله تعالى لم يهدهم، فقالوا: ذلك بالظنّ. ولهذا ردّ الله عليهم بقوله: «بلى قد جائتك آياتي...».

أقول: والسادس هو المرويّ من غير تناف بينه وبعض الأقوال الأخر.

٥٨ - (أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كربةً فأكون من المحسنين)
إنّ الكلام في هذا القائل هو الكلام في القائلين السابقين هل يكونون طائفة
واحدة أو من أصناف ثلاثة...

٥٩ - (بلى قد جأنتك آياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)
في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: ردّ لأقوالها الثلاثة على ترتيب الايات الثلاث
المتقدمة والجمل الثلاث في هذه الآية الكريمة. ٢- جواب لخصوص قولها الثاني: «لو
أنّ الله هداني لكنت من المتقين» وقد فصل بين قولها وجوابه بقوله تعالى: «أو تقول
حين ترى العذاب...» وما أجاب إلّا عن قولها: «لو أنّ الله هداني...».

وذلك أنّ الأقوال الثلاثة المنقولة عن النفس مرتبة على ترتيب صدورها عن
السّاحرين، يوم القيامة، فإذا قامت القيامة ورآى السّاحرون المفرطون، أنّ اليوم يوم
الحساب والجزاء بالأعمال والعقائد... وقد فرطوا فيها وفاتهم رقتها تحسروا على
ما فرطوا ونادوا بالحسرة على تفريطهم: «يا حسرتنا على ما فرطت» قال عزّوجلّ:
«حتى إذا جائتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» (الأنعام: ٣١).
ثمّ إذا حوسبوا وأمير أصحاب الجنة بدخولها وقيل: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون»
يس: ٥٩) تعلقوا بقولهم: «لو أنّ الله هداني لكنت من المتقين».

ثمّ إذا أمروا بدخول النار فوقفوا عليها ثمّ أدخلوا فيها تمنوا الرجوع إلى الدنيا
ليحسنوا فيها فيسعدوا «أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كربةً» قال الله تعالى جلّ
وعلا: «ولو ترى إذ ذوقفوا على النار فقالوا ياليتنا نردّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون
من المؤمنين» (الأنعام: ٢٧) وقال حاكياً عنهم: «ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا
ظالمون» (المؤمنون: ١٠٧) ثمّ لما نقل الأقوال على ما بينها من الترتيب أخذ في الجواب،
ولو أّخر القول المجاب عنه حتى يتصل بالجواب أو قدّم الجواب حتى يتصل به
لاختلّ التّظلم. وقد خصّ قولها الثاني: «لو أنّ الله هداني...» بالجواب، وأمسك
عن جواب قولها الأوّل والثالث لأنّ في الأوّل حديث سخرتهم من الحقّ وأهله، وفي
الثالث تمنّيتهم للرجوع إلى الدنيا، والله عزّوجلّ يزرهم يوم القيامة ويمنعهم أن

يكلّموه ولا يجيب عن كلامهم كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالّين ربنا أخرجنا منها فإننا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنّه كان فريق من عبّادي يقولون ربنا آمنّا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرّاحمين فاتخذتموهم سخرياً حتّى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إنّي جزيتهم اليوم بما صبروا أنّهم هم الفآئزون» المؤمنون: ١٠٦-١١١).

٣- قيل: ردّ وجواب لقولها الثّاني والثّالث.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السّياق فتدبّر جيّداً.

وإنّ الكلام في موطن الجواب هو الكلام في موطن القول، سبق ذكره فراجع.

وفي قوله تعالى: «آياتي» أقوال: ١- قيل: أي القرآن الكريم. ٢- قيل: أريد بها

المعجزات النبوية التي جرت بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لإثبات النبوة.

٣- قيل: أريد بها القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة، وما جاء به رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلّم من المعجزات لإثبات رسالته غير القرآن. والمعنى: قد جائتك حججتي

ودلالاتي فأنت من إتباعها، واستكبرت عن قبولها، وكنت من الكافرين بها.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، وإن كان غيره لا يخلو من وجه.

٦٠ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوّدة أليس في جهنّم مثوى

للمتكبرين)

في قوله تعالى: «الذين كذبوا على الله» أقوال: ١- قيل: أريد بالكذب على الله

تعالى التّكذيب المشار إليه في قوله عزّ وجلّ: «فكذّبت بها» فتكذيب آياته هو

الكذب على الله جلّ وعلا. ٢- قيل: الكذب على الله هو إتخاذ الشّريك لله سبحانه

على أنحاء الشّرك، وإتخاذ الولد، ونسبته إلى العجز عن الإعادة ونسبة القرآن إلى

كونه مختلفاً. ٣- قيل: من وصف الله سبحانه بما لا يجوز عليه، وينسب فعل القبائح

إلى الله سبحانه، ويثبت معه قدّ ماء فقد كذب على الله جلّ وعلا، فأواه جهنّم.

٤- قيل: من قال: هؤلاء الآلهة الموهومة شفعاؤنا عند الله ولو شاء الرّحمن

ما عبدناهم، والله أمرنا بهذا فقد كذب على الله تعالى.

٥- قيل: اريد بالكذب على الله تعالى كل ما لا يكون له دليل من الوحي السماوي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من الأصول الإعتقادية والفروع العملية فيشمل المسائل الإجتهدية التي يختلف فيها الفرق الإسلامية... فكلّ حكم لا يبتني على القرآن الكريم وأهل بيت الوحي عليهم السلام فهو كذب على الله تعالى وأما الآراء المتضاربة لا وزن لها.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام - في ذمّ إختلاف العلماء في الفتيا :- «أفأمرهم الله تعالى بالإختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال: «فيه تبيان كل شيء».

وفيه: قال الامام علي عليه السلام: «فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على إختلاف حججها في دينها، لا يقتضون أثر نبيّ، ولا يقتدون بعمل وصيّ، ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات، ويسيروا في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، مفرعهم في العضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم، كأنّ كلّ امرئ منهم إمام نفسه، قد أخذ منها فيما يرى بعري ثقات وأسباب محكمات».

وفيه: قال الامام علي عليه السلام: «ويعطف الرأى على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأى» ٦ - قيل: من انتحل بإمامة وليست إمامته من الله فقد كذب على الله تعالى، من حلل حراماً أو حرّم حراماً أو ابتدع في الدين أو تولّى منصباً بلا أهلية وكفاءة أو ادعى العلم بدين الله من غير حقّ فقد كذب على الله جلّ وعلا بلا شك، وجهنم مقامه وماواه. ٧- قيل: أي من قال: إنّ الأشياء إلينا، فإن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل فقد كذب على الله سبحانه.

أقول: والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم

أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل فإنّ المقام منزلة الأقدام...

وفي قوله تعالى: «وجوههم مسودة» أقوال: ١- قيل: اريد بالوجه الصورة الظاهرة فتسود يوم القيامة. ٢- قيل: سواد الوجه يوم القيامة كسائر أوصاف أهل النار من زرقة العيون وغيرها... ٣- قيل: إنّ المراد بسواد الوجه الخجل وشدة الحياء ونحو ذلك. ٤- قيل: أريد بسواد الوجه تجسّم الأخلاق الذميمة التي كلّها ظلمات، كما أنّ الأخلاق الفاضلة التي كلّها أنوار تتجسّم يوم القيامة، فإنّ يومئذٍ تظهر حقيقة كلّ شيء على المكلف: «هنالك تبلوا كلّ نفس ما أسلفت» يونس: ٣٠).

٥- قيل: سواد الوجوه كناية عن إحاطة غضب الله تعالى ونقمته بهم. ٦- قيل: سواد الوجوه ظهور علائم الذلّة والهوان والحسرة منها، وإحاطة الكآبة والحزني الذي علاها والغم الذي لحقها.

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها.

٦١ - (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون)

في قوله تعالى: «بمفازتهم» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن زيد: أي بسبب منجاتهم وهو العمل الصالح. ومجوز أن يسمّى العمل الصالح في نفسه مفازة لأنّه سببها من باب إطلاق المسبّب على السبب. والمعنى: بما يوجب فوزهم ووصولهم إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في الآخرة. ٢- قيل: أي بمنجاتهم من النار. وأصل المفازة المنجاة وهي الطريق المخوف الذي يجتازه المنتقل من مكان إلى مكان. وبذلك سميت المفازة على وجه التّفاؤل بالنّجاة منها كما يسمّى الملدوغ سليماً تّفاؤلاً. ٣- قيل: أي بسبب فلاحهم في طاعة الله ورضوانه لأنّ الطاعة سبب الفلاح وهو دخول الجنة.

٤- قيل: أي بالطرق التي تؤدّيهم إلى الفوز والتّجاة. ٥- قيل: أي بمكان فوزهم

من الجنة بأن يجعلوا فيه لا يمسّهم فيها السوء ولا هم فيها يحزنون.

٦- قيل: قوله تعالى: «لا يمسّهم السوء ولا هم يحزنون» تفسير لـ «بمفازتهم» فكأنّه

قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمتهم السوء في أبدانهم، ولا يتآلمون قلباً على مافات.
٧- قيل: المفازة ههنا البرية أي بما سلكوا مفازة الطاعات الشاقة... والمعنى:
وينجي الله الذين اتقوا الله وهم متلبسون بهذه المفازة، سآثرون في هذا الطريق
المخوف بالمخاطر لا يمتهم السوء حيث تحرسهم عناية الله وتحف بهم أطافه... فالياء
للملابسة.

٨- عن السدي: أي بفضائلهم... ٩- قيل: أي وينجي الله الذين اتقوا
لا يمتهم السوء وهم بمفازتهم التي يجتازونها إلى موقف الحساب والجزاء. فالمفازة بمنزلة
السعادة والتجاة كقوله تعالى: «فلا تحسبهم بمفازة من العذاب» آل عمران: ١٨٨.
١٠- قيل: أي بمنجاتهم من النار بطاعاتهم التي أطاعوا الله بها. ١١- قيل: أي بما فازوا
به من رضا الله بسبب تقواهم. ١٢- قيل: إن الفوز هو الظفر بالمراد بالفوز الذي
قضى الله تعالى للمتقين يوم القيامة هو سبب لنجاتهم من أهوال القيامة وعذابها.
أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه أكثر الأقوال الأخر.

٦٢ - (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)

وفي قوله تعالى: «وهو على كل شيء وكيل» أقوال: ١- قيل: إن الجملة تشير إلى أن
كل شيء حدوثاً وبقاءً محتاج إلى الله جلّ وعلا. ٢- قيل: إنها تشير إلى تفرده تعالى
على الربوبية، وإلى كون التدبير مستنداً إليه تعالى إذ كان كل شيء من الأشياء لا يملك
لنفسه شيئاً، كان الله عزوجلّ وكيلاً عليه، قائماً مقامه، مدبراً لأمره وإن الأسباب
والمسببات في ذلك سواء، فالله تعالى هو وحده رب كل شيء، وإن إنتهاء خلق كل
شيء ووجوده إليه يقتضي أن يكون جلّ وعلا هو المالك لكل شيء، فلا يملك
شيء من الأشياء لانفسه ولا شيئاً مما يترشح من نفسه إلا بتملك من الله تعالى،
فكل شيء لفقره مطلقاً لا يملك تدبيراً، والله تعالى وحده هو المالك لتدبيره.
وأما تملكه جلّ وعلا له نفسه وعمله فهو أيضاً نوع من تدبيره عزوجلّ مؤكداً
لملكه، غير ناف له ولا مناف، حتى أن توكيله الملائكة على شيء من الأمر من
شؤون وكالته سبحانه عليهم لا تفويض للأمر ولا إبطال للوكالة.

٣- قيل: إنها تشير إلى أن الله تعالى هو الغني المطلق، وأن المنافع والمضار راجعة إلى العباد.

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها على سبيل التلازم فتدبر جيداً.

٦٣- (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون)

في قوله تعالى: «له مقاليد السموات والأرض» أقوال: ١- عن ابن عباس والحسن وابن زيد ومجاهد وقتادة: أي لله مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة كقوله تعالى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» (الأنعام: ٥٩) ٢- عن السدي والضحاك: أي له خزائن السموات والأرض يفتح الرزق لمن يشاء، ويغلقه على من يشاء. وعن ابن عباس أيضاً: خزائن السموات هي المطر، وخزائن الأرض هي النبات. وقيل: المطر والنبات وغيرهما... ٣- قيل: المقاليد هي الطاعة. يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره به. فالمعنى: لله عز وجل طاعة من في السموات ومن في الأرض. ٤- قيل: أي هو تعالى مالك أمرهما وحافظهما، وهو من باب الكناية لأن حافظ الخزائن هو الذي يملك مقاليدها، فييده خزائن الكون ومفاتيحها.

فلك مفاتيحها كناية عن ملك خزائنها التي منها وجودات الأشياء وأرزاقها وأعمارها وآجالها، وسائر ما يواجهها في مسيرها من حين تبتدئ منه جلّ وعلا إلى حين ترجع إليه.

٥- قيل: أي مفاتيح خيرات السموات والأرض. ٦- قيل: أي بيده مفاتيح خزائن اللطف والقهر، فيفتح على من يشاء أبواب خزائن لطفه في قلبه، فتخرج ينابيع الحكمة وجواهر الأخلاق الحسنة وللآخر بالضد. ٧- قيل: أي أزمته التي تقاد منها كما يقاد الحيوان من عنقه، وهو موضع القلادة، وهذا تشبيه وتمثيل يراد به خضوع السموات والأرض لله وانقيادها لقدرته. ٨- قيل: أي لا يملك أمرهما ولا يتمكن من التصرف فيها غيره وهو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لهما. فالمقاليد هنا بمعنى أمور وشئون وحكم... فالله جلّ وعلا هو حافظ الخزائن ومدبرها ومالك

مفاتيحها، فله التصرف في كل شيء مخزون فيها، وهو القادر عليها والحافظ لها.
أقول: وعلى الثامن أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٦٥ - (ولقد اوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)

في قوله تعالى: «ولقد اوحى إليك وإلى الذين من قبلك» أقوال: ١- عن مقاتل: أي اوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد. ٢- قيل: هو على بابه. والمعنى: ولقد اوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكذلك اوحى إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ٣- قيل: إن في الكلام تقدماً وتأخيراً، تقديره: لقد اوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، اوحى إلى الذين من قبلك لئن أشركوا ليحبطن عملهم.

أقول: والثاني هو المستفاد من الروايات الواردة في المقام فانتظر.

في قوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» أقوال: ١- قيل: هذا خطاب للنبى الكرم صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إن أشرك أحد بولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعده صلى الله عليه وآله وسلم ليحبطن أمر رسالته مدة ثلاث وعشرين سنة لقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧).

٢- قيل: هو خطاب له صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المراد به أمته صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تعالى علم أنه لا يشرك ولا يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم إشراك بالله سبحانه. قال ابن عباس: هذا أدب عن الله تعالى لنبىه صلى الله عليه وآله وسلم وتهديد لغيره لأن الله عز وجل قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفار كقوله تعالى: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً» (الاسراء: ٧٤) عنى به غيره. فالآية الكريمة وأمثالها من باب «إياك أعني واسمعي يا جاره» خوطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمراد به أمته صلى الله عليه وآله وسلم فالتهيى صورى.

٣- قيل: إن هذا الكلام أتى على سبيل الفرض والتقدير، فإن رسل الله منزّهون

عن الشُّرك بالله سبحانه، وإنَّ المحال يصحَّ فرضه لغرض، فكيف مادونه. والمعنى: ولقد أوحى إليك لئن أشركت بالله شيئاً ليبطلنَّ عملك، ولاتنال به ثواباً، ولا تدرك به جزاء إلاَّ جزاء من أشرك بالله، وقد أوحى إلى كلِّ نبيٍّ من الأنبياء قبلك لئن أشركت بالله ليبطلنَّ عملك فاحذر أن تشرك بالله شيئاً فتهلك. وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم.

٤- قيل: هذا تشنيع على الشُّرك، وعلى يحقِّق ما بالمشركين من غضب الله ونقمته، وأنه أمر إن وقع فيه أحد فلاشفاعة له عند الله - حتى ولو فرض وهو مستحيل - إن كان الذي يشرك بالله من أقرب المقربين إلى الله، وهم أنبياء الله أو كان من أكرم خلق الله عند الله تعالى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بغيره؟ ٥- قيل: إنَّ الخطاب للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله بالنهي عن الشُّرك بالله وإنذارهم بحبط العمل، والدخول في زمرة الخاسرين خطاب وإنذار على حقيقة معناه، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور كسائر الناس بالإيمان بما يدعو المشركين إلى الإيمان به، مكلف بما يكلفهم، ولا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلهتهم... وأما كون الأنبياء عليهم السلام معصومين بعصمة إلهية يمتنع معها صدور المعصية عنهم، فلايوجب ذلك سقوط التكليف عنهم وعدم صحّة توجيه إليهم، ولو كان كذلك لم تتصوّر في حقهم معصية كسائر من لا تكليف عليه فلم يكن معنى لعصمتهم.

على أنّ العصمة - وهي قوّة يمتنع معها صدور المعصية - من شئون مقام العلم - لاتنافي ثبوت الإختيار الذي هو من شئون مقام العمل، وصحّة صدور الفعل والتّرك عن الجوارح، فمنع العلم القطعيّ بمفسدة شيء منعاً قطعياً عن صدوره عن العالم به كمنع العلم بأثر السّم عن شربه لاينافي كون العالم بذلك مختاراً في فعله لصحّة صدوره ولا صدوره عن جوارحه فالعصمة لاتنافي بوجه التكليف.

اقول: والأوّل والثاني هما مرويتان من دون تنافٍ بينهما فتأمل جيّداً واغتم فلا تغفل فإنَّ المقام مزلة الأقدام... عصمنا الله بعصمة محمد وأهل بيته المعصومين

صلوات الله عليهم أجمعين.

٦٦ - (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فوحد وكن من الشاكرين بما أنعم الله عليك من النبوة والكتاب والإسلام، ومن الهداية لعبادته والبرآة من عبادة الأصنام، ورفض الأوثان، وبما اختصك به من الرسالة والدعاء إلى دينه. ٢- قيل: أي أيها الإنسان فاعبد الله وحده وكن من الشاكرين لنعمه المادية والمعنوية، والذنيوية والاخروية عليك ولا تكن من الكافرين لنعمه عليك. فالخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً ولكن المراد به الناس كلهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم جميعاً. وقيل: اريد به امته. ٣- قيل: أي بل الله فاطع أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرتك من تبليغ الولاية، وكن من الشاكرين لنعمه عليك إذ عضدتك بأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب عليه السلام.

٤- عن الزجاج: أي قد تبينت فاعبد الله. فالفاء للمجازاة. وقيل: تقديره: لا تعبد ما امروك به من عبادة آلهتهم إن كنت قد تثبت فاعبد الله. وقيل: تقديره: بل إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله. فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً عنه. ٥- قيل: أي رد أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره به من استسلام بعض آلهتهم، وكن من الشاكرين إنعامه عليك. والمعنى: فلا تعبد غير الله بل الله وحده فاعبد. ٦- قيل: أي وجه عبادتك إلى الله تعالى وحده دون الأصنام، وكن من الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه، ويخلصون له العبادة.

اقول: والثاني والثالث هما المرويان من دون تناف بينهما فتدبر جيداً ولا تغفل.

٦٧ - (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون)

في قوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي والمبرد والحسن: أي وما عظم الله حق عظمتة هؤلاء المشركون بالله الذين يأمرونك

إلى عبادة آلهتهم المزعومة، فمن لم يؤمن بقدرة الله عليه فما عظمه حقّ عظّمته، فيدعوا غيره إلى عبادة المخلوق والمصنوع والمنحوت والموهوم... ٢- عن الحسن أيضاً: أي وما عظموه حقّ عظّمته إذ عبّده معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها. وقال المبرّد: أصله من قولك: فلان عظيم القدر يريد بذلك جلالته، والقدر إختصاص الشيء بعظم أو صغر أو مساواة. فلمّا كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حقّ معرفته، وقدر في نفسه حقّ تقديره عظمه كنه تعظيمه. فالمعنى: وما قدرّوا عظّمته في أنفسهم حقّ تعظيمه إذ جعلوا لله سبحانه شريكاً يعبدونه، ووصفوه بما لا يليق به.

٣- قيل: أي ما عرفوه حقّ معرفته، بل ولم يعرفوا بعض كمالاته وصفاته إذ قالوا: «يبدالله مغلولة» (المائدة: ٦٤) وقالوا: «إنّ لله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران: ١٨١) فهو محتاج يطلب منّا القرض. ٤- قيل: أي وما وصفوا الله حقّ وصفه إذ جحدوا البعث والحساب والجزاء، فوصفوه بأنّه خلق الخلق عبثاً وأنّه عاجز عن الإعادة والبعث، حالكون الأرض في قبضته يوم القيامة، فأنّى لهم مهرب من حسابه وعقابه؟!

فقوله تعالى: «وما قدرّوا الله حقّ قدره» تمثيل اريد به عدم معرفتهم بالله تعالى واجب المعرفة إذ لم يعرفوه من حيث المعاد ورجوع الأشياء إليه كما يدلّ عليه تعقيب الجملة بقوله: «والأرض جميعاً يوم القيامة» إلى آخر السورة حيث ذكر فيه انقطاع كلّ سبب دونه يوم القيامة، وقبضه الأرض وطيه السموات ونفخ الصور لإماتة الكلّ، ثمّ لإحيائهم وإشراق الأرض بنور ربّها، ووضع الكتاب، والمحيى بالنبيين والشهداء والقضاء وتوفية كلّ نفس ما عملت وسوق المجرمين إلى النار والمؤمنين إلى الجنة، فمن كان شأنه في الملك والتصرّف هذا الشأن وعرف بذلك أو جبت هذه المعرفة الإقبال إليه بعبادته وحده والإعراض عن غيره بالكلية، لكنّ المشركين لمّا لم يؤمنوا بالمعاد والحساب والجزاء ولم يقدرّوه حقّ قدره ولم يعرفوه واجب معرفته أعرضوا عن عبادته إلى عبادة من سواه.

٥- قيل: أي ما أطاعوه وما شكروه كما يجب، ولا نزهوه عمّالاً يليق، إذ صورّه بعضهم في صورة الملائكة، وبعضهم في شكل إنسان، وبعضهم في هيئة كوكب...

وما إليها من الأشكال والصور والخرافات... ٦- عن محمد بن كعب القرظي: أي ما علموا كيف حق الله عليهم من المكانة والمنزلة والشأن... وذلك أن قدر الشيء هو مقداره وكميته من حجم أو عدد أو وزن وما إليها... ثم استعير للمعنويات من المكانة ومن المنزلة والشأن...

أقول: والأول هو المروي وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

وفي قوله عز وجل: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك: أي ليست الأرضون السبع، ولا السموات السبع في يدا الله إلا كخردلة في يد أحدكم أو كأنها جوزة بقضها وقضيضها. ويستعين بشماله المشغولة يمينه، وإنما الأرض والسموات كلها بيمينه وليس في شماله شيء.

قيل: إن المراد بالأرض: الأرضون السبع لوجهين: الأول: لقوله تعالى: «جميعاً» فإنه يجعله في معنى الجمع كقوله تعالى: «كل الطعام» آل عمران: ٩٣) وقوله: «والنخل باسقات» (ق: ١٠) والثاني: لقوله تعالى: «والسموات».

إن تسئل: ومن البديهي أن كل ما هو ذو أجزاء حساً أو حكماً فإنه يصح تأكيده بالجميع وأما عطف «السموات» على «الأرض» فكثير في القرآن الكريم فلا وجه للوجهين؟

تجيب عنه: إن المقام مقام تعظيم، وموضع تفخيم، وهو مقتضي للمبالغة وليس بعيد. وإن القبضة - بالفتح -: المرة من القبض. والمعنى: الأرضون جميعاً مع عظمهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته، فهن ذوات قبضته. فالأرض كلها تحت قدرته تعالى ومملكه يوم القيامة يتصرف فيها كيف يشاء، ولا يتصرف فيها غيره والسموات مطويات في السجل للكتب بقدرته التي لا يتعاصي معها شيء، وفي هذا رمز إلى أن ما يشركونه معه في الأرض أو في السماء مقهور تحت سلطانه وقدرته. ومنه يقال: هذا في قبضتي أي هان عليّ التصرف فيه.

٢- قيل: أي بل السموات في يمينه والأرضون في شماله. ٣- قيل: أريد بهذا

الكلام التنبيه على عظمته على سبيل التجليل والتصوير لعظمته تعالى والتوقيف على كنه جلاله من دون ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجازاً لأن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح، وقد قامت الدلائل العقلية القاطعة والبراهين النقلية الواضحة على امتناع الأعضاء والجوارح لله سبحانه، فالمراد بذلك كون السموات والأرض تحت تدبيره تعالى وتسخيره كما يقال: فلان في قبضة فلان وقال تعالى: «وملكت أيانكم» والتساء: ٣٦) يريد به الملك . ويقال: هذه الدار في يد فلان ويمينه، وفلان صاحب اليد. واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك كقوله تعالى: «لأخذنا منه باليمين» الحاقة: ٥٥) أي بالقوة والقدرة والمعنى: لأخذ ناقوته وقدرته.

قال الفراء والمبرد: اليمين: القدرة والقوة، والقبضة في الأصل: ما قبضت عليه بجميع كفك . وقد أخبر الله عزوجل عن كمال قدرته، فذكر أن الأرض كلها مع عظمها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه، فيكون في قبضته، وهذا تفهيم لنا على عادة التخاطب فيما بيننا إذ نقول: هذا في قبضة فلان، وفي يد فلان إذا هان عليه التصرف فيه، وإن لم يقبض عليه، وكذا قوله تعالى: «والسموات مطويات بيمينه» أي يطويها بقدرته كما يطوي الواحد من الأشياء المدور له طيه بيمينه، وذكر اليمين للمبالغة في الإقتدار والتحقيق للملك كقوله تعالى: «أو ما ملكت أيانكم» أي ما كان تحت قدرتك إذ ليس الملك يختص باليمين دون الشمال وسائر الجسد.

فالمعنى: حالكون الأرضين مجتمعات مع عظمتهم لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته يوم القيامة، كأنها يقبضها قبضة بكف واحد والسموات مطويات بقدرته. فالغرض هو التنبيه على عظمته وكمال قدرته، وعلى حقارة كل شيء عظيم، وفعل كبير بالنسبة إلى قدرته، والدلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم.

٤- قيل: اريد بهذا الكلام تصرفه تعالى يوم القيامة في الأرض بتبديلها بغيرها

لقوله عزوجل: «يوم تبدل الأرض غير الأرض» إبراهيم: ٤٨) وقوله سبحانه: «والسّموات مطويات بيمينه» كقوله تعالى: «يوم نطوى السّماء كطيّ السّجل للكتب» الأنبياء: ١٠٤) ٥- قيل: إنّ كلتي يدي الله سبحانه يمين، ومعنى مطويات، كونها مستولى عليها إستيلاءك على الشّيء المطويّ بيدك . ٦- قيل: معنى مطويات: كونها مستولي عليها بيمينه أي بقسمه لأنّ الله تعالى حلف أن يطوها ويفنيها في الآخرة كما يطوى الواحد من الشّيء المقدّر له فيه بيمينه. ففي الآية الكريمة إشارة إلى كمال إستغنائه، وأنه إذا حال تخريب الأرض والسّموات وتبديلها، وذلك يوم القيامة سهل عليه تعالى كلّ السّهولة، ولذلك نزه نفسه عن الشركاء بقوله تعالى: «سبحانه وتعالى عما يشركون».

٧- قيل: إنّ قبض الله الأرض كناية عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته، يقال: ما فلان إلّا في قبضتي أي ما فلان إلّا في قدرتي، والناس يقولون: الأشياء في قبضته يريدون في ملكه وقدرته. ٨- قيل: أي والأرض جميعاً ذاهبة فانية يوم القيامة، فإنّ القبض والطيّ بمعنى إفناء الشّيء وإذهابه. ويقال: قد انطوى عتّما ما كتافيه وجاءنا غيره وانطوى عتّادهر: مضى وذهب. فعنى: «مطويات بيمينه» منفيات بقسمه. ٩- قيل: أي محفوظات مصونات بقدرته وقوّته، واليمين: القدرة والقوة كما في قول الشاعر:

إذا ماراية رُمقت لمجد تلقاها عرابة باليمن

١٠- قيل: قبضته ملكه بلامنازع، وبيمينه بقدرته. ١١- قيل: إنّ المقصود من هذا هو مجرد تعظيم الذات القدسيّة وصفاتها، وأنها فوق التّصوّر والأوهام، وأنها لا تعرف إلّا بالآثار البارزة للعيان... ١٢- قيل: طيّ السّماء بيمينه هو إستجابتها لقدرته، وخضوعها لسلطانه يطوها وينشرها كما شاء. ١٣- قيل: إنّ الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة بعد أن بسطها في الدنيا إذ قال: «ألم نجعل الأرض مهاداً» التّبا: ٦) وقال: «والأرض بعد ذلك دحاها» التّازعات: ٣٠).

أقول: والأوّل هو المستفاد من الروايات الواردة في المقام فانتظر.

٦٨ - (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون)

في قوله تعالى: «ونفخ في الصور» أقوال: ١- عن عبدالله بن مسعود: الصور كهيئة قرن ينفخ فيه إسرافيل. قيل: إن وجه الحكمة في ذلك أن التفخة هي علامة جعلها الله تعالى ليعلم بها العقلاء آخر أمرهم في دار التكليف، ثم تجديد الخلق، فشبه ذلك بما يتعارفونه من بوق الرّحيل والتزول الذي ينفخ فيه، أو كندير بإعلان حرب أو وقوع غارة وما إليها... وأصل الصور من الصوار وهو قرن الحيوان، وقد كان البوق يتخذ عادة من قرن ثور أو وعل أو نحوهما... والصّوار أعلى الشيء. ولا تتصوره النفوس بأحسن من هذه الطريقة. وإن التفخ في الصور من قبل الله عز وجل هو الأمر الذي يصدر منه تعالى إلى ما يشاء من عالم الخلق، فيستجيب له من وقع عليه الأمر بلا تردد ولا مهل، ولهذا شبه الأمر بالتفخ في الصور، حيث يفرع كل من سمع التفخة، فيخف مسرعاً، متخلياً عن كل شيء، ليتوقى هذا الخطر الداهم...

٢- عن قتادة: الصور جمع صورة فكأنه نفخ في صورة الخلق. والتافخ هو إسرافيل ومن يكون معه جبرئيل. ٣- قيل: التفخة الأولى كناية عن سبب الموت الشامل لكل مخلوق حي، والتفخة الثانية كناية عن قيام القيامة حيث يجيئ سبحانه الأموات وهي رميم، فتنظر زلزال هذا اليوم وأهواله... وعن عكرمة: التفخة الأولى من الدنيا، والأخيرة من الآخرة. ٤- قيل: هناك ثلاث نفخات: الأولى للفرع لقوله تعالى: «ويوم ينفخ في الصور ففرع من في السموات ومن في الأرض» (النمل: ٨٧) والثانية للموت وهو معنى الصعقة والثالثة للإعادة. قيل: إن الفرع يتقدم الصعق، ولا يلزم منه إثبات نفختين. وقيل: إن التفخات ثلاث: نفخة للفرع والصعق، ونفخة للإماتة، ونفخة للإحياء والبعث.

أقول: والأول هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي ما بين التفخين أقوال: ١- عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: إن

ما بينها أربعون سنة تمطر السماء مطراً يقال له: مطر الحياة كنطف الرجال،
فبالتفخة الأولى يميت الله تعالى بها كل حي، وبالثانية يحيي الله بها كل ميت.
٢- قيل: إن الله عز وجل يفنى الأجسام كلها بعد الصعق وموت الخلق ثم يعيدها من
دون أن يعلم غيره تعالى ما بينها من الزمن. ٣- قيل: إن ما بينها أربعون يوماً.
٤- قيل: أربعون شهراً. ٥- قيل: أربعمئة سنة.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله.

وفي قوله تعالى: «فصعق من في السموات ومن في الأرض» أقوال: ١- قيل:
الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة، كما أن الإفاقة تكون عن غشية وزوال عقل
لا عن موت برد الحياة. ٢- عن السدي: الصعقة تكون بالموت. والمعنى: فمات من
شدة تلك الصيحة التي تخرج من الصور جميع من في السموات والأرض ومنه
الصواعق التي تأتي عند شدة الرعد، وصعق فلان إذا مات بحال هائلة شبيهة
بالصيحة الشديدة. وإن الصعق: حال من الفرع تعترى الكائن الحي، فتشل
حركته، وتهذ كيانه، أشبه بما يكون من صعقة الصاعقة ومسة الكهرباء في التفخة
الأولى يموت كل من في السموات والأرض من عالم الأحياء... ٣- قيل: أي
بالصعقة تكون الموت والحياة.

أقول: والثاني هو المروي.

وفي قوله تعالى: «إلا من شاء الله» أقوال: ١- عن سعيد بن جبير وابن عباس
وعطاء: هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وهم متقلدون أسياهم حول العرش.
٢- عن السدي: هم الملائكة الأربعة وهم سادة الملائكة: جبرئيل وميكائيل
وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت، فإنهم لا يموتون بالتفخة الأولى ولكن يموتون بعد
ذلك. ٣- قيل: هم بعض الملائكة كجبرئيل. ٤- قيل: هم الملائكة الأربعة وحملة
العرش ونحوهم. ٥- قيل: هم عقارب أهل النار وحياتهم.

٦- عن الضحّاك: هم رضوان الحور ومالك والزبانية. ٧- عن الحسن: هو الله
الواحد القهار، فإن الله تعالى لا يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت،

فأريد بمن شاء الله هو الله تعالى.

٨- عن قتادة: أي ما يبقى أحد إلا مات وقد استثنى والله أعلم بشيائه. ٩- قيل: إن الإستثناء راجع إلى من مات قبل النفخة الأولى أي فيموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته لأنهم كانوا قد ماتوا. ١٠- قيل: هم موسى بن عمران عليه السلام والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله. ١١- عن ابن عباس أيضاً: هم أهل الجنة والنار. ١٢- قيل: هم الحور والولدان وغيرهما. ١٣- قيل: هو إستثناء لمن لا يقع عليهم هذا الصعقة أي الذين لا يقضي بموتهم فيها أو الذين لا تمسهم زلزلة منها. وذلك أن الله عزوجل خلقاً وراء السموات والأرض، فجاز إستثناءهم من أهلها إستثناء منقطعاً. ١٤- قيل: إن الموت يلحق الأجساد بانقطاع تعلق الأرواح بها، وأما الأرواح فإنها لاتموت فالأرواح هم المستثنون إستثناء متصلاً.

إن تسأل: هل يكون العالم العلوي مشتركاً مع العالم الإنساني في هذا الذي يجري على الناس من موت وبعث وحساب وجزاء؟ وإذا لم يكن مشتركاً مع العالم البشري فكيف يصعق من في السموات؟ وما تأويل قوله تعالى: «فصعق من في السموات ومن في الأرض؟».

تجيب عنه: إن القيامة وأهوالها، وما فيها من حساب وجنة ونار هي مما يقع على أبناء آدم وحدهم على تلك الصورة التي جاءت بها الكتب السماوية، وأنذر بها رسل الله أقوامهم الذين أرسلوا إليهم... وقد تكون هناك أحوال للعوالم الأخرى ولكن ليس من شأننا أن نبحث عنها أو نشغل بها، إذ كان لا يعنيننا من أمرها شيء، سواء أوقعت ألم تقع، وسواء أوقعت على تلك الصورة أم غيرها واذن، فإن كل ما تحدث به القرآن الكريم مما يتصل بالموت والبعث والحساب والجزاء هو مما يتصل بعالمنا نحن، لا يتجاوزه إلى العوالم الأخرى... وعلى هذا يكون قوله تعالى: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» مقصوراً في أبناء آدم، وما يتصل بهم في عالمهم الأرضي...

وقد تحدث القرآن الكريم عن أن لأبناء آدم صلة بالسَّمَاء، وأنَّ النفس الإنسانية هي من العالم العلوي، وأنها حين تفارق الجسد لاتموت بموته، بل تلحق بعالمها العلوي، وتاخذ مكانها فيه... فالموتى من بني آدم إذ تكون أجسامهم في عالم التراب، تكون نفوسهم في السَّمَاء أو العالم العلوي... وإنه حين ينفخ في الصور نفخة الموت العالم لأبناء آدم، يفرع ويصعق من في السَّموات ومن في الأرض، أما من في السَّموات فهم الناس في أرواحهم ونفوسهم تلك التي سبقت إلى العالم العلوي وأما من في الأرض، فهم الذين كانوا لا يزالون في عالم الأحياء لم يموتوا بعد، فتدركهم النفخة، فيصعقون ويموتون، وأما الصعقة التي تقع على الأرواح والنفوس فهي صعقة فرع وخوف من لقاء هذا الوعد يوم الحساب والجزاء الذي كانت هذه الصعقة إرهاباً يقرب مواعده.

ويكون قوله تعالى: «إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ» إستثناءً واقعاً على نفوس الأخيار المصطفين من عباد الله عزوجل وأولهم رسله وأنبيأؤه وأوليآؤه حيث لا يمتهم السوء ولا هم يحزنون.

أقول: والسابع هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت انوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، من دون تنافٍ بينه وبين أمن نفوس الأخيار والمقربين من فرع يومئذ، فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «فإذا هم قيام ينظرون» أقوال: ١- قيل: أي يقبلون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا عراه وفجأه خطب، فينظرون حين يبعثون. ٢- قيل: أي ينتظرون ما يفعل بهم. فالتظر هنا بمعنى الانتظار. ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجهود في مكان لتحيرهم. ٣- قيل: أي فإذا الأموات من أهل السَّمَاء والأرض أحياء بُعثوا من قبورهم وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم، فقاموا ينظرون ما يؤمرون. وقيل: أي ينتظرون ما يؤمرون به. ٤- قيل: أي قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. ٥- عن ابن عباس: أي ينظرون ما يقال لهم حين يقومون من قبورهم.

أقول: ولكلّ وجه من دوننا في بينها فالتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٦٩ - (وأشرفت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب وجيئ بالتّبين والشّهداء وقضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون)

في قوله تعالى: «وأشرفت الأرض بنور ربّها» أقوال: ١- عن السّدي وقتادة والحسن: أي وأضأت الأرض بعدل ربّها. يقال: أشرفت الشّمس إذا صفت وأضأت، وشرقت إذا طلعت. والمعنى: أنارت الأرض وأضأت يوم القيامة بعدل الله تعالى وقضائه بالحقّ بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور، وقد استعار تعالى النور للحقّ والقرآن والبرهان والإيمان... في مواضع من كتابه المجيد وهذا من ذلك بعناية أنّ كلاً منها يظهر للمتلبّس به ما خفي عليه لولاه.

فتشرق أرض المحشر بما يقيمه فيها من الحقّ والعدل لأنّ نور الأرض بالعدل كما أنّ نور العلم بالعمل. فأرض القيامة مشرقة بالحقّ والعدل وطاهرة مطهّرة من الظلم والجور كما يقال للملك العادل: أشرفت الآفاق بنور عدلك وأضأت الدّنيا بقسطك، وفي ضده يقال: أظلمت الدّنيا بجوره وظلمه.

٢- قيل: إنّ الله تعالى يخلق في ذلك اليوم للأرض نوراً مخصوصاً يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به. وقال ابن عباس: النور المذكور ههنا ليس من نور الشّمس ولا من نور القمر، بل هو نور يخلقه الله، فيضيئ به الأرض بلا واسطه أجسام مضيئة كالشّمس والقمر والتّجوم... وروي: أنّ الأرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى: أنّها أشرفت بنور خلقه الله تعالى، فأضاف النور إليه على حدّ إضافة الملك إلى المالك من قبيل «روحي» و«ناقة الله»...

٣- قيل: أريد بالأرض أرض الجنة، والمراد بالنور نفسه وهو النور الحسيّ. ٤- قيل: انّ نور هو الله تعالى كما قال: «الله نور السّموات والأرض» (النور: ٣٥) فالمعنى أي منور السّموات والأرض، فإنّ النور جسم والله تعالى ليس بجسم بل هو خالق الأجسام كلّها... وإنّ وجه استعارة النور لذاته المقدّسة أنّ النور ظاهر بنفسه ومظهر

لغيره ولا يظهر شيء في المحسوس إلا بأشعاعه عليه، وكذلك الله جلّ وعلا هو ذاته بنفسه ولنفسه وموجد لغيره.

٥- قيل: أريد به تجلّي الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده فما يضارون في نوره كما لا يضارون في الشمس في اليوم الصحو لا دخن فيه فتمتلئ الأرض إشراقاً بنوره كما تجلّى عزوجلّ لموسى صلى الله عليه وآله وسلم: «فلما تجلّى ربّه للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً» (الأعراف: ١٤٣).

٦- عن الضحّاك: أي أشرقت الأرض بحكم ربّها. ٧- قيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لاليل معه حيث يُعرض الناس على ربّهم للحساب والجزاء. ٨- قيل: أي وأشرقت أرض الآخرة التي هي من الأعيان الثابتة المنورة بنور الوجود الفاضل عليها من ذات الله جلّ وعلا، والمراد بها ذات النفس الكلّية المنورة بنور العقل الكلّي المتّحدة به الصّائرة إياه بحسب الإستكمال الدّائمي، ومن حيث التفصيل نسبتها إليه نسبة القابل إلى المقبول، ونسبة ما بالقوّة إلى ما بالفعل.

٩- قيل: أريد بأرض الآخرة جملة النفوس الإنسانيّة لفَيضان النور العقليّ الإلهيّ على ذواتها وعقولها الهيولانيّة أو النفوس الحيوانيّة الخياليّة من الإنسان القابلة للأشياء الحسيّة التي يتمثّل بها عند النفس، الأشباح الأخرويّة والصّور الشخصيّة المثاليّة.

١٠- قيل: أريد من إشراق الأرض وإضائتها بنور ربّها ما هو خاصّة يوم القيامة من إنكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها، وبدوّ الأعمال من خير أو شرّ، من حقّ أو باطل، من طاعة أو معصية، ومن صالح وفاسد... للتأظرين: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» (ق: ٢٢) وإشراق الشيء هو ظهوره بالنور ولا ريب أنّ مظهرها يومئذ هو الله جلّ وعلا، فإنّ الأسباب ساقطة دونه، فالأشياء مشرقة بنور مكتسب من الله جلّ وعلا، وهذا الإشراق وإنّ كان عاماً لكلّ شيء يسعه النور لكنّ لما كان الغرض بيان ما للأرض وأهلها يومئذ من الشّأن خصّها بالبيان، فقال: «وأشرقت الأرض بنور

ربّها» وفي ذكره عزّوجلّ بعنوان ربوبيّة الأرض تعريضاً للمشركين لربوبيته تعالى للأرض وما فيها. والمراد بالأرض مع ذلك الأرض وما فيها وما يتعلّق بها كما أنّ المراد بالأرض في قوله تعالى: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» ذلك .

١١- قيل: أي وأشرفت هذه الأرض: أرض الدنيا التي نعيش فيها يوماً بنور ربّها بما أقام منها من العدل بيدوليّه الأعظم إمام العصر الحجّة بن الحسن المهدي الإمام الثاني عشر الذي إنتهت الإمامة الإلهية الحقّة إليه عجل الله فرجه الشريف سمّاه نوراً لأنّه تعالى يزّين به البقاع ويظهر الحقوق كلّها، ويظهر به دين الحقّ على الذين كلّهم، ويذهب به الظلمة كلّها من وجه الأرض.

في تفسير ابن العربي: قال في قوله تعالى: «وأشرفت الأرض بنور ربّها»: أي إتصفت الأرض بالعدالة التي هي ظلّ شمس الوحدة، والأرض كلّها في زمن المهدي عليه السلام بنور العدل والحقّ».

أقول: والحادي عشر هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

في قوله تعالى: «ووضع الكتاب» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي كتاب أعمالهم لمحاسبهم ومجازاتهم عليها. فالمراد بالكتاب، صُحف الأعمال نفسها إكتفاءً بإسم الجنس. والصُّحف - جمع الصّحيفة - هي التي فيها أعمال بني آدم، فيوضع كتاب أعمال كل إنسان يوم القيامة إمّا في يمينه أو في شماله. ٢- عن ابن عباس: اريد بالكتاب اللوح المحفوظ يقابل به صحف الأعمال، ففي اللوح المحفوظ جميع أعمال الخلق من البدو إلى الختم. لقوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» الجاثية: ٢٩).

٣- قيل: أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقرأ كل واحد، صحيفته التي هي نفسه المنتقشة فيها صور أعماله المنطبع منها تلك الصور في بدنه: «يعرف المجرمون بسيماهم» الرّحمن: ٤١) «ولو نشاء لأريناكمهم فلعرّفتمهم بسيماهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: ٣٠) «يعرفون كلّاً بسيماهم» الأعراف: ٤٦) فيظهر ما انطبع في

نفوسهم ٤- قيل: الكتاب هنا هو الذي أنزل على كل أمة تعمل به.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وعليه جمهور المحققين.

وفي قوله تعالى: «وجيئ بالتبيين والشهداء» أقوال: ١- قيل: الشهداء هم أمة

محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشهدهم ربهم على الرسل عليهم السلام فيما ذكرت من

تبلغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوا

رسالة الله كقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس

ويكون الرسول عليكم شهيداً» البقرة: ١٤٣) فجيئ بالتبيين ليكونوا شهداء على

أممهم، وجيئ بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكونوا شهداء للأنبياء عليهم السلام

على أممهم فيشهدون للأنبياء بتبليغ الرسالة، وتكذيب أممهم. ٢- قيل: الشهداء هم

الذين قتلوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله. ٣- عن

السدي: هم الذين استشهدوا في طاعة الله. ٤- قيل: الشهداء هم الذين يشهدون

للامم وعليهم من الحفظة والأخيار ومن الجوارح والمكان والزمان...

٥- قيل: الشهداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمة يشهدون للرسل بالبلاغ. ٦-

قيل: أي وجيئ بالتبيين والشهداء فيشهدون لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

على أمته بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ رسالة ربه، وما قصر فيها، ولكن أمته

صلى الله عليه وآله وسلم اتخذوا القرآن وأهل بيته عليهم السلام مهجوراً لقوله تعالى:

«وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٣٠) ٧- عن ابن

زيد: أي وجيئ بالتبيين لأنهم يسألون عن أداء رسالتهم لقوله تعالى: «فلنستلز

الذين أرسل إليهم ولنستلن المرسلين» الأعراف: ٦) وجيئ بالشهداء وهم الحفظة

الذين يكتبون أعمال الناس خيراً وشرها، ويشهدون عليهم بأعمالهم ويؤدون

ما تحمّلوه من الشهادة قال الله تعالى: «وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»

ق: ٢١) فالسائق يسوقها إلى الحساب، والشهيد يشهد عليه وهو الملك الموكل

بالإنسان.

٨- قيل: هم الملائكة والمؤمنون الذين يشهدون للامم وعليهم. ٩- قيل: هم

نَوَابِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الْبَيَانِ وَالتَّبْلِيغِ، فَيَشْهَدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَائِبِهِ أَنَّهُ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْهُ لِيَعْمَلَ بِهِ أَوَّلًا، وَيَبْلُغَهُ إِلَى النَّاسِ ثَانِيًا، ثُمَّ يَشْهَدُ الْعَالَمُ النَّائِبَ بِدَوْرِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ عِلْمٌ وَبَلِغٌ، فَيَقْضِي اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ. ١٠- عن ابن عباس وسعيد بن جبیر: الشَّهَدَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْأُمَّمِ بِأَنَّهُمْ قَدْ أبلغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، وَأَنَّ الْأُمَّمَ قَدْ كَذَبُوا بِهِمْ. ١١- عن الجبائي وأبي مسلم: الشَّهَدَاءُ هُمُ عَدُوُّ الْآخِرَةِ يَشْهَدُونَ عَلَى الْأُمَّمِ بِمَا شَاهَدُوا. وَهَذَا كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ بِمَشْهَدِ الشَّهَدَاءِ وَالْعَدُولِ.

١٢- عن ابن عباس أيضًا: «وَجِيئُ بِالنَّبِيِّينَ» الَّذِينَ لَيْسُوا بِمُرْسَلِينَ وَ«الشَّهَدَاءَ» هُمُ الْمُرْسَلُونَ. ١٣- قيل: أَيُّ وَجِيئُ بِالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالشَّهَدَاءَ، شَهَدَاءَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى قَوْمِهِمْ، وَقَضَى بَيْنَ النَّبِيِّينَ بِالْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلَا يَزَادُ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ. ١٤- قيل: الشَّهَدَاءُ هُمُ الْأُتَمَّةُ الْإِثْنِي عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» (الحج: ٧٨) فَيَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، وَتَكُونُوا أَنْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأُتَمَّةِ شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

١٥- قيل: لَشَّهَدَاءَ هُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَهَدَاةِ النَّاسِ وَدَعَاةِ الصَّالِحِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ مَا فِي كِيَانِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَعْضَاءٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَيُدْهِمُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النور: ٢٤) وَقَالَ: «إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ - وَجَاءَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» (ق: ١٧-٢١) وَالصُّورَةُ تَمَثَّلُ مَحْكَمَةً عَلِيًّا تَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ وَتَحَدِّدُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مَصِيرَهُ الَّذِي هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ... وَالْقَائِمُ عَلَى هَذِهِ الْمَحْكَمَةِ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالكِتَابُ هُوَ صَحِيفَةُ الدَّعْوَى، وَالْأَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ هُمُ الشُّهُودُ وَالْمَحَامُونَ هُمُ الْمَحَاكِمُونَ وَالْمَحَاسِبُونَ: «يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (التحل: ١١١).

أقول: والرابع عشر هو المؤيد بما ورد في المقام فتدبر جيداً ولا تغفل.

٧١ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)

في قوله تعالى: «زمراً» أقوال: ١- عن قتادة: أي جماعة جماعة وحزباً وحزباً. والزم جمع زمرة أي الأفواج المتفرقة. وذلك أن الله تعالى يحشر أمة بعد أمة مع إمامها إلى الجنة أو إلى النار إذ قال: «يوم ندعوا كلّ اناس بإمامهم» (الأسراء: ٧١). ٢- قيل: أي يساق بعض الكافرين إلى جهنم قبل الحساب، وبعضهم بعد الحساب على اختلاف المراتب والطبقات... ٣- قيل: أي إماماً بعد إمام، الأول فالأول. ٤- قيل: أي فوجاً بعد فوج بعضهم على إثر بعض، كلّ أمة على حدة، فوجاً وراء فوج. ٥- قيل: إن الكفار وأهل النار كلهم يوم القيامة من الأولين والآخرين على سبع طبقات وطوائف حسب عدد أبواب جهنم السبعة، فكلّ طائفة منهم يدخلونها باب خاص.

٠٣٢.

أقول: والخامس هو المستفاد من الآيات القرآنية.

وفي قوله عز وجل: «لقاء يومكم هذا» أقوال: ١- قيل: أي وينذرونكم ما تلقون في يومكم هذا. ٢- قيل: أي وينذرونكم مصيركم إلى هذا اليوم. ٣- قيل: أي وينذرونكم وقتكم هذا وهو وقت دخولكم النار. ٤- قيل: ويخوفونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه. ٥- قيل: أي يخوفونكم لقاء عذاب يومكم هذا.

أقول: ولكل وجه والتعميم غير بعيد من غير تنافٍ بينها فتأمل جيداً.

٧٣ - (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

في قوله تعالى: «سلام عليكم» أقوال: ١- قيل: أي سلامة من الله تعالى عليكم يحيونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً. ٢- قيل: هذا دعاء لهم بالسلامة والخلود أي سلمتم من الآفات... ٣- قيل: معنى تسليم الخزنة الإكرام والتّهنة بأنهم سلموا

من أحوال الدنيا وأهوال القيامة. ٤- قيل: أي أنتم في سلام مطلق لا يلقاكم إلا ماترضون. ٥- قيل: أي عليكم أمانة من الله لكم أن ينالكم بعد ذلك مكروه أو أذى. ٦- قيل: السلام بمعنى التحية.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق ومعناه اللغوي، من غير تناف بينه وغيره على سبيل معنى التضمن والإلتزام، فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عزوجل: «طبتم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي طاب لكم المقام. ٢- قيل: أي طابت مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد. ٣- قيل: أي طبتم بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال... ٤- قيل: أي فزتم ونجوتم وطهرتم وصلحتم. ٥- قيل: هذا إخبارهم عن كون المتقين طيبين في الدنيا بالأفعال الصالحة والأخلاق الفاضلة... ٦- قيل: أي طبتم نفساً بما نلتهم من الجنة ونعيمها. ٧- عن مقاتل وقتادة: إذا قطعوا جسر جهنم حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وطيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة قال لهم رضوان وأصحابه: «سلام عليكم طبتم...».

٨- قيل: أي طبتم نفساً بما نلتهم من الجنة. ٩- قيل: إن أهل الجنة إذا انتهوا إلى بابها وجدوا عنده عينين تجريان من ساق شجرة، فيتطهرون من إحداها فتجري عليهم نضرة النعيم فلن تتغير أبقارهم بعدها أبداً، ويشربون من الأخرى، فيذهب ما في بطونهم من أذى وقذى فيقول لهم الخزنة عندئذ: طبتم. ١٠- عن مجاهد: أي كنتم طيبين في طاعة الله.

١١- قيل: أي طبتم من دنس المعاصي وطهرتم من خبث الخطايا، فلم تدنسوا أنفسكم بالشرك والآثام، فطاب سعيكم وطاب جزاؤكم، ولهذا عقبه بقوله: «فادخلوها خالدين» ليعلم أن الطهارة عن المعاصي هي السبب في دخول الجنة والخلود فيها لأنها دار طهرها الله جلّ وعلا من كل دنس، فلا يدخلها إلا من هو موصوف بصفتها. ١٢- قيل: أي طابت أعمالكم من الطاعات في الدنيا، وزكّت، فطاب اليوم مثواكم، فدخول الجنة مسبب عن الطيب والزكاة لأنها دار الطيبين

طهرها الله من كل دنسٍ فإنما يدخلها من أتصف بصفتها.
أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

٧٤ - (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوةً من الجنة حيث نشأ
فنعم أجر العاملين)

في قوله تعالى: «صدقنا وعده» أقوال: ١- قيل: إن المراد بالوعد ما تكرر في كلامه
جلّ وعلا وفيما أوحى إلى سائر الأنبياء والمرسلين من وعد المتقين بالجنة كما دعوا
بذلك في الحياة الدنيا، وقالوا: «ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم
القيامة إنك لا تخلف الميعاد» آل عمران: (١٩٤) «وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلکم الجنة
اورثتموها بما كنتم تعملون» الأعراف: (٤٣).

٢- قيل: ارید بالوعد، الوعد بالبعث والحساب والجزاء. ٣- قيل: إن المراد بالوعد
الوعد بإيراث الجنة كما في قوله عزوجل: «اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون» المؤمنون: (١٠-١١) ويكون قوله تعالى: «وأورثنا الأرض» عطفاً
تفسيريّاً على قوله عزوجل: «صدقنا وعده».

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين.

وفي قوله عزوجل: «وأورثنا الأرض» أقوال: ١- عن قتادة والسدي وأبي العالية
وأبي صالح: إن المتقين ورثوا الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين بالله تعالى
مطيعين له في الدنيا، فكانت الجنة باقية لهم بعد ما كانت في معرض أن يشاركها
غيرهم أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم. ٢- قيل: أي أنزلنا أرض
الجنة. وذلك أن الجنة لما صارت عاقبة أمر المتقين، عبّر عن ذلك بلفظ الميراث
والإيراث بأنهم أورثهم. ٣- قيل: أي ملكناها ومكنا مما استقرنا عليه وجعلنا
ملوكها، واطلق لنا التصرف فيها تشبيهاً بحال الوارث، وتصرفه فيما يشاء مما يرثه
فنتصرف فيه تصرف الوارثين فيما ورثوه.

٤- قيل: إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير، وميراثها هو التمكن منها

والإنتفاع بها، والمتقون أيّاً كان حظهم من هذه الدنياهم الوارثون لهذه الدنيا لأنهم قطفوا أطيب ثمراتها وهو الإيمان بالله تعالى وصالح الأعمال، أما ما أخذه غيرهم من أهل الكفر والضلال ومن أهل البغي والفساد... فهو وإن كثراً لا وزن له ولا نفع لهم منه، فالمتقون هم ورثة هذه الأرض وخلفاء الله عليها، وأما غيرهم فهملّ لا حساب له.

وفي قوله جلّ وعلا: «نتبوا من الجنة» أقوال: ١- عن السدي: أي نزل كلّ منا في أيّ مقام أرادته من جنته الواسعة. ٢- عن ابن زيد: أي نتخذ من الجنة مقراً وماوئى. ٣- قيل: أي نلتزم من الجنة لانفارقها قط.

أقول: ولكلّ وجهٍ فتدبر جيداً.

وفي قوله سبحانه: «فنعم أجر العاملين» أقوال: ١- قيل: هذا من قول المتقين في الجنة. أي نعم الثواب هذا، ونعم الأجر أجرنا على أعمالنا، وثوابنا الذي أعطانا الله تعالى من الكرامة والمقام في الجنة والتنعّم فيها. ٢- قيل: هذا من قول الله تعالى أي نعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتهم. ٣- قيل: هذا كلام خزنة الجنة للمتقين، فتقول لهم: فنعم الأجر أجركم أيها المتقون.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٧٥ - (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين)

في قوله تعالى: «وترى الملائكة» أقوال: ١- قيل: خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه صلى الله عليه وآله وسلم يرى الملائكة يوم القيامة. ٢- قيل: خطاب لكل إنسان فإنهم يرون الملائكة في الآخرة. ٣- قيل: خطاب لكلّ متّق في الجنة، فإنّ المتقين يرون الملائكة في الجنة. ٤- قيل: إنّ الخطاب للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أولاً ثمّ لكلّ من يشهد موقف القيامة، فإنّ الناس كلّهم يرون الملائكة يوم القيامة، وقد حضوا بعرش الرحمن يسبحون بحمد ربهم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» (الحاقة: ١٧) وقوله عزّ وجلّ: «وجاء ربك

والملك صفاً صفاً» الفجر: ٢٢).

وهذه حال لا يمكن لنا أن نتصورها في عالمنا الحسي، وعلينا أن نصدق بوقوعها على أية صورة تقع دون أن نطلب الصورة التي تقع عليها، فهذا مالا يمكن أن تبلغه مدركاتنا أو تتمثله خواطرنا... ٥- قيل: إن رؤية الملائكة على تلك الحال كناية عن ظهور ذلك وقد طويت السماء كطي السجل للكتب. والمعنى: وترى الملائكة حال كونهم محدين بالعرش، مطيفين به لإجراء الأمر الصادر منه، وهم مستبحون بحمد ربهم.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عزوجل: «حافين» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة والسدي: أي محدين به. الحافون: أخذ ما حافات الشيء ونواحيه. والحق: الإحداق والإحاطة بالشيء. ٢- قيل: أي ملازمين، غير مفارقين من حول العرش. ٣- عن عطاء: أي مديرين حول العرش. ٤- عن السدي أيضاً: أي يطوفون حوله.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينه وبين سائر الأقوال بالتلازم فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «من حول العرش» أقوال: ١- عن السدي: أريد بالعرش السرير. ٢- قيل: إن المراد من العرش أن الأمر كله بيد الله تعالى. ٣- قيل: إن الوجه في ذلك تشبيه حال الآخرة بحال الدنيا، فإن السلطان الأعظم إذا أراد الجلوس للمظالم والقضاء بين الخلق قعد على سريره وأقام جنده قدامه وحوله تعظيماً لأمره فلذلك عظم الله تعالى أمر القضاء في الآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة حوله معظمين له جلّ وعلا مستبحين، وإن استحال كونه عزوجل على العرش إذ ليس بصفة الجواهر والأجسام والجلوس على العرش من صفات الأجسام... ٤- قيل: إن العرش هو المقام الذي يصدر منه الأوامر الإلهية التي يدبر بها العالم، والملائكة هم المجررون لمشيئته العاملون بأمره. ٥- قيل: إن العرش هو عالم محيط بالدار الآخرة.

أقول: والأخير هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله سبحانه: «يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» أقوال: ١- قيل: أي يسبحون حول عرش الله تعالى شكراً لربهم، تلذذاً وتنعماً لاتعبداً إذ لا تكليف هناك . وكان جوانب العرش دار ثواب الملائكة، وأنها ملاصقة لجوانب الجنة. والمعنى: إن الملائكة يذكرون الله تعالى بوصفي الجلال والإكرام، وذلك للدلالة على أن أقصى درجات السعادات هو الإستغراق في صفات الحق. ٢- قيل: إن الملائكة يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنة. ٣- عن ابن عباس: أي يسبحون بأمر ربهم. ٤- قيل: أي يقدسونه تعالى وينزهونه عن الظلم والجور، وعن كل ما يليق بساحة قدسه، ويذكرونه بصفاته التي هو عليها. ٥- قيل: إن الملائكة يسبحون بحمد ربهم حول العرش المحيط بالجنة ويُبذلون ثواب تسبيحهم لأهلها الذين هم يتنعمون بنعيمها وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: والخامس هو المروي المؤيد بالآيات القرآنية...

وفي قوله تعالى: «وقضي بينهم بالحق» أقوال: ١- قيل: أي وقضى الله تعالى بين النبيين الذين جيئ بهم، والشهداء وأممهم بالعدل، فأسكن تعالى أهل الإيمان والطاعة وأهل التقوى واليقين الجنة، وأهل الكفر والمعصية، وأهل الفجور والعناد النار. ٢- قيل: أي وقضى بين أهل الجنة والنار، حيث حلّ كل فريق منها المكان اللائق به والصالح له. وذلك لقراءت ذكر القيامة فإن إدخال بعضهم الجنة، وبعضهم النار لا يكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدل. ٣- قيل: إن هذا تكرار لقوله تعالى: «وجيئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم» إلا أن القضاء كما يطلق على نفس حكم الحاكم يصح إطلاقه على مجموع الحكم ومقدماته وتبعاته من حضور المتخاصمين، وطرح الدعوى وشهادة الشهود، وحكم الحاكم وإيفاء المحق حقه، فن الممكن أن يكون المراد بالقضاء المذكور أولاً نفس الحكم الإلهي، وهذا القضاء المذكور ثانياً هو مجموع ما يجري عليهم من حين يبعثون إلى زمن دخول أهل النار

النار، وأصحاب الجنة الجنة، واستقرارهم فيها، وبذلك يندفع إشكال التكرار من غير موجب.

٤- قيل: هو حال، و«قد» مقدرة معه أي يستبحون بحمد ربهم، وقد قضي بينهم يعني بين الملائكة على أن ثوابهم ليس على سنن واحد، إذ لكل مقام معلوم فقضي بين الملائكة بالحق باقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم... فالقول بأن القضاء بين جماعة هو الحكم لبعضهم على بعض لوجود اختلاف ما بينهم، ولا تحقق للاختلاف بين الملائكة غير وجه، إذ فيهم اختلاف، حسب درجاتهم ومراتبهم، فيقضي بينهم لذلك. ٥- قيل: أي وقضي بين الإنسان والملائكة جميعاً، والقضاء بينهم هو إنزال البشر مقامهم إما الجنة وإما النار، وإنزال الملائكة حول العرش.

٦- قيل: أي وقضي بين الإنسان والملائكة والجن والحيوان، والخلائق أجمعين ٧- قيل: أي وقضي بين المؤمنين، فيقيمون منازلهم على مراتب إيمانهم وصالح أعمالهم... فيرضون عما قضي بينهم من مراتب أجورهم... أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «وقيل الحمد لله» أقوال: ١- قيل: القائل المقضي بينهم وهم جميع العباد كقوله تعالى: «وآخر دعوانهم أن الحمد لله» يونس: ١٠) ٢- قيل: أي جميع الملائكة حمدوا الله على إنزال كل منزلته، فختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة، فيكون حمدهم لله تعالى على عدله وقضائه، ولم ينسب إليهم صريحاً تعظيماً لأمرهم. ٣- قيل: أي يقول المؤمنون: الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه، ونصرنا على من ظلمنا، وعلى قضائه بيننا بالحق.

وقال ابن عباس: وقيل لهم بعد الفراغ من الحساب: قولوا: الحمد لله والمئة له تعالى رب العالمين سيد الجن والإنس على ما فرق بيننا وبين أعدائنا، وهو منزل حسم.

فهذا كلام أهل الجنة يقولون ذلك شاكراً له على نعمه التامة. وهذا إخبار من الله تعالى بأن جميع المؤمنين يقولون عند ذلك، معترفين بأن المستحق للحمد والشكر

الذي لا يساويه حمد ولا شكر هو الله الذي خلق الكون ونواميس الوجود ودبرها، فكان حمدهم الأول على دخولهم الجنة، والثاني للقضاء بينهم وبين غيرهم بالحق والعدل.

٤- قيل: إن الكون بأكمله من أعلى ملكوت السموات إلى منتهى الثرى يحمد الله تعالى على عدله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا لسان حال الوجود كله، ومعهم أهل المحشر من أصحاب الجنة وأهل النار، إذ كان القضاء قضاء عادلاً عدلاً مطلقاً، فلم يؤخذ أحد بجريرة لم يقترفها، ولم يُدّن أحد بشهادة زور.

٥- قيل: إنه من كلام الله تعالى، فقال في ابتداء الخلق: «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» (الأنعام: ١) وقال بعد إفتاء الخلق، ثم بعد بعثهم واستقرار أهل الجنة في الجنة: «الحمد لله رب العالمين» أولاً وآخرأً تعليماً لخلقهم، فوجب على كل مكلف أن يأخذ بأدبه تعالى في ابتداء كل أمر بالحمد وختمه بالحمد. ٦- قيل: القائلون هم المؤمنون والملائكة جميعاً يمدون الله تعالى على ما قضى بينهم بالحق. ٧- قيل: إن المتقين لما دخلوا الجنة واستقرّوا فيها حسب درجات إيمانهم وتقواهم وأعمالهم... فكلهم يظهرون بالحمد لله رب العالمين رضائهم عما نالوا به في الجنة. أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل.

﴿التفسير والتأويل﴾

١ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)

هذا القرآن منزلٌ نجومياً على الأحداث من عند الله عزوجلّ بلا ريب، بالروح الأمين على قلب النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فليس من كلام بشراًياً كان: شاعراً أم كاهناً، حكيماً كان أو عالماً... ولا من غيره، فلا مريفة فيه، فلا يكونن أحد في شك من ذلك .

قال الله تعالى: «وقرآننا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلاً» (الأسراء: ١٠٦) وقال: «كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود: ١). وقال: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً» (الإنسان: ٢٣).

وقال: «وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» (الشعراء: ١٩٢-١٩٥).

وقال: «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» (الشم: ٦).

وقال: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤١-٤٢).

وقال: «إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن

قليلاً ما تدكرون تنزيل من رب العالمين» (الحاقة: ٤٠-٤٣)

وقال: «تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» (التجدة: ٢).

وقوله تعالى: «العزيز» الذي عظمت قدرته وعزجانبه، وهو المتعال عن المثل

والشبه، وهو القادر الذي لا يقهر ولا يمنع ولا يغلب فيما أراد من تنزيل كلماته وإعلانها، وهو العزيز في ملكه، وفي انتقامه من أعدائه ومكذبي كتابه.

قال الله عزوجل: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ - إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يَرِيدُ»

هود: ٦٦ و١٠٧).

وقال: «وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» (التوبة: ٤٠).

وقال: «أليس الله بعزيز ذي انتقام» (الزمر: ٣٧).

وقوله جلّ وعلا: «الحكيم» في تنزيل كتابه وتشريع، وفي أمره وقضائه، كما أنه حكيم في صنعه وتكوينه، وتدبيره في أمر خلقه، فلا يفعل - تكويناً ولا تشريعاً - إلا بحكمة مطلقة واتقان، ولا يخرج شيء عن علمه وحكمته فهو حكيم في أفعاله وأقواله...

قال الله جلّ وعزّ: «صنع الله الذي أتقن كل شيء بما تمل: ٨٨).

وبحكمته يحفظ هذا الكتاب حتى يصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه، ويحفظه بعده صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة من غير تغيير ولا تبديل لموضع جهته ولا شيء منه. فعلى الناس في كل ظرف، القيام بما فيه، واتباع أوامره ونواهيته...

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر أن الحكمة من صفات ذاته تعالى من جهة، ومن صفات فعله من جهة أخرى، وذلك أن الله عزوجل عليم بما تدعو إليه الحكمة وما تصرف عنه، فعلى هذا تكون من صفات ذاته، فيكون جلّ وعلا موصوفاً فيما لم يزل بأنه حكيم: «وكان الله عزيزاً حكيماً» (النساء: ١٦٥) وأن أفعاله كلها حكمة وصواب ليس فيها وجه من وجوه القبيح، فتكون من صفات الفعل، فلا يوصف بالحكمة إلا بعد الفعل: «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (آل عمران: ٦).

٢ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين)

إنا بعزتنا وحكمتنا أنزلنا إليك أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن دفعة

واحدة - كما نزلناه عليك نجوماً - متلبساً بالحقّ الذي لا يعلق به باطل؛ فهو حقّ، نزل من عند الحقّ المتعال إلى النبيّ الحقّ صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله عزّوجلّ: «فذلكم الله ربّكم الحقّ فماذا بعد الحقّ إلا الضلال - لقد جاءك الحقّ من ربّك - قل يا أيّها الناس قد جاءكم الحقّ من ربّكم»

يونس: ٣٢ و٩٤ و١٠٨.

وقال: «فتوكّل على الله إنك على الحقّ المبين» التمل: ٧٩.

وقال: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ» الجاثية: ٢٩.

فهو يحمل إليك الحقّ خالصاً من كلّ شائبة، فكلّ ما فيه على طبق الحقّ والواقع فن نظر في آياته وتدبّر كلماته عرف طريق الحقّ واضحاً مشرقاً.

وإذ كان ذلك هو ما عرفت من آيات الله جلّ وعلا وكلماته من حقّ، فاعبد الله تعالى على هذه المعرفة وتصفية السرّ، عبادة خالصة، تملأ القلب، وتملك المشاعر وتستولي الوجدان... فاعبد الله عزّوجلّ موحّداً لا تشرك به شيئاً في الوجود والإيجاد والتدبير، ممخضاً له العبادة من شوائب الشّرك والرّياء والسّمعة، ومحسب ما أنزل في تضاعيف كتابه على لسان أنبيائه من تخصيصه وحده بالعبادة، وأنه لاندله ولا شريك من الأوثان والأصنام وما إليها من الآلهة المزعومة...

قال الله تعالى: «وأخلصوا دينهم لله» النساء: ١٤٦ وهو الإسلام فحسب لقوله عزّوجلّ: «إنّ الدين عند الله الإسلام - ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه»

آل عمران: ١٩-٨٥.

٣ - (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفّار

إعلموا أيّها الناس في كلّ ظرف ومكان أنّ الله تعالى وحده الدين الخالص وهو دين الإسلام من الأصول الاعتقادية والفروع العمليه على ما جاء به محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى وبينّ بلسان أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهذا هو دين الفطرة ودين الحقّ، غير مشوب بشيء من الأهواء

والأغراض النفسية، وليس لأحد من البشر فيه وضع ولا تشريع.
قال الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»
(البقرة: ١٣٢).

وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (التوبة: ٣٣).

وقال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» (الروم: ٣٠).

وقال: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» (الشورى: ١٣).

وقال: «قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (الحجرات: ١٦).

ولا يخفى أن الخالص - في الأصل - : ما لا يشوبه شيء غيره ومنه خلاصة السمن لأنه تخلصه والإخلاص على وجهين: أحدهما - إخلاص في الدين وهو الاعتقاد الراسخ بأن مجموع الأصول الاعتقادية والتكاليف كلها من عند الله جلّ وعلا فحسب. ثانيهما - إخلاص في العمل بأن يقصد العبد بطاعته وعمله وجه الله عزوجل، ولا يقصد غيره على نحو من أنحاء الشرك الظاهر، ولا الخفي من الرياء والسمعة، ولا وجهاً من وجوه الدنيا والأغراض والأهواء...

قال الله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» (الكهف: ١١٠).

وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» ومن طوائف المشركين طائفة اتخذوا من دون الله لهم أولياء على أنحائها وأشكالها وصورها... فإذا قيل لهم: من خالقكم؟ من ربكم؟ من خلق السموات والأرض؟ ومن أنزل من السماء ماءً؟؟؟ قالوا: الله، فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام والأوثان والآلهة المزعومة من الجن والإنس؟ قالوا: ما نعبد تلك الآلهة إلا ليقربونا إلى الله قربي ومنزلة

فيشفعوا لنا عنده.

قال الله تعالى: «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون» (يونس: ١٨).

وقال: «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» (الزمر: ٤٣-٤٤).

وقال: «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» (مرم: ٨٧).

وقال: «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» (طه: ١٠٩).

وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» (الأنبياء: ٢٨).

وقال: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» (الزخرف: ٨٦).

وقوله تعالى: «إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون» إن الله عز وجل هو يحكم يوم القيامة بين المشركين ومن انسلك مسالكهم فيما كانوا هم في الحياة الدنيا مختلفون فيه من تكذيبهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بما يخبرهم بالعقائد الحقة وبمقتضيات الفطرة السليمة البشرية.

قال الله جلّ وعلا: «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه مختلفون» (يونس: ١٩).

وقال: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» (التل: ١٢٣).

وقال: «وإدع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون» (الحج: ٦٧-٦٩).

وقوله سبحانه: «إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» إن الله تعالى لا يوفق إلى الحق والصواب، ولا يهدي إلى الرشد والفلاح من هو كاذب على الله تعالى ورسوله

صلى الله عليه وآله وسلم ويصرّ على كذبه وكفره، فإنّ الكذب والكفر يفقدان البصيرة عن الإنسان فلا يهتدى إلى الخير والصلاح...

قال الله تعالى: «أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» (الزخرف: ٤٠).

وقال: «وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً» (الكهف: ٥٧).

وقال: «والله لا يهدي القوم الظالمين - والله لا يهدي القوم الفاسقين - والله لا يهدي القوم الكافرين» (التوبة: ١٩-٢٤ و٣٧) الذين يصرّون على الظلم والفسق والكفر كأنها صارت طبيعة لهم.

٤ - (لو أراد الله أن يتّخذ ولداً لا صطفى ممّا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله سبحانه أن يتّخذ له ولداً كما زعمت طائفة من المشركين: «وقالوا اتّخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كلّ له قانتون» البقرة: ١١٦) لا اختاره هو سبحانه ولخلقه على ما يشاء ولا صطفى أحسن ما يخلق، ولو أراد أن يتّخذ من الإنسان لما رضي إلّا بأكمل الأولاد وهم الأبناء لا الأتقص وهنّ البنات كما اختارهنّ له سبحانه هؤلاء المشركون ونسبوهنّ إليه كقوله تعالى: «ويجعلون لله البنات» (التحل: ٥٧) وقوله: «أفأصفاكم ربّكم بالبنين واتّخذ من الملائكة إناثاً» (الاسراء: ٤٠) وقوله: «وقالوا اتّخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» (الأنبياء: ٢٦) «وقالت اليهود: عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ وقالت النصارى المسيح ابن الله» (التوبة: ٣٠) «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم» (الأنعام: ١٠٠).

لو أراد الله سبحانه أن يتّخذ له ولداً لإختار ممّا يخلق من جملة ما يخلقه أو من جنس ما يخلقه ما يشاء أن يتّخذ إذ لا موجود سواه إلّا وهو مخلوق له جلّ وعلا لا يمتنع تعدد الواجب، وجود إستناد جميع ما سواه إليه تعالى: «وما ينبغي للرحمن أن يتّخذ ولداً إن كلّ من في السموات والأرض إلّا آتى الرحمن عبداً» (مرم: ٩٢-٩٣). ومن البين أنّ اتّخاذ الولد منوط بالمماثلة بين المتّخذ والمتّخذ، وأنّ المخلوق لا يماثل خالقه حتّى يمكن اتّخاذه ولداً، فما فرضناه اتّخاذ ولد لم يكن اتّخاذ ولد بل

اصطفاه عبداً وإليه أشار حيث وضع الإصطفاء له موضع الإتحاذ الذي تقتضيه الشرطية تنبيهاً على إستحالة مقدمها لاستلزام غرض وقوعه، بل غرض إرادة وقوعه إنتفائه.

وقوله تعالى: «سبحانه هو الله الواحد»

تنزيهه لله جلّ وعلا وتقدّس عن أن يكون له ولد أو شريك أو صاحبة، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له من أنحاء الشرك، والولد شريك للوالد وكلّ ما سواه مفتقر إليه، والله هو الغنيّ عمّا سواه لا نظير له، ولا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، فالوجه في منعه واستحالته أن اتخاذ الولد يستدعي الإفتقار إليه، والله غنيّ عن كلّ شيء.

قال الله عزّوجلّ: «قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون» (يونس: ٦٨).

وقوله تعالى: «القهار» القاهر لجميع خلقه بذاته وصفاته، القويّ الذي لا يُغلب، وقد قهر الأشياء كلّها فدانت له، وقد تسلط على المخلوقات بقدرته فذلت له، فلا يستقلّ قبال ذاته ووجوده شيء في ذاته ووجوده، ولا يستغني عنه شيء في وجوده وصفاته، فالكلّ أذلاء داخرون بالنسبة إليه تعالى مملوكون له فقرآء إليه جلّ وعلا، فن هذه صفته كيف ينبغي أن يتخذ له ولداً إذ ليس به إلى الولد حاجة ممّا يبغيه الوالدون من الأولاد فتعالى الله عمّا يقولون الظالمون علواً كبيراً.

قال الله تعالى: «وهو القاهر فوق عباده» (الأنعام: ١٨).

وقال: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كلّ

شيء وهو الواحد القهار» (الرعد: ١٦).

٥ - (خلق السموات والأرض بالحقّ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

خلق الله السموات وما فيها من شمس وأقمار، من نجوم وكواكب، من أجرام وشهاب، وممّا لانعلمه وهو أكثر وأكثر ممّا نعلمه... وخلق الأرض وما فيها من

إنسان وحيوان، من نبات وجماد، من برّ وبحر، من سهل وجبل، ومن معادن وكنوز... وما نعلمه فهو شيء ضئيل مما لانعلمه جداً كل ذلك متلبساً بالغاية الصّحبة والغرض الحكيم ومصالح العباد... وأقامهما وما فيها على نظام محكم ومستقر، فلم يخلقهما ولا شيئاً منها عبثاً باطلاً بدون غرض ولا فائدة.

قال الله تعالى: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا» (ص: ٢٧) وأما المؤمنون فهم: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» (آل عمران: ١٩١).

وقوله عزّ وجلّ: «يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل» ومن نظام هذا الكون ونواميس الوجود، وتدبير الخالق المتعال أنه جلّ وعلا يلقي الليل على النهار، ويلقي النهار على الليل في كلّ آن بحسب الآفاق المختلفة والقطبين، فيجئ بالنهار ويذهب بالليل، ويجئ بالليل ويذهب بالنهار في كلّ آن بحسب الآفاق والقطبين. قال الله عزّ وجلّ: «يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» (التور: ٤٤).

وقوله تعالى: «وسخر الشمس والقمر» ومن التدبير الإلهي في نظام الكون ونواميس الوجود أنّ الله جلّ وعلا سخر للإنسان الشمس والقمر بالطلوع والغروب في كلّ آن حسب اختلاف الآفاق والقطبين على وتيرة واحدة وتقدير معلوم لمنافع عباده ومصالح معاشهم ومعادهم... فهل يقبل منطق العقل أن يجريا بلا محرك ولا مدبّر بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختلّ شعرة في ملايين السنين قال الله عزّ وجلّ: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون» (يس: ٤٠).

وقال: «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» (إبراهيم: ٣٣).

وقال: «والشمس والقمر والتجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله

ربّ العالمين» (الأعراف: ٥٤).

وقال: «هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (يونس: ٥).
 وقوله جلّ وعلا: «كلّ يجري لأجل مستمى» كلّ من الشمس والقمر يجري في فلكهما وفقاً للنظام الذي رتبهما إلى زمن معلوم عند الله تعالى وهو حين تكوّر الشمس، وجمع الشمس والقمر، حين إنفطار السماء وانتثار الكواكب، وحين انكدار التجوم وتبدّل الأرض، غير الأرض.

قال الله تعالى: «وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجلٍ مستمى ذلكم الله ربكم له الملك» (فاطر: ١٣).

وقال: «يوم نطوى السماء كطيّ السجّل للكتب» (الأنبياء: ١٠٤).

وقال: «إذا الشمس كورت وإذا التجوم انكدرت» (التكوير: ١-٢).

وقال: «إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت» (الإنفطار: ١-٢).

وقال: «فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر» (القيامة: ٧-٩).

وقال: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض» (إبراهيم: ٤٨).

فمن قدر على خلق السموات والأرض، على تكوير الليل في النهار والعكس، وعلى تسخير الشمس والقمر إلى زمن معلوم عنده فهو منزّه عن إتخاذ الولد والشريك، فإنّ ذلك من صفة المفتقرين، والله جلّ وعلا هو وحده غنيّ عن العالمين.

وقوله سبحانه: «ألا هو العزيز» تنبهوا أيها الناس في كلّ ظرف ومكان فإنّي أنا الغالب على كلّ شيء، والقادر على أمري، والمنتقم من أعدائي فاعذب الكاذب الكفار، فله العزة وله القدرة وله القوة فاحذروا عن مخالفة أمره.

قوله عزّوجلّ: «الغفار» هو مع عزّته وقوّته وقهره فهو كثير المغفرة لمعاصي عباده، فلا يعاجل بالعقوبة، وهو السّاتر لذنوب خلقه برحمته إذا تابوا وأقلعوا عن الكذب والطغيان وعن الشرك والعصيان، فيغفر لمن تاب من الكفر وآمن بالله تعالى فالطريق مفتوح أمامهم فلكلّ مذنب أن يرجع إلى العزيز الغفار.

قال الله جلّ وعلا: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من

رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» الزمر: ٥٣).

وقال: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» طه: ٨٢).

٦ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون)

إن الله تعالى هو الذي خلقكم أيها الناس - على اختلاف ألسنتكم وألوانكم - من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام بعد أن جعل من هذه النفس الواحدة زوجها حواء إذ خلقها من ضلع من أضلاعه القصري، فجعل منها سائر الناس... قال الله عز وجل: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءً» النساء: ١).

وقوله جلّ وعلا: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» وخلق الله تعالى لكم من الأنعام الأهلية والوحشية التي أحلّ لكم لحومها ثمانية أزواج: من الإبل إثنين: ذكر واثني، ومن البقر إثنين: ذكر واثني، ومن الضأن إثنين: ذكر واثني، ومن المعز إثنين: ذكر واثني.

قال الله سبحانه: «ثمانية أزواج من الضأن إثنين ومن المعز إثنين - ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين» الأنعام: ١٤٢-١٤٣).

وقال: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً» الشورى: ١١).

وقال: «أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم» المائدة: ١).

وقوله سبحانه: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» يتبدى خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق، فيكون أحدكم نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يكون لحماً وعظماً وعصباً في ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وينفخ فيه الروح هناك، فيصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

قال الله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في

قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» المؤمنون: ١٢-١٤).

إن هذا التوالد هو خلق جديد لكل كائن يولد، وليس عملاً آتياً يتم بغير حساب ولا تقدير، بل إنه ليس خلقاً واحداً، وإنما هو خلق بعد خلق، وأطوار بعد أطوار يلبسها الكائن إلى آخر مرحلة الخلق، حتى يستوى خلقه، ويصبح على الصورة التي قدر الله تعالى إخراجها عليها، وهذا الخلق يقع في عالم خفي محجب بحجب ثلاثة، تلفه في كيانها واحداً بعد واحد هي البطن فالرحم فالمشيمة التي يُغلف فيها الجنين داخل الرحم!! في هذا الظرف الضيق المظلم تجري عمليات الخلق والتكوين والتصوير بيد المبدع الخلاق العليم.

قال الله تعالى: «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» آل عمران: ٦).

وقال: «وصوركم فأحسن صوركم» غافر: ٦٤).

وقوله سبحانه: «ذلكم الله ربكم» ذلكم الله الحق الذي خلقكم وخلق كل

شيء هو ربكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها فتبارك الله رب العالمين.

قال الله عز وجل: «فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال»

يونس: ٣٢).

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه» الأنعام: ١٠٢).

وقال: «ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» غافر: ٦٤).

وقوله عز وجل: «له الملك لا إله إلا هو» لله جل وعلا وحده الملك الدائم لا يزول

ملكه في الدنيا والآخرة، ويملك التصرف فيكم، ولا يشاركه في الأمر والخلق أحد،

إذ لا خالق ولا مصور إلا هو فلا شريك له في ملكه ولا في خلقه وتدبيره بوجه من

الوجوه فلا موصوف بهذه الصفات إلا هو، فلا تنبغي العبادة إلا له وحده.

قال الله تعالى: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في

السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير» سبأ: ٢٢).

وقال: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير»

فاطر: (١٣).

وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (الأعراف: ٥٤).

وقال: «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له» (المؤمنون: ١١٦-١١٧).

وقوله تعالى: «فأنتي تصرفون» أيها المشركون عن طريق الحق بعد هذا البيان؟ إلى أين تولون وجوهكم وتصرفونها عن الله جلّ وعلا؟ أين تذهب أفكاركم وتنصرف عقولكم؟ من أين تكذبون على الله سبحانه فتجعلون له شريكاً؟ كيف تنقلبون عن عبادة الخالق المتعال إلى عبادة المخلوق الضعيف الجهول؟ وأنتي تتحولون عن عبادة الله تعالى مع وفور موجباتها ودواعيها، وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره من غير داعٍ إليها مع كثرة الصوارف عنها في عمق ذاتكم؟؟؟؟!! فإن الله عزوجل غني عنكم وعن إيمانكم وأنتم المحتاجون إليه تعالى في أصل وجودكم وبقاءكم، في حياتكم ومماتكم، وفي كل آن من آفات دنياكم وآخركم.

٧ - (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزرزروا زرئى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه علم بذات الصدور)

إن تكفروا أيها الناس بالله جلّ وعلا، وتجدوا نعمته بعد مشاهدة ما ذكر من فنون نعمائه ومعرفة شؤنه العظيمة الموجبة للإيمان بالله عزوجل والشكر له، فإن الله تعالى غني عن إيمانكم به وعن عبادتكم وشكركم له، وغير محتاج إلى وجوداتكم، فإنه عزوجل هو الغني المطلق لذاته عما سواه من المخلوقات، وأنتم محتاجون إليه حدوثاً وبقاءً.

قال الله تعالى: «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» آل عمران: ٩٧.

وقال: «إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» إبراهيم: ٨.

وقال: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» فاطر: ١٥.

فلا ينفعه سبحانه إيمان مؤمن، ولا يضره كفر كافر، ولا ينتفع من وجود شيء

من الأشياء، ولا يتضرر، فإن التفع والضرر إنما يتحققان في مكان الإمكان والحاجة، وأما الله جلّ وعلا هو الغني بذاته، فلا يتصور في حقه نفع ولا ضرر.

قال الله تعالى: «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً - ولا يجزئك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضرّوا الله شيئاً - إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضرّوا الله شيئاً» آل عمران: ١٤٤ و١٧٦-١٧٧).

وقوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر».

ولا يرضى الله عزوجل لأحدٍ من عباده الكفر لأنّ الكفر هو سبب الدّلّ والهوان، سبب الخزي والخسران، سبب الإنحطاط والحرمان، سبب الهلاك والدمار، وسبب العذاب والتّار، ومانع من إرتقاء النفوس البشرية يجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعدّدة المزعومة، وللمعبودات الحقيرة الموهومة من الخشب والتّصّب... كيف يرضى الله سبحانه لعباده الكفر وقد خلقهم على فطرة التّوحيد، خلقهم للعبادة والطّاعة، خلقهم للرحمة والإحسان، خلقهم للخير والسّعادة خلقهم للفلاح والكمال وأمرهم بذلك؟

قال الله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» الرّوم: ٣٠).

وقال: «يا أيّها الناس اعبدوا ربّكم الذي خلقكم» البقرة: ٢١).

وقال: «وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون» الذّاريات: ٥٦).

وقال: «ذلكم الله ربّكم لا إله إلاّ هو خالق كلّ شيء فاعبدوه» الأنعام: ١٠٢).

أيرضى الله سبحانه لعباده ما ينهاهم عنه؟! أيأمرهم بما لا يرضاه لهم؟! هذا زعم المشركين ومن انسلك مسالكهم كالزّمخشري والرّازي وأذناهما البسطاء وأهل الجمود الحمقّاء والمجبرة البلهاء الخارجين عن طريق الهدى.

قال الله عزوجلّ: «وما أمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الذين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين القيمة» البيّنة: ٥).

وقال: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» (التحل: ٩٠).

وقال: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتبئين أرباباً يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» آل عمران: ٨٠) على فطرة التوحيد.

وقال: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون» الأعراف: ٢٨).

وقال: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون - الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً» البقرة: ١٦٩ و٢٦٨).

وكيف يرضى لعباده ما يعاقبهم عليه؟ أو ليس هذا ظلماً وما هو بظلام للعبيد؟! قال الله تعالى: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» فصلت: ٤٦).

وقال: «وما الله يريد ظلماً للعباد» غافر: ٣١).

وأما إطلاق العباد على الناس كلهم من المؤمنين والكافرين، من الموحدين والمشركين ومن المخلصين والمنافقين... فكثير في القرآن الكريم، حتى وقد أطلق على الآلهة وعلى كل شيء.

قال الله تعالى عزوجل: «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» الزمر: ٤٦).

وقال: «يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن» يس: ٣٠).

وقال: «وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لئن الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» النساء: ١١٧-١١٨).

وقال: «وهو القاهر فوق عباده» الأنعام: ١٨).

وقال: «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» الأعراف: ١٩٤).

وقال: «إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً» مريم: ٩٣).

وقوله تعالى: «وإن تشكروا يرضه لكم» وإن تؤمنوا بالله وتطيعوه وتشكروا له على

ما أنعم عليكم بالجري على مقتضى الفطرة والعبودية وسننه القوم والصراط العادل المستقيم يرض الشكر لكم ويزدكم من فضله.

قال الله عزوجل: «أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنيّ حميد» لقمان: (١٢).

وقال: «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» إبراهيم: (٧).

وقوله جلّ وعلا: «ولا تزر وازرة وزر اخرى» ولا يؤخذ أحد بذنب الآخر، ولا تحمل حاملة ثقل أخرى، ولا تجزي نفس عن نفس شيئاً، فلا يؤخذ بالمعصية إلا من ارتكبها وفعالها، ولا يؤخذ بالسّيئة غير فاعلها، وذلك نهاية العدل.

قال الله عزوجل: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذاقرن» فاطر: (١٨) وقال: «لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» لقمان: (٣٣).

وقال: «اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم» غافر: (١٧).

وقال: «كل نفس بما كسبت رهينة» المدثر: (٣٨).

وقوله سبحانه: «ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون» هذا في الحياة الدنيا من شكراً وكفر، ثم إلى ربكم أيها الناس مرجعكم يوم القيامة، إذ يبعثكم، فيظهر لكم حقيقة أعمالكم وما خفي في قلوبكم، فيخبركم بما في صدوركم، وبما عملتموه ومحاسبكم ويجازيكم به قال الله تعالى: «ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكلّ شيء عليم» التور: (٦٤).

وقال: «وقال الذين كفروا تأتينا الساعة قل بلى وربّي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» سبأ: (٣).

وقال: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» البقرة: (٢٨٤).

وقوله جلّ وعلا: «إنه عليم بذات الصدور» إن الله تعالى عليم بذات الصدور فيخبركم بما فيها من إيمان أو كفر، من هدى أو ضلالة، من خير أو شرّ، ومن

إخلاص أو نفاق... إذ لا يخفى عليه خافيه في الأرض ولا في السماء.
قال الله تعالى: «يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» (غافر: ١٦ و ١٩).

وقال: «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» (التل: ٧٤).

وقال: «وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» (إبراهيم: ٣٨).

٨ - (وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار)

ومن طبيعة الإنسان المتلون أنه إذا أصابه بلاء أو مرض أو وجع في جسده أو عاهة أو قحط أو شدة في معيشته، أو خوف أو جهد أو ضيق في حياته دعا ربه متضرعاً، مخبتاً مطيعاً مخلصاً له مقبلاً إليه بالدعاء، راجعاً إلى الله تعالى وحده لا يرجو سواه، تائباً إليه مما كان من قبل عليه من الكفر والطغيان، من الشرك والعصيان ومن الظلم والعدوان... فيعترف عندئذ بربوبية الله تعالى وألوهيته، وتوحدته وتفردته جلّ وعلا، معرضاً عما سواه، مستغيثاً به في إزالة الضرر وكشفه عنه، يتضرع لديه في ساعة العسرة، ويستغيث به في زمن الشدة ويعبده وحده مادام في البلاء في كل حال...

قال الله عز وجل: «وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» (فصلت: ٥١).

وقال: «وإذا مسكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلا إياه» (الإنسراء: ٦٧).

وقال: «وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون» (التحل: ٥٣).

وقال: «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً» (يونس: ١٢).

وقوله تعالى: «ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيله» ثم إذا بدل الله تعالى عسرة هذا الإنسان المتلون يسرة، وبدل مرضه عافية، وسقمه صحة، وشدته رخاء، وبدل الضرّ بالسراء، وأعطاه ومملكه إنعاماً من الله عز وجل اشتغل به مستغرقاً، ونسي ربه وترك ما كان يدعوا الله

تعالى وحده من قبل ساعة اليسرة والرخاء في كشف الضرّ عنه، ونسي ما كان يتضرّع إلى الله جلّ وعلا قبل هذا الإعطآء والإنعام، وقبل تبديل الضرّآء بالسرّآء، وجعل الله سبحانه شركآء من الآلهة الموهومة ليضلّ الناس بعمله هذا عن سبيل الحقّ والهدى بإقتدآء الجهال والسفلة، والفساق والفجرة به.

فهذا الإنسان المتلون الرذل يعرف الله جلّ وعلا ويؤمن به عند الشدة والضرّآء، وينكره ويكفر به ساعة اليسر والرخاء، وهو في الشدة يطرق بابَه تعالى، وفي الرخاء لا يعرف وجهه جلّ وعلا.

قال الله تعالى: «فلما كشفنا عنه ضرّه مرّكأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه - وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرّآء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا» يونس: ١٢ و٢١).
وقال: «ثمّ إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بربّهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم» التحل: ٥٤-٥٥).

وقال: «فلما نجّاكم إلى البرّ أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» الإسراء: ٦٧).
وقال: «ثمّ إذا حولناه نعمة متآ قال إنّها اوتيته على علم بل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» الزمر: ٤٩).

وقال: «ولئن أذقناه رحمة متآ من بعد ضرّآء مسّه ليقولنّ هذا لي وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعتُ إلى ربّي إنّ لي عنده للحسنى» فصلت: ٥٠).

وقوله تعالى: «قل تمتع بكفرك قليلاً إنّك من أصحاب النار» قل يا أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بلسان الوحي الخالد في كلّ ظرف لمثل هذا الإنسان المتلون: تمتع بكفرك وعش كسائر البهائم بما أنت فيه من زخرف الدنّيا وشهواتها، وحطامها ولذاتها تمتعاً قليلاً إلى أن تستوفي أجلك وتأتيك منيتك، ثمّ إنّك بعد ذلك من أصحاب النار المخلّدين فيها، فتعذب أنت معهم فيها أبداً، فهي مثواكم دائماً قال الله عزّ وجلّ: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: ١٢).

وقال: «فلما نجّاهم إلى البرّ إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا

فسوف يعلمون» العنكبوت: ٦٥-٦٦).

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» الحجر: ٣).

وقال: «قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» إبراهيم: ٣٠).

وقال: «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» آل عمران: ١٩٧).

وقال: «ومن كفر فامتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير»

البقرة: ١٢٦).

إنَّ التَّمَتَّعَ بالكفر والتَّفَاقَ هو الحياة معه على الوجه الذي يزين فيه الكفر لأهله كلَّ منكر، فلا يتقيّد صاحبه بأيّ قيد ولا يرتبط بأيّ إلّزام أدبي أو خلقي أو إنساني قبل الله تعالى أو قبل الناس.

وإنَّ حقيقة الإيمان وصدقه أن يعرف الإنسان ربّه في الرِّخَاءِ، ويسبّح بحمده ويشكر له، ويذكر نعمه تعالى عليه، ويطلق باب فضله وإحسانه، وإن أصابه خير حمد وشكر، وإن أصابه ضرر رضي وصبر. وفي الأثر: «من عرف الله في الرِّخَاءِ عرفه الله في الشّدّة».

قال الله تعالى: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصّابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» البقرة: ١٥٥-١٥٧).

٩ - (أمن هو قانت آتاء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إننا يتذكّر أولوا الألباب)

أمن هو متلبس بطاعة الله جلّ وعلا في كلّ حال، دائب على وظائف العبودية في ولاءٍ وخشوعٍ وخضوعٍ لربّه، ويذكر الله تعالى في الشّدّة والرِّخَاءِ معاً ويقطع أوقات الليل فضلاً عن أطراف النهار، ساجداً في صلاته تارة وقائماً فيها أخرى، وهو في كلّ حال بين خوف من عذاب الله تعالى ورجاء رحمة، وقد بلغ هو معارج الخير والهدى، ومعارج الكمال والفلاح وكان مظهراً للكمال الإنساني أهو كهذا الإنسان المتلون الذي سبق ذكره إذ كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لا يذكر ربّه إلا وقت

الشدة، وهو يرجع إلى الآلهة الموهومة حين الرخاء والخفاء، ويدرج في دركات الشر والضلال، والانحطاط والنار؟! أهذا الموحد الحامد الشاكر الذّاكر لله تعالى في السرّاء والضّرّاء كهذا المشرك الجاحد المنحط؟! ولا ريب أنّ هذا لا يحتاج إلى بيان جواب.

وقوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس في كلّ ظرف: لا يستوي الذين يعلمون الذين أدركوا حقائق الأمور، فاتبعوا طريق الهدى، بل هم نفس الهدى ومظهر الكمال، والذين لا يعلمون الذين عميت أبصارهم عن حقائق الأمور واتبعوا طريق الضلال، وكانوا مظهرًا للانحطاط والخسران...

وقوله عزّوجلّ: «إنّما يتذكّر اولوا الألباب» إنّما يتذكّر أصحاب العقول السليمة فقط وهم المؤمنون حقاً بعدم جواز المقايسة بين الإنسان الكامل الذي هو المظهر للكمال الإنساني، وبين الإنسان المنحط الذي هو المظهر للانحطاط الجوامع البشرية، لفقد شرطي باب المقايسة بين الشّيتين وهما السّنخية والعرضيّة بينهما، كيف وأحدهما كان مظهرًا للكمال، والآخر مظهرًا للانحطاط البشري حتى اليوم.

وقد وردت روايات كثيرة عن الفريقين: أنّ المراد بالإنسان المتلوّن المنحط هو أبو بكر بن أبي قحافة الذي كان هو مبدأ فساد وانحطاط في الدين الإسلامي حتى اليوم والمراد بالقانت هو مولى الموحدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام والمراد بالذين يعلمون هم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وبالذين لا يعلمون أعداءهم، والمراد بأولى الألباب هم فرقة ناجية: الشيعة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: في أبي بكر واتباعه «زرعوا الفجور وسقوا الغرور وحصدوا الثبور لا يقاس بأل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الامة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيئ الغالي وهم يلحق التالي، وهم خصائص حقّ

الولاية وفيهم الوصية والوراثة».

وفيه: قال عليه السلام: «وإني لعلى بيّنة من ربّي ومنهاج من نبيّي، وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً، انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردّي فإن لبدوا فابدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلّوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا».

وفيه: قال عليه السلام: «فيا عجباً للدهر إذ صرتُ يُقرن بي مَنْ لم يَسعَ بقدمي، ولم تكن له كسابقتي، التي لا يدي أحد بمثلها إلا أن يدعي مدع مالا أعرفه، ولا أظنّ الله يعرفه والحمد لله على كلّ حال».

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته في شيعته - لما أظفره الله بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وَدَدْتُ أَنْ أَخِي فَلاناً كان شاهد ناليري مانصرك الله به على أعدائك؟ فقال عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم، قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان».

١٠ - (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم لعبادي الذين آمنوا بالله تعالى وصدقوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم: اتقوا ربكم بلزوم طاعته واجتناب معصيته، للذين أحسنوا منكم في هذا الدنيا بالإيمان والتقوى وصالح الأعمال حسنة في هذه الحياة الدنيا من حياة طيبة تجدونها في راحة الضمير وصفاء النفس، وإن لمن تجدوها فيما يحصلون من متاع مادي وشهوات عاجلة لاتلبث أن تخمد، فلا يجد المرء لها أثراً، وهذه قليلة قليلة بالإضافة إلى حسنة تجزون بها في الدار الآخرة من الجنة ونعيمها لا يقدر وصفها بقدر إذلم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولم يسمعها أذن، بحيث لاتطمحون إلى غيرها ولا تطلبون الفرح بما عداها.

قال الله عزوجل: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا

يعلمون» السجدة: ١٧).

وقوله تعالى: «وأرض الله واسعة» وقل لهؤلاء المؤمنين المتقين المحسنين في كل ظرف: إن لم تتمكنوا من التوفر على الإيمان والتقوى وصالح الأعمال في بلدكم الذي أنتم فيه، فهاجروا إلى بلد آخر فإن أرض الله جلّ وعلا واسعة تستطيعون فيها ذلك، واجعلوا أسوتكم الأنبياء والمرسلين، والأوصياء والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وخيار الصلحاء والمؤمنين إذ فعل كثير منهم ذلك، فلا عذر لأحد من المكلفين في ترك الإيمان والتقوى وصالح الأعمال...

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ» البقرة: ٢١٨).

وقال: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله» النساء: ١٠٠).

وقال: «الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يَبْشِرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» التوبة: ٢٠-٢١).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يهاجِرُوا» الأنفال: ٧٢).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» النساء: ٩٧).

وقوله عز وجل: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» لا يعطى الصابرون على المهاجرة ومفارقة الأوطان، والأقرباء والإخوان، وعلى تجرّع الفحص واحتمال البلاء في طاعة الله تعالى وتكاليفه، وفي نصرة الحق وأهله... أجرهم إلا إعطاء بغير حساب إذ لا يهتدي إليه حساب الحاسب، ولا يمكن عده ولا حسابه كما أنهم

لا يحاسبون على أعمالهم ولا ينشر لهم ديوان، ولا يقدر أجرهم بزنة عملهم.
قال الله تعالى: «والَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَلِأَجْرِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
التحل: (٤١).

١١ - (قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الناس عامّة، ولمشركي مكّة
خاصّة - إذ كانوا يقولون له: إرجع إلى دين آبائنا -: إنني أمرت - عن الطريق الوحي
السمائيّ التازل علّيّ - أن أعبد الله جلّ وعلا وحده مخلصاً له الدين من أنحاء
الشرك والمعاصي... دون كلّ ماتدعون من دونه من الآلهة الموهومة والأصنام
المصنوعة... وهذا هو حقيقة الدين الإسلامي لا بد وأن يكون الناس كلّهم على
مستوى واحد في التوحيد والعبودية لله عزّوجلّ ووجوب الإخلاص له والعمل بأمره
ونهيّه.

قال الله تعالى: «قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه
مآب» الرعد: (٣٦).

وقال: «قل أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون» الزمر: (٦٤).

وقال: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة» البيّنة: (٥).

١٢ - (وأمرت لأن أكون أول المسلمين)

وأمرت لأجل أن أكون أنا أول المسلمين من هذه الامة ومقدمهم وسابقهم في
الدارين، وأن أكون أول من دعا نفسه إلى مادعا إليه غيره ليصحّ الاقتداء بي في
قولي وعملي، فالخطاب قد توجه إليّ قبلكم.

قال الله تعالى: «قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم - قل إنني هداني ربي
إلى صراط مستقيم ديناً قيماً إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين قل إنّ صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول

المسلمين» الأنعام: ١٤ و١٦١ و١٦٣).

وقال: «قل إنني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جآئني البيّنات من ربّي وأمرت أن أسلم لربّ العالمين» غافر: ٦٦).

١٣ - (قل إنني أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم)

قل أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المشركين: إنني أخاف إن عصيت أمر ربّي في إخلاص الدين لله تعالى ورفض أنحاء الشرك، وفي إبلاغ ما يوحى إليّ إليكم... أخاف عذاب يوم عظيم أهواله وآلامه... يوم ينفخ في الصور ففرع من في السموات ومن في الأرض إلّا من شاء الله، يوم عبوس قطرير، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يوم تشخص فيه الأبصار وتقلّب فيه القلوب، يوم تذهل فيه كلّ مرضعة عمّا أرضعت، وتضع كلّ ذات حمل حملها، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يفرّ المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم.

١٤ - (قل الله أعبد مخلصاً له ديني)

قل يا أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لمشركي مكّة وكلّ من انسلك مسالكهم: الله تعالى وحده أعبد مخلصاً مفرداً له طاعتي وعبادتي لا أجعل أحداً له شريكاً لا استقلالاً ولا اشتراكاً فافرده بالالوهية وأبرأ ممّا سواه من الآلهة المزعومة كما هداني ربّي وأمرني به.

قال الله تعالى: «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» الزمر: ٦٦).

وقال: «قل يا أيّها الناس إن كنتم في شكّ من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوقاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكوننّ من المشركين» يونس: ١٠٤-١٠٥).

١٥ - (فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين)

إن لم تؤمنوا بوحديّة الله جلّ وعلا ولم تعبدوه وحده مخلصين له الدين، فاعبدوا أيها المشركون ما شئتم من دون الله من تلك الآلهة الموهومة والأصنام المنحوتة... ولكنتي بريّ ممّا تعملون كما أنكم بريئون ممّا أعمل وما الله بغافل عمّا تعملون. قال الله تعالى: «وقل للذين لا يؤمنون إعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون» (هود: ١٢١-١٢٢).

وقال: «قل يا قوم إعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون» (الزمر: ٣٩).

وقال: «إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» (فصلت: ٤٠).

وقال: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ممّا أعمل وأنا بريّ ممّا تعملون» (يونس: ٤١).

وقال: «وما الله بغافل عمّا تعملون» (البقرة: ٨٥).

وقوله تعالى: «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» قل يا أيها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء المشركين: فأيا ما عبدتم فإنكم تخسرون أنفسكم بإيرادها بالكفر والضلالة مورد الإنحطاط والهلكة في الدنيا والآخرة، وتخسرون أهليكم وهم خاصتكم بملككم أيّاهم على الشرك والجناية وهي الخسران بالحقيقة، فإنّ الخسران الذي لا خسران بعده هو خسران النفس وإضاعتها بالكفر والضلال، خسران الأتباع الذين أضلّوهم وأوقعوهم في العذاب السرمدي يوم القيامة إذ أوقعوهم في هلكة ما بعدها هلكة غير منقطعة وتخليد الأنفس والأهل في النار، مضافاً إلى عدم نيلهم بالجنة ونعيمها لو آمنوا واتقوا وأحسنوا.

قال الله عزّ وجلّ: «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون»

(العنكبوت: ٥٢).

وقال: «وترى الظالمين لمارأوا العذاب يقولون هل إلى مردّ من سبيل وتراهم

يعرضون عليها خاشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ وقال الذين آمنوا إن

الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم»
الشورى: ٤٤-٤٥).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة»
التحريم: ٦).

وقال: «من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من
أنصار» المائة: ٧٢).

وقوله عز وجل: «الأذلك هو الخسران المبين» تنبهوا أيها الناس واعلموا أن ذلك
هو الخسران البين بذهاب الدنيا والآخرة، فإن من كان خاسراً يوم القيامة فهو
الخاسر لكل شيء، ولا يخفي ذلك على من أدرك وتدبر.
قال الله تعالى: «خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله
مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» الحج: ١١-١٢).

١٦ - (هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد
فاتقون)

لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة أطباق متراكمة من نار جهنم، بعضها فوق بعض
كأنها ظلل ومن تحتهم مثلها، وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار، فمن فوقهم ظلل
منها، ومن تحتهم ظلل منها، ما يعلوهم حتى ما يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللاً
فأطباق من النار من ظلل الآخرين، فإن لجهنم دركات كما أن للجنة درجات،
والمراد أن النار محيطة بالكافرين من كل جانب.

قال الله تعالى: «هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين»
الأعراف: ٤١).

وقال: «إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» الكهف: ٢٩).

وقال: «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت
أرجلهم و يقول ذوقوا ما كنتم تعملون» العنكبوت: ٥٤-٥٥).

فالنار المسلطة على أهلها لا تنقح هناك إلا بنار من النار إذا استصرخ أهلها،

كان الصرير لهم بعضاً منها، وقطعاً من شواظها، وفي هذا بلاء إلى بلاء، وعذاب فوق عذاب... حيث تتضاعف البلوى بهذا الطارق الجديد الذي كان موضع أمل ورجاء، فالظلل التي من تحت أهل النار هي نار، يمشون على شواظها، فلا ينتقلون إلا من نار إلى نار، فحيثاً وضعوا أرجلهم كانت النار تحتها، فلا ظلّ يمشون عليه إلا هذه النار الجاحمة التي يضعون أقدامهم عليها.

وقوله تعالى: «ذلك يخوف الله به عباده» ذلك العذاب المعدّ للمشركين والكفرة، للمستكبرين والفجرة، وللظالمين والفسقة يخوف الله تعالى به عباده كافة، ويعلن نقمته على الكافرين ليكفوا عما هم فيه من الشرك والطغيان، والكفر والعصيان والظلم والعدوان، وليؤمنوا بالله جلّ وعلا ويتقوه ويعملوا صالحاً، وليجتنب غيرهم ما يوقعهم فيه بإمتثال أوامره وترك نواهيه، وليزدجروا عن المحارم والآثام... ولهذا جاء:

قوله عز وجل: «يا عباد فاتقون» تعقيباً على هذا التحذير، وإفاتاً إلى طريق السلامة والتجاة من هذا البلاء الرّاصد، نداء من ربّ كريم إلى جميع عباده ليأخذوا طريقهم إلى الله جلّ وعلا حيث الأمن والسلامة والتّعميم والرضوان، وذلك بتقوى الله تعالى، فالتقوى هي مركب التجاة من هذا الطوفان الجهنميّ الذي يحتوى بأواجه المتلاطمة كلّ من لم يكن في هذا المركب.

فالمعنى: يا عبادي بالغوا في الخوف والحذر والتقوى، فأطيعوني فيما أمرتكم به، وانتهوا عما نهيتكم عنه، ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي، فقد أنذرتكم وألزمتكم الحجة فلا عذر لكم بعدها.

قال الله تعالى: «وإن منكم إلا واردةا كان على ربك حتماً مقضياً ثمّ ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» مريم: ٧١-٧٢.

وقال: «وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون»

الزمر: ٦١.

وقال: «ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» التور: ٥٢.

١٧ - (والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ) والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الأوثانَ وابتعدوا عن الأصنام المنحوتة، ورفضوا الآلهة الموهومة أن يعبدوها، ورجعوا بشر اشرهم عمّا سوى الله، وأقبلوا إلى الله جلّ وعلا بالتوبة والإيمان، والتقوى وإخلاص الدين والطاعة لله تعالى وحده وصالح الأعمال والهجرة والجهاد في سبيله بالأموال والأنفس والولاية لأهل بيت الوحي المصومين صلوات الله عليهم أجمعين لهم البشرى في الحياة الدنيا وعند الموت ويوم الحساب وفي الجنة بالأمن والسلامة، بالنجاة والسعادة وبالجنة والكرامة عند الله عزوجلّ، فبشّر يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بتلك التعم والكرامات عبادي:

قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبدأً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ» التوبة: ٢٠-٢٢). وقال: «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» يونس: ٦٣-٦٤).

وقال: «والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رِضْوَانٍ لِيُجْزِيَ اللَّهُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يَبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» الشورى: ٢٢-٢٣).

١٨ - (الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الْأَلْبَابُ)

الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ وَأَنَابُوا بِشْرَ اشرهم إِلَى اللَّهِ تَعَالَى هُمُ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ الَّذِي هُوَ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ، وَهُمْ يَعْتَصِمُونَ بِهِ، فَيَتَّبِعُونَهُ أَحْسَنَ إِتْبَاعٍ، وَيَجْعَلُونَهُ مَعْيَارًا لِحَسَنِ قَوْلِ الْآخِرِينَ كَمَا جَاءَ فِي بَابِ تَعَارُضِ الرِّوَايَاتِ وَعَرْضِهَا عَلَى الْكِتَابِ.

قال الله تعالى: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» الحاقة: ٤٠-٤٣).

وقال: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» التكويرة: ١٩-٢٧).

وقال: «أفلم يدبّروا القول» المؤمنون: (٦٨).

وقال: «ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» القصص: (٥١).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأتمّ تحياته: «يعطف الرأى على القرآن».

وفيه: قال عليه السلام: «كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله».

وفيه: قال عليه السلام: «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى».

وفيه: قال عليه السلام: «وانّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين وسببه الأمين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره».

وقوله تعالى: «اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الألباب» هؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين هداهم الله تعالى إلى الحقّ والرّشاد، إلى الخير والصواب وإلى الصدق والصّلاح، فاهتدواهم بهذا القرآن الكريم فنالوا بالفلاح والكمال... واولئك هم اولوا العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة حقاً، فإنهم انتفعوا بعقولهم من حيث اتبعوا ما يجب إتباعه فهم أهل عقل وفهم، وأمّا الكفار والمجرمون، والفجار والمستكبرون، والفساق والظالمون وإن كان لهم عقول فكأنهم لا عقول لهم من حيث أنهم أعرضوا عن سماع الحقّ وطريق النجاة، ولم ينتفعوا بما دعوا إليه وعبدوا ما لا يضرّ ولا ينفع، فهم ليسوا بأهل عقل ولا فهم كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً كما هم يعترفون بذلك عند دخول جهنّم.

قال الله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون - كذلك نفصل الآيات لقوم

يعقلون» الرّوم: (٢٤-٢٨).

قال الله عزوجل: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون» البقرة: (١٧١).

وقال: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» الأعراف: (١٧٩).

وقال: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً» الفرقان: (٤٤).

وقال: «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» الحج: (٤٦).

وقال: «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» الملك: (١٠).

١٩ - (أمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار)

أمن ثبت ولزم عليه كلمة العذاب بسوء إختياره الكفر والظغيان، والشرك والعصيان، والظلم والعدوان... تريد أن تنقذه وهو كائن في النار لا ينجيه أحد منها، لأنه فيها خالد كقوله تعالى: «لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ومحبتون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم» آل عمران: (١٨٨).
ثبوت كلمة العذاب، هو وجوب دخول أتباع الشيطان في النار وخلودهم فيها بالكفر والضلالة، والظلم والجناية إذ قال الله تعالى للشيطان عند إخراجهم من الملاء الأعلى: «فاخرج منها فإنك رجيم - قال فالحقّ والحقّ أقول لأملئنّ جهنّم منك وممن تبعك منهم أجمعين» ص: (٧٧-٨٥).

وإذ قال لآدم عليه السلام عند إهباطه إلى الأرض: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة: (٣٩).

وقال: «فمن يحير الكافرين من عذاب أليم» الملك: (٢٨).

وقال: «يوذّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي

تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثمّ ينجيه كلاً» المعارج: (١١-١٥).

وقال: «ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء

العذاب يوم القيامة - ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» الزمر: (٤٧-٧١).

إنما عليك يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ وعلينا الحساب، فلست بمسئول عن إيمانهم ولا عن كفرهم.

٢٠ - (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد)

لكن الذين اتقوا ربهم وأطاعوه لهم غرف طباق، غرف من فوقها غرف مبنية محكمات، رضية مشرفة تجري من تحتها الأنهار من العسل واللبن والخمر والماء، تلك الغرف والمنازل والمناظر والأنهار الجارية هي جامعة لأسباب التزهة، وعد الله تعالى المتقين وعداً حقاً يوفيهم بوعده لأن الله جلّ وعلا لا يخلف وعده قط.

قال الله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين» (المنكوت: ٥٨).

وقال: «من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون» (سبأ: ٣٧).

وقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم» (محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٥).

وقال: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات التعيم خالدين فيها وعد الله حقاً» (لقمان: ٩).

٢١ - (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاباً إن في ذلك لذكرى لأولى الأبواب)

ألم تر أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأولم تعلموا أيها الناس أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأدخله في الأرض وأسكنه فيها: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض» (المؤمنون: ١٨) فأجراه عيوناً وآباراً وقنى وركايا وأنهاراً كباراً وصغاراً في الأرض - كالدم في عروق الأجساد تنقل ما تحمله من جانب إلى جانب - ثم ينبت بهذا الماء ويخرج به زرعاً من الأرض مختلفاً ألوانه من خضرة وحمرة

وصفرة وزرقة وبياض... على أصنافه وأنواعه المختلفة من الحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن ونحو ذلك على خواصها وطعمها وخواصها المختلفة...

قال الله عزوجل: «وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً» (الأنعام: ٩٩).

وقال: «وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي النَّهْيِ» طه: ٥٣-٥٤).

وقال: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون» السجدة: ٢٧).

وقال: «وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والتخل والزرع مختلفاً أكله» (الأنعام: ١٤١).

وقوله تعالى: «ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً» ثم يهيج الزرع ويثور عن منبته بالجفاف، فيذهب شبابه ونضارته، فيجف ويبلغ نهايته في اليبوسة من بعد خضرته وحسنه، فتري أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترون أيها الناس الزرع من بعد نضارته ورطوبته قد تغير، فصار أصفر، ثم يجعل الله تعالى الزرع بعد ما صار يابساً، فتاتاً متكسراً: «فأصبح هشياً تذروه الرياح» (الكهف: ٤٥).

وقوله عزوجل: «إن في ذلك لذكرى لأولى الأبواب» إن في فعل الله تعالى ذلك من إنزال الماء وإخراج الزرع بسببه، ومن إخراج الزرع مختلف الألوان والحبوب، مختلف الأصنام والطعوم، ومختلف الأنواع والخواص...

بمآء واحد تذكيراً وتنبيهاً لأهل العقول السليمة على وجود الصانع الحكيم، وعلى علمه وتدبيره، وقدرته وعظمته... وأن أهل النهى يتذكرون به، وأنهم يعلمون أن من فعل ذلك فلن يتعذر عليه إحداث ما شاء من الأشياء، وإنشاء ما أراد من الأجسام والأعراض، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن إهمال وتعطيل، وغيرهم لا يتذكرون به.

٢٢ - (أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

أقن وسع صدره للإسلام لما يرى من تلك البدائع والعجائب المهيئة للحكمة الممهدة لقبول الحق والموصلة إلى الرّشاد فاهتدى بها، وعلم الله تعالى صدقه في طلب الحق والصّواب، فشرح صدره للإسلام، ودخل نوره في قلبه، ففسحه لمعرفة والإقرار بوحدانيته والإذعان لربوبيته والخضوع لطاعته، فهو على نور من ربه، فيبصر به، ويقبل به الحق، وليس قبوله من دون دراية وكيفما كان، وإنما هو على بيان وبصيرة ويقين، وهو لذلك لأمر الله تعالى متّبع، عمّا ناه عنه منته، وفي قلبه لين لا يعصى عن قبول ما يلقى إليه من أحسن القول، فمن هذه صفته فهو كأنه راكب نور يسير معه، ويبصر ما يمرّ به في ساحة صدره الرّحب الواسع من الحقّ فيبصره ويميّزه من الباطل كمن شرح صدره للكفر، وضاق قلبه وأقساه بسوء إختياره إذ لم يقبل ما ساق الله تعالى إليه من نور، فضلّ سواً السّبيل، فأخلاه عن ذكر الله جلّ وعلا وضيّقه عن استماع الحقّ واتباع الهدى والعمل بالصّواب، فطمع على قلبه لغفلته وجهالته، وكفره وضلالته، وعناده وغوايته... قاسي القلب الذي لا في صدره شرح فيسع الحقّ، ولا هو راكب نور من ربه فيبصر الحقّ ويميّزه؟!!

قال الله عزّوجلّ: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس

كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (الأنعام: ١٢٢).

وقال: «من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله» (التحل: ١٠٦).

وقال: «أقن كان على بيّنة من ربه كمن زُين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم -

والذين اهتدوا زادهم هدىً وآتاهم تقواهم» عمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١٤-١٧).

وقوله تعالى: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» فالويل أشدّ الويل للذين

قست قلوبهم عن قبول القرآن الكريم والاهتداء به، بسوء إختيارهم الكفر والضلالة

فإذا ذكر الله عزّوجلّ وذكّرت دلائل علمه وحكمته، وبدائع صنعه وتدبيره، وبراهين

قدرته وعظّمته عندهم إشمازّت ونفرت قلوبهم، وزادها قسوة وتصلّبت حتى لا ينجع

فيها وعظ ولا ترغيب ولا ترهيب، فلا تخشع ولا تلتين عند ذكر الله الذي من حقه أن تلتين وترق منه القلوب.

قال الله تعالى فيهم: «وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» (الزمر: ٤٥).

وقال: «ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» (الأنعام: ٤٣).

وقال: «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرؤنا وبيننا حجاب» فضلت: (٥) وقال: «فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (الحج: ٤٦).

وقوله جلّ وعلا: «اولئك في ضلال مبين» اولئك القساة القلوب الذين عمت بصيرتهم، هم في عدول عن الحق والهدى، وفي غواية ظاهرة وضلالة واضحة لكل من له أدنى تأمل في أحوالهم، فلا يحتاج إلى عناء في تفهم حقيقتها ومعرفة كنهها.

٢٣ - (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلتين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فإله من هاد)

الله جلّ وعلا نزل أحسن الحديث كتاباً وهو القرآن الكريم الذي هو مقياس وميزان لحسن كل كلام لا يقاس به حديث آخر، إذ لا يقاس كلام المخلوق بكلام خالقه كما أن لا يقاس مصنوع المخلوق بصنع خالقه، وقد سمي القرآن المجيد حديثاً لأنه كلام جديد لفظاً ومعنى، جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بمثله نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله عز وجل: «فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» (الكهف: ٦).

وقال: «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» (الطور: ٣٤).

وقال: «فذرني ومن يكذب بهذا الحديث» (القلم: ٤٤)

وقوله تعالى: «كتاباً متشابهاً» يشبه بعض أجزاء القرآن الكريم بعضاً، ويصدق

بعضه بعضاً، ويدلّ بعضه على بعض، ويردّ بعضه إلى بعض لا اختلاف فيه ولا تناقض.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات وأتمّ تحياته: «والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال: «فيه تبيان كلّ شيء» وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» وإنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفتني عجائبه ولا تنقضي غرآبته ولا تكشف الظلمات إلّا به».

وفيه: قال الإمام عليه السلام: «كتاب الله تبصرون به تنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله».

وقوله جلّ وعلا: «مثنائي» لما فيه من بيان أمور وأضدادها، وتقرير حسن آثارها ونتائجها، ووخامة عواقبها وتبعاتها من التوحيد والشرك من الإيمان والكفر، من الحقّ والباطل، من الهدى والضلال، من الخير والشرّ، من الكمال والإنحطاط، من الصّلاح والفساد، من الفلاح والخسران، من التقوى والظفیان، من الوعد والوعيد، من التّرعيب والتّرهيب، من السّعادة والشّقَاء، من الحسنات والسيّئات ومن الجنّة والنار... مع نزوله دفتين، ولكلّ آية من آياته تفسير وتأويل، وظاهر وباطن، وتفسير بعضه بعضاً من دون تعارض وتناقض فيه.

وقوله سبحانه: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم» ترتعد من سماع القرآن الكريم جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب ربّهم لما يسمعون فيه من الوعيد والعذاب، ومن الإنذار والعقاب، فتتقبّض وتتغيّر لونهم عند ذكر غضب الجبار والنار، فهم والنار كمن قدرآها فهم فيها معذبون.

قال الله تعالى: «وممن هدينا واجتبيينا إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا سجّداً وبكياً» (مریم: ٥٨).

وقال: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» (التور: ٣٧).

وقوله عز وجل: «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» ثم تلين جلود هؤلاء المهتدين المؤمنين حقاً عند سماع آيات الرحمة والإحسان، والرأفة والغفران، وتسكن قلوبهم وتطمئن إلى ذكر الله جلّ وعلا، وهم والجنة كمن قدر آها فهم فيها منعمون. لينة غير متقبضة، راجية غير خائفة.

قال الله تعالى: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» (الأنفال: ٢).

وقال: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» (الرعد: ٢٨-٢٩).

وقوله تعالى: «ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» هذا القرآن الكريم هو بيان الله جلّ وعلا للناس، يهدي به من يشاء من عباده الذين استمعوه واهتدوا به، فيوفقهم للإيمان والعمل به، فيخشون تلك الخشية ويرجون ذلك الرجاء.

قال الله تعالى: «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» (آل عمران: ١٣٨).

وقال: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب» (الزمر: ١٨).

وقال: «ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم» (آل عمران: ١٠١).

وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» (المائدة: ١٥-١٦).

وقال: «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٧).

وقال: «وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فقلّ إنما أنا من المنذرين» (التل: ٩٢).

وقوله سبحانه: «ومن يضل الله فماله من هاد» من اختار الكفر والضلالة وأصر على الشرك والطغيان، على الظلم والعصيان، وعلى الفسق والعدوان بعد الإنذار والبيان، يذره الله في كفره وضلاله... وذلك أن الضلالة هي نتيجة من نتائج سوء اختيار الإنسان في العقيدة وعمل قبيح وزيف وفساد وإعراض عن ذكر الله تعالى، ويجوز إسناد الضلالة إلى الله عز وجل من حيث إنه تعالى وضع نظام الأسباب والمسببات، فإذا تمت المقدمات حصلت النتيجة بمقتضى إرادة الله سبحانه لا بمعنى أنه سبحانه أجبر الإنسان على الضلالة كما لا يجبره على الهداية والإيمان، وهذا هو الذي ينسجم مع العدل الإلهي.

قال الله تعالى: «إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل» (الزمر: ٤١).

وقال: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّهم يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين» (القصص: ٥٠).

وقال: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» (التمل: ٢٤).

وقال: «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ» (الأنعام: ١٠٤).

وقال: «فبأيّ حديث بعده يؤمنون من يضلّ الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» (الأعراف: ١٨٥-١٨٦).

٢٤ - (أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون)

أفمن يلقى يوم القيامة في نار جهنم بسبب شركه وطغيانه، وكفره وعصيانه، في الدنيا ويذوق أشدّ عذاب النار بوجهه كمن عافاه الله تعالى من هذا البلاء يومئذ بسبب إيمانه وتقواه وصالح أعماله في الحياة الدنيا فهو آمن من هذا العذاب لا يصيبه مكروه وهو يدخل الجنة؟!

قال الله تعالى: «أفمن يلقى في النار خيراً من يأتي آمناً يوم القيامة» (فصلت: ٤٠).

وقال: «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» (الأشراء: ٣٩).

وقال: «وينجي الله الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»

(الزمر: ٦١).

ولا يخفى أن الإنسان يتقي المخاوف بيديه صيانة لوجهه، وأما هؤلاء الظلمة الفجرة الَّذِينَ جنوا على أنفسهم بالكفر والضلال، والشرك والانحراف عن طريق الحق والهدى فغلت أيديهم إلى أعناقهم فهم لا يتقون النار إلا بوجوههم.

قال الله تعالى: «لويلعلم الَّذِينَ كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن

ظهورهم ولا هم ينصرون» (الأنبياء: ٣٩).

وقوله عز وجل: «وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون» يقول الله جلّ وعلا

للظالمين تهكماً واستهزاءً: حينما يذوقون طعم عذاب نار جهنم: ذوقوا اليوم جزاء

ما كنتم تكسبون في الحياة الدنيا من الشرك والعصيان، والكفر والعدوان إذ كما

زرعتم تحصدون.

قال الله تعالى: «ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون»

(سبأ: ٤٢).

وقال: «إنّ المجرمين في ضلال وسُعْرٍ يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا

مس سقر» (القمر: ٤٧-٤٨).

٢٥ - (كذب الَّذِينَ من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون)

فليس هؤلاء الظالمون المستكبرون بدعاً في الكفر والضلالة، بل كذب الَّذِينَ من

قبل هؤلاء هؤلاء الفجرة، من الامم الخالية رسلهم، وجحدوا بآيات الله كقوم نوح

وهود وصالح وشعيب عليه السلام، وقوم فرعون فأتاهم عذاب الله فأصابهم من الهلاك

بغته، جزاء لهم على فعلهم وعقوبة عاجلة من جهة لا يشعرون بمجيئه من هذه الجهة

التي لا يحتسبون، ولا يخطر ببالهم أن العذاب يأتيهم منها، وقد كانوا آمنين غافلين،

فقد اخذوا وهو أشدّ الأخذ، فتلك هي عاقبة المكذبين ولن يفلت الظالمون من هذه

العاقبة.

قال الله عزوجل: «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» (الأنعام: ١٤٨) وقال: «قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون - ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» (التحل: ٢٦ و١١٣).

٢٦ - (فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون)

فعجل الله جلّ وعلا لهؤلاء الامم المكذبة الماضية أنواع العذاب في الحياة الدنيا من الخزي والهوان والذلّ والصغار، وما أصابهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم من الجوع والخوف، من السبي والإجلاء، من القتل والغرق، من الحسف والمسخ، من الصيحة والرجفة ومن الهلاك والدمار وما إليها من أنواع عذاب الدنيا، فذاقوا وبال أمرهم فيها قبل عذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر وأشدّ من عذاب الدنيا لو كان هؤلاء الظالمون الكفرة من هذه الامة يعلمون وهم لا يريدون أن يعلموا ذلك، فإنهم لو كانوا يعلمون عواقب تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتبعات جحود آيات الله تعالى لاعتبروا وآمنوا بالله واجتنبوا الطاغوت...

قال الله تعالى: «ألم يأتكم نبؤا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم»

(التغابن: ٥).

وقال: «وكأئن من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعدّناها عذاباً نكراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» (الطلاق: ٨-٩).

وقال: «نمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم»

(الحشر: ١٥).

وقال: «لنذيقنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم

لا ينصرون» (فصلت: ١٦).

وقال: «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشدّ

وأبقى» (طه: ١٢٧).

وقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة

يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون» البقرة: ٨٥).

٢٧ - (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون)

واقسم بعزتي وجلالي، وبعظمتي وقدرتي أنا ضربنا للناس عامة في كل ظرف، من كل مثل يحتاج إليه الإنسان في أمر دينه ودنياه شيئاً من أمثال القرون الماضية وغيرها من الأمثال المتنوعة تحذيراً متاهم، حملاً لهم على التدبر والتذكر لعلهم يتدبرون ويتعظون ويعتبرون بتذكر ما تتضمنه، فينزعجوا عما كان الذين قبلهم عليه من الفكر والظلال، من الظلم والفساد، ومن البغي والإنحطاط لئلا يحل بهم ما حل بمن قبلهم. قال الله تعالى: «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين» التور: ٣٤).

وقال: «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يونس: ١٠٢).

وقال: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم» الروم: ٢٨).

وقال: «فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين» الزخرف: ٥٥-٥٦).

وقال: «ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٣).

وقال: «ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا

كفوراً» الأعراف: ٨٩).

وقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» العنكبوت: ٤٣).

٢٨ - (فرآنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون)

هذا القرآن الذي ضربنا فيه الأمثال المتنوعة لهداية الناس أجمعين في كل ظرف

هو قرآن عربي في ألفاظه وأسلوبه، إنساني في معانيه ومبانيه، في أصوله وفروعه، في حكمه وأسراره، وفي حقائقه ومعارفه... فليس القرآن الكريم لقوم دون قوم، أولسان دون لسان، أو

لقرن دون قرن كما توهم بعض المتحجرين البسطاء إذ تقول: إن القرآن لمن خوطب به!

ولو كان القرآن الكريم لمن خوطب به للزم أن تكون رسالة النبي الكريم صلى الله

عليه وآله وسلم إلى المخاطبين به فقط، فالغائبون غير مكلفين بها، إذ لا كتاب لهم، ولو كان فهمه مختصاً بالمخاطبين، لكان الكتاب غير المفهوم للغائبين كالمعدوم! وقد كان القرآن هداية للناس أجمعين في كل ظرف قال الله عزوجل: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» البقرة: (١٨٥).

وقال: «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» الأعراف: (١٥٨).

وقال: «واوحى إليّ هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ» الأنعام: (١٩).

وقال: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» سبأ: (٢٨).

وقال: «إننا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون - إن هو إلا ذكر للعالمين» يوسف: (١٠٤ و ١٠٥).

وقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين - ولو أنزلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين» الشعراء: (١٩٣-١٩٩).

وقال: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي» فصلت: (٤٤).

وقوله تعالى: «غير ذي عوج» لا إغراب فيه ولا تعقيد، ولا إختلاف فيه ولا تضاد، فصلت آياته، وحيد كتاب خالد هداية الناس في كل ظرف إلى يوم القيامة، لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، فن اهتدى به فهو موصله إلى الحق والصواب قال الله عزوجل: «فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد فآمنّا به» الجن: (١-٢).

وقال: «إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» الإسراء: (٩).

وقال: «وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من

حكيم حميد» فصلت: (٤١-٤٢).

وقوله جلّ وعلا: «لعلهم يتقون» هكذا جعلنا هذا القرآن لكي يتقي به الناس

عما نهيناهم عنه من الكفر والمعاصي، ويتقوا ما حذرناهم فيه من بأسنا وسطوتنا،

فيؤخذوا الله جلّ وعلا ويعبدوه وحده ويجتنبوا الطواغيت...

قال الله تعالى: «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون» طه: ١١٣).

٢٩- (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً مسلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

هذا مثل ضربه الله تعالى للعباد المشرك بالله سبحانه، والآلهة المعبودين له، بعبد مملوك إشتراك فيه شركاء سيئة أخلاقهم، متبانية نياتهم، مختلفة أهواؤهم، متشعبة آراؤهم، متنازعين في هذا العبد المملوك الضئيل الذي يخدمهم بشرا شرهم، فإن كل واحد من الشركاء المتنازعين يدعى أنه عبده، فلا يلقاه رجل منهم إلا جره إلى نفسه واستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه، فكل يناديه في وقت واحد إلى نفسه ويستخدمونه في مهن شتى... فواحد يأمره بفعل، والآخر ينهاه عنه، والثالث يريد له فعل آخر وهكذا... والعبد بين الأمر والنهي حائر في أمره، وهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، لا يستطيع أن يرضى واحداً منهم بخدمته، فهو بين أيدي هؤلاء المالكين المتنازعين الذين لا يتفقون على رأي، متحير لا يدري من يجيبه؟ لا يدري أيهم يرضى بخدمته؟ لا يدري على أيهم يعتمد في حوائجه؟ لا يدري من هم يرزقه؟ ولا يدري من هم يداويه ويشفيه؟؟؟ فهو على كل حال في حيرة فيمن يخدمه منهم!

ومثل ضربه الله جلّ وعلا للموحد المؤمن الذي لا يعبد إلا الله تعالى، ولا يدين لشيء سواه بالربوبية والالوهية، يعبد له سيد واحد، لما لك واحد، لإرادة واحدة ونداء واحد، فيخدم واحداً خبيراً حكيماً فيما يأمره وينهاه لا ينازعه فيه أحد، فإذا أطاعه وحده عرف موضع طاعته له وأكرمه، وإن أخطأ صفح عن خطأه، فهمته واحد وقلبه مجتمع لا مفروق.

وقوله تعالى: «هل يستويان مثلاً» فأتي هذين العبدین أحسن حالاً وأروح جسمًا وأقلّ تعباً ونصباً؟ من اختلفوا فيه خير؟ أم من لم يختلف فيه أحد؟ أيهما على صلاح وفلاح، على خير وكمال، وعلى هدى مستقيم؟ وأيها على فساد وخسران، على

شرّ وانحطاط، وعلى ضلال مبين؟

هل يستويان صفة وشبهاً في حسن العاقبة وحصول المنفعة؟ كلا! لأن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وحياطته ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتغالين المتنازعين في أمره، فلا يستوي هذا وذاك، كما لا يستوي من يعبد الواحد الأحد، ومن يعبد آلهة أشكالاً وألواناً...

قال الله عزوجل: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون» (هود: ٢٤).

وماورد في المقام من الروايات عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فن باب التاويل وهو اللب فتأمل جيداً واغتم جداً ولا تغفل، فإن المقام منزلة الأقدام...

وقوله تعالى: «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» الحمد كله لله جلّ وعلا على ظهور الحجّة الداخلة من فطرة التوحيد والولاية، وعلى الأدلة القاطعة الخارجة عليهم عليهما، ولكن أكثرهم لا يعلمون فيما يقعون فيه من التناقض، حيث إنهم يعترفون بالإيمان والولاية ثم يكفرون بهما جهلاً وحقاً، يقفون من الدعوة إليها موقفهم العنيد إتباعاً لأهوائهم...

٣٠ - (إنك ميت وإنهم ميتون)

إنك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ستموت، وإن هؤلاء المكذبين ومن انسلك مسالكهم والمؤمنين كلهم يموتون، فإن الإنسان بما أنه إنسان، نبياً كان أو أمة، عالماً كان أو جاهلاً، ذكراً كان أو أنثى... عاقبته الموت والفناء من هذه الدنيا وارتحال منها إلى الدار الآخرة التي هي دار البقاء، وإن الدنيا دارفناء فيفنى كل من عليها والآخرة دار بقاء، فيبقى كل من فيها.

قال الله عزوجل: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» (آل عمران: ١٤٤).

وقال: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة

الموت ونبلوكم بالشّر والخير فتنة وإلينا ترجعون» الأنبياء: ٣٤-٣٥).

وقال: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - فتبارك الله أحسن الخالقين

ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» المؤمنون: ١٢-١٦).

وقال: «كل من عليها فان» الرحمن: ٢٦).

وقال: «نحن قدرنا بينكم الموت» الواقعة: ٦٠).

وقال: «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو

كانوا يعلمون» العنكبوت: ٦٤) وقد أنشد أبو عمرو:

وتسألني تفسير مَيّت ومَيّتٍ فدونك قد فسرتُ إن كنت تعقل

فن كان ذاروح فذلك مَيّت وما المَيّت إلا من إلى القبر يُحمَلُ

٣١ - (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون)

فليس الموت نهاية المطاف إنما هو حلقة بعدها حلقات التّشاة المقدرة المدبرة التي

ليس شيء منها عبثاً ولا سدى، حتى يبعثك الله جلّ وعلا يوم القيامة، فتحتج عند

ربك على المخالفين من امتك بأنك بلغتهم رسالتك بما أنزل إليك من ربك وتركت

فيهم الثقلين: كتاب الله عزوجلّ وعترتك المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فخالفوها

فنبذوها وراء ظهورهم، واشتروا بها ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون، وهم يومئذ

يعتذرون بما لا ينفعهم.

قال الله تعالى: «ويوم يعصّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع الرسول

سبيلاً يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جآني وكان

الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب إن قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً»

الفرقان: ٢٧-٣٠).

٣٢ - (من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى

للكافرين)

ليس أحد أظلم ممن كذب على الله تعالى بأن اتبع هواه وابتدع أحكاماً، وحرّم

حلالاً وأحلّ حراماً ونسبها إلى الله سبحانه، وكذب بالقرآن الكريم إذ جاءه رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم فعصى الله تعالى وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من دون رعاية طريقة أهل الإنصاف والتدبر، أليس في نار جهنم مأوى ومسكن كل من تعدّ حدود الله وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاءهم وامتنعوا من اتباعه على ما يدعوههم إليه ممّا آتاه به من عند الله عزّوجلّ من التوحيد والولاية وحكم القرآن؟ بلى كل من تلبس بالمخالفة والتكذيب ومات عليها فالنار مأواه وهو فيها خالد.

قال الله عزّوجلّ: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين» (الزمر: ٦٠).

وقال: «ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين» (النساء: ١٤).

وقال: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» (النور: ٦٣).

٣٣ - (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون)

والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة الله تعالى وقرآنه، والذي صدق به هو مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام وهو أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاءه وأول من آمن بالله تعالى على فطرة التوحيد، وشيعته أولئك هم المتقون الذين نهجوا نهجه وساروا على طريقه، اجتنبوا الطاغوت والفواحش... وهم على الدين الحق على بصيرة وغيرهم على مزلة الباطل بدون ريبة قال الله عزّوجلّ: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (يوسف: ١٠٨).

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «والله لأنا أول من صدقه».

وفيه: قال عليه السلام: «فأنّي وُلدتُ على الفطرة وسبقتُ إلى الإيمان والهجرة».

وفيه: قال عليه السلام: «فأنا أول من آمن به».

وفيه: قال عليه السلام: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلَ مَنْ أَنَابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ».

وفيه: قال عليه السلام: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني لم أردد على الله ولا على رسوله ساعة قط - إلى أن قال - فوالذي لا إله إلا هو إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل».

٣٤ - (هم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين)

لهؤلاء المتقين الذين اتبعوا أول من صدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بالله تعالى على فطرة التوحيد، لهم عند ربهم في الجنة ما تشتهيهم أنفسهم وتلذه أعينهم وزيادة على ذلك بلا عدو حد ينالون من جهته جلّ وعلا من الثواب والتعظيم من الكرامة والرّزق الكريم، ومن الفضل والإحسان والمقام الرفيع... كل ذلك إن الله جلّ وعلا قد أحسن جزاء من أحسن ديناً فأسلم وجهه الله تعالى واستمسك بالعروة الوثقى وأحسن قولاً وفعلاً، فهؤلاء المتقون هم المحسنون في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم، فإنهم المصدقون بما جاء النبيّ الكريم لإتباعهم أول من صدق به صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله تعالى: «ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الامور» لقمان: (٢٢).

وقال: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» النساء: (١٢٥).

وقال: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم» آل عمران: (١٧٢).

وقال: «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» النحل: (٣٠-٣٢).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مَرْتَفَعًا» الكهف: (٣٠-٣١).

وقال: «الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ - وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» الزخرف: (٦٧-٧٣).

وقال: «وَأَزْلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ - لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: (٣١-٣٥).

وقال: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِيُونَ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» المرسلات: (٤١-٤٤).

٣٥ - (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وحزبهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)

بهذا الجزاء المضاعف للمحسنين، جزاء إستجابتهم لله جلّ وعلا، وتصديقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإتباعهم وليّ الله الذي لا خطأ ولا زلل ولا سهو فيه، يحو الله تعالى عنهم أسوأ ما في صحف أعمالهم من السيئات التي تقع منهم، فيحفظها ويبدّلها حسنات وهم على طريق الإحسان حتى تصبح صحفهم كلّها حسنات وإحسان، فيكون جزاؤهم الإحسان بهذا الإحسان.

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدَقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ» الأحقاف: (١٣-١٦).

وقال: «وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» التحل: (٩٦-٩٧).

وقال: «ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير

حساب» التور: ٣٨).

وقال: «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» (الطلاق: ٥).

وقال: «من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات»

(الفرقان: ٧٠).

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم

أحسن الذي كانوا يعملون» (المنكبات: ٧).

كما أن الله جلّ وعلا يجزي الكافرين أسوأ الذي كانوا يعملون.

قال الله: «فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا

يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون»

فصلت: ٢٧-٢٨).

٣٦ - (أليس الله بكاف عبده وخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد)

أليس الله جلّ وعلا بكاف عبده محمداً رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى وهو

كاف عبده إذا اتخذ العبد مقام العبودية، وقام بحق هذا المقام، فلن يعتريه شك

حينئذ أنه عز وجلّ يكفيه لأنه القوي القاهر فوق عباده فلا يخاف من غيره لأنه تعالى

معه: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرع للذين أحسنوا منهم

واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم

إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: ١٧٢-١٧٣).

فضلاً عن سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين، ويخوفك يا محمد صلى

الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركون بأهتهم المنحوتة، والمعاندون والمنافقون بالحقهم

بالكفار والمشركين... فإن الله جلّ وعلا يكفيك عداوة من يعاديك ويناوتك،

يكفلك ويحفظك من كل سوء يراد بك، ويعصمك من الناس فلا يقدر أن يلحقوا

بك من سوء...

قال الله تعالى: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفييناك المستهزئين

الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون» الحجر: ٩٤-٩٦).

وقال: «فسيكفيكمهم الله وهو السميع العليم» البقرة: (١٣٧).

وقال: «والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: (٦٧).

وقوله تعالى: «ومن يضل الله فماله من هاد» ومن اتخذ طريق الكفر والضلال، وسبيل الشر والفساد، وأعرض عن الحق والهدى وعن الطاعة والرشاد بسوء إختياره وخلقى تعالى سبيله وذرّه في عصيانه، فماله عندئذ من هاد يوفقه للإيمان وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم والعمل بطاعته.

قال الله تعالى: «ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» الأحزاب: (٣٦).

وقال: «ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة

وهم عن دعائهم غافلون» الأحقاف: (٥).

وقال: «أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه

وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» الجاثية: (٢٣).

وقال: «بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلّ الله وما لهم

من ناصرين» الروم: (٢٩).

وقال: «من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» الأعراف: (١٨٦).

٣٧ - (ومن يهد الله فماله من مضلّ أليس الله بعزّيز انتقام)

ومن أناب إلى الله تعالى واهتدى بهداه واعتصم به وجاهد في سبيله واتبع

رضوانه هداه الله جلّ وعلا إلى سواء السبيل، فإذا هو المهتدي الذي لا يقدر أحد أن

يضلّه عن سبيله إذ لا رادّ لفعله.

قال الله تعالى: «قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما

يهتدي لنفسه» يونس: (١٠٨).

وقال: «ومن يعتصم بالله فقد هُديّ إلى صراط مستقيم» آل عمران: (١٠١).

وقال: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا وإنّ الله لمع المحسنين» العنكبوت: (٦٩).

وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل

السّلام ويخرجهم من الظّلمات إلى النّور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم»

آل عمران: ١٥-١٦).

وقال: «ومن يهدي الله فهو المهتدي» (الأعراف: ١٧٨).

وقال: «الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب» (الشورى: ١٣).

وقوله تعالى: «أليس الله بعزيز ذي انتقام» أليس الله جلّ وعلا بغالب لكلّ شيء؟ بقادر على أمره، منيع لا ينازع، وقاهر في ملكه وسلطانه لا يقدر أحد على مغالبتة فينتقم من أعدائه...؟ بلى إنّ الله عزّوجلّ عزيز ينتقم ممّن كفر به وعاداه، ينتقم ممّن كذب رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وآذاه، ينتقم ممّن غصب حقّ أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وأجفاهم، وينتقم ممّن ظلم شيعة آل محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم وعاندهم، فيحمي بعزّته أوليائه، فلن يفوته الإنتقام من أعدائه الذين هم أعداء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وأعداء أهل بيته عليهم صلوات الله وأعداء شيعتهم، سواء أكانت الأعداء من الكفار والمشركين أم الفجار والمنافقين أو الفساق والمعاندين في كلّ ظرف، ينتقم منهم في الدنيا بالحزري والهوان، وبالذلّ والإنحطاط وفي الآخرة بسوط العذاب والنار.

قال الله تعالى: «فلا تحسبنّ الله مخلف وعده رسله إنّ الله عزيز ذو انتقام»

(إبراهيم: ٤٧).

وقال: «إنّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام» آل

عمران: ٤).

وقال: «ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام» (المائدة: ٩٥).

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجأؤهم بالبينات فانقمنا من

الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» (الزوم: ٤٧).

وقال: «ومن أظلم ممّن ذكر بآيات ربّه ثمّ أعرض عنها إنّنا من المجرمين

منتقمون» (السجدة: ٢٢).

٣٨ - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله قل أفرايتم ماتدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون)

ولئن سئلت يا أيّها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء المشركين بالله سبحانه الذين يعبدون الآلهة المزعومة: مَنْ خلق السموات والأرض ليقولنّ: الله تعالى هو الذي خلقهنّ بدون مرآء: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ خلقهنّ العزيز العليم» الزخرف: ٩).

وذلك أنّهم لو أحالوا على غيره لبان كذبهم وافتراءؤهم لأنّه لا يقدر على ذلك إلاّ القادر لنفسه الذي لا يعجزه شيء، فإذا اعترفوا بوحداية الخالق العزيز العليم لوضوح ذلك بالبرهان لا يمكن إنكاره ولا التشكيك فيه، ومع ذلك يعبدون سواه، ولا بدع فإنّ الجاهل بجهله يدين بالتنافر والتناقض... فقل لهم: أفرايتم أيّها المشركون - بعد أن تبين لكم أنّ الله عزّوجلّ وحده هو خالق العالم - هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة المزعومة... إن أرادني الله بضرّ من فقر أو شدة في معيشتي أو من بلاءٍ أو مرض في جسدي: هل تلك الآلهة كاشفات عني ما يصيبني به ربّي من الضرّ؟ أو أرادني ربّي برحمة رخاءٍ وسعة في معيشتي ومن خيرٍ وعافية في بدني، هل تمسك تلك الآلهة عني ما أراد أن يصيبني ربّي به من تلك الرحمة والسعة، حتّى تأمروني بعبادتها؟

فمن يعجز عن التفع والضرّ ويعجز عن كشف السوء والشرّ عمّن يتقرّب إليه كيف يحسن منه عبادته؟ وإنّ تلك الآلهة الموهومة ليست بشيء، وإنّما يحسن العبادة لمن قدر على جميع ذلك، ولا يلحقه العجز والمنع وهو الله تعالى وحده.

قال الله تعالى: «قل أفرايتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمتنا فمن ينجي الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أفرايتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماءٍ معين» الملك: ٢٨-٣٠).

وقال: «فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرّاً أو أراد بكم نفعاً» الفتح: ١١).
وقال: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة

ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً» (الأحزاب: ١٧).

وقال: «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال» (الرعد: ١١).

وقوله تعالى: «قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين والمعاندين الذين يخوفونك بالذين من دون الله: حسبي الله جلّ وعلا في جميع اموري من جلب التفع وإيصال الخير، ومن دفع الضرّ وإمناع الشرّ، فلا أخاف شيئاً ممّا تخوفوني به، فإنّ الله عزّ وجلّ حسبي مما سواه من الأشياء كلّها، فإياه أعبد وإليه أفزع في اموري كلّها، دون كلّ شيء سواه، فإنّه الكافي وبيده الضرّ والتفع لا غيره.

على الله تعالى يتوكل كلّ من هو متوكل عليه جلّ وعلا، وبه وحده يثق لا بغيره لعلمهم بأنّ الكلّ منه تعالى، فن توكل على غير الله توكل على غير كافٍ، بل على عاجز، وذلك أنّ التوكل هورّد التدبير إلى من يقدر على الإحسان فيه، فلمّا كان لا يقدر على الإحسان في جميع التدبير الذي يصلح الإنسان إلّا الله تعالى وجب على كلّ عاقل التوكل عليه بما هو حسبه منه.

قال الله تعالى: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره» (الطلاق: ٣).

وقال: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربّهم يتوكلون» (الأنفال: ٢).

٣٩ - (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطباً لقريش: يا قوم! إسعوا في الإضرار عليّ وتضعيف أمري، والإخلال في رسالتي، واجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم في إبطال أمري وإهلاكي مع أنكم على ما تعتقدون من مكانتكم التي تمكّنت عندكم من القوّة والشوكة والعِدّة والعُدّة والعداوة... إني أيضاً عامل فيما أمرت به من إقامة الدين، وساع في تبليغ ما أنزل إليّ من ربّي، وفي إنذار الناس وإعلاء كلمة التوحيد وتقرير أحكام الإسلام ومعارف القرآن، وإبطال الشرك وإدحاض الباطل مدى حياتي ولن أحميد عنه، مع ما أنا عليه من مكانتي من قلّة الناصر وعدم المال، فسوف

تعلمون من ينصره الله جلّ وعلا ويغلبه.

قال الله تعالى: «وقل للذين لا يؤمنون اعلّموا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون» (هود: ١٢١-١٢٢).

وقال: «إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» (فصلت: ٤٠).

٤٠ - (من يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم)

ستعلمون أيها المشركون والمعاندون من يأتيه من قبيل الله عزوجلّ عذاب يذله وهينه في الحياة الدنيا بيوم بدر وغيره، ويفضح ما كان عليه من كفر وضلال، من شرك وفساد ومن ظلم وعناد... ومن يحلّ عليه وراء هذا، عذاب دائم لا يفارقه في الدار الآخرة، فيعيش فيه أبداً.

قال الله تعالى: «بل زُيّن للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل ومن يضلّ الله فماله من هادهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقّ وما لهم من الله من واقٍ» (الرعد: ٣٣-٣٤).

وقال: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين» (التوبة: ١٤).

وقال: «إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إنّ الظالمين في عذاب مقيم» (الشورى: ٤٥).

٤١ - (إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحقّ فن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل)

إنا أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن الكريم متلبساً بالحقّ لا يشوبه باطل قط لأجل إنذار جميع الناس عن الإنحطاط والعذاب، وهدايتهم إلى الكمال والثواب، ثم هم وشأنهم، فإنهم على نقطة الخطين المتعاكسين: خط الحقّ والهدى، خط الخير والصلاح، خط الرشد والكمال... وخط الباطل والضلال، خط الشرّ والفساد، خط الغي والإنحطاط... فن اهتدى بحسن اختياره بما في هذا القرآن من الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة إلى الحقّ والكمال فإنما يعود نفع

إهتدائه إلى نفسه من العزة والسعادة في الدنيا، ومن الجنة والكرامة عند الله في الدار الآخرة، ومن ضلّ بسوء إختياره فأعرض عن القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هواه فإنما وزر الضلال ووبالها على نفسه من الخزي والهوان في الدنيا، والعذاب والتار في جهنم والهاوية...

فهذا القرآن هو الحق في طبيعته ومنهجه، هو الحق في أحكامه وشريعته، وهو الحق الذي تقوم عليه السموات والأرض، ويلتقي عليه نظام الكون ونظام البشرية ومصالحهم في هذا الكتاب في تناسق هذا الحق الذي نزل ليهتدي به الناس كلهم ويعيشوا معه ويقوموا عليه، وأنت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ، وأن الناس في خيار من الهدى والضلال، من التقوى والفجور من الفلاح والخسران، ومن التعم والعذاب «فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها».

وقوله تعالى: «وما أنت عليهم بوكيل» وما أنت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من الناس برقيب في إيصال الحق إلى قلوبهم، وحفظه عليهم حتى لا يتركوه ولا ينصرفوا عنه، ولا أنت أن تجبرهم على الهدى، ولا تكرههم على الإسلام إذ لست أنت بكفيل عليهم يلزمك إيمانهم، ولا أنت بحفيظ تحفظ أعمالهم وترقب أفعالهم، فلا تسئل عن كفرهم ولا تؤاخذ بأعمالهم، وما أنت بمسيطر عليهم ولا بمسئول عنهم وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت الرسالة على أبلغ وجه، إنما الوكيل عليهم هو الله تعالى وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من حالاتهم، ويتصرف بهم كيف يشاء مما يستحقونه من الثواب والعقاب.

قال الله تعالى: «قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنا عليكم بوكيل» يونس: ١٠٨.

وقال: «وأن أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فقل إننا أنا من

المنذرين» التمل: ٩٢.

وقال: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنما عليه ما حمل وعليكم

ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين» التور: ٥٤.

وقال: «وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل - وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل» الأنعام: ٦٦ و١٠٧).

وقال: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر» الغاشية: ٢١-٢٢).

وقال: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسئل عن أصحاب الجحيم» البقرة: ١١٩).

٤٢ - (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

الله جلّ وعلا هو الذي يقبض الأنفس ويردها إليه حين إنقضاء آجال أبدانها بالموت، فيقطع تعلقها بالأجساد بتاتاً وهي الأنفس التي إذا زالت، زالت معها الأنفاس فإذا يكون الإنسان ميتاً، ويقبض الأنفس التي لم يحضر آجالها، فيقبضها عن التصرف في الأجساد مع بقاء الأرواح متصلة بها، فإذا يكون الإنسان نائماً.

وذلك إن الله تعالى يمسك الأنفس التي قضى على أبدانها الموت، فلا يردها إلى أجسادها، فإذا تخرج الأرواح منها، فيموت الإنسان بإمساك النفس، وخروج الروح، ويرسل الأنفس الاخرى إلى أجسادها التي لم يقض على موتها، وهي نفس النائم إلى وقت الموت.

قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون» الأنعام: ٦٠).

فبا لتفس يدرك الإنسان ويعقل، وبالروح يتنفس، ويكون حياً، فإذا قبضت النفس وبقيت الروح كان الإنسان نائماً، فإذا قبضت النفس وخرجت الروح كان ميتاً.

فالله جلّ وعلا يتوفى الأنفس مرتين: مرة عند موتها، فيمسكها، فتخرج الأرواح عندئذ من الأجساد، فتترك جثثاً هامدة، ومرة عند نومها، فيسلب الإدراك واليقظة، وتبقى الأرواح مع أجسادها، وبها يتنفس الإنسان النائم، فيرسل الله تعالى الأنفس إلى أجسادها إلى إنقضاء آجالها.

فالفرق بين قبض التوم وقبض الموت أن قبض التوم يضاد اليقظة، وقبض الموت يضاد الحياة، وقبض التوم تكون الروح معه في البدن، وقبض الموت تخرج الروح معه من البدن، فتقبض النفس عن البدن، وتقطع صلتها به ظاهراً وباطناً عند الموت، وتقطع صلتها به ظاهراً فقط عند التوم.

إن الله عز وجل يردّ الأنفس إليه حين الموت وحين التوم إلا أنه في حال الموت يمسكها عنده إلى يوم البعث، وأما في حال التوم، فإن كانت النفس قد استوتت أجلها في الدنيا فأمسكها عنده، وإن لم تكن قد استوتت أجلها أرسلها لتعود إلى جسدها، حتى ينتهي أجلها في الدنيا، ومن هذا يرى الإنسان أنه يموت كل يوم، وأن نفسه التي تلبسه تردّ إلى الله عند التوم ثم يبعث من جديد في اليقظة حين تعود إليه نفسه التي فارقت بدنه، وهكذا تتكرر عملية الموت والبعث كل يوم في ذات الإنسان، ومع هذا ينكر الضالّون البعث بعد الموت، وهم يرون هذه الحقيقة في أنفسهم كل يوم.

قال الله تعالى: «وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذامتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون» الواقعة: ٤٦-٤٧).

وقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» النحل: ٣٨).

وقوله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات لقوم يتكفرون» إنّ في هذا التوفّي والإمساك والإرسال لعلامات وعبراً لمن يتفكّر فيها، بأنّ مثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا من القدير الخبير الذي لا شريك له في ملكه ولا نظير، إذ لا يقدر على قبض النفوس تارة بالنوم وتارة أخرى بالموت غير الله تعالى، ويتفكّر في تسوية النفس للتقوى والفجور، وفي تركيبها وتدسيثها، يتفكّر فيما يعترها من الفلاح والسعادة، ومن الخيبة والشقاوة، ويتفكّر في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفّيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية لا تنفني بفناء الأجساد، وكيف تتوفّي ظاهراً حيناً بعد حين إلى إنقضاء الآجال...

٤٣ - (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون)

بل اتخذ المشركون بالله سبحانه من دونه آلهة من الأصنام والأوثان وغيرها شفعاء لهم فعبدوها لتقرهم إلى الله زلفى، قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم: أتتخذون تلك الآلهة المزعومة شفعاء لكم وتعبدونهم، ولو كانت آلهتكم هذه لا يملكون من أنفسهم شيئاً كالملائكة، ولا يعقلون شيئاً كالأصنام لأنها جمادات تنحتونها بأيديكم إنكم تعبديها وترجون شفاعتها لكم؟! فإنه سفه.

قال الله تعالى: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله

زلفى» (الزمر: ٣).

وقال: «ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا

عند الله» (يونس: ١٨).

٤٤ - (قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين: إن تكونوا تعبدي الآلهة لذلك كما تزعمون فاخلصوا عبادتكم لله تعالى وأفردوه بالالوهية، فإن الله جلّ وعلا هو مالك الشفاعة جميعاً لا يشفع أحد لأحد عند الله عز وجلّ إلا بإذنه ورضاه، فشفاعة الأنبياء والمرسلين، والأوصياء والمقربين، والصلحاء والمؤمنين وشفاعة أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بإذن الله تعالى ورضاه على أن الشفاعة هي وساطة الأعزاء بين الله المشفوع له - الذي لا يكون مستحقاً لعذاب جهنم بالشرك والطغيان، بالظلم والعدوان والكفر والعصيان - لإصلاح حاله كتوسط الرحمة والمغفرة بين الله تعالى وبين عبده المذنب لإنجائه من وبال الذنب وتخليصه من العذاب.

قال الله تعالى: «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» (مريم: ٨٧).

وقال: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» (الأنبياء: ٢٨).

وقال: «يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» (طه: ١٠٩).

وقوله تعالى: «له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون» إن الشفاعة جميعاً

مملوكة لله عز وجلّ إذ له ملك السموات والأرض وهو المالك لكل شيء، فاعبدوا

أيتها المشركون الملك المطلق القادر على كل شيء لا المملوك العاجز الذي لا يملك لنفسه شيئاً، ثم إنكم إلى الله تعالى ترجعون فيعاقبكم على الشرك والضلالة، على الكفر والعداوة، وعلى الظلم والجناية ليس لكم من شفيع.

قال الله جلّ وعلا: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ» (يونس: ٣).

وقال: «وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون - فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» الشعراء: ٩٢-١٠١).

وقال: «ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» غافر: ١٨).

٤٥ - (وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)

وإذا أُفِرِدَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِالذِّكْرِ وَوَحَّدَ دُونَ آلِهَتِهِمْ انْقَبَضَتْ وَنَفَرَتْ مِنْهُ وَأَنْكَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْجِزَاءِ، وَإِذَا ذَكَرَ آلِهَتِهِمُ الْمَوْهُومَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، فَعِنْدَئِذِهِمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِ آلِهَتِهِمْ وَيُظْهِرُونَ الْبَشَرَ وَالْفِرْحَ وَالسَّرُورَ، فَيَأْخُذُ الْبَاطِلُ مَاخِذَهُ.

قال الله تعالى: «ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا» غافر: ١٢).

وقال: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً» (الأشراء: ٤٦).

وقال: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» (التحل: ٢٢).

وقال: «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً» (الفرقان: ٦٠).

وقال: «فألهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة»

المدثر: ٤٩-٥١).

وماورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللَّبَّ بأنه إذا دُكِرَ أوليَاءَ الله المعصومون من أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إشمأزت قلوب أعداء الله المخطئون كما في تفسير الآلوسي والمراعي وغيرهما من العامة فتأمل جيداً ولا تغفل فإنَّ المقام مزلّ الأقدام...

٤٦ - (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون)

يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نفرة هؤلاء المشركين والمعاندين عن التوحيد، وسرورهم بالشرك والضلال والكفر والعناد أمر معلوم الفساد ببديهة العقل، فلا حيلة في إزالته إلا باستعانة القدير المتعال، فقل: يا الله! يا خالق السموات والأرض ومخرجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود ومبدعها من غير مثال سابق: «فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة» يوسف: ١٠١) يا عالم الغيب الذي لا تراه الأبصار ولا تحسه العيون: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» الجن: ٢٦-٢٧) ويا عالم الشهادة الذي تشهده أبصار خلقك وتراه أعينهم، فلا يخفى عليك شيء من الأشياء: «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» آل عمران: ٥).

أنت وحدك تقدر على أن تحكم بين عبادك، فتفصل بينهم بالحق في الحقوق والمظالم يوم تجمعهم لفصل القضاء بينهم فيما كانوا فيه في الحياة الدنيا يختلفون من القول فيك: في علمك وحلمتك، في عظمتك وقدرتك، وفي سلطانتك وتدبيرك وغير ذلك من اختلافهم بينهم في أمر دينهم ودنياهم، فتقضي بيننا وبينهم بالحق يوم القيامة.

قال الله تعالى: «وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون» الحج ٦٨-٦٩).

٤٧ - (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

فاستجبت لدعوتك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحكمت بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فهاهوذا يوم الفصل، وهاهم هؤلاء الظالمون الذين هم وآلهتهم المزعومة يساقون إلى نار جهنم: «هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم» الصافات: (٢١-٢٣).

ولو أن للذين ظلموا وأشركوا بالله سبحانه وكذبوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءهم به وأنكروا البعث والحساب والجزاء لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من الأموال والأمتعة والأملأك والذخائر والكنوز... لو يملكونه وضعفه معه على سبيل الفرض لا فتدوا به وبذلوه عوضاً من أنفسهم ليتخلصوا من سوء عذاب يوم القيامة، وشديد عقابه، فلن يقبل منهم، وما تخلصوا عنه ولا يخفف عنهم العذاب ولو ساعة. قال الله تعالى: «إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم» المائدة: (٣٦) فلا ينادي أسير جهنم إطلاقاً.

وقوله تعالى: «وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وظهر لهم من صنوف الخزي والعذاب، حيث يرون من نكال الله وغضبه ما لم يكن يخطر ببالهم، وما كانوا ينتظرونه ولا يظنونونه واصلاً إليهم، فيعانون سوء آثار آثامهم التي ارتكبوها وبحيق بهم ما كانوا يستخفون به، ويستهزؤون منه...

قال الله عز وجل: «واقرب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» الأنبياء: (٩٧).

وقال: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» الأحقاف: (٥-٦).

٤٨ - (وبداهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون)

وظهر للمشركين والظالمين يوم القيامة، سيئات ما كسبوا في الحياة الدنيا من الشرك والعدوان، من البغي والعصيان ومن الظلم والآثام... التي كانوا يخفونها أو خفيت عليهم فنسوها.

قال الله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نردّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل» (الأنعام: ٢٧-٢٨).

وقال: «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً» (الكهف: ٤٩).

وقال: «أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون» (العنكبوت: ٤).

وقال: «إذا زلزلت الأرض زلزالها - ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» (الزلزال: ١-٨).
وقوله تعالى: «وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون» وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤون من أنواع العذاب.

قال الله تعالى: «إننا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها» (الكهف: ٢٩).

٤٩ - (فإذا مس الإنسان ضرر دعانا ثم إذا حوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون)

ومن طبع الإنسان الظالم التابع لهواه الكافر المغترّ بما زُين له من حطام الدنيا ومتاعها إذا أصابه ضررٌ من مرض أو شدة، من بؤس أو مصيبة، ومن عُسر أو فقر أقبل إلينا، فدعانا واستغاث بنا ليلاً ونهاراً، قائماً وقاعداً، مسلماً مخلصاً، وخاضعاً متضرعاً في كشف الضرّ عنه، علماً بأنه لا يقدر غيرنا عليه، فخصنا بالدعاء وانقطع عن غيرنا ثم إذا بدلنا الضرّ وأعطيناه نعمة تفضلاً محضاً منا عليه لا عن جزاء، من صحة وعافية في الجسم، ومن رخاءٍ ويُسر وسعة في الرزق، وغير ذلك من النعم...

إدعى إنما أوتيت شيئاً من متاع الدنيا أو قسماً منها على علم مني بوجوه

المكاسب وبسعيي وبراعتي وخبرتي بطرق كسب المعاش واقتناء الثروة وجمع المال كما أن قارون بعد أن نال بحطام الدنيا وكنوزها كان يتقول بهذه المقالة الفاحشة الخاطئة.

قال الله تعالى: «وإذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه كذلك زوّج للمسرّفين ما كانوا يعملون» (يونس: ١٢).

وقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأبجانبه وإذا مسّه الشرّ فدوعاءٍ عريض» (فصلت: ٥١).

وقال: «وإذا مسّ الإنسان ضرّ دعا ربه منيباً إليه ثمّ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل» (الزمر: ٨) فينكر نعمتنا عليه ويقطعها عنّا فيسمّيها شيئاً أو متاعاً من حطام الدنيا، ولا يسمّيها نعمة حتّى يضطرّه ذلك إلى الإعراف بمنعم والإشارة إليه.

ليس الأمر على ما يتقولّه الإنسان المغترّ التّابع لهوى نفسه، بل النّعمة الدّنيوية كلّها ظاهرها وباطنها إبتلاء واختبار يختبر بها الإنسان: أيشكر أم يكفر؟ أيطيع أم يعص؟؟؟ لتظهر مقاصده وأفعاله التي يستحقّ عليها المدح أو الذّم، العقاب والثواب، فكيف يدّعي أنه اوتياها على علم وخبرة منه.

قال الله تعالى: «وأعلموا أنّها أموالكم وأولادكم فتنة» (الأنفال: ٢٨).

وقال: «ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم

فيه» (طه: ١٣١).

وقوله سبحانه: «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أنّ إعطاء المال والنّعمة إطلاقاً إمتحان لهم واختبار لأحوالهم... هذا هو الغرور واللغو والجهل والغفلة عن الخالق القدير والرازق الحكيم! أبداً ما من شيء جليل أو حقير إلا والله جلّ وعلا فيه قدرة فاعلة ونعمة ظاهرة من الإبرة إلى سفينة الفضاء، ومن عود الثّقاب إلى العقل الإلكتروني، وهل في مقدور قادر من الناس بالغاً ما بلغ من العلم

أن يوجد شيئاً من لا شيء مستغنياً عن الله جلّ وعلا وخلقه؟! ولو سلمنا - جدلاً - أنه قادر ولن يقدر على ذلك فهل أوجد هو نفسه بنفسه؟!!

٥٠ - (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

ما هذه الكلمة الضالة الآثمة، وماتلك المقالة الخاطئة التي صدرت عن هؤلاء المشركين الضالين، والمستكبرين الباغين، والمجرمين الظالمين، ومن انسلك مسالكهم ببدع منهم، ولا من وليدة أفكارهم، بل سبقهم بها وتقوّها كثير قبلهم من الامم الماضية وجبابرتهم كمنرود وفرعون وقارون وشداد ومن إليهم... فلم يغن عنهم شيئاً ما كانوا يجمعون من حطام الدنيا وزخارفها من الأموال والأولاد والعِدّة والعُدّة... على تكذيب الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين، واستهزائهم بهم، بل صارت وبالاً عليهم، فكان مآلهم إلى الهلاك والدمار، وإلى العذاب والنار، وهم أكثر أموالاً وأشدّ قوة وآثاراً.

قال الله عزّوجلّ: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جائتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن» غافر: ٨٢-٨٣).

وقال: «أفرايت إن متّعناهم سنين ثمّ جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» الشعراء: ٢٠٥-٢٠٧).

وقال: «إنّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب» آل عمران: ١٠-١١).

وقال: «ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظيم» الجاثية: ١٠).

٥١ - (فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين)

فأصاب الذين قالوا هذه المقالة الآثمة من الامم الخالية، وبال سيئات ما كسبوا من العقائد الباطلة والأقوال الكاذبة والأعمال الفاسدة... وقد يستمى جزاء السيئة سيئة لوقوعها في مقابلة سيئاتهم على سبيل المشاكلة كقوله تعالى: «جزاء سيئة سيئة مثلها» (الشورى: ٤٠) فعوجلوا بالخزي والنكال في الحياة الدنيا كقارون الذي قال حين وُعِظَ: «إنما أوتيته على علم عندي - فخشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين» (القصص: ٧٨-٨١).

وقوله تعالى: «والذين ظلموا من هؤلاء...» والذين ظلموا من كفار مكة إذ أشركوا بالله سبحانه، وانحرفوا عن الهدى والهدى، وقالوا: هذه الكلمة الخاطئة سيصيبهم أيضاً وبال سيئات ما كسبوا كما أصاب الذين من قبلهم بقتلهم بقتلهم: «سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» (الأحزاب: ٦٢).

قال الله عز وجل: «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلّ قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله» (الزعد: ٣١).

ففعل الله جلّ وعلا بمشركي مكة فأحلّ بهم خزيه في عاجل الدنيا، فقتلهم بالسيف يوم بدر وغيره، وبالجموع إذ حبس عنهم الرزق فقحطوا سبع سنين متوالية وأسير منهم العدد الكثير...

وقوله عز وجل: «وما هم بمعجزين» ثم مرجعهم إلى الله تعالى يوم القيامة، فيعاقبهم فيها على ما كسبوا في هذه الحياة الدنيا، وما هم بفاتنين من عذاب الله جلّ وعلا ولا سابقيه، ولا هم يعجزون الله بالخروج من قدرته.

قال الله تعالى: «واعلموا أنكم غير معجزين الله وأن الله مخزي الكافرين» (التوبة: ٢). وقال: «إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» (الأنعام: ١٣٤).

وقال: «يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (الحاقة: ١٨).

وقال: «ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم - وما أنتم بمعجزين في

الأرض ومالككم من دون الله من وليّ ولا نصير» الشورى: ٢٢ و٣١).

٥٢ - (أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) يا أيّها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم! أولم يعلم هؤلاء المشركون الضّالّون، هؤلاء المستكبرون الظّالمون، وهؤلاء المجرمون الباغون الذين كشفنا عنهم الضّرّ وبدّلناه نعمة منّا تفضلاً عليهم، فقالوا: إنّما أوتيناها على علم عندنا أنّ الشّدّة والرّخاء، والسّعة والبلاء، والفقر والغنى بيد الله جلّ وعلا دون ماسواه، فإنّه تعالى وحده يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه إمتحاناً، ويقدره على من يشاء من عباده فيضيّقه إبتلاءً كلّ ذلك لمصالحهم...

قال الله تعالى: «والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق» النحل: (٧١).
وقال: «إنّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنّ كان بعباده خبيراً بصيراً»
الأسراء: (٣٠).

وقال: «له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنّ به بكلّ شيء عليم - ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنّ به بعباده خبير بصير» الشورى ١٢ و٢٧).

وقوله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» إنّ في بسط الرزق وتقتيره لحجج الله تعالى على عباده ليعتبروا به ويتذكّروا ويعلموا أنّ الرّغبة إليه والرّهبة منه دون الآلهة المزعومة والأصنام المنحوتة... ولعبراً ودلالات على تفرّده تعالى بالالوهية، وتوحيده على الربوبية لقوم يتدبّرون آياته ويتفكّرون فيها وينتفعون بها، فيؤمنون بالحقّ، ويعلمون أنّ الذي يبسط الرزق ويقدر هو الله جلّ وعلا دون ماسواه، ويعلمون أنّ البسط قد يكون إستدراجاً كما أنّه يكون إختباراً، وأنّ القبض قد يكون رفعة وإعظماً كما أنّه يكون إبتلاءً، فليس البسط لعلم الكاسب بوجوه المكاسب ولا القبض لجهله عنها، فإنّ كثيراً ما يكون العاقل المتدبّر القادر ضعيف الرزق ويكون الجاهل العاجز ذاسعة وبسطة في المال، ويعلمون أنّ الرّازق هو الله تعالى وحده ويبيده رزق كلّ دابة ومنها هذا الإنسان.

قال الله عزوجل: «يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» (فاطر: ٣).

وقال: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» (الملك: ٢١).

وقال: «وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا

خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر: ٢٠-٢١).

وقال: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

كل في كتاب مبين» (هود: ٦).

وقال: «وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم»

(العنكبوت: ٦٠).

٥٣ - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر

الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكل من أسرف على نفسه في كل ظرف

من المشرك بالله سبحانه والمكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته، ومن المستكبر

والساخر بالحق والكافر بالبعث والحساب والجزاء... ونادهم عن قلبي بلفظة: يا

عبادي الذين تجاوزوا عن حد فطرتهم بالشرك والطغيان، وبالإفراط في المعاصي

والآثام... لا تياسوا من رحمة الله تعالى ومغفرته لأن الله عزوجل يغفر لذنوب عباده

من الكفر والكبائر جميعها بالإنيابة إلى الله جلّ وعلا وبإخلاص الدين لله تعالى

وصالح الأعمال قبل إضاعة الفرصة للتوبة، قبل حلول يوم الحسرة والتدامة على

الضلالة، فإن الله جلّ وعلا هو الغفور يغفر لجميع ذنوب عباده إذا أنابوا إليه، هو

الرحيم يرحم بهم إذا أسلموا واتقوه.

قال الله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروا واقعدوا

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم

فإن تابوا وأقاموا الصلاة فأخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»

(التوبة: ٥، ١١).

وقال: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» (الأنعام: ٥٤).

وقال: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً» (الفرقان: ٦٨-٧٠).

وقال: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» (الشورى: ٢٥).

وقال: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» (الزعد: ٦).

وفي وسط هذا الظلام المتراكم من الشرك والظغيان، ومن خلال هذا الدخان المتصاعد من معازل الشرك والعصيان، تشرق الأرض بنور ربّها، وفي سنا هذا التور القدسي ينادي مناد الحق داعياً هؤلاء الغرقى في بحار الكفر والعدوان:

«يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...»

إن الغرقى إذ يسمعون هذا النداء الكرم سيرون بأعينهم رأى العين مراكب النجاة تحف إليهم من كل جانب، وليس عليهم إلا أن يتعلقوا بها ويشدوا أيديهم عليها ويعتصموا بجبل الله جلّ وعلا لتحملهم إلى شاطئ النجاة والسلامة، ولكن ما أكثر الذين يرون الخير ولا يتجهون إليه، ويشهدون التور ولا يستضيئون به، يُدعون إلى سفينة النجاة ولا يعتصمون بجبلها، ويسمعون النداء ولا يفتحون أعينهم على المنادي...

وفي ابن نوح عليه السلام مثل يشهد على ذلك إذ كان يرى بعينه الطوفان يهجم عليه، ويكاد يتلعه فيمن ابتلع من الكافرين الفجرة والغاوين الفسقة... وأبوه يناديه: «يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين» (هود: ٤٢) فيأبى إلا أن يركب رأسه ويلقى بيده إلى التهكلة!

إن المشركين الكفرة والمستكبرين الفجرة في كل ظرف هم من أبناء نوح عليه

السلام يناديه رب العزة هذا النداء الرحيم بلسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عبادي» ويضيفهم الله جلّ وعلا إليه إضافة رحمة وإحسان، ورعاية وإكرام، تعلو على إضافة الأبناء إلى الآباء... حناناً ورأفة وإشفاقاً...

هؤلاء الذين ينادون من ربهم هذا النداء الرحيم الكريم، ويضافون إلى عزته وجلاله إضافة الرحمة والإكرام... هم الطغاة الكفرة والعصاة الظلمة، الخارجون على حدود الله جلّ وعلا، المعتدون على حرّماته، الجاحدون لنعمه... إنهم الذين أسرفوا على أنفسهم، وجاروا عليها بهذه الأوزار التي حملوها إياها... فيالطف الله جلّ وعلا وبالسعة كرمه، وعظيم مننه، وجليل إحسانه!!!

وقوله عزّوجلّ: «لا تقنطوا من رحمة الله» هو اليد البرّة الرحيمة الحانية التي يربّتُ الله تعالى بها على هؤلاء العصاة المجرمين، بمجرد أن يلتفتوا إلى هذا النداء الرحيم اللطيف: «لا تقنطوا من رحمة الله» إنها قريبة منكم، دانية لأيديكم، فهي أقبلوا عليها، واستظلّوا بظلّها، واقطفوا ما تشاؤون من ثمارها...

وفي قوله جلّ وعلا: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» شحنة من النور تضيئ ظلام هذه النفوس التي تنظر إلى الله تعالى من خلال هذا الضباب المنعند من اليأس، وهي تذكر بشاعة جرائمها، وشناعة آثامها، وتحسب - جهلاً وضلالاً - أن ذنوبها أكثر من أن تغفر وأن جرائمها أكبر من أن يتجاوزها عنها... وكلاً... فإن ذلك ظنّ سيئ بالله سبحانه: «إنه هو الغفور الرحيم» فما أعظم مغفرته، وما أوسع رحمته؟؟؟ فأتي عذر لمذنب بعد هذا البلاغ المبين، إذا هو لم يسع إلى الله عزّوجلّ، ولم يغتسل في بحر رحمته من أدرانه، ولم يتطهر من ذنوبه؟؟؟

وأتي عذر لمجرم بعد هذا النداء الكريم الرحيم إذا هو لم يمّده إلى ربه ليقلل عثرته ويحمل عنه وزره؟؟؟

وأتي عذر لعاصٍ بعد هذه الدعوة إلى رحمة الله تعالى وغفرانه بالإعتصام بجبل الله جلّ وعلا وركوب سفينة نجاته؟؟؟
«يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم»

«لا تقنطوا من رحمة الله»

«إن الله يغفر الذنوب جميعاً»

«إنه هو الغفور الرحيم»

إنها ضيافة كريمة في ساحة رب كريم.

وإنها نُزُلٌ مهيأة بكل أسباب الهدوء والرضوان، يستقبل فيها على طريق الحياة، أولئك الذين أضناهم السفر الطويل، وأكلت وجوههم لوفح الهجير... فيجدون حيث ينزلون ظلاً ظليلاً وطعاماً هنيئاً وشراباً بارداً.

فقل لمن يرى هذا المنزل الكريم ويعدل عنه: ألا ما أعظم غباءك؟ وما أشأم حظك؟ وما أولاك بالذئاب تفترسك وبالحيات تنهشك؟ فلا يرحم بك راحم، ولا يبكي لحالك باك... من قريب أو صديق؟!!

وما ورد في المقام فن باب التأويل فهو اللب فتأمل جيداً واغتم جيداً ولا تغفل.

٥٤ - (وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون)

واقبلوا أيها المشركون المستكبرون، أيها الكافرون المذنبون، وأيها المجرمون الآثمون... في كل ظرف، اقبلوا إلى ربكم الرحيم بالتوبة والتزوع عما تكونون عليه من الشرك والضلال، واستجيبوا لله جلّ وعلا إلى ما يدعوكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه من الإيمان بالله تعالى والإخلاص له، وارجعوا إليه بالطاعة له، وبصالح الأعمال... فاجعلوا أنفسكم خالصة لله عز وجلّ من قبل أن يأتيكم العذاب بكفركم وضلالكم، وبظلمكم وفسادكم... ثم لا تنصرون إذا أتاكم العذاب إن لم تتوبوا قبل إتيانه فلامعين لكم عندئذ، فينقذكم من عذابه التازل بكم أو يمنعه منه، فالتوبة هي الدرع الواقية من غضب الله تعالى، فتدرعوا قبل حلوله عليكم.

قال الله تعالى: «منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين»

(الزوم: ٣١).

وقال: «فإلهكم إله واحد فله أسلموا» الحج: ٣٤.

وقال: «إستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجاء يومئذ وما لكم من نكير» الشورى: (٤٧).

٥٥ - (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون)

فإذا سمعتم أيها المشركون المذنبون والمستكبرون المجرمون رحمة الله تعالى ومغفرته لذنوب عباده، فلا يحملنكم ذلك على الإتكال عليهما من دون الإنابة والإسلام لله جلّ وعلا، وإذا تبتم وأسلمتم له، فلا تتكلوا عليهما من غير عمل بما يجب عليكم العمل به، فلا تتهاونوا فيه، وأما معيار العمل فهذا هو القرآن الكريم فاتبعوه لأنه الذي أنزل إليكم من ربكم وهو معيار لحسن كل شيء حسن، وأنه الميزان العدل الذي يقيم حُسن كل حَسَن، وبغير هذا الميزان يتحوّل حسن كل حسن إلى قبيح لا وزن له فبادروا بالعمل عليه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة في وقت لا تتوقعونه، ولا تعرفون وقت نزوله بكم، ولا تشعرون بمجيئه ولا بمقدماته فتتداركون به.

قال الله تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون» الأعراف: (٣).

وقال: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم» القصص: (٥٠).

وقال: «ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون» العنكبوت: (٥٣).

٥٦ - (أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين)
فبادروا أيها الكافرون بالتوبة والإسلام والعمل، وبادروا أيها المعاندون - بعد التوبة والإسلام - بإتباع هذا الوحي السماوي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم معاً قبل أن تقول أنفسكم حين الموت وفي القبر والبرزخ، ومواقف يوم القيامة وحين دخول النار وعذابها: يا حسرتا على ما قصرت في جنب الله تعالى وأمره إذ أهملت في تقديم ما كان يجب عليّ أن أقدمه على غيره حتى فات وقته وجاء الأجل، فلم ينفعني الندم، وإنّي مع ذلك كنت لمن الساخرين باتباع الوحي وأهل بيته معاً،

وَمَنْ كَانَ يَتَّبِعُهَا مَعًا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قال الله تعالى: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمَنْ وَرَّاهُمْ بِهِمْ يَوْمَ يَبْعَثُونَ» (المؤمنون: ٩٩-١٠٠) وقال: «وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكَسُوا رُؤُسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ» (التجدة: ١٢) وقال: «وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (مرم: ٣٩).

وقال: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأْنَا مِنْكَ كَذَلِكَ يَرَهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ» (البقرة: ١٦٦-١٦٧).

وقال: «وَيَوْمَ يَعْزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا» (الفرقان: ٢٧-٣٠).

٥٧ - (أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)

فبادروا أيتها الكافرون والمعاندون بالإجابة إلى الله تعالى والإسلام له، واتباع الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين معاً، فإنها متحدان لا يفترقان، فاتبعوهما قبل أن تقول نفس - عن ضلالة وجهالة تبعاً عن قادتهم -: لو أن الله أرشدني إلى الحق ووقفني للرّشاد في الحياة الدنيا لكنت اليوم من زمرة المتقين الذين اتقوا الله بطاعته واتباع رضاه.

قال الله تعالى: «وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ» (إبراهيم: ٢١).

٥٨ - (أوتقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كرة فأكون من المحسنين)

فبادروا بالتوبة والإسلام والإستبصار واتباع الثقلين قبل أن تقول نفس - عن غفلة وسفاهة - حين ترى العذاب يوم القيامة: لو أنّ لي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين في العقيدة والعمل الذين أنابوا إلى الله تعالى وأسلموا له واتبعوا الوحي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين واثمروا بما أمروا به وانتهوا عما نهوا عنه .

فيفزع أهل النار إلى هذه الأمانى الباطلة قائلين:

«وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» فاطر: (٣٧).

وقال: «فككبوا فيها هم والغاؤون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون

- فلو أنّ لنا كرة فنكون من المؤمنين» الشعراء: (٩٤-١٠٢).

٥٩ - (بلى قد جئتكم آياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)

ليس القول كما تقول وتنكر هدايتي إياك ! ألم يأتك رسولي؟ ألم يسمعك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلامي؟ ألم يتل عليك آياتي؟؟؟ بلى هديتك، ولكنتك ما اهتديت، إذ جئتك آياتي في الحياة الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك، وفي كتابي الذي كان يتلوه عليك وفيما جرى بيدي رسولي صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات لإثبات رسالته، فكان يدعوك إلى الإنابة إلى الله تعالى ورفض الطاغوت، وإلى الإسلام له جلّ وعلا، وإلى اتباع الوحي وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

فوضح الدليل ولكنتك أنكرته، وكذّبت به واستكبرت عن قبوله، فكنت من زمرة الكافرين إذ كنت تعمل عملهم، وتستنّ بسنتهم، وتتبع منها جهم، فما لك أن تطلب العودة إلى الدنيا مرة أخرى؟! هل تكون في هذه المرة على حال غير حالك الأولى؟ إنك لا تريد إلا هتداء، ولا تريد إلا الثمار بما أمرت به، ولا تريد إلا انتهاء عما نهيت عنه. فإذا تعترف بالهداية من الله تعالى، وبعدم الإهتداء لسوء إختيارها، كما يعترف بها أصحاب الجنة ومحمدون لله تعالى عليها.

قال الله تعالى: «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» فاطر: (٣٧).

وقال: «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» المؤمنون: (١٠٥).
 وقال: «بلى قد جآئنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير» (١١-٩).

وقال: «بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» الأنعام: (٢٨).

وقال حكاية عن أصحاب الجنة المعترفين بالهداية: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلکم الجنة أو رثتموها بما كنتم تعملون» الأعراف: (٤٣).

٦٠ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين)

ويوم القيامة ترى أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الذين كذبوا على الله تعالى، وجوههم مسودة وذلك أن من وصف الله جلّ وعلا بما لا يجوز، من انتحل بامامة وليست إمامته من الله تعالى، من أفتى بغير كتاب الله عزوجلّ وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً، من ابتدع في الدين، ومن تولى منصباً لا يليق به ومن ادعى العلم بدين الله تعالى من غير حق... فقد كذب على الله سبحانه بلاشك وجوههم مسودة يوم القيامة.

أليس في وسط جهنم مأوى دائم ومسكن ثابت لكل من تكبر في كل ظرف، عن كلام الله جلّ وعلا، وتكبر عن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فامتنع من الإنابة إلى الله تعالى ومن الإسلام له عزوجلّ، ومن اتباع الوحي وأهل بيته المعصومين عليهم صلوات الله؟ بلى وسط جهنم مستقرهم أبداً من دون ريبة.

وقال الله تعالى: «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين - قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

المتكبرين» الزمر: ٧٢ و٣٢).

وقال: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن
سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون» هود: ١٨-١٩).

وقال: «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله
من عاصم كأنها أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون - قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آله
أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة»
يونس: ٢٧ و٥٩ و٦٠).

وقال: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» التحل: ١١٦).

وقال: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه
شيء» الأنعام: ٩٣).

وقال: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك
لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم
بعد إيمانكم» آل عمران: ١٠٥-١٠٦).

وقال: «يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول»
الأحزاب: ٦٦).

٦١ - (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون)

وينجي الله عز وجل من عذاب الدنيا وغمها، من شدة غمرات الموت وهمها،
من ضيق القبور وحشته، من بلاء البرزخ وصعابه، من أهوال الحشر وفزعه، من
هوان المواقف وعثراتها، وذل الحساب وطول زمانه، ومن عذاب النار وخلودها الذين
اتقوا الله جلّ وعلا بالإجابة إليه تعالى والإسلام له، واتباع الوحي وأهل بيته
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يصيبهم مكروه عند الموت، ولا ضيق في القبر، ولا

بلاء في البرزخ، ولا فزع يوم الحشر ولا أذى عند الحساب أصلاً، ولا هم يحزنون في الدنيا على مافاتهم من حطامها ولا يغمون على وجه الآخرة، فهم آمنون من كل فزع، وباعدون من كل شر، وفائزون بكل خير وكرامة عند الله تعالى، ورضوان من الله أكبر وهذا هو الفوز العظيم.

قال الله تعالى: «ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فضلت: ١٨ و ٣٠ و ٣١.

وقال: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم - فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين» يونس: ٦٢-٦٤ و ١٠٢ و ١٠٣.

وقال: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم» غافر: ٧-٩.

وقال: «إن الذين سبقتم لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيها وهم فيما إشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» الأنبياء: ١٠١-١٠٣.

وقال: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» التمل: ٨٩.

وقال: «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين

اتقوا ونذر الظالمين فيها جتياً» مريم: ٧١-٧٢.

وقال: «فن زجر عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ١٨٥.

وقال: «إنها كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» التور: ٥١-٥٢).

وقال: «إنَّ المتقين في جنات وعيون - لا يمتهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» الحجر: ٤٥-٤٨).

وقال: «ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» التوبة: ٧٢).

٦٢ - (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)

الله جلّ وعلا الذي له الألوهية من كل خلقه، الذي لا تصلح العبادة إلا له هو محدث كل شيء ومبدعه، كان قبل كل شيء وكائن بعد كل شيء، فما سواه مخلوق له، وهو على كل شيء قديم بالحفظ والكلاءة، وبيده حدوث كل شيء وبقائه، هو مدبر كل شيء ومتصرف فيه كيف يشاء، فلا يخفى عليه ما يستحق على الأعمال من الجزاء. قال الله تعالى: «بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» الأنعام: ١٠١-١٠٢).

وقال: «ما اتخذ الله ولداً وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون» المؤمنون: ٩١-٩٢).

وقال: «وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: ٥٤).

وقال: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» فاطر: ٣).

وقال: «ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً» النساء: ١٣٢).

٦٣ - (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون)

الله جلّ وعلا وحده مفاتيح خزائن السموات والأرض لأنه تعالى مالکها «ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون» المنافقون: ٧) وخزائنها غيبها الذي يظهر منه الأشياء والنظام الجاري فيها، فتخرج إلى الشهادة: «قل لا أقول

لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب - وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو»
 (الأنعام: ٥٠ و٥٩) «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم»
 (الحجر: ٢٦).

فالله عزوجل هو مالك الخزائن وحافظها ومدبرها وبيده مفاتيحها، فله التصرف
 في كل شيء مخزون فيها كيف يشاء.

قال الله تعالى: «أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك
 السموات والأرض وما بينهما فليترقوا في الأسباب» ص: ٩-١٠.

وقوله تعالى: «والذين كفروا...» بالأدلة الآفاقية والأنفسية الدالة على وحدانية
 الله جلّ وعلا وربوبيته، على علمه وتدبيره، وعلى عظيم قدرته وبديع حكمته في نظام
 الكون ونواميس الوجود... وبالقرآن الكريم وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله
 عليهم أجمعين لأنهم حجج الله على الناس في أرضه لهدايتهم بهم إلى الحق
 والفلاح، وإلى الخير والكمال... أولئك الكافرون والمعاندون هم الخاسرون الذين هم
 عمي في الدارين: بفقدانهم أشرف المطالب، وبانحطاطهم وخذلانهم في الدنيا،
 وبحرمانهم من الجنة ونعيمها وبخلودهم في النار وعقوبتهم بها في الدار الآخرة وذلك
 هو الخسران المبين.

قال الله تعالى: «يوم ندعوا كلّ اناس بإمامهم - ومن كان في هذه أعمى فهو في
 الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً» (الأسراء: ٧١-٧٢).

وقال: «قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا
 وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت
 أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزناً» (الكهف: ١٠٣-١٠٥).

وقال: «إنّ الدين عند الله الإسلام - ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو
 في الآخرة من الخاسرين» آل عمران: ٨٥ و١٩.

وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
 الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت

رسالته» المآئدة: ٦٧ و ٣).

وبصراح القرآن الكريم ونطاقه أن الإسلام والرسالة من دون ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليس بإسلام، كما أن الحصن بغير الحصين ليس بحصن فبتغيه من الخاسرين بلاريب لمن كان طيب الولادة وأما من كان في ولادته شيء فيتذبذب كتذبذبه في غير الولاية أيضاً من الأصول الاعتقائية والفروع العملية والبدييات الأولية... ولانتوقع منه غير التذبذب إذ من الإناء يترشح ما فيها!

٦٤ - (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الكافرين الفجرة، والمعاندين الفسقة بعد هذا البيان: أفغير الله يتأمروني أعبد من الطاغوت والآلهة الموهومة؟ أتبع أهواءكم أيها الجاهلون في رسالتي وتبليغها؟! إنني أدعوكم إلى الإنابة إلى الله جلّ وعلا وإلى الإسلام له وإلى عبادة الخالق العليم المتعال وحده بالحجة والبرهان وأنتم تدعونني إلى الكفر والطغيان، وإلى الإنحطاط والتأرجح جهلاً وحمقاً إذ تأمروني أن أعبد مالا يسمع ولا يبصر، ولا ينفع ولا يضر، وليس هذا إلا جهلاً وحمقة منكم، فأخطأتم القصد أيها الجاهلون، إذ لاجهل أشد من جهل من نهى عن الإيمان بالخالق العليم القدير المتعال، وعن عبادته، وأمر بالكفر وعبادة المخلوق العاجز المنحط، ولا يليق للعبادة إلا الخالق الواحد الأحد الصمد الفرد.

إنني أدعوكم إلى الإسلام وإلى الجنة ونعيمها، وأنتم تدعونني إلى الكفر وإلى جهنم وعذابها فشتان بين الدعوتين؟

قال الله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» يوسف: ١٠٨.

وقال: «قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب» الرعد: ٣٦.

وقال: «قل إنني نُهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم

(الأنعام: ٥٦).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ» (الأعراف: ١٩٤-١٩٧).

وقال: «اللَّهُ زُبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ» (فاطر: ١٣).

وقال: «أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» (البقرة: ٢٢١).

وقال: «أفحکم الجاهلیة یبغون» (المائدة: ٥٠).

وقال: «لانبغی الجاهلین» (القصص: ٥٥).

٦٥- (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)

ولقد أوحى إليك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قرآن الكريم وأوحى إلى الأنبياء والمرسلين في كتبهم السماوية النازلة عليهم من قبلك: والله جلّ وعلا لئن أشركت أحداً بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام من بعدك واتبعت فيها أهواء المعاندين ليبطلن أمر رسالتك تماماً، كأنك ما بلغت رسالتك: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) «وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من الله مالك من الله من وليّ ولا واق» (الزعد: ٣٧) كما لو أشركت بالله جلّ وعلا أحداً لتكونن من المغبونين في الدنيا والآخرة.

ولن يرتاب من كان سليم القلب، طيب الولادة أنّ ولاية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات وأكمل تحياته روح الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم فلولاها كانت الرسالة جسداً بلا روح وحصناً من دون حصين كما صرح بذلك في الآية الكريمة (٦٧) من سورة المائدة، وأنّ الشّرك بالله سبحانه وإشراك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولاية الإمام علي عليه السلام على حدّ سواء لماورد مستفيضاً: «كلمة لا إله إلا الله حصني فمن

دخل حصني أمن من عذابي» و«ولاية عليّ بن أبيطالب عليه السلام حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» فلا يأمن من دخل حصناً إلّا بحصينه، وأنّ الإسلام من دون ولاية عليّ بن أبيطالب عليه السلام ليس بإسلام كما أنّ الإسلام مع الشرك بالله سبحانه ليس بإسلام، ولا يرتاب في ذلك إلّا من كان مريض القلب وخبث الولادة.

الإحباط هو إبطال العمل بالكفر والعصيان، وإفساده بالشرك والطغيان، وسقوط حكمه حتّى كأنّه لم يكن، والقضية هنا شرطية، وإن كان فعل الشرك من رسول الله المعصوم صلّى الله عليه وآله وسلّم محالاً تماماً، فإنّ الشرطيّة لا تحتاج في صدقها إلى صدق جزأها كقوله تعالى: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحانه ربّ السموات والأرض ربّ العرش عما يصفون» الزخرف: ٨١-٨٢).

٦٦ - (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

بل الله جلّ وعلا وحده فاعبد أيّها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم دون غيره، فامض على ما أنت عليه من طاعة الله عزّوجلّ وشكره والدعوة إليه تعالى، والله يعصمك من الناس وكن في كلّ حال بعبادتك له من الذين يشكرونه على نعمه الدالة على تفرّده في الألوهيّة، وتوحّده على الرّبوبيّة، ويخلصون له العبادة. قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحى إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» الأنبياء: ٢٥).

وقال: «فاعبده واصطبر لعبادته» مريم: ٦٥).

وماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فتأمل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل.

٦٧ - (وماقدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون)

وماعرفوا الله جلّ وعلا حقّ معرفته وماقدروا حقّ التقدير مدى عظّمته وقدرته وعلمه وحكمته وتدبيره وشأنه واستحقاقه وحده للخضوع والعبادة وتنزّهه وتعالى عن الشركاء... فإنهم لو عرفوه جلّ وعزّ لما أشركوا بالخالق المتعال، مخلوقه الضئيل، ولو

عظّموه حقّ تعظيمه لما أمروا نبيّه الخاتم صلّى الله عليه وآله وسلّم بعبادة غيره من الآلهة الموهومة ...

قال الله تعالى: «وما قدروا الله حقّ قدره إنّ الله لقويّ عزيز» (الحج: ٧٤).

كيف عرفوه تعالى وهم لا يعلمون أنّ الأرض بما فيها من الأجزاء والأسباب الفعّالة بعضها في بعض كلّها ملكه لا يملكها معه أحد، كلّها مقبوضة بيده تعالى يوم القيامة يصرف فيها كيف يشاء، ويظهر ذلك لأهل الجمع يومئذ: «الملك يومئذ لله يحكم بينهم» (الحج: ٥٦) وإلا فهي له تعالى دائماً: «لله ملك السموات والأرض وما فيهنّ وهو على كلّ شيء قدير» (المائدة: ١٢٠).

وقال: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار»

إبراهيم: ٤٨).

وقال: «يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد

القهار» (غافر: ١٦).

والسموات مجموعات بقدرته وقوّته، فيومئذ تقطع الإعتبارات الأرضيّة وتسقط

الأسباب السماوية ...

قال الله تعالى: «يوم نطوي السماء كطيّ السّجلّ للكتب كما بدأنا أول خلق

نعينه» (الأنبياء: ١٠٤) فالمراد تيسير تصريف أمر السموات والأرض على الله جلّ وعلا

كما يقال: «هذا الشيء في خنصريّ وتحت إصبعي» وقد ورد مرسلًا عن رسول الله

صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «إنّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع

الرحمن يصرفها كيف يشاء».

وقوله تعالى: «سبحانه وتعالى عما يشركون» تنزيهاً وتبرئةً لله عزّ وجلّ وعلوّاً

وارتفاعاً عما يشركون به غيره، ويعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرّهم، بل ضرّه

أقرب من نفعه.

قال الله تعالى: «يدعوا من دون الله ما لا يضرّه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال

البعيد يدعوا لمن ضرّه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» (الحج: ١٢-١٣).

٦٨ - (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)

واعلم أنّ النفخة نفختان: نفخة تطفئ النار، ونفخة تشعلها.

وحين نفخ في الصور النفخة الأولى من إسرافيل وهي نفخة الإماتة، مات من شدة الصيحة التي تخرج من الصور كل مخلوق حيّ بحال هائلة شبيهة بالصيحة العظيمة من أهل السموات وأهل الأرض، فخرّوا مغشياً عليهم إلا الذين هم من فرع يومئذ آمنون ومن لا يموت، ثم نفخ في الصور من قبيل الله جلّ وعلا نفخة أخرى وهي نفخة البعث والإعادة والإحياء فإذا جميع الخلائق الموتي أحياء في لحظة واحدة كهيئتهم قبل مماتهم، قائمون من قبورهم، حيث يولدون ميلاداً كاملاً على صورة كاملة يجد فيها كل إنسان حواسه ومدركاته ووجوده كلّ كما كان في الحياة الدنيا، ينظرون أمر الله فيهم... وكلّ ينطق بحسب علمه وحاله، فمنهم من يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ومنهم من يقول: من بعثنا من مرقدنا...

قال الله عزّوجلّ: «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» (الحاقة: ١٣-١٦). وقال: «وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض...» (الزمر: ٧٤).

وقال: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» (يس: ٥١-٥٢).

وقال: «قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» (الصافات: ١٨-٢١).

وقال: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً» (الكهف: ٩٨-٩٩).

وقال: «إنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنیٰ اولئك عنها مبعدون - لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيّ السجلّ للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين»

الأنبياء: ١٠١-١٠٤).

وقال: «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين - من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون»
التل: ٨٧-٨٩).

٦٩ - (وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيئ بالتبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون)

وأشرفت أرض القيامة بعد إضاءة أرض الدنيا نهاية بنور ربها بما أقام فيها من العدل والحق وبسط من القسط في الحساب والجزاء ووزن الحسنات والسيئات...
قال الله تعالى: «وياأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» (التوبة: ٣٢).
وقال: «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين»
الأنبياء: ١٠٥-١٠٦).

وقال: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» (الأنفال: ٧-٨).

وقال: «والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون» (الأعراف: ٨-٩).
وقوله تعالى: «وضع الكتاب» كتاب كل إنسان سجل فيه أعماله، فيراها فيه ويأخذه إما بيمينه وإما بشماله.

وقال الله تعالى: «وكل إنسان أزمناه طائرته في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» (الإسراء: ١٣-١٤).

وقال: «يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» (الكهف: ٤٧-٤٩).

وقال: «وترى كلّ أمة جاثية كلّ أمة تُدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ إنّنا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون»
الجاثية: (٢٨-٢٩).

وقوله عزّوجلّ: «وجيئ بالتبيين والشهداء» وجيئ بكلّ نبيّ من الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة ليسألهم ربّهم عن إبلاغ رسالاتهم، وعمّا أجابتهم به أمهم وردت عليهم في الدنيا حين أتتهم رسالة الله تعالى، وليحضروا محاسبة أقوامهم... وجيئ يومئذ من كلّ أمة بشهيد وهو مؤمن يشهد على ما كان منهم من إيمان أو كفر، وجيئ بمحمّد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليشهدوا على ما كان من الامم ومن هذه الأمة المسلمة من طاعة أو طغيان، ومن إخلاص أو نفاق... وجيئ بالمؤمنين من هذه الامّة ليشهدوا على الناس كلّهم...

قال الله تعالى: «فلنسلنّ الذين أرسل إليهم ولنسلنّ المرسلين» الأعراف: (٦).

وقال: «وإذ أخذنا من التّبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ليسئل الصادقين عن صدقهم» الأحزاب: (٧-٨).
وقال: «ويوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجنّابك شهيداً على هؤلاء» التحل: (٨٩).

وقال: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرّسول عليكم شهيداً» البقرة: (١٤٣).

وقال: «وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم هوستماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» الحج: (٧٨).

وقال: «ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألألعنة الله على الظالمين» هود: (١٨).

وقوله جلّ وعلا: «وقضي بينهم بالحقّ وهم لا يظلمون» فإذا شهدا لشهداء يوم القيامة قضي بين التّبيين وأمهم بالقسط والعدل، وبالصدق والحقّ ولاهم يظلمون

شيئاً، فلا يعاقب أحد من دون ذنب، ولا يثاب أحد من غير طاعة، ولا يحمل على أحد ذنب غيره ولا ينقص من حسنات أحد، ولا يزداد على سيئات أحد.

قال الله تعالى: «فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» (يونس: ٤٦-٤٧).

وقال: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» (الأنبياء: ٤٧).

٧٠- (ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)

وأعطيت وتمت كل نفس عاملة برة كانت أو فاجرة، مؤمنة كانت أو كافرة، مخلصه كانت أم منافقة، سالحة كانت أم فاسدة، ومطبعة كانت أم عاصية، أعطيت يوم القيامة جزاء ما عملت في الحياة الدنيا من خير أو شر، ومن حسنة أو سيئة جزاء تاماً من دون إجحاف ولا نقصان، والله جلّ وعلا هو أعلم من كل أحد بما يفعلون من صالح الأعمال وفاسدها، ولا يفوته شيء منها، ولا تخفى عليه تعالى منهم خافية، ولم يأمر الملائكة بكتابة الأعمال، ولم يجئ الأنبياء والشهداء عن جهل منه سبحانه ولا حاجة إلى ذلك، بل إلزاماً للحجة، ولزيادة تأكيد، وليعلموا أنه جلّ وعلا يجازي عباده بحسب ما عملوا به، وليروا بأعينهم ما كان منهم وليحاكموا أنفسهم، وليشهدوا عدل الله المطلق فيما أجرى عليهم من أحكام الله تعالى إذ حضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه في فصل الخصومات...، فلا ينقص من ثواب المطيع، ولا يزداد على سيئات العاصي...

قال الله تعالى: «ولكل درجات مما عملوا وليوفيتهم أعمالهم وهم لا يظلمون»

(الأحقاف: ١٩).

وقال: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم

لا يظلمون - كل نفس ذاتقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»

آل عمران: ٢٥-١٨٥).

٧١ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)

وإذا قُضِيَ بين الناس بالحق والعدل، وعرف كل إنسان ما قضى به الله فيه، وامتاز أصحاب النار من أصحاب الجنة، عندئذ سيق الذين كفروا بالله تعالى وكذبوا بآياته وعصوا رسله وطغوا، سيقوا سوقاً بعسفٍ وطرده كالأسير الجاني الذي يساق إلى الحبس أو القتل والإعدام ونهبوا نهباً بدفع وزجر بصوت كصوت سائقي الحمار إلى نار جهنم التي أُعدت للكافرين.

قال الله تعالى: «يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون»

الطور: (١٣-١٤).

وقال: «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» (مرم: ٨٦).

سيقلوا إليها أفواجا متفرقة ليدخلوها من سبعة أبواب متفرقة لها، فإن لكل فرقة من أصحاب النار باب خاص بهم يدخلونها ببابهم حسب تفاوت إقدامهم في الكفر والضلالة، في البغي والشرارة، وفي الظلم والجنابة، فكلهم سيقوا إليها حتى جاء كل طائفة منهم بابها الخاص بهم ليدخلوها فبمجرد وصولهم إليها فتحت أبوابها السبعة لهم سريعاً لم تكن مفتوحة قبل ذلك لتعجل لهم العقوبة.

قال الله تعالى: «وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم

جزء مقسوم» (الحجر: ٤٣-٤٤).

إن أبواب جهنم مغلقة على من فيها، وأنها لا تفتح إلا عند ورود فوج من الأفواج المساقين إليها، وكلما دخل فيها فوج غلقت عليهم الباب، فإذا جاء فوج جديد فتح بابهم الخاص، ثم أغلق عليهم... هكذا... لأنها سجن مطبق على من بداخله وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة» (الهمزة: ٨-٩).

وقوله عز وجل: «وقال لهم خزنتها...» وقال خزنة جهنم وقوامها عند بابها وهم

غلاظ شداد، غلاظ الأخلاق وشديد القوى قالوا تقرّباً وتوهيناً وتحقيراً توبيخاً لأهل النار: ألم

يأتكم يا معشر الكفار والمستكبرين، يا معشر الفجار والمجرمين ويا معشر الفساق والمنافقين... من أصحاب النار: ألم يأتكم رسل الله تعالى من أنفسكم في الحياة الدنيا يتلون عليكم آيات ربكم من الكتب السماوية المنزلة عليهم، ويدلونكم على معرفة الله تعالى ووجوب عبادته، على التعاون والإحسان، وعلى الصلاح والكمال... ويخوفونكم لقاء يومكم هذا من الأهوال والعذاب؟

ماذا فعلتم بأنفسكم؟ لماذا كفرتم بالله جلّ وعلا واستكبرتم؟ لماذا عرضتم عن رسل الله وأوليائه؟ لماذا كذبتهم بآيات الله ويوم حسابه؟ لماذا سعيتم في الأرض فساداً؟ لماذا؟؟؟

فلا يجد الكافرون والفجرة... إلّا أن يقولوا في حسرة وندم وذلة: بلى قد أتانا رسل الله تعالى من أنفسنا، وتلوا علينا آيات الله جلّ وعلا وأقاموا علينا الحجج والبراهين على صحة ما كانوا يدعوننا إليه وأنذرونا لقاءنا هذا اليوم، ولكن وجبت كلمة العذاب على كل من تلبس بالكفر والضلالة ومات عليها، فاخترنا الكفر والظفیان، والبغي والعدوان، والظلم والعصيان... وامتنا عليها، فالعذاب هو من نتاج سوء أعمالنا بسوء إختيارنا! فهم شهدوا عند أبواب جهنم على أنفسهم بالكفر والضلالة وبإستحقاق العذاب وأنهم من أهل النار.

قال الله تعالى: «وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شوقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير» الملك: ٦-١١).

وقال: «يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأنعام: ١٣٠).

وأما كلمة العذاب فهي قوله تعالى لإبليس حين تمرد عن أمره تعالى وأراد إغواء

عباده: «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» ص: ٨٢-٨٥) وقوله عز وجل لآدم عليه السلام وممن معه حين أمرهم بالهبوط: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة: (٣٩).
وقال: «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» غافر: (٦).

٧٢ - (قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

يقول لأصحاب النار عند أبواب جهنم خزنتها وهم الموكلون بها: ادخلوا يا أهل النار - كل فرقة منكم - جهنم من باب خاص بكم من أبوابها السبعة على قدر منازلكم، ما كثر فيها أبداً لا آخر لعقابكم فيها، ولا خروج لكم منها، ولا زوال عنها، فبئس مقرّ المشركين بالله سبحانه ومنزل المتكبرين على الله تعالى أن يوحدوه ويفردوا له الألوهية، بئس مأوى المكذبين بآيات الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومسكن المتمردين على الحق والمعاندين لأهله، وبئس موضع إقامة الجبارين والمجرمين جهنم.

قال الله تعالى: «إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين - الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون في الحميم ثم في النار يُسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضلّ الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» غافر: (٦٠ و٧٠ و٧٦).

وقال: «وإن للطاغين لشرّ مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد» ص: ٥٥-٥٦).

وقال: «إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقتض علينا ربك قال إنكم ما كثون» الزخرف: (٧٤-٧٧).

٧٣ - (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

وسيق الذين اتقوا ربهم بالتوحيد وإخلاص الدين له، وبأداء فرائضه واجتناب معاصيه في الحياة الدنيا: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» (الأعراف: ٢٠١) «ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبئين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» (البقرة: ١٧٧).

سيق هؤلاء المتقون يوم القيامة راكبين معززين مكرمين زمرة زمرة سراعاً بهم إلى أبواب الجنة الثمانية لكل فوج منهم باب مخصوص منها حسب درجاتهم ومنازلهم، وتفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة من الأنبياء والمرسلين، من الأوصياء والمقربين، من الأولياء والمتقين، ومن الأبرار والمؤمنين، سيقوا وفداً إلى الجنة سوق كرامة وتشريف، وسيقت مراكبهم كالوفود إلى الملوك بصوت كصوت المزامير فإنهم وفد الله جلّ وعلا: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» (مرم: ٨٥).

هكذا سيقوا حتى إذا وصلوا إلى أبواب الجنة، وقد فتحت لهم الأبواب من قبل كما تفتح الخد باب المنزل للضيف العزيز قبل قدومه، وتقف منتظرة حضوره فرحاً بمقدمه: «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكلّ أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم» (ق: ٣١-٣٣).

فهم يجدون «جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» (ص: ٥٠) منتظرة حضور ضيوفها الكرام، كان لهم فيها من أصناف الكرامات والسعادات ما لا يحيط به الوصف وكان سوقهم هكذا إلى الجنة، وفتح أبوابها لهم قبل مجيئهم ودخولهم فيها من دون توقف ولا سؤال عنهم عند أبوابها تكرامة وتعظيماً وتشريفاً لهم، فهم لا يقفون عند أبوابها، بل يمضون إلى حيث أراد الله تعالى لهم من نعيمه ورضوانه...

ويلقاهم عند أبوابها خزنتها وحرّاسها وحجّابها رسلاً من الله تعالى لا يستقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم، فقالوا لهم على أبواب الجنان: سلام عليكم بالتحية والسلام يا معشر ضيوف الله عزوجل، سلام عليكم من جميع المكاره والآلام، فلا يعتریکم مكروه بعد ذلك، سلام عليكم من الله تعالى طبتُم مولداً ونفساً، وطهرتم من كلّ دنس، فاهنثوا بهذا المقام الطيب الذي لا يحلّ به إلا طيب، لكم في الجنة حياة طيبة: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» (التحل: ٩٧) «الذين آمنوا وعلموا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» (الزعد: ٢٩).

فادخلوا يا معشر المتقين الجنة دائمين مقمين فيها أبداً لا زوال ولا فناء ولا تحوّل عنها، ولا تموتون ولا تخرجون منها، مؤبدين فيها لا غاية لوقوفكم فيها ولا انقطاع: «ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» (ق: ٣٤-٣٥) فيدخلونها فرحين بما آفأه الله تعالى به عليهم من الجنة، ونعيمها ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

قال الله عزوجل: «جنّات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مآتيّاً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيّاً تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيّاً» (مريم: ٦١-٦٣).

٧٤ - (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين)

ولمّا دخل المتقون الجنة ورأوها وعابنوا ما فيها من نعم الله تعالى عليهم بهرهم هذا النعيم الذي لم يكن يخطر لهم على بالٍ وفرحوا غاية الفرح ونهاية السرور، وتذكروا ما قرؤوه في الحياة الدنيا من آيات الجنة وحورها وقصورها، من أنهارها وأثمارها، ومن أمنها وأمانها، فعابنوا أكثر ممّا سمعوا وقالوا بلسان الحمد والشكر: الحمد لله والمنّة له وحده الذي أنجزنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، وأورثنا الأرض من الجنة حيث نشتهي وما نريد لكثرة قصورها ومنازلها، وسعة نعمتها أولانّها كلّها لا يختار فيها مكان على مكان، فيسكن الإنسان منها حيث يحبّ، لأنّ لكلّ متقّ جنة لا توصف

سعة فيتبوأ من جنته كما يريد من دون منازع له فيها، ولا ضيق عليهم بحدود أو قيود فيها، فنعم ثواب العاملين لله تعالى في الحياة الدنيا الجنة والتعيم فيها.

قال الله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا» (الرعد: ٣٥).

وقال: «جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءً ومصيراً لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً» (الفرقان: ١٥-١٦).

وقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٥).

وقال: «ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» (التحل: ٣٠-٣٢).

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبؤنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» (النكبات: ٥٨-٥٩).

٧٥ - (وترى الملائكة حاقين من حول العرش يستحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين)

ومن عجائب أمور الآخرة يا معشر المتقين أنكم ترون - بعد دخولكم الجنة واستقراركم فيها - الملائكة محققين من حول عرش الرحمن، مطيفين بجوانب العرش الذي هو العالم المحيط على عالم الجنة مع سعتها التي عرضها السموات والأرض، فكيف طولها؟

قال الله تعالى: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين - أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين»

آل عمران: ١٣٢-١٣٦).

وذلك أنه حين انشقت السموات السبع عدلت الملائكة عن مواضعهم إلى جوانب السموات وأطرافها إذ كانت مكانهم، ويحمل عرش الرحمن فوقهم حين انشقاق السموات ثمانية صفوف من الملائكة صفّاً صفّاً: سبعا منها من السموات السبع: وصفاً من ملائكة الكرسي.

قال الله تعالى: «وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» الحاقة: ١٦-١٧).

وإن كان وراء العرش عوالم أخر من حُجُب وسرادقات... لا يعلمها إلا الله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» الجن: ٢٦-٢٧).

ولنا حول العرش بحث عميق تفصيلاً في تفسير سورة البروج (ج ٥٤ ص ١٨٨-٢٣٨) فانتظر.

وقوله تعالى: «يسبحون بحمد ربهم» هؤلاء الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله جلّ وعلا، هم يسبحون بحمد ربهم - من دون وقفة ما، ولا محدود بزمان ولا انقطاع - حول العرش المحيط بعالم الجنة، ويبدلون ثواب تسبيحهم لأهل التقوى واليقين الذين هم يتنعمون بنعيم الجنة، وهم شيعة آل محمد عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته بعدد ما أحاط به علمه تعالى.

قال الله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حول يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» غافر: ٧).

وقوله عز وجل: «وقضي بينهم بالحق» وقضى الله جلّ وعلا بين المتقين بالعدل في تنعمهم بنعيم الجنة، حسب درجات تقواهم ومراتب إيمانهم وصالح أعمالهم... فيقيم كلاً منازل، وينعمه قدر سعيه، فيرضي كلّ عمّا ينال به في الجنة من المنازل والكرامات والنعم، فلا يتوقع الداني، نعم العالي، وإن كان لكلٍ مزيد في نعمه...

قال الله تعالى: «ولكلُّ درجاتٍ ممّا عملوا وليوفّيهم أعمالهم وهم لا يظلمون» (الأحقاف: ١٩).

وقال: «الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ» (التوبة: ٢٠).

وقال: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةً» (الغاشية: ٨-٩).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ» (البينة: ٧-٨).

وقال: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» (التور: ٣٧-٣٨).

وقوله جلّ وعلا: «وقيل الحمد لله ربّ العالمين» ويقول المتّقون كلّهم في الجنّة مع اختلاف درجاتهم ومنازلهم فيها - بعد حمدهم لله تعالى على دخولهم الجنّة -: الحمد لله والنّعمة له تعالى لما قضى بيننا بالأجور حسب أعمالنا... وعلى ما أنعم به علينا من تلك النّعم، وهو عزّ وجلّ مالك الكون، ومدبّر العالم كلّه، والمتصرّف فيه كيفما يشاء وحيثما يريد، فرضى الله عنهم ورضوا عنه.

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأعراف: ٤٢-٤٣).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَاؤُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأُخْرَى دَعَاؤُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (يونس: ٩-١٠).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٠٥٩ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم)

هذا القرآن منزلٌ نجومياً على الأحداث من عند الله العزيز الذي عظمت قدرته وعزّ جانبه، الحكيم في تنزيل كتابه وتشريعه، وفي جميع أمره.

٤٠٦٠ - (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدين)

يا أيّها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إنا بعزّتنا ومقتضى حكمتنا أنزلنا إليك هذا القرآن دفعة واحدة كما نزلنا عليك نجومياً، متلبساً بالحقّ، فاعبد الله تعالى وحده مخلصاً له الدين لا تشرك به شيئاً.

٤٠٦١ - (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعدهم إلا ليقربونا

إلى الله زلفى إنّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار

إعلموا أيّها الناس! أنّ لله تعالى وحده الدين الخالص وهو الإسلام، والذين

اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، فإذا قيل لهم: من خلقكم؟ من رزقكم؟؟؟

قالوا: الله فيقال لهم: لماذا تعبدون غير الله من الأوثان...؟ قالوا: مانعدهم إلا

ليقربونا إلى الله قربى لنا، إنّ الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا هم فيه مختلفون،

إنّ الله تعالى لا يوفق إلى الحقّ من هو كاذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم

كفار بصراً على كفره.

٤٠٦٢ - (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد
القيان)

لو أراد الله أن يتخذ له ولداً لا اختاره هو سبحانه مما يخلق ما يشاء، هو منزه عن أن يكون له ولد، لأنه الواحد الأحد الفرد، القاهر لجميع خلقه.

٤٠٦٣ - (خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار)

خلق الله السموات والأرض وما بينهما بالحق، يلقي الليل على النهار ويلقي النهار على الليل في كل آن بحسب الآفاق المختلفة والقطبين، وسخر الشمس والقمر للإنسان، كل منها يجري في فلكها إلى زمن معلوم عند الله تعالى، تنبهوا أيها الناس! الله تعالى هو الغالب على كل شيء، كثير المغفرة.

٤٠٦٤ - (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأتى تصرفون)

إن الله تعالى خلقكم أيها الناس من نفس واحدة، وهى نفس آدم عليه السلام بعد أن جعل من هذه النفس، زوجها حواء، وخلق جلّ وعلا لكم من الأنعام الأهلية والوحشية ثمانية أزواج، يبتدي خلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ذلكم الله ربكم في حدودكم وبقائكم، له الملك لا إله إلا هو، فأتى تصرفون عن سبيل الهدى بعد هذا البيان؟

٤٠٦٥ - (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليه بذات الصدور)

إن تكفروا أيها الناس بالله تعالى وتجدوا نعمته بعد مشاهدة ما ذكر من فنون نعمائه، فإن الله سبحانه غني عن إيمانكم به، ولا يرضى الله تعالى لأحد من عباده

الكفر، وإن تؤمنوا بالله وتشكروا له، يرضه لكم، ولا يؤخذ أحد بذنوب الآخريتم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة، فيومئذ ينبئكم بما كنتم تعملون في الدنيا من شكر أو كفر، إن الله عليم بما في صدوركم من إيمان أو كفر...

٤٠٦٦ - (وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضلّ عن سبيل الله قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار)

ومن طبيعة الإنسان المتلون أنه إذا أصابه بلاء دعا ربه متضرعاً إليه، ثم إذا بدّل الله تعالى عسرة هذا الإنسان يسرة، وشدته رخاء نسي وترك ما كان يدعو الله تعالى إليه من قبل ذلك، وجعل لله سبحانه شركاء ليضلّ الناس بعلمه هذا عن سبيل الحق والهدى، قل أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان الوحي لمثل هذا الإنسان: تمتع بكفرك قليلاً إلى أن تستوفي أجلك، إنك أيها الإنسان المتلون من أصحاب النار.

٤٠٦٧ - (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب)

أمن هو متلبس بطاعة الله جلّ وعلا في كلّ حال، ساجداً في صلاته تارة، وقائماً فيها أخرى، وهو في كلّ حال بين خوف من عذاب الله تعالى ورجاء رحمته، قل للناس: لا يستوي الذين أدركوا الحقائق، فاتبعوا طريق الهدى، الذين عميت أبصارهم عن الحقائق واتبعوا طريق الضلال، إنما يتذكر ذلك أصحاب العقول السليمة فقط.

٤٠٦٨ - (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)

قل أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبادي: يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم بلزوم طاعته واجتناب معصيته، للذين أحسنوا منكم في هذه الدنيا حسنة، وقل لهم: إن لم تتمكنوا من التوفّر على الإيمان والتقوى وصالح الأعمال في بلدكم الذي أنتم

فيه، فهاجروا إلى بلد آخر، فإن أرض الله جلّ وعلا واسعة تستطيعون فيها ذلك، لا يعطى الصابرون على الهجرة أجرهم إلا عطاءً بغير حساب.

٤٠٦٩ - (قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة: إنني أمرت عن طريق الوحي، أن أعبد الله تعالى وحده مخلصاً له الدين من أنحاء الشرك والمعاصي...

٤٠٧٠ - (وأمرت لأن أكون أول المسلمين)

وأمرت لأجل أن أكون أنا أول المسلمين ومقدمهم في الإسلام.

٤٠٧١ - (قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)

قل لهم: إنني أخاف-إن عصيت أمر ربي في إخلاص الدين لله تعالى، ورفض أنحاء الشرك... عذاب يوم عظيم أهواله وآلامه...

٤٠٧٢ - (قل الله أعبد مخلصاً له ديني)

قل لهم: الله تعالى وحده أعبد مخلصاً له طاعتي، لا أجعل أحداً له شريكاً قط.

٤٠٧٣ - (فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين)

يا أيها المشركون! إن لم تؤمنوا بوحداية الله تعالى ولم تعبدوه وحده فاعبدوا ما شئتم من دون الله من تلك الآلهة المزعومة، قل لهم: فأيا ما عبدتم من دون الله، فإنكم تخسرون أنفسكم وأهليكم يوم القيامة، تنبّهوا واعلموا أن ذلك هو الخسران البين بذهاب الدنيا والآخرة.

٤٠٧٤ - (هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا

عباد فاتقون)

لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة أطباق متراكمة من نار جهنم، بعضها فوق بعض كأنها ظلل ومن تحتهم مثلها، فالتار محيطة بهم من كل جانب، يخوف الله بذلك العذاب عباده ليؤمنوا بالله تعالى ويتقوه، وليرفضوا الطواغيت والمعاصي... يا عبادي فاتقوني واحذروا عن مخالفة أمري.

٤٠٧٥ - (والَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، فَبَشِّرْ عِبَادِ) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْأَوْثَانَ، وَرَفَضُوا الطَّوَاغِيَةَ أَنْ يَعْبُدُوهَا، وَرَجَعُوا بِتَمَامِ وَجُودِهِمْ عَمَّا سِوَى اللَّهِ وَأَقْبَلُوا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ وَصَالِحِ الْأَعْمَالِ... لَهُمُ الْبُشْرَى بِالْخَيْرِ كُلِّهِ، وَالسَّعَادَةَ تَمَامِهَا، فَبَشِّرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمَا عِبَادِي.

٤٠٧٦ - (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ)

هَمُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَتَّبِعُونَهُ أَحْسَنَ إِتْبَاعٍ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ هَدَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْحَقِّ وَالْكَمَالِ، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ.

٤٠٧٧ - (أَفَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) أَفَنْ لَزِمَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ تَرَى أَنْ تَنْقِذَهُ وَهُوَ كَأَنَّ فِي مَا لَا نَجَاةَ لَهُ مِنْهَا.

٤٠٧٨ - (لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ)

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ مُحْكَمَاتٌ، رَفِيعَةٌ مُشْرِفَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنَ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَالْخَمْرِ وَالْمَاءِ، كُلِّ ذَلِكَ وَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ قَطُّ.

٤٠٧٩ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَدْخَلَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَسْكَنَهُ فِيهَا، فَأَجْرَاهُ عَيُونًا وَأَبَارًا... فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْبِتُ بِهَذَا الْمَاءِ وَيَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مِنْ الْأَرْضِ، مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ... ثُمَّ يَهِيَجُ الزَّرْعُ وَيَثُورُ عَنْ مَنبَتِهِ بِالْجَفَافِ، فَتَرَاهُ مَصْفُورًا ثُمَّ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى الزَّرْعَ فَتَاتًا مُتَكَسِّرًا، إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلِمَةً لِتَنْبِيهِهَا لِأَهْلِ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ.

٤٠٨٠ - (أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين)

أقن وسع الله تعالى صدره للإسلام ودخل نوره في قلبه، فهو على نور من ربه كمن شرح صدره للكفر وضاق قلبه وأقساه بسوء إختياره، فأشد الويل للذين قست قلوبهم عن قبول القرآن الكريم والإهتداء به لسوء إختياره، أولئك في ضلال وإنحراف بين لاخفاء لمن له أدنى تأمل فيه.

٤٠٨١ - (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 يضلل الله فماله من هاد)

الله تعالى نزل أحسن الحديث كتاب يشبه بعض أجزائه بعضاً لما فيه من بيان أمور وأضدادها الأوامر والتواهي... ترتعد من سماعه جلود المؤمنين الذين يخافون عذاب ربهم، ثم تلين جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ذلك الكتاب بيان الله للناس يهدي به من يشاء من عباده الذين يستمعونه ويتبعونه، ومن اختار الكفر والضلالة يدعه الله في كفره وضلاله، فماله من هاد يهديه بعد ذلك.

٤٠٨٢ - (أقن يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) أقن يلقى بوجهه في نار جهنم يوم القيامة بسبب كفره ومعصيته كمن عافاه الله تعالى من هذا البلاء يومئذ بسبب إيمانه وطاعته، يقول الله تعالى يوم القيامة لكل من تلبس بالظلم ومات عليه حينما يذوقون العذاب: ذوقوا اليوم جزاء بما كنتم تكسبون في الحياة الدنيا.

٤٠٨٣ - (كذب الذين من قبلهم فأتاهم الله العذاب من حيث لا يشعرون) ليس هؤلاء الظالمون بدعاً في الكفر والضلالة، بل كذب الذين من قبلهم أمم رسلهم فأتاهم عذاب الله تعالى عاجلة من جهة لا يشعرون بمجيئه.

٤٠٨٤ - (فأذاقهم الله الحزني في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) فأذاق الله تعالى هؤلاء الامم المكذبة الحزني في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة

أشدّ من عذاب الدّنيا لو كانوا يعلمون ذلك .

٤٠٨٥ - (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون)

والله عزّوجلّ أنا ضربنا للناس كافّة في هذا القرآن من كلّ مثل يحتاج إليه الإنسان في أمر دينه ودنياه لعلّهم يتذكّرون ماتصمّنه .

٤٠٨٦ - (قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتّقون)

هذا القرآن هو قرآن عربيّ في ألفاظه واسلوبه ... لا إغراب فيه ولا تعقيد ... لكى يتقى به الناس عمّا نهيناهم عنه من الكفر والمعاصي ...

٤٠٨٧ - (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان

مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

ضرب الله تعالى مثلاً رجلاً فيه شركاء متنازعون، إذ يأمره واحد منهم بفعل، وينهاه عنه الآخر، والثالث يريد له فعل آخر وهكذا ... والعبد بين الأمر والنهي حائر في أمره، وضرب رجلاً مملوكاً لواحد، لا ينازعه فيه أحد، هل يستوي هذا ن الرّجلان مثلاً؟! الحمد كلّه لله وحده، بل أكثر الناس لا يعلمون ذلك .

٤٠٨٨ - (إنك ميت وأنهم ميتون)

إنك أيّها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ستموت، وإنّ الناس كافّة يموتون .

٤٠٨٩ - (ثمّ إنكم يوم القيامة عند ربّكم تختصمون)

ثمّ إنكم أيّها الناس عامّة وهذه الامة خاصّة بعد بعثكم يوم القيامة، عند ربّكم تختصمون .

٤٠٩٠ - (فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنّم

منوى للكافرين)

ليس أحد أظلم ممّن كذب على الله تعالى بأن اتبع هواه، وكذب بالقرآن إذ جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أليس في نار جهنّم مأوى لكلّ من تلبس بالكفرومات عليه .

٤٠٩١ - (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون)

والذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة من الله تعالى، والذي صدق بما جاءه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام علي عليه السلام أولئك الإمام علي عليه السلام ومن تبعه من شيعته هم المتقون.

٤٠٩٢ - (لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين)

لهؤلاء المتقين عند ربهم في الجنة ما تشبهه أنفسهم ذلك جزاء المحسنين.

٤٠٩٣ - (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون)

ليحوا الله تعالى عن هؤلاء المتقين أسوأ ما في صحف أعمالهم، فيبدلها حسنات، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون من الحسنات في الحياة الدنيا.

٤٠٩٤ - (أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادٍ)

أليس الله تعالى بكاف عبده محمداً نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى وهو كافٍ عبده من دون ريب، ومع ذلك يخوفك هؤلاء المعاندون بالذين من دون الله من الآلهة الموهومة، وما إليها ومن اتخذ طريق الكفر والضلال، فاله عندئذ من هادٍ يوفقه للإيمان وصالح الأعمال...

٤٠٩٥ - (ومن يهد الله فما له من مضلّ أليس الله بعزّيز ذي انتقام)

ومن يهد الله تعالى، فلا يقدر أحد أن يضله عن سبيله، أليس الله بغالب لكل شيء ينتقم ممن كفر به وسعى في إضلال الناس.

٤٠٩٦ - (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله قل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون)

ولئن سألت يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين: من خلق السموات والأرض ليقولنّ: الله تعالى هو الذي خلقهنّ من دون ريب ولا مرأى، فإذا

قل لهم: أفرايتم ماتدعون من دون الله من تلك الآلهة والطواغيت... إن أرادني الله بضرٍ في جسدي أو في معيشتي هل تقدر تلك الآلهة أن تكشف عني ما يصيبني به ربي؟! أو أرادني ربي برحمة من عافية في بدني أو سعة في معيشتي، هل تستطيع تلك الآلهة أن تمسك رحمة الله وتمنعها مني؟! قل لهم: حسبي الله تعالى في جميع اموري، على الله يتوكل المتوكلون.

٤٠٩٧ - (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقومك: يا قومي! إعلموا على ما في قدرتكم على، إبطال أمري، إني عامل ما في تمكني على تبليغ رسالتي، فسوف تعلمون من هو الغالب ومن هو المغلوب.

٤٠٩٨ - (من يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم)

ستعلمون أيها المشركون والمعاندون من يأتيه عذاب الله يخزيه في الدنيا، من يحلّ عليه عذاب دائم في الآخرة.

٤٠٩٩ - (إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنت عليهم بوكيل)

إنا أنزلنا عليك هذا القرآن متلبساً بالحق، لهداية الناس إلى الخير والكمال، فمن اهتدى به بحسن إختياره ما في القرآن، فإنما يعود نفع إهتدائه إلى نفسه، ومن ضلّ بسوء إختياره فأعرض عن القرآن، فإنما وزر ضلاله على نفسه، وما أنت أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أحد من الناس بربيب في إيصال الحق إلى قلوبهم.

٤١٠٠ - (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)

الله تعالى يقبض الأنفس حين إنقضاء آجال أبدانها بالموت فتبقى الأبدان من دون نفس ولا روح فيصير الإنسان ميتاً، ويقبض الأنفس التي لم يحضر آجال أبدانها، عن التصرف في الأجساد مع بقاء الأرواح فيها، فيكون الإنسان حينئذ نائماً، وذلك أن الله تعالى يمك الأنفس التي قضى على أبدانها الموت فلا يردها إلى أجسادها،

فإذا تخرج الأرواح منها فيموت الإنسان بامسك النفس وخروج الروح من جسده، ويرسل الأنفس الأخرى إلى أجسادها التي لم يقض على موتها مع بقاء الأرواح فيها وهي نفس التأم إلى وقت الموت.

إن في هذا التوفي والإمسك والإرسال لعلامات ودلائل لقوم يتفكرون فيها.

٤١٠١ - (أم آخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون)

بل اتخذ المشركون من دون الله آهة شفعاء لهم، قل لهم: أتتخذون تلك الآهة

شفعاء لكم وتعبدونها، ولو كانوا لا يملكون من أنفسهم شيئاً، ولا يعقلون شيئاً؟!!

٤١٠٢ - (قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين: إن أردتم شفاعة شفعاء

لكم، لله تعالى الشفاعة جميعاً، إذ لله وحده ملك السموات والأرض، ثم إليه ترجعون يوم القيامة.

٤١٠٣ - (وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين

من دونه إذا هم يستبشرون)

وإذا أُفرد الله تعالى بالذكر انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكرت

آلهتهم المزعومة من دون الله فعندئذ هم يستبشرون بذكرها

٤١٠٤ - (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مبدع السموات والأرض، يا عالم

الغيب والشهادة أنت وحده تقدر على أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

من القول فيك.

٤١٠٥ - (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء

العذاب يوم القيامة وبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون)

ولو أن للذين ظلموا وأشركوا بالله سبحانه كان لهم ما في الأرض جميعاً من

الأموال والكتوز... وضعفه معه على سبيل الفرض لافتدوا به عوضاً من أنفسهم

ليتخلّصوا من سوء العذاب يوم القيامة فلن يقبل منهم ولا يخفف عنهم العذاب، وظهر لهم من صنوف الخزي والعذاب من حيث لا يحتسبون.

٤١٠٦ - (وبداهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون)

وظهر لكلّ من تلبس الظلم ومات عليه، سيئات ما كسبوا في الدنيا، وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤون من أنواع العذاب...

٤١٠٧ - (فإذا مسّ الإنسان ضرّ دعانا ثمّ إذا حولناه نعمة منا قال إنّما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكنّ أكثرهم لا يعلمون)

فإذا مسّ الإنسان الظالم ضرّاً في جسده أو في معيشته، دعانا ليلاً ونهاراً وانقطع عن غيرنا، ثمّ إذا بدلنا الضرّ نعمة منا عليه، قال: إنّما اوتيت هذه النعمة على علم مني بطرق تحصيلها، ليس الأمر كما يتقول هذا الإنسان الظالم المغتر، بل هذه النعمة اختبار له، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

٤١٠٨ - (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

قد قال هذه المقالة الخاطئة من قبل هؤلاء المعاندين من الامم الماضية، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

٤١٠٩ - (فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين)

فأصاب الذين قالوا هذا المقالة الآثمة من الامم الماضية، وبال سيئات ما كسبوا من العقائد الباطلة، والذين ظلموا من هؤلاء الظالمين من قومك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم سيصيبهم أيضاً وبال سيئات ما كسبوا، وما هم بفاتنين من عذاب الله.

٤١١٠ - (أولم يعلموا أنّ الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون)

أولم يعلم هؤلاء المشركون أنّ الله تعالى يسطر الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه إمتحاناً، ويضيقه على من يشاء إبتلاءً، إنّ في بسط الرزق وضيقه لدلائل واضحة

على التوحيد لقوم يؤمنون بالله تعالى.

٤١١١ - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبلي بلفظة: يا عبادي الذين تجاوزوا عن حد فطرتهم بالشرك والمعصية لا تيأسوا من رحمة الله تعالى ومغفرته، فتوبوا إليه وآمنوا به وأطيعوه لأن الله تعالى هو كثير الغفران لذنوب من أناب إليه، وهو الرحيم بمن آمن به وعمل صالحاً.

٤١١٢ - (وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) وأنبئوا أيها المسرفون إلى ربكم، وأسلموا له وحده من قبل أن يأتيكم العذاب بسبب كفركم، ثم لا تنصرون.

٤١١٣ - (واتبِعُوا أَحْسَنَ مَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ)

واتبعوا - بعد الإنابة والإسلام - أحسن ما انزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم، من قبل أن يأتيكم عذاب الله فجأة وأنتم لا تشعرُونَ بمجيئه. ٤١١٤ - (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ)

فبادروا أيها المسرفون بالإنابة والإسلام والعمل قبل أن تقول أنفسكم: يا حسرتي على ما قصرت في جنب الله تعالى وأمره، وإنني مع ذلك كنت لمن السّاخرين.

٤١١٥ - (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) أو تقول أنفسكم - عن ضلالة وجهالة -: لو أن الله أرشدني إلى الحق لكنت اليوم من زمرة المتقين.

٤١١٦ - (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) أو تقول نفس - عن غفلة وسفاهة - حين ترى العذاب يوم القيامة أو البرزخ: لو

أَنْ لِي رَجْعَةٌ إِلَى الدُّنْيَا فَأَكُونُ مِنْ زَمْرَةِ الْمُحْسِنِينَ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْعَمَلِ.

٤١١٧ - (بلى قد جآئتكَ آياتي فكذّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين)

ليس القول كما تقولت! بلى قد جآئتكَ آياتي على لسان رسولي صلى الله عليه وآله

وسلم فكذّبت بها واستكبرت وكنت من زمرة الكافرين بسوء إختيارك .

٤١١٨ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوذة أليس في جهنم

مثوى للمتكبرين)

ويوم القيامة ترى أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الذين كذبوا على الله

تعالى وجوههم مسوذة، أليس في وسط جهنم مأوى دائم لكل من تلبس بالتكبر

ومات عليه.

٤١١٩ - (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون)

وينجي الله تعالى من أنواع العذاب، كل من تلبس بالتقوى والإنابة إلى الله

تعالى والإسلام له واتباع الوحي، لا يمسهم السوء، ولا هم يحزنون.

٤١٢٠ - (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل)

الله تعالى وحده مبدع كل شيء وهو على كل شيء قيم بالحفظ والكلاءة.

٤١٢١ - (له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون)

لله تعالى وحده مفاتيح خزائن السموات والأرض، والذين كفروا بآيات الله

التكوينية والتدوينية... أولئك هم الخاسرون الذين هم عمي في الدارين.

٤١٢٢ - (قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الخاسرين الكفرة: أغير الله

تأمروني أعبد من الطواغيت... أيها الجاهلون في رسالتي وتبليغها؟

٤١٢٣ - (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

ولتكونن من الخاسرين)

ولقد أوحى إليك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم وأوحى

إلى الأنبياء والمرسلين من قبلك: والله لئن أشركت ليبطن أمر رسالتك تماماً،

ولتكوننّ من زمرة الخاسرين.

٤١٢٤ - (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)

بل الله تعالى وحده فاعبد أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكن من الشاكرين في أمر رسالتك .

٤١٢٥ - (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطوّيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون)

وما عرفوا الله تعالى حق معرفته، كيف عرفوه وهم لا يعلمون أنّ الأرض كلّها مقبوضة بيده تعالى يوم القيامة، والسموات مجموعات بقدرته، سبحانه وتعالى عما يشركون به غيره.

٤١٢٦ - (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)

وحين نفخ في الصور التفخة الأولى فمات من شدتها كلّ من في السموات ومن في الأرض إلا الذين هم لا يموتون حينئذوهم من فزع يومئذ آمنون، ثم نفخ في الصور نفخة أخرى، فإذا جميع الخلائق الموقى أحياء في لحظة واحدة، قائمون من قبورهم ينظرون أمر الله تعالى فيهم.

٤١٢٧ - (وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب وجيئ بالتبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون)

وأشرقت أرض القيامة بنور ربّها بما أقام فيها من العدل والحق، ووضع كتاب كلّ إنسان سجّل فيه أعماله، وجيئ بكلّ نبيّ من الأنبياء وبكلّ شهيد من شهداء الأعمال، وحكم بينهم بالحق وهم يومئذ لا يظلمون فتيلاً.

٤١٢٨ - (ووقيت كلّ نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون)

وتمت كلّ نفس عامنة يوم القيامة جزاء ما عملت في الدنيا، والله تعالى هو أعلم بما كانوا يفعلون في الدنيا من الخير والشرّ.

٤١٢٩ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين)

وسيق الذين كفروا يوم القيامة إلى جهنم فوجاً فوجاً متفرقة ليدخلوها من سبعة أبواب متفرقة لها، حتى إذا جاء كل طائفة منهم بابها الخاص بهم، فتحت أبوابها السبعة لهم سريعاً، وقال لهم عند أبوابها خزنتها: ألم يأتكم يا معشر الكافرين رسل من أنفسكم في الدنيا يتلون عليكم آيات ربكم، ويخوفونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى قد أتانا رسل الله تعالى من أنفسنا، ولكن كذبناهم بسوء إختيارنا فوجبت كلمة العذاب على كل من تلبس بالكفرومات عليه.

٤١٣٠ - (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

تقول خزنة جهنم عند أبوابها لأصحاب النار: ادخلوا - كل فرقة منكم - جهنم من باب خاص بكم، ما كثر فيها أبدأ، فبئس مأوى الذين تكبروا جهنم.

٤١٣١ - (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

وسيق الذين اتقوا ربهم بالإيمان والإخلاص، وبأداء فرائضه واجتناب معاصيه... هم سيقوا يوم القيامة سوق كرامة وتشريف زمرة زمرة سراعاً بهم إلى أبواب الجنة الثمانية، سيدخلوا - كل فوج منهم - بابها المخصوص بهم حسب درجاتهم، حتى إذا وصلوا إلى أبوابها، وقد فتحت لهم الأبواب من قبل، منتظرة حضور ضيوفها الكرام وقال لهم خزنتها: سلام من الله تعالى عليكم، طبتم مولداً ونفساً، فادخلوا الجنة خالدين فيها.

٤١٣٢ - (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نبوةً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين)

ولما دخل المتقون الجنة وعاینوا ما فيها من أنواع التعم والكرامات والسعادات... وقالوا: الحمد لله وحده الذي أنجزنا وعده وأورثنا أرض الجنة،

نسنقرّ منها حيث نشأ لكثرة قصورها ومساكنها، فنعم أجر العاملين الجنة.

٤١٣٣ - (وترى الملائكة حاقّين من حول العرش يسبحون بحمد ربّهم وقضي بينهم بالحقّ وقيل الحمد لله ربّ العالمين)

وترى يا معشر المتّقين الملائكة في الجنة، محديقين من حول عرش الرحمن، وهو العالم المحيط بعالم الجنة مع سعتها، يسبحون بحمد ربّهم من دون توقّف، ولا محدود بزمان، ويبذلون ثواب تسييحهم لكم، وقضى الله تعالى بين المتّقين بالعدل في تنعمهم بنعيم الجنة حسب درجاتهم، ويقول المتّقون كلّهم في الجنة مع تفاوت مراتبهم فيها: الحمد كلّه لله تعالى وحده الذي هو مدبّر العالم كلّه والمتصرّف فيه كيف يشاء، فرضني الله تعالى عنهم ورضوا عنه.

﴿بحث روائي﴾

في الدر المنثور: عن يزيد الرقاشي: أن رجلاً قال: يا رسول الله إنا نُعطي أموالنا إلتماس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يقبل إلا من أخلص له ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: «ألا لله الدين الخالص».

وفي رواية: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أتصدق بالشيء، وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا لله الدين الخالص».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قال: وذلك أن قريشاً قالت: «إنما نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى» فإننا لانقدر أن نعبد الله حقّ عبادته، فحكى الله قولهم على لفظ الخبر، ومعناه حكاية عنهم.

وفي الإحتجاج: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث طويل -: «ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم على مشركي العرب، فقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرب بذلك إلى الله تعالى، فقال: أوهى سامعة مطيعة لربها، عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا: لا قال: فأنتم الذين نحتموها بأيديكم (تنحتونها بأيديكم؟ قالوا: نعم قال خ) فلان تعبدكم هي لو كان يجوز منها العبادة أخرى من أن تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم

وعواقبكم، والحكيم فيما يكلفكم».

وفي قرب الإسناد: بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكل شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يسئل كل إنسان عما كان يعبده فيقول كل من عبد غيره: ربنا إنا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفى، قال: فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: اذهبوا بهم (ادعوهم خ) وبما كانوا يعبدون إلى النار ما خلا من استثنيت فإن أولئك عنها مبعدون.

وفي البرهان: عن الزهري قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فسئله عن شيء فلم يجبه، فقال له الرجل: فإن كنت ابن أبيك فإنك من أبناء عبدة الأصنام، فقال له: كذبت إن الله أمر إبراهيم أن ينزل اسمعيل بمكة، ففعل، فقال إبراهيم: «رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبي وبنى أن أعبد الأصنام» فلم يعبد أحد من ولد اسمعيل صنماً قط، ولكن العرب عبدت الأصنام، وقالت بنو اسمعيل هؤلاء شفعاؤنا عند الله فكفرت، ولم تعبد الأصنام».

وفي البحار- في باب ردّ الشمس للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :- «وذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة عن قتادة عن الحسن البصرى عن أمّ هانئ هذا الحديث - حديث ردّ الشمس - مستوفى ثم قال: قال الحسن عقيب هذا الخبر: وأنزل الله عزّوجلّ آيتين في ذلك: قوله تعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» (الفرقان: ٦٢) وأنزل أيضاً: «يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» (الزمر: ٥).

وفيه: قال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه: «قال السيّد الداماد في بعض زبره: فيما نقله رهط من المفسرين عن ابن عباس مما استفاد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: «كلّ يجري لأجل مسمى» أن ليل الشمس مائة وثلاثين منزلاً في مائة وثمانين يوماً ثم إنها تعود مرة أخرى إلى واحد واحد منها في أمثال تلك الأيام ومجموع تلك الأيام سنة».

وفيه: عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «صنعها في مائة سنة ثم أمره أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين الأزواج الثمانية التي خرج بها آدم عليه السلام من الجنة ليكون معيشة لعقب نوح في الأرض كما عاش عقب آدم، فإن الأرض تفرق وما فيها إلا ما كان معه في السفينة، قال: فحمل نوح في السفينة الأزواج الثمانية التي قال الله: «وأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» من الضأن إثنين ومن المعز إثنين ومن الإبل إثنين ومن البقر إثنين، فكان زوجين من الضأن زوج يربّيها الناس ويقومون بأمرها، وزوج من الضأن التي تكون في الجبال الوحشية أجلّ لهم صيدها، ومن المعز إثنين زوج يربّيها الناس وزوج من الظباء، ومن البقر إثنين زوج يربّيها الناس وزوج هو البقر الوحشي، ومن الإبل زوجين وهي البخاتي والعراب وكل طير وحشي أو إنسيّ ثم غرقت الأرض».

وفي الاحتجاج - في باب ردّ التناقض في القرآن - حديث طويل - قال الإمام علي عليه السلام: «أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» وقال: «وأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» فانزله ذلك خلقه إياه...» الحديث.

وفي تفسير النعماني: بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن مشابه (متشابه خ) الخلق فقال: هو على ثلاثة أوجه: فنه خلق الإختراع كقوله سبحانه: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» وخلق الإستحالة، قوله تعالى: «يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ» وقوله: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ...» الآية وأما خلق التقدير فقوله لعيسى: «وَإِنْ تَخَلَّقَ مِنَ الطِّينِ...».

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا»: يعني آدم وزوجته حواء «في ظلمات ثلاث» قال: البطن والرحم والمشيمة».

وفي نهج البلاغة - في صفة خلق الإنسان - قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أَمْ هَذَا الَّذِي أَنْشَأَ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْحَامِ

وَشَغْفِ الْأُستار نطفةً دهاقاً وعلقةً محاقاً وجنيناً وراضعاً ووليداً ويافعاً...»
 وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أيها المخلوق السوي والمنشأ
 المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بُدئت من سلالة من
 طين، ووُضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم، وأجل مقسوم، تمور في
 بطن أمك جيناً...»

وفي المجمع: «في ظلمات ثلاث»: ظلمة البطن، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وهو
 المروي عن أبي جعفر عليه السلام.

وفي مصباح الزائر للنبي بن طاوس رضوان الله تعالى عليه في دعاء سيد الشهداء
 سبط المصطفى الحسين بن علي صلوات الله عليهم يوم عرفة: «وابتدعت خلقي من مني
 يُمنى، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجرلد ودم، لم تشهر بخلقي ولم تجعل
 إلي شيئاً من أمري، ثم أخرجتني إلى الدنيا تاماً سوياً».

وفي التوحيد: - في الرد على الدهرية - عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله
 الصادق عليه السلام قال: «سببتني يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر
 به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث:
 ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء
 ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة، فإنه يجري إليه من
 دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا
 كمل خلقه، واستحكم بدنه وقوى أديمه على مباشرة الهواء وبصره على
 ملاقات الضياء هاج هذا الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج ذاعنفة حتى
 يولد».

وفي تحف العقول - في رسالة أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه في الرد على
 أهل الجبر والتفويض - حديث طويل - قال عليه السلام: «لأنّ المفوض إليه غير محذور
 عليه فاستحال التفويض، أو ليس يجب على هذا السبب إماماً أن يكون المالك للعبد
 قادراً يأمر عبده باتّباع أمره ونهيه على إرادته لا على إرادة العبد، ويملكه من الطاقة

بقدر ما يأمره به وينهاه عنه، فإذا أمره بأمر ونهاه عن نهي عرفه الثواب والعقاب عليهما وحذره ورغبه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملكه من الطاقة لأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه، فيكون عدله وإنصافه شاملاً له، وحجته واضحة عليه للإعذار والإنذار، فإذا اتبع العبد أمر مولاه جازاه وإذا لم يزدجر عن نهي عاقبه؟
أو يكون عاجزاً غير قادر ففوض أمره إليه، أحسن أم أساء، أطاع أم عصى، عاجز عن عقوبته وردّه إلى اتباع أمره، وفي إثبات العجز نفى القدرة والتأله، وإبطال الأمر والنهي والثواب والعقاب، ومخالفة الكتاب، إذ يقول: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الحديث.

وفي محاسن البرقي: بعض أصحابنا رفعه في قول الله تبارك وتعالى: «ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» قال: الشكر المعرفة، وفي قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» فقال: الكفر ههنا الخلاف والشكر الولاية والمعرفة».

وفي التوحيد: بإسناده عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «شَاء وأراد ولم يحب ولم يرض شَاء ألا يكون شيء إلا بعلمه وأراد مثل ذلك، ولم يحب أن يقال له: ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكفر».

وفي رواية: حديث قدسي - قال الله عز وجل: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من مكّي شيئاً»
وفي عدة الداعي - في معاودة الدعاء والإلحاح فيه: القسم الثالث في الآداب المتأخرة عن الدعاء وهي أمور: الأول: معاودة الدعاء وملازمته مع الإجابة وعدمها أما مع الإجابة فلأن ترك الدعاء مع الإجابة من الجفاء بل ينبغي المقابلة بتكرار المدحة والثناء لأن الله سبحانه عنف من فعل ذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى: «وإذا مسّ الإنسان ضرّاً دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل».

٩ - (أمن هوفانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب)

في العلل: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: «آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» قال: يعني صلاة الليل.

وفي الدر المنثور: عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك؟» قال: أرجو وأخاف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وأمنه الذي يخاف».

في بصائر الدرجات: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب» فقال: نعلم الذين نعلم، وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا اولوا الألباب».

وفيه: بإسناده عن علي بن أسباط عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسئله رجل من أهل هيت، فقال: جعلت فداك قول الله: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب» فقال: نحن الذين نعلم وعدونا الذين لا يعلمون واولوا الألباب شيعتنا».

وفي تفسير الطبري: بإسناده عن جابر بن أبي جعفر رضوان الله عليه: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» قال: «نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون».

وفي البحار: عن أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام - في حديث -: «لقد ذكركم الله تعالى في كتابه حيث قال: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب» فنحن الذين نعلم، وأعداؤنا الذين لا يعلمون، وشيعتناهم اولوا الألباب» الحديث.

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي الحجاز قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَتَمَ مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفِ نَبِيٍّ، وَخَتَمْتُ أَنَا مِائَةَ أَلْفِ وَصِيٍّ وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَلْفِ وَصِيٍّ، وَكَلَّفْتُ مَا تَكَلَّفُ الْأَوْصِيَاءَ قَبْلِي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَضِلَّ بَعْدَ الْهُدَى وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكَ فَتَسَاقُ قَرِيشَ وَعَادِيَتِهِمْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» عَلَى أَنْ ثَلَاثِي الْقُرْآنَ فِينَا وَفِي شِيعَتِنَا، فَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنَا وَلِشِيعَتِنَا، وَثَلَاثُ الْبَاقِي أَشْرَكْنَا فِيهِ النَّاسَ، فَمَا كَانَ فِيهِ شَرٌّ فَلِعَدُونَا، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَشِيعَتُنَا أَوْلَا الْأَلْبَابِ، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ عَدُونَا، وَشِيعَتُنَا هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وفي الاختصاص: بإسنادهم عن أبي بصير عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث - فقال عليه السلام: «لقد جمعنا الله ووليتنا وعدونا في آية من كتابه فقال: قل - يا محمد - هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الأبواب».

وفي محاسن البرقي: عن أبي علي حسان العجلي قال: سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن قول الله عز وجل: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الأبواب» قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون، وشيعتنا أولوا الأبواب».

وفي تفسير التعماني: عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في حديث - قال عليه السلام: «واعلموا رحمكم الله أنها هلكت هذه الأمة وارتدت على أعقابها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم بركوها طريق من خلا من الأمم الماضية، والقرون السالفة آثروا عبادة الأوثان على طاعة أولياء الله عز وجل وتقديمتهم من يجهل على من يعلم، فعقبا الله تعالى بقوله: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الأبواب».

وفي تحف العقول - في وصية أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لهشام - قال

عليه السلام: «يا هشام إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: «لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه ثلاث خصال: يجيب إذا سئل، وينطق إذا عجز القوم عن الكلام، يشير بالرأي الذي فيه صلاح أهله، فن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أحق» وقال الحسن بن عليّ عليها السلام إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها» قيل: يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: «الذين قصّ الله في كتابه وذكرهم، فقال: «إنما يتذكر أولوا الألباب» قال: هم أولوا العقول...» الحديث.

وفي البحار: - في زيارة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير - «صدقت والله وقلت الحق، فلعن الله من ساواك بمن ناواك والله جلّ اسمه يقول: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فلعن الله من عدل بك من فرض الله عليه ولايتك...» الزيارة.

وفي محاسن البرقي: عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما قسم الله لعباده شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله رسولاً ولا نبياً حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضر النبيّ في نفسه أفضل من إجتهد جميع المجتهدين، وما أذى العقل فرأى الله حتى عقل منه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل من عقلائهم هم أولوا الألباب الذين قال الله عز وجل: «إنما يتذكر أولوا الألباب».

وفي رواية: قال الإمام عليّ عليه السلام: «نوم على يقين خير من صلاة في شك». وفيه: بإسناده عن عليّ بن عقبة بن خالد قال: دخلت ومعلّى بن خنيس على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وليس هو في مجلسه، فخرج علينا من جانب من عند نسائه، وليس عليه جلباب، فلما نظر إلينا رحب، وقال: مرحباً بكما وأهلاً ثم جلس وقال: أنتم أولوا الألباب في كتاب الله قال الله تبارك وتعالى: «إنما يتذكر أولوا الألباب» فابشروا...» الحديث.

وفي مجالس الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أبي اسحق الهمداني قال: لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً وأمره أن يقرأه على أهل مصر، وليعمل بما وصّاه به فيه - ومنه -: «فمن عمل لله تعالى أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة، وكفاه المهتمّ فيها، وقد قال الله تعالى: «يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة...» الكتاب .

وفي مكارم الأخلاق - في وصيّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن مسعود - قال ابن مسعود: «دخلت أنا وخمسة رهط من أصحابنا يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصابتنا مجاعة شديدة ولم يكن ذقنا منذ أربعة أشهر إلا الماء واللبن وورق الشجر، قلنا: يا رسول الله إلى متى نحن على هذه المجاعة الشديدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزالون فيها ما عشتّم، فأحدثوا لله شكراً، فأنى قرأت كتاب الله الذي أنزل عليّ وعلى من كان قبلي فما وجدت من يدخلون الجنة إلا الصابرون، يا ابن مسعود قال الله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب».

وفي البحار: بالإسناد عن عطية بن نجيح بن المطهر الرازي وإسحق بن عمار الصير في قالوا: إن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام كتب إلى عبد الله بن الحسن حين حُمل هو وأهل بيته يُعزّيه عما صار إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم إلى الخلق الصالح والذرية الطيبة من وُلد أخيه وابن عمّه. أما بعد: فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ممن حُمل معك بما أصابكم، ما انفردت بالحزن والغيظ والكتابة وألم وجع القلب دوني ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرّ المصيبة مثل ما نالك، ولكن رجعتُ إلى ما أمر الله جلّ وعزّبه المتّقين من الصبر وحسن العزاء - إلى أن قال -: «وحيث يقول: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» الحديث...»

وفي اصول الكافي: بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس، فيأتون باب الجنة فيضربونه، فيقال لهم: مَنْ أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، فيقال لهم: ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله، فيقول الله عز وجل: صدقوا، أدخلوهم الجنة وهو قول الله عز وجل: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب».

قوله عليه السلام: «عنق» أي جماعة من الناس والرؤساء.

وفي المجمع: وروى العياشي بالإسناد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا نشرت الدواوين ونصب الموازين لم ينصب لأهل البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان ثم تلا هذه الآية: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب».

وفي مجالس الصدوق: عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «إن المؤمن يعمل لثلاث من الثواب: إما لخير فأن الله يشبهه بعمله في دنياه ثم تلا هذه الآية: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» ثم قال: فن أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم في الآخرة «وأرض الله واسعة» فن تعسر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه «إنما يوفى الصابرون» أي مشاق الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان «أجرهم بغير حساب».

وفي رواية: عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: «كل مطيع يكال له كيلاً ويوزن له وزناً إلا الصابرون فإنه يحصى لهم حثياً».

وفي كتاب الفتوة لابن المعمار البغدادي - أحد أعلام العامة - ما لفظه: «يحكى أنه كان لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام جارية تدخل وتخرج في الحوائج وكان له مؤدب شاب ينظر إلى الجارية، ويقول لها كلما دخلت وخرجت: أنا والله أحبك، فلما طال ذلك عليها أخبرت أمير المؤمنين عليه السلام فقال لها: إذا قال لك ذلك، فقولي

له: وأنا أيضاً أحبك ففعلت الجارية ذلك، فقال لها الشاب: فاصبري حتى يوفينا أجورنا «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» واصبري حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، فأعلمت الجارية أمير المؤمنين عليه السلام بقوله، فدعا ربه، وقال له: يا هذا قد حكم الله بينكما وهب له الجارية».

وفي البحار: عن الحسن بن عليّ عليها السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ في الجنة شجرة يقال لها: شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، فلا يرفع لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يصبّ عليهم الأجر صبّاً، وقرأ: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب».

وفي تفسير النيسابوري: عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ينصب الله الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصبّ عليهم الأجر صبّاً ثم تلا الآية وقال: حتى يتمتى أهل العافية في الدنيا أنّ أجسادهم تقرض بالمقاريض ممّا يذهب به أهل البلاء من الفضل».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وعن الحسين بن عليّ عليها السلام قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أدّ الفرائض تكن من أعبد الناس وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس، يا بنيّ إنّ في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، يصبّ عليهم الأجر صبّاً ثم تلا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجاورد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «قل إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم» يعني غبنوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة.

وفي المجمع: في قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنتم هم ومن أطاع جباراً فقد عبده»
وفي أصول الكافي: بإسناده عن أبي عبيدة الخدّاء قال: سئلت أبا جعفر عليه

السّلام عن الإستطاعة وقول النّاس؟ فقال وتلا هذه الآية: «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»: يا أبا عبيدة النّاس مختلفون في إصابة القول، وكلّهم هالك قال: قلت: «إلا من رحم ربك»؟ قال: هم شيعتنا، ولرحمته خلقهم وهو قوله: «ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإمام، والرّحمة التي يقول: «ورحمتي وسعت كلّ شيء» هو شيعتنا «قال فساكتها للذين يتقون» يعني ولاية غير الإمام، ثمّ قال: «يجدونه مكتوباً عندهم في التّوراة والإنجيل» يعني النّبي والوصي والقائم يأمرهم بالمعروف إذا قام، وبينها هم عن المنكر، والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده «ويحلّ لهم الطّيبات» أخذ العلم من أهله «ومحرم عليهم الخبائث» قول من خالف «ويضع عنهم إصرهم» وهي الذّنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام «والأغلال» التي كانوا يقولون ممّا لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام، فلمّا عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم، والإصر الذّنوب وهي الإصرار ثمّ نسبهم فقال: «الذين آمنوا - بالإمام - وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» يعني الذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها والطّاغوت فلان وفلان وفلان - يعني أبا بكر وعمر وعثمان - والعبادة طاعة النّاس لهم...» الحديث.

أقول: إنّ الطّاغوت من أسماء هؤلاء الغاصبين الثلاثة، وإنّ أولياء الله تعالى هم الذين اجتنبوا الطّاغوت أن يطيعوهم في شيء من أمرهم، وهم شيعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يرفضونهم، وينيبون إلى الله تعالى وهم البشريّ وهم عباد الله جلّ وعلا.

وفي تفسير النعماني: بإسناده عن مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام - في رواية -: «وأما ما فرضه على الأذنين فالإستماع لذكر الله والإنصاف إلى ما يتلى من كتابه وترك الإصغاء إلى ما يسخطه - وقال عزّ وجلّ: «فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب».

وفي أصول الكافي: بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قول

الله جلّ ثناؤه: «الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؟ قال: هو الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَيَحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ لَا يَزِيدُ فِيهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ».

وفيه: بإسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: «الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» إلى آخر الآية قال: هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين إذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه».

وفي الإختصاص: بإسناده عن أبي بصير عن أحدهما عليها السلام في قول الله عزّ وجلّ: «فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» قال: هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعوا الحديث أدّوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون.

وفي تحف العقول: - في وصيّة الإمام السّابع موسى بن جعفر عليها السلام لهشام بن الحكم وصفته للعقل - قال عليه السلام: «يا هشام إنّ الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: «بشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب».

٢٠ - (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد)

وفي تفسير القمي: بإسناده عن محمد بن إسحق عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عليّ عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تفسير هذه الآية، فقال: لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال: يا عليّ تلك الغرف بني الله لأوليائه بالدرّ والياقوت والزبرجد، سقفها الذهب محكوك بالفضّة، لكلّ غرفة منها ألف باب من ذهب، على كلّ باب منها ملك موكلّ به، وفيها فرش مرفوعة، بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والعنبر والكافور، وذلك قول الله: «وفرش مرفوعة» فإذا دخل المؤمن إلى منزله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة، وألبس حُلّ الذهب والفضّة والياقوت والدرّ منظوماً في الإكليل تحت

التاج، وألبس سبعون حلةً بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، وذلك قوله: «يحملون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير».

فإذا جلس المؤمن على سريره إهتز سريره فرحاً، فإذا استقرت بولي الله منازلته في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجناته ليهنئه كرامة الله إياه، فيقول له خدام المؤمن ووصفاؤه: مكانك فإن ولي الله قد اتكأ على أرائكه، فزوجته الحوراء العيناء قد هبت له فاصبر لولي الله حتى يفرغ من شغله، قال: فتخرج زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة وحولها ووصفاؤها يحجبها، عليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغ بمسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وفي رجلها نعلان من ذهب مكللان بالياقوت واللؤلؤ شراكها ياقوت أحمر، فإذا أدنيت من ولي الله وهم أن يقوم إليها شوقاً تقول له: يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب، فلا تقم، أنا لك وأنت لي، فيعتقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملها ولا تملّه، قال: فينظر إلى عنقها، فإذا عليها قلادة من قصب ياقوت أحمر، وسطها لوح مكتوب: أنت يا ولي الله حبيبي، وأنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهت نفسي، والي تناهت نفسك.

ثم يبعث الله ألف ملك يهتؤونه بالجنة ويزوجونه الحوراء قال: فينتهون إلى أول باب من جنانه، فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان: استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا مهتئين، فيقول الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم، قال: فيدخل الملك إلى الحاجب، وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهي إلى أول الباب، فيقول للحاجب: إن على باب العرصة (الغرفة خ) ألف ملك أرسلهم رب العالمين جاؤوا يهتؤون ولي الله وقد سئلوا أن أستأذن لهم عليه، فيقول له الحاجب: إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته، قال:

وبين الحاجب وبين ولي الله جنتان، فيدخل الحاجب إلى القيم، فيقول له: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العالمين يهتؤون ولي الله فاستأذن لهم، فيقوم القيم إلى الخدام، فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب العرصة وهم ألف ملك أرسلهم (رب العالمين) يهتؤون ولي الله فأعلموه مكانهم، قال: فيعلمون الخدام، قال: فيؤذن لهم فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة، ولها ألف باب وعلى

كلّ باب من أبوابها ملك موكلّ به، فإذا أذن للملائكة بالدخول على وليّ الله فتح كلّ ملك بابه الذي قد وكلّ به، فيدخل كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة، فيبلغونه رسالة الجبار وذلك قول الله: «والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب» يعني من أبواب الغرفة «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» وذلك قوله: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» يعني بذلك وليّ الله وما هو فيها من الكرامة والتّعمير وللملك العظيم، وإن الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه، فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، فذلك الملك العظيم والأنهار تجري من تحتها».

أقول: رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي.

قوله عليه السلام: «محكوكة بالفضة» أي منقوشة بها، و«قد هبت» إمّا من المضاعف من هبّ التيس أي هاج للسّفاد، والهباب: النشاط، وإمّا من المعتلّ من هبّاهبوهبوا: إذا مشى مشياً بطيئاً. و«إليك تناهت نفسي» أي بلغ شوقي إليك النهاية، فضمّن التّناهي معنى الإشتياق.

وفي تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: في قوله تعالى: «أنزل من السّماء ماءً» يعني المطر ينزل مع كلّ قطرة ملكاً يضعها في موضعها الذي يأمره به ربّه عزّوجلّ».

وفي تفسير القميّ: قال: وفي رواية أبي الجاورد عن أبي جعفر عليه السلام قوله: «ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماءً فسلّكه ينابيع في الأرض» والينابيع هي العيون والرّكيايا ممّا أنزل الله من السّماء فأسكنه في الأرض ثمّ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثمّ يهبّج بذلك حتّى يصفرّ ثمّ يجعله حطاماً والحطام إذا يبست وتفتت.

وفي تفسير القميّ: بإسناده عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قالت بنو إسرائيل لسليمان عليه السلام: استخلف علينا ابنك (استخلفه خ) فقال لهم: إنّه لا يصلح لذلك فألحوا عليه، فقال: إنّي سأثله عن مسائل فإن أحسن الجواب فيها استخلفته، ثمّ سئله فقال: يا بنيّ! ما طعم الماء؟ وطعم الخبز؟ ومن أيّ شيء ضعف الصّوت وشدّته؟ وأين موضع العقل من البدن؟ ومن أيّ شيء

القساوة والرِّقَّة؟ وممَّ تعب (متعب خ) البدن ودعته؟ وممَّ تكسَّب (مكسبة خ) البدن وحرمانه؟ فلم يجبه بشيء منها.

فقال أبو عبد الله عليه السلام: طعم الماء الحياة، وطعم الخبز القوة، وضعف الصوت وشدته من شحم الكليتين، وموضع العقل الدماغ، ألا ترى أنت الرجل إذا كان قليل العقل قيل له: ما أخف دماغه! والقسوة والرِّقَّة من القلب وهو قوله: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» وتعب البدن ودعته من القدمين، إذا تعبنا في المشي يتعب البدن، وإذا وُدِّعَا وُدِّع البدن، ومكسب البدن وحرمانه من اليدين إذا عمل بهما ردتاً على البدن، وإذا لم يعمل بهما لم تردا على البدن شيئاً».

أقول: لا يبعد أن يكون المراد من «طعم الماء - وطعم الخبز» الفائدة والتفجع، أو أن الحياة والقوة لو كانتا ممّا يطعم لكان طعمهما طعم الماء والخبز. والدعة: الراحة. وفي البحار: وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ «أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» فقال: إنَّ التور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح، قالوا: يا رسول الله فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإستعداد للموت قبل نزول الموت».

وفي الكافي: بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى! يا موسى لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلِّ حال، فإنَّ كثرة المال تنسي الذنوب، وإنَّ ترك ذكري يقسي القلوب».

وفي الجامع لأحكام القرآن: عن عبد الله بن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله قوله تعالى: «أقن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» كيف إنشرح صدره؟ قال: «إذا دخل التور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والإستعداد للموت قبل نزوله».

فمن انكمش في أعمال البر فهو إنابته إلى دار الخلود، ومن خمد حرصه عن الدنيا ولها عن طلبها وأقبل على ما يغنيه منها واكتفى به وقنع فقد تجافى عن دار الغرور، ومن أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كلِّ أمر، واقفاً متأدباً منشبتاً حذراً يتورع عما

يريبه إلى ما لا يريبه فقد استعدّ للموت قبل نزوله.

وفيه: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قال الله تعالى: اطلبوا الحوائج من السّمحاء فأنّي جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فأنّي جعلت فيهم سخطي».

وفي بصائر الدرجات: عن المفضل عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: «إنّ حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبيّ مرسل ولا عبد إمتحن الله قلبه للإيمان، أمّا الصّعب فهو الذي لم يركب بعد، وأمّا المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رأى، وأمّا الذكوان فهو ذكاء المؤمنين، وأمّا الأجرد فهو الذي لا يتعلّق به شيء من بين يديه ولا من خلفه، وهو قول الله: «الله نزل أحسن الحديث» فأحسن الحديث حديثنا لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده لأنّ من حدّ شيئاً فهو أكبر منه».

أقول: وقد رواه أعلام الشيعة في ما أخذهم المعتبرة كالكافي والخصال والأمامي ومعاني الأخبار وبصائر الدرجات وغيرها بأسانيد شتى، وطرق عديدة ومتون سديدة متفاوتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم أجمعين، وقد أشبعنا الكلام في معانيها في هذا التفسير.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر: أنّ من أحاط بكنه علم رجل وجميع كمالاته فلا محالة يكون هو متصفاً بجميع ذلك على وجه الكمال، إذ ظاهر أنّ من لم يتّصف بكمال على وجه الكمال لا يمكنه معرفة ذلك الكمال على هذا الوجه، ولا بدّ في الإطلاع على كنه أحوال الغير من مزية كما يحكم به الوجدان، حيث إنّ الظرف لا بد أن يكون أوسع وجوداً من المظروف، فلا استبعاد في قصور الملائكة وسائر الأنبياء الذين دون أهل بيت الوحي عليهم السلام في الكمال عن الإحاطة بكنه كمالاتهم وغرائب حالاتهم... بناءً على أن يكون المراد من حديثهم ما هم عليه من شرافة الذات ونورانياتها والكمالات الفاضلة والأخلاق الكاملة والإشراقات التي

تشرق على عقولهم الملكوتية ونفوسهم اللاهوتية، وقدرتهم على ما لا يقدر غيرهم عليه من العلم بالامور الغيبية والأسرار الإلهية والأخبار الملكوتية، والأسرار اللاهوتية والأطوار التأسوتية، والأوضاع الفلكية والأوصاف الملكية، والوقائع الخالية والبدائع الآتية والحالية والأحكام الغريبة والقضايا العجيبة...

وفي اصول الكافي: بإسناده عن إسحق ابن غالب عن أبي عبدالله عليه السلام في خطبة له خاصة يذكر فيها حال النبي والأئمة عليهم السلام وصفاتهم: «فلم يمنع ربنا لحلمه وأناته وعطفه ما كان من عظيم جرمهم وقبيح أفعالهم أن انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم في حومة العز مولده، وفي دومة الكرم محتده، غير مشوب حسبه، ولا ممزوج نسبه، ولا مجهول عند أهل العلم صفته، بشرت به الأنبياء في كتبها، ونطقت به العلماء بنعتها، وتأملتة الحكماء بوصفها، مهذب لا يداني، هاشمي لا يوازي، أبطحي لا يسامي، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، مجبول على أوقار النبوة، وأخلاقها إلى أن انتهت به أسباب مقادير الله إلى أوقاتها، وجرى بأمر الله القضاء فيه إلى نهاياتها.

أذاه محتوم قضاء الله إلى غاياتها، تبشربه كل أمة من بعدها، ويدفعه كل أب إلى أب من ظهر إلى ظهر، لم يخلطه في عنصره سفاح ولم ينجسه في ولادته نكاح، من لدن آدم إلى أبيه عبدالله، في خير فرقة وأكرم سبط وأمنع رهط، وأكلأ حمل وأودع حجر، اصطفاه الله وارتضاه وآتاه من العلم مفاتيحه، ومن الحكم ينابيعه، إبتعته رحمة للعباد، وريباً للبلاد، وأنزل الله إليه الكتاب فيه البيان والتبيان: «قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون».

قديته للناس، ونهجه بعلم قد فصله، ودين قد أوضحه، وفرائض قد أوجبها، وحدود حدتها للناس وبيتها، وامور قد كشفها لخلته وأعلنها، فيها دلالة إلى التجاة ومعالم تدعو إلى هداه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه، وجاهد في سبيله ونصح لأمته، ودعاهم إلى التجاة، وحثهم على الذكر، ودلهم على سبيل الهدى، بمناهج ودواع

أسس للعباد أساسها ومنار رفع لهم أعلامها، كيلا يضلوا من بعده وكان بهم رؤوفاً رحيماً».

وفي الجامع لإحكام القرآن للقرطبي: «قال زيد بن أسلم: قرأ أبي ابن كعب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه، فرقوا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إغتتموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة».

وفيه: عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا أقشع جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خطاياها كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها».

وفيه: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أقشع جلد عبد من خشية الله إلا حرّمه الله على النار».

وفي رواية: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين الذين تقشع من القرآن الكريم جلودهم، وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تعالى: «فهم والجنة كمن قدرأها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قدرأها فهم فيها معدّون».

وفي الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: إن قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لوقطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان الله ذلك من الشيطان ما بهذانتوا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل».

٢٩ - (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني - من أعلام العامة - بإسناده عن علي عليه السلام في قوله تعالى: «ورجلاً سلماً لرجل» قال: أنا ذلك الرجل السليم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه: بإسناده عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الرجل السالم [كذا] للرجل علي عليه السلام وشيعته».

وفي المجمع: وروى العياشي بإسناده عن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الرجل السلم للرجل عليّ عليه السلام حقاً وشيعته».

وفي روضة الكافي: بإسناده عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً مسلماً لرجل هل يستويان مثلاً» قال: أما الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأول يجمع المتفرقون ولايته، وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً، ويرأ بعضهم من بعض، فأما رجل سلم لرجل فإنه الأول حقاً وشيعته».

قوله عليه السلام: «فلان الأول» أي أبو بكر بن أبي قحافة فإنه لضلالته وطغيانه، ولغوايته وعدم متابعتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلف المشركون في ولايته على أهواء مختلفة يلعن بعضهم بعضاً، ومع ذلك تزعم العامة: أن كلهم على الحق وكلهم من أهل الجنة وتحسب أنهم يحسنون صنعا قال الله عز وجل فيهم وأمثالهم: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» (الأعراف: ٣٠) وقال: «يخلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» (المجادلة: ١٨) وقال: «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» (الكهف: ١٠٤).

وقوله عليه السلام: «فإنه الأول حقاً» يعني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وبالرجل الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه الإمام الأول حقاً، وهذا يحتمل وجهين: الأول: أن يكون المراد بالرجل الأول أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وبالرجل الثاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيده ما تقدم من رواية الحسكاني، فالمقابلة بين الرجلين بإعتبار أن التشاكس بين الأتباع إنما حصل لعدم كون متبوعهم مسلماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأخذ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتاج إليه أتباعه من العلم، فيكون ذكر الشيعة هنا إستطرادياً لبيان أن شيعة لما كانوا مسلماً له عليه السلام فهم أيضاً سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والثاني: أن يكون المراد بالرجل الأول كل واحد من الشيعة، وبالرجل الثاني أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. والمعنى: أن الشيعة لكونهم مسلماً لإمامهم لا منازعة

بينهم في أصل الدين، فيكون الأول حقاً بياناً للرجل الثاني، وشيعته بياناً للرجل الأول، والمقابلة في الآية تكون بين رجل فيه شركاء، وبين الرجل الثاني من الرجلين المذكورين ثانياً، والأول أظهر في الخبر، والثاني أظهر في الآية.

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون»: فإنه مثل ضربه الله لأmir المؤمنين عليه السلام وشركائه الذين ظلموه وغصبوه حقه. قوله: «متشاكسون» أي متباغضون. قوله: «ورجلاً مسلماً لرجل» أمير المؤمنين عليه السلام سلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: «هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون».

وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن أبي الطفيل عن عليّ عليه السلام في قوله تعالى: «ورجلاً مسلماً لرجل» أمير المؤمنين سلم للنبى صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي البحار: قال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه بعد نقل رواية العياشي: أقول: الظاهر أنّ ما في الخبر بيان للمشبه به، ويحتمل المشبه، وسلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانقياده له في جميع الامور لا يحتاج إلى بيان، وكذا ثبوت نقيض ذلك لشركائه، فإنهم كانوا منافقين يظهرن السلم له صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً ويعبدون أصناماً من دون الله، ويطيعون طواغيت من أمثالهم باطناً» إنتهى كلامه.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنني لم أرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة قط - إلى أن قال -: فوالذي لا إله إلا هو إنني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل».

أقول: ولعمري أنّ من علامة خبث الولادة والتفان هي التشكيك في الرواية، وإن بلغ المشكك من العلم والإشهار ما بلغ من أي فرقة كان، سواء أظهرها أم أخفاها.

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن جابر عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه

السلام أنه قال: ألا وإني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها، ففضلوا في دينكم أنا السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل: «ورجلاً سلماً لرجل» الخبر.

أقول: وأما مخالفة هؤلاء الغاصبين الجبارين، والظالمين الهتاكين عن أوامر الله جلّ وعلا و أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وحين مرض موته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وبدعهم في الدين الإسلامي، وهتك حرمت الله ونواميس الدين، فلا ينكرها مع اعترافهم بها كراراً إلا من كان مثلهم في الظلم والجنابة، في البغي والقساوة، في التفاق والضلالة، وفي الإثم والخبائث والجرم والغواية... بل أشدّ منهم فحشره الله القهار معهم في نار جهنم.

وفي المناقب لإبن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: «الحسن بن زيد عن آبائه: «ورجلاً سلماً» هذا مثلنا أهل البيت».

وفي البرهان: بالإسناد عن ابن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: «وضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً» هو على عليه السلام لرجل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشركاء متشاكسون أي مختلفون وأصحاب عليّ عليه السلام مجتمعون على ولايته».

وفي تفسير الصافي: قال الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه - بعد نقل رواية الكافي -: «أقول: أراد عليه السلام بفلان الأول في أول ما قال أبا بكر، فإنه كان أول الخلفاء باطلاً، وفيما قاله ثانياً أمير المؤمنين عليه السلام فإنه كان أول الخلفاء حقاً، وإنما قيّد الثاني بقوله حقاً ولم يقيّد الأول بقوله باطلاً لاحتياج الثاني إلى تلك القرينة في فهم المراد منه بخلاف الأول كما لا يخفى، فالوجه في تخالف أصحاب أبي بكر أن أبا بكر لم يكن سلماً لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا في أمر الإمارة ولا فيما يتبني عليها من الأحكام، وكان أصحابه أصحاب أهواء وآراء وهي ممّا يجري فيه الاختلاف، بخلاف أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته فإنهم كانوا سلماً لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أصحاب نصّ من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا

اختلاف فيه، ولذلك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام اعتقدوه منترض الطاعة بخلاف أصحاب أبي بكر» إنتهى كلامه.

٣٠ - (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)

في تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن نوف البكالي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: جاءت جماعة من قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله انصب لنا علماً يكن لنا من بعدك، لنتدي ولا نضل كما ضلت بنو إسرائيل بعد موسى بن عمران، فقد قال ربك سبحانه: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» ولسنا نطمع أن نعلم ما عمر نوح في قومه، وقد عرفت منتهى أجلك، ونريد أن نتدى ولا نضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قريبو عهد بالجاهلية وفي قلوب أقوام أضغان، وعسيت إن فعلت أن لا يقبلوا ولكن من كان في منزله الليلة آية من غير ضير فهو صاحب الحق، قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء وانصرف إلى منزله سقط في منزلي نجم أضاثت له المدينة وما حولها وانفلق بأربع فلق وانشعب في كل شعب فلقة من غير ضير...» الحديث.

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «(من غير ضير) من صار الأمر ضيراً: ضره ولعل مراده صلى الله عليه وآله وسلم: أن من كان في منزله الليلة آية سماوية من دون أن تضره هذه الآية بشيء.

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما نزلت هذه الآية: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ» قلت: يا رب أيوت الخلائق ويبقى الأنبياء؟ فنزلت: «كَلَّ نَفْسٌ ذَاتُ نَفْسٍ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجِعُونَ».

أقول: ومن المحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك بعد نزول تلك الآية لاحتمال كون الكلام مسوقاً على الإستفهام الإنكاري. أو يكون السؤال عن الموت بعد الرجعة أو يكون المراد بالأنبياء جماعة منهم لم يموتوا بعد كالخضر وإلياس وإدريس وعيسى عليهم السلام. ومن غير بعيد أن يكون السؤال عن موت

الأنفس بعد قطع تعلّقها عن الأبدان بالموت الطبيعيّ، وذلك لأنّه لما نزل قوله عزّ وجلّ: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلاّ من شاء الله» جوّز النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أن يكون الأنبياء هم المستثنون فتكون نفوسهم باقية بعد خراب أبدانهم فنزلت الآية الثانية الدالة على موت جميع الخلائق، أو يكون المراد بالأنبياء الرسل من الملائكة الذين يأتون بالوحي للأنبياء عليهم السلام والله جلّ وعلا هو أعلم.

وفي الدر المنثور: وأخرج عبدالرزاق وأحمد وإبن منيع وعبد بن حميد والترمذي وصححه وإبن أبي حاتم والحاكم وصححه وإبن مردويه وأبونعيم في الحلية والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت: «إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قلت: يا رسول الله أينكر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواصّ الذنوب؟ قال: «نعم لينكرن ذلك عليكم حتى يؤدّى إلى كلّ ذى حقّ حقّه» قال الزبير: فوالله إنّ الأمر لشديد.

وفيه: وأخرج البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: يجآء بالأمر الجائر فتخاصمه الرعية.

وفيه: عن ابن عباس قال: «يختصم الناس يوم القيامة حتى يختصم الروح مع الجسد، فيقول الروح للجسد: أنت فعلت! ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سؤست! فيبعث الله تعالى ملكاً فيقضى بينهما، فيقول لهما: إنّ مثلكما كمثّل رجل مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إنّي أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصلٌ إليها، فقال له الضرير: إركبني فتناولها، فركبه فتناولها فأيتها المعتدي؟ فيقولان: كلاهما، فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما يعني أنّ الجسد للروح كالمطيّة وهو راكبه.

وفيه: وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» يقول: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر.

أقول: إِنَّ الآيَةَ الكريمة: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» وأمثالها من الآيات القرآنية، وما أوردنا نبذة مما ورد في الدر المنثور وصححها أعلام العامة كلها تعارض ماورد في أسفار العامة وصححها حملتها: أَنَّ الصَّحَابَةَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ وَقَنْفِذٌ وَأُذُنَابِهِمْ... وكذلك التابعون كيزيد بن معاوية وابن ملجم وشمر بن ذي الجوشن وابن سعد وحرملة وأضرابهم... كلهم كانوا مجتهدين فيما فعلوا ما فعلوا من مخالفة أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وهتك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام والظلم عليهم وهضم حقوقهم، وقتلهم وإسارتهم، وبدعهم في الدين وجناباتهم في الإسلام، وبالجملة إنحطاط المسلمين حتى اليوم بهؤلاء المجتهدين الذين هم ماجورون إن أصابوا وإن أخطأوا!!!

ولو كان الأمر كما تزعم العامة لكان خلق جهنم عبثاً ولغواً العياذ بالله، فإنَّ الإجتهد لا يختصَّ بهؤلاء البيغاء السفلة... بل إنَّ كلَّ رئيس وغيره يمكن له أن يدعي الإجتهد في أفكاره وعقائده وأقواله وأفعاله... وهو ماجور إن أصاب وإن أخطأ، وكلَّ مرؤس وغيره له أن يتبعه فيها فهو ماجور بالإتباع، فليس حينذاك جرم ولا معصية ولا كفر ولا طغيان... فلماذا خلقت جهنم!!!

قال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا» (الأحزاب: ٥٧) أولم تكن مخالفة أبي بكر وعمر وأذناهما عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إمارة اسامة، إيذاء، وكذلك المئات الأخر من مخالفتهم؟ أولم تكن نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته إيذاء؟ أولم يكن الهجوم على بيت الوحي وإحراقه وتهديد أهله... إيذاء؟؟؟

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (البقرة: ١٥٩) نحن نلعنهم ونلعن كلَّ من لم يلعنهم.

وقال الله تعالى: «لعنة الله على الكاذبين» آل عمران: ٦١) وقال: «ألا لعنة الله على الظالمين - ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون» هود: ١١٣ و١١٨).

في كتاب الصراط المستقيم للعلامة المتكلم الشيخ زين الدين العاملي المتوفى (٨٧٧) - في باب الثاني عشر: ج ٣ ص ١٨) في مطا عن عمر بن الخطاب - قال: ومنها: أنه بلغ به الجهل إلى إنكار موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال له أبو بكر: «إنك ميت وإنهم ميتون» «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فقال: الآن أيقنت بوفاته وكأني لم أسمعها.

رواه الطبري في تاريخه (ج ٣ ص ٢٠٠ ط دارالمعارف) وابن الأثير في (الكامل: ج ٢ ص ٢١٩) وفي (مسند ابن ماجة الحديث رقم ١٦٢٧) وابن أبي الحديد في (شرح التهجد: ج ٢ ص ٤٠ ط دارالمعارف بمصر).

إن قيل: كان ذلك سهواً قلنا: كيف يقع السهو في الامور المحسوسة وخاصة في إحترام خاتم النبوة، ومتى جاز السهو في هذه جاز في جميع الأحكام فلا يوثق بها، وغلبة السهو توجب إنغزال قاضي الامة فضلاً عن إمام الامة وقد روى إنكاره لموته صلى الله عليه وآله وسلم جميع أهل السير منهم البخاري والشعبي والجرجاني والطبري والزنجشري حتى قال العباس: إنما يقوله ابن الخطاب، فإنه لا يعجز أن يحشوا عنه خلواً بيننا وبينه فإنه يأسن أي يتغير، ولا عجب من إنكاره لموته صلى الله عليه وآله وسلم وخطائه في أحكامه، وقد اجتهد في حفظ سورة البقرة بسبع سنين، وقيل: إثنى عشرة ونحر جزوراً وليمة عند مزاعه.

قالوا: إنما أنكر موته صلى الله عليه وآله وسلم إستصلاًحاً للرعية قلنا: هذا يبطله قوله: الآن تيقنت، وقوله لإبن عباس: ما حملني على ذلك إلا قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» فظننت أنه يبقى بعدنا حتى يشهد على آخر أعمالنا.

فاعترف عمر بن الخطاب أنه كان يعتقد ذلك حتى قال في إنكاره: لا يموت

حتى يقطع أيدي وأرجل. ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين.
فانظر كيف تهجم بالكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتخرص على
الغيب المستلزم لأعظم العيب» إنتهى كلامه.

٣٢- (فن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى
للكافرين)

في أمالي ابن الشيخ رضوان الله تعالى عليها عن دعبل الخزاعي عن الرضا عن
آبائه عن علي صلوات الله عليهم في قوله تعالى: «فن أظلم ممن كذب على الله
وكذب بالصدق إذ جاءه» قال: الصدق ولايتنا أهل البيت».

أقول: وذلك أن القرآن الكريم يصرح بأن كمال الدين الإسلامي وتمام النعمة
على المسلمين وتبليغ الرسالة كلها تدور على ولاية أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم
أجمعين، حيث إن الولاية هي روح الرسالة، فلولاها لكانت الرسالة كالجسم بدون
روح.

قال الله عز وجل: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت
رسالته» (المائدة: ٣-٦٧).

وفي المناقب لابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله تعالى عليه ما لفظه: «علماء أهل
البيت: الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وزيد بن علي في قوله تعالى:
«والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» وقالوا: هو علي عليه السلام».

وروت العامة عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي، عن ابن عباس،
وروى عبادة بن حميد، عن منصور عن مجاهد، وروى التطنزي في الخصائص عن
ليث عن مجاهد، وروى الضحاك أنه قال ابن عباس: فرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم جاء بالصدق، وعلي عليه السلام صدق به.

الرضا عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وكذب بالصدق» الصدق
علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي كشف الغمة: وعن ابن مردويه في قوله تعالى: «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» عن موسى بن جعفر عن أبيه عليها السلام قال: هو من ردّ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عليّ عليه السلام.

أقول: روى العلامة الحلبي قدس سره في كتابه (كشف الحق) من طريق العامة مثل ما في كشف الغمة ثم قال: وظاهر أن ولايته عليه السلام من أعظم ما أتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به صادقاً عن الله تعالى، والتكذيب به من أعظم الظلم، لأنه عمدة أركان الإيمان، ولا يتم شيء منها إلا به، فيحتمل أن تكون الآية نازلة فيه عليه السلام ثم جرى في كل من كذب شيئاً مما نزل من عند الله تعالى».

وفي المجمع: «الذي جاء بالصدق» محمد صلى الله عليه وآله وسلم «وصدق به» عليّ بن أبيطالب عليه السلام عن مجاهد ورواه الضحاك عن ابن عباس وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم».

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة: «والذي جاء بالصدق» قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وصدق به» عليّ بن أبيطالب عليه السلام.

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «ويخوفونك بالذين من دونه» يعني يقولون لك: يا محمد اعفنا من عليّ عليه السلام ويخوفونك بأنهم يلحقون بالكفار.

أقول: إنّ هذا أشبه سياق سياق آية التبليغ إذ قال تعالى: «والله يعصمك من الناس إنّ الله لا يهدي الكافرين» المائدة: ٦٧).

وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يوم غدیر خم - «معاشر الناس! ماتقولون؟ فإنّ الله يعلم كلّ صوت، وخافية كلّ نفس» «فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلّ فأتانا يضلّ عليها» ومن بايع فإنما يبايع الله «يدالله فوق أيديهم» معاشر الناس! فاتقوا الله وبايعوا عليّاً أمير المؤمنين صلوات الله عليه والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام كلمة طيبة باقية، يهلك الله من غدر ويرحم الله من وفي «فمن نكث فإنما ينكث» الآية.

وفي اصول الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن قول الله عزوجل: «حنفاء لله غير مشركين به»؟ قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال: فطرهم على المعرفة به، قال زرارة: وسئلته عن قول الله عزوجل: «واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية»؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذرّ فعرفهم وأراهم نفسه، ولو لا ذلك لم يعرف أحد ربه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مولود يولد على الفطرة يعنى المعرفة بأنّ الله عزوجل خالقه، كذلك قوله: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله».

٤٢ - (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)

في الإحتجاج - في باب ردّ التناقض في القرآن - جاء بعض الزنادقة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام وقال: لولا ما في القرآن من الإختلاف والتناقض لدخلت في دينكم، فقال له عليّ عليه السلام: وما هو؟ أجد الله يقول: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلّ بكم» السجدة: (١١) و: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» الزمر: (٤٢) و: «الذين تتوفىهم الملائكة طيبين» النحل: (٣) وما أشبه ذلك، فرة يجعل الفعل لنفسه، ومرة لملك الموت ومرة للملائكة؟

فقال الإمام أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه: فأما قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» وقوله: «يتوفاكم ملك الموت» و«توفته رسلنا» و«تتوفاهم الملائكة طيبين» و«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعل رسله وملائكته فعله، لأنهم بأمره يعملون، فاصطفى جلّ ذكره من الملائكة رسلاً وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الذين قال الله فيهم: «الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس».

فن كان من أهل الطاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل

المعصية تولى قبض روحه ملائكة النعمة، وملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنعمة، يصدرون عن أمره، وفعلهم فعله، وكلّ ما يأتونه منسوب إليه، وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت، ففعل ملك الموت فعل الله لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب على يد من يشاء، وإن فعل أمنائه فعله، كما قال: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله».

وفي التوحيد: - في باب الردّ على الشنوية والزنادقة - بإسناده عن أبي معمر المسعداني أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنّي قد شككت في كتاب الله المنزل، قال له عليّ عليه السلام ثكلتك أمك، وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟ قال: لأنّي وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضاً، فكيف لا أشكّ فيه؟ فقال عليّ بن أبيطالب عليه السلام: إنّ كتاب الله ليصدق بعضه بعضاً، ولا يكذب بعضه بعضاً، ولكتكت لم ترزق عقلاً تنضع به، فهات ما شككت فيه من كتاب الله عزوجل.

قال: وأجد الله تعالى ذكره يقول: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلّ بكم ثمّ إلى ربكم ترجعون» وقال: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» وقال: «توفته رسلنا وهم لا يفرطون» وقال: «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» وقال: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» فأتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ وكيف لا أشكّ فيما تسمع؟ وقد هلكت إن لم ترحمني وتشرح لي صدري فيما عسى أن يجري ذلك على يدك فإن كان الرّبّ تبارك وتعالى حقاً والكتاب حقاً والرّسل حقاً فقد هلكت وخسرت، وإن تكن الرّسل باطلاً فما عليّ بأس وقد نجوت.

فقال عليّ عليه السلام: وأما قوله: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلّ بكم» وقوله: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» وقوله: «توفته رسلنا وهم لا يفرطون» وقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» وقوله: «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم» فإنّ الله تبارك وتعالى يدبّر الامور كيف يشاء ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاء.

أما ملك الموت فإن الله عزوجل يوكله بخاصة من يشاء من خلقه، ويوكل رسله من الملائكة خاصة بما يشاء من خلقه تبارك وتعالى، والملائكة الذين سماهم الله عزوجل وكلهم بخاصة من يشاء من خلقه تبارك وتعالى، يدبر الامور كيف يشاء وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفتره لكل الناس لأن منهم القوي والضعيف ولأن منه ما يطاق حمله وما لا يطاق حمله إلا أن يسهل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه، وإنما يكفيك أن تعلم أن الله المحيي المميت، وأنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته وغيرهم، قال: فرجت عني يا أميرالمؤمنين أنفع الله المسلمين بك.

فقال علي عليه السلام للرجل: لئن كنت قد تشرح الله صدرك بما قد بينت لك فأنت والذي فلق الحبة وبرء النسمة من المؤمنين حقاً، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين كيف لي بأن أعلم أنني من المؤمنين حقاً؟ قال: لا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أو شرح الله صدره ليعلم ما في الكتب التي أنزلها الله عزوجل على رسله وأنبياؤه.

قال: يا أميرالمؤمنين ومن يطيق ذلك: قال: من شرح الله صدره ووقفه له، فعليك بالعمل لله في سرّ أمرك وعلا نيتك، فلا شئ يعدل العمل».

وفي إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه قال: «فأدخل عيال الحسين بن علي صلوات الله عليها على ابن زياد فدخلت زينب أخت الحسين عليه السلام في جملتهم متنكرة وعليها أرذل ثيابها، ومضت حتى جلست ناحية، وحفت بها إمامها، فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت، فجلست ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه زينب سلام الله عليها فأعاد القول ثانية وثالثة يسئل عنها، فقالت له بعض إمامها: هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليها ابن زياد وقال: الحمد لله الذي فضحككم وقتلكم وأكذب أجدوثكم، فقالت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيراً، إنما يفتضح الفاسق...».

وفي اللّهوف: قال السيّد وابن نما: ثمّ إلتفت ابن زياد إلى عليّ بن الحسين عليهما السلام فقال: من هذا؟ فقيل: عليّ بن الحسين، فقال: أليس قد قتل الله عليّ بن الحسين؟ فقال عليّ: قد كان لي أخ يسمّى عليّ بن الحسين قتله الناس، فقال: بل الله قتله، فقال عليّ: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» فقال ابن زياد: ولك جرأة على جوابي؟ إذهبوا به فاضربوا عنقه، فسمعت عمته زينب سلام الله عليها، فقالت: يا ابن زياد إنك لم تبق منّا أحداً فإن عزمت على قتله فاقتلني معه».

وفي المجمع: مرواه العياشي بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت أبي المقدم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مامن أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب كشعاع الشمس، فإن أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس وإذا أذن الله في ردّ الروح أجابت النفس الروح وهو قوله سبحانه: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها...» الآية فهما رأيت في ملكوت السموات فهو ممّا له تأويل، ومارأت فيما بين السماء والأرض فهو ممّا يخيّله الشيطان ولا تأويل له».

وفي الدر المنثور: عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان نازلاً عليه في بيته حين أراد أن يرقد قال كلاماً لم نفهمه قال: فسئلته عن ذلك، فقال: اللهم أنت تتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فتمسك التي قضى عليها الموت وترسل الأخرى إلى أجل مسمى أنت خلقتني وأنت تتوفاني، فإن أنت توفيتني فاغفر لي، وإن أخرتني فاحفظني».

وفي المناقب: «سئل عليه السلام عن رجل، فقال: توفى البارحة، فلمّا رأى جزع السائل قرأ: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها».

وفي التهذيب: بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام «عن الرجل يواقع أهله أynam على ذلك؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل».

وفي الخصال: - فيما علم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من الأربعة باب
مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه -: «لا ينام المسلم وهو جنب، لا ينام إلا على
طهور، فإن لم يجد الماء فليتييم بالصعيد، فإن روح المؤمن ترفع إلى الله تعالى فيقبلها
ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحته، وإن لم يكن أجلها
قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسده».

وفي العلل: بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليمسحه بطرف إزاره
فإنه لا يدري ما يحدث عليه ثم ليقل: اللهم إني أمسكت نفسي في منامي فاغفر لها،
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».

وفي اصول الكافي - في حديث طويل - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا والله
مامات أبو الدوانيق إلا أن يكون مات موت النوم» كان يقول ذلك مخاطباً لمن
أخبره أنه مات.

وفي روضة الكافي: بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عن أبي
جعفر عليها السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «والله ما من عبد من شيعتنا ينام
إلا أصد الله روحه إلى السماء فيبارك عليها وإن كان قد أتى عليها أجلها جعلها في
كنوز من رحته، وفي رياض جنته، وفي ظلّ عرشه، وإن كان أجلها متأخراً بعث بها
مع أمنته من الملائكة ليردّوها إلى الجسد الذي خرجت منه لتسكن فيه...»
الحديث.

وفي كمال الدين: بإسناده عن داود بن القاسم الجعفري عن محمد بن عليّ
الثاني عليه السلام قال: «أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم ومعه الحسن بن علي
وسلمان الفارسي وأمير المؤمنين عليه السلام متك على يد سلمان رحمه الله، فدخل
المسجد الحرام فجلس، إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلم على أمير المؤمنين فردّ
عليه السلام، فجلس، ثم قال: يا أمير المؤمنين أسئلك عن ثلاث مسائل إن أخبرتني
بهنّ علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ما أفضى عليهم، أنهم ليسوا بأمونين في دنياهم

ولا في آخرتهم، وإن تكن الاخرى علمت أنك وهم شرع سؤاء.
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سألني عما بدالك، قال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟ وعن الولد كيف يشبه الأعمام والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أبي محمد الحسن بن عليّ عليها السلام، فقال: يا أبا محمد أجبه فقال: أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه، فإنّ روحه معلقة بالريح، والريح معلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة، فإن أذن الله عزّوجلّ بردّ تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح، وجذبت تلك الريح الهواء، فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها، وإن لم يأذن الله عزّوجلّ بردّ تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح، وجذبت الريح الروح، فلم تردّ إلى صاحبها إلى وقت ما يبعث...» الحديث.

٤٥ - (وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوبهم الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)

في روضة الكافي: بإسناده عن زرارة قال: حدّثني أبو الخطاب في أحسن ما يكون حالاً قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» فقال: «وإذا ذكر الله وحده» بطاعة من أمر الله بطاعته من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم «إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين» لم يأمر الله بطاعتهم «إذا هم يستبشرون».

وفي كتاب اللؤلؤ والمرجان للمحدّث العلامة الميرزا حسين النوري المازندراني عن الإمام الجواد محمد التقي عن آبائه صلوات الله عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال صلى الله عليه وآله وسلّم: «ذكر عليّ بن أبي طالب عليه السلام عبادة ومن علامات المتأفق أن يتنفر عن ذكره، ويختار إستماع القصص الكاذبة وأساطير الجوس على إستماع فضائله، ثم قرّر (قرأخ) الإمام عليه السلام: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» فسئل صلوات الله عليه عن تفسيرها قال: أما تدرّون أنّ رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم كان يقول: اذكروا عليّ بن أبيطالب عليه السلام في مجالسكم فإنّ ذكره ذكري وذكري ذكر الله فالذين إشمأزت قلوبهم عن ذكره واستبشروا من ذكر غيره اولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة ولهم عذاب مهين».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن سليمان بن صالح رفعه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إنّ حديثكم هذا لتشمأز منه القلوب، قلوب الرّجال، فمن أقربه فزيده، ومن أنكره فذروه (فردّوه خ) الحديث.

وفي تأويل الآيات الظاهرة للاسترابادي المازندراني رضوان الله تعالى عليه بالإسناد عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سمعت صامتاً بياع الهرويّ وقد سئل أبا جعفر عليه السلام عن المرجئة فقال: صلّ معهم، واشهد جنازتهم وعد مرضاهم، وإذا ماتوا فلاتستغفر لهم، فإنّا إذا ذكرنا عندهم إشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دوننا إذاهم يستبشرون».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - وهو من أعلام العامّة -: «ولمّا بلغ الرّبيع بن خيثم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم قرأ: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون».

وفي تفسير التّيشابوري - من أعلام العامّة -: «وعن الرّبيع ابن خيثم وكان قليل الكلام أنّه اخبر بقتل الحسين عليه السلام وقالوا: الآن يتكلّم، فإزاد على أن قال: آه أو قد فعلوا وقرأ هذه الآية وروى أنّه قال على أثر: قُتِلَ مَنْ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ فِي حَجْرِهِ وَيُضَعُ فِيهِ».

وفي روح المعاني للآكوسي البغدادي: «ولله تعالى در الرّبيع بن خيثم فإنّه لما سئل عن قتل الحسين عليه السلام تأوّه وتلا هذه الآية».

وفي كامل الزّيارات: بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أسري بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: إنّ الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك؟ قال أسلم لأمرك يا ربّ ولا قوّة لي على الصّبر إلا بك فما هنّ؟ - وأمّا ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقّها غضباً الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل،

ويدخل على حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسه هوان وذلّ ثم لا تجد مانعاً وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب - إلى أن قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم - وأما إينتك فإني أوقفها عند عرشي، فيقال لها: إن الله قد حكّمك في خلقه، فن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت فإني أجز حكومتك فيهم، فتشهد العرصة، فإذا أوقف من ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالم: «واحسرتاه على ما فرطت في جنب الله» ويتمنى الكرة «ويعضّ الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» وقال: «حتى إذا جاء ناقال ياليت بني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» فيقول الظالم: «أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» أو الحكم لغيرك؟ فيقال لها: «ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون» الحديث.

٥٣ - (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن، فردّ عليهم ابن عباس وقال: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: «وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» وقد مضى في «الرعد».

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علي أي آية أوسع فجعلوا يذكرون آيات من القرآن: «من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية ونحوها فقال علي رضي الله عنه: ما في القرآن أوسع آية من «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» الآية.

أقول: وهذا غير ثابت عندنا، وإن رواه الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في المجمع لأن مأخذه طريق العامة.

وفي تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن بشر بن شريح البصري قال: قلت لمحمد بن

عليّ عليها السلام: آية آية في كتاب الله أرجى؟ قال: ما يقول فيها قومك؟ قال: قلت: يقولون: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» قال: لكننا أهل البيت لانقول ذلك، قال: قلت: فأني شيء تقولون فيها؟ قال: نقول: «ولسوف يعطيك ربك فترضى» الشفاعة، والله الشفاعة والله الشفاعة».

وفي البحار: «ومن كتاب فرج الكرب عن أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام: يا أبا محمد تفرق الناس شعباً ورجعتم أنتم إلى أهل بيت نبيكم، فأردتم ما أراد الله وأحببتم من أحب الله، واخترتم من اختاره الله، فابشروا واستبشروا فأنتم والله المرحومون المتقبل منكم حسناتكم، المتجاوز عن سيئاتكم، فهل سررتك؟ فقلت: نعم. فقال: يا أبا محمد إن الذنوب تساقط عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر - إلى أن قال - قال الله: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» والله ماعنى بهذا غيركم...» الحديث.

أقول: رواه المجلسي قدس سره عن كتاب الإختصاص أيضاً.

وفي تفسير العباسي: عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما عليها السلام يقول: إن علياً عليه السلام أقبل على الناس، فقال: آية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال بعضهم: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: حسنة وليست إياها، وقال بعضهم: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية قال: حسنة وليست إياها، فقال بعضهم: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» قال: حسنة وليست إياها، وقال بعضهم: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» قال: حسنة وليست إياها. قال: ثم أحجم الناس فقال: مالكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ماعندنا شيء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أرجى آية في كتاب الله: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل...»

وقرأ الآية كلها، وقال: يا علي والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه، فإن أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عدّ الصلوات الخمس، ثم قال: يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لامتي كنه جارة على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك التهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لامتي».

وفي البحار: «كان أبو الحسن عليه السلام إذا قام إلى محرابه في الليل قال: «اللهم إنك خلقتني سوياً، وربيتني صبيّاً، وجعلتني غنياً مكفياً، اللهم إني وجدت فيما أنزلته في كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» الدعاء أقول: هذا هو الدعاء الخمسون من أدعية الصحيفة السجادية صلوات الله على من أهمها بأدنى تفاوت.

وفي الدر المنثور: عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «إن الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولم يرخص لهم في معاصيه، ولم يؤمنهم عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة منه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «عجبت لمن يقنط ومعه الإستغفار».

وفيه: قال: الإمام علي عليه السلام: «الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن الهيثم بن واقد الجزري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الله عز وجل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه، فأوحى إليه أن قل

لقومك: أن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي، فإنه لا يتعاضم عندي ذنب أغفره...» الحديث.

وفي معاني الأخبار: بإسناده إلى الحسين بن عليّ عليها السلام قال: قيل لأmir المؤمنين عليه السلام: صف لنا الموت؟ فقال: على الخير سقطتم، وهو أحد أمور ثلاثة يرد عليها: إما بشارة بنعيم أبداً، وإما بشارة بعذاب أبداً، وإما تخويف وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفريقين هو؟ فأما وليتنا المتبع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد، وأما عدونا المخالف علينا فهو المبشر بعذاب الأبد، وأما المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه، لا يدري ما يؤول إليه حاله، يأتيه الخبر مبهماً محزناً، ثم لن يسويه الله عزوجلّ بأعلآئنا لكن يخرج الله عزوجلّ من النار بشفاعتنا، فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلموا ولا تستضعروا عقوبة الله عزوجلّ، فإن المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة».

وفي تفسير القمي: بإسناده عن أبي عبدالله عن أبيه عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حاكياً عن الله جلّ جلاله -: «يا بن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء - إلى قوله -: وبسوء ظنك قنطت من رحمتي».

وفي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يبعث الله المقتنين يوم القيامة مغلبة وجوههم يعني غلبة السواد على البياض، فيقال لهم: هؤلاء المقتنون من رحمة الله».

٥٥ - (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون)

في تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» من القرآن وولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، والدليل على ذلك قول الله عزوجلّ: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قال: في الإمام لقول الصادق عليه السلام: نحن جنب الله».

أقول: لمّا فسّر الإمام الصادق عليه السلام جنب الله بالأئمة المعصومين صلوات الله

عليهم أجمعين دلّ ذلك على أنّ ما أمر الله بمتابعته في الآية السابقة شامل للولاية، كما يدلّ عليها آية التبليغ فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن هاشم بن أبي عمّار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ﴿أنا عين الله وأنا جنب الله وأنا يد الله وأنا باب الله﴾.

وفيه: بإسناده عن مالك الجهنيّ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّنا شجرة من جنب الله، فمن وصلنا وصله الله ثمّ تلا هذه الآية: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين».

قوله عليه السلام: «إنّنا شجرة» كناية عن نهاية قرهم من جناب الرّب جلّ وعلا وأنّ من تمسك بهم فهو يصل إليه تعالى إذ قال: «وابتغوا إليه الوسيلة» (المائدة: ٣٥).

وفيه: بإسناده عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عزّ وجلّ: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قال: عليّ عليه السلام جنب الله».

وفي الإحتجاج: في باب ردّ التناقض في القرآن - ومما سئل الزنديق عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وأجده يقول: «يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» ما معنى الجنب؟ فأجابه الإمام عليه السلام: أنّ جنب الله تعريف للخليقة قرهم منه تعالى، الا ترى أنّك تقول: فلان إلى جنب فلان: إذا أردت أن تصف قربه منه، إنّما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه...» الحديث.

وفي محاسن البرقي: بإسناده عن يزيد الصائغ عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا يزيد أشدّ الناس حسرة يوم القيامة الذين وصفوا العدل ثمّ خالفوه وهو قول الله عزّ وجلّ: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله».

«في جنب الله» أي طاعة الله تعالى أو طاعة ولاية أمر الله الذين هم مقربوا جنابه، فكانهم بجنبه.

وفي التوحيد: بإسناده عن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام - في خطبة -: «أنا الهادي وأنا المهتدي، وأنا أبو اليتامى والمساكين وزوج الأرمال، وأنا ملجأ كلّ ضعيف ومأمّن كلّ خائف، وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة، وأنا حبل الله المتين وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى، وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده، وأنا جنب الله الذي يقول: «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، وأنا باب حطة، من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه لأنني وصي نبيّه في أرضه وحجّته على خلقه، لا ينكر هذا إلا رادّ على الله ورسوله».

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «الجنب: الطاعة في لغة العرب، يقال: هذا صغير في جنب الله أي في طاعة الله عزوجلّ، فعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتي طاعة الله، قال الله عزوجلّ: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» أي في طاعة الله عزوجلّ».

وفي البحار: روى عن الباقر عليه السلام أنه قال: «معنى جنب الله أنه ليس شيء أقرب إلى الله من رسوله ولا أقرب إلى رسوله من وصيّته، فهو في القرب كالجنب، وقد بيّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» يعنى في ولاية أوليائه».

وفي المجمع: وروى العياشي بالإسناد عن أبي الجاورد عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «نحن جنب».

وفي الخصال: بإسناده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: حدّثني أبي عن جدّي عن آباءه عليهم السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه - إلى أن قال -: «ونحن الخزان لدين الله ونحن مصابيح العلم، إذا مضى ممّا علّم بداعلم لا يضلّ من اتبعنا، ولا يهتدي من أنكرنا ولا ينجو من أعان علينا عدونا، ولا يعان من أسلمنا، فلا تتخلفوا عنّا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم، وأنتم تزولون عنه، فإنّ من آثر الدنيا على الآخرة، واختارها علينا عظمت حسرته غداً، وذلك قول الله عزوجلّ: «أن تقول

نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» الحديث.
 وفي المناقب لابن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: «أبوذر في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر يؤتى بجاحد عليّ يوم القيامة أعمى أبكم، يتككب في ظلمات يوم القيامة وفي عنقه طوق من النار ينادي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله». وفيه: «الصادق والباقر والسجاد عليهم السلام في هذه الآية قالوا: «جنب الله» عليّ وهو حجة الله على الخلق يوم القيامة».

وفيه: الرضا عليه السلام: «في جنب الله» قال: في ولاية عليّ عليه السلام.

وفيه: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا صراط الله أنا جنب الله».

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن ابن تغلب عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في قول الله تعالى: «يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» قال: خلقنا الله جزءاً من جنب الله، وذلك قوله عز وجل: «يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» يعني في ولاية عليّ عليه السلام.

قوله عليه السلام: «جزءاً من جنب الله» أي خلقنا الله ولياً من أوليائه.

وفيه: بإسناده عن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل رجل عن قول الله عز وجل: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» فقال أبو عبد الله عليه السلام: نحن والله خلقنا من نور جنب الله وذلك قول الكافر إذا استقرت به الدار: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» يعني ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.

وفيه: بإسناده عن عليّ بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» قال: جنب الله أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي إلى الأخير منهم والله أعلم بما هو كائن بعده».

وفي التوحيد: بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي ولسان الله

النَّاطِقِ، وَعَيْنَ اللَّهِ النَّاطِرَةَ وَأَنَا جَنْبَ اللَّهِ وَأَنَا يَدَ اللَّهِ».

قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: معنى قوله عليه السلام: «وأنا قلب الله الواعي»: أنا القلب الذي جعله الله وعاءً لعلمه وقلبه إلى طاعته وهو قلب مخلوق لله عزوجل كما هو عبد الله عزوجل ويقال: قلب الله كما يقال: عبد الله وبيت الله وجنة الله ونار الله، وأما قوله: «عين الله» فإنه يعني به الحافظ لدين الله، وقد قال الله عزوجل: «تجري بأعيننا» القمر: ١٤) أي بحفظنا، وكذلك قوله عزوجل: «ولتصنع على عيني» طه: ٣٩) معناه على حفظي.

والمراد أن تترتبى بحيث أركان وأركان، وليس هناك شيء يغيب عن رؤية الله تعالى ولكن هذا الكلام يفيد الإختصاص بشدة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة، ولما كان الحافظ للشيء في الأغلب يديم مراعاته بعينه جاء تعالى باسم العين بدلاً من ذكر الحفظ والحراسة على طريق المجاز والإستعارة، ويقول العربي لغيره: أنت مني بمرأى ومسمع، يريد بذلك أن متوفر عليه برعايته ومنصرف إليه بمراعاته، وكذلك قوله تعالى: «تجري بأعيننا» أي تجري ونحن عالمون بجرها غير خاف علينا شيء من تصرفها، وحسن أن تقوم العين مقام العلم لما كانت العين طريق العلم.

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن عطاء الهمداني عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» قال: قال علي عليه السلام: أنا جنب الله وأنا حسرة الناس يوم القيامة».

أقول: ومن المتحمل أن يكون المراد بالجنب الجانب أي هو الجانب الذي من أراد الله يتوجه إليه أو هو في القرب من الله بمنزلة من كان بجانب آخر كقوله: «والصاحب بالجنب» أو أن من أراد قرب رجل يجلس إلى جنبه، فهو بمنزلة جنبه تعالى في أنه من أراد القرب منه تعالى يجلس إليه ويتعلم منه، ويأخذ من آدابه...

وفي أمالي الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن ابن عباس قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام - إلى أن قال -: «أيها الناس الآن الآن من قبل التدم، ومن قبل «أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» فيردّ الجليل جلّ ثناؤه: «بلى قد جأثتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين» فوالله ما سئل الرجوع إلاّ ليعمل صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً».

وفي محاسن البرقي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلاّ الله فإنها أنس للمؤمن حين يمزق قبره قال لي جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين يخرجون من قبورهم، ينفضون التراب عن رؤوسهم، هذا يقول: «لا إله إلاّ الله والحمد لله» بيّض وجهه، وهذا يقول: «يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله».

قوله عليه السلام: «يمزق قبره» أي يخرق ليخرج منه عند البعث.

وفي المناقب: الباقر عليه السلام في قوله تعالى: «لو أن الله هداني لكنت من المتقين» قال: لولاية عليّ عليه السلام فردّ الله عليهم «بلى قد جأثتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين».

٦٠ - (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوذة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين)

في اصول الكافي: بإسناده عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: قال الله عز وجل: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوذة»؟ قال: من قال: إني إمام وليس بإمام، قال: قلت: وإن كان علويّاً؟ قال: وإن كان علويّاً، قلت: وإن كان من ولد عليّ ابن أبي طالب عليه السلام؟ قال: وإن كان».

وفيه: بإسناده عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله»؟ قال: كلّ من زعم أنه إمام وليس بإمام، قلت: وإن كان فاطمياً علويّاً؟ قال: وإن كان فاطمياً علويّاً».

وفي تفسير القمي: قوله: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» فإنه حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي المعز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من ادعى أنه إمام وليس هو بإمام، قلت: وإن كان علويّاً فاطميّاً؟ قال: وإن كان علويّاً فاطميّاً».

وفي غيبة النعماني: بإسناده عن ابن زبيران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنّم مثوى للمتكبرين» قال: «من زعم أنه إمام وليس بإمام».

وفي المجمع: وروى العياشي بإسناده عن خيشمة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من حدّث عتاً بحدّث، فنحن سائلوه عنه يوماً فإن صدق علينا فإنما يصدق على الله وعلى رسوله، وإن كذب علينا فإنما يكذب على الله وعلى رسوله لأننا إذا حدّثنا لانقول: قال فلان وقال فلان، إنّما نقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثمّ هذه الآية: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله» الآية ثمّ أشار خيشمة إلى اذنيه، فقال: صمّتا إن لم أكن سمعته».

وفي البحار: وروى عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له: سقر، شكى إلى الله تعالى شدّة حرّه وسئله أن يتنفّس فأذن له فتنفّس فأحرق جهنّم».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذّرّ، يلحقهم الصّغار حتى يوتى بهم إلى سجن جهنّم».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، ومملك كذاب، وعائل مستكبر» العائل: الفقير.

وفي تحف العقول - من مواعظ الإمام الثاني الحسن بن عليّ عليها السلام -: «إعلموا أنّ الله لم يخلقكم عبثاً وليس بتارككم سدى، كتب آجالكم، وقسم بينكم معاشكم ليعرف كلّ ذى لب منزلته، وأنّ ما قدر له أصابه، وما صرف عنه فلن

يصيبه، قد كفاكم مؤونة الدنيا، وفرغكم لعبادته، وحثكم على الشكر، وافترض عليكم الذكر، وأوصاكم بالتقوى، وجعل التقوى منتهى رضاه، والتقوى باب كل توبة، ورأس كل حكمة، وشرف كل عمل، بالتقوى فاز من فاز من المتقين، قال الله تبارك وتعالى: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا» وقال: «وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من يثق الله يجعل له مخرجاً من الفتن، ويسدده في أمره ويهيئ له رشده، ويفلجه بحجته، ويبيض وجهه، ويعطيه رغبته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً».

٦٥ - (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)

في عيون الأخبار: بإسناده عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليّ بن موسى عليه السلام فقال له المأمون: يا بن رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى - إلى أن قال المأمون -: فاخبرني عن قول الله عزّوجلّ: «عفا الله عنك لِمَ أذنت لهم» قال الرضا عليه السلام: هذا ممّا نزل بآياتك أعني واسمعي يا جاره، خاطب الله عزّوجلّ بذلك نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وأراد به امته، فكذلك قوله عزّوجلّ: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» الحديث.

وفي تفسير القمي: «ولقد أوحى إليك - إلى قوله - من الخاسرين» فهذه مخاطبة للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم والمعنى لامته، والدليل على ذلك قوله: «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» وقد علم أنّ نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم يعبده ويشكره ولكن استعبد نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم بالدعاء إليه تأديباً لامته.

حدّثنا جعفر بن أحمد عن عبد الكرم بن عبد الرحيم عن محمّد بن عليّ بن محمّد ابن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن قول الله لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» قال:

تفسيرها لئن امرت بولاية أحد مع ولاية عليّ عليه السلام من بعدك ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين».

وفي كنزالفوائد: بإسناده عن أبي موسى المشرقانيّ قال: كنت عنده وحضره قوم من الكوفيين، فسئلوه عن قول الله عزّوجلّ: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك» فقال: ليس حيث تذهبون، إنّ الله عزّوجلّ حيث أوصى إليّ نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقيم عليّاً للناس علماً اندسّ إليه معاذبن جبل، فقال: أشرك في ولايته الأوّل والثاني حتّى يسكن الناس إلى فوله ويصدّقوك، فلما أنزل الله عزّوجلّ: «يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك» شكّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى جبرئيل، فقال: إنّ الناس يكذبوني ولا يقبلون منّي فأنزل الله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين».

ففي هذا نزلت هذه الآية، ولم يكن الله ليبعث رسولاً إلى العالم وهو صاحب الشّفاة في العصاة يخاف أن يشرك بربه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أوثق عند الله من أن يقول: لئن أشركت بي! وهو جاء بإبطال الشّرك ورفض الأصنام وما عبد مع الله، وإنّما عنى الشّرك من الرّجال في الولاية فهذا معناه»

أقول: إنّ سياق آيات من هذه السّورة، وسياق آية التّبليغ وخاصّة جملة: «والله يعصمك من الناس» (المائدة: ٦٧) تؤيد ذلك، ولا يشكّ فيه إلّا من كان مريض القلب وخبيث الولادة، ولا نتوقع منه قبوله إلّا أن هداه الله جلّ وعلا إلى صراط مستقيم إن شاء ولا تنافي مدنيّة الآية الكريمة، مكّيّة السّورة مع احتمال كون الآية مكّيّة سيأتي بيانه فتدبر جيّداً ولا تغفل.

وقوله: «اندسّ» أي بعث إليه دسيساً وجاسوساً ليستعلم الحال ويخبرهم.

وفي تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه قال السيّد: «إنّ النّبّيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما نصّ على أميرالمؤمنين بالإمامة في ابتداء الأمر جاءه قوم من قريش، وقالوا له صلى الله عليه وآله وسلّم: يا رسول الله إنّ الناس قريبو عهد بالإسلام،

ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والإمامة في ابن عمك ، فلو عدلت بها إلى حين (إلى غيره خ) لكان أولى! فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعلت ذلك لرأيي فأختر فيه، ولكن الله أمرني به وفرضه عليّ، فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش يسكن إليه الناس، ليتّم لك الأمر، ولا تخالف الناس عليك، فنزل: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكوننّ من الخاسرين».

وفيه: عن عبدالعظيم الحسيني عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خبر: قال رجل من بني عديّ: «اجتمعت إليّ قريش فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا تركنا عبادة الأوثان واتبعناك ، فأشركنا في ولاية عليّ عليه السلام فنكون شركاء، فهبط جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد «لئن أشركت ليحبطن عملك» الآية قال الرجل: فضاق صدري فخرجت هارباً لما أصابني من الجهد، فاذأ أنا بفارس قد تلقاني على فرس أشقر عليه عمامة صفراء يفوح منه رائحة المسك ، فقال: يا رجل لقد عقد محمد عقدة لا يحلها إلا كافر أو منافق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: هل عرفت الفارس؟ ذلك جبرئيل عرض عليكم ولاية (ذاك جبرئيل عرض عليكم عقد ولاية خ) إن حلتم العقد أو شككتم كنت خصمكم يوم القيامة».

وفي البرهان: بإسناده عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «نزل القرآن بآياك أعني واسمعي يا جاره».

وفي التوحيد: بإسناده عن اليقطيني قال: سئلت أبا الحسن عليّ بن محمد العسكريّ عليها السلام عن قول الله عزّوجلّ: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» فقال: ذلك تعبير الله تبارك وتعالى لمن شبّهه بخلقه، ألا ترى أنه قال: «وما قدروا الله حقّ قدره» ومعناه إذ قالوا: إنّ الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه كما قال عزّوجلّ: «وما قدروا الله حقّ قدره» إذا قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء ثمّ نزه عزّوجلّ نفسه عن القبضة واليمين

فقال: «سبحانه وتعالى عما يشركون».

وفي البحار: قال المجلسي رحمة الله تعالى عليه - بعد ذكر الحديث -: هذا وجه حسن لم يتعرض له المفسرون، وقوله تعالى: «وما قدروا الله حق قدره» متصل بقوله: «والأرض جميعاً» فيكون على تأويله عليه السلام القول مقدرأ أى ما عظموا الله حق تعظيمه، وقد قالوا: إن الأرض جميعاً».

أقول: هذا مؤيد بما ورد أن يهودياً جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر نحوه من ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي التوحيد: بإسناده عن سليمان بن مهران قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» فقال: يعنى ملكه لا يملكها معه أحد. والقبض من الله تعالى في موضع آخر: المنع، والبسط منه: الإعطاء والتوسيع كما قال عز وجل: «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون» يعنى يعطي ويوسع ويمنع ويضيق، والقبض منه عز وجل في وجه آخر: الأخذ في وجه القبول منه كما قال: «ويأخذ الصدقات» أي يقبلها من أهلها ويشب عليها، قلت: فقوله عز وجل: «والسّموات مطويات بيمينه» قال: اليمين: اليد، واليد: القدرة والقوة يقول عز وجل: «والسّموات مطويات بقدرته وقوته، سبحانه وتعالى عما يشركون».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل لا يوصف، وكيف يوصف وقال في كتابه: «وما قدروا الله حق قدره» فلا يوصف بقدر [ة] إلا كان أعظم من ذلك».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحياته: «وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، الأوّل لا شيء قبله، والآخر لا غاية له، لا تقع الأوهام له على صفة، ولا تُعقد القلوب منه على كيفية، ولا تناله التجزئة والتبعض ولا تحيط به الأبصار والقلوب».

وفيه: قال عليه السلام: «وأنت أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهبت

فكرها مكيفاً، ولا في رويات خواطرها فتكون محدوداً مُصَرِّفاً».

وفيه: قال عليه السلام: «فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن».

وفيه: قال: عليه السلام: «الحمد لله الذي إنحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساعاً إلى بلوغ غاية ملكوته».

وفيه: قال: عليه السلام: «كيف يصف إله من يعجز عن صفة مخلوقٍ مثله».

وفيه: قال: عليه السلام: هيات! إن من يعجز عن صفات ذى الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد».

وفي التوحيد: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -: «لما شَبَّه العادلون بالخلق المبعوض المحدود في صفاته، ذى الأقطار والتواحي المختلفة في طبقاته، وكان عزوجل الموجود بنفسه لا بأداته (لا عباداته خ) إنتفى أن يكون قدره حق قدره فقال تنزهاً بنفسه عن مشاركة الأنداد وارتفاعها (ارتفاعاً خ) عن قياس المقدرين له بالحدود من كفره العباد: «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون».

فما ذلك القرآن عليه من صفته فاتبعه لتوصل (ليتوسل خ) بينك وبين معرفته وائتم (أتم خ) به واستضى بنور هدايته، فإنها نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين، وما ذلك الشيطان عليه مما ليس في القرآن عليك فرضه ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى عليهم السلام أثره فكلّ علمه إلى الله عزوجل، فإن ذلك منتهى حق الله عليك».

وفي الدر المنثور: عن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أتدرى ما الكرسي؟ قلت: لا، قال: ما في السموات وما في الأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقتها ملق في الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقتها ملق في الأرض، وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقتها ملق في أرض فلاة، وما جميع ذلك في قبضة الله عزوجل إلا كحبة وأصغر من الجنة في كف أحدكم، وذلك

قوله: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة».

وفي البحار: - باب ١٢٨ ماورد عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في أصناف آيات القرآن وأنواعها وتفسير بعض آياتها - قال عليه السلام: «وأما ما لفظه ماض ومعناه مستقبل، فنه ذكره عزوجل أخبار القيامة والبعث والنشور والحساب، فلفظ الخبر ما قد كان، ومعناه أنه سيكون قوله: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله - إلى قوله - وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً» فلفظه ماض ومعناه مستقبل...» الحديث.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن ثوير بن أبي فاخته عن عليّ بن الحسين عليها السلام قال: سُئِلَ عن النَّفْخَتَيْنِ كم بينهما؟ قال: ما شاء الله، قال: فأخبرني يا بن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أما النَّفْخَةُ الأولى فَإِنَّ الله عزوجلّ يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، وبين رأس كل طرف منها إلى الآخر مثل ما بين السماء والأرض، قال: فإذا رأت الملائكة إسرافيل قد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض وفي موت أهل السماء قال: فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل (وهو مستقبل خ) الكعبة، فإذا رآه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله عزوجلّ في موت أهل الأرض، قال: فينفخ فيه نفخة، فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض، فلا يبقى في الأرض ذور روح إلا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السموات فلا يبقى في السموات ذور روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل.

قال: فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل: مت فيموت إسرافيل فيمكثون في ذلك ما شاء الله، ثم يأمر السموات فتمور، ويأمر الجبال فتسير وهو قوله تعالى: «يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً» يعني تبسط «وتبدل الأرض غير الأرض» يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب بارزة، ليس عليها جبال ولانبات كما دحاها أول مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة مستقلاً بعظمته وقدرته، قال: فعند ذلك ينادي الجبار تبارك وتعالى بصوت من قبله، جهوري يسمع أقطار السموات

والأرضين: «لمن الملك اليوم»؟

فلم يجبه (فلا يجيبه خ) مجيب فعند ذلك يقول الجبار عزوجل مجيباً لنفسه: «الله الواحد القهار» وأنا قهرت الخلائق كلهم وأمتهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير لي، وأنا خلقت خلقي بيدي، وأنا أمتهم بمشييتي، وأنا أجيبهم بقدرتي، قال: فينفخ الجبار نفخة أخرى في الصور، فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي يلي السموات، فلا يبقى في السموات أحد إلا حيّ وقام كما كان ويعود حملة العرش وتحضر والنار، ومحشر الخلائق للحساب، قال: فرأيت عليّ بن الحسين عليها السلام يبكي عند ذلك بكاءً شديداً».

وفي الاحتجاج: - في حديث - قال السائل: أفتلاشى الروح بعد خروجه عن قلبه أم هو باق؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: «بل هو باقٍ إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها وذلك أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق، وذلك بين التفختين».

قوله: عليه السلام: «تسبت» من سبت: إستراح.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض أربعين صباحاً، فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم، وقال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيده وأخرجه إلى البقيع فأنهى به إلى قبر، فصوت بصاحبه فقال: قم بأمر الله فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية يمسح التراب عن رأسه وهو يقول: الحمد لله والله أكبر، فقال جبرئيل عليه السلام: عد باذن الله تعالى ثم انتهى به إلى قبر آخر، فقال: قم بإذن الله، فخرج منه رجل مسود الوجه وهو يقول: يا حسرتاه يا ثوراه ثم قال له جبرئيل عليه السلام: عد إلى ما كنت فيه بإذن الله عزوجل، فقال: يا محمد هكذا يحشرون يوم القيامة، فالمؤمنون يقولون هذا القول، وهؤلاء يقولون ماترى».

وفيه: بإسناده عن المفضل بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في قوله عزوجل: «وأشرق الأرض بنور ربها»: رب الأرض يعني إمام الأرض، قلت: فإذا

خرج يكون ماذا؟ قال: إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور الفجر ويجتزون بنور الإمام».

وفي إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه: وروى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا قآئنا قام أشرفت الأرض بنور ربها، واستغني العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة».

وفي تفسير القمي: قال: وقوله عز وجل: «وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيئ بالنبيين والشهداء» يعني كل نبي يجيئ مع أمته، والشهداء الأئمة والدليل على أنهم الأئمة قوله تعالى في سورة الحج: «ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على الأئمة، والأئمة شهداء على الناس».

وفي البحار: - باب جمع من جوامع كلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - قال عليه السلام: «فاتعظوا عباد الله بالعبر، واعتبروا بالآيات والأثر وازدجروا بالنذر وانتفعوا بالمواعظ فكأن قد علقتم مخالب المنية، وأحاطت بكم البلية، وضمتكم بيت التراب، ودهمتكم مفضعات الأمور بنفخة الصور، وبعثرة القبور وسياقة المحشر وموقف الحساب في المنشر، وبرز الخلائق حفاة عراة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ونوقش الناس على القليل والكثير، والفتيل والنقير» «وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون».

فارتجت لذلك اليوم البلاد وخشع العباد وناد المناد من مكان قريب، وحشرت الوحوش، وزوجت النفوس، مكان مواطن الحشر وبدت الأسرار وهلكت الأشرار، وارتجت الأفئدة، فنزلت بأهل النار من الله سطوة مجيحة وعقوبة منيحة وبرزت الجحيم، لها كلب ولجب، وقصيف رعد، وتغيظ ووعيد، قد تأجج جحيمها وغلا حميمها».

قوله عليه السلام: «النقير»: النكته في ظهر النواة، وهو كناية عن أقل القليل، و«ارتجت»: اضطربت اضطراباً شديداً و«مجيحة»: مهكلة ومستأصلة،

و«منيحة»: شديدة محرقة و«كلب»: شدة و«لجب»: صوت الهياج واضطراب الأمواج، و«قصيف رعد»: شدة صوته، «تأجج»: تلهب واضطرام.

٧١ - (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوا فتحت أبوابها...) الآية

في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى شاباً من الأنصار، فقال: إنني أريد أن اقرأ عليكم، فن بكى فله الجنة، فقرأ آخر الزمر: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً...» إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلا شاب، فقال: يا رسول الله قد تباكيت فما قطرت عيني قال: إنني معيد عليكم فن تباكى فله الجنة، قال: فأعاد عليهم، فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً.»

وفي ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي سعيد المكاربي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «أصبح عدونا على شفا حفرة من النار وكأن شفا حفرتة قد انهارت به في نار جهنم فتعساً لأهل النار مثواهم، إن الله عز وجل يقول: «بئس مثوى المتكبرين» وما من أحد يقصر حبتنا بخير إلا جعل الله عنده.»

وفي الدر المنثور: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن جهنم إذا سيق إليها أهلها تلفحهم بعنق منها لفحة لم تدع لحماً على عظم إلا ألقته على العرقوب.»

وفي الخصال: بإسناده عن أبي عبدالله عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «إنّ للّٰتّار سبعة أبواب، باب يدخل منه فرعون وهامان وقارون، وباب يدخل منه المشركون والكفار ممّن لم يؤمن بالله طرفة عين، وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصّة، وهو باب لظى وهو باب سقر وهو باب الهاوية يهوى بهم سبعين خريفاً فكلّما هوى بهم سبعين خريفاً فاربهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً، ثمّ هوى بهم هكذا سبعين خريفاً، فلا يزالون هكذا أبداً خالدين مخلّدين، وباب يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا، وإنّه لأعظم الأبواب وأشدّها حرّاً.»

قال محمد بن الفضل الرزقي: فقلت لأبي عبدالله عليه السلام: الباب الذي ذكرت عن أبيك عن جدك عليها السلام أنه يدخل منه بنو أمية يدخله من مات منهم على

الشرك أو ممن أدرك الإسلام منهم؟ فقال: لا أم لك ألم تسمعه يقول: وباب يدخل منه المشركون والكفار، فهذا باب يدخل منه كل مشرك وكل كافر لا يؤمن بيوم الحساب وهذا الباب الآخر يدخل منه بنوامية لأنه هو لأبي سفيان ومعاوية وآل مروان خاصة يدخلون من ذلك الباب، فتحطمهم النار فيه حطماً لا يسمع لهم واعية ولا يحيون فيها ولا يموتون».

وفي الجمع: «لها سبعة أبواب» فيه قولان: أحدهما - ماروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن جهنم لها سبعة أبواب، أطباق بعضها فوق بعض، ووضع إحدى يديه على الأخرى فقال: هكذا وإن الله وضع الجنان على العرض، ووضع النيران بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم، وفوقها لظى، وفوقها الحطمة، وفوقها سقر، وفوقها الجحيم، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية. وفي رواية الكلبي: أسفلها الهاوية وأعلىها جهنم. أقول: إن الجمع بينهما: أن السفلى بمعنى دون بأن جهنم هي أدنى حرارة، والهاوية أشدها بالنسبة إلى الطبقات والدركات الأخرى، وأما بالنسبة إلى نفس الدركات فأعلىها جهنم وأسفلها الهاوية.

وفي تفسير نور الثقلين: في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالمين وهوزريق، وبابها الثاني للحبتر، وبابها الثالث للثالث والرابع لمعاوية والخامس لعبد الملك، والسادس لعكر بن هوسر والسابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهم».

أقول: إن المراد بزريق هو أبوبكر بن أبي قحافة، وبالحبتر هو عمر بن الخطاب، وبالثالث هو عثمان بن عفان... وفي زيارة عاشوراء: «اللهم خص أنت أول ظالم باللعن متى وأبدأ به أولاً ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامساً والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمراً وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة».

وفي الخصال: - في سؤال بعض اليهود علياً عليه السلام عن الواحد إلى المائة - قال له اليهودي: فما السبعة؟ قال عليه السلام: سبعة أبواب النار متطابقات، قال: فما

الثمانية؟ قال: ثمانية أبواب الجنة».

وفيه: - في بيان مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وتعدادها - قال عليه السلام: وأما التاسعة والثلاثون فأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كذب من زعم أنه يحبني ويبغض علياً، لا يجتمع حبي وحبّه إلا في قلب مؤمن، إن الله عزّوجلّ جعل أهل حبي وحبك يا عليّ في زمرة أول السابقين إلى الجنة، وجعل أهل بغضي وبغضك في أول زمرة الضالّين من امتي إلى النار».

وفي ثواب الأعمال: بإسناده عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني بأول من يدخل النار؟ قال: «إبليس ورجل عن يمينه ورجل عن يساره». أقول: ولا يخفى على طيب الولادة وسليم القلب، هذان الرجلان يدخلان مع إبليس النار فأنهما كانا مظهر تمرد إبليس وخبائثته في الدين الإسلامي.

٧٣ - (وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين)

في الإحتجاج - باب ردّ التناقض في القرآن - قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في جواب بعض الزنادقة المدعى للتناقض فيه -: «فأما قوله: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» فإنّ ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عزّوجلّ بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان، فيغتسلون فيه ويشربون منه، فتنضر وجوههم إشراقاً، فيذهب عنهم كلّ قذى ووعث، ثمّ يؤمرون بدخول الجنة، فن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يشيهم، ومنه يدخلون الجنة، فذلك قول الله عزّوجلّ في تسليم الملائكة عليهم: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنة والتظر إلى ما وعدهم ربّهم، فذلك قوله: «إلى ربّها ناظرة» وإنّما يعنى بالنظر إليه التظر إلى ثوابه تبارك وتعالى».

قوله عليه السلام: «وعث»: شدة ومشقة من الوعث وهو الرمل والمشى فيه يشدّ على صاحبه ويشق.

وفي البحار: - فيما كتب عليّ بن أبيطالب عليه السلام بأمر رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم كتاباً إلى الكفار وإلى التصارى وإلى اليهود :- «فلو أن من في السموات والأرض قيام يسمعون ما في الجنة من سرور وطرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجنة، والملائكة يدخلون عليهم فيقولون كما قال الله عزوجل في محكم كتابه العزيز: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين».

وفي رواية: قال الإمام علي عليه السلام: «كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «سلام عليكم طبتم» أي طابت مواليدكم (مواليدكم خ) لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد «فادخلوها خالدين» قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «إن فلاناً وفلاناً غضبوا حقنا واشتروا به الإمام وتزوجوا به النساء، ألا وأنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب موالدهم».

وفي الخصال: عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أحسنوا الظن بالله، واعلموا أن للجنة ثمانية أبواب، عرض كل باب منها مسيرة أربعمئة سنة».

وفي الجمع: وعن سهل ابن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخلها إلا الصائمون».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة».

وفي رواية: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى أحدهما، فشربوها منها فذهب ما في بطونهم من أذى أو قذى وبأس ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهر وأمنها فجرت عليهم نضرة النعيم، فلن تغير أبقارهم بعدها أبداً ولن تشعث أشعارهم كأنها دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: «سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» ثم تلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطيف أهل الدنيا بالحميم، فيقولون:

أبشر بما أعدّ الله لك من الكرامة، ثم ينطلق غلام من اولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين، فيقول: قد جاء فلان بإسمه الذي يدعى به في الدنيا، فتقول: أنت رأيتَه؟ فيقول: أنا رأيتَه، فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها فإذا إنتهى إلى منزله نظر شيئاً من أساس بنيانه، فإذا جنّ دل اللؤلؤ فوقه أخضر وأصفر وأحمر من كلّ لون، ثم رفع رأسه، فنظر إلى سقفه، فإذا مثل البرق ولولا أنّ الله تعالى قدر أنه لا ألم لذهب ببصره ثم طأ طأ برأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فنظر إلى تلك النعمة ثم اتكأ على أريكة من أريكته، ثم قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الآية. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبداً وتقيمون فلا تظعنون أبداً وتصحون فلا تمرضون أبداً».

وفي رواية: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «للجنة ثمانية أبواب، سبعة مغلقة، وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه».

وفي رواية: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حفظ على امتي أربعين حديثاً ينفعهم الله بها قيل له: ادخل من أيّ باب الجنة شئت».

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليه السلام - في حديث -: «ومن صلّى ثلاث ليلة لم يبق ملك إلا غبطه بمنزلة من الله عزّ وجلّ، وقيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنة الثمانية شئت».

وفي التهذيب: بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليه، فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم، والجمع في الموقف، والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلاًّ وفقراً في معيشته ومحقاً في دينه، إنّ الله أعزّ امتي بنابك خيلها ومراكز رماحها».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإنَّ للجنة باباً يقال له: المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا...» الحديث.

وفي قرب الإسناد: بإسناده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ للجنة باباً يقال له: باب المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف».

وفي الفقيه: في خبر بلال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قال: قلت لبلال: فما أبوابها يعني الجنة؟ قال إنَّ أبوابها مختلفة، باب الرحمة من ياقوتة حمراء وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: أمّا باب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء، وأمّا باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي، قال: هل قلت يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه الله ذوالجلال والإكرام، وأمّا باب البلاء [فليس باب البلاء] هو باب الصبر، قال: قلت: فما البلاء؟ قال، المصائب والأسقام والأمراض والجذام، وهو باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد، ما أقلّ من يدخل فيه، أمّا الباب الأعظم، فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عزوجل المستأنسون به».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً» قد أمّن العذاب، وانقطع العتاب، وزُحزحوا عن النار، واطمأنت بهم الدار، ورضوا المثوى والقرار، الذين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهاراً تخشعاً واستغفاراً، وكان نهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً، فجعل الله لهم الجنة مآباً، والجزاء ثواباً، وكانوا أحقّ بها وأهلها في ملك دائم ونعيم قائم».

وفي الاحتجاج: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث طويل - قد ذكر علياً وأولاده عليهم السلام -: «ألا إنَّ أوليائهم الذين يدخلون الجنة آمنين، ويتلقاهم

الملائكة بالتسليم أن «طبتم فادخلوها خالدين».

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض» يعني أرض الجنة.

وفي البحار: بالإسناد عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام - فيما يكون عند ظهور المهدي الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليها - قال المفضل: يا سيدي فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال: يا مفضل يظهر وحده، ويأتي البيت وحده ويلج الكعبة وحده ويحج عليه الليل وحده، فاذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرئيل وميكائيل عليها السلام والملائكة صفوفاً، فيقول له جبرئيل: يا سيدي قولك مقبول، وأمرك جائز، فيمسح عليه السلام يده على وجهه ويقول: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة - حيث نشاء فنعم أجر العاملين» - إلى أن قال - ثم يقوم المهدي سمي جدي رسول الله وعليه قيص رسول الله مضرجاً بدم رسول الله يوم شج جبينه، وكسرت رباعيته، والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا جداه وصدقتني ودللت عليّ ونسبتني وسميتني وكنيتني، فجددتني الأمة وتمردت وقالت: ما ولد ولا كان، وأين هو؟ ومتى كان؟ وأين يكون؟ وقد مات ولم يعقب، ولو كان صحيحاً ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم فصبرت محتسباً وقد أذن الله لي فيها باذنه يا جداه.

فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين».

وفي كزالفوائد: بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيامة يقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء» قال: فتقول الخلائق: هذه زمرة الأنبياء فإذا النداء من قبل الله عز وجل: هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب فهم صفوتي من عبادي وخيرتي من برتي، فتقول الخلائق: إلهنا وسيدنا بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من الله: بتختمهم في اليمين، وصلاتهم إحدى وخمسين

وَإِطْعَامُهُمُ الْمَسْكِينِ، وَتَعْفِيرُهُمُ الْجَبِينِ، وَجَهْرُهُمْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»
 أقول: إنَّ هذه العلامات هي من شعائر وعلامات كانت تعرف بها الشيعة الإمامية
 الاثني عشرية في زمن بني أمية وبني العباس، فإنَّ التَّخْتَمَ باليمين كان شعاراً لهم قبال
 الأمويين ومن حذاحذوهم من رواد البهم الذين يتختمون باليسار من زمن قصة
 التحكيم إلى بعده من الأزمان، وكان تعفير الجبين شعاراً لهم قبال المتفقهين الأجراء
 من المذاهب الأربعة الذين يجوزون السجدة على المأكول والملبوس، وكان الجهر
 بالبسملة من شعارهم لأنهم يرونها من أكبر آيات القرآن الكريم قبال من لا يعدها
 من الكتاب، حتى أنَّ أبا جعفر الباقر عليه السلام كان يقول: «سرقوا أكرم آية من
 كتاب الله تعالى» فهذه علامات يجهرون بها إظهاراً لمودتهم واتباعهم لأهل بيت
 الوحي صلوات الله عليهم أجمعين فصارت من علاماتهم الخاصة بهم.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن اسمعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال:
 لما حضر عليّ بن الحسين عليه السلام الوفاة أغمي عليه ثلاث مرّات، فقال في المرّة
 الأخيرة: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء
 فنعم أجر العاملين» ثمّ مات عليه السلام.

وفي اصول الكافي: بإسناده عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن أبي الحسن
 عليه السلام قال: «سمعتة يقول: إنَّ عليّ بن الحسين عليها السلام لما حضرته الوفاة
 اغمي عليه ثمّ فتح عينيه وقرأ: «إذا وقعت الواقعة» و«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»
 وقال: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم
 أجر العاملين» ثمّ قبض من ساعته ولم يقبل شيئاً».

وفي اختصاص الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - عن ابن عباس فيما سئل
 عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: أخبرني: ما الستة عشر؟
 فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فستة عشر صفّاً من الملائكة حافين من حول العرش
 وذلك قوله تعالى: «حافين من حول العرش».

وفي المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه عن أنس

بن مالك في تفسير قوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ نَظَرْتُ تَحْتَ الْعَرْشِ أَمَامِي فَإِذَا أَنَا بَعْلِيَّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا أَمَامِي تَحْتَ الْعَرْشِ يَسْبِحُ اللَّهُ وَيُقَدِّسُهُ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرَائِيلُ سَبِّحْنِي عَلَيَّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ إِلَى هَهُنَا قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَخْبِرُكَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَكْثُرُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالصَّلَاةِ عَلَيَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ فَوْقَ عَرْشِهِ فَاشْتَأَقَ [حَمَلَةً] الْعَرْشَ إِلَى رُؤْيَةِ عَلَيٍّ فَخَلَفَ اللَّهُ هَذَا الْمَلِكَ عَلَى صُورَةِ عَلَيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَحْتَ الْعَرْشِ شَوْقَةً، وَجَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَسْبِيحَ هَذَا الْمَلِكِ وَتَقْدِيسَهُ وَتَمَجِيدَهُ ثَوَابًا لِشِيعَتِهِ (لَشِيعَةِ خ) أَهْلِ بَيْتِكَ يَا مُحَمَّدُ».

أقول: وقد وردت روايات كثيرة عن الطريقتين: الخاصة والعامة في خلق الله جلّ وعلا ملكين على صورة عليّ بن أبيطالب عليه السلام أوردناها في محلها من هذا التفسير.

وفي فقه الرضا عليه السلام - فيما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن القضاء والقدر - فقال عليه السلام: «والقضاء على أربعة أوجه في كتاب الله جلّ وعزّ الناطق على لسان سفيره الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: منها قضاء الخلق وهو قوله تعالى: «فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» معناه خلقهنّ. والثاني: قضاء الحكم وهو قوله تعالى: «وَقَضَى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ» معناه حكم.

وفي البحار: - في باب ماورد في أصناف آيات القرآن - قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «وأما قضاء الحكم فقوله تعالى: «قَضَى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» أي حكم بينهم».

وفي التوحيد: بإسناده عن الحارث الأعور قال: خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام يوماً خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله جلّ جلاله - إلى أن قال -: «ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ - وَلَهُ الْحَمْدُ - افْتَتَحَ الْكِتَابَ بِالْحَمْدِ لِنَفْسِهِ، وَخَتَمَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَمَجِيئِي (مَحَلِّ خ) الْآخِرَةِ بِالْحَمْدِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ: «وَقَضَى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

﴿بحث فقهي﴾

الأول: واعلم أنّ البحث في المقام يدور على فصول خمسة: يستدلّ بقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدين» (٢) وبقوله: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه...» (٨) وبقوله: «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً...» (٢٣) و«لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلهم يتذكرون قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون» (٢٧-٢٨) و«الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» (٣٣) و«إنا أنزلنا عليك القرآن للناس بالحقّ...» (٤١) و«اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم...» (٥٥) و«بلى قد جئتكم آياتي فكذّبت بها واستكبرت...» (٥٩) و«لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك...» (٦٥) وبقوله تعالى: «ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم...» (٧١) على حجّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفسّر أو التاسخ... فتأمل جيّداً ولا تغفل.

الفصل الثاني: يستدلّ بقوله جلّ وعلا: «فاعبد الله مخلصاً له الدين ألاّ الله الدين الخالص» الزمر: ٢-٣) وبقوله: «قل إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» (١١) «قل الله أعبد مخلصاً له ديني» (١٤) و«لئن أشركت ليحبطنّ عملك - بل الله فاعبد» (٦٥-٦٦) على وجوب الإخلاص في الطاعات واعتباره في العبادات... وذلك أنّ المراد من الدين هو مجموع ما يتدين به المكلف من الاصول الإعتقاديّة والفروع العمليّة، وخلوصه أن يكون كلّه لله تعالى وحده بأن يكون الداعي إليه هو

أهليّة الله جلّ وعلا، واستحقاقه له وهو دين الفطرة، ولا بدّ فيه من القصد، فيجب إخلاص عبادة الله تعالى عن عبادة الأوثان... وطاعته جلّ وعلا عن الرّياء ونحوه. وأما عطف الصّلاة والزّكاة بعد ذكر الدين في قوله تعالى: «وما امرؤا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الذين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة» البيّنة: ه) فمن عطف الخاص على العام، إهتماماً بشأنها، ويدلّ على ذلك قوله عزّوجلّ: «وذلك دين القيّمة» البيّنة: ه).

وما تأوّل به الشّيخ الأنصاري تلك الآيات الكريمة - تبعاً عن بعض المتقدّمين - في باب النية من كتاب الطهارة وغيره توهم محض لا وجه له إلّا التوهم، إذ لم يكن للشّيخ رضوان الله تعالى عليه تدبّر في كلام الخالق المتعال، ما كان له تأمل في كلام المخلوق غير المعصوم، والأمر واضح لمن له أدنى مسكة ودراية.

فيتوقّف صدق الإمتثال على الإخلاص، فإذا انضمّ إلى نية التّقرب في الوضوء - مثلاً - إرادة التبرّد أو التسخن أو التّنظيف ونحوها من الضّمائم ممّا هو حاصل في الفعل أو مطلقاً وليس برياء ولا من الضّمائم الراجعة لما كانت طهارته مجزية لمنافات الإنضمام الإخلاص، وإن كان المقصد الأصلي إرادة التّعبد، كما لا تكون مجزية إذا كان كلّ من التّقرب والتبرّد باعثاً تامّاً لا يقاع الفعل لعدم وقوع الفعل لله تعالى وحده، حيث يكون الفعل له ولغيره، وكذلك إذا كان المقصد التبرّد أو كانا معاً على سبيل الإشتراك في الباعث بحيث يكون كلّ منهما جزءاً. فالقول بصحة بعض الوجوه المتقدّمة غير وجيه، وأمّا إذا كانت الضميمة رياء فإنها غير مجزية بلا خلاف عند أصحابنا المحقّقين وفي جامع المقاصد: «أنه لوضمّ الرّياء بطل قولاً واحداً» فيشترط الإخلاص في صحّة العبادات، فإنّ فاقد الإخلاص لا أمرها فلا تكون صحيحة، سواء كانت اللّام في قوله تعالى: «ليعبدوا الله» البيّنة: ه) للتعليل، أم كانت بمعنى الباء وكون الآية الكريمة خطاباً لأهل الكتاب غير قاذح بعد قوله عزّوجلّ: «وذلك دين القيّمة» لكون المراد به المستمرة على نهج الصواب، وإحتمال أن يراد الإخلاص من عبادة الأوثان يدفعه ظهور كون المراد به أعمّ من

ذلك .

وإن الآيات المتقدمة ونحوها المتضمنة للأمر بالعبادة حال الإخلاص كلها تدل على عدم الأمر بها في غير هذا الحال، فلا تكون العبادة بدون الإخلاص صحيحة، وإن التمسك بإطلاقات الصلاة والوضوء ونحوهما موقوف على صدق الإسم بعد فقدته وإن سلم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحة العبادة بالإخلاص كقوله: «صل مستتراً أو مستقبلاً أو متوضئاً» وبه يقيد سائر المطلقات على أنه وإن سلمنا صحة إسم الوضوء والصلاة على فاقد الإخلاص لكتنا ننع إطلاق إسم العبادة عليه، وحيث لا يكون عبادة لا يجتزى به لقوله تعالى: «وما امرؤا...» البيئة: ٥).

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: في قوله تعالى: «فاعبد الله مخلصاً له الدين» (الزمر: ٢) قال: «الثانية - قال ابن العربي: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل وأعظمه الوضوء الذي هو شرط الإيمان، خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية، وما كان ليكون من الإيمان شرطاً ولا ليخرج الخطايا من بين الأظاهر والشعر بغير نية» إنتهى كلامه.

أقول: إن مذهب أبي حنيفة ومالك مدفوع بالعقل والنقل، وذلك أن النية هي إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعاً على وجهه، ويدل على وجوبها العقل والنقل: أما العقل فلأن الأفعال متساوية إنما يمتخصها للطاعة أو المعصية هي النية، فإن لطم اليتيم ظلماً أو تأديباً واحداً، والمميز بينهما ليس إلا النية، ولأن صدور الفعل لا يوجب الطاعة لأنه أعم لوجوده في صورة الرياء وغيره، ولادلالة للعام على الخاص، وإنما يتخصص بالنية، وإلشترط الفعل بالإرادة لتساوي القدرة إلى الفعل والشرك، فلا بد من مخصص هو الإرادة، ولبراءة ذمة المكلف معها يقيناً لامع عدمها. وأما النقل فالآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة جداً لا يسعها المقام ونحن على جناح الإختصار، ومن الآيات الكريمة ما سبق ذكرها ومن الروايات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

الفصل الثالث: يستدلّ بقوله جلّ وعلا: «ولا تزر وازرة وزر اخرى الزمر: ٧) على أنّ العبد لوجني في إحرامه بما يلزم فيه الدم كاللباس والطيب لزمه دون سيّده، للأصل السالم عن المعارض المتعضد بظاهر الآية الكريمة، فيبقى الدم في ذمته يتبع به بعد العتق، فإن عجز عنه صام.

إن قلت: إن ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة عليه من دون مراعاة إذن المولى كقضاء الصلاة ونحوها؟

قلت: إنه مادّ على ملكية العبد للسيد وأنه ليس له التصرف بنفسه إلا باذنه أرجح ممّا دلّ على الكفارة من وجوه، فالجمع حينئذ بين الخطأ بين القول بمضمون كلّ منها، وينتج تبعيته به بعد العتق كضمان ما يتلفه من مال الغير.

الفصل الرابع: وقد استدل بعض المحققين من الفقهاء بقوله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» (الزمر: ١٨) على وجوب تقديم الأعلّم على العالم، وتقديم الأفضل على الفاضل في التقليد، وعلى عدم جواز التقليد من العالم مع وجود الأعلّم الحيّ.

أقول: لا يجوز عندي التقليد من العالم الفقيه مع وجود الأعلّم الأفقه الحيّ، وإنما المراد من الأعلّم الأفقه من كان أعلّم وأفقه بكلام الخالق المتعال، وبكلام أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم وأجمعين لا بكلام المخلوق من الفقهاء والاصوليين، فإنه نوع تقليد بإسم الإجتهد كما هو المتعارف بين متأخري المتأخرين وخاصّة في زماننا هذا! وأمّا الآية الكريمة هذا فلا تدلّ على ما استدل بها بعض المحققين لما سبق ممّا بحث دقيق حول أقسام أفضل تفضيل في البحث البياني من هذه السورة فإن شئت فراجع.

واستدلّ بعض المفسرين بالآية الكريمة على وجوب النظر والاستدلال، وأنه إذا اعترض أمران: أحدهما - واجب والآخر ندب، فالأولى إختيار الواجب، وكذا الكلام في المباح والندب كالقصاص والعفو، وكلّ ما هو أحوط في الدين، مثاله في الاصول الاعتقادية: القول بأنّ للعالم صانعاً حياً قديماً عليمّاً قادراً حكيمّاً متصفاً

بنعوت الجلال والإكرام، وصفات الكمال والتمام أولى وأحوط من إنكاره، وكذا الإقرار بالبعث والجزاء أحوط من الإنكار، وفي الفروع العملية: الصلاة المشتملة على القراءة والتشهد والتسليم وغيرها من الأركان والأبغاض المختلف فيها أجود من الصلاة الفارغة عنها أو عن بعضها.

أقول: راجع إلى البحث البياني حول أفعال تفضيل واغتم ولا تَغْفَل.

الفصل الخامس: يستدل بقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: ٦٥)

على أن الإسلام والإيمان معاً شرط في صحة العمل، كاشتراط التطهير والظهارة معاً في صحة الصلاة، فلا تصح عبادة المخالف وإن جاء بها جامعاً للشرائط عندنا لفقد الظهارة منه، كما لا تصح من الكافر لفقد هما منه، وإن وجبت عليهما، فإن الكافر مكلف بالفروع كما أنه مكلف بالإصول فضلاً عن المسلم، فالقول بصحة عبادات المخالفين إذا تعقبت بالإستبصار منهم على نحو الشرط المتأخر لا وجه له إلا المجاملة في الدين وهي مردودة على أهلها.

ويستدل بالآية الكريمة على فساد صوم المرتد في أثناء النهار وإن عاد إلى الإسلام بعده لبطلان جزء منه بفوات إستدامة النية، والصوم لا يتبعض، ولا دليل على سراية تجديد النية لو جددتها وكان قبل الزوال فضلاً عن بعده، ودعوى اشتراط ذلك بالموت على الشرك منافية لإطلاق الآية، فلا ريب حينئذ في كون الإسلام في مجموع النهار شرطاً لصحة الصوم بأن اشتراط الإسلام في صحة الصوم يوجب اعتباره في مجموع من أجزائه بحيث لو انتفى في جزءٍ منه لانتفت الصحة ولا يصح القول بصحة جزء وبطلان جزء آخر لأن الصوم لا يتبعض، وقيام المقام بما أثر النية في أثناء النهار قبل الزوال باطل لأنه مع الفارق، وإنما المقام من قبيل ما إذا أبطل صومه قبل الزوال بمبطل ثم أراد تجديد النية قبل الزوال. فتدبر جيداً.

﴿بحث مذهبي﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول ستة عشر أمراً:
الأول: إنّ من طوائف مشركي مكّة - الذين عُرفوا بأصحاب الأشخاص -
إتخذوا أصناماً أشخاصاً على مثال هياكل السيّارات السبع: الزحل والمشتري،
والمريخ... كلّ شخص في مقابلة هيكل، وراعوا في ذلك جوهر الهيكل أعني الجواهر
الخاص به من الحديد وغيره، وصوّروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عند،
وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة، وجميع الإضافات
التجوميّة من إتصال محمود يؤثر في نجاح المطالب التي تستدعي منه، فتقرّبوا إليه في
يومه وساعته، تبخروا بالبخور الخاصّ به، وتختموا بخاتمه ولبسوا لباسه، وتضرّعوا
بدعائه، وعزموا بعزائمه وسئلوا حاجتهم منه، فكانوا يقولون: إنه كان يقضي حوائجهم
بعد رعاية هذه الإضافات كلّها، وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنّهم عبدة
الكواكب والأوثان... فكان كلّ صنم معمول على صورة كوكب وشكله هيئته
نائب منابه وقائم مقامه.

فأصحاب الهياكل هم عبدة الكواكب إذ قالوا بإلهيتها، وأصحاب الأشخاص
هم عبدة الأوثان التي نحتوها بأيديهم من أحجار وأخشاب... إذ سمّوها آلهة في
مقابلة الآلهة السماوية، وكانوا يزعمونها آلهة في الأرض تمثل آلهة السماء:
«مانعدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلني» (الزمر: ٣) وقالوا: «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»

فلما جاء الإسلام وأمر برفض الآلهة غير الله جلّ وعلا أصبح عنوان التوحيد - هو الاعتراف باله السماء ورفض آلهة الأرض - كناية عن الإعتقاد بالله تعالى إلهاً واحداً لا شريك له ولا نظير ولا مثيل، فإذا قال إنسان: إني لا أعبد سوى الإله الذي في السماء اعتبر - ذلك اليوم - موخداً بالنظر إلى هذا المعنى أي بالنظر إلى جانب سلب القضية وهونني آلهة الأرض المزعومة، لا إثبات كون الإله في السماء مكاناً له بالخصوص.

وقد قال الله عزوجلّ - إشارة إلى هذا المعنى -: «وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله» (الزخرف: ٨٤) فهو إله الأرض والسماء جميعاً: «هو الله الواحد القهار» (الزمر: ٤).

في كتاب التوحيد: لمحمد بن إسحق عن عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه: «إن قريشاً جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه، فقالوا له: كَلِّمْ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ - يعنون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم - فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاؤوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل الحصين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو سعوا للشيخ - وعمران وأصحابه متوافدون، فقال الحصين: ما هذا الذي يبلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، وقد كان أبوك جفنة وخبزاً - يريد بسط جوده وكرمه على قريش - فقال: يا حصين كم إلهاً تعبد اليوم؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وإله في السماء قال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟!»

الأمر الثاني: ماتشبت الأشاعرة المجبرة من العامة بقوله سبحانه: «إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» (الزمر: ٣) على مذهبهم السخيف تبعاً عن أبي الحسن الأشعري إمامهم فزعموا أن القضاء والقدر هو الحتم والإلجاء، ومن ثم اسندوا أفعال العباد وعقائدهم من الكفر والإيمان من الحق والباطل، ومن الخير والشر... كلها إلى الله

سبحانه، وأنه الفاعل لها حقيقة، وإن كان المباشر لها في الظاهر هم العباد أنفسهم، حتى استسلمت قيادة الأشاعرة - بكلّ جرأة وصراحة - لهذه العقيدة المنافية للفطرة ولتعالم الإسلام التزهة إذ قال الفخر الرازي:

في كتاب المباحث المشرقية (الفصل الخامس من المجلد الثاني: ص ٥١٦-٥١٧) ما لفظه: «إنّ أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره وإنّ الإنسان مضطّرّ في اختياره وإنه ليس في الوجود إلّا الجبر» وقد بالغ في ذلك حتى قال بشأن سورة «الأنعام» إنّ هذه السورة من أولها إلى آخرها تدلّ على صحّة قولنا ومذهبنا (في الجبر) راجع (التفسير الكبير: ج ١٣ ص ٢٢٧).

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال في قوله تعالى: «إنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار»: أي من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد أي للدين الذي ارتضاه وهو دين الإسلام».

أقول: وقد سبق منّا في هذا التفسير أنّ الهداية على ثلاثة أقسام: هداية تكوينية عامة وهداية تشريعية عامة، وهداية تكوينية خاصة، عناية خاصة ربّانية خصّ الله تعالى بها بعض عباده ممّن وفقهم وسدّدهم نحو الصواب وفق إقتضاء حكمته ولطفه. وبعبارة أخرى: إنّ الهداية على خمسة أنحاء:

الاولى: هداية فطرية مرتكزة في جبلة الأشياء أعدّها الله تعالى في طبيعة كلّ شيء وهي تسير بطبعها نحو الكمال، وتهتدي بنفسها إلى طرق الإستكمال، إنساناً كان أم حيواناً، نباتاً كان أو جماداً إذ ما من موجود في نظام الكون ونواميس الوجود إلّا وهو يهتدي - إهتداءً ذاتياً - إلى طرق الصّلاح والفساد ممّا يتلائم طبعه، فيسعى في جلبه أو يتنافر طبعه، فيقوم في وجهه بدافع من فطرته التي فطره الله جلّ وعلا عليها: «ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى» طه: ٥٠).

الثانية: هداية خاصة تكوينية فإنّ الله تعالى قد أفاض على الإنسان العقل وركب فيه قدرة تفكيرية يستطيع بها التغلب على قوى الأرض والسّماء وتسخيرها في سبيل منفعه، كما استخدم ما أمكنه من حيوان ونبات وجماد، وسأثر ما في الوجود من قوى

وطاقات في سبيل تحضره والصعود على مدارج الكمال الإنساني، وهذه المقدرة العقلية يستطيع الإنسان أن يميز الحق من الباطل، الخير من الشر؛ كما يميز بين المنافع والمضار والصالح والفساد ما لم يغلبه هواه ولم يستسلم لقيادة النفس الأمارة بالسوء.

قال الله عزوجل: «ألم نجعل له عينين ولساناً وشفهتين وهديناه النجدين» (البلد: ٨-١٠) ومن ثم وردت روايات مستفيضة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: إنَّ العقل رسول باطني. وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام إلى البشرية ليؤتدوا ما هداهم إليه نور العقل، وهو حجة الله ودليله المتركب في صميم الإنسان، ولولاه لم ينفع هدى رسول ولا إرشاد نبي.

الثالثة: هداية تشريعية عامة وهي نصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع، وهي هداية خارجية تؤيد تلك الهداية الباطنية، هاتان الهدايتان شاملة لكافة الناس على مختلف الأمم والطوائف...

قال الله تعالى: «إنا هدينه السبيل إنا شاكرًا - بحسن إختياره الإجابة والعمل - أو كفورًا - بسوء إختياره الإعراض والطغيان» (الإنسان: ٣).

الرابعة: توفيق رحمني وتأيد إلهي، وتسديد للخطي نحو الصواب، منحة إلهية خاصة للذين سعوا في سبيل الهدى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب» (الزمر: ١٨) و«الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (العنكبوت: ٦٩) فهذه العناية الخاصة يختص بها المؤمنون حقاً المتنورون بنور العقل، السائررون على هدى الرسل بسلام.

وأما المتعاكسون لهدى الفطرة الذين ما استجابوا لدعوة الله تعالى فقد حرموا على أنفسهم سعادة هذا الإهداء الرحمني فعموا وصرموا: «إنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار» (الزمر: ٣).

والهداية الرابعة هي التي يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده الذين جاهدوا في سبيله، وحاولوا البلوغ إلى كمال الإهداء سيراً حثيثاً من مرحلة «علم

اليقين» إلى مرحلة «عين اليقين» ومن جدّ وجد: «الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى يهدي به من يشاء» (الزمر: ٢٣).

وهذه الهداية هي التي يمنعها الله عزّوجلّ عن الذين أعرضوا عن ذكر الله تعالى: «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» (الزمر: ٤٥).

وبذلك تفسر مشيئته تعالى المتعلقة بهداية من يشاء وإضلال من يشاء: «ومن يضلّل الله فإله من هاد ومن يهد الله فما له من مضلّ» (الزمر: ٣٦-٣٧) فيخذل من أعرض عن ذكره واصرّ على العناد والإستكبار، ويهدى من سعى إلى ذكر الله تعالى واهتدى بهداه إذ ليست مشيئته عزّوجلّ اعتباراً متنافياً لمقام حكمته عزّوجلّ «لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» (الزمر: ٧).

الخامسة: قدرة إيمانية عاصمة عن الخطل والزلل، وعن الخطاء والانحراف، هي عصمة ربّانية تتحلّى بها نفوس قدسيّة من عباد الله المصطفين الأخيار: «أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» (الزمر: ٣٦) وهذه العصمة خاصّة بالأنبياء والمرسلين والأئمة الأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين جعلهم قادة للناس كافة فعليهم أن يقتدوا بهم: «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» (الأنعام: ٩٠) وبذلك يظهر فساد مذهب الأشاعرة المجبرة من العامّة.

الأمر الثالث: إنّ قوله تعالى: «إن تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» (الزمر: ٧) يبطل مذهب أهل السنّة وخاصّة الأشاعرة المجبرة منهم:

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: في قوله تعالى: «إن تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم...» الآية قال: «وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراد، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبارادته كفر لا يرضاه ولا يحبّه، فهو يريد كون ما لا يرضاه، وقد أراد الله عزّوجلّ خلق إبليس وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا وهذا مذهب أهل

السنة» انتهى كلامه.

وفي تفسير الكبير: قال الفخر الرازي في الآية الكريمة: «إن المراد من العباد المؤمنين بمعنى لا يرضى للمؤمنين الكفر، بل يرضى لهم الايمان، ثم قال: إنا نقول: الكفر بارادة الله ولا نقول: إنه برضاء الله لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والثناء بفعله ثم قال: يمكن أن يكون الرضا بمعنى الإرادة إلا أن قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر» عام فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه يريد الكفر من الكافر». أقول: ولم يذكر الفخر آية من الآيات الدالة على زعمه - على أن الله سبحانه يريد الكفر من الكافر.

وفي تفسير التيسابورى: قال: «قالت المعتزلة في قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر» دليل على أن الكفر ليس بقضائه وإلا لكان راضياً به. وأجاب الأشاعرة بأنه قد علم من اصطلاح القرآن العباد المضاف، إلى الله أو إلى ضميره هم المؤمنون قال: «وعباد الرحمن الذين يمشون» «عيناً يشرب بها عباد الله» فعنى الآية: «ولا يرضى لعباده - المخلصين - الكفر» وهذا مما لا نزاع فيه أو نقول: سلمنا أن كفر الكافر ليس برضا الله بمعنى أنه لا يمدحه عليه ولا يترك اللوم والإعتراض إلا أنا ندعى أنه بارادته».

أقول: - قبل الخوض في ردّ مذهب العامة السخيف - إنه ليس من إصطلاح القرآن الكريم أن العباد المضاف إلى الله تعالى أو إلى ضميره هم المؤمنون لقوله تعالى: «ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلّتم عبادي هؤلاء أم هم ضلّوا السبيل - وكفى به بذنوب عباده خبيراً» الفرقان: ١٧ و٥٨) وقوله تعالى حكاية عن إبليس: «وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولا ضلّتهم ولا منيتهم...» النساء: ١١٨-١١٩) وغيرها من الآيات القرآنية...

واعلم أن الثقل الصحيح والعقل السليم يتفقان على أن الله عزوجل يريد من عباده الطاعات ويكره منهم المعاصي تشريعاً، وهم مختارون في الفعل والتّرك، وهذا مذهب الإمامية الإثني عشرية الحقّة شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات

الله عليهم أجمعين.

وقد خالفت الأشاعرة المجبرة من العامة مقتضى العقل والنقل إذ زعموا أنّ الله سبحانه يريد كلّ ما يقع في الوجود سواء كان طاعة أم معصية، إيماناً أو كفراً، وسواء أمر به أم نهى عنه، فجعلوا المعاصي كلّها: صغيرها وكبيرها الواقعة في الوجود من الشرك والظفیان من الكفر والعصيان، ومن الظلم والعدوان وما إليها من أنواع الشرور والآثام مرادة لله سبحانه، وأنّه تعالى راض بها، حتّى ذهبوا إلى أنّ الله سبحانه يحبّ المعاصي، ويكره ولا يريد كلّ الطاعات التي لم تصدر عن الكفار، وإلى أنّ الله تعالى أمر بما لا يريد، ونهى عمّا لا يكره، وإلى أنّ الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى، وترك ما كرهه الله تعالى من الإيمان والطاعة منه، وإلى أنّ الله سبحانه يريد لجميع الكائنات غير مرید لا يكون، فكلّ كائن سواء كان طاعة أو معصية مراد لله تعالى، وكلّ ما ليس بكائن طاعة أو إيماناً ليس بمراد، فيستند الكلّ إلى الله تعالى فانه خالق الأشياء كلّها، وخالق الشيء بلا إكراه مرید له بالضرورة، وقالوا: أراد الله من الكافر أن يسبّه ويعصيه وأختار ذلك وكره أن يمدحه، ويحبّ أن يمدح الإنسان الشيطان ويطيعه، ويحبّ سبحانه وجود الفساد والفواحش، ورضى وجود الكفر والآثام... وذهبوا إلى أن لا فاعل ولا مؤثر في الوجود إلّا هو، وأنّ ذوات العباد كآلات لأفعال الله، فأفعال العباد هي أفعال الله تعالى من غير فرق إلّا بالآلية نحوها كالفسّ بيد التجار، والمقراض بيد الخياط، والقلم بيد الكاتب... فلم يفهموا المقامات، وخلطوا بين الإطلاق والتقييد، ومن جهة الإطلاق قال الله تعالى: «قل كلّ من عند الله فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» (النساء: ٧٨) ومن جهة التقييد قال: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك» (النساء: ٧٩).

وهؤلاء السفهاء من العامة لم يتميزوا بين مقام التشبيه والتنزيه ولا بين الإطلاق والتقييد، فهم أبناء الشيطان إذ نسب غوايته إلى الله سبحانه: «قال فما أغويتني» (الإعراف: ١٦) وشيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هم بنو آدم

إذ نسب هو وزوجته حواء فعلهما إلى أنفسهما: «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين» (الأعراف: ٢٣).

أقول: وقد أجاب عنه عدّة من محققي الشيعة رضوان الله تعالى عليهم:

في تفسير التّبيان: قال الشيخ قدّس سرّه في قوله تعالى: «ولا يرضى لعباده الكفر»: «وفي ذلك دلالة على أنّ الكفر ليس من فعل الله، ولا بارادته لأنّه لو كان مريداً له لكان راضياً به، لأنّ الرضا هو الإرادة إذا وقعت على وجهه».

وفي المجمع: قال في الآية الكريمة: «وفي هذا أوضح دلالة على أنّه سبحانه لا يريد الكفر الواقع من العباد لأنّه لو أراد له لوجب متى وقع أن يكون راضياً به لبعده لأنّ الرضا بالفعل ليس إلّا ما ذكرناه ألا ترى أنّه يستحيل أن نريد من غيرنا شيئاً ويقع منه على ما نريده فلانكون راضين به أو أن نرضى شيئاً ولم نرده شيئاً».

أقول: ومن البدهة أنّ الأمور الممكنة إنّما يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة منه لأنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه إلّا بمرجّح وهو الإرادة، فيكون العدم على طبع الوجود مقدوراً ومستنداً إلى الإرادة، ولذا اسند الله جلّ وعلا العدم المسبوق بالوجود إلى إرادته إذ قال: «وإذا أردنا أن نهلك قرية» (الإسراء: ١٦) فإنّ إهلاك القرية عبارة عن إماتة أهلها بسبب العذاب، والموت عدم الحياة، ولا ريب أنّ الإرادة تتوقّف على أمور:

منها: تصوّر المراد.

ومنها: الرضا به سواء كان وجوداً أو عدماً، وسواء حكماً كان أم غيره، فإنّ من يريد شيئاً لا بدّ أن يرضى به بالضرورة.

ومنها: الرضا بمتعلّق المراد على وجه التّعيين له أو التّرجيح له أو التّساوي كما في متعلّق التكاليف، فإنّ الحاكم إذا كلّف بنحو الوجوب لا بدّ أن يرضى بوجود الواجب على وجه التّعيين له بحيث يكون كارهاً لنقيضه، ومثله الحرمة بالنسبة إلى الرضا بالترك والكراهة لنقيضه، وإذا كلّف بنحو التّذبّ لزم أن يرضى بالوجود على وجه التّرجيحان، ومثله الكراهة بالنسبة إلى الرضا بالترك، وإذا حكم على وجه

الإباحة لزم أن يرضى بالوجود والعدم بنحو التساوي، نعم إذا كان التكليف امتحانياً فلم تتوقف إرادته إلا على الرضا بأصل التكليف لا بمتعلقه.

فإذا عرفت هذا فنقول: لما كانت أفعال العباد عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة غير مخلوقة لله جلّ وعلا لم تكن له إلا إرادة تشريعية أي إرادة للاحكام فلم يكن لله سبحانه رضا بما يريده العباد ويفعلونه من الكفر والعصيان، ولا كراهة لما يتركونه من الإيمان والطاعة، بخلافه على مختار الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه، فإنه يلزم أن يكون الله تعالى مريداً للكفر والمعاصي الواقعة راضياً بها، ومريداً لعدم الطاعات المتروكة كارهاً لها، لأنّ فعله للمعاصي يتوقف على إرادتها المتوقفة على الرضا بها، وتركه للطاعات يتوقف على إرادة الترك المتوقفة على الرضا به وكراهته الفعل كما سبق.

ويلزم أن يكون الله سبحانه آمراً بما يريد عدمه، ويكرهه ولا يرضى به، وهو الذي لم يخلقه من الطاعات وناهياً عما أَرَادَهُ ورضى به وهو الذي خلقه من المعاصي، بل يلزم اجتماع الضدين الرضا والكراهة فيما أمر به وتركه لأنّ أمره دليل الرضا وتركه دليل الكراهة، وكذا يجتمعان فيها نهي عنه وفعله لأنّ نهيه مستلزم للكراهة، وفعله مستلزم للرضا، وهذا الذي قلناه لا يبتنى على أن تكون الإرادة بمعنى الرضا كما تخيّل الخضم، بل هو مبني على توقف الإرادة على الرضا كما بيّناه.

ومن غير مرآء إنّ الآيات القرآنية تسند الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان إلى الإنسان وإختياره، إن شاء فليؤمن وإن شاء فليكفر، وقد أرجعت تبعات أعماله إلى نفسه بالذات من خير أو شرّ، ومن صلاح أو فساد... فكيف هذا الكلام لو كان الله سبحانه هو خلق فيه الكفر والمعاصي؟

الأمر الرابع: أنّ من أعلام محقّي الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة استدلوا بقوله جلّ وعلا: «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكّر اولوا الألباب» (الزمر: ٩) على إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلّم من دون فصل، لإتفاق العامة والخاصة على نزول الآية الكريمة في الإمام علي عليه السلام وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم معيار العلم والعمل، فما كان أحد من كبار الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ياسر أن يقاس به فضلاً عن غيرهم.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «لا يقاس بأل محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من هذه الامة أحد ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم فيبيّ الغالي وهم يلحق التالي، وهم خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصيّة والوراثة».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فأين يُتأهّ بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم؟ وهم أزيمة الحقّ وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش».

وفي كتاب متشابه القرآن لابن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه قال في قوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقوله: «إنما يخشى الله من عباده العلماء»: يدلان على أنّ الإمام لابدّ من كونه أعلم من رعيته بأحكام الشريعة، وبوجوه السياسة والتدبير لكونه إماماً فيها، وقد علمنا قبح تقليد الجاهل ما لا يعلمه، وجعله إماماً في شيء يفتقر فيه إلى رعيته».

الأمر الخامس: إنّ العامة قد ذهبوا إلى أنّ المعاصي صغيرها وكبيرها لا تضرّ

بالإيمان

في تفسير النيشابوري: في قوله تعالى: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربّكم» (الزمر: ١٠) قال: «قال أهل السنّة: أمر (الله تعالى) المؤمنين أن يضمّوا إلى الإيمان التقوى وفيه دلالة على أنّ الإيمان يبقى مع المعصية».

أقول: وفساد هذا المذهب وسخافته ظاهر لمن له طيب الولادة، وأدنى مسكة وتدبّر، وقد ثبت عقلاً ونقلاً: أنّ العمل - فعلاً - من الفرائض والطاعات و- تركاً - من الكبائر والمحرمات داخل في حقيقة الإيمان، وسيأتي البحث تفصيلاً حول الإيمان

إن شاء الله تعالى في تفسير سورة «العصر» فانتظر.

الأمر السادس: أن في قوله عزوجل: «الله نزل أحسن الحديث...» (الزمر: ٢٣) ردّاً على مذهب العامة إذ ذهبوا إلى أن القرآن الكريم قديم.

في نظرية التكليف للدكتور عبد الكريم عثمان مالفظه: «كان محصل كلام ابن حنبل: أن القرآن المسموع المقروء المكوّن من ألفاظ وحروف قديم، وهو كلام الله وإلى ذلك يذهب ابن تيمية، وصرح ابن كلاب بأن القرآن كلام الله وهو قديم» وقالت الأشاعرة بقدّم القرآن، وبأن الكلام على قسمين: لفظي ونفسي، وأن كلام الله النفسي قائم بذاته، وقديم بقدمه وهو إحدى صفاته الذاتية.

أقول: إن الآية الكريمة تردّ هذا المذهب السخيف، وتدلّ على كون القرآن المجيد حادثاً فإنّ الشيء إما أن يكون حادثاً أو قديماً، وليس مرتبة بين الحادث والقديم، وتدلّ على أن القرآن مخلوق محدث معقول لم يكن ثمّ كان، وقد أحدثه الله جلّ وعلا بحسب مصالح عباده وهو قادر على أمثاله، ويوصف بأنه مخبره وناقل وأمر وناه من حيث فعله، وأنّ التكلّم من الصفات الفعلية، وينحصر الكلام في اللفظي.

إن حدوث القرآن الكريم هو مذهب شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

في الإحتجاج: عن صفوان بن يحيى قال: سئل أبو قرّة المحدث صاحب شبرمة أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنه، فأذن له، فدخل فسئله عن أشياء من الحلال والحرام والفرائض والأحكام، حتّى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال له: «أخبرني - جعلني الله فداك - عن كلام الله لموسى؟ فقال: الله أعلم بأيّ لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية. فأخذ أبو قرّة بلسانه، فقال: إنّها أسئلك عن هذا اللسان! فقال أبو الحسن عليه السلام: سبحان الله عمّا تقول! ومعاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلّم بمثل ما هم به متكلمون، ولكنّه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا كمثله قائل ولا فاعل. قال: كيف ذلك؟

قال: كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق، ولا يلفظ بشقّ فم ولسان

ولكن يقول له: «كن» فكان بمشيئته: ماخاطب به موسى عليه السلام من الأمر والنهي من غير تردد في نفس.

فقال أبو قرة: فما تقول في الكتب؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكلّ كتاب أنزل كان كلام الله، أنزله للعالمين نوراً وهدى، وهي كلّها محدثة، وهي غير الله حيث يقول: «أو يحدث لهم ذكراً» طه: ١١٣) وقال: «ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» (الأنبياء: ٢) والله أحدث الكتب كلّها التي أنزلها.

فقال أبو قرة: فهل تغني؟

فقال أبو الحسن: أجمع المسلمون على أنّ ما سوى الله فان، وما سوى الله فعل الله والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان فعل الله، ألم تسمع الناس يقولون: «رب القرآن» وإنّ القرآن يقول يوم القيامة: «يا رب هذا فلان - وهو أعرف به منه - قد أظمأت ناره، وأسهرت ليله فشفعني فيه» وكذلك التوراة والإنجيل والزبور، وهي كلّها محدثة، مربوبة، أحدثها من ليس كمثله شيء، هدى لقوم يعقلون، فن زعم أنّهن لم يزلن معه فقد أظهر: أنّ الله ليس بأول قديم، ولا واحد، وأنّ الكلام لم يزل معه، وليس له بدؤ وليس باله.

قال أبو قرة: وانا رويانا: أنّ الكتب كلّها تجي يوم القيامة، والناس في صعيد واحد، صفوف قيام لرب العالمين ينظرون حتى ترجع فيه، لأنّها منه وهي جزء منه، فإليه تصير.

قال أبو الحسن عليه السلام: فهكذا قالت النصارى في المسيح: إنه روحه، جزء منه، ويرجع فيه، وكذلك قالت المجوس - في النار والشمس -: إنها جزء منه، ترجع فيه تعالى ربنا أن يكون متجزياً أو مختلفاً، وإنما يختلف ويأثلف المتجزّي لأنّ كلّ متجزّي متوهم، والكثرة والقلة مخلوقة دالة على خالق خلقها...» الحديث

الأمر السابع: إنّ الأشاعرة المجبرة من العامة قد تشبّثوا بقوله سبحانه: «ومن

يضل الله فماله من هاد» الزمر: ٢٣) ونسبوا الإغواء إلى الله سبحانه تبعاً لقائدهم إبليس إذ نسب الإغواء إلى الله سبحانه: «قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغويتهم أجمعين إلا عبادة من المخلصين» الحجر: ٣٩-٤٠) و«قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» الأعراف: ١٦) فأسندوا كفر الكافر إلى الله سبحانه فلا يستطيع الإهتداء إلى الإسلام، وقالوا: إن الله قد أضل كثيراً من عباده عن الدين ولبس عليهم وأغواهم، وقالوا: إنه يجوز أن يرسل رسولا إلى قوم، ولا يأمرهم إلا بسببه ومدح إبليس، فيكون من سب الله تعالى ومدح الشيطان واعتقد التثليث والإلحاد وأنواع الشرك وأنحاء المعاصي والآثام مستحقاً للثواب والتعظيم، ويكون من مدح الله تعالى طول عمره وعبده بمقتضى أو امره وذم إبليس دائماً وخالفه في العذاب المخلد واللعن المؤبد، وجوزوا أن يكون فيمن سلف من الأنبياء ممن لم يبلغنا خبره من لم تكن شريعته إلا هذا، وقالوا: إن خالق كل شيء، ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء.

وهذه الجملة الأخيرة من كلام أبي إسحق الإسفرائني الشافعي عند ما دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي دار الصحاب بن عباد، فرأى أبا إسحق جالسا، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء تعريضا بأبي إسحق بأنه من الأشاعرة الذين ينسبون الفحشاء إلى الله سبحانه، فقال أبو إسحق: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وحاصله: أن كل ما يجري في ملكه من أنحاء الشرك والفواحش، والكفر والفجور، وأنواع الإلحاد والكذب، والظلم والغواية وما إليها كلها إنما هو باشأته ومن فعله! فياليت شعري كيف يصلح مع هذا الزعم الباطل أن يسبحه وينزهه. وقد ذهبت الإمامية الإثني عشرية الحققة شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين عقلاً ونقلاً إلى أن الله تعالى ما أضل أحداً من عباده عن الدين ولم يرسل إليهم رسولا إلا بالحكمة والوعظة الحسنة، وهم ينسبون الأفعال الشنيعة والأحوال الفضيعة إلى سوء اختيار العباد، وينزهون الله جل وعلا عنها، وأنهم إنما يرون أن الله تعالى قد أقدرهم على أفعالهم من دون حاجة منه إليهم، ففعلوها بتمكينه لهم من

دون إكراه ولا إجبار في الفعل والتّرك ، ولا خلق الكفر والضلالة، ولا الإيمان والهداية فيهم، بل خلقهم مستعدّين للإيمان والكفر وللهداية والضلالة إذ قال: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاهها وقد خاب من دساها» الشمس: (٧-١٠) وقال: «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» الإنسان: (٣) وقال: «وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف: (٢٩).

وقد خلق الله تعالى الإنسان مختاراً في عمله، وأمّا المراد بالإضلال في قوله تعالى: «ومن يضل الله فإله من هاد» الزمر: (٢٣) فهو الخذلان والحرمان، كما أنّ المراد بالهداية في قوله عزّوجلّ: «ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» الزمر: (٢٣) هو التوفيق الإلهي والعناية الربّانية ينعم بها من جاهد في سبيله كما قال عليه السلام: «تطاع بتوفيقك وتجدد بخذلانك» فإنّ الإنسان إذا سعى في فعل الخير كان محلاً للتوفيق، وإذا أصرّ على الشرّ كان أهلاً للخذلان والحرمان، وآل أمره إلى الكفر والتفارق كما قال تعالى: «وتولّوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم» التوبة: (٧٦-٧٧).

وقال: «ثمّ كان عاقبة الذين أساؤا السوائى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن» الروم: (١٠).

فلو كان المراد بالإضلال والهداية خلقهما في الإنسان لا استعداده لهما لاستلزم إبطال الثواب والعقاب، ونفي القسط والعدل، ونفي فائدة الرّسل وإنزال الكتب، ولغو الأوامر والنّواهي... إذ لا يحسن لمن ينهى عن شيء أن يفعله، ولذا قال شعيب النّبىّ عليه السلام: «وما أريد أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» هود: (٨٨).

وقال الشاعر:

لا تنه عن خُلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقد قال الله تعالى: «إنّ علينا للهدى» الليل: (١٢) ومّن عليه الهدى كيف يتركه

ويخلق الضلال؟

وقال: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» فصلت: (١٧).

إنّ الآيات القرآنيّة وروايات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في المقام كثيرة جداً لا نستطيع باحصائها ونحن على جناح الإختصار. وأما تجويزهم أن يرسل الله سبحانه رسولاً إلى قوم، ولا يأمرهم إلّا بسبّه تعالى، ومدح إبليس، وما إلى ذلك من أراجيف العامة وأباطيلهم فذلك دليل واضح وبرهان قاطع على عدم معرفتهم بالله تعالى وأنهم ماقدروه حقّ قدره كأسلافهم، ولوجوزت أشباه تلك الأراجيف على أحد منهم لعدّوها من أكبر النقص عليه والذنب، فكيف تجوز في حقّ الملك الحقّ المبين الجامع لصفات الكمال والجلال!

الأمر الثامن: إنّ الله تعالى قد أشار بقوله: «فمن أظلم ممّن كذب على الله وكذب بالصدق» (الزمر: ٣٢) على ماورد من أعلام العامة وحمله أسفارهم سبق ذكره في النزول، وفي البحث روائي إلى ردّ المعاندين الأوّلين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في إمامة عليّ بن أبيطالب عليه السلام وخلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من دون فصل، لأنّ الإمامة هي التي ردها من أعظم الظلم على البشريّة، وفي عرض الكذب على الله جلّ وعلا، فإنّ الردّ لسائر فضله ليس كذلك، على أنه لوأريد فهو دليل أفضليته إذ ليس مثله أحد من الأمة يكون الردّ لفضائله كذلك، والأفضل لاسيّما بهذا الفضل المكشوف عنه بمثل ذلك أعظم الامّة وأحقّها بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقد كان هذا الردّ منشأ لاإنحطاط المسلمين والفرقة بينهم، واستيلاء الكفار عليهم حتّى اليوم.

الأمر التاسع: إنّ قد سبق منا في النزول والبحث الرّوائي ماورد عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وعن طريق العامة: أنّ قوله تعالى: «والذي جاء بالصدق وصدق به» (الزمر: ٣٣) هو عليّ بن أبيطالب عليه السلام فيكون الجميع متحداً في المراد، وأنّ المقصود بثاني الوصفين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وهذا يدلّ على إمامته عليه السلام لأنّ ذكره خاصّة بالتّصديق مع كثرة المصدّقين تنبيه على أنه عليه السلام محور في التّصديق، وأنّه الصّدّيق الأكبر، ولا ريب أنّ المحور في تصديق

الوحي والرّسالة هو المحور في جميع الفضائل وله حقّ الولاية والإمامة دون غيره.
في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب
عليه السّلام: «فاذا حُكِمَ بالصدق في كتاب الله فنحن أحقّ الناس به، وإن حُكِمَ
بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فنحن أولاهم به».

ومن البداهة أنّ محور التصديق هو أرفع لمصدق به، وأمست في حفظ الدين
والحوزة، على أنّ الله جلّ وعلا قد شهد لمن جاء بالصدق ولمن صدق به بالتقوى على
الإطلاق إذ قال في ذيل الآية الكريمة: «اولئك هم المتّقون» (الزمر: ٣٣) على سبيل
التوكيد بضمير الفصل، وهو يقتضي العصمة، ولا معصوم مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلّم غير عليّ بن أبيطالب عليه السّلام بالإجماع فيكون هو الإمام لا بشرط
العصمة في الإمام.

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السّلام: «وإنّ معي لبصيرتي ما لبست على
نفسي، ولا لبست عليّ».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السّلام: «أيها الناس! إنّي والله ما أحثكم على طاعة
إلاّ وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السّلام: «فوالذي لا إله إلاّ هو إنّي لعلّى جادة الحقّ
وإنهم لعلّى مزلة الباطل».

ولا ينافي دلالة ذيل الآية الكريمة على العصمة قوله تعالى في الآية التالية: «ليكفر
الله عنهم أسوأ الذي عملوا...» (الزمر: ٣٥) إذ ليس المراد بأسوأ الذي عملوا هو
المحرّمات والمعاصي لعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قطعاً، بل المراد أسوأه
عند قومهم المعاندين، فإنّ الله عزّوجلّ يكفره أي يغطيه عنهم بنصرهم على
الكافرين، وإحسانهم إليهم وإظهار شرفهم وفضلهم، ولذا قال تعالى في الآية التالية:
«أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه» (الزمر: ٣٦).

ولا ريب لمن له طيب الولادة أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام كان
أقرب إلى المعرفة والمعرفة من كلّ كبار الصحابة، بل كان عليه السّلام معياراً لمعرفة الله

تعالى وميزاناً للإيمان والتقوى، وهو الذي لم يعبد صنماً قط خلافاً لقومه، وقد عبد أبوبكر الأصنام أكثر عمره، وأن علياً عليه السلام هو الذي ظهره الله تعالى من الرّجس، وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع سنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان أبوبكر يعبد الأوثان...

ولا منافاة بين الصغر والمعرفة والكمال، ولو كانت لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام وهو صبيّ، ولما جعله خليفته ووزيره عند ما جمع عشيرته الأقربين في أول البعثة، كيف وقد جعل الله تعالى يحيى بن زكريا عليها السلام نبياً وآتاه الحكم صبياً: «يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً» (مرم: ١٢) وكذلك عيسى بن مريم عليها السلام: «قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبياً قال آتني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» (مرم: ٢٩-٣٠).

وقد كان عليّ بن أبيطالب عليه السلام أخصّ الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطوعهم له، فشهادة الله تعالى بالتقوى لمن صدّق بالصدق تدلّ على عصمته، ولا معصوم غير عليّ عليه السلام بالإجماع فتتعيّن إرادته عليه السلام بالآية الكريمة، ولا يرتاب في ذلك ولا يتذبذب إلّا من كان خبيث الولادة، ولا نتوقع منه غير الإرتياب والوسوسة، هو وشأنه.

الأمر العاشر: أن قوله تعالى: «إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحقّ فن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها» (الزمر: ٤١) دليل قاطع على أن إيمان المؤمنين وما ينشأ عنه من الهدى وصالح الأعمال، وأن كفر الكافرين وما ينشأ عنه من الضلال وإقتراف الآثام إنّما هو من مكتسبات الإنسان وقابليّته الإختيارية التي شاء الله تعالى أن يودعها فيه، وردّ على الأشاعرة المجبرة من العامّة تبعة إبليس إذ زعموا أن الله سبحانه يريد بإنزاله إضلال الكافرين عن الإيمان، لأنّه لو كان كذلك لم يكن منزلاً على أنّه حقّ وجب النظر في موجهه ومقتضاه فما رغب فيه وجب العمل به، وما حذر منه وجب إجتنابه، وما صحّحه وجب تصحيحه وما أفسده وجب إفساده، وما دعا إليه فهو الرشد، وما صرف عنه فهو الضلال.

الحادي عشر: قال بعض المفسرين: «وفي قوله: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» (الزمر: ٥٥) دليل على فساد قول من يقول: المعارف ضرورة».

أقول: إن إشمئزار القلوب وتنفرها عن المعارف لا يخرجها عن كونها ضرورة، وإلا لما كانت ضرورة أصلاً إذ ليس في العالم ضرورة ولا معارف إلا ولها منكر، وعنها متنفر.

الثاني عشر: قال بعض المفسرين في قوله تعالى: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» (الزمر: ٥٣): «وفي ذلك دلالة واضحة على أنه يجوز أن يغفر الله بلا توبة تفضلاً منه وبشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم يشترط التوبة بل أطلقها».

أقول: هذا مردود بالآية التالية: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» (الزمر: ٥٤) إذ أمر الله تعالى فيها بالإنابة وهي التوبة من المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل، والقول بتمام الكلام على الآية الأولى، وخطاب التالية للكفار غير وجيه جداً مع ما في كلامه من الترغيب في المعاصي، وترك التوبة، رجاء تفضله تعالى وشفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

نعم: إن السيئة مهما بلغت حجماً وعدداً فإنها تسقط بالتوبة.

في اصول الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سمعتة يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ» فالنادم على معصية إذا استغفر الله تعالى وقام بشرائط الإنابة إلى الله وتاب توبة نصوحاً، غفر الله له جميع ذنوبه، وهذا اجماع من الأمة لصراحة الكتاب وروايات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

نعم: اختلفت كلمات العلماء في أن التوبة بذاتها تسقط العقاب أم لمزية ثوابها على عقاب المعصية التي ارتكبتها؟ كما اختلفت - أيضاً - في أن سقوط العقاب بالتوبة تفضل أم ذاتي واجب؟

الثالث عشر: إن الآيات الثلاث: «أن تقول نفس يا حسرتى - لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» (الزمر: ٥٦-٥٨) تدلّ بوضوح على بطلان مذهب الأشاعرة المجبرة من العامة: في أن الكافر لا يقدر على الإيمان لأنه لو كان إذا ردّ يقدر إلا على الكفر لم يكن لتمنيه معنى.

أقول: ولا يبعد أن يقول أحد: إن هذه العقيدة الفاسدة لا يعتمدها علماءؤهم، وإنما هي من عقائد عوامهم... ولكن حقيقة الأمر أن عوامهم لا يقلّدون إلا علماءهم، وقد ملئت أسفارهم من تلك الأباطيل... لا يسع مقام الإختصار بذكر واحد من المائة فضلاً عن جميعها... هذا هو الفخر الرازي إمام المشككين وقائد المذبذبن وهو من أعظم المجبرين ومشاهيرهم يذكر في المسئلة الثالثة والعشرين من كتاب الأربعين الذي ألفه لولده العزيز عليه: «أنه لا يخرج شيء إلى الوجود إلا بقدره الله» وفي الرابعة والعشرين: «أنه مرید لجميع الكائنات لأنّ كلّها علم وقوعه فهو مراد الوقوع، وكلّما علم عدمه فهو مراد العدم» قال: «فعلى هذا إيمان أبي جهل مأمور به وغير مراد، كفره منهّي عنه وهو مراد».

ولقائل أن يقول للرازي: لو كان كذا للزم أن يقطع أبو جهل وكلّ كافر حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول: إتباع إرادة الله اولى وأوجب من إتباع إرادتك لأنّ الذي أرسلك إلينا لا يريد منا الإيمان به وبك، فعلام تحاربنا؟ وم تجادلنا؟ وإن كان الرازي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً لا يريد منهم الإيمان قويت بذلك حجّتهم حيث تبعوا الإرادتين.

ولما أعجب الرازي علمه - وما كان إلا جهلاً - تحدّى به العلماء فبلغ ذلك زاهداً فقال: إنه لا يعرف الله، فجاء إليه وقال: من أين عرفت أنني لا أعرف الله؟ فقال: لو عرفت حق معرفته شغلتك خدمته ومراقبته عن الدنيا الفانية التي تعبدها، فانقطع الرازي. ومن وقف على وصيته، عرف أنّ ماصتفه لم يكسب منه ديناً ولا حصل منه يقيناً، بل كان في سيره ليلاً ونهاراً كالحمار يحمل أسفارا... والواحد الآخر هو الغزالي يذكر في الإحياء - وفي الواقع إماتة العلوم - وي منهاج

العابدين - حقاً هو مشباك الشياطين -: «أنه لا يجري في الملك طرفة عين ولفتة خاطر، ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وإرادته ومشيئته من الخير والشر والنفع والضّر، والطاعة والعصيان، والكفر والإيمان...».

قيل لأبي يعقوب الجبري: من خلق المعاصي؟ قال: الله، قيل: فلم يعذب العاصي عليها؟ قال: لا أدري.

أقول: كان الجبر مذهب المشركين قبل الإسلام، وقد بعث الله عزوجل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم والعرب مجبرة لقوله تعالى فيهم: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء» (الانعام: ١٤٨) وقوله: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» (الأعراف: ٢٨). قال شيعة الجبري: أكان قتل الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمؤمنين بقضاء الله؟ قال: نعم، قال: أفترضون به؟ فسكت.

حكى: أن شيخاً جبرياً سئياً رأى رجلاً يفجر بأهله، فصرها، فقالت: القضاء ساقنا، أتركت السنة؟ وأخذت مذهب الصاحب بن عباد الشيعي؟ فتنبه وألقى السوط، واعتذز إليها وأكرمها.

قال عمرو بن عبيد الشيعي لأبي عمرو بن العلي الجبري: ما معنى: «يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله» (الزمر: ٥٦)؟ فسكت أبو عمرو.

الرابع عشر: إن الأشاعرة المجبرة من العامة قد تشبثت بقوله سبحانه: «الله خالق كل شيء» (الزمر: ٦٢) فذهبت إلى سلب إختيار العباد، وأن إرادة الله هي مسيطرة على نظام الكون ونواميس الوجود، فلا يقع فعل من الأفعال المختلفة، ولا قول من الأقوال المتضادة، ولا عقيدة من العقائد المتضاربة إلا بإرادة الله، لا مدخل لإختيار العباد وإرادتهم، بل لا إختيار لهم ولا إرادة.

أقول: ومن البداهة - عقلاً ونقلاً - أنه جلّ وعلا جرت سنته في إيجاد ما يريد العباد إيجاده، تحقيقاً لمبدأ الإختيار الذي منحه لعباده وليصحّ تكليفهم واختبار نياتهم... وبعبارة أخرى: أنه لا يوجد شيء إلا باذن الله تعالى، لكن الله

عزوجل جعل من سنته أن توجد الأشياء عند ما يريد العباد إيجادها، فالله تعالى هو الموجد لكن عند إرادة العبد أفعاله الإختيارية، وقد جعل إختيار وجودها رهناً بإختيار العباد، إن شاءوا وجدت بإذن الله، وإن لم يشأوا لم توجد، حيث ذلك الإرتباط هو من صنع الله الذي أتقن كل شيء.

فلا منافاة بين الأمرين: إستقلال العبد فيما يحدثه من أفعاله الإختيارية، وكونها لا تحدث ولا تتحقق خارجاً إلا بإذن الله تعالى وإيجاده تحقيقاً لقاعدة: «لا مؤثر في الوجود إلا الله» ولقوله تعالى: «الله خالق كل شيء» (الزمر: ٦٢) وبذلك صح القول بأن العبادهم يحدثون ما يريدون فعله ويتركون ما يكرهون وجوده من أفعالهم الإختيارية، وهذا هو معنى: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين».

الخامس عشر: أن بعض المحققين قد استدلّ بقوله عزوجل: «لئن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: ٦٥) على صحة حبط العمل، وهو خروج المؤمن المطيع عن استحقاق المدح والثواب إلى استحقاق الذم والعقاب بسبب الكفر بعد الإيمان، كما أن إبليس لما أبى واستكبر - بعد أن عبد الله تعالى آلاف سنين - حبط عمله وعوقب بكفره وطغيانه من دون إستحقاقه لثواب عبادته السابقة، وعكس الحبط هو التكفير، وهو خروج الكافر العاصي عن استحقاق الذم والعقاب إلى استحقاق المدح والثواب بسبب الإيمان والتقوى بعد الكفر والطغيان.

أقول: وما يستفاد من العقل والنقل: أن المؤمن المطيع إذا كفر وطغى زال استحقاق ثوابه، وأن الكافر إذا آمن وأتى زال استحقاق عقابه. ثم اختلفت الكلمات - قديماً وحديثاً - في المؤمن إذا فعل ما يستحق به عقاباً هل يجتمع له استحقاق ثواب واستحقاق عقاب أم لا، فلكل فريق، ولنا في المقام بحث عميق تفصيلاً فراجع.

السادس عشر: إنه يستدلّ بقوله عزوجل: «وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجي بالنبيين والشهداء...» (الزمر: ٦٩) على تجسم الأعمال يوم القيامة وذلك بناءً على أن المراد من إشراق الأرض بنور ربها ما هو خاصة يوم القيامة من إنكشاف الغطاء وظهور الأشياء بحقائقها وبدء الأعمال من خير أوشر، من طاعة أو

معصية، ومن حقّ أو باطل... للتأظرين، وإشراق الشّيء هو ظهوره بالتور ولا ريب أنّ مظهرها يومئذ هو الله جلّ وعلا فإنّ الأسباب ساقطة دونه، فالأشياء مشرقة بنور مكتسب منه عزّوجلّ، وهذا الإشراق وإن كان عامّاً لكلّ شيء يسعه التور ولكن لما كان الغرض بيان مال للأرض وأهله يومئذ من الشأن خصّها بالبيان فقال: «وأشرقّت الأرض بنور ربّها». والله تعالى هو أعلم.

تمت سورة الزمر والحمد لله ربّ العالمين
وأفضل صلوات الله وأكمل تحياته على سيّد الأنبياء والمرسلين
وعلى أهل بيته المعصومين

سُورَةُ عَبَّاسٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ ۝١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٢ غَافِرٍ
 الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝٣ مَا يُجَدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
 فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبَلَدِ ۝٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
 نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
 لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ
 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝٦ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ
 وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
 لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا
 فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ ۝٧
 رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
 مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ
يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقَّتْ لُحْمُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ
أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾
قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَاكَ أَتَيْنَا وَأَحْيَيْتَنَا أَتَيْنَا فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ
اللَّهُ وَحَدَّهُ، كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ، تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وَيُنَزِّلُ
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى
عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ

لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ
يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ * أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ
قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَّانَ وَقَارُونَ
فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا
نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ
لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ
فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ
اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا
فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي
يَعِدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿٢٨﴾ يَقَوْمِ
لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ
بِأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا
أَهْدِيكُمْ إِلَّا لِسَبِيلِ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَتَقَوْمِ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ
وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
وَيَتَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُؤَلُّونَ مَدِيرِينَ
مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ
مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ

مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ
أَتَتْهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ
يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَهْمَنُ ابْنُ لِي صِرَاحًا لِعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ
السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا
وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِي
ءَامَنَ يَتَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يَتَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ
دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾
﴿٤١﴾ وَيَتَقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى
النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ

لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفْرِ ﴿٤٢﴾ لَاجِرْمَ
أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ
وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
﴿٤٣﴾ فَتَذَكِّرُونَ مَآ أَقُولَ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ
مَا مَكْرُوهًا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
عَالِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي
النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ
﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ
قَدَّ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ
جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى
الْهُدَىٰ وَأَوْثَقْنَا بِئِيسَىٰ بِلِ الْكِتَابِ ﴿٥٣﴾ هُدَىٰ
وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِن وَعَدَ اللَّهُ
حَقًّا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ
مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبْرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَارِيْبٌ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ كُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاَنِّي تُوْفَكُونَ
﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ
إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي
الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَكُونُوا

شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا
بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنِنَ
مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ
نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾
ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ
مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا
نُرِينَاكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَمَ
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا
مَنْفَعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى
الْفُلكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، فَأَيَّ آيَاتِ
اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرٍ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ
قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ
مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَبْهَمُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا
رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُدَىٰ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ
مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿فضيلها وخواصها﴾

روى الصدوق رحمة الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن أبي الصباح عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وألزمه كلمة التقوى، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، وجوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، والمجلسي في بحار الأنوار، والذيلمي في أعلام الدين، والكفعمي في المصباح، وفي جامع أحاديث الشيعة ... إلا أن في المجمع: «في كل ثلاث» بدل «في كل ليلة» وفي الجوامع: «في ليلة ثلاث مرات» بدل «في كل ليلة».

وذلك أن من قرأها مؤمناً متدبراً فيها غفر الله تعالى له وألزمه كلمة التقوى وجعل الآخرة له خيراً من دنياه من دون ريب وهو جلّ وعلا يقول فيها: «غافر الذنب وقابل التوب- الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا- وذلك هو الفوز العظيم- إنما هذه الحياة الدنيا وإن الآخرة هي دار القرار- وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيّ قليلاً ماتتذكرون» غافر: ٣ و٧ - ٩ و٩٣ و٥٨) فاقراها وتدبرها واغتم جداً ولا تغفل لتكون آخرتك خيراً من دنياك بدون ترديد.

وفي المجمع: وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الحواميم رحمان القرآن، فاحمدوا الله واشكروه بحفظها وتلاوتها، وإن العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج

من فيه أطيب من المسك الأذفرو العنبر، وإن الله ليرحم تاليها وقارثها ويرحم جيرانه وأصدقائه ومعارفه، وكلّ حميم أو قريب له، وأنه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقربون».

أقول: ولعمري لا يرتاب في صحّة الرواية ولا يوسوس في مضامينها إلا من كان ضعيف الإيمان أو مريض القلب أو مخدوش الفكر والعقيدة أو من الأجرآء الذين يصدون الناس بوساوسهم عن تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته ...

وفيه: عن أبي بن كعب عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ سورة حم المؤمن لم يبق روح نبوي ولا صديق ولا مؤمن إلا صلوا عليه واستغفروا له».

وفي تفسير القمي: بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

«من قرأ الحواميم في ليلة قبل أن ينام كان في درجة محمد وآل محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وآل إبراهيم، وكلّ قريب له أو بسبيل إليه، ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام: الحواميم تأتي يوم القيامة أنثى من أحسن الناس وجهاً وأطيبه، معها ألف ألف ملك مع كلّ ملك ألف ألف ملك حتى تقف بين يدي الله عزّ وجلّ، فيقول لها الرّب: من ذا الذي يقرأك فيقضي قرائتك؟ فيقوم طائفة من الناس لا يحصيهم إلا الله فيقول لهم: لعمري لقد أحسنتم تلاوة الحواميم فتمّ بها في حياتكم الدنيا، وعزّي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئاً كأننا ما كان إلا أعطيتكم، ولو سألتموني جميع جنّاتي أو جميع ما أعطيته عبادي الصّالحين وأعدته لهم، فيسألونه جميع ما أرادوا وتمنّوا، ثمّ يؤمرهم إلى منازلهم في الجنّة، وقد أعدّهم فيها ما لم يخطر على بال ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت».

أقول: إنّ الحواميم هي السور السبع التي ابتدئت بكلمة «حم»: ١- غافر. ٢- فصلت. ٣- الشورى. ٤- الزخرف. ٥- الدخان. ٦- الجاثية. ٧- الأحقاف. وقد ثبت بالتجربة أنّ قراءة تلك السور السبع في مجلس واحد - وخاصة قبل الفجر

وإهداء ثوابها إلى بضعة المصطفى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وأبيها وبعلمها وبنيتها مؤثرة عجيبة في حلّ كلّ أمر مشكل، وفي قضاء الحوائج دنيوية كانت أم أخروية ... فاغتنم ولا تغفل.

وفي الدر المنثور: عن أنس بن مالك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن الله أعطاني السبع مكان التوراة، وأعطاني الرّآت إلى الطّواسين مكان الإنجيل، وأعطاني مابين الطّواسين إلى الحواميم مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل، ماقرأ هنّ نبيّ قبلي».

وفيه: عن ابن عباس قال: «إنّ لكلّ شيء لباباً، وإنّ لباب القرآن الحواميم».

وفيه: عن ابن مسعود قال: «الحواميم ديباج القرآن» ومثله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: عن سعد بن ابراهيم قال: «كنّ الحواميم يسمّين العرائس».

وفيه: وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود آل حم ديباج القرآن. قال الكميت:

وجدنا لكم في آل حاميم آية
تأولها منا تقّي ومُعزّب.

إنّ الآية التي أشار إليها الكميت هي قوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» (الشورى: ٢٣) يقول الكميت: من تأول هذه الآية لايسعه إلاّ التّشيع لآل النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وإبداء المودة وقوله: «تقّي»: ساكت عنه تقيةً. ويروى: «تقّي مُعزّب» أي مبين لما في نفسه.

وفيه: وروي: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لكلّ شيء ثمرة وإنّ ثمرة القرآن ذوات حم هنّ روضات حسان منحصبات متجاورات، فمن أحبّ أن يرتع في رياض الجنّة فليقرأ الحواميم» وقال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَل الحواميم في القرآن كمثّل الحجرات في الثياب». وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من قرأحم المؤمن إلى «إليه المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى

يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظ حتى يصبح».

وفيه: عن محمد بن قيس قال: «رأى رجل سبع جوار حسان مزينات في التّوم فقال لمن أنتنّ برك الله فيكن! فقلت: نحن لمن قرأنا، نحن الحواميم».

وفي نور الثقلين: وروى أبو برزة الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم في صلاة الليل».

وفي تفسير فتح القدير: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحواميم سبع، وأبواب النار سبع، تحيي كلّ حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول: أَللّهم لا تدخل من هذا الباب إلا من كان يؤمن بي ويقرؤني».

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حم المؤمن إلى «إليه المصير» (١-٣) وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي حفظ بها حتى يصبح».

وفي قرب الإسناد: - في باب شعار المسلمين - بإسناده عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ عليها السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسرية بعثها: ليكون شعاركم: «حم ينصرون» فإنه إسم من أسماء الله تعالى عظيم.

أقول: لعلّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حم ينصرون» إشارة إلى قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» غافر: ٥١).

وفي الدر المنثور: عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تلقون عدوكم غداً فليكن شعاركم: «حم لا ينصرون»».

وفيه: عن أنس قال: إنهم المسلمون بخير، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفنة من تراب حفنها في وجوههم وقال: «حم لا ينصرون» فانهمز القوم ومارميناهم بسهم ولا طعن برمح.

وفي تفسير أبي الفتوح رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الحواميم سبعة وأبواب النار سبعة: جهنم والحطمة ولظى وسعير وسقر وهاوية والجحيم. وفي يوم القيامة تأتي كلّ سورة تقف على باب من هذه الأبواب،

ولا تدع قارئها ممن آمن بالله أن يذهب به إلى التار».

وفي المستدرک : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «مثل الحواميم في القرآن مثل الثياب الحرير في الثياب» أي مثل الثياب الحرير بين سائر الثياب.

وفي المجمع: ابن مسعود قال: «إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دُمِثَاتٍ أتأثف فيهنَّ».

قوله: «دُمِثَاتٍ» جمع دُمِثَة: السهلة اللينة، و«أتأثف فيهنَّ» أي أعجب بهنَّ وأستلذ بقراءتهنَّ وأتبع محاسنهنَّ.

وفي الدر المنثور: عن ابن مسعود قال: إنَّ مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فربَّ بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دُمِثَاتٍ، فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب، فقيل له: إنَّ مثل الغيث الأول كمثل عظم القرآن، وإنَّ مثل هؤلاء الروضات الدُمِثَاتٍ مثل آل حم في القرآن».

وفي البرهان: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من قرأ هذه السورة لم يقطع الله حياته يوم القيامة، ويعطى ما يعطون (يعطى خ) الخائفون الذين خافوا الله في الدنيا، ومن كتبها وعلّقها في حائط أو بستان اخضرّ ونماو إن كتبت وتركت في خانات أو دكان كثر الخير فيه وكثر البيع والشراء».

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: «من كتبها ليلاً وجعلها في حائط أو بستان كثرت بركته واخضرّوا زهرو صار حسناً في وقته، وإن تركت في حائط أو دكان كثر فيه البيع والشراء وإن كتبت لإنسان فيه الادرة زال عنه ذلك وبرئ. وقيل: الادرة طرف من السوداء. والله أعلم. وإن كتبت وعلقت على من به دما مل زال عنه ذلك، وكذلك للمفروق يزول عنه الفرق، وإذا عجن بمائها دقيق ثم يبس حتى يصير بمنزلة الكعك ثم يدقّ دقاً ناعماً ويجعل في إناءٍ ضيق مغطى فمن احتاج إليه لوجع في فؤاده أو لمغشى عليه أو لمغشى عليه أو وجع الكبد والطحال يشتف

(يستفخ) منه برئ بإذن الله تعالى.

وعن خواص القرآن: من تلاها في منامه أو تليت عليه أو شيء منها، فإنه يكون شديد الدين، قوي اليقين، ويرزق عزاً وملكاً وسلطاناً في مرتبة وحسن حال. والله أعلم.

وفي مصباح الكفمي: (لتعسر الولادة) عن الصادق عليه السلام: تكتب بعد البسملة: مريم ولدت عيسى «هو الذين خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً» غافر: ٦٧ «فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً» الإناشراح: ٥-٦) وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم تسليماً.

أقول: قال بعض المشاهير الأتقياء من المعاصرين: «إني جرّبت مراراً في الحوائج الغامضة والكروبات الشديدة بقراءة الجواميم السبع في مجلس واحد وأهديت ثوبها إلى بضعة رسول الله فاطمة الزهراء عليها صلوات الله بعدد ما أحاط به علم الله جلّ وعلا فقضت حوائجي وكشفت كرباتي سريعاً فإن شئت فجرّب ولا تغفل».

أقول: لا ريب فيما أوردنا من الثقل والتجربة في فضائل السورة وخواصها وآثارها وفوائدها الدنيوية والأخروية، الجسميّة والروحيّة، الماديّة والمعنوية، والظاهرة والباطنة عند إحراز شرائط التأثير، كيف لا والله عزّوجلّ يقول: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعاً متصدعاً من خشية الله» الحشر: ٢١).

وقال: «ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» الأعراف: ٨٢).

وقال: «قل هو للذين آمنوا هدىً وشفاء» فصلت: ٤٤).

وقد ورد: «أن نصر بن أحمد لما دخل نيسابور وضع التاج على رأسه، ودخل عليه الناس، فخطر بباله شيء، فقال: هل فيكم من يقرأ آية؟ فقرأ رجل رواس: «رفيع الدرجات ذوالعرش» فلما بلغ قوله تعالى: «لمن الملك اليوم» المؤمن: ١٥-١٦) نزل الأمير عن سريرته ورفع التاج عن رأسه وسجد لله تعالى وقال: «لك الملك لالي»

فلما توفى الرّواس رؤى في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، وقال لي: إنك عظمت ملكي في عين عبدي فلان يوم قرأت تلك الآية، فغفرت لك وله».

﴿الغرض﴾

هدف السورة ما أشار إليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «أول العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض الأمر إليه».

فبدأت بحرفي الحاء والميم لإسترعاء الأذهان إلى خطورة ما بعدهما، ومن هنا خصّ الوصفين بالذكر في إفتتاحها: «العزیز العليم» تنبيهاً على ما في القرآن الكريم من العلوم التي يفوق عنها نطاق الأفهام ... وعلى أنه لا يمكن تحصيل أول العلم ولا آخره إلا بالقرآن الكريم، وأن كل علم لا يؤيده الوحي السماوي ليس إلا لقلقة لسان وتركيب إصطلاحات ...

فنبه بقوله: «العزیز» إلى أن هذا الكتاب النازل عليهم تنزيل ممتن هو عزیز على الإطلاق لا يغلبه غالب حتى يخاف على ما نزله من إستعلاء الطغاة واستكبار البغاة بحسب أوهامهم ... فعلى الدعاة أن يعرفوه جلّ وعلا هكذا ونبه بقوله: «العليم» إلى أنه عليم على الإطلاق لا يداخله علمه جهل ولا ضلال، فلا يقاوم جدال المستكبرين بالباطل ما نزله من الحق، وبيّنه بالأدلة الواضحة والحجج الباهرة والبراهين القاطعة ... فعلى المصلحين أن يفوضوا أمر إصلاحهم وإرشادهم وإنذارهم الناس إلى الله جلّ وعلا فإذا تمكّنوا على كسر جدار المستكبرين الفجرة، وتحطيم قصور الطواغيت الفسقة ...

ثم فصل بأنّ الناس بالنسبة إلى هذا الكتاب على طائفتين: الكافرون الجاهلون الذين يجادلون في آيات الله بالباطل وهم يحسبونه علماً ويعتزون به: «وجادلوا

بالباطل ليدحضوا به الحقّ - إنّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه- ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا- فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» غافر: ٥٦ و٥٧ و٦٩ و٧٠ و٨٣).

والمؤمنون العالمون الذين يستغفرهم الملائكة المقربون، واستشهد على كلتا الطائفتين بالأُمم الماضية مع الإشارة التذكيرية إلى مآل أمرهم إما الجنة ونعيمها وإما النار وحميمها.

وفي السورة دروس قيّمة للعلماء والمصلحين، وللدعاة والمؤمنين إتباعاً لمؤمن آل فرعون كيف كان يدعو الناس إلى الحقّ والكمال، وإلى الخير والصلاح ويفوض أمره في إرشاده وإنذاره إلى الله جلّ وعلا إيماناً بنصرة الله تعالى من دون خوف من فرعون المستبدّ الطاغى، وجنوده المستكبرين الباغين...

وفي السورة تبيان قضيّة الحقّ والباطل والمعركة بينها، قضية الإيمان والطغيان، والجلولة لهما، قضية التصديق والتكذيب، وقضية العلوّ في الأرض والتجبر بغير الحقّ، والتواضع والخشوع لدى الحقّ وعاقبتها بأن ينصر الله تعالى المؤمنين المهتدين والدعاة الطائعين واستغفار الملائكة لهم، واستجابة الله جلّ وعلا لدعائهم وانتظار نعيم الآخرة لهم، فتنسم نسيمات الرّحمة والرّضوان إليهم، وبأن يأخذ بأس الله عزّ وجلّ العالمين المتجبرين في الأرض، يأخذهم بالدمار والتشكيل والهلاك في الحياة الدّنيا، والنار والنقمة في الدار الآخرة.

﴿النزول﴾

سورة «غافر» مكّية نزلت بعد سورة «الزّمر» وقبل سورة «فصلت» وقيل: إلّا آية واحدة وهي قوله تعالى: «وسبح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار» (٥٥) وقيل: إلّا آيتين وهما: (٥٦ - ٥٧) أقول: إنّ ترابط فصول السّورة ممّا يسوغ القول: أنّها مكّية كلّها نزلت دفعة واحدة أو متتابعة كما أنّ هذا البدء بالحاء والميم لسبع سور من القرآن الكريم يجعل منهنّ وحدة واحدة في أسلوب النّظم وفي مضمونه.

وهي السّورة السّتون نزولاً، والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٨٥) آية، سبقت عليها (٣٠٦٧) آية نزولاً، و(٤١٣٣) آية مصحفاً على التحقيق، ومشمّلة على (١٢٠٠) كلمة وقيل: (١١٩٩) كلمة وعلى (٤٩٧٠) حرفاً وقيل: (٤٩٦٠) حرفاً على ما في بعض التّفاسير.

وهذه السّورة هي أولى سلسلة السّور السّبع المعروفة بالحواميم ... ولها أربعة أسماء: أحدها - المؤمن وهو المشهور إقتباساً من ذكر مؤمن آل فرعون فيها بأبلغ بيان، وهذا المؤمن يحاكم سائر المؤمنين من دعاء الدين والمصلحين يوم القيامة، فإنّه بوحدته أظهر الحقّ وسعى في إبطال الباطل تجاه فرعون الطاغى وجنوده الباغين، إذ تبع موسى عليه السلام وأيده، فنصره الله عزّوجلّ، ثانيها - غافر وهو الأشهر إقتباساً من ذكر الغفران في أولها: «غافر الذّنب» ثالثها - الطول لقوله تعالى: «ذي الطول» رابعها - «حم» لقول شريح بن أوفى العجلي:

يُذكّرني حاميم والرّيح شاجر   فهلاًّ تلاحم قبل التّقدم

فجعله إسماً معرباً. ولقول الكميّ:

وجدنا لكم في آل حم آيةً تأولها منّا تقيٌّ ومُعربٌ

في شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه قال: قال عليّ عليه السلام: «لقد مكثت الملائكة سنين وأشهرًا لا يستغفرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي وفينا نزلت هاتان الآيتان: «الذين يحملون العرش ومن حوله- إلى قوله- العزيز الحكيم» فقال قوم من المنافقين: من كان من آباء عليّ وذريته الذين أنزلت فيهم هذه الآيات؟ فقال عليّ عليه السلام: سبحان الله أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب؟ أليس هؤلاء من آبائنا؟.

وفيه: بإسناده عن أبي المعتمر عن أبيه قال: سمعت عليّاً عليه السلام يقول: والله لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهرًا، ما يستغفرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي، وفينا أنزلت هاتان الآيتان: «ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» وساق الكلام حتى ختم الآيتين، فقال قوم من المنافقين: من آبائهم؟ فقال: سبحان الله آبائنا إبراهيم وإسماعيل وإسحق.

وفيه: بإسناده عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الملائكة صلّت عليّ وعلى عليّ سبع سنين قبل أن يسلم بشرٌ».

وفيه: بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ سبع سنين، وذلك إنه لم يرفع شهادة أن لا إله إلا الله إلا متي ومن عليّ».

وفي كنز الفوائد للكراجكي رحمة الله تعالى عليه عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال عليّ عليه السلام لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهرًا لا يستغفرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي وفينا نزلت هذه الآيات: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم- إلى قوله تعالى- ربنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم» فقال قوم من المنافقين: من أبو عليّ وذريته الذين أنزلت فيهم

هذه الآية؟ فقال عليّ عليه السلام: سبحان الله أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل؟ ليس هؤلاء آبائنا».

وفي البحار: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه - بعد نقل الرواية -: «كانتهم لعنهم الله اعترضوا على نزول الآية في عليّ عليه السلام بأنّ آبائه القريبة كانوا مشركين لزعمهم أنّ أباطالب وعبدالمطلب وأكثر آبائهم لم يؤمنوا فأجاب عليّ سبيل التنزل بأنّه تعالى قال: «ومن صلح من آبائهم» ولم يقمده بالآباء القريبة، فإن صح قولكم يمكن أن يكون المراد آبؤه البعيدة كإبراهيم وإسماعيل» إنتهى كلامه.

وفي تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة عن الأصبغ بن نباتة قال: إنّ عليّاً عليه السلام قال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنزل عليه فضلي من السماء وهي هذه الآية: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» وما في الأرض يومئذ مؤمن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لقد استغفرت لي الملائكة قبل جميع الناس من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم سبع سنين وثمانية أشهر».

وفي المجمع: «نزل قوله: «إنّ الذين يجادلون في آيات الله...» الآية: (٥٦) في اليهود لأنهم كانوا يقولون: سيخرج المسيح الدجال، فنعينه على محمد وأصحابه ونستريح منهم ويرد الملك إلينا. عن أبي العالية».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقالوا: إنّ الدجال سيخرج عن قريب فيردّ الملك إلينا، وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله، فنزلت الآية فيهم، قاله أبو العالية وغيره».

وفي البحار: في حديث طويل - قال سلمان الفارسي: «والقوم ينظر بعضهم إلى بعض فأنزل الله هذه الآية في ذلك اليوم: «ألم يعلموا أنّ الله يعلم سرهم ونجواهم وأنّ الله علام الغيوب» قال سلمان: فاصفرت وجوههم ينظر كل واحد إلى صاحبه، فأنزل الله هذه الآية: «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق» فكان ذهابهم إلى الكهف ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت العصر».

قال ابن زيد: هم المشركون بدليل قوله: «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون»: (٦٩) «وقال أكثر المفسرين: نزلت في القدرية» «وقال عقبة بن عامر: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نزلت هذه الآية في القدرية».

أقول: إن الأشاعرة المجبرة من العامة هم القدرية فإنهم إتخذوا في مسألة القضاء والقدر طريق الجبر المحض، وزعموا القضاء والقدر هو الحتم والإجاء، وسيأتي كلام منا حول القدرية في البحث المذهبي من هذه السورة المباركة: «المؤمن» فانتظر.

﴿القراءة﴾

قرأ عيسى بن عمر الثقفي «حم» بفتح الميم على معنى: «أقرأحم» أو لإلتقاء الساكنين، وقرأ ابن أبي إسحق وأبو السَّمال بكسرهما والإمالة والكسر لإلتقاء الساكنين أو على وجه القسم، وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم، وقرأ الباقون بالوصل، وقرأ أبو عمرو وحزة والكسائي وخلف وابن ذكوان «حاميم» بالإمالة في الحاء، وقرأ أبو عمرو بين اللفظين أي بين الفتح والكسر، وإلى الفتح أقرب، وذلك طبعاً لا إختلافاً لمعان مذكورة في سورة «ص» وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة، وقرأ الباقون بالفتح في جميع الحواميم السبعة مشبعاً. وإن الإمالة وغيرها لغتان فصيحتان.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر «كلمات ربك» غافر: ٦) على الجمع لإختلاف أجنا سها كقوله تعالى: «وصدقت بكلمات ربها» التحريم: ١٢) يعني شرائعه ... وقرأ الباقون «كلمة ربك» بالإفراد لأنه الكلمة تقع على القليل والكثير، فلاحاجة إلى الجمع كقوله تعالى: «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً» الفرقان: ١٤) وقوله عز وجل: «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» لقمان: ١٩) فأفرد الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة. وهي القراءة المشهورة.

قرأ البصري «ويهم السيات» ٩) بكسر الهاء والميم، وقرأ الأخوان بضمهما، وقرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وهي قراءة مشهورة.

قرأ حمزة «إذ تدعون»: (١٠) بالإدغام وقرأ الباقون بدون إدغام وهي مشهورة قرأ المكِّي والبصري «ويُنزل» بإسكان التّون وتخفيف الزّاء من باب الإفعال، وقرأ الباقون بفتح التّون وتشديد الزّاء من باب التّفعل وهي مشهورة.

قرأ أشاذاً «لتنذر»: (١٥) بالتّاء على أنّ الضّمير راجع إلى «الروح» أو على الخطاب لِلنّبِيِّ الكَرِيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْقِرَاءَةُ المشهورة هي الياء على أنّ الضّمير راجع إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قرأ ابن كثير «يوم التّلاقي»: (١٥) بالياء وقفاً ووصلأً، وقرأ نافع بالياء وصلأً، وقرأ الباقون بدونها مطلقاً وهي قراءة مشهورة.

قرأ نافع وهشام عن ابن عامر «تدعون من دونه»: (٢٠) بتاء الخطاب. أي قل لهم يا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: وقرأ الباقون بياء الغيبة على سبيل الإخبار عن الظالمين. قرأ ابن عامر «أشدّ منكم» على الخطاب، إلتفاتاً من الغيبة كقوله تعالى: «إياك نعبد» بعد قوله: «الحمد لله» وقرأ الباقون «أشدّ منهم» بالغيبة لأنّ ما قبله: «أولم يسيروا- فينظروا» وهي القراءة المشهورة.

قرأ المكِّي «واقى»: (٢١) بالياء وقفاً، وقرأ الباقون بتنوين القاف من دون ياءٍ مطلقاً وهذه مشهورة.

قرأ ابن كثير «ذروني»: (٢٦) بفتح الياء، وقرأ الباقون بدون الفتحة وهذه مشهورة. قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو «إني أخاف» بفتح الياء وقرأ الباقون بدون الفتحة وهذه مشهورة.

قرأ عاصم وحمزة «أو أنّ» بألف قبل الواو على التّرديد. لأنّ المعنى: إني أخاف أحد الأمرين. وقيل: «أو» بمعنى الواو فالمعنى: إني أخاف هذين الأمرين. وقرأ الباقون «وأنّ» بواو العطف. فالمعنى: إني أخاف هذين الأمرين. وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وحفص عن عاصم «يظهر» بضمّ الياء من باب الإفعال، و«الفساد» على التّصّب لأنّ الفساد شريك مع التّبديل. والمعنى: إني أخاف أن يبدل دينكم وأخاف أن يظهر الفساد، وقرأ الباقون «يظهر» بفتح الياء ثلاثياً، و«الفساد» رفعاً فليس الفساد شريكاً للتّبديل. فالمعنى: إني أخاف أن يبدل دينكم

فإذا بدل ظهر في الأرض الفساد.

قرأ حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر «عدت»: (٢٧) بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجها، وقرأ الباقون من دون إدغام لأن مخرج الذال غير مخرج التاء.

قراءة «التناد»: (٣٢) كقراءة «التلاق»: (١٥) فراجع.

وقرأ المكّي «هادي»: (٣٣) بالياء وقفاً، وقرأ الباقون بدونها مطلقاً وهي مشهورة. قرأ أبو عمرو «على كل قلب»: (٣٥) بالتثوين على أن «متكبر» نعت للقلب فكنتي بالقلب عن الجملة لأن القلب هو الذي يتكبر، وسائر الأعضاء تبع له، وقرأ الباقون بالإضافة على تقدير: كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر فالمعنى: يطبع على القلوب إذا كانت قلباً قلباً من كل متكبر ويختم عليه. قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «لعلّي»: (٣٦) بفتح الياء وقرأ الباقون بسكونها.

قرأ حفص وعاصم «فأطلع»: (٣٧) بالنصب، جواباً لـ «لعلّي» بالفاء لكلام غير موجب على تقدير «أن» بعد الفاء تشبيهاً للترجي بالتمني، أو جواباً للأمر: «إبن» وقرأ الباقون بالرفع، عطفاً على «لعلّي أبلغ الأسباب...» أي لعلّي أبلغ، ولعلّي أطلع فليس بجواب.

في «صد»: (٣٧) أربع قراءات: ١- قرأ عاصم «صُدُّ» بضم الصاد مبنياً للمفعول. ٢- قرأ «صِدُّ» بكسر الصاد مبنياً للمفعول أيضاً لأن ما قبله: «زُيِّنَ» مبنياً للمفعول به، فصده الشيطان عن سبيل الله، وطابق قوله تعالى: «زُيِّنَ لفرعون سوء عمله» ٣- قرأ «صُدُّ» بالرفع والتثوين على المصدر، وقرأ نافع «صَدَّ» بفتح الصاد والذال، فعل ماضٍ مبنياً للفاعل أي صد فرعون الناس عن سبيل الله. والقراءة الأولى هي المشهورة.

قرأ ابن كثير «اتبعوني» بياء التكلّم وقفاً ووصلاً، وقرأ الباقون بحذفها مطلقاً، وقرأ شاذاً بالياء وصلاً دون الوقف لوجود الياء الساكنة قبل الهمزة لفظاً.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يُدخلون»: (٤٠) بضم الياء وفتح الخاء مبنياً

للمفعول لقوله تعالى: «يُرزقون» وقرأ الباقون بفتح الياء وضَمَّ الخاء مبنياً للفاعل وهذه قراءة مشهورة.

قرأ نافع وأبوجعفر وأبو عمرو «مالي»: (٤١) بفتح الياء، وقرأ الباقون بسكونها. قرأ أبوجعفر ونافع وأبو عمرو «أمرى»: (٤٤) بفتح الياء وقرأ الباقون بسكونها. قرأ حفص وأبوجعفر ونافع وحمزة «ادخلوا»: (٤٦) بألف القطع مفتوحة من باب الإفعال على أنه يؤمر الملائكة بإدخالهم النار، فآل فرعون منصوب، مفعول به الأوّل و«أشدّ» مفعول ثانٍ فالخطاب لخزنة النار، وقرأ الباقون بألف الوصل مضمومة ثلاثياً. فالمعنى: أنهم يؤمرون بدخول النار و«آل فرعون» منصوب على التداء فالخطاب لآل فرعون. إن القراءة الأولى متواترة. قرأ البصري «رسلكم - رسلنا»: (٥٠ - ٥١) بإسكان السين، وقرأ الباقون بضمّها. قرأ نافع وحمزة وعاصم «لاينفع»: (٥٢) على التذكير لأنّ تأنيث المعذرة ليس حقيقياً مع أنّ إسناد الفعل إلى الظاهر ولو كان مؤنثاً حقيقياً يجوز فيه التذكير والتأنيث، وقرأ الباقون بتاء التانيث لأنّ المعذرة فاعل الفعل، والقراءة الأولى هي مشهورة.

قرأ عاصم وحمزة وحفص «تتذكرون»: (٥٨) بتاء الخطاب، وقرأ الباقون بياء الغيبة على الإخبار.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبوجعفر «أدعوني»: (٦٠) بفتح الياء والباقون بسكونها.

قرأ ابن كثير وأبوجعفر «سيد خلون»: (٦٠) من الإدخال مجهولاً، والباقون ثلاثياً مبنياً للفاعل.

قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر «شيخاً»: (٦٧) بكسر الشين لمراعاة الياء، وقرأ الباقون بضمّها على الأصل لأنّه جمع فَعَلَ نحو: قلب وقلوب. وقُرِّءَ شاذّاً «شيخاً» بالإفراد. والقراءة الثانية هي متواترة.

قرأ الشامي «فيكون»: (٦٨) بالنصب، على إضمار «أن» جواباً للأمر: «كن» وقرأ الباقون بالرفع.

وقرأ البصري «رسلنا- رسلهم»: (٧٠ و ٨٣) بإسكان السين والباقون بضمها.
 وقرأ ابن عباس وابن مسعود «السلاسل»: (٧١) بالنصب، و«يسحبون» بفتح الياء
 مبنياً للفاعل. والمعنى: ويسحبون السلاسل. فعطفت جملة الفعل والفاعل على الجملة
 من المبتداء والخبر. وقرأ الباقون «السلاسل» بالرفع و«يسحبون» بضم الياء مبنياً
 للمفعول. وقرأ شاذاً «السلاسل» بالجرّ حملاً على المعنى: أعناقهم في الأغلال
 والسلاسل أو في السلاسل يسحبون.

وقرأ نافع «فبئس»: (٧٦) وقرأ الباقون «فبئس» وهي صحيحة.

﴿الوقف والوصل﴾

«حلم ط» لأنها آية، وإستئناف التالي، و«العليم لا» لوصف التالي، و«العقاب لا» كالسابق، و«ذي الطول ط» لتمام الكلام، و«إلا هوط» لإستئناف التالي، و«من بعدهم ص» لعطف الجملتين المتفقتين، و«فأخذهم قف» يستحب الوقف للإبتداء بالتهديد من دون حرج في الوصل، و«التارم» لثلاً يتوهم أن مابعده نعت، و«آمنواج» لحقّ القول المحذوف، و«ذريّاتهم ط» لتمام الكلام وإستئناف التالي، و«الحكيم ج» لتمام الكلام ويجوز الوصل للعطف، و«السيّئات ط» الأولى لتمام الكلام، و«رحمته ط» لإستئناف التالي، و«العظيم ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن في عامين، و«فتكفرون ي» علامة العشر وتوضع عند إنتهاء عشر آيات.

«كفرتم ج» للإبتداء بالشرط مع العطف، و«تؤمنوا ط» لتمام الشرط، وإستئناف التالي، و«رزقاً ط» كالسابق، و«ذوالعرش» لإحتمال مابعده الإستئناف والحال، و«التلاق لا» لبيان التالي، و«بارزون ج» لإحتمال الإستئناف وتعلّقه بالظرف، و«شيّ ط» لإستفهام التالي، و«اليوم ط» لتمام الإستفهام وجواب التالي وفصلاً بين السؤال والجواب، و«كسبت ط» لتمام الكلام، و«لاظلم اليوم ط» لإستئناف التالي، و«كاظمين ط» كالمتقدم، و«يطاع ط» لإستئناف التالي، و«بالحق ط» كالسابق و«بشيّ ط» كالمتقدم، و«البصيرع» وقد سبق مثله آنفاً (٢٠).

«من قبلهم ط» تمام الكلام، و«بذنوبهم ط» لإستئناف التالي، و«فأخذهم الله ط» كالسابق، و«مبين لا» لتعلق التالي بما قبله، و«نساء هم ط» و«ليدع ربه ج» لإحتمال اللام و«مؤمن قف» بناءً على أن الجار يتعلق بالفعل بعده، والوصل أصح لأنه كان من القبط، ولو فرض أنه لم يكن منهم فالجملة وصف له، و«من ربكم ج» لإنتهاء الإستفهام إلى الإبتداء بالشرط، و«كذبه ج» للعطف والشرط، و«يعدكم ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«في الأرض ز» لابتداء الإستفهام، والوجه الوصل لأن المقصود الوعظ به، و«جائنا ط» لإبتداء التالي، و«يوم الأحزاب لاي» لمكان البديل التالي (٣٠).

«من بعدهم ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«التنادلا» لأجل البديل، و«مدبرين ج» لأن ما بعده يصلح للإستئناف والحال، و«من عاصم ج» لإحتمال كون ما بعده إبتداء إخبار من الله تعالى، وكونه من كلام المؤمن، و«متا جاء كم به ط» و«رسولاً ط» تمام الكلام وإستئناف التالي، و«مرتاب ج» لإحتمال البديل، فإن «من» في معنى الجمع أي هم الذين. وإحتمال الاستئناف أي أعني أنهم، و«أناهم ط» تمام الكلام، و«آمنوا ط» لإستئناف التالي، و«الأسباب لا» لأجل البديل، و«كاذباً ط» تمام الكلام، و«عن السبيل ط» لإستئناف التالي، و«تباب ع» و«الرشاد ج» لأن النداء يبدأ به مع أنه تكرر للأول، و«متاع ز» للفصل بين تنافي الدارين مع اتفاق الجملتين، و«مثلها ج» لعطف جملي الشرط، و«حساب ي» (٤٠).

إلى التارج» لإنتهاء الإستفهام إلى الإخبار وإحتمال ابتداء إستفهام آخر، و«علم ز» يجوز الوقف، ولكن الوصل أولى لإتصال الكلام، و«ما أقول لكم ط» تمام الكلام و«إلى الله ط» لإستئناف التالي، و«سوء العذاب ج» لإحتمال البديل والإبتداء، و«عشيأ ج» لإحتمال التالي العطف والإستئناف، و«الساعة قف» لحق القول المحذوف أي يقال لهم أو للزبانية، و«باليينات ط» تمام الإستفهام وجواب التالي و«بلى ط» تمام الجواب، و«فادعوا ج» لإحتمال أن ما بعده من قول الخزنة أو

ابتداء إخبار من الله عزوجل، و«في ضلال ع ي» (٥٠).

«الأشهاد لا» لأنّ يوم بدل من الأول، و«الكتاب لا» لأجل الحال التالي، و«أتاهم لا» لأنّ مابعد خبر «إن» و«ببالغيه ج» لإختلاف الجملتين، و«فاستعذ بالله ط» لتام الكلام، و«لا المسيئ ط» لإستثناف التالي، و«أستجب لكم ط» كالسابق، و«داخرين ع ي» (٦٠).

«مبصراً ط» لتام الكلام وإستثناف التالي، و«كلّ شيء م» لثلاً يوهم أنّ مابعد صفة شيء وخطؤه ظاهر، و«إلا هوز» لإبتداء الإستفهام، ورجحان الوصل لفاء التعقيب وتام مقصود الكلام، و«من الطيبات ط» لتام الكلام وإستثناف التالي، و«ربكم ج» لتام تلكلام وفاء التعقيب، و«له الدين ط» لتام الكلام وإستثناف التالي، و«شيوخأج» لإختلاف الجملتين، و«يميت ج» لأجل الفاء مع الشرط، و«فيكون ع» و«في آيات الله ط» لإنهاء الإستفهام وإبتداء آخر، و«يصرفون ج» لإحتمال كون «الذين» بدلاً من الضمير في «يصرفون» و«رسلنا قف» إن لم نقف على «يصرفون» و«يعلمون لا ي» لتعلق الظرف (٧٠).

«السلاسل ط» لأنّ مابعد مستأنف. ومن المحتمل أن تكون «السلاسل» مبتداء والعائد محذوف أي والسلاسل يجرون بها في الحميم، و«يسحبون لا» للظرف التالي، و«يسجرون ج» للآية مع العطف، و«تسركون لا» لمكان الظرف: «من دون الله ط» لتام الإستفهام وجواب التالي، و«شيئاً ط» لإستثناف التالي، و«تمرحون ج» للآية وإستمرار الخطاب، و«خالدين فيها ج» لتام الكلام وفاء التعقيب، و«حق ج» للشرط مع الفاء، و«من لم نقصص عليك ط» لإستثناف التالي، و«ياذن الله ج» لتام الكلام وفاء التعقيب، و«المبطلون ع» و«تأكلون ز» للآية مع العطف وشدة إتصال المعنى، و«تحمّلون ط ي» لأنّ مابعد مستأنف، ولاوجه للعطف (٨٠). «آياته ز» لتام الكلام وفاء التعقيب وشدة إتصال المعنى، و«من قبلهم ط» للفصل بين الإستخبار والإخبار، و«بأسناط» الثاني، و«عباده ج» لأنّ الفعل المعطوف عليه مضمّر وهو سنّ.

﴿اللغة﴾

٦٩ - حم - ٣٥٧

سبجى معناه في [تحقيق في الأقوال] فانتظر .

٢٤ - المغفرة والغفران - ١٠٩٣

غفر الشئ يغفره غفراً وغفراناً ومغفرة- من باب ضرب-: ستره وغطاه. وغفر الله له ذنبه: ستر عليه ذنبه وغطاه وصفح عنه، وكلّ شئ سترته: فقد غفرته. فأصل الغفر: التغطية. ومنه قولهم: «إصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه» أي أحمل له وأعطى له، وغفر المتاع في الوعاء: أدخله وستره وأوعاه، وغفر الشيب بالخضاب: غطاه. المادى فيه هو الستر والباس ما يصبون عن الدّنس.

ومن المعنوي يجي صون العبد من العذاب.

غفر الله له ذنبه غفراً ومغفرة وغفوراً وغفراناً وغفيراً وغفيرة: غطى عليه وعفا عنه، غافر: إسم فاعل، جمعه: غفرة وغافرون، والوصف: غفور وغفار قال الله عزوجل: «غافر الذنب- ويستغفرون- فاعفر- الغفار- واستغفر لذنبك» غافر: ٣ و٧ و٤٢ و٥٥).

الغفار والغفور من أسماء الله الحسنى. والغفار- فعّال للمبالغ- أبلغ من الغفور من جهة الكيفية، وفي الغفار من جهة الكمية، ومعناهما: السّاتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم ... جمع الغفور: غُفُر. الغفور: الكثيرة المغفرة للذكر والانثى. الغفارة أيضاً: ردآء يلبسه الأحرار في الهياكل. يقال: غفر الأمر بغُفْرته وغفירתه: أصلحه بما ينبغي أن يصلح به. والمَغْفِرَة: صيانة العبد عمّا استحقّه

العقاب بالتجاوز عن ذنوبه من الغفر وهو الباس الشيء بما يصونه من الدنس. والغفران والمغفرة من الله تعالى: هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب.

وقد يقال: غَفَرَ له: إذا تجافى عنه في الظاهر، وإن لم يتجاف عنه في الباطن. وقيل: إغفروا هذا الأمر بغفرته: استروه بما يجب أن يُستر به.

وَعَفَرَ الْجَلْبُ السُّوقَ: رخصها، وَعَفِرَ الثَّوبُ يَغْفِرُ غَفْرًا- من باب علم-: ثار زئبره، وَعَفِرَ المَرِيضُ: نُكِسَ وَعَفِرَ الجِرْحُ: انْتَقَضَ، وَعَفَرَ العَاشِقُ: عاد عيده بعد السَّلوة، وَعَفِرَ الجِرْحُ: إذا برأ فهو من الأضداد.

الغفر- بالفتح فالتسكون- مصدر و- البطن و- زئبر الثوب و- شعر كالزغب يكون على ساق المرأة والجهة ونحو ذلك و- ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمر وهي من الميزان و- شيء كالجوالق.

الغفر- بالكسر فسكون-: ولدا لبقرة ودوية، والغفر والغفر- وبالضم أكثر-: ولد الاروية جمعها أغفار وغفرة وغفور. والغفر- محرمة-: مصدر و- زئبر الثوب، وصغار الكلاء، ونبات ربيعي ينبت في السهل والآكام كأنه عصافير خضر قيام إذا كان أخضر، فإذا يبس فكأنه حمر غير قيام، وشعر كالزغب يكون على العنق واللحين، والقفا وساق المرأة ونحو ذلك، وغفر الدابة-: نبات الشعر في موضع العرف.

رَجُلٌ غَفِرُ القفا أي قفاه ذو غفر، وامرأة غفيرة الوجه أي ذات غفر على وجهها. الغفير- مصدر- وشعر العنق واللحين والقفا. الجماء الغفير: البيضة التي تجمع الرأس وتضمته. جاؤا جمًا غفيراً وجم الغفير وهلم جرأ إلى آخر ما فيها من الصور: جاؤا بأجمعهم من الشريف والوضيع، ولم يتخلف منهم أحد، وكانت فيهم كثرة. فالمعنى: جاؤا جميعاً وقاطبة وكافة.

الغفير مصدر- و- ما يصلح به الشيء ويغضى- والكثرة والزيادة. يقال: ما فيه عذيرة ولا غفيرة: لا يعذر ولا يغفر لأحد ذنباً.

الغفيرة: الزيادة في الرزق أو العمر أو الولد أو غير ذلك ومنه حديث مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فإن أصاب أحدكم

غفيرة في رزق أو عمر أو ولد أو غير ذلك فلا يكون ذلك له فتنة ويفضي به إلى الحسد».

الْغُفْرَةُ بِالضَّمِّ-: ما يغطى به الشيء، يقال: اغفروا هذا الشيء بغفرته أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلح به.

الْغَفَارُ بِالضَّمِّ-: شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا وساق المرأة ونحو ذلك. فهو غِفَارٌ بالكسر- من كنانة رهط أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. وكل ثوب يغطى به شيء فهو غفارة، ومنه غفارة الزنون تغشى بها الرجال، وجمعها: غِفَارَاتٌ وَغِفَائِرٌ.

الغفار- بالكسر-: ميسم يكون على الخد. والغِفارة- بالكسر-: خرقة تكون دون المقنعة توقى بها المرأة خاؤها من الدهن. والغِفارة: الرقعة التي على حز القوس يجري عليه الوتر. والغِفارة: السحابة فوق السحابة، والغِفارة: رأس الجبل، وزرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة.

الْغُفُورَةُ: البطيخ الخريفي أو نوع منه، وَالْمِغْفَرُ وَالْمِغْفَرَةُ: زرد ينسج من الدروع على قدر رأس يلبس تحت القلنسوة. وقيل: رفر البياضة. وقيل: حلق يجعلها الرجل أسفل البياضة تُسَبَّغُ على العنق فتقيه. مِغْفَرٌ- كمنبر- وَمُغْفَرٌ وَمُغْفُورٌ- بضمتها- وَمِغْفَارٌ وَمِغْفِيرٌ- بكسرهما- وَالْمِغْفَرُ: بياضة الحديد. «هذا الجنى إلا أن يكذ المِغْفَرُ» مثل يُضْرَبُ في تفضيل الشيء. يقال ذلك لمن ينال الخير الكثير. الْمِغْفِرَةُ: الأروية ذات الْغُفْرِ.

المغافر والمغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حلوكا لتأطف غير أن رائحته كريهة منكرة جمعها: مغافر. والمغافير: عسل حلومثل الرب إلا أنه أبيض. والمغافير: شيء يسيل من طرق عيدانها مثل الدبس في لونه تراه حلواً يأكله الإنسان حتى يكذب عليه شِدْقَاهُ وهو يكلعُ شفته وفمه مثل الدبق والرب يعلق به. المغفوراء: الأرض ذات مغافير.

أغفر المتاع في الوعاء- من باب الإفعال-: أدخله وستره. وأغفر الرمث: أخرج

مغافيره. وأغفر الأرض: نبت فيها شيء من الغفر، وأغفر النخل: ركب بسره شيء كالقشر.

غفره يغفره تغفيراً- من باب التفعيل-: غطاه وستره.

تغفر الرجل: إجتى المغاير من شجرها.

إغترف الله ذنبه- من باب الإفتعال-: غفره.

تغافرا: دعا كل واحد لصاحبه بالمغفرة.

إغفار الثوب: ثارزثيره.

إستغفر الله من ذنبه واستغفره إياه: طلب منه أن يغفره له. والمستغفر: طالب

الغفران والمغفرة من الله تعالى، الإبتغفار: طلب المغفرة بالمقال والفعال.

قال الله تعالى: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» التمل: ٤٦) لم يؤمروا بأن

يسئلوا الله تعالى أن يغفر لهم باللسان فقط، بل باللسان والفعال. ولذلك قيل:

الإستغفار باللسان دون الفعال فعل الكذابين وهذا معنى قوله تعالى: «ادعوني

أستجب لكم» غافر: ٦٠).

٦ - الدحض - ٤٦٥

دحض الشيء يدحض دحضاً ودحوضاً- من باب منع-: بطل وزال. أصل

الدحض: الزلق، ثم توسع فيه حتى استعمل في البطلان والزوال. الدحض: الدفع.

دحض برجله: فحص بها كما يفعل المذبوح. ودحض عن الأمر: بحث. وفي حديث

مواقيت الصلاة: «حين تدحض الشمس» أي تزول عن وسط السماء إلى جهة

المغرب، كأنها دحضت أي زلقت. ودحضت الحجّة: بطلت.

أدحض القدم: أزلقها، وأدحض الحجّة: دفعها وأبطلها وأزالها. أدحض الشيء:

أبطله. وأدحضه في المساهمة: غلبه. الإدحاض: الإزلاق.

قال الله تعالى: «ليدحضوا به الحق» غافر: ٥) أي ليدفعوا به الحق ويذهبوا به

ويزيلوه به. اسم المفعول منه: مدحض، جمعه: مدحضون. قال الله تعالى: «فساهم

فكان من المدحضين» الصافات: ١٤١) أي صار من المغلوبين. يقال: أدحضت فلاناً في حجته فدحض، وأدحضت حجته فدحضت. وأصله من دَحَضِ الرجل ونحوه في وصف المناظرة: «نظراً يزيل مواقع الأقدام» وفي حديث الصراط: «مكان مدحضة» إذا كان لا تثبت عليها الأقدام. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: أن خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن دون جسر جهنم طريقاً ذا دَحَضٍ».

وَدَحَضَتْ رجله: زَلَقَتْ وزَلَّتْ فهي داحضة. وفي حديث وفد مَدَجِح: «نَجْبَاءٌ غير دُحَضِ الأقدام» والدَّحَضُ جمع داحض، وهم الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور... .

قال الله عز وجل: «حجّتهم داحضة عند ربهم» الشورى: ١٦) أي باطلة زائلة لا تقبل عند الله تعالى. مكان دَحَضٍ وِدَحَضٍ: زَلَقِي إذا كان مزلة لا تثبت عليها الأقدام. ومزلة مدحاض: يدحض فيها كثيراً. جمع الدَّحَضُ: دِحاض. المدحضة: المزلة. يقال: هذه مدحضة القوم: مزلتهم. مزلة مدحاض: يُدَحَضُ فيها كثيراً. جمعه: مداحض.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن ثبتت الوطأة في هذه المزلة فذاك، وإن تدحض القدم فإننا كنا في أفياء أغصان ومهبّ رياح وتحت ظلّ غمام».

دَحَضَ - من باب التفعيل - المطر التلاع: صيرها مزلة.

إندحضت الحجّة: بطلت وزالت واندمعت. وفي الدعاء: «خذني من دحض المزلة» أي أنقذني من مزلة الخطيئة. وفي الحديث: «الحجّ مدحضة للذنوب» أي مبطل.

الدحيض: اللحم. ودحيضة: ماء لبني تميم.

٢ - البأس - ٨٦

بُؤْسَ يَبُؤْسٍ بَأْسًا وَبَأْسَةً - من باب كرم-: اِشْتَدَّ فِي الْحَرْبِ فَهُوَ بَبُؤْسٍ أَي شَجَاعٌ، وَبَبُؤْسٍ أَي شَدِيدٌ.

البأس: العذاب و- الشدة في الحرب و- القوة والخوف.

قال الله تعالى: «فَن يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا» غافر: ٢٩) أَي عَذَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا.

وقال: الله تعالى: «فَن يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا» غافر: ٢٩) أَي عَذَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا.

وقال: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا» غافر: ٨٤- ٨٥) أَي عَذَابِنَا.

وقال: «وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» الحديد: ٢٥) أَي قُوَّةٌ وَخَوْفٌ.

وقال: «بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ» الحشر: ٤) أَي قُوَّتَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ شَدِيدَةٌ فَإِذَا لاقَوْكُمْ جَبَنُوا لِأَنَّهُمْ مَتَفَرَّقُوا الْقُلُوبَ.

يطلق البأس على الحرب كما يطلق على العذاب. قال الله تعالى: «وَحِينَ الْبَأْسِ» البقرة: ١٧٧) أَي حِينَ الْحَرْبِ.

البأس: الشدة في الحرب. وفي حديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «كُنَّا إِذَا اشْتَدَّ الْبَأْسُ إِتَّقِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».

لابأس به: لاشدة ولا مانع ولا محذور، معناه الإباحة والجواز وقد تكرر في الحديث: «لابأس بذلك». ولابأس عليك: لا خوف عليك. لابأس فيه: لا حرج فيه. لابأس أن تعرفوا أي لا صعوبة.

البأس: الخضوع والخوف ومنه قوله: «وَمِنَ الْمَكَارِمِ صَدَقَ الْبَأْسُ» بئس: شديد. قال الله تعالى: «وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَبُؤْسٍ» الأعراف: ١٦٥) أَي شَدِيدٌ.

يوم بؤس: ضد يوم نعم جمعه أبؤس. البؤسى: خلاف التعمى. والبؤس: ضد

التَّعِيم. ومنه الحديث: «ما أقرب البؤس من التَّعِيم» لعله يريد نعيم الآخرة.
بَيْسَ يَبْأَسُ بؤساً وبؤساً وبئيساً. من باب عَلِمَ -: اِسْتَدَّتْ حاجته فهو بَأْسٌ.
البَأْسُ الَّذِي أَصَابَهُ بؤسٌ أي شِدَّةٌ وهو القتال في الحرب. ويقال أيضاً: بؤسٌ أي
فقر وسوء حال. وقوله: «ولا تبأس»: لا تخزن ولا تشتك من البؤس وهو الضَّرُّ
والشِدَّةُ أي لا يلحقك ما يضرُّك ولا يلحقك بؤسٌ بالَّذي فعلوا. البؤس: الفقر والخوف
وشِدَّةُ الإفلاس وسوء الحال.

قال الله عزَّوجلَّ: «وأطعموا البَأْسَ الفقير» (الحج: ٢٨) البَأْسُ: من اشتدَّت
حاجته. جمعه: بؤس. وفي حديث عمار ياسر رضوان الله تعالى عليه: «بؤس ابن سمية»
كأنه ترخَّم له من الشِدَّةِ الَّتِي يقع فيها.

وفي الحديث: «نهي عن كسر السكَّةِ الجائزة بين المسلمين إلا من بأس» يعني
الدنانير والدراهم المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها إما لردائها أو
شك في صحَّةِ نقدها، وكره ذلك لما فيها من إسم الله تعالى أو لأنَّ فيه إضاعة المال.
البَأْسَاءُ: الفقر والشِدَّةُ. قال الله عزَّوجلَّ: «والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ» (البقرة: ١٧٧)
البَأْسَاءُ: إسم للحرب والمشقة والضرب والجوع.
أبأس إبأساً: حدت به البأساء.

تبأس: تفاخر وأرى تخشع الفقراء إخباتاً وتضرعاً، وقد نهي عنه. وفي
الحديث: «إنَّ الله يحبَّ الجمال والتَّجَمُّلَ، ويبغضُ البؤسَ والتَّبَأْسَ» كأنَّ المراد
إظهار الفقر والحاجة عند الناس. وفي حديث الصلاة: «تقنع يديك وتبأس» هو من
البؤس: الخضوع والفقر.

إبتأس الرَّجُلُ: حزن واشتدَّ عليه الأمر قال الله تعالى: «فلا تبتئس بما كانوا
يفعلون» (يوسف: ٦٩) أي لا تخزن ولا تشتك ولا يشتدَّ عليك أمرهم ولا تلزم البؤس.
المبتئس: الكاره والمسكين الحزين. ومنه الدَّعَاءُ: «فكنت رجاء المبتئس» وفي
الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره البؤس والتبؤس والتبؤس أي الضراعة
للفقراء أو أن يجعل نفسه ذليلاً يتكلَّف ذلك جميعاً. والبؤوس: الظاهر البؤس.

في المفردات: البؤس والبأس والبأساء: الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكايه نحو: «والله أشدّ بأساً وأشدّ تنكياً» التساء: (٨٤).

وفي المغرب: البأس هو الذي به الزمانة إذا كان محتاجاً، والفقير المحتاج الذي لا يطوف بالأبواب، والمسكين الذي يطوف ويسئل. وفي الحديث: «البأس هو الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته».

بش: كلمة ذم، وتقابلها نعم كلمة مدح. وهما فعلان ماضيان جامدان لا يتصرفان. فان لإخراجهما عن موقعهما، فإن «نعم» منقول من قولك: «نعم فلان» إذا أصاب نعمة، و«بش» منقول من «بش فلان» إذا أصاب بؤساً، فنقلنا إلى المدح والذم فشابها الحروف فلم يتصرفا.

وحق فاعل «بش» أن يكون مقروناً بلام الجنس: «بش الاسم الفسوق بعد الإيمان» الحجرات: (١١) أو مضافاً إلى مقرون بها: «فبش مشوى المتكبرين» غافر: (٧٦) وقد يضم مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز: «بش للظالمين بدلاً» الكهف: (٥٠) أو بما التكرة: «فبش ما يشترتون» آل عمران: (١٨٧) وقد رسمت في المصحف لفظه «ما» متصلة بـ «بش» عند عدم سبق الفاء أو اللام: «بشما اشتروا به أنفسهم» البقرة: (٩٠).

بنات بش: الدواهي.

١ - الدأب - ٤٦٠

دأب في عمله يدأب دأباً ودأباً ودؤوباً. من باب منع. - جدّ وتعب فيه، وداوم عليه فهو دؤيبٌ ودؤيبٌ. ومنه حديث البعير الذي سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه: إنه يشكوا إليّ أنك تُجيعه وتُدببه» أي تكذه وتُدببه.

الدَّابُّ: الملازمة للشَّيْءِ. الدَّابُّ: الجدو الإجهاد والتعب في العمل، ومنه حديث الهلال «الدَّابُّ السَّريع» ومنه قوله عليه السلام: «فرب دأب مضيع» يعني أن العامل قديد أب في عمله لله تعالى لكتته يكون مضيعاً لجهله بكيفية إيقاعه وإتيانه به على الوجه المرضي.

وقد استعمل الدَّابُّ والدَّابُّ في معنى الشَّأن والعادة المستمرة دائماً على حالة. قال الله تعالى: «مثل داب قوم نوح وعاد وشمود» غافر: ٣١ أي كان إجهاد مشركي مكة في كفرهم وتظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ككفر قوم نوح وعاد وشمود عليهم السلام وتظاهرهم على رسلهم وعادتهم التي يستمرون عليها. وفي الحديث: «صلاة الليل داب الصالحين» أي عادتهم وشأنهم. ومنه «كان دأبي ودأبهم كذا». وفي وصف سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام «الدَّابُّ المجتهد في العبادات» لما روي: أنه كان يصلي في كل ليلة ألف ركعة. والدَّابُّ والدَّيدن بمعنى. يقال: هذا دأبك أي شأنك وعملك.

قال الله تعالى: «قال تزرعون سبع سنين دأباً» يوسف: ٤٧ أي دأبين مجتدين في الزراعة متابعة أو ذوي دأب أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف أي تدأبون دأباً. الدَّابُّ: إدامة السَّير. دأب في السَّير دأباً. الدَّؤوب: المبالغة في السَّير. وقال تعالى: «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» إبراهيم: ٣٣ أي مستمرين في الحركة لا يفتران في منافع الخلق وإصلاح ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات... الدَّائبان: الليل والنهار مثل الجديدين.

٦٧ - الفوض والتفويض - ١١٨٦

فَوَضَّ إليه الأَمْرُ يُفَوِّضُهُ تفويضاً - من باب التفعيل - : صيره إليه وجعله حاكماً فيه. ومنه يجيئ الإتكال في الأمر على الله تعالى وردّه إليه، فيقال: فوض إليه أمره. قال الله عزوجلّ حكايةً عن مؤمن آل فرعون: «وأفوض أمري إلى الله» غافر: ٤٤ أي

أردّه إليه.

ومنه الدعاء: «فوّضت أمري إليك» أي رددته إليك وجعلتك حاكماً فيه. وفي حديث الفاتحة: «فوّض إليّ عبدي».

فوّض الرجلُ المرأةَ: زوّجها بلامهر. المفوّضة: المرأة التي زوّجت بلاذكر مهر أو على أن لامهر لها.

وقوم فوّضى: متساوون لارئيس ولا أميرهم، ولا من يجمعهم.

قال الأثوّة الأودي:

لا يصلح القوم فوّضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جُتّهالم سادوا
وصار الناس فوّضى أي متفرقين وهو جماعة الفأئض، ولا يفرد كما يفرد الواحد
من المتفرقين، والوحش فوّضى: متفرقة تتردد.

قوم فوّضى: متفرقون. وقيل: مختلط بعضهم ببعض. أمرهم فوّضى بينهم.
وباتوافوّضى: مختلطين، ومالمهم فوّضى بينهم أي مختلط فيهم. وفوّضوّضاء- بالمد-
وفوّضوى- بالقصر-: هم مختلطون يتصرف كلّ منهم في مال الآخر. أموالهم فوّضى
بينهم وفوّضوّضى وفوّضوّضاء: هم شركاء فيها متساوون لا تباين بينهم ولا يستأثر
بعضهم على بعض فيها، من أراد منهم شيئاً أخذه، فيلبس هذا ثوب هذا، ويأكل
هذا طعام هذا لا يواحد منهم صاحبه فيما يفعل من غير أمره.

شركة مفاوضة - بالوصف والإضافة -: شركة متساويين مالاً وتصرفاً ودينياً
ويقابلها شركة العنان.

فأوضه في الأمر مفاوضة: ساواه وجاراه فيه. وفأوضه في المال: شاركه فيه.
المفاوضة: المساواة والمشاركة في كلّ شيء كأنّ كلّ واحد منها ردّ ماعنده إلى
صاحبه. الفوضه الاسم من المفاوضة. ويقال: رأيت التفاوضة لفلان أي بقية
الحياة.

تفاوض الشريكان في المال: إشتراكا فيه أجمع وتساويا. وتفاوض القوم في الأمر:
فأوض فيه بعضهم بعضاً وفي الحديث: «أخذوا فيه».

مفاوضة العلماء: محادثتهم ومذاكرتهم في العلم، كأن كل واحد منها ردّ ما عنده إلى صاحبه، فيأخذ كلّ ما عند غيره ويعطي ما عنده. وتفاوضوا الحديث: أخذوا فيه. المفوضة: فرقة قالوا: «إنّ الله خلق محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وفوض إليه خلق العالم فهو الخلاق لما فيه» ومن المفوضة فرقة قالوا: «إنّ الله خلق علياً عليه السلام: وفوض إليه خلق الدنيا» والمعتزلة تقول: «إنّ الله فوض أفعال العباد إليهم». مذهب التفويض مردود عند الإمامية الإثني عشرية الحقّة شيعة أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وقد ورد عنهم عليهم السلام: «من قال بالتفويض فقد أخرج الله عن سلطانه» و«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين». وسيأتي بحث التفويض في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله تعالى فانظر.

٨ - الدّخر - ٤٦٦

دَخَرَ يَدْخِرُ دُخُوراً - مصدر على غير قياس - من باب منع - وَدَخِرَ يَدْخِرُ دَخْرًا - مصدر على القياس - من باب علم - : ذلّ وانقاد وصغر فهو داخِرٌ ودَخِرَ رِهْمٌ داخرون ودَخِرُونَ.
قال الله عزّوجلّ: «سيد خلون جهنم داخرين» غافر: ٦٠) أي أذلاء مهانين صاغرين.
الداخر: الصاغر المهان الذليل. يقال: الأوّل فاخِرٌ، والآخر داخِرٌ. والدّخِرُ: التّحير.
أدخره: أذله وصغره. يقال: أدخرته فدخر أي أذلته فذلّ.

٦٠ - الشّيخ - ٨٢٨

شاخ الرّجل يشيخ شَيْخاً - بتحريك الباء - وشَيْوُخَةً وشَيْوُخَةً شَيْوُخِيَّةً وشَيْوُخِيَّةً

وشيوخوخة- يَأْتِي- من باب ضرب نحو باع-: استبانة فيه السنّ وظهر عليه الشيب وصرار شيخاً.

جمع الشيخ: شَيْوخٌ وشُيُوخٌ وأشياخ، وشَيْخَةٌ وشَيْخَةٌ وشَيْخَانٌ ومَشِيخَةٌ ومَشِيخَةٌ ومَشِيُوخَاءٌ ومَشَايِخٌ إلا أنها جمع مَشِيخَةٌ وهي جمع شيخ. وقيل: إسم جمع، وأشيايخ وهي جمع أشياخ. وقيل: المشيخة إسم جمع الشيخ والجمع المشايخ.
قال الله عزوجل: «ثُمَّ لَتَبْلَغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شَيْوخًا» غافر: ٦٧).

في الشيخ خمسة أقوال: ١- قيل: مَنْ جاوز ستّاً وأربعين سنة. ٢- قيل: من أربعين إلى آخر عمره. ٣- قيل: مَنْ جاوز خمسين. ٤- قيل: من إحدى وخمسين إلى آخر عمره. وقيل: إلى الثمانين. ٥- قيل: المُسِنَّ بعد الكهل وهو الذي انتهى شبابه. والشاب من تجاوز البلوغ إلى ثلاثين سنة وما بينها كهل. فالشيخ فوق الكهل.

الشَيْخَان - بكسر الشين -: موضع بالمدينة المنورة عسكر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة خرج إلى أُحُدٍ به عرض النَّاسِ. موضع بمدينة قم المقدسة قرب الصحن المطهر على دفينتها فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر صلوات الله وآلاف التحية عليه في كلّ آن إلى يوم القيامة.

شيخ المرأة: زوجها وإطلاق الشيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة إنما هو باعتبار الكبر في العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك .
ورث الكرم من شيخه ومن أشياخه أي من أبيه وآبائه ...

الشيخ: شجرة يقال لها: شجرة الشيوخ، وثمرتها جِرْوٌ كَجِرْوٍ والخِرْيَع وهي شجرة العصفور، منبتها الرياض والقربان. الشَيْخَةُ: نبتة لبياضها كما قالوا في ضَرْبٍ من الحمض: الهَرْمُ.

شيخ النار: كناية عن إبليس. أشياخ النجوم: أصولها التي عليها مدار الكواكب وسيرها.

شَيْخ الرَّجُل: بمعنى شاخ. وشَيْخ فلاناً: دعاه شيخاً أو قال له: يا شيخ تبجيلاً وتعظيماً. وشَيْخ عليه: عابه وشتم عليه، وشَيْخ به: فضحه.
الشَّاخَة من الرَّجَال: المعتدل القامة. والشَّيخَة- مؤنث الشَّيخ كقوله: «وتضحك مني شيخة عبشمية» الشَّيخَة- بالكسر-: رملة بيضاء ببلاد أسد وحنظلة. الشَّيخون: الشَّيخ المسن.

تَشَيْخ الرَّجُل: صار شيخاً. تصغير الشَّيخ: شَيْخ وشَيْخ وشُوَيْخ.
في المفردات: يقال لمن طعن في السنّ: الشَّيخ. وقد يعبر به فيما بيننا عمّن يكثر علمه لما كان من شأن الشَّيخ أن يكثر تجاربه ومعارفه. ويقال: شيخ بين الشَّيخوخة والشَّيخ والتَّشْيِخ.

وفي المجمع: «والشَّيخ في الحديث هو موسى بن جعفر عليه السلام وربّما أطلق على الصادق عليه السلام كما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم قالا بعثنا إلى الشَّيخ ونحن بالمدينة والمراد به الصادق عليه السلام كما صرح به في بعض الأخبار» انتهى كلامه.

٢١ - المرح - ١٤١٩

مَرِحَ الرَّجُلُ يَمْرُحُ مَرِحاً ومَرِاحاً فهو مَرِيحٌ - من باب علم-: توسّع في الفرح واشتدّ في النشاط حتى تجاوز الحدّ فيه وتبختر واختال.

تقول: فلان يفرح ويمرح وربّما قُصِدَ مع الفرح الخَيْلَاءُ والإعجاب بالنفس
تقول: يمشي فلان مَرِحاً.

قال الله تعالى: «ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تمرحون»

غافر: (٧٥).

وقال: «ولا تمش في الأرض مَرِحاً» لقمان: (١٨).

جمع مَرِحٌ: مَرَحِي ومَرِاحِي، ومَرِيح، جمعه: مَرِيحون.

مرح فلان مَرِحَاناً: فرح شديداً، ومرحت عينه: فسدت وهاجت واشتدّ سيلانها، ومرحت العين بمآثها وقذاها: رمت به، ومرحت الأرض بالنبات: أخرجته، ومرح

الزَّرْع: خرج سنبله، ومرح السحاب: اسبل المطر. لا تمرح بعرضك: لا تعرضه.
المروح: الخمر سميت بذلك لأنها تمرح في الإناء.

أمرح الكلاً الفَرشَ: أنشطه، وأمرح فلان فلاناً: حمله على الفرح والتشاط. مرّح الطعام أي البُرّ: نقاه من الغفا بالمكانس، ومرّح الجلد: دهنه، ومرّح المزايدة الجديدة: شرّها أي ملاًها ماءً ليذهب مرّحها أي لتُسدَّ عيونها ولا يسيل منها شيء، ومرّح الرجل: صار إلى مرّحى الحرب أخذت من لفظ المرّحى وهي في الأصل بمعنى مدار الرّحى ثم استعملت لمعظم الحرب، ومرّح مُهْرَه: لينه وأزال مرّحه وشماسه فهو مهر ممّرح أي مذلل.

في المفردات: المرح: شدة الفرح والتوسع فيه، ومرّحى كلمة تعجب.

﴿النحو﴾

١ - (حم)

في إعرابها وجوه: أحدها- في موضع نصب، على تقدير: «اتل» أو «اقرأ» إلا أنها غير منصرف لأنها جعلت اسماً للسورة، فاجتمع التعريف والتأنيث وأنها أيضاً ليست على وزن من أوزان العرب، بل وزن الأعجمي كها بيل وقابيل. ثانيها- في موضع جرّ بالقسم. ثالثها- في موضع رفع على تقدير: هذا حم. رابعها- لا محل لها لأنها من حروف التّهجّي فلا يدخلها الإعراب.

٢ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم).

في «تنزيل» وجوه: أحدها- مبتداء، و«من الله» متعلّق بمحذوف، خبره ثانيها- خبر لـ «حم» والمعنى: إنّ القرآن أنزله الله وليس منقولاً ولا ممّا يجوز أن يكذب به. ثالثها- خبر لمحذوف تقديره: «هو أو هذا تنزيل» اضيف إلى «الكتاب» من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها أي كتاب منزل من الله، وقيل: تقديره: السورة المسماة بـ «حم تنزيل الكتاب» و«من الله» متعلّق بمحذوف، خبر بعد خبر. رابعها- مبتداء لخبر محذوف أي تنزيل الكتاب هو من الله وعلى أيّ وجه من الوجوه: أنّ الجملة مستأنفة لا محل لها. و«العزيز» نعت لـ «الله» و«العليم» نعت ثان.

٣ - (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير)

«غافر» إسم فاعل، معناه صفة مشبهة لدلالته على الثبوت، نعت ثالث للفظ

الجلالة: «الله» والواو للعطف و«قابل» نحو «غافر» وإضافتها إلى معرفتي «الذنب»

و«التَّوب» محضة حقيقتية اذ لم يرد منها حدوث الفعلين في الحال والإستقبال بل اريد ثبوتها ودوامها لله تعالى، فهما صفتان لله بالذات، فإن من شأنه جلّ وعلا غفران الذنب وقبول التوبة فيما مضى وفيما يستقبل إذا استغفر وتاب العبد، ولذلك كانا من صفة المعرفة، ولو جُعلا بدلين كانت المعرفة والتكثرة سواء.

وفي «التَّوب» وجهان: أحدهما- جمع توبة كدوم ودومة. ثانيها- مصدر سماعي لفعل تاب يتوب توباً.

وفي «شديد العقاب» وجهان: أحدهما- بدل من «الله» لأن الإضافة في الصفة المشبهة ليست محضة، فشديد ليس معرفة تماماً. ثانيها- نعت خامس لـ «الله» ولام «العقاب» عوض عن المحذوف أي شديد عقابه. وقيل: إن الشديد بمعنى المشدد فتكون الإضافة محضة فيتعرّف فيكون وصفاً.

وفي «ذي الطول» وجهان: أحدهما- نعت سادس: ثانيها- بدل من «الله». و«لا» حرف نفي للجنس، و«إله» إسمها، وخبرها محذوف أي موجود أو معبود بحق، و«إلا» حرف إستثناء و«هو» ضمير منفصل، في موضع رفع، بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، وفي الجملة وجهان: أحدهما- مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها- في موضع جرّ، وصف سابع. و«إليه» متعلق بخبر مقدم محذوف، و«المصير» مبتداء مؤخر، والجملة مستأنفة لا محلّ لها. وقيل: نعت ثامن.

٤ - (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد)

«ما» نية للحال والإستقبال على الأصحّ و«يجادل» فعل مضارع للمفرد المذكّر الغائب من باب المفاعلة، و«في آيات الله» متعلق بـ «يجادل» و«إلا» للحصر، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«كفروا» صلة الموصول لا محلّ لها، والفاء لربط المسبّب بالسبب، و«لا» ناهية، والفعل مجزوم بحرف النهي، وضمير الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و«تقلبهم» مصدر مضاف، فاعل الفعل، و«في البلاد» جمع البلد، متعلق بـ «تقلبهم» وفي الجملة وجهان: أحدهما- معطوفة على مستأنف مقدّر أي تنبه فلا يغررك. ثانيها- في

موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن كان المجادلون في آيات الله كفاراً فلا يغررك تقلبهم ... فهم مأخوذون عن قريب بكفرهم أخذ من قبلهم.

٥ - (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب)

«كذبت» فعل ماضٍ من باب التفعيل، تأنيثه بإعتبار جماعة فاعله: «قوم» و«قبلهم» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «كذبت» و«الأحزاب» جمع الحزب من جموع القلة، عطف على «قوم نوح» و«من بعدهم» متعلق بحال من «الأحزاب» والجملة تعليلية لا محل لها «وهمت» الواو عاطفة وتأنيث الفعل بإعتبار فاعله: «كل» أضيف إلى المؤنث المجازي: «أمة» و«برسولهم» متعلق بـ «همت» والجملة معطوفة على جملة «كذبت ...» لا محل لها و«ليأخذوه» اللام للتعليل، والفعل مضارع لجمع المذكر الغائب، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، والضمير في موضع نصب، مفعول به، والجملة لا محل لها، صلة الموصول الحرفي: «أن» والمصدر المؤول في موضع جر باللام متعلق بـ «همت».

«وجادلوا» الواو عاطفة، والفعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب المفاعلة، و«الباطل» متعلق بـ «جادلوا» والجملة معطوفة على «كذبت» و«ليدحضوا» فعل مضارع من باب الإفعال، منصوب مثل «ليأخذوه» و«به» متعلق بـ «يدحضوا» و«الحق» مفعول به، «فأخذتهم» الفاء عاطفة، والفعل ماضٍ للتكلم وحده، وضمير الجمع الغائب في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على «كذبت» «فكيف» الفاء استئنافية، و«كيف» إسم إستفهام في موضع نصب، خبر لـ «كان» و«عقاب» إسم لـ «كان» مرفوع، وعلامة الرفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم أي عقابي، فحذفت الياء إجتزاءً بالكسرة عنها وصلأً ووقفاً لآنها رأس الآية. وفي الجملة وجهان: أحدهما مستأنفة لا محل لها. ثانيها- جواب شرط مقدر أي لما عاقبتهم كان عقابي عادلاً أو فهو واقع موقعه والإستفهام للتقرير.

٦ - (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

الواو إستثنائية، و«كذلك» متعلق بمحذوف مطلق، عامله: «حقت» فعل ماضٍ، و«كلمة ربك» فاعل الفعل، و«على الذين كفروا» متعلق بـ «حقت» والجمله مستأنفة لامحلّ لها، و«أنهم» حرف توكيد مع إسمها، و«أصحاب النار» خبرها، وفي المصدر المؤول وجهان: أحدهما- في موضع رفع، بدلاً من «كلمة ربك...» بدل إشتمال بحسب المعنى أو ببدل كلّ بحسب اللفظ. أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار. ثانيها- في موضع نصب، على حذف الباء أو لام التعليل وإيصال الفعل أي بأنهم أو لأنهم... فكما وجب إهلاك اولئك الأمم كذلك وجب إهلاك هؤلاء لأنّ علة واحدة تجمعهم أنهم من أصحاب النار.

٧ - (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ)

«الَّذِينَ» موصولة في موضع رفع على الإبتداء، و«يحملون» صلته لامحلّ لها، و«العرش» مفعول به، والواو عاطفة و«مَنْ» موصولة في موضع رفع، معطوفة على «الَّذِينَ» و«حوله» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، صلة «مَنْ» و«يسبحون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر المبتداء: «الَّذِينَ» وجمله المبتداء والخبر مستأنفة لامحلّ لها، و«بحمد ربهم» متعلق بحال من فاعل «يسبحون» أي ملاسين للحمد. أي يقولون: سبحان الله ومحمده.

«ويؤمنون» الواو عاطفة، والفعل مضارع في موضع رفع، عطف على «يسبحون» و«به» متعلق بـ «يؤمنون» و«يستغفرون» معطوف على «يسبحون» و«للذين» متعلق بـ «يستغفرون» و«آمنوا» صلة الموصول الثاني، و«ربنا» منادى مضاف، منصوب، و«وسعت» فعل ماضٍ للمذكر المخاطب و«كلّ شيء» مفعول به، و«رحمة» تمييز محوّل عن فاعل، و«علماء» عطف على «رحمة» والأصل: وسع كلّ شيء علمك. والجمله جواب التّداء لامحلّ لها وجمله التّداء وجوابه في موضع نصب، مقول

لقول مقدر. وفي جملة القول المقدرة وجهان: أحدهما- في موضع نصب، حال من فاعل «يستغفرون» ثانيها- في موضع رفع، بيان لـ «يستغفرون» أي يقولون: ربنا وسعت ...

«فاغفر» الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والفعل فعل أمر، و«للذين» متعلق بـ «اغفر» و«تابوا» صلة الموصول الثالث لا محل لها، و«اتبعوا» فعل ماض من باب الإفتعال، معطوف على «تابوا» و«سبيلك» مفعول به، «وقهم» الواو عاطفة و«قو» فعل أمر من باب وقى يقي والضمير: «هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«عذاب الجحيم» مفعول به ثان، والجملة معطوفة على «اغفر» وجملة «اغفر...» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن وسعت رحمتك كل شيء فاغفر للذين ...

٨- (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)

«ربنا» كالسابق، وجملة النداء إعتراضية للإسترحام لا محل لها «وأدخلهم» الواو عاطفة، والفعل فعل أمر من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«جنات عدن» مفعول به ثان، والجملة في موضع جزم، معطوفة على «اغفر» و«التي» موصولة، و«وعدتهم» صلة الموصول على حذف العائد: «بها» والجملة في موضع نصب، صفة لـ «جنات عدن».

في «ومن» وجهان: أحدهما- عطف على «هم» في «أدخلهم» فيكون دعاء من الملائكة بإدخال هؤلاء الأصناف الجنة تكميلاً لأنس الأولين، وتتميماً لإبتها جهنم وإشفاقاً على هؤلاء أيضاً أي: وأدخل من صلح من آبائهم ... ثانيها- معطوف على «هم» في «وعدتهم» لأن الله تعالى قال: «اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ...» (الرعد: ٢٢-٢٣) وعلى هذا لايشمل دعاء الملائكة هؤلاء الأصناف إلا ضمناً. والمعنى: «وعدت من صلح من آبائهم ...» و«صلح» صلة الموصول: «من» لا محل لها، و«من آبائهم» متعلق بحال من فاعل «صلح» و«أزواجهم وذرياتهم» معطوفان على «آبائهم».

«إِنَّكَ» حرف توكيد مع إسمها وفي «أنت» وجهان: أحدهما ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء و«العزیز» خبره و«الحكيم» خبر بعد خبر والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إِنَّ» ثانيها. في موضع نصب، مستعار لتوكيد الضمير المتصل اسم «إِنَّ» و«العزیز» خبر لـ «إِنَّ» و«الحكيم» خبر بعد خبر، والجملة المؤكدة تعليل للإسترحام لا محل لها.

٩ - (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم)

الواو عاطفة، وجملة «قهم» في موضع جزم، معطوفة على «اغفر» و«السيئات» مفعول به ثان على حذف المضاف أي عذاب السيئات أو تبعاتها أو جزائها أو عقوباتها، و«مَنْ» الواو استثنائية، و«من» إسم شرط جازم في موضع نصب، مفعول به، عامله «تق» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب، مجزوم باسم الشرط بحذف الياء: «لام الفعل» و«السيئات» مفعول به ثان، و«يومئذ» ظرف زمان، منصوب مضاف إلى ظرف آخر، متعلق بـ «تق» والتنوين في «يومئذ» عوض عن جملة محذوفة أي يوم إذ تدخل من تشاء الجنة أو النار «فقد» الفاء رابطة لجواب الشرط، و«قد» حرف تحقيق، و«رحمته» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب، والضمير في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء، «وذلك» الواو استثنائية، و«ذلك» مبتداء و«هو» مبتداء ثان، و«الفوز» خبر الثاني، و«العظيم» نعت لـ «الفوز» والجملة في موضع رفع، خبر الأول والجملة مستأنفة لا محل لها.

١٠ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان

فتكفرون)

«إِنَّ» حرف توكيد، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«كفروا» صلة الموصول لا محل لها، و«ينادون» فعل مضارع مبني للمفعول من باب المفاعلة، في موضع رفع، خبر لـ «إِنَّ» و«لمقت الله» اللام لام ابتداءٍ للتوكيد وقعت بعد «ينادون» فالمعنى: يقال لهم: اقسام أن «مقت الله...» و«مقت» مصدر مضاف

إلى فاعله: «الله» و«أكبر» خبره والجملة تفسير للتدآء أو مستأنفة بيانية لا محل لها، و«من مقتكم» متعلق بـ «أكبر» و«مقتكم» مصدر مضاف إلى الفاعل، و«أنفسكم» منصوب به.

«إذ» ظرف زمان للماضي في موضع نصب، و«تدعون» فعل مضارع للجمع المذكّر المخاطب، مبني للمفعول في موضع جرّ لإضافة «إذ» إليه، و«إلى الإيمان» متعلق بـ «تدعون» «فتكفرون» الفاء عاطفة، و«تكفرون» في موضع جرّ، معطوفة على جملة «تدعون».

وفي «إذ» وجوه أحدها. ظرف «لمقت الله» أي مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم الآن وأنتم في النار. ولأمانع من توسط الخبر بين المبتداء والظرف. قيل: هذا لا يجوز لأنّ «مقت» مصدر قد أخبر عنه وهو قوله: «أكبر من...» فتقدّم الخبر على «إذ» وليس بداخل في صلته، وإنّ الإخبار عن المصدر يؤذن بتمامه، وما يتعلق به يؤذن بنقصانه، فلا يجوز أن يحال بين المصدر وبين معموله بالأجنبي.

ثانيها. ظرف لـ «مقتكم» قيل: هذا لا يجوز لأنّ الدعاء إلى الإيمان كان في الدنيا و«مقتهم أنفسهم» يكون في الآخرة. وذلك أنّهم لم يمقتوا أنفسهم حين دعوا إلى الإيمان، وإنّما مقتوها في النار وعند ذلك لا يدعون إلى الإيمان. ثالثها. ظرف لـ «تدعون» قيل: هذا لا يجوز لأنّ «تدعون» في موضع جرّ بالإضافة، والمضاف إليه لا يجوز أن يعمل في المضاف. رابعها. ظرف لفعل مضمر دلّت عليه الجملة. تقديره: مقتّم أو مقتكم إذ تدعون أي حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتم. وقيل: تقديره: اذكروا إذ تدعون.

خامسها. ظرف لـ «مقتكم» على تقدير تسمية الشئ بما يؤول إليه. سادسها. في الآية الكريمة حذف وتقديم وتأخير أمّا الحذف فالتقدير: لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم. فاستغنى بذكرها مرة. وأمّا التقديم والتأخير فهو أن قوله: «إذ تدعون» منصوب بالمقت الأول.

١١ - (قالوا ربنا أمّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) «قالوا» مستأنفة لا محمل لها، و«ربنا» منادى مضاف، منصوب، و«أمّنا» فعل ماض للمفرد المذكّر المخاطب من باب الإفعال، و«نا» في موضع نصب، مفعول به، و«إثنتين» مفعول مطلق، نأب عن المصدر فهو صفة أي إمامتين اثنتين، وجملة «أمّنا...» جواب النداء لا محمل لها، وجملة النداء وجوابها: «ربنا أمّنا...» في موضع نصب، مقول القول، وجملة «أحييتنا...» معطوفة على «أمّنا» و«إثنتين» كالسابق أي إحياءتين اثنتين. «فاعترفنا» الفاء عاطفة والفعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«بذنوب» جمع ذنب، أضيف إلى ضمير التّكلم مع الغير: «نا» متعلق بـ «اعترفنا» والجملة معطوفة على «أمّنا» لا محمل لها.

«فهل» الفاء رابطة لجواب شرط مقدرو «هل» حرف إستفهام و«إلى خروج» متعلق بخبر مقدّم للمبتداء و«سبيل» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، وجملة «هل إلى خروج من سبيل» في موضع جزم، جواب الشرط المقدّر أي إن قبل إعترافنا بذنوبنا فهل نخرج من النار؟ والجواب محذوف وهو: لا.

١٢ - (ذلكم بأنّه إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليّ

الكبير)

في «ذلكم» وجوه: أحدها- مبتداء، والمصدر المؤوّل: «أنّه إذا دعي الله وحده» في موضع جرّ بالباء متعلق بمحذوف، هو خبر المبتداء. ثانيها- خبر محذوف أي الأمر ذلكم. ثالثها- مبتداء، خبره محذوف أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام متروك تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيل لكم إلى الرّدة وذلك لأنكم إذا دعي الله وحده... وجملة «ذلكم بأنّه...» تعليل لمقدّر لا محمل لها أي ليس ثمّة خروج لكم من النار بسبب كفركم.

«إذا» حرف شرط، أضيف إلى «دُعِيَ» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و«الله» نأب الفاعل، وفي «وحده» وجهان: أحدهما- مصدر في موضع الحال من «الله» أي دُعِيَ مفرداً. ثانيها- منصوب على الظرف تقديره: دُعِيَ على حياله وحده وهو مصدر

محذوف الزيادة والفعل منه: أو حدته إيجاباً.

وجملة «دُعِيَ الله وحده» في موضع جرّ، مضاف إليه، و«كفرتُم» جواب شرط غير جازم: «إذا» فلامحلّ للجملة، وجملة الشرط وجوابه في موضع رفع، خبر «أنّ» «وان يشرك به» الواو عاطفة، و«إن» حرف شرط جازم، و«يشرك» فعل مضارع مبني للمفعول، مجزوم بحرف الشرط، حُذِفَ نائب فاعله لدلالة السياق عليه أي شريك، و«به» متعلق بـ «يشرك» والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة خبر «أنّ» و«تؤمنوا» مجزوم، جواب الشرط لامحلّ لها.

«فالحكم» الفاء إستثنائية، و«الحكم» مبتداء و«الله» متعلق بمحذوف وهو الخبر، و«العليّ» نعت لـ «الله» و«الكبير» نعت ثانٍ، وفي جملة «الحكم لله» وجهان: أحدهما مستأنفة لامحلّ لها. ثانيها- في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي فإن جاء الحساب فالحكم لله فالفاء- على هذا- رابطة لجواب شرط مقدر.

١٣- (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب)

«هو» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبره والجملة مستأنفة لامحلّ لها و«يريكُم» الفعل مضارع من باب الإفعال، و«كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«آياته» مفعول به ثانٍ، والجملة صلة الموصول لامحلّ لها، و«يُنزل» الواو عاطفة، والفعل مضارع من باب التفعيل، و«لكم» متعلق بمحذوف وهو حال من «رزقاً» و«من السماء» متعلق بـ «ينزل» و«رزقاً» مفعول به، والجملة معطوفة على «يريكُم» لامحلّ لها.

«وما يتذكر» الواو إعتراضية، و«ما» نافية، والفعل مضارع من باب التفعّل، و«إلا» للحصر و«من» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، و«ينيب» صلة الموصول لامحلّ لها، وفي جملة: «وما يتذكر...» وجوه: أحدها- إعتراضية لامحلّ لها. ثانيها- في موضع نصب، حال من ضمير الخطاب في «يريكُم» قالوا وحالية. ثالثها- في موضع نصب، حال من ضمير «لكم».

١٤ - (فادعوا لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب، و«الله» مفعول به، و«مخلصين» إسم فاعل لجمع المذكّر من باب الإفعال، حال من فاعل «ادعوا» و«له» متعلّق بـ «مخلصين» و«الدين» مفعول به لـ «مخلصين» وجملة «ادعوا لله...» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن أردتم رضا الله تعالى فادعوه مخلصين.

في «ولو» وجهان: أحدهما الواو حالية و«لو» شرطية غير جازم، و«كره» فعل ماض و«الكافرون» فاعله، وجملة «كره الكافرون» في موضع نصب، حال، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله. وقيل: أي فلا تبالوا بهم. ثانيهما الواو وصلية، فالشرط لا يحتاج إلى جواب، فالجملة لا محلّ لها.

١٥ - (رفيع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق)

في «رفيع الدرجات» وجوه: أحدها مبتداء و«ذوالعرش» أو «يلقي» خبره ثانيها خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هو رفيع الدرجات و«ذوالعرش» خبر ثان أو صفة، وجملة «يلقي الروح» خبر ثالث أو مستأنف ثالثها «رفيع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح» صفات ثلاث لموصوف محذوف أي هو الله رفيع الدرجات... رابعها نعوت ثلاثة لله تعالى، وكلّ واحد منها خبر بعد خبر للضمير في قوله: «هو الذي يريكم آياته» خامسها خبر ثان لقوله: «هو الذي يريكم».

وفي «من أمره» وجهان: أحدهما متعلّق بحال من «الروح» ثانيها متعلّق بـ «يلقي» و«من» سببية. وقيل: «من» بمعنى الباء أي بأمره.

«من» موصولة، مجرور بـ «على» متعلّق بـ «يلقي» و«يشاء» صلته لا محلّ لها، و«من عباده» متعلّق بحال من العائد المحذوف، و«لينذر» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، والمفعول به الأوّل محذوف أي الناس، و«ينذر» بعد انسباكه إلى المصدر متعلّق بـ «يلقي» و«يوم» مفعول به ثانٍ منصوب بحذف مضاف

أي شدة يوم التلاق أو أهوال يوم التلاق على حذف الياء من «التلاق». ف «يوم التلاق» منصوب انتصاب المفعول به لا الظرف لأن الإنذار لا يكون في يوم التلاق، وإنما يكون الإنذار به لافيه. وأصل «التلاق»: التلاقي، مصدر قياسي لفعل تلاقي الخماسي، وقياسه أن يكون ما قبل آخره مضموماً ولكنه كسر لمناسبة الياء بعد رجوع الألف إلى أصلها اليائي.

١٦ - (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) في «يوم» وجوه: أحدها- بدل من «يوم التلاق» ثانيها- منصوب بفعل مقدر أي اذكر يوم ... ثالثها- ظرف لـ «التلاق» رابعها- ظرف لقوله تعالى: «لا يخفى ...» أي لا يخفى اليوم عليه شيء منهم ومن أعمالهم ...

«هم» في موضع رفع، مبتدأ و«بارزون» إسم فاعل لجمع المذكور، خبره والجملة في موضع خفض بإضافة «يوم» إليها، فلذلك حذف التنوين من «يوم». «لا» نافية، و«يخفى» فعل مضارع، و«على الله» متعلق بـ «يخفى» و«منهم» متعلق بمحذوف، وهو حال من «شيء» وفي الجملة: «لا يخفى ...» وجوه: أحدها- في موضع رفع، خبر آخر لـ «هم». ثانيها- حال من الضمير في «بارزون». ثالثها- مستأنفة لا محل لها.

«لمن» اللام جارة و«من» إسم إستفهام، مجرور، متعلق بمحذوف، خبر مقدم و«الملك» مبتدأ مؤخر، والمعنى: لِمَنِ إستقرّ الملك؟ والجملة في موضع نصب، لقول مقدر أي يقول الله لِمَنِ الملك؟

في «اليوم» وجوه: أحدها- منصوب بمدلول قوله تعالى: «لمن الملك» أي لِمَنِ ثبت الملك في هذا اليوم؟ ثانيها- متعلق بنفس «الملك» لأنه مصدر. ثالثها- يحسن الوقوف على «الملك» فيبتدئ: «اليوم لله الواحد القهار» فالיום متعلق بما يتعلق به «الله» أي الملك مستقرّ لله الواحد القهار في هذا اليوم.

«الله» متعلق بمحذوف، خبر لمبتدأ محذوف أي الملك ثابت لله. و«الواحد» نعت لـ «الله» و«القهار» مبالغة، نعت ثان. والجملة في موضع نصب، مقول لقول

مقدر آخر أي يقول الله يجيب نفسه: الملك لله ... وجلة القول المقدرة مستأنفة بيانية لا محل لها.

١٧ - (اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

«اليوم» ظرف زمان، منصوب متعلق بـ «تجزئ» فعل مضارع، مبني للمفعول، تأنيثه بإعتبار اكتساب نائب فاعله: «كل» التأنيث بإضافته إلى مؤنث مجازي: «نفس» وجلة «تجزئ كل نفس» مستأنفة في حيز القول المقدر.

«بما» الباء سببية، وقيل: الباء للصلة، وفي «ما» وجهان: أحدهما حرف مصدرى، والمصدر المؤول: «ما كسبت ...» في موضع جرّ بالباء متعلق بـ «تجزئ» ثانيها - اسم موصول في موضع جر، والعائد محذوف أي كسبته. و«لا» نافية للجنس و«ظلم» إسمها، و«اليوم» ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف، هو خبر «لا» أي لا ظلم كائن في هذا اليوم والجملة مستأنفة في حيز القول، وجلة «إن الله ...» تعليلية لا محل لها.

١٨ - (وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا شفيع بطاع).

الواو إستثنائية، و«أنذر» فعل أمر من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به الأول و«يوم الأزفة» مفعول ثان والجملة مستأنفة لا محل لها. قيل: «يوم الأزفة» من باب إضافة الشيء إلى نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى «الأزفة» مؤنث الآزف إسم فاعل، و«الأزفة» نعت لمنعت محذوف أي القيامة الأزفة. «إذ» ظرف في موضع نصب، بدل من «يوم» و«القلوب» جمع القلب، مبتداء، و«لدى» بمعنى «عند» ظرف مبني في موضع نصب، متعلق بمحذوف، خبر المبتداء، و«لدى» اضيف إلى «الحناجر» جمع الحنجرة.

في «كاظمين» جمع كاظم وجوه: أحدها - حال من أصحاب القلوب لأن المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ثانيها - حال من القلوب لأنها كاظمة على كرب وغم فيها مع بلوغها الحناجر، ولما وصفها بالكظم الذي هو من

أوصاف العقلاء جمع كاظم جمع سلامة، فعوملت القلوب بالجمع بالياء والتون
معاملة أصحابها كقوله عز وجل: «فظلت أعناقهم لها خاضعين» الشعراء: ٤).

ثالثها. حال عن ضمير المفعول في «وأنذرهم» أي وأنذرهم مقدرين أو مشارفين
الكظم، فيكون حالاً مقدرة. رابعها. حال من الضمير في «لدى» والمعنى: إذ قلوب
الناس لدى الحناجر في حال كظمهم. ومعناه: متوقفين عن كل شيء إلا عما
دفعت إليه من فكرها فيه، ونسبة الكظم إلى القلب كنسبة الكتابة إلى الأيدي في
قوله تعالى: «كتبت أيديهم» البقرة: ٧٩) وإنما ذلك للجمله وجمله «القلوب...»
في موضع جر لإضافة «إذ» إليها.

«ما» نافية مهملة لزيادة «من» في خبرها، و«للظالمين» متعلق بمحذوف، خبر
مقدم، و«من» زائدة للتوكيد، و«حميم» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، مبتداء مؤخر، وجمله
«ما للظالمين...» في موضع نصب، حال من «يوم الأزفة» والرابط مقدر أي فيه أو
مستأنفة بيانية لا محل لها. و«لا» زائدة لتأكيد النفي، و«شفيع» معطوف على
«حميم» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً تقديره: ما للظالمين حميم ولا شفيع. و«يطاع» فعل
مضارع، مبني للمفعول، في موضعه وجهان: أحدهما. جر، نعت لـ «شفيع» أي ولا
من شفيع يطاع. ثانيها. رفع على الموضع لزيادة «من».

١٩ - (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)

«يعلم» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى، في موضع
الفعل وجهان: أحدهما. رفع، خبر آخر لقوله تعالى: «هو الذي يريكم آياته» إلا أنه
فصل بالتعليل وهو قوله تعالى: «لينذر» وذكر وصف القيامة استطراداً. ثانيها.
تعليلية لا محل لها.

«خائنة» مفعول به، اضيف إلى «الأعين» جمع العين من جموع القلة. وفي
«خائنة الأعين» وجوه: أحدها. تقديم وتأخير أي الأعين الخائنة فن إضافة الصفة
إلى الموصوف نحو: جرد قطيفة. ثانيها. «خائنة» صفة للتظرة. ثالثها. مصدر بمعنى
الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة. والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كما يفعل أهل

الريب.

«وما» الواو عاطفة، و«ما» موصولة في موضع نصب، معطوفة على «خائنة» و«تخني» فعل مضارع من باب الإفعال، و«الصدور» جمع الصدر، صلة الموصول لا محل لها.

٢٠ - (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشئ إن الله هو السميع البصير).

الواو إستئنافية و«الله» مبتداء و«يقضي» في موضع رفع، خبره و«بالحق» متعلق بـ «يقضي» والجملة مستأنفة لا محل لها، والواو الثانية عاطفة و«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«يدعون» صلتها لا محل لها و«من دونه» متعلق بحال من العائد المحذوف أي يدعونهم من دونه، و«لا» نافية، و«يقضون» فعل مضارع فيه إعلال بالحذف، أصله: يقضون بضم الياء فنقلت حركتها إلى الضاد ثم حذفت لإلتقاء الساكنين، و«بشيئ» متعلق بـ «يقضون» والجملة في موضع رفع، خبر «الذين» والجملة معطوفة على «الله» يقضي» لا محل لها.

«إن» حرف توكيد، و«الله» إسمها، وفي «هو» وجهان: أحدهما ضمير فصل زائد بين الإسم والخبر ثانيهما ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء و«السميع» خبره والجملة في موضع رفع، خبر «إن» و«البصير» خبر بعد خبر.

٢١ - (أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق).

الهمزة إستئنافية، والواو عاطفة، و«لم يسيرا» الفعل فعل مضارع، مجزوم بحرف الجحد: «لم» بحذف نون الرفع، و«في الأرض» متعلق بـ «يسيرا» والجملة لا محل لها معطوفة على إستئناف مقدر أي أغفلوا ولم يسيرا؟ في الفاء وجهان: أحدهما عاطفة، و«ينظروا» مجزوم، معطوف على «يسيرا» ثانيهما سببية تقدمها الإستفهام فـ «ينظروا» منصوب بـ «أن» مضمرة بعد الفاء جواباً للإستفهام.

وفي «كيف كان...» وجهان: أحدهما- «كيف» إسم إستفهام في موضع نصب، خبر «كان» وفي «كيف» ضمير يعود على «العاقبة» كقولك: أين زيد؟ وكيف عمرو؟ ففي «أين وكيف» ضمير ان يعود ان على «زيدو عمرو» بلاخلاف. و«عاقبة» أضيفت إلى «الذين» إسم «كان» وجملة «كان عاقبة...» في موضع نصب، مفعول به لفعل النظر المعلق بالإستفهام: «كيف» بتقدير حرف الجر. ثانيها- «كان» تامة، فلا تحتاج إلى خبر، فيكون «كيف» ظرفاً ملغى لاضمير فيه.

«كانوا» صلة الموصول، و«من قبلهم» متعلق بمحذوف، خبر «كانوا» وقيل: المحذوف هو صلة الموصول، والجملة على أي الوجهين لا محل لها. وجملة «كانوا...» الثانية مستأنفة بيانية لا محل لها، و«هم» ضمير فصل وهو لا يقع إلا بين معرفتين ولكن الوجه هنا أن «أشدّ منهم» شابه المعرفة لأنّ أفعل إذا تمّ بـ «من» لا يدخله الألف واللام فأجري مجراه، و«أشدّ» خبر «كانوا» و«قوة» منصوب على التمييز و«آثاراً» جمع أثر، معطوف على «قوة» و«في الأرض» متعلق بمحذوف هونعت لـ «آثاراً» وفي «كانوا- كانوا» وجهان: تامة وناقصة مثل «كان» في «كيف كان» فيكون «أشدّ» إذا جعلت كان تامة، منصوباً على الحال.

«فأخذهم الله» الفاء عاطفة، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«بذنوبهم» متعلق بمحذوف هو حال من ضمير المفعول، والجملة معطوفة على «كانوا...» لا محل لها، و«ما كان» الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر «كان» و«من الله» متعلق بـ «واق» إسم فاعل من الوقاية، مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، إسم «كان» وعلامة الجرّ هي الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة بسبب التنوين فـ «واق» إسم منقوص، وجملة «وما كان..» معطوفة على «أخذهم الله...» لا محل لها.

٢٢ - (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قويّ شديد

العقاب)

«ذلك» في موضع رفع، مبتداء، و«بالبينات» جمع البيّنة، متعلق بمحذوف

حال من «رسلهم» وجملة «تأتيهم رسلهم» في موضع نصب، خبر «كانت» وجملة «كانت تأتيهم رسلهم...» في موضع رفع، خبر «أن» وجملة «أتهم كانت...» بعد إنسباكها إلى المصدر في موضع جر، خبر المبتدأ، والجملة تعليلية لا محل لها. «فكفروا» الفاء عاطفة، و«كفروا» في موضع رفع، عطف على جملة «كانت...» «فأخذهم الله» الفاء عاطفة، والجملة معطوفة على «كفروا» و«قوي» خبر «إن» و«شديد العقاب» خبر بعد خبر، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

٢٣ - (ولقد أرسلنا موسىٰ بآياتنا وسلطان مبين)

الواو إستئنافية، واللام لام قسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«موسىٰ» في موضع نصب، مفعول به، وفي «آياتنا» وجهان: أحدهما متعلق بمحذوف، حال من «موسىٰ» ثانيها. حال من فاعل «أرسلنا» و«سلطان» عطف على «آياتنا» و«مبين» نعت لـ «سلطان» وجملة «أرسلنا...» جواب القسم المقدر لا محل لها، وجملة القسم المقدره مستأنفة لا محل لها.

٢٤ - (إلىٰ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذاب)

«إلىٰ فرعون» متعلق بـ «أرسلنا» والأسماء الثلاثة غير منصرفة للعلمية والعجمة، الفاء عاطفة، و«قالوا» معطوفة على «أرسلنا» لا محل لها، و«ساحر» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو ساحر و«كذاب» صيغة مبالغة، خبر ثان، وجملة «هو ساحر كذاب» في موضع نصب، مقول القول.

٢٥ - (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحبوا نساءهم وماكيد الكافرين إلا في ضلال)

الفاء عاطفة، و«لما» ظرف بمعنى «حين» متضمن معنى الشرط، في موضع نصب، متعلق بالجواب: «قالوا» و«جاء» فعل ماضٍ و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«بالحق» متعلق بحال من فاعل «جاءهم» وفي «من عندنا» وجهان: أحدهما متعلق بحال من «الحق» ثانيها. متعلق بـ «جاءهم» وجملة «جاءهم

بالحقّ» في موضع جرّ مضاف إليه، و«قالوا» جواب شرط غير جازم: «لَمَّا» لامحلّ لها، و«اقتلوا» في موضع نصب، مقول القول، و«آمنوا» صلة الموصول لامحلّ لها، وفي «معه» وجهان: أحدهما- ظرف منصوب متعلّق بحال من فاعل «آمنوا» ثانيهما- متعلّق بـ «آمنوا».

الواو عاطفة و«استحيوا» فعل أمر من باب الإستفعال، فيه اعلال، مضارعه يستحيون- بيّاتين- نقلت حركة الضمّة في الياء الثانية إلى الأولى لتخفيف الثقل، ثمّ حذفت الياء الثانية لإلتقاء الساكنين، فأصبح يستحيون، فلَمَّا إنتقل الفعل إلى الأمر بقي الإعلال السابق... وزنه استفعوا في موضع نصب، معطوفة على «اقتلوا». الواو إستئنافية و«ما» نافية مهيّلة لمكان «إلّا» للحصر، و«كيد الكافرين» مبتداء و«في ضلال» متعلّق بمحذوف، خبر المبتداء، والجملة مستأنفة لامحلّ لها.

٢٦ - (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يُبدّل دينكم أو أن يُظهرني الأرض الفساد)

الواو إستئنافية، و«قال فرعون» مستأنفة لامحلّ لها، و«ذروني» الفعل فعل أمر، والتون للوقاية والياء للتكلم في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«أقتل» فعل تكلم وحده من المضارع مجزوم لأنّه جواب الأمر: «ذروني» وقيل: لأنّه جواب شرط مقدر غير مقترنة بالفاء أي إن تركوني أقتل. «وليدع» الواو عاطفة واللام لام أمر، والفعل مجزوم باللام على حذف اللام، و«ربه» مفعول به، والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة «ذروني» و«أخاف» في موضع رفع، خبر «إنّ» والجملة المؤكدة تعليلية لامحلّ لها، وجملة «أن يبدّل دينكم» بعد إنسباكها إلى المصدر، مفعول به لـ «أخاف» و«أو» عاطفة و«أن يظهر» في موضع نصب، معطوف على «أن يبدّل» و«في الأرض» متعلّق بـ «يظهر» و«الفساد» مفعول به.

٢٧ - (وقال موسى إني عدت برّبي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب)

الواو استئنافية، وجملة «قال موسى» مستأنفة لا محل لها، و«عدت» فعل ماضٍ للتكلم وحده وفيه إعلال بالحذف، أجوف واوي- نحو قال- اسند إلى تاء الفاعل، التقى الساكنان: عين الفعل ولامه، فحذفت عينه، وحرك الأَوَّل بالضم دلالة على نوع الحرف المحذوف وزنه: قُلْتُ- مثل قُلْتُ- و«عدت» في موضع رفع، خبر «إن» وجملة «إني عدت» في موضع نصب، مقول القول، و«بربي» متعلق بـ «عدت» و«ربكم» عطف على «ربي» و«من كل» مضاف إلى «متكبر» إسم فاعل من باب التفعيل متعلق بـ «عدت» و«لا» نافية و«بيوم الحساب» متعلق بـ «يؤمن» والجملة في موضع جر، نعت لـ «كل متكبر».

٢٨ - (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)

الواو استئنافية، وجملة «قال رجل» مستأنفة لا محل لها، و«مؤمن» نعت لـ «رجل» وفي «من آل فرعون» وجهان: أحدهما- متعلق بمحذوف، نعت ثان لـ «رجل» ثانيها- متعلق بـ «يكتم» أي يكتمه من آل فرعون. وفي «يكتم إيمانه» وجهان: أحدهما- في موضع رفع، نعت ثالث لـ «رجل» ثانيها- في موضع نصب، حال من «رجل» لآته وصف.

«أتقتلون» الهمزة استفهامية، و«رجلاً» مفعول به، وجملة «تقتلون» في موضع نصب، مقول القول، و«أن» حرف مصدرية ناصبة، و«يقول» منصوب بـ «أن» والمصدر المؤول: «أن يقول» في موضع جر بلام مقدرة، متعلق بـ «تقتلون» و«ربي» مبتداء و«الله» خبره ويجوز العكس، وجملة «ربي الله» في موضع نصب، مقول القول. «وقد جاءكم» الواو للحال، و«قد» حرف تحقيق، وجملة «جاءكم» في موضع نصب، حال من «رجلاً» أو من فاعل «يقول» و«البينات» متعلق بحال من فاعل «جاء» وفي «من ربكم» وجهان: أحدهما- متعلق بحال من «البينات» ثانيها- متعلق بـ «جاءكم».

«وان يك كاذباً» الواو عاطفة، و«يك» فعل مضارع ناقص، مجزوم، وعلامة الجزم السكون على التون المحذوفة تخفيفاً وكثرة الإستعمال، و«كاذباً» إسم فاعل، خبر «يك» والجملة شرطية، في موضع نصب، معطوفة على جملة «تقتلون» «فعليه» الفاء رابطة لجواب الشرط، و«عليه» متعلق بخبر مقدم و«كذبه» خبره والجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء و«وان يك صادقاً...» كالجملة السابقة، و«يصبكم» مجزوم، جواب الشرط، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«بعض» فاعل الفعل، أضيف إلى «الذي» موصولة، و«يعدكم» صلة الموصول، على حذف العائد أي إياه «لايهدي» في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة في حيز القول لا محل لها، و«من» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «يهدي» و«هو» مبتداء، و«مسرف» إسم فاعل، خبره والجملة صلة الموصول لا محل لها، و«كذاب» صيغة مبالغة، خبر بعد خبر.

٢٩ - (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)

«يا» حرف نداء، و«قوم» منادى مضاف، منصوب، وعلامة النصب هي الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة تخفيفاً وهي مضاف إليه، وعلامة حذف الياء هي كسرة الميم، وجملة النداء: «يا قوم...» مستأنفة في حيز القول لا محل لها، و«لكم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«الملك» مبتداء مؤخر، والجملة جواب النداء لا محل لها، و«اليوم» ظرف زمان منصوب، متعلق بالإستقرار الذي تعلق به الخبر، و«ظاهرين» حال من ضمير «لكم» و«في الأرض» متعلق بـ «ظاهرين».

«فن» الفاء رابطة لجواب شرط مقدر و«من» إسم إستفهام في موضع رفع مبتداء، و«ينصرنا» في موضع رفع، خبر المبتداء، و«من بأس الله» متعلق بـ «ينصرنا» بتضمينه معنى «ينقذنا» وجملة «من ينصرنا...» في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن جأنا بأس الله فن ينصرنا منه. أو من يعصمنا من بأس الله إن جأنا؟

«إن» حرف شرط، و«جاء» فعل ماضٍ مبنيّ في موضع جزم، فعل الشرط، و«نا» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «إن جآئنا» تفسير للشرط المقدّر لاجلّ لها. وجملة «قال فرعون» مستأنفة لاجلّ لها، و«ما» نافية، و«أري» فعل مضارع، متكلّم وحده من باب الإفعال، و«كم» في موضع نصب، مفعول به الأوّل، و«إلا» للحصر، و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به الثاني و«أرى» فعل مضارع للتكلّم وحده ثلاثي، صلة الموصول لاجلّ لها، وجملة «ماأريكم...» في موضع نصب، مقول القول، و«وما» الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«أهديكم» في موضع نصب، والجملة معطوفة على «أريكم» و«سبيل» مفعول به ثانٍ، أضيف إلى «الرشاد» إسم للمصدر.

٣٠ - (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)

الواو عاطفة، وجملة «قال الذي...» معطوفة على جملة «قال فرعون» لاجلّ لها، و«آمن» صلة الموصول، وجملة «يا قوم» إعتراضية للتحذير لاجلّ لها، وجملة «إني أخاف» في موضع نصب، مقول القول، وجملة «أخاف عليكم» في موضع رفع، خبر «إنّ» و«مثل» مفعول به، أضيف إلى «يوم» مضاف إلى «الأحزاب» ويجوز أن يكون «مثل» نعتاً لمفعول محذوف أي أخاف عليكم يوماً مثل يوم الأحزاب.

٣١ - (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد)

في «مثل دأب...» وجهان: أحدهما عطف بيان لـ «مثل» السابق على حذف مضاف أي مثل جزاء دأب... وذلك أنّ آخر ماتناولته الإضافة قوم نوح، ولو قلت: أهلك الله الأحزاب: قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بيان لإضافة قوم إلى أعلام فسرى ذلك الحكم إلى أوّل ماتناولته الإضافة. ثانيها - بدل من «مثل» قبله.

الواو عاطفة، و«الذين» موصولة، و«من بعدهم» متعلّق بمحذوف صلة الموصول ولا محلّ لها والموصول معطوف على «مثل دأب...» أي ومثل دأب الذين

... «وما» الواو اعتراضية، و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«الله» إسمها، و«يريد» فعل مضارع من باب الإفعال في موضع نصب، خبر «ما» و«ظلماً» مفعول به و«للعباد» متعلق بـ «ظلماً» وجملة «ما الله...» اعتراضية لا عمل لها.

٣٢ - (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد)

الواو عاطفة، و«ياقوم... يوم التناد» مثل «ياقوم... يوم الأحزاب» مفردات وجملاً، وعلامة الجرّ في «التناد» هي الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة لمناسبة الفاصلة. وقيل: في «يوم التناد» إضمار تقديره: إني أخاف عليكم عذاب يوم التناد.

٣٣ - (يوم تولّون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلّل الله فماله من هاد)

«يوم» بدل من «يوم التناد» منصوب مثله، و«تولّون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، من باب التفعيل على حذف الياء أصله: تولّيون، فلما ثقلت الضمة على الياء نقلت إلى اللّام، فحذفت الياء لإلتقاء الساكنين و«تولّون» في موضع جرّ، مضاف إليه، و«مدبرين» إسم فاعل من باب الإفعال لجمع المذكّر، حال مؤكّدة من فاعل «تولّون» و«ما» نافية مهملة، و«لكم» متعلق بمحذوف، خبر مقدّم، و«من الله» متعلق بـ «عاصم» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً مبتداءً، والجملة في موضع نصب، حال ثانية من فاعل «تولّون».

الواو عاطفة، و«من» إسم شرط جازم، مبنيّ، في موضع نصب، مفعول به مقدّم، و«يضلّل الله» الفعل مجزوم بالشرط، حرك بالكسر لإلتقاء الساكنين و«الله» فاعل الفعل، والجملة معطوفة على جملة «إني أخاف عليكم يوم التناد» «فما» الفاء رابطة لجواب الشرط، و«ماله من هاد» مثل «مالكم - من عاصم» وعلامة الجرّ في «هاد» هي الكسرة المقدّرة على الياء المحذوفة ف «هاد» إسم منقوص، وجملة «ماله من هاد» في موضع جزم، جواب الشرط.

٣٤ - (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شكّ ممّا جاءكم به حتّى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضلّل الله من هو مسرف مرتاب)

الواو إستثنائية، واللام لام قسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، و«جاء» فعل ماضٍ، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«يوسف» فاعل الفعل، و«قبل» إسم ظرفي مبني على الضم في موضع جرّ، متعلق بـ «جاء كم» و«باليّنات» متعلق بمحذوف، حال من «يوسف» وجمله «جاء كم» جواب قسم مقدر لا محلّ لها، وجمله القسم المقدرة مستأنفة لا محلّ لها.

«فما» الفاء عاطفة و«ما» نافية، و«زلتم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب- أجوف واوي- مثل قال- فيه إعلال بالحذف لمناسبة البناء على السكون، فحذفت عين الفعل للسّاكنين وزنه: فلتم. و«في شكّ» متعلق بمحذوف، خبر «مازلتم» والجمله معطوفة على جملة جواب القسم لا محلّ لها، و«ما» في «مما» موصولة بمرور بـ «من» متعلق بـ «شكّ» و«جاء كم» صلة الموصول لا محلّ لها، و«به» متعلق بحال من فاعل «جاء كم» أو متعلق بـ «جاء كم» و«حتّى» حرف إبتداء، و«إذا» حرف شرط غير جازم، مضاف، و«هلك» فعل ماضٍ في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليه، و«قلتّم» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها.

«لن» حرف نفي للتأييد، و«يبعث» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» و«من بعده» متعلق بـ «يبعث» في موضع نصب، مقول القول، و«رسولاً» مفعول به، و«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يضلّ» و«الله» فاعله، و«منّ» إسم موصول، في موضع نصب، مفعول به و«هو» مبتداء و«مسرف» إسم فاعل، خبره والجمله صلة الموصول لا محلّ لها، و«مرتاب» إسم مفعول، خبر ثان، وجمله «هو مسرف» صلة الموصول لا محلّ لها و«مرتاب إسم فاعل من باب الإفتعال نحو مختار، وهو مشترك بين إسم الفاعل والمفعول، ولذلك قيل: «مرتاب» هنا إسم مفعول.

٣٥ - (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم كبرٍ مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا

كذلك بطبع الله على كلّ قلب متكبرٍ جبار)

«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء، و«يجادلون» فعل مضارع من باب المفاعلة، صلة الموصول لا محلّ لها، و«في آيات الله» متعلق بـ «يجادلون» و«بغير

مضاف إلى «سلطان» متعلق بمحذوف، هو حال من فاعل «يجادلون» و«أق» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «سلطان» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «أناهم» في موضع جرّ، نعت لـ «سلطان» و«كبر» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى مصدر «يجادلون» أي كبر جداهم، ويجوز أن يكون الفاعل محذوفاً دلّ عليه السياق أي كبر قولهم. و«مقتاً» تمييز محوّل عن فاعل منصوب. و«عندالله» الظرف منصوب، متعلق بـ «مقتاً» وكذلك «عند» الثاني، فهو معطوف على الأول، أضيف إلى «الذين» و«آمنوا» صلة الموصول الثاني.

وفي خبر «الذين» الأول وجوه: أحدها- أن «كبر» في موضع رفع، خبره مع حذف المضاف أي جدال الذين يجادلون ... كبر جداهم ... ثانيها- خبره محذوف تقديره: معاندون. ثالثها- أن قوله: «يطبع» خبره بناءً على أن «كذلك» خبر لمبتداء محذوف أي الأمر كذلك. والجملة اعتراضية. رابعها- أن «الذين» في موضع نصب بإضمار أعني. خامسها- أن «الذين» في موضع رفع، خبر لمحذوف أي هم الذين، وضمير «هم» راجع إلى «من» لأنه في معنى الجمع أي كلّ مسرف. وضمير «هو» راجع إلى لفظ «مسرف». سادسها- «الذين» مبتداء، وخبره «يطبع الله» على حذف العائد أي على كلّ قلب متكبر منهم، و«كذلك» خبر المبتداء المحذوف أي الأمر كذلك وما بينهما متعرض مستد. سابعها- «الذين» في موضع نصب أي كذلك يضلّ الله الذين يجادلون في آيات الله.

وفي جملة «الذين يجادلون ...» وجهان: أحدهما- مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها- مستأنفة في حيّز قول مؤمن آل فرعون.

«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يطبع» أي مثل ذلك الطبع يطبع ... و«الله» فاعل الفعل، و«على كلّ» متعلق بـ «يطبع» أضيف إلى «قلب» أضيف إلى «متكبر» و«جبار» مبالغه، نعت لـ «متكبر». وقيل: هنا حذف أي على كلّ ذي قلب متكبر. فتجعل الصفة لصاحب القلب. و«كلّ» إسم موضوع لإستفراق أفراد المنكر. تقديره: كلّ بعد قلب ليعمّ أفراد القلوب كما عمّ

أجزاء القلب. والمعنى: على كل قلب كل متكبر فحذف «كل» الثانية لتقدم ما يدل عليها. كما جاء في المثل: «ما كل سوداء تمر ولا بيضاء شحمة» فحذف كل لتقدم ذكره. فيطبع الله تعالى على القلوب إذا كانت قلباً قلباً أي أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً.

٣٦ - (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب)

الواو إستثنائية، وجملة «قال فرعون» مستأنفة لاجل لها، و«يا» حرف نداء و«هامان» منادى معرفة، مرفوع، و«ابن» فعل أمر من بنى بيني بناءً و«لي» متعلق بـ «ابن» و«صرحاً» مفعول به، والجملة جواب النداء لاجل لها، وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقول القول.

«لعلّ» نحو عسى معنًى، ومثل «أنّ» المشددة عملاً. ومن معاني «لعلّ» التوقع وهو ترجي محبوب والإشفاق من المكروه، وتختص بالممكن، وأما قول فرعون: «لعلّي» فإنما قاله جهلاً أو مخزقة وإفكاً والياء في موضع نصب، إسمها، و«أبلغ» فعل مضارع للتكلم وحده و«الأسباب» جمع السبب، مفعول به، وجملة «أبلغ الأسباب» في موضع رفع، خبر لـ «لعلّ».

٣٧ - (أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وأني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدت عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب)

في «أسباب السموات» وجهان: أحدهما بدل من «الأسباب» الأولى. ثانيها - عطف بيان لـ «الأسباب» «فأطلع» الفاء سببية، و«أطلع» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد الفاء. وماضيه: إطلع: إطلع فقلبت التاء طاءً فادغمت. وفي «أطلع» وجوه: أحدها أن المصدر المؤول في موضع رفع، معطوف على مصدر منتزع من الأمر المتقدم أي ليكن منك بناءً فاطلاع مني «فأطلع» بالتصّب، جواب للترجي الذي يشبه الطلب. ثانيها - «فأطلع» معطوف على معنى «لعلّي أبلغ» وهو لعلّي أن أبلغ. فإنّ خبر «لعلّ» تقترن بـ «أن» كثيراً. ثالثها - معطوف على «الأسباب» رابعها - أنه جواب للأمر وهو: «إبن لي

صريحاً». خامسها - «أطلع» على قراءة الرفع، معطوف على لفظ «أبلغ» («إلى إله» متعلق بـ «أطلع» و«موسى» في موضع جر لإضافة «إله» إليه، و«إني» الواو عاطفة وياء التكلّم في موضع نصب، إسم «إنّ» واللام المزحلقة للتوكيد، و«أظنّ» فعل مضارع للتكلم وحده والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به أول، و«كاذباً» مفعول ثان، وجملة «أظنه كاذباً» في موضع رفع، خبر «إنّ» والجملة المؤكدة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول.

الواو إستثنائية، و«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله: «زَيْن» أي مثل ذلك التزيين وذلك الصّد «زَيْن لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» و«زَيْن» فعل ماضٍ من باب التّفعيل، مبني للمفعول، و«سوء عمله» ناب مناب الفاعل، وجملة «زَيْن» مستأنفة لا محلّ لها، والواو عاطفة و«صدّ» معطوف على «زَيْن» و«عن السبيل» متعلق بـ «صدّ» والواو عاطفة، و«ما» نافية مهملة، و«كيد» مبتداء أضيف إلى «فرعون» و«إلّا» للحصر، و«في تباب» مصدر سماعى لفعل «تبّ» متعلق بمحذوف، خبر المبتداء. وفي جملة «وما كيد...» وجهان: أحدهما - معطوفة على جملة «زَيْن...» لا محلّ لها. ثانيها - مستأنفة اخرى لا محلّ لها.

٣٨ - (وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرّشاد)

الواو إستثنائية، و«قال» فعل ماضٍ، و«الذي» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«آمن» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، صلة الموصول لا محلّ لها، و«يا قوم...» مرّ إعرابه، و«أتبعون» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، والتّون المكسورة للوقاية وكسرهما علامة حذف ياء التّكلم، والجملة جواب النّداء لا محلّ لها، وجملة النّداء وجوابه في موضع نصب، مقول القول، و«أهدكم» الفعل فعل مضارع للتّكلم وحده، و«كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«سبيل الرّشاد» مفعول ثان، والجملة جواب شرط مقتر أي إن تبعوني أهدكم...

٣٩ - (يا قوم إننا هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار) جملة «يا قوم» مستأنف في حيز القول لا محل لها، و«إننا» كافة ومكفوفة، و«هذه» مبتدأ و«الحياة» بدل من «هذه» أو عطف بيان على «هذه» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» بدل من «هذه» والجملة جواب التداء لا محل لها، والواو عاطفة و«إن» حرف مشبهة بالفعل، و«الآخرة» إسمها، وفي «هي» وجهان: أحدهما ضمير فصل، و«دارالقرار» خبر «إن». ثانيها ضمير منفصل يسمي بضمير عماد، مبتدأ ثان، و«دارالقرار» خبره، والجملة الإسمية خبر «إن» والجملة المؤكدة معطوفة على جواب التداء لا محل لها.

٤٠ - (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)

«من» إسم شرط جازم في موضع رفع، مبتدأ، و«عمل» فعل الشرط، و«سيئة» مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبر «من» ويجوز أن يكون الخبر جملة الشرط والجزء معاً في الشرطين المتعاطفين، والفاء رابطة لجواب الشرط و«لا» نافية، و«يجزى» فعل مضارع، مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير في الفعل، راجع إلى «من» و«إلا» للحصر و«مثلها» مفعول به، وجملة «لا يجزى» في موضع رفع، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو... والجملة الإسمية في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء.

«ومن» الواو عاطفة، وجملة «من عمل صالحاً» معطوفة على «من عمل سيئة» لا محل لها، و«من ذكر» متعلق بمحذوف، حال من فاعل «عمل» والواو حالية، و«هو» مبتدأ و«مؤمن» خبره والجملة في موضع نصب، حال ثانية، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«أولئك» مبتدأ، و«يدخلون» خبره و«الجنة» مفعول به، والجملة في موضع جزم، جواب الشرط الثاني مقترنة به.

«يرزقون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول، والجملة في موضع نصب، حال من فاعل «يدخلون» وفي «فيها» وجهان: أحدهما متعلق بـ «يرزقون».

ثانيهما- متعلق بمحذوف، حال من نائب الفاعل. وفي «بغير حساب» وجهان: أحدهما- متعلق بمحذوف، حال من نائب الفاعل. ثانيهما- متعلق بمحذوف، حال من المفعول المقدر.

٤١ - (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التجارة وتدعوني إلى التان)

الواو عاطفة، و«يا قوم...» معطوفة على جملة «يا قوم...» السابقة، و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء و«لي» متعلق بمحذوف، خبره والجملة جواب التداء لا محل لها، وهذا من مواضع كثيرة في القرآن الكريم جاء لإستفهام بعد التداء، و«أدعو» فعل مضارع للتكلم وحده، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«إلى التجارة» متعلق بـ «أدعو» وجملة «أدعوكم...» في موضع نصب، حال من الضمير في «لي» والواو للحال، و«تدعوني» الفعل فعل مضارع، لجمع المذكر المخاطب، والتون للوقاية والياء للتكلم وحده، و«إلى التان» متعلق بـ «تدعوني» والجملة في موضع نصب حال من مقدر أي ومالكم تدعوني... والجملة المقدرة معطوفة على جملة «مالي...».

٤٢ - (تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ماليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الفقار)

في «تدعوني» وجهان: أحدهما- بدل من «تدعوني» الأولى. ثانيهما- عطف بيان لها. وفي اللام وجهان: أحدهما- تعليلية. ثانيهما- بمعنى «إلى» و«أكفر» منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، والمصدر المؤول في موضع جرّ، متعلق بـ «تدعوني» و«بالله» متعلق بـ «أكفر» و«أشرك» به» معطوف على «أكفر» وفي «ما» وجهان: أحدهما- إسم موصول، في موضع نصب، مفعول به، وجملة «ليس...» صلة الموصول لا محل لها. ثانيهما- نكرة موصوفة في موضع نصب، والجملة التي بعدها نعت لها، و«لي» متعلق بمحذوف خبر «ليس» و«به» متعلق بـ «علم» وهو إسم «ليس» مؤخر.

«وأنا» الواو عاطفة، و«أنا» مبتداء و«أدعوكم» في موضع رفع، خبره و«إلى العزيز» متعلق بـ «أدعوكم» و«الفقار» مبالغة، نعت لـ «العزيز» وجملة «أنا

أدعوكم» في موضع نصب، معطوفة على جملة «تدعونني» ويجوز أن تكون الجملة في موضع نصب، حالاً من مفعول «تدعونني».

٤٣ - (لاجرم أنّا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنّ مردّنا إلى الله وأنّ المسرفين هم أصحاب التار)

«لا» نافية للجنس، و«جرم» إسم مبنيّ على الفتح في موضع نصب، إسم «لا» و«أنّ» حرف مشبّه بالفعل، و«ما» موصولة في موضع نصب، إسم «أنّ» و«تدعونني» صلة الموصول لا محلّ لها، والجملة المؤكّدة بعد إنسباكها إلى المصدر في موضع جرّ بـ «في» المحذوف، متعلّق بمحذوف، خبر «لا» و«إليه» متعلّق بـ «تدعونني» و«ليس» من أفعال التاقصة، و«له» متعلّق بمحذوف، خبر «ليس» و«دعوة» إسم «ليس» مؤخر، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي إجابة دعوة، والجملة في موضع رفع، خبر «أنّ» و«في الدنيا» متعلّق بـ «دعوة» والواو عاطفة، و«لا» زائدة لتأكيد التني، و«في الآخرة» معطوفة على «في الدنيا».

«وأنّ مردّنا» الواو عاطفة، و«مردّ» نحو مرّجع- أضيف إلى «نا» إسم «أنّ» و«إلى الله» متعلّق بمحذوف، خبر «أنّ» والجملة المؤكّدة بعد إنسباكها إلى المصدر في موضع جرّ، معطوف على المصدر المؤول السابق، وكذلك جملة «وأنّ المسرفين...» أي لاجرم أنّ مردّنا إلى الله فيجب الإسلام له ورعاية حدود العبودية، ولاجرم أنّ المسرفين هم المعتدون طور العبودية. وفي «هم» وجهان: أحدهما- ضمير فصل. ثانيها- ضمير منفصل، مبتداء و «أصحاب التار» خبره والجملة الإسمية خبر «أنّ».

٤٤ - (فستذكرون ما أقول لكم وأفوضُ أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر والسين للتسوية، والفعل فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، والجملة جواب شرط مقدّر لا محلّ لها أي إذا عاينتم العذاب يوم القيامة فستذكرون ما أقوله لكم اليوم. وفي «ما» وجهان: أحدهما- إسم موصول في موضع نصب، مفعول به، و«أقول» صلة الموصول على حذف العائد. ثانيها- حرف

مصدرى، والمصدر المؤول في موضع نصب، مفعول به، من دون حذف العائد. أي فستذكرون قولي لكم اليوم إذا حلّ بكم العذاب. و«لكم» متعلق بـ«أقول». و«أفوض أمري إلى الله» في الواو وجهان: أحدهما عاطفة، و«أفوض» فعل مضارع للتكلم وحده من باب التثنية، و«أمري» مفعول به، و«إلى الله» متعلق بـ«أفوض» والجملة معطوفة على «فستذكرون» ثانيها. حاليتها، وجملة «أفوض...» حال من الضمير في «أقول» و«بالعباد» متعلق بـ«بصير» وهو خبر «إنّ» والجملة المؤكدة تعليلية لا محلّ لها.

٤٥ - (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

الفاء إستثنائية، والفعل فعل ماضٍ، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به أول و«الله» فاعل الفعل، و«سيئات» مفعول به ثانٍ أضيف إلى «ما» وجملة «وقاه الله...» مستأنفة لا محلّ لها، وفي «ما» وجهان: أحدهما حرف مصدرى، وجملة «مكروا» صلة الموصول الحرفى لا محلّ لها. ثانيها اسم موصول في موضوع جرّ، و«مكروا» صلة الموصول، لا محلّ لها والعائد محذوف أي به من القتل... والواو عاطفة و«حاق» فعل ماضٍ، معطوفة على «وقاه» لا محلّ لها، و«بآل» متعلق بـ«حاق» و«آل» أضيف إلى «فرعون» غير منصرف، و«سوء» فاعل «حاق» أضيف إلى «العذاب» من إضافة الصفة إلى موصوفها، وفي التوصيف بالمصدر مبالغة.

٤٦ - (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويومَ تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب)

في «النار» وجوه: أحدها مبتداء و«يعرضون» فعل مضارع، مبنى للمفعول، في موضع رفع، خبر المبتداء، والجملة مستأنفة بيانية لا محلّ لها. ثانيها إنّ الجملة الإسمية في موضع رفع، بدل من «سوء العذاب». ثالثها أنّ «النار» بدل من «سوء العذاب» و«يعرضون» في موضع نصب، حال من «آل فرعون». رابعها خبر لمحذوف أي هو النار و«يعرضون» حال أيضاً إمّا من «النار» وإمّا من «آل فرعون». خامسها.

مرفوع بالعائد على معنى: «التار عليها يعرضون». سادسها- بدل من «العذاب» على قراءة الجرّ. سابعها- قرئت على التّصّب بفعل مضمر يفسّره: «يعرضون» فبعدها عائد وقبلها مايتصلّ به. تقديره: يصلون التار.

«عليها» متعلّق بـ «يعرضون» و«غدوّاً» مصدر جعل ظرف زمان على السّعة، منصوب متعلّق بـ «يعرضون» و«عشيّاً» معطوف على «غدوّاً» وفي «يوم» وجوه: أحدها- ظرف زمان، منصوب متعلّق بفعل مقدّر تقديره: يقول الله ... وجمله «تقوم الساعة» في موضع جرّ مضاف إليه. ثانيها- منصوب بـ «ادخلوا». ثالثها- منصوب بـ «يعرضون» أي على التار في الدنيا.

«أدخلوا» فعل أمر من باب الإفعال، في موضع نصب، مقول لقول مقدّر، تقديره: يقال أو يقول الله للملائكة: ادخلوا ... و«آل فرعون» مفعول به أوّل، و«أشدّ» مفعول به ثان لتضمين «أدخلوا» معنى أذيقوا أو بحذف الجرّ أي في أشدّ العذاب. وأما على قراءة «ادخلوا» ثلاثياً فـ «آل فرعون» منصوب على التّداء، و«أشدّ العذاب» في موضع مفعول به، وحذف الجارّ، فانصبب إنتصاب المفعول به.

٤٧ - (واذيتحاجون في التار فيقول الضّعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغبون عنا نصيباً من التار)

في «واذ» وجهان: أحدها- الواو إستثنافية، و«إذ» إسم ظرفي في موضع نصب، مفعول به لفعل محذوف، تقديره: اذكر ... والجملة مستأنفة لامحلّ لها. ثانيها- الواو عاطفة، و«إذ» معطوف على «غدوّاً» متعلّق بما تعلق به. و«يتحاجون» فعل مضارع من باب التّفاعل، والجملة في موضع جرّ، مضاف إليه، و«في التار» متعلّق بمحذوف، حال من فاعل «يتحاجون» والفاء عاطفة، و«الضعفاء» جمع الضّعيف، فاعل «يقول» والجملة في موضع جرّ، معطوفة على جملة «يتحاجون»، و«للذين» موصولة متعلّقة بـ «يقول» و«استكبروا» صلة الموصول لامحلّ لها.

«إنا» حرف مشبّه بالفعل وإسمه، و«كنا» فعل ناقص وإسمه، و«لكم»

متعلق بـ «تبعاً» وهو خبر «كتنا» والجملة في موضع رفع، خبر «إن» وفي «تبعاً» وجوه: أحدها- جمع تابع مثل خادم وخدم. أي أتباع. ثانيها- مصدر محذوف أي تبعناكم تبعاً. وجيء بلفظ الواحد وإن كان خبراً عن جماعة لأن المصدر يصلح للجميع. ثالثها- مصدر في موضع إسم فاعل. رابعها- أي ذوي تبع أي تابعين. خامسها- وصف بالمصدر.

«فهل» الفاء عاطفة، و«هل» حرف إستفهام، و«أنتم» مبتداء و«مغنون» إسم فاعل من باب الإفعال على حذف الياء أي مغنيون، خبر المبتداء و«عنا» متعلق بـ «مغنون» وجملة «هل أنتم مغنون...» في موضع نصب، معطوفة على جملة «إنا كنا...» وفي «نصيياً» وجوه: أحدها- مفعول به لـ «مغنون» لتضمينه معنى حاملون. ثانيها- مفعول مطلق نائب عن المصدر، نعت له، عامله مغنون أي مغنون عنا غناءً نصيياً من النار. ثالثها- منصوب بفعل دلّ عليه «مغنون» تقديره: هل أنتم دافعون عنا أو مانعون. رابعها- في موضع المصدر كما كان «شيئ» كذلك كقوله تعالى: «فلم تغن عنكم شيئاً» التوبة: ٢٥) فـ «شيئاً» في موضع «غنا» فكذلك «نصيياً» فإنه بمعنى «شيئاً» فيعرب إعرابه.

٤٨ - (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إن الله قد حكم بين العباد)

«قال» فعل ماضٍ، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«استكبروا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«إن» حرف مشبه بالفعل، و«نا» في موضع نصب، إسمه، وفي «كلّ فيها» وجوه: أحدها- أنّ «كلّ» خبر «إن» كقوله تعالى: «إنّ الأمر كلّّه لله» أي إنا مجتمعون في النار. ثانيها- «كلّ» مبتداء دلّ على عموم، وهو على نيّة الإضافة أي كلّ فريق منا أو كلنا... والثنوين فيه عوض من هذا المحذوف، و«فيها» متعلق بمحذوف، خبر «كلّ» والجملة في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول. ثالثها- «كلّ» خبر محذوف أي نحن وأنتم كلنا... والجملة خبر «إن» و«فيها» متعلق بمحذوف، صفة لـ «كلّ». رابعها- «كلّ» منصوب على البدل من ضمير

المتكلم: «نا». وهذا بعيد لأن ضمير التكلم لا يبدل منه، إذ لا ليس فيه، فلا يفتقر إلى أن يوضح بغيره.

«قد» حرف تحقيق، و«حكم» فعل ماضٍ، والجملة في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و«بين» ظرف منصوب متعلق بـ «حكم» أضيف إلى «العباد» جمع العبد.

٤٩ - (وقال الذين في النار لجزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب)

في الواو وجهان: أحدهما - إستنافية. ثانيها - عاطفة، والجملة معطوفة على جملة «قال الذين استكبروا...» و«في النار» متعلق بمحذوف صلة الموصول، و«الجزنة» جمع خازن أضيف إلى «جهنم» متعلق بـ «قال» و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكور المخاطب، و«ربكم» مفعول به، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«يخفف» فعل مضارع من باب التفعيل، مجزوم، جواب الطلب. حُذِفَ مفعوله. أي شيئاً. فالمعنى: إن تدعوا ربكم... و«عنا» متعلق بـ «يخفف» وفي «يوماً» وجهان: أحدهما - ظرف منصوب، أي يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم من الأيام. فـ «يوماً» منصوب على الظرفية با لنزع الخافض. ثانيها - مفعول أي عذاب يوم كقوله تعالى: «واتقوا يوماً» البقرة: ٤٨) أي عذاب يوم أوقدر يوم. وفي «من» وجهان: أحدهما - تبعيضية، فع مجرورها متعلقة بـ «يخفف» وقيل: متعلقة بمحذوف، نعت للمفعول المحذوف. ثانيها - زائدة.

٥٠ - (قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلالٍ)

جملة «قالوا» مستأنفة بيانية لا محل لها، والهمزة للإستفهام التوبيخي، والواو عاطفة، و«لم» حرف جحد، و«تك» فعل مضارع ناقص، مجزوم، وعلامة الجزم السكون الظاهر على التون المحذوفة تخفيفاً، وإسمه ضمير مستتر فيه وجوباً، وجملة «لم تك تأتيكم...» في موضع نصب، معطوفة على مقول القول المقدر أي أترككم رسلكم ولم تك القصة تأتيكم...؟ وجملة «تأتيكم رسلكم...» تفسير للقصة، في

موضع نصب، خبر «تك» و«رسلكم» فاعل «تأتيكم» و«بالبيئات» متعلق بمحذوف، حال من «رسلكم» وجملة «قالوا» الثانية مستأنفة لا محل لها، و«بلى» حرف جواب، والمجاب عنه محذوف أي: أتونا فكذبناهم. وجملة «بلى والمجاب عنه...» في موضع نصب، مقول القول، و«قالوا» الثالثة كالسابقة، والفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب في موضع جزم، جواب شرط مقدر أي إن أردتم الدعاء فادعوا... وجملة الشرط وجوابه في موضع نصب، مقول القول، أو الفاء فصيحة والمعنى: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم وحدكم «وما» الواو إستثنائية، و«ما» نافية مهيمة لمكان «الآ» للحصر، و«دعاء» مبتداء أضيف إلى «الكافرين» و«في ضلال» متعلق بمحذوف، خبر المبتداء.

٥١ - (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ)

«إن» حرف مشبه بالفعل، و«نا» ضمير تكلم مع الغير في موضع نصب، إسمه واللام المرحلة للتوكيد، و«ننصر» فعل مضارع للتكلم مع الغير، والجملة في موضع رفع، خبر «إن» و«رسلنا» مفعول به، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة، و«الذين» موصولة في موضع نصب، معطوفة على «رسلنا» و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و«في الحياة» متعلق بـ «ننصر» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» والواو عاطفة، و«يوم» ظرف زمان، منصوب بالعطف على موضع «الحياة...» كقولك: جئتك في أمس واليوم. متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور أي وننصرهم يوم... و«الأشهاد» جمع الشهيد بمعنى الشاهد، فاعل «يقوم» والجملة في موضع جر لإضافة «يوم» إليها.

٥٢ - (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذرتُهُمْ وَهُمْ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّانِ)

«يوم» بدل من «يوم» السابق، منصوب، و«لا» نافية، و«الظالمين» مفعول به، و«معذرة» مصدر أضيف إلى فاعله، فاعل «ينفع» وجملة «لا ينفَع...» في موضع جر، لإضافة «يوم» إليها، والواو عاطفة، و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر،

و«اللّٰعنة» مبتدآء والجملّة في موضع جرّ، معطوفة على جملة «لاينفع...» من عطف الإسميّة على الفعلية، وجملة «لهم سوء الدّار» معطوفة على جملة «لهم اللّٰعنة».

٥٣ - (ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب)

الواو إستثنائية، واللّام لام القسم لقسم مقدّر، و«قد» حرف تحقيق و«آتينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«موسى» مفعول به أوّل، و«الهدى» مفعول به ثانٍ، والجملّة جواب القسم المقدّر لاجلّ لها، وجملة القسم المقدّرة مستأنفة لاجلّ لها، والواو عاطفة، وجملة «أورثنا» معطوفة على «آتينا» و«بني إسرائيل» مفعول به أوّل، و«الكتاب» مفعول به ثانٍ.

٥٤ - (هدىً وذكرى لأولي الألباب)

في «هدى» وجوه: أحدها- مفعول لأجله، منصوب أي أورثناهم الكتاب لأجل الهداية والتذكير. ثانيها- مصدر في موضع الحال أي حالكون الكتاب هدى وتذكرة، وعامل الحال: «أورثنا». ثالثها- بدل من «الكتاب». رابعها- خبر لمحذوف أي هو هدى يعني ذلك الكتاب. و«ذكرى» معطوف على «هدى» والكلام فيه هو الكلام في «هدى» وفي «أولى الألباب» وجهان: أحدهما- متعلّق بـ «ذكرى». ثانيها- متعلّق بمحذوف، نعت لـ «ذكرى».

٥٥ - (فاصبر إنّ وعد الله حقّ واستغفر لذنبك وسبّح بحمد ربك بالعشيّ والإبكان)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و«اصبر» فعل أمر، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسبّح في موضع جزم، جواب الشرط المقدّر أي: إن آذاك قومك فاصبر كما صبر موسى عليه السلام و«إنّ» حرف مشبه بالفعل، و«وعد الله» إسمه و«حقّ» خبره، وفي الجملة المؤكّدة وجهان: أحدهما- مستأنفة. ثانيها- إعتراضية لاجلّ لها، و«لذنبك» متعلّق بـ «استغفر» والجملّة معطوفة على «اصبر» و«بحمد» متعلّق بمحذوف، حال من فاعل «سبّح» وجملة «سبّح» معطوفة على جملة «اصبر» و«بالعشيّ» متعلّق بـ «سبّح» و«الإبكار» مصدر أبكر، معطوف على «العشيّ».

٥٦ - (إنّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم إنّ في صدورهم إلّا كبرٌ ما هم

ببالغيه فاستعدَّ بالله إنه هو السميع البصير

«الذين» موصولة في موضع نصب، إسم «إن» و«يجادلون» صلة الموصول لا محل لها، و«في آيات الله» متعلق بـ «يجادلون» و«بغير سلطان» متعلق بمحذوف، حال من فاعل «يجادلون» و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «أناهم» في موضع جرّ، نعت لـ «سلطان» و«إن» حرف نفي بمعنى «ما» مهملة لمكان «إلا» أداة الحصر بعدها، و«في صدورهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«كبر» مبتداء مؤخر، والجملة المنفية في موضع رفع، خبر «إن».

«ما» نافية عاملة عمل «ليس» والباء زائدة للتوكيد و«هم» إسم «ما» و«بالغية» مجرور لفظاً، منصوب محلاً خبر «ما» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «كبر» والفاء رابطة لجواب شرط مقدر و«بالله» متعلق بـ «استعدَّ» فعل أمر في موضع جزم، جواب الشرط المقدر أي إن جاؤوك يجادلونك فاستعدَّ بالله، و«هو» ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء و«السميع» خبر «هو» و«البصير» خبر ثان والجملة في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٥٧ - (لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

اللام للقسم أو الإبتداء و«خلق» مصدر أضيف إلى مفعوله: «السَّمَوَاتِ» مبتداء، و«أكبر» خبره والجملة لا محل لها، و«من خلق الناس» متعلق بـ «أكبر» والواو عاطفة، و«لكن» حرف إستدراك، و«أكثر الناس» إسمه، و«لا يعلمون» في موضع رفع، خبره والجملة معطوفة على جملة «خلق السَّمَوَاتِ».

٥٨ - (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تذكرون)

الواو في المواضع الخمسة عاطفة، و«ما» نافية و«يستوي» فعل مضارع من باب الإفتعال، و«الأعمى» فاعل «يستوي» والجملة معطوفة على «لخلق السَّمَوَاتِ...» لا محل لها، و«البصير» معطوف على «الأعمى» وفي «الذين» موصولة، في موضع رفع، وجهان: أحدهما معطوفة على «البصير» للمجاورة وذلك أنّ التقابل بالعطف

يكون بإحدى أمور ثلاثة: أحدها- أن يناسب المجاور نظير هذه الآية، فقدّم المؤمنين ليناسب البصير. ثانيها- أنه يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» هود: ٢٤). ثالثها- أنه تقدّم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله عزّوجلّ: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور» فاطر: ١٩) وكلّ ذلك لعوامل بلاغية في أسلوب رفيع.

ثانيها- معطوفة على «الأعمى» لأنّ الواو لمطلق العطف، و«آمنوا» صلة الموصول، و«لا» زائدة، و«المسيئ» إسم فاعل من باب الإفعال: «أساء» وفي اللفظ إعلال بالتسكين، بدء آمن المضارع، فحقّ الياء أن يكون مكسورة سكنت ونقلت حركتها إلى السين قبلها.

«قليلًا» منصوب، مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفة، وتقديره: تذكراً قليلاً تتذكرون، وفي «ما» وجهان: أحدهما- زائدة لتأكيد القلة. والمعنى: لا تذكروهم، فإنّه قد يطلق لفظ القلة ويراد بها التقي كقولك: قلما تأتيني وأنت تريد: ما تأتيني. ثانيها- مصدرية فيكون تقديره: قليلاً تذكروهم أي قلّ نظرهم فيما ينبغي أن ينظروا فيه ممّا دعوا إليه. و«تتذكرون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب التفعّل.

٥٩ - (إنّ الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

«الساعة» إسم «إنّ» واللام المزحلقة للتوكيد و«آتية» خبر «إنّ» والجملة المؤكدة مستنفة لا محلّ لها، و«لا» حرف نفي للجنس، و«ريب» إسمها، و«فيها» متعلّق بمحذوف، خبر «لا» والجملة في موضع رفع، خبر ثان لـ «إنّ» و«ولكنّ...» كالأية: (٥٧) من هذه السورة.

٦٠ - (وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

الواو عاطفة، وجملة «قال ربّكم» معطوفة على جملة «إنّ الساعة لآتية» لا محلّ لها، و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب، والتون للوقاية والياء للتكلم وحده في

موضع نصب، مفعول به، وجملة «ادعوني» في موضع نصب، مقول القول، و«أستجب» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الإستفعال، مجزوم، جواب الطلب، و«لكم» متعلق بـ «أستجب» وجملة «أستجب لكم» لا محل لها، جواب شرط مقدر غير مقترنة بالفاء أي إن تدعوني أستجب لكم.

«إن» حرف مشبه بالفعل، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمه و«يستكبرونه» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال، صلة الموصول، و«عن عبادتي» متعلق بـ «يستكبرون» والسين في «سيدخلون» حرف إستقبال، والفعل في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة: «إن الذين...» مستأنفة بيانية لا محل لها أو تعليلية لما قبلها بتضمين الدعاء معنى العبادة، و«جهنم» مفعول به لـ «يدخلون» و«داخرين» حال من فاعل «يدخلون».

٦١ - (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ).

«الله» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبر المبتداء، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«جعل» صلة الموصول لا محل لها، و«لكم» متعلق بمحذوف، مفعول به ثان، تقديره: جعل لأجلكم الليل سكناً أو مظلماً فالليل مفعول به أول، و«لتسكنوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، منصوب بـ «أن» مضمرة واللام تعليلية، والمصدر المؤول، متعلق بـ «جعل» و«فيه» متعلق بـ «تسكنوا» والواو عاطفة و«النهار مبصراً» معطوفان على «الليل سكناً» أي وجعل النهار مبصراً.

«لذو» اللام مزحلقة، و«ذو» من الأسماء الخمسة، أضيف إلى «فضل» خبر «إن» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها، و«على الناس» متعلق بـ «فضل» والواو عاطفة وجملة «لكن أكثر الناس...» معطوفة على الجملة المؤكدة، و«لا يشكرون» في موضع رفع، خبر «لكن».

٦٢ - (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤْفَكُونَ)

«ذلكم» مبتداء و«الله» خبره و«ربكم» خبر ثان، و«خالق» خبر ثالث أضيف إلى «كل» أضيف إلى «شيء» والجملة مستأنفة لامحل لها، و«لا» نافية للجنس، و«إله» إسمها، حُذِفَ خبرها أي لا إله موجود، و«إلا» أداة حصر و«هو» في موضع رفع، بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر والجملة في موضع رفع، خبر رابع «ذلكم».

«فأنتى» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، وفي «أنتى» وجوه: أحدها- إسم إستفهام في موضع نصب، على الظرفية، متعلق بمحذوف، حال من النائب الفاعل في «تؤفكون». ثانيها- مجرورة بـ «إلى» أي إلى أين فـ «أنتى» بمعنى «أين». ثالثها- بمعنى «كيف» فيكون في موضع نصب على الحال. و«تؤفكون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مبني للمفعول، والجملة جواب الشرط المقدّر لامحل لها أي إذا كانت هذه صفات الله فأنتى تؤفكون؟!!

٦٣ - (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون)

«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يؤفك» فعل مضارع، مبني للمفعول أي مثل إفك هؤلاء... و«الذين» موصولة في موضع رفع، نائب الفاعل، وجملة «يؤفك...» مستأنفة لامحل لها، و«كانوا» صلة الموصول لامحل لها، و«بآيات الله» متعلق بـ «يجحدون» والجملة في موضع نصب، خبر «كانوا».

٦٤ - (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين)

«الله» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبره والجملة مستأنفة لامحل لها، و«جعل» صلة الموصول لامحل لها، و«لكم» متعلق بـ «قراراً» مفعول ثان، و«الأرض» مفعول به أول، و«السماء بناءً» معطوفان على «الأرض قراراً» والواو عاطفة، و«صور» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على «جعل...» لامحل لها، والفاء عاطفة و«أحسن» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«صور» جمع صورة، مفعول به، أضيف إلى «كم» مفعول

به، والجملة معطوفة على جملة «صوركُم».

«ورزقكم» الواو عاطفة و«رزق» فعل ماضٍ، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«من الطيبات» متعلق بـ «رزقكم» والجملة معطوفة على «جعل» لا محَلَّ لها، و«ذلكم» مبتداء و«الله» خبره، و«ربكم» خبر ثانٍ والجملة مستأنفة لا محَلَّ لها، والفاء عاطفة، و«تبارك» فعل ماضٍ من باب التفاعل، و«الله» فاعل الفعل، و«رب» نعت أو بدل من «الله» أُضيف إلى «العالمين» جمع العالم، والجملة معطوفة على جملة «ذلكم الله» لا محَلَّ لها.

٦٥ - (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين)

«هو» مبتداء و«الحي» خبره والجملة مستأنفة لا محَلَّ لها، و«لا» نافية للجنس، و«إله» إسمها، وحذف خبرها أي موجود، و«هو» في موضع رفع، بدل من الضمير المستتر في الخبر المقدّر، والفاء عاطفة لربط المسبّب بالسبب، و«ادعوا» فعل أمر لجمع المذكر الغائب، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على الجملة المستأنفة، و«مخلصين» حال من فاعل «ادعوه» و«له» متعلق بمحذوف، حال من «الدين» وهو مفعول إسم الفاعل: «مخلصين».

«الحمد» مبتداء و«الله» متعلق بمحذوف، خبره وفي الجملة وجهان: أحدهما - مستأنفة لا محَلَّ لها. ثانيها - في موضع نصب، مقول لقول مقدّر، في موضع نصب، حال من فاعل «ادعوه» أي ادعوه ... قائلين: الحمد لله و«رب العالمين» كالسابق. وقال الفراء: هو خبر وفيه إضمار كأنه قال: ادعوه واحمدوه على هذه التعم وقولوا: الحمد لله رب العالمين.

٦٦ - (قل إني نُهيتُ أن أعبدَ الذينَ تدعونَ من دُونِ الله لما جآني البيّنات من ربّي وأمرتُ أن أسلِمَ لربِّ العالمين)

«قل» فعل أمر، مستأنفة لا محَلَّ لها، و«إني» حرف مشبّه بالفعل مع إسمه، و«نُهيتُ» فعل ماضٍ للتكلم وحده، مبني للمفعول في موضع رفع، خبره والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«أعبد» فعل مضارع للتكلم وحده منصوب بـ «أن»

والمصدر المؤول في موضع جرّ بـ «عن» مقدّرة متعلّق بـ «نهيّت» أي عن عبادة الذين تدعون، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«تدعون» صلة الموصول لا محلّ لها، و«من دون الله» متعلّق بمحذوف، حال من الضمير العائد المحذوف، و«لما» ظرف بمعنى «حين» متضمّن معنى الشرط، في موضع نصب، متعلّق بالجواب، ويجوز أن يكون مجرداً من الشرط، فيتعلّق بـ «نهيّت».

«جاء» فعل ماضٍ والتون للوقاية، والياء للتكلم في موضع نصب، مفعول به و«البيّنات» فاعل «جاء» و«من ربّي» متعلّق بمحذوف، حال من «البيّنات» وجملة «جائني البيّنات» في موضع جرّ، مضاف إليه، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله، والواو عاطفة و«أمرت» فعل ماضٍ للتكلم وحده في موضع رفع، معطوف على «نهيّت» و«أن أسلم» بعد إنسبا كه إلى المصدر في موضع جرّ، متعلّق بـ «أمرت» و«لربّ» متعلّق بـ «أسلم» أضيف إلى «العالمين».

٦٧- (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوقى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون)

«هو» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبر المبتداء والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«خلق» فعل ماضٍ، صلة الموصول لا محلّ لها، و«كم» في موضع نصب، مفعول به. وقيل: بحذف مضاف أي خلق أباكم آدم. و«من تراب» متعلّق بـ «خلقكم» و«ثم» عاطفة، و«من نطفة» معطوفة على «من تراب» وكذلك «من علقه» وجملة «يخرجكم» معطوفة على «خلقكم» و«طفلاً» حال من ضمير الخطاب: «كم».

«لتبلغوا» اللام للغاية، والفعل منصوب بـ «أن» مقدّرة بعد اللام، والمصدر المؤول مجرور متعلّق بمحذوف تقديره: ثم ينشئكم أو يبيئكم لتبلغوا أشدكم. وفي الجملة وجهان: أحدهما معطوفة على معنى «ثم يخرجكم طفلاً لتنشأوا وتشبوا ثم لتبلغوا أشدكم» ثانيهما معطوفة على قوله: «يخرجكم طفلاً» والتقدير لطفوليتكم

ثمّ لتبلغوا. و«أشدّكم» مفعول به. و«ثمّ» عاطفة و«لتكونوا» معطوف على «لتبلغوا» و«شيوخاً» جمع الشَّيخ، خبر لـ «تكونوا».

«ومنكم» الواو عاطفة و«منكم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«من» إسم موصول في موضع رفع، مبتداء مؤخّر، والجمله معطوفة على جملة «خلقكم» لاجلّ لها، و«يتوفّى» فعل مضارع من باب التّفعل، مبنيّ للمفعول، صلة الموصول لاجلّ لها، و«من قبل» إسم ظرفيّ مبنيّ على الضّمّ في موضع جرّ بـ «من» متعلّق بـ «يتوفّى» أضيف إلى محذوف، تقديره: من قبل الأشدّو الشَّيخوخة أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطاً.

«ولتبلغوا» الواو عاطفة، والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر متعلّق بفعل آخر، تقديره: ونفعل ذلك لتبلغوا و«أجلّاً» مفعول به، و«مستى» نعت لـ «أجلّاً» والواو عاطفة و«لعلّ» حرف ترجّح، و«كم» في موضع نصب، إسمه، و«تعقلون» في موضع رفع، خبره والجمله معطوفة على تعليل مستأنف مقدّر أي لعلكم تعلمون ذلك ولعلكم تعقلون.

٦٨ - (هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون)

«هو» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبره والجمله مستأنفة لاجلّ لها، و«يحيي» فعل مضارع من باب الإفعال، صلة الموصول لاجلّ لها، و«يميت» عطف على «يحيي» والفاء عاطفة و«إذا» ظرف شرطيّ غير جازم أضيف إلى «قضى» فعل ماضٍ في موضع جرّ مضاف إليه، و«أمراً» مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«إنّما» كافة ومكفوفة، و«يقول» جواب الشرط لاجلّ لها، و«له» متعلّق بـ «يقول» و«كن» فعل أمر في موضع نصب، مقول القول، والفاء عاطفة، و«يكون» في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هو... والجمله للإسمية لاجلّ لها معطوفة على جملة «إنّما يقول».

٦٩ - (ألّم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنّي بصرفون)

الهمزة للإستفهام التّعجّبي، و«لم» حرف جحدو «تر» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب، مجزوم بحرف الحجد، على حذف لام الفعل، و«إلى الذين» متعلّق بـ«تر» بمعنى تنظر، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«يجادلون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب المفاعلة، صلة الموصول، و«في آيات الله» متعلّق بـ«يجادلون» و«أنّي» إسم إستفهام بمعنى «كيف» في موضع نصب، حال، عامله «يصرفون» فعل مضارع مبنيّ للمفعول، وفي الجملة وجهان: أحدهما في موضع نصب، حال من الموصول. ثانيها - مستأنفة لا محلّ لها.

٧٠ - (الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون)

في «الذين» وجهان: أحدهما في موضع جرّ، بدل من الموصول المتقدّم. ثانيها - في موضع رفع، مبتداء، و«سوف يعلمون» في موضع رفع، خبره بزيادة الفاء. و«كذبوا» صلة الموصول لا محلّ لها و«بالكتاب» متعلّق بـ«كذبوا» والواو عاطفة و«ما» موصولة، مجرورة بالباء، معطوفة بـ«الكتاب» و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، صلة الموصول لا محلّ لها، و«به» متعلّق بمحذوف، حال من «رسلنا» مفعول به، والفاء رابطة لجواب شرط مقدّر على أحد الوجهين، و«سوف» حرف إستقبال، و«يعلمون» جواب شرط مقدّر لا محلّ لها على أحد الوجهين أي إذا جاء العذاب فسيعلمون.

٧١ - (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون)

«إذ» ظرف مستعار للمستقبل في موضع نصب، متعلّق بـ«يعلمون» وذلك أنّ أخبار الله تعالى لما كانت متيقّنة عبّر عن الأمور المستقبلية فيها بلفظ ماقدكان ووجد نحو (سيق - نادى - قيل -) فالمراد بـ«إذ» هنا الإستقبال لقوله: «فسوف يعلمون» فالعامل: «يعلمون» إذا لم يوقف على «يعلمون» ووقف على «السلاسل» ومن وقف على «يعلمون» فالعامل في «إذ» قوله: «يسحبون» ويجوز أن يكون «إذ» مفعولاً به لـ«يعلمون» أي يعلمون وقتاً تصبح الأغلال في أعناقهم.

«الأغلال» جمع غلّ، مبتداء، و«في أعناقهم» جمع عنق، متعلّق بمحذوف،

خبره والجملة في موضع جرّ لإضافة «إذ» إليها، وفي «السلاسل» جمع سلسلة وجوه: أحدها. عطف على «الأغلال» فالعطف حينئذ من عطف المفردات. ثانيها. مبتداء، حذفت خبره أي والسلاسل كآثنة في أرجلهم أو ثابتة في أعناقهم. فحذف للدلالة الأول عليه. ثالثها. مبتداء و«يسحبون» خبره والرباط مقدر أي يسحبون بها والجملة في موضع جرّ، معطوفة على جملة «الأغلال...» وفي «يسحبون» فعل مضارع لجمع المذكور الغائب، مبني للمفعول وجوه: أحدها. مستأنفة لا محل لها. ثانيها. في موضع رفع، خبر «السلاسل». ثالثها. خبر بعد خبر رابعها. في موضع نصب، حال من ضمير «أعناقهم» أي مسحوبين على النار مسجونين فيها.

٧٢ - (في الحميم ثم في النار يسجرون)

«في الحميم» متعلق بـ «يسحبون» و «في النار» متعلق بـ «يسجرون» فعل مضارع، مبني للمفعول، والجملة في موضع جرّ معطوفة على جملة «الأغلال...» وقيل: معطوفة على جملة «السلاسل يسحبون».

٧٣ - (ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون)

«ثم» حرف عطف، و«لهم» متعلق بـ «قيل» والجملة معطوفة على جملة «يسجرون» و«أين» إسم إستفهام في موضع نصب، ظرف مكان، متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«ما» إسم موصول، في موضع رفع، مبتداء مؤخر، والجملة في موضع رفع، نائب الفاعل لـ «قيل» و«كنتم» صلة الموصول لا محل لها على حذف العائد، و«تشركون» في موضع نصب، خبر «كنتم».

٧٤ - (من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين)

«من دون الله» متعلق بمحذوف، حال من العائد المحذوف، و«قالوا» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«ضلوا» في موضع نصب، مقول القول، و«عنا» متعلق بـ «ضلوا» بتضمينه معنى «غابوا» و«بل» للاضراب الإنتقالي و«ندعوا» فعل مضارع للتكلم

مع الغير في موضع نصب، خبر «نكن» وجملة «لم نكن...» مستأنفة لاجلّ لها، و«من قبل» إسم ظرفي، مبني على الضمّ في موضع جرّ، متعلّق بـ «ندعوا» وفي «شيئاً» وجهان: أحدهما- مفعول به. ثانيهما- مفعول مطلق نائب عن المصدر أي لم نكن نعبد شيئاً من العبادة حين كنّا نعبدها.

«كذلك» متعلّق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يضلّ» فعل مضارع من باب الإفعال أي مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلّ الله عن آلهتهم حتّى طلبوها... أو مثل إضلال هؤلاء المكذّبين يضلّ الله الكافرين. و«الله» فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لاجلّ لها، و«الكافرين» مفعول به.

٧٥ - (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تمرحون)

«ذلكم» مبتداء، والباء سببيّة أو للمقابلة، و«ما» موصولة، في موضع جرّ متعلّق بمحذوف خبر المبتداء، والجملة في موضع نصب، مقول القول مقدر، و«كنتم» صلة الموصول لاجلّ لها والعائد محذوف، و«تفرحون» و«بغير الحقّ» متعلّق بمحذوف، حال من فاعل «تفرحون» والواو عاطفة و«بما كنتم تمرحون» عطف على «بما كنتم تفرحون».

٧٦ - (ادخلوا أبواب جهنّم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

«ادخلوا» فعل أمر، والجملة مستأنفة في حيّز القول المقدّر لاجلّ لها، و«أبواب» جمع باب، منصوب بنزع الخافض أي ادخلوا في أبواب... أضيف إلى «جهنّم» و«خالدين» منصوب، حال من فاعل «ادخلوا» و«فيها» متعلّق بـ «خالدين» وفي الفاء وجهان: أحدهما- إستثنائية. ثانيهما- جواب شرط مقدر أي إن تدخلوا جهنّم فبئس مثوى المتكبرين هي، أي فبئس مدخل...

٧٧ - (فاصبر إن وعد الله حقّ فإمّا تُرى أنّك بعض الذي نعدّهم أو نتوفّيكَ فإلينا يُرجعون)

الفاء إستثنائية، و«اصبر» فعل أمر، و«وعد الله» إسم «إنّ» و«حقّ» خبره،

والجملة مستأنفة لامحلّ لها، والفاء الثانية كالأولى، و«إن» حرف شرط جازم، و«ما» زائدة لتأكيد الشرطية، ولذلك لحقت التون الفعل، ولا تلحق مع «إن» وحدها، و«نريتك» فعل مضارع للتكلم مع الغير مؤكّد بنون التوكيد، في موضع جزم، فعل الشرط، والكاف في موضع نصب، مفعول به، و«بعض» مفعول به ثان، أضيف إلى «الذي» و«نعدّهم» صلة الموصول على حذف العائد أي به. و جواب الشرط محذوف أي فتقرّ عينك أو فذاك أمرّ بينّ لدلالة الكلام عليه، و«أو» عاطفة، و«نتوفيتك» نحو «نريتك» بالعطف، والفاء رابطة لجواب الشرط الثاني، و«إلينا» متعلّق بـ «يرجعون» والجملة في موضع رفع، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هم ... والجملة الإسمية في موضع جزم، جواب الشرط الثاني على حذف المفعول أي فإلينا يرجعون فننتقم منهم ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك كقوله تعالى: «فإمّا نذهبنّ بك فإنا منهم منتقمون أو نريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون» الزخرف: ٤١-٤٢) على صراحة جواب الشرطين.

ومجوز أن تكون الجملة: «فإلينا يرجعون» جواب الشرطين معاً فيكون التقدير: إن نعذبهم في حياتك أو لانعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة.

٧٨ - (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنا لك المبطلون)

الواو إستثنافية، واللام لام قسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب الإفعال، و«رسلاً» مفعول به، وفي «من قبلك» وجهان: وجهان: أحدهما متعلّق بـ «أرسلنا». ثانيها متعلّق بمحذوف. نعت لـ «رسلاً» وجملة «أرسلنا...» جواب القسم المقدر لامحلّ لها، وجملة القسم المقدّرة مستأنفة لامحلّ لها. وفي «منهم...» وجوه: أحدها متعلّق بمحذوف، خبر مقدم، و«من» موصولة في موضع رفع، خبره والجملة نعت لـ «رسلاً». ثانيها أن يكون «منهم» رافعاً لـ «من» لأنّه قد وصف به «رسلاً». ثالثها أن تكون الجملة مستأنفة

لا محلّ لها.

«قصصنا» صلة «من» و«عليك» متعلق بـ «قصصنا» على حذف المفعول أي قصّتهم، وكذلك «لم نقصص عليك» أي قصّتهم، والجمله معطوفة على جمله «منهم من قصصنا» لا محلّ لها. «وما» الواو عاطفة و«ما» نافية، و«لرسول» متعلق بمحذوف، خبر «كان» و«بآية» متعلق بـ «يأتي» والمصدر المؤول: «أن يأتي» في موضع رفع، إسم «كان» والتقدير: ما كان إتيان آية مسموحاً لرسول في كلّ حال إلا حال كونه بإذن الله، وجمله «ما كان...» معطوفة على جمله «أرسلنا» لا محلّ لها، و«إلا» حرف إستثناء، و«بإذن الله» متعلق بمحذوف، حال مستثنى من عموم الأحوال.

«فإذا» الفاء عاطفة، و«إذا» حرف شرط غير جازم، و«جاء» فعل الشرط في موضع جرّ، لإضافة «إذا» إليه، و«أمرالله» فاعل الفعل، والجمله معطوفة على «أرسلنا» و«قضي» جواب الشرط، وفي «بالحق» وجهان: أحدهما نائب الفاعل. ثانيها. متعلق بـ «قضي» ونائب الفاعل محذوف، هو مصدر الفعل أي القضاء. والواو عاطفة و«هنا لك» إسم إشارة في موضع نصب، ظرف مكان، متعلق بـ «خَيْرَ» أو مستعار للزمان، و«المبطلون» فاعل «خسر» والجمله معطوفة على جمله «قضي بالحق».

٧٩ - (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)

«الله» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبره والجمله مستأنفة لا محلّ لها، و«جعل» صلة الموصول لا محلّ لها، وفي «لكم» وجهان: أحدهما متعلق بـ «جعل» بتضمينه معني «خلق». ثانيها. متعلق بمحذوف، مفعول به ثان، تقديره: مركوبات بدليل قوله تعالى: «لتركبوا» و«الأنعام» مفعول به أول، واللام للتعليل والغرض، و«تركبوا» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، والمصدر المؤول في موضع جرّ باللام، متعلق بـ «جعل» و«منها» متعلق بـ «تركبوا» وفي «من» وجوه: أحدها. ابتدائية. ثانيها. تبيضيّة. ثالثها. للتعدي أي ليكون من هذه

الأنعام ركوبهم ويكون منها أكلهم، فهذه الأنعام مادة صالحة للركوب كما هي مادة صالحة للأكل ... كالإبل مثلاً.

«ومنها» الواو عاطفة، وقيل: مستأنفة، و«منها» متعلق بـ «تأكلون» وفي جملة «تأكلون» وجهان: أحدهما - مستأنفة لاجلّ لها. ثانيها - إعتراضية فكذلك .

٨٠ - (ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون)

الواو عاطفة، و«لكم» اللام للغرض، متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«فيها» متعلق بمحذوف، حال من «منافع» أو متعلق بالخبر المحذوف، و«منافع» مبتداء مؤخر، والجملة معطوفة على جملة «منها تأكلون» والواو عاطفة، و«لتبلغوا» مثل «لتركبوا» و«عليها» متعلق بمحذوف، حال من فاعل «تبلغوا» أي ومن الغرض من جعلها أن تبلغوا، حال كونكم عليها بالركوب، والمصدر المؤول في موضع جرّبا للام ، متعلق بـ «جعل» معطوف على المصدر الأول، و«حاجة» مفعول به، و«في صدوركم» متعلق بمحذوف، نعت لـ «حاجة» و«عليها وعلى الفلك» متعلقان بـ «تحملون» والجملة مستأنفة لاجلّ لها.

٨١ - (ويريكم آياته فأتيّ آيات الله تنكرون)

الواو عاطفة، و«يري» فعل مضارع من باب الإفعال، و«كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«آياته» مفعول به ثان، والجملة معطوفة على جملة «تحملون» أو معطوفة على جملة الصلة: «جعل لكم ...» وما بين الجملتين إعتراض، والفاء إستثنائية و«أتيّ» إسم إستفهام توبيخي، مفعول به لـ «تنكرون» فقدّم على فعله وجوباً لماله الصدر إذ لا يعمل فيه ما قبله، أضيف إلى «آيات» أضيف إلى «الله» و«تنكرون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، والجملة مستأنفة لاجلّ لها. وتذكير «أتيّ» أشهر من تأنيثه.

٨٢ - (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

الهمزة إستفهامية، والفاء عاطفة، و«لم» حرف جحد، و«يسيروا» فعل مضارع،

مجزوم، علامة الجزم، حذف نون الرفع، والجملة معطوفة على استئناف مقدر أي أعجزوا فلم يسيروا و«(في الأرض) متعلق بـ «(يسيروا)» والفاء عاطفة، وفي «(ينظروا)» وجهان: أحدهما- مجزوم، معطوف على «(يسيروا)». ثانيها- منصوب بـ «(أن)» مضمرة بعد الفاء السببية تقدمها إستفهام، و«(كيف)» إسم إستفهام في موضع نصب، خبر «(كان)» و«(عاقبة)» أضيف إلى «(الذين)» موصولة، إسم «(كان)» و«(من قبلهم)» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، وجملة «(كان عاقبة ...)» في موضع نصب، مفعول به لفعل النظر بالإستفهام على تقدير الجار.

«(كانوا)» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«(أكثر)» خبر «(كانوا)» و«(منهم)» متعلق بـ «(أكثر)» على حذف التمييز أي عدداً ولم ينصرف «(أكثر)» لأنه على وزن أفعل و«(أشد)» معطوف على «(أكثر)» و«(قوة)» تمييز، و«(آثاراً)» جمع أثر معطوف على «(قوة)» و«(في الأرض)» متعلق بمحذوف، نعت لـ «(آثاراً)».

«(فما)» الفاء عاطفة، وفي «(ما)» وجهان: أحدهما- بمعنى أي، وتقديره: فأَي شيء أغنى عنهم كسبهم، فوضع «(ما)» نصب، مفعول به «(أغنى)». ثانيها- نافية، و«(أغنى)» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«(عنهم)» متعلق بـ «(أغنى)» وجملة «(فما أغنى)» معطوفة على جملة «(كانوا أكثر منهم)» والفاء كالنتيجة لقوله تعالى: «(كانوا أكثر منهم)».

«(ما كانوا يكسبون)» في «(ما)» أيضاً وجهان: أحدهما- مصدرية، والمصدر المؤول في موضع رفع، فاعل «(أغنى)» أي كسبهم. ثانيها- إسم موصول في موضع رفع، فاعل «(أغنى)» والعائد محذوف، و«(يكسبون)» في موضع نصب، خبر «(كانوا)».

٨٣ - (فلما جآتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن)

في الفاء وجوه: أحدها- تفسيرية لقوله تعالى: «(فما أغنى ...)». ثانيها- سببية ثالثها- عاطفة، و«(لما)» ظرف بمعنى «(حين)» متضمن معنى الشرط، في موضع نصب، متعلق بالجواب: «(فرحوا)» و«(جآتت)» فعل ماضٍ، و«(هم)» في موضع نصب، مفعول به، و«(رسلهم)» فاعل الفعل، وتأتيه بإعتبار جماعة فاعله وجملة «(جآتتهم ...)» في

موضع جرّ، مضاف إليه، و«بالبيّنات» متعلّق بمحذوف، حال من «رسلهم» و«فرحوا» جواب شرط غير جازم، لا محلّ لها، و«بما» متعلّق بـ «فرحوا» و«عندهم» ظرف، منصوب، متعلّق بمحذوف، صلة الموصول.

«من العلم» متعلّق بمحذوف، حال من الضمير العائد في الصلة المقدّرة، وفي «من» وجوه: أحدها- بمعنى البديل أي بدلاً من العلم، وتكون حالاً من «ما». ثانيها- حال من الضمير في الظرف: «عندهم». ثانيها- أنّ «من» تبين لـ «ما» أي فرحوا بالشيء الذي عندهم من العلم. رابعها- تبين لـ «البيّنات» في الآية الكريمة تقديم وتأخير، والتقدير: فلما جائتهم رسلهم بالبيّنات من العلم فرحوا بما عندهم.

«وحاق» الواو عاطفة، و«حاق» فعل ماضٍ، و«بهم» متعلّق بـ «حاق» وجملة «حاق بهم» معطوفة على «فرحوا» و«ما» موصولة في موضع رفع، فاعل «حاق» و«كانوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«يستهبون» في موضع نصب، خبر «كانوا» ولا يخفى أنّ الضمائر السبعة في الآية الكريمة كلّها راجع إلى «من قبلهم».

٨٤ - (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين)

الفاء مسببة عن مجيئ الرّسل، و«رأوا» فعل ماضٍ، مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لإلتقاء الساكنين، والفعل في موضع جرّ لإضافة «لما» بمعنى «حين» إليه، و«بأسنا» مفعول به، و«قالوا» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها، و«آمنا» في موضع نصب، مقول القول، و«بالله» متعلّق بـ «آمنا» و«وحده» حال منصوبة من «الله» والواو عاطفة و«كفرنا» في موضع نصب، معطوف على «آمنا» و«بما» متعلّق بـ «كفرنا» و«به» متعلّق بـ «مشركين» خبر «كنا» والباء سببية.

٨٥ - (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنّت الله التي قد خلّت في عباده وخسر هنالك الكافرون)

في الفاء وجوه: أحدها- مسببة لأنّ إمتناع نفي الإيمان مسبب عن الرؤية. ثانيها- عاطفة، فالجملة بعدها معطوفة على جملة «قالوا». ثالثها- معطوفة على مقدّر ناتج عن قولهم: «آمنا» أي فآمنوا فلم يك ينفعهم إيمانهم. و«يك» فعل مضارع ناقص،

مجزوم، وعلامة الجزم هي السكون على التون المحذوفة تخفيفاً، واسم «يك» ضمير مستتر فيه، تقديره: هو راجع إلى «إيمانهم» بحسب قاعدة التنازع، ففاعل «ينفعهم» هو «إيمانهم» ويجوز أن يكون إسم «يك» ضمير الشأن، وجملة «ينفعهم...» في موضع نصب، خبر «يك».

«لَمَّا» كالتسابق، ومتعلق بمضمون الجواب، وجملة «رأوا» في موضع جرّ، مضاف إليه، وجواب الشرط محذوف، دلّ عليه ما قبله أي لَمَّا رأوا بأسنا لم يك ينفعهم إيمانهم إذا آمنوا...

وفي «سنت» أضيف إلى «الله» وجوه: أحدها- مفعول مطلق لفعل محذوف، فنصوب على المصدر أي سنتا بهم سنة الله. فـ «سنت الله» مثل «وعد الله» ونحو ذلك من المصادر المؤكدة. والجمله مستأنفة بيانية أو إعتراضية لاجلّ لها. ثانيها- مفعول به لفعل محذوف، فنصوب على التحذير والإغراء أي: احذروا سنت الله. رسمت التاء في «سنت» مبسوطة في المصحف، وحقها أن تكون مربوطة. ثالثها- منصوب بنزع الخافض أي كسنة الله في الأمم كلّها أو كسنتنا في جميع الكافرين. «التي» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «سنت الله» و«في عباده» متعلق بـ «خلت» دملة الموصول، والواو عاطفة، و«هنا لك» إسم إشارة في موضع نصب، ظرف مكان، متعلق بـ «خسر» أو مستعار للزمان، و«الكافرون» فاعل «خسر» والجمله معطوفة على جملة «لم يك» لاجلّ لها.

﴿البيان﴾

١ - (حم)

رمز من رموز الوحي السماوي لا يعلمها إلا الله جلّ وعلا وأهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته، إفتح بها تسع وعشرون سورة من السور القرآنية على أساليب متنوعة، منها سبع سور بكلمة «حم» أولها سورة «غافر» هذه ثم ست سور من تاليها على الترتيب. وتسمى مجموع هذه السور: «الحواميم» أو «آل حم».

٢ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم)

تقرير لمصدر الكتاب ومنزله، كتاب يكون إلى الله العزيز العليم نسبه، هو ما هو في رفعة الشأن وعلو المقام، أنه كلام الله عز وجلّ، ليس بمتقول ولا مما يجوز أن يكذب به، وتنويه بالقرآن الكريم وتقرير لما اتصف به الله تعالى- الذي نزل- من صفات العزة والعلم، وهو القادر الذي لا يغالب ولا يقهر، المنيع بقدرته على غيره، ولا يقدر عليه غيره، وهو الكثير العلم بخلقه كلّ، وبعقائد الناس وأقوالهم وأفعالهم كلّها، وهو الذي عنده العلم كلّه وحقيقته.

ولتخصيص الوصفين: «العزيز العليم» بالذكر وجوه: أحدها- إشارة إلى بسطة سلطانه على نظام الكون ونواميس الوجود، وتمكّنه من كلّ موجود مع إحاطة علمه بكلّ شيء، وفي الجمع بين العزة والعلم هنا، والجمع بين العزة والحكمة في أول سورة «الزمر» مراعاة للمقام هنا وهناك ... في سورة «الزمر» ناسب الحكمة دعوة رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التمسك بهذا الكتاب الحكيم والإهداء بعبادة الله تعالى على ضوئه .. وهنا ناسب العلم دعوة الناس إلى التوبة والإقبال على الله جلّ وعلا بنيتة خالصة ... لأنّ الله تعالى يعلم ماتكّن السرائر وما تخفي الصدور.

ثانيها- إيحاء إلى مافي القرآن الكريم من الإعجاز والحكم الدال على القدرة الكاملة والحكمة البالغة، ومن أنواع العلوم التي يضيق عنها نطاق الأفهام ... ثالثها- هذا من باب التفنن رابعها- فيه تهديد لأهل الكفر والظغيان، وبشارة لأهل التقوى والإيمان. خامسها- تنبيه على أنّ الله تعالى قادر على كلّ شيء، وعالم بكلّ شيء.

سادسها- أنّ السورة لما كانت تتكلّم حول جحد الجاحدين ومجادلتهم في آيات الله بالباطل جهلاً وهم يحسبونه علماً، ويغترون به كما حكى ذلك عنهم في خاتمة السورة بقوله: «فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم»: (٨٣) وكما حكى عن فرعون قوله لقومه في موسى عليه السلام: «إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد»: (٢٦) وقوله لهم: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد»: (٢٩) إفتح الكلام في السورة بما فيه إشارة إلى أنّ هذا الكتاب التازل عليهم تنزيل متن هو عزيز على الإطلاق لا يغلبه غالب حتى يخاف على ما نزله من استعلائهم واستكبارهم بحسب أوهامهم، عليم على الإطلاق لا يداخل علمه جهل ولا ضلال، فلا يقاوم جدالم بالباطل مانزله من الحقّ وبيته بحججه الباهرة ...

وقد سبقت منا لطائف من الكلام حول نظير الآية الكريمة في أول البحث البياني من تفسير سورة «الزمر» فراجع واغتم جداً.

٣- (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير)

صفات أخرى لتحقيق مافيه من ترغيب عباده العاصين إلى التوبة والإستغفار وترهيبهم عن المعصية والإصرار، ومن الحثّ والتّحريض على ما هو المقصود منه، من تنزيل الكتاب وهو الإيمان بالله جلّ وعلا وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والإخلاص لله تعالى في العمل والإقبال عليه. وقد جمع القرآن الكريم هذين الوصفين

في مواضع عديدة منه كقوله عزوجل: «نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم» (الحجر: ٣٩-٥٠) ليقى العبد بين الخوف والرجاء. وفي الآية الكريمة عرض ستّ صفات من صفات الله عزوجل إلى ما عرض في الآية السابقة: الأولى: أنه تعالى «غافر الذنب» يغفر للمذنبين الذين يدرؤن بالحسنة ذنوبهم كما قال: «إنّ الحسنات يذهبن السيئات» (هود: ١١٤). الثانية: أنه سبحانه «قابل التوب» فيقبل التائبين ويتجاوز لهم عما كان منهم. الثالثة: أنه جلّ وعلا «شديد العقاب» فعذا- به للعاصين والطاغين شديد يلقي منه المعذبون الوبال والتكال، فمع سعة رحمته وسوابغ فضله ونعمه وإحسانه، فإنّ عقابه شديد راصد، فالرحمة والفضل والإحسان للمحسنين، والعذاب والتكال والوبال للمكذّبين الطاغين، وهذا يعتدل ميزان العدل بين الناس، فلايسوي بين الأخيار والأشرار، بين الأبرار والفجّار، وبين أهل التقوى والإيمان، وأهل الفجور والعصيان... بل ينزل كلّ من هؤلاء وهؤلاء منزله: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار» (ص: ٢٨).

الرابعة: أنه تعالى «ذي الطول» أي البأس والعزة والغلبة، فلايفوته عزّ وجلّ مطلوب، ولايدفع بأسه دافع. الخامسة: تفرّده بالألوهية: «لا إله إلا هو» لا إله غيره ولاربّ سواه. السادسة: أنّ مصير كلّ شيء إليه: «إليه المصير» منه البدء وإليه المنتهى.

في الإتيان بصيغة إسم الفاعل والوصف: «غافر- قابل» دون الفعل دلالة على الدوام والإستمرار التجديدي، إذ ماأرادبها حدوث الفعلين في الحال والإستقبال، بل أراد ثبوت ذلك ودوامه، فهما صفتان معرفتان لأنّ إضافتهما- كالأوسطين: «شديد- ذي»- حقيقة، فإنّ المغفرة وقبول التوب من صفاته الفعلية، فمن شأنه جلّ وعلا غفران الذنب فيما مضى وفيما يستقبل فلذلك كان من صفة المعرفة، فلايزال يغفرالذنوب لمن استغفر، ويقبل التوبة ممّن تاب، فالإضافة فيها حقيقة على أنه لم يرد بها زمان مخصوص.

وفي تقديم الذنب: «غافر الذنب» وتأخير التوبة: «قابل التوب» تنبيه على أنها العفو عما سلف.

ولإدخال الواو في «وقابل التوب» وجوه: الأول: لإفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات، وأن يجعلها محاة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. الثاني: لتغاير الوصفين إذ ربما يتوهم الإتحاد. الثالث: لتغاير الفعلين لأن الغفر هو الستر مع بقاء الذنب، وذلك لمن لم يتب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الرابع: أن في عطف «قابل التوب» على «غافر الذنب» دون «شديد العقاب ذي الطول» دلالة على أن الصفتين كصفة واحدة متعلّقه بالعباد المذنبين، فيغفر لهم تارة بالتوبة، وأخرى غيرها كالشفاعة، وهاتان الصفتان تحكيان صفت الله تعالى في جانب الرحمة كما أن «شديد العقاب ذي الطول» تحكيان صفته في جانب الغضب والعذاب.

فالله جلّ وعلا موصوف على الدوام بكلّ هذه الصفات... وقد جمع فيها الوعد والوعيد، والبشارة والإنذار، والرجاء والخوف. وفي إيراد هذا الوصف: «ذي الطول» بعد وصف نفسه بـ«شديد العقاب» تنبيه على أن خاتمة أمره مبنية على التفضل كما أن فاتحته مبنية على الغفران وقبول التوبة، وقد تقع عقوبة بينهما، فذكر «شديد العقاب» بعد «غافر الذنب» لئلا يعول المكلف على العفو إطلاقاً، بل يخاف عقابه أيضاً لأنه كما أنه يغفر لكونه غافراً فقد يعاقب لكونه شديد العقاب. وذكر هذه الصفات الأربع بعد ذكر صفتي «العزیز العليم» إشارة إلى أن تنزيل هذا الكتاب المشتمل على دعوته الحقّة المبنيّ على العلم مبنيّ على أساس ما تقتضيه مضامين هذه الصفات الأربع، وهي تقسيم الناس على فريقين: فرقة مؤمنة سعيدة، وفرقة كافرة شقيّة، مشيراً بالصفتين الأولين إلى الفرقة الأولى وبالآخرتين إلى الفرقة الأخيرة.

وذلك أن العالم الإنسانيّ كما يتحد قبيلاً واحداً في نيل الطول الإلهي، والتّنعّم بنعمه المستمرة المتوالية مدى الحياة الدنيا ينقسم من حيث حياته الآخرة قسمين وينشعب إلى شعبتين: سعيد وشقيّ، والله عزّوجلّ عالم بتفاصيل خلقه، وكيف لا يعلم؟ وهو

خالقها وفاعلها، ومقتضى كونه غافراً للذنوب، قابلاً للتوب أن يغفر لمن استعدَّ للمغفرة، وأن يقبل توبة التائب إليه، ومقتضى كونه شديد العقاب أن يعاقب من استحق ذلك، ومقتضى ذلك أن يهدي الناس إلى طريق السعادة كما قال تعالى: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ» (الذيل: ١٣) وقال: «وعلى الله قصد السبيل» (التحل: ٩) لينقسم الناس بذلك قسمين، ويتميز عنده السعيد من الشقي والمهتدي من الضال، فيرحم هذا ويعذب ذلك.

فتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مبني على علمه المحيط بخلقه أنهم في حاجة إلى دعوة يهتدي بها قوم، ويضل بردها آخرون ليغفر لقوم ويعذب آخرين، وفي حاجة إليها لينتظم بها نظام معاشهم في الدنيا فينعموا بطوله ونعمته في الدنيا ثم في دارالقرار فهذا شأن كتابه المنزل بعلمه الذي لا يشوبه جهل، والمبني على الحق الذي لا يداخله باطل، وأين هذا من تكذيب الذين لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة وجداهم بالباطل ليدحضوا به الحق.

وعلى هذه العناية بالعلم يشهد ماسيذكره الله جلّ وعلا من دعاء الملائكة للمؤمنين بالمغفرة «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك» (٧) فتدبر جيداً.

وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» في ذكر كلمة التوحيد إشارة إلى وجوب طاعته وعبادته وحده فلا تلغو الدعوة الدينية بتنزيل الكتاب، فإن الوجوه كلها تتجه إليه وحده، وأن الأمور جميعها تفوض إليه وحده، فما يذكر بعد ذلك بمنزلة التعليل لإختصاص الألوهية به تعالى كأنه قيل: لا إله إلا هو لأن إليه وحده المصير. وفي ذكر كون مصير الكل ورجوعهم إليه وهو البعث إشارة إلى أنه هو السبب التام الداعي إلى الإيمان بالكتاب واتباعه فيما يدعوا إليه لأن الإعتقاد بيوم البعث والحساب هو الذي يستتبع الخوف والرجاء: خوف العقاب ورجاء الثواب الداعين إلى الإيمان بالله تعالى والعمل لله جلّ وعلا، فكما نزل الكتاب ليغفر الذنب ويقبل التوب، كذلك نزله ليعاقب أهل الجدل والعقاب بعد رجوع الكل إليه يوم الحساب.

٤ - (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يُغزركَ تقلبهم في البلاد)

صدر الآية الكريمة تضمن تقرير كون الذين يجادلون في آيات الله جلّ وعلا وينكرونها هم الذين تعمدوا العناد واللجاجه، وبيتوا الكفرو المكابرة فقط، حيث انطوى في ذلك معنى محكم يصح أن يزال على ضوءه إشكال ما يرد مطلقاً في آيات أخرى، وانطوى فيه تبعاً لذلك تحميل الكافرين مسئولية موقفهم الذي يقفونه عن عمد وباطل، وقد انطوى في هذا وذاك في الوقت نفسه تسليه وتطميناً للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتسجيل للمجادلين بالكفر، وفي ذيلها تعنيف قارع للكافرين وغاية تهديد للمعاندين، ووعيد شديد لهم وتحقير لشأنهم ولما بين أيديهم من مال وسلطان، وتحذير للمؤمنين من الإنخداع بما أصابه الكافرون من قوة ونجاح وطول يد. وكلّ هذا ممّا استهدفته الآيات، وفي السور السابقة آيات انطوى فيها ذلك ممّا يصح أن يعد من المبادئ القرآنية المحكّمة، ويلفت النظر إلى ما بين هذه المقدمة وبين آيات السورة السابقة الأخيرة من تساوق تأكيدي في صدر غفران الذنوب وقبول التوبة، وتقدير كون كلمة العذاب إنّما حقّت على الكافرين المكابرين الكاذبين على الله جلّ وعلا المكذّبين بآياته ممّا يمكن أن يكون قرينة ما على صحّة ترتيب نزول هذه السورة بعد سورة الزمر. إن تسأل: كيف قال الله تعالى: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» مع أنّ الذين آمنوا هم أيضاً يجادلون فيها؟ هل هي منسوخة؟ أم محكّمة؟ وهل فيها مجاز؟ أو كلّها حقيقة؟ وهل هي مخلوقة؟ أو قديمة؟ وما إليها؟؟؟

تجيب عنه: إنّ المراد بالجدال فيها هو تكذيب الآيات الإلهية ودفعها بالباطل، والظعن بقصد إحاض الحق وإطفاء نور الله عزوجلّ إطلاقاً، ولذلك قال تعالى: «ما يجادل في آيات الله» ولم يقل: «ما يجادل في القرآن- أو- في الكتاب» ليدلّ على أنّ الجدال في الحقّ الذي تدلّ عليه الآيات بما هي آيات، على أنّ طرف جدالهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو داع إلى الحقّ الذي تدلّ عليه الآيات...

فهم لظلام بصائرهم، وضلال عقولهم، ومرض قلوبهم، وإعوجاج أفكارهم وانحراف شعورهم قد استغلق عليهم الحقّ، ومنه هذا الكتاب، فلم يهتدوا بهداه

فجعلوا يلقونه بالجدل سخريه واستهزاء لا طلباً لعلم ولا إتماماً لمعرفة، فجداهم لدفع الحق لا للدفاع عن الحق، فالمراد بالمجادلة في آيات الله تعالى هي المجادلة لإدحاضها ودفعها كما تدل عليه الآية التالية: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وهي مذمومة، فلا تشمل الجدل لإثبات الحق والدفاع عنه، وإن المؤمن لا يجادل في آيات الله عز وجل إلا لتقرير الحق والدفاع عنه، لإيضاح الملتبس وكشف المعضل، لمقادحة أهل العلم في إستنباط المعاني وبيان المعاني، لنشر الحقائق والأسرار والمعارف والحكم، لكشف المراد من الآيات، ورد أهل الزيغ بها ورفع اللبس ودفع ما يتشبه به المبطلون المعاندون من متشابهات القرآن الكريم، ورد مطاعنهم في الحق، ولحل عقده.

كما كان هذا هو سيرة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كيف؟ وقد قال تعالى حكاية عن قوم نوح لنوح عليه السلام: «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» (هود: ٣٢) وقد أمر الله عز وجل رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إذا كان جدالاً بآتي هي أحسن إذ قال: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» (التحل: ١٢٥).

وهذا هو أعظم جهاد في سبيل الله تعالى ووظيفة كل مؤمن عالم بالحق.

إن تسئل: لماذا قال: «ما يجادل» ولم يقل: «لا يجادل»؟

تجيب عنه: إن في «ما يجادل» إخبار عن إستمرار جدال المعاندين وإصرارهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده إذ ثبت عندي بمواضع عديدة من الآيات القرآنية والروايات الواردة وكلام العرب أن لفظة «ما» لني الحال والإستقبال، وما قيل: إنها للحال فقط فخدوش لا يعبؤ به. بخلاف حرف «لا» فإنها للإستقبال وقد تستعمل للحال بالقرينة.

وقوله تعالى: «فلا يغرك» الفاء لترتيب التهي أو وجوب الإنتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذي لاشي أمقت منه عند الله تعالى، ولا أجلب لخسران الدنيا والآخرة، فإن من تحقق ذلك لا يكاد يغتر بما لهم من حظوظ الدنيا وزخارفها، فإنهم مأخوذون عمّا قليل أخذ من قبلهم من الأمم حسبما ينطق به.

وقوله عزوجل: «تقلبهم في البلاد» كناية عما أصابوه من قوة ونجاح وطول يد في متاع الدنيا والبلاد.

٥ - (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب).

تسليّة للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على تكذيب من كذبه من قومه بأنّ له صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في سلفه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فضرب تعالى لتكذيبهم بالرسل ومعاداتهم وجدالهم بالباطل مثلاً ما كان من نحو ذلك من الأمم الماضية، وفيه وعيد وتهديد شديد لهم بالعذاب الذي يقع بالضالين المكذبين المجادلين، فهم ليسوا أول من كذب بآيات الله تعالى... فقد كذبت من قبلهم أقوام بعد أقوام تحزبوا ضدّ رسلكم، واجتمعوا على تكذيبهم، وعلى الوقوف في وجه دعوتهم، وسوق الأذى إليهم ومعاداتهم...

ولذلك قيل: إنّ الآية الكريمة بصدد جواب عما يسبق إلى الوهم: أنّ هؤلاء المعاندين استكبروا وجادلوا في آيات الله تعالى، وسبقوا في ذلك من دون بأس بهم؟! فاجيب: أنّ الأمم الماضية كقوم نوح والأحزاب من بعدهم كعاد وثمود وقوم لوط ومن إليهم من المكذبين الذين سبقوا هؤلاء المعاندين إلى مثل صنيعهم من التكذيب والجدال بالباطل، وهموا برسولهم ليأخذوه فحلّ بهم العقاب، وكذلك قضي في حق الكفار العذاب، فتوهم أنّ هؤلاء سبقوا الله سبحانه إلى ما يريد توهم باطل، فقوله عزوجل: «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» دفع للدخل السابق، ولذا جيئ بالفصل.

وقوله تعالى: «وهمت كل أمة برسولهم...» يدلّ على أنّ الرجال من الأمم كانوا يجادلون الأنبياء ويكذبون بالمرسلين، ويخاصمون في دفع الحقّ بباطل من القول.

وقوله عزوجل: «فأخذتهم» فيه إلتفات من الغيبة إلى التكلّم وحده، والنكته فيه هي الإشارة إلى أنّ أمرهم في هذا الجدال والطغيان، في هذا العناد والعدوان، وفي

هذا الإستكبار والعصيان إلى الله تعالى وحده لا يدخل بينه وبينهم أحد بنصرة أو شفاعة كما قال جلّ وعلا: «فصَبَّ عليهم ربك سوط عذاب إنَّ ربك لبالمرصاد» (الفجر: ١٣-١٤).

وقوله جلّ وعلا: «فكيف كان عقاب» إستفهام تقريريّ تعجيبيّ لعقوبتهم الواقعة بهم، وتوجيه لذهن المخاطب إلى ما يعلمه من كيفية إهلاكهم، وقطع دابرهم ليحضر شدة ما نزل بهم، وقد قصّه الله تعالى فيما قصّ من قصصهم ...

٦ - (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

وجه التشبيه أنّ الكفار من قومك ومن إليهم يعاقبون في الآخرة بالنار عقاباً شديداً، ويلازمونها من دون نجاة لهم منها كما حقت الكلمة على أولئك الأقوام من قوم نوح عليه السلام والأحزاب ... في الدنيا بعذاب الإستيصال، وفي الآخرة بالنار، وقد جعل الله تعالى عذاب إستيصال قوم نوح عليه السلام ومن إليهم من الأمم المكذبة الماضية دليلاً على عذاب مشركي قريش ومن إليهم من هذه الأمة بالنار في الآخرة لأنّ الأسباب واحدة وهي كفرهم ولجاجهم وعنادهم للحقّ، وإهتمامهم بإطفاء نور الله الذي بثّه في الأرجاء لإصلاح نظم العالم وسعادة أهله في دينهم ودنياهم، وارتقاء النفوس البشرية وكما لها ونيلها بما تليق به.

وفي قوله تعالى: «كلمة ربك» ولم يقل: «كلمتي» تطيب ل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتطمينه وتثيبته، وتأييده بالإشارة إلى أنّ الركن الذي يركن إليه هو الشّديد القويّ.

ولا يخفى على من له الدراية: أنّ الآية الكريمة بصدد إنذار الكفار بنار الآخرة بعد البعثة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلّم وفيها دلالة على رفع عذاب الإستيصال عن الكافرين بعدها.

٧ - (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربّنا وسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ)

مستأنف بيانيّ بأسلوب قويّ رائع، جواباً عن سؤال مقدر مقابل قوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله...» كأنه قيل: هذا حال الكافرين والمجادلين في آيات الله جلّ وعلا فما حال المؤمنين؟ فقال: حالهم: أن الذين يحملون العرش... وفيه إخبار أيضاً من الله تعالى عن حال الملائكة وعظم منزلتهم بخلاف ما عليه الكفار من البشر.

وقوله تعالى: «يسبحون بحمد ربهم» مستأنف سيق لتسليّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن أشرف الملائكة مشابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهم واستدعاء ما يسعدهم في الدارين أي ينزهونه تعالى عن كلّ ما لا يليق بشأنه الجليل، ملتبسين بحمده على نعمائه التي لا تتناهى.

وقوله عزّ وجلّ: «ويؤمنون به» إخبار من الله تعالى عن الملائكة بالإيمان إيماناً حقيقياً بجاهم إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله.

إن تسئل: ما فائدة ذكر إيمان الملائكة والتّصريح بذلك مع الغنى عن ذكره رأساً إذ لا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة هم الذين يسبحون بحمده ومؤمنون به؟

تجيب عنه: ذكر لإظهار فضيلة الإيمان، وإبراز شرف أهله وبشارة لهم ولترغيب الناس فيه كما وصف الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمقربين في غير موضع من كتابه بالصّلاح والإيمان لذلك، وإشعاراً بعلّة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به.

قوله تعالى: «ويستغفرون للذين آمنوا» فإنّ المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمّها وأدعى الدواعي إلى النصّح والشفقة، وفي نظم إستغفارهم للمؤمنين في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم ائذان بكمال اعتنائهم به، وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول. وفائدة إستغفار الملائكة للمؤمنين التّائبين الصّالحين- مضافاً إلى ما ذكر- طلب مزيد الكرامة والثواب أو كصلوا تناو سلامنا على محمد وآله الطاهرين، وعلى الأنبياء والمرسلين...

وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: «ربّنا وسعت...» إما مستأنف بيانيّ جواباً

عن سؤال مقدر بتقدير القول أي يقولون: «ربنا...» هذا بيان لكيفية إستغفارهم للمؤمنين في قوله تعالى: «ويستغفرون للذين آمنوا» حكاية متن إستغفارهم، أو حال بتقدير القول.

وقد بدأ في استغفارهم للمؤمنين بالثناء على الله تعالى بسعة الرحمة والعلم، وفيه تعليم الدعاء ليبدأ بالثناء عليه قبل السؤال، وفي لفظ «ربنا» خاصية قوية في تقديم الدعاء، ولا ريب أن ذكر الله أول كل شيء بمنزلة الإكسير الأعظم لتحاسن من حيث إنه يقوي جوهر الروح ويكسبه إشراقاً وشفاءً وقد ذكروا الرحمة وشفعوها بالعلم لأنه تعالى برحمته ينعم على كل محتاج، فالرحمة مبدأ إفاضة كل نعمة، وبعلمه يعلم حاجة كل محتاج مستعد للرحمة، وإن الرحمة والعلم وسعا كل شيء في المعنى، وإن الأصل: أنه وسع كل شيء رحمتك وعلمك، فازيل الكلام عن أصله، فحذف المضاف إليه، فاسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأخرجنا «رحمة وعلماً» منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم والمبالغة في عمومها كأن ذاته تعالى رحمة وعلم واسعان كل شيء، وفي تقديم الرحمة على العلم تنبيه على أنها المقصود بالذات ههنا، فإن مطلوب الملائكة في هذا المقام هو أن يرحم المؤمنين، فكانهم قالوا: إرحم من علمت منه التوبة واتباع الدين.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك» الفاء لترتيب الدعاء على ما قبلها والتفريع على ما أثنوا به من سعة الرحمة والعلم، والمراد بالسبيل التي اتبعوها هو ما شرع لهم من الدين وهو الإسلام واتباعهم له هو تطبيق عملهم عليه، فالمراد بتوبتهم رجوعهم إليه جلّ وعلا بالإيمان، والمعنى: فاغفر للذين رجعوا إليك بالإيمان بوحدانيتك وسلوك سبيلك الذي هو الإسلام.

وقوله عز وجل حكاية عنهم: «وقهم عذاب الجحيم» هذا غاية المغفرة وغرضها، تصريح بعد إشعار للتأكيد، والدلالة على شدة العذاب.

وقد جاء ذكر الملائكة في الآية الكريمة بالصيغة الرائعة التي ذكروا بها تنبيهاً إلى أن أكثر الملائكة قرباً إلى الله تعالى وهم حملة العرش ومن حوله هم أكثر المخلوقات

خضوعاً لله تعالى، وإعترافاً بعظمته، وإلى أن شفاعتهم وإستغفارهم إنما هما للمؤمنين المتقين، وتنوهاً قوياً بالمؤمنين النيبين إلى الله عزوجل المتبعين سبيله، المستجيبين إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والملتجئين حوله صلى الله عليه وآله وسلم وتشبيهاً فيهم الظمأنينة والغبطة والبشرى بما ينتظرهم من قرّة العين وعظيم الفوز في الآخرة، وما بسبيل ذلك من إستغفار الملائكة لهم والدعاء إلى الله من أجلهم، مقابلة لذكر مصير الكفار وما احتوته الآيات السابقة من التّنديد بهم وإنذارهم، ورداً قوياً على المشركين العرب فيما يعتقدونه من الوهية الملائكة وربوبيتهم، وأثرهم وعبادتهم لهم، وإتحاذهم أرباباً على أمل شفاعتهم لهم عندالله سبحانه.

وفي الآية الكرمة: عرّض لجهة الخير وأرباب الهدى ... وأنهم أحزاب متناصرة على الحق، متعاونة على البرّ والتّقوى، يأخذ بعضهم بيد بعض إلى مايرضى الله تعالى، وينزلهم منازل رحمته ورضوانه ... فالملائكة وهم من عالم غير عالم البشر، تصلهم بالمؤمنين المتقين صلوات وثيقة من المودة والألفة، وتجمعهم على طريق واحد هو الطريق المتجه إلى الله جلّ وعلا، وإذا كان الملائكة وهم من عالم النور والأرواح أقرب إلى الله تعالى، وأدنى من رحمته ورضوانه، فإنهم يستغفرون ربهم للذين آمنوا، ويدعونهم لهم، ويطلبونه إليه جلّ وعلا أنه يقيم عذاب الجحيم.

وقيل فيها «دلالة على أن قبول التوبة وإسقاط العقاب عند الملائكة تفضل من الله تعالى إذ لوكان واجباً لما احتيج فيه إلى السؤال والدعاء، بل كان يفعله الله جلّ وعلا لا محالة» وفيه تأمل ونظر وإنّ سؤال الملائكة المغفرة قبل سؤال الجنة هو الموافق للإعتبار فإنّ حصول إستعداد أيّ نعمة كانت بزوال المانع قبل حصول نفس النعمة.

وفي تلخيص البيان للسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «ربّنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلماً» قال: «وهذه إستعارة لأنّ حقيقة السعة إنّما توصف بها الأوعية والظروف التي هي أجسام، ولها أقدار ومساحات، والله سبحانه يتعالى عن ذلك، والمراد والله أعلم أنّ رحمتك وعلّمك وسعا كلّ شيء فنقل الفعل إلى الموصوف

على جهة المبالغة كقولهم: طبت بهذا الأمر نفساً وضقت بهذا ذرعاً أي طابت نفسي وضاق ذرعي، وجعل العلم موضع المعلوم كما جاء قوله سبحانه: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» أي بشيء من معلومه» انتهى كلامه.

٨ - (ربنا وأدخلهم جنات عدن آتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)

حكاية تمام ما يدعوا به حملة العرش والملائكة للمؤمنين، فإن قولهم: «وأدخلهم...» عطف على «قهم» وتوسيط النداء بين المعطوف والمعطوف عليه للمبالغة في الجوار، وتكرار النداء بلفظة «ربنا» لمزيد الاستعطاف.

وقولهم: «ومن صلح من آبائهم...» فيه تعليق الحكم على الوصف بأنهم لو كانوا صالحين بحيث لو أدركوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا مؤمنين به، وإن ماتوا على ما كانوا عليه قبل البعثة، فالمخاطبون يدخلون الجنة بالإيمان والتوبة، وأما المتقدمون من الآباء فيدخلونها بشرط الصلاح للإيمان لو كانوا أحياء عند البعثة. وفيه إشارة إلى أنه لا يلحق بأهل الصلاح إلا الصالحون، وأنه لا نسب بينهم أوثق من هذا النسب الذي يجمع بينهم في جنات التعيم. فجملة «من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» جديرة بالتنويه حيث تضمنت تقرير كون الذين يستحقون التكريم والعناية من المتفرعين عن الصالحين التاجين هم الذين تؤهلهم أعمالهم لذلك، وليس من شأنهم تفرعهم عنهم وحسب أن يجعل لهم حقاً فيه، وفي هذا مافيه من تلقين جليل شامل مستمر المدى. وقد قدم «أزواجهم» على «ذرياتهم» لمراعات الترتيب.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «إنك أنت العزيز الحكيم» الجملة تعليلية لما قبلها: «فاغفر للذين تابوا...» وفي ذكر وصفي «العزيز الحكيم» دلالة على أنه تعالى قادر على ذلك، وبحكم بعد له، لأنه عز وجل لولم يكن قادراً غالباً على الكل لما صح منه وقوع المطلوب كما يراد، ولولم يكن حكيماً لأمكن منه وضع الشيء في غير موضعه، وإنما تقع رحمة الله تعالى حيث علم الله موقعها من عباده.

٩- (وَقِهِم السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) تعميم بعد تخصيص في قوله: «وقههم عذاب الجحيم» بأن يمنع عنهم العقوبات الدنيوية والأخروية.

وقوله: «وذلك هو الفوز العظيم» إشارة إلى الرحمة وغفران السيئات والوقاية من شرّها، ومعنى البعد فيها ببعد درجة المشار إليه.

١٠- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ)

مستأنف بيانّي جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: هذا حال المؤمنين التائبين التابعين في الآخرة فما حال الكافرين المجادلين في آيات الله جلّ وعلا؟ فقال: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا...» شروع ببيان أحوال الكفرة يوم القيامة، وتقرير لما سوف يكون من أمر الفجرة بعد دخولهم النار بعد ما بين فيما سبق أنهم أصحاب النار، حيث يصرخ فيهم صرخة التبكيك والتفريع، ويقال لهم، إِنَّ مَقْتُ اللَّهِ تَعَالَى وَغَضِبَهُ عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ نَقْمَتِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِسَبَبِ إِمْتِنَاعِكُمْ عَنِ الْإِسْتِجَابَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَابَلَتِهَا بِالْمُكَابَرَةِ وَالْجُحُودِ، وَحَيْثُ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ بِالتَّدْمِ قَائِلِينَ: «رَبَّنَا أَمَتْنَا...».

وقوله تعالى: «لمقت الله» المقت أشد أنواع البغض، والمراد به من الله تعالى لازمه وهو تعذيبهم بأشدّ العذاب والغضب عليهم.

وقوله تعالى: «إذ تدعون...» تعليل لما بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وتخصيص هذا الوجه بصورة كون المراد بأنفسهم إضرابهم مما لا داعي له.

ولا يخفى على الأديب الأريب: أن في الآية الكريمة وتاليها عوداً على بدءٍ في صدد ذكر ما أعدّ للكافرين المجادلين يوم القيامة، وهي متصلة بالسياق، وقد استهدفت فيما استهدفته إنذار الكفار وآثاره الرعب والتدم في نفوسهم.

١١- (قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ

(سبيل)

حكاية مقولة من مقولات الكافرين الجاحدين الذين تقدّم وصفهم: أنهم بعد حصولهم في النار ينادون بهذا التّداء: يا ربنا ... إشارة إلى أربعة أدوار مرّوا بها أي إمامتين اثنتين، أو موتين اثنتين، وإحياءتين اثنتين أو حياتين اثنتين، فوصوفان محذوفان لدلالة الحياة والموت عليها.

وقوله تعالى: «فاعترفنا بذنوبنا...» إخبار من الله تعالى أنّ الكافرين الجاحدين يعترفون بذنوبهم التي اقترفوها في الدنيا لا يمكنهم جحدها، وإنما تمنّوا الخروج ممّا هم فيه من النار والعذاب، فيعودوا إلى الحياة الدنيا مرّة أخرى ليؤمنوا بالله ويصلحوا ما أفسدوا من أمرهم، فقالوا: «فهل إلى خروج من سبيل» هذا تلطّف منهم في الإستدعاء مع نوع إستبعاده واستشعار يأس منه لا أنهم قانوه بطريق القنوط البحت.

هذا سؤال للخروج بصورة الإستفهام، وفي تنكير «خروج» إشعار بفراط قنوطهم وفي تنكير «سبيل» إيهام أي سبيل ما كيفما كان. كأنهم يسئلون شيئاً سيراً من الخروج من أي سبيل أو إلى نوع من الخروج: خروج سريع أو بطيئ، فاجيبوا مبهماً: لا لاليس لكم إلى الخروج من سبيل قط، فاليأس حاصل دون ذلك، فلا خروج ولا سبيل إليه.

فالمعنى: هل بعد الإعراف ممّا بذنوبنا سبيل لنا إلى الخروج من العذاب من طريق فنسلكه، وذلك إنّما يقولونه من فرط قنوطهم تعلّلاً وتخييراً ولذلك أجبوا بما اجيبوا. وفي تنكير «خروج - سبيل» إشارة إلى رضاهم بأي نوع من الخروج كان من أي سبيل كانت، فقد بلغ بهم الجهد، واليوم يوم تقطعت بهم الأسباب، فلا سبب يرجى أثره في تخلّصهم من العذاب.

وقال بعض الأعلام: «وتقديم هذا الإعراف منهم نوع تسبیب وتوسّل إلى التخلّص من العذاب ولات حين مناص، وذلك أنّهم كانوا - وهم في الدنيا - في ريب من البعث والرجوع إلى الله، فأنكروه ونسوا يوم الحساب، وكان نسيان ذلك

سبب إستر سألهم في الذنوب، وذهابهم لوجوههم في المعاصي، ونسيان يوم الحساب مفتاح كل معصية وضلال قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ» (ص: ٢٦) ثُمَّ لَمَّا أَمَاتَهُمُ اللَّهُ إِمَاتَةً بَعْدَ إِمَاتَةٍ وَأَحْيَاهُمْ إِحْيَاءَةً بَعْدَ إِحْيَاءَةٍ زَالَ إِرْتِيَابُهُمْ فِي أَمْرِ الْبَعْثِ وَالرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ بِمَا عَايَنُوا مِنَ الْبَقَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْحَيَاةِ وَقَدْ كَانُوا يَرُونَ أَنَّ الْمَوْتَ فَنَاءٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتِنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وَبِالْجُمْلَةِ زَالَ عَنْهُمْ الْإِرْتِيَابُ بِحُصُولِ الْيَقِينِ وَبَقِيَتِ الذَّنُوبُ وَالْمَعَاصِي، وَلِذَلِكَ تَوَسَّلُوا إِلَى التَّخَلُّصِ مِنَ الْعَذَابِ بِالْإِعْتِرَافِ، فَتَارَةً إِعْتَرَفُوا بِحُصُولِ الْيَقِينِ كَمَا حَكَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي قَوْلِهِ: «وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكَسُوا رُؤُسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ» السجدة: (١٢) وَتَارَةً اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ كَمَا فِي آيَةِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا، وَقَدْ كَانُوا يَرُونَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ مُسْتَقْلُونَ فِي إِرَادَتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ لَهُمْ أَنْ يَشَاءُوا مَا شَاءُوا وَأَنْ يَفْعَلُوا مَا فَعَلُوا وَلَا حِسَابَ وَلَا ذَنْبَ.

ومن ذلك يظهر وجه ترتب قولهم: «فاعترفنا بذنوبنا» على قولهم: «أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» فالإعتراف في الحقيقة مترتب على حصول اليقين بالمعاد الموجب لحصول العلم بكون إنحرفاتهم عن سبيل الله ضلالات وذنوباً.

١٢ - (ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ

الْكَبِيرِ)

خطاب تشديد للكافرين المجادلين والمشركين المعاندين، سيق لبيان سبب خلودهم في النار من دون سبيل لهم إلى خروج منها قط، بأن هذا العذاب وعدم الإجابة إلى الخروج بسبب معاندتكم للحق ومعاداتكم لتوحيده جلّ وعلا إذ كنتم تكفرون بكل ما يلوح فيه أثر التوحيد في وقت التمكن من التوحيد أو ان التكليف، تؤمنون بكل ما فيه سمة الشرك، فكنتم لا تراعون الله عزوجل حقاً، ولا تحترمون له جانباً في الحياة الدنيا، فالله تعالى يحرم عليكم رحمة ولايراعي في حكمه لكم جانباً في الدار الآخرة، فدعوناكم في الدنيا فلم تستجيبوا لنا، وتدعوننا في الآخرة فلا

نستجيب لكم، وكما تكونون يولى عليكم.

وهذا المعنى يتصل قوله تعالى: «فالحكم لله العليّ الكبير» بأول الآية ويتفرع عليه كأنه قيل: فإذا قطعتم عن الله بالمرّة وكفرتم بكلّ ما يريدّه وآمنتم بكلّ ما يكرهه، فهو يقطع عنكم، ويحكم فيكم بما يحكم من غير أيّ رعاية لحاكم، إذ عُرضَ عليكم الإيمان بالله واحد لا شريك له كفرتم به ولم تقبلوا هذا الإيمان، وإذ جُعِلَ مع الله شركاء قبلتهم الإيمان على الصورة التي تجعل مع الله إلهاً مع هذه الآلهة التي تعبدونها.

فقوله تعالى: «ذلكم...» جواب لهم بإستحالة حصول ما يرجونه ببيان ما يوجبها من أعمالهم السيئة أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب مطلقاً لا مقيداً بالخلود «بأنه» بسبب أن الشأن «إذا دعي الله» في الدنيا أي عبد وحده كفرتم بتوحيده وإن يشرك به تؤمنوا بالإشراك به وتسارعوا فيه. وفي إيثار كلمة «إذا» وصيغة الماضي «دُعي» في الشرطيّة الأولى، وكلمة «إن» وصيغة المضارع «يشرك به» في الثانية دلالة على كمال سوء حالهم حيث كان حالهم كذلك.

وقوله تعالى: «فالحكم لله العليّ الكبير» خاصّة بحسب السياق، وإن كانت عامة في نفسها، فالحكم المسلط على هؤلاء الكافرين المجادلين هو حكم الله العليّ الكبير الذي لا يشاركه أحد في علوه ومقامه وسلطانه إطلاقاً فقد حكم عليكم الآن بما إستحقتموه حكمه العادل وهو العليّ عن كلّ شريك، الكبير الذي لا يدانيه شيء.

فالجملة تعليل للمعنى المستفاد من المقام كأنه قال: فذوقوا العذاب، وليس لكم سبيل إلى الخروج، فإنّ الحكم لله العليّ الكبير لا حكم لغيره في اليوم. وفي الآية الكريمة تهديد ويتأكد التهديد باختتامها بالإسمين: العليّ الكبير.

١٣ - (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير طرف من دلائل التوحيد، وبراهين علمه وحكمته، وحجج تدبيره وقدرته، ومشاهد كبريائه وعظمته... بسبيل التّدليل على قدرته على تحقيق وعده وعيده بأسلوب قويّ رائع وقد جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق لأنّ بالآيات قوام الأديان، وبالرّزق قوام الأبدان، وكلاهما نازلان من السماء.

وقوله تعالى: «رزقاً» كناية عن الماء بإعتبار ما يكون من أثر المطر في تيسير الرزق وأن المطر سبب الرزق، فهذا من إطلاق، المسبب على السبب، وإفراده بالذكر مع كونه من جملة الآيات الدالة على كمال قدرته تعالى لتفردّه بعنوان كون من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر.

وقوله عزوجل: «وما يتذكر إلا من ينيب» تضمن تقرير كون الذين يرغبون في الحق والإنابة إلى الله تعالى هم وحدهم الذين يفهمون آياته ويشعرون بعظمة كونه، ويؤمنون به حيناً يدعون ويذكرون مقابل قوله: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» حيث ينطوي معنى محكماً يصح أن يزال على ضوءه إشكال ما يرد مطلقاً.

وقوله جلّ وعلا: «يريكم - ينزل - يتذكر» صيغ المضارع في الأفعال الثلاثة للدلالة على تجدد الإرادة والتنزيل والتذكر واستمرارها.

ففي الآية الكريمة لقاء مع الناس كافة، بهذا العرض الكاشف لقدرة الله جلّ وعلا وتفردّه بالخلق والأمر، بعد أن شهدوا صوراً من مشاهد القيامة، وما يلقى المؤمنون من رحمة ورضوان، وما يلقى الكافرون من ذلّة وخذلان... فن كان من المؤمنين الذين اتبعوا سبيل الله تعالى ازداد بهذا اللقاء إيماناً وتمسكاً بما هو فيه من طاعة وهدى، ومن كان من أهل الكفر والجدال، فليطلب لنفسه النجاة والسلامة، وليعد إلى الله تعالى من قريب... فهذه هي الفرصة التي يتمناها أهل النار، ولا يجدون سبيلاً إليها.

وقوله عزوجل: «هو الذي يريكم آياته» إشارة إلى هذه الآيات التي كشفت عن أحوال الناس، وبيّنت لهم ما هم فيه من إستقامة وانحراف ومن صلابة وأعوجاج، فيعرف كلّ ما يأخذ وما يدع، ممّا هو خير له وأصلح لشأنه، مع انطوائه حجة قاطعة تدلّ على وحدانية الله جلّ وعلا في الربوبية والارهيّة، وذلك أنّه لو كان هناك إله تجب عبادته على الإنسان، وكانت عبادته كمالاً للإنسان وسعادة له كان من الواجب في تمام التدبير وكمال العناية أن يهدي الإنسان إليه والذي تدلّ الآيات الكونية على ربوبيّته وأوهيّته، ويؤيد دلالتها الرسل والأنبياء عليهم السلام بالدعوة

والإتيان بالآيات هو الله تعالى، وأما آلهتهم الذين يدعوهم من دون الله فلا آية من قبلهم تدلّ على شيء، فالله جلّ وعلا هو الإله وحده والمعبود الحقّ الذي لا شريك له، وإلى هذه الحجّة يشير مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام بقوله: «لو كان لربك شريك لأتتك رسله».

١٤ - (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)

دعوة للمؤمنين وحشّهم أن يمشوا في طريقهم الذي استقاموا فيه على التّوحيد، وإخلاص العبودية له وحده دون أن يلتفتوا إلى موقف الكافرين وإلى كراهيتهم لهذا الطريق أن يسلكه المؤمنون، فلا تبالوا بهم، ودعوهم، يموتوا بغيظهم، وهلكوا بحسرتهم، ويئسوا من تراجعكم عن موقفكم تجاه كفرهم وعنادهم، تجاه ضلالهم ولجاجهم، وتجاه جدالهم وتقاليدهم ...

١٥ - (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ)

كناية عن العظمة والجلال، والقدرة والكمال، ثلاثة أخبار لقوله تعالى: «هو» مترتبة على قوله: «الذي يريكم»: ١- «رفيع الدرجات» خبر يدلّ على علوّ صمديته جلّ وعلا من حيث المعقول. ٢- «ذوالعرش» خبر يدلّ على ذلك من حيث المحسوس، وكلاهما يدلّان على تفرّده في الألوهيّة، فأنّ من ارتفعت درجات كما له بحيث لا يظهر دونها كمال، وكان العرش الذي هو أصل العالم الجسماني في قبضة قدرته لا يصحّ أن يشرك به سبحانه، وفي الخبرين إيدان بعلوّ شأنه تعالى وعظم سلطانه الموجبين لتخصيص العبادة به، وإخلاص الدّين له بطريق الإستشهاد بهما عليهما، فإنّ إرتفاع معارج ملائكته إلى العرش وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسّفلي تحت ملكوته وقبضة قدرته ممّا يقضي بكون علوّ شأنه وعظم سلطانه في غاية لا غاية ورآئها.

٣ - «يلقي الرّوح من أمره ...» هذا خبر تمهيد للنّبوة بعد تقرير التّوحيد، وفيه دلالة على أنّه كما أنّ الخلق وكماله محسوساً ومعقولاً بيده كذلك التدبير في الخلق

بيده.

وقوله تعالى: «لينذر يوم التلاق» تقرير لغرض إلقاء الروح أي الوحي الربّاني على رسله، وغاية بعثة أنبيائه ومهمّة النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تنبيه الناس وإنذارهم، وقد سمى الوحي روحاً لأنّ الناس يحيون به من موت الكفر والضلالة، من موت الشرك والجهالة، ومن موت التفاق والجنائية، وينشرون من مدافن الجهل والغفلة... وذلك أحسن تشبيه وأصح تمثيل.

وقوله عزوجل: «يوم التلاق» كناية عن يوم القيامة واجتماع الناس.

١٦ - (يوم همّ بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)

بيان ليوم التلاق، وإشارة إلى ارتفاع كلّ سبب وحاجب يومئذ، ومعنى بروزهم لله سبحانه ظهور ذلك لهم، وارتفاع الأسباب الوهيّة التي كانت تجذبهم إلى نفسها، وتحجبهم عن ربّهم وتغفلهم عن إحاطة ملكه وتفردة في الحكم وتوحّده في الربوبية والالوهية، فتتكشف يومئذ سرّاتهم، ويظهر مستورهم وخفياهم...

وقوله تعالى: «لا يخفى على الله منهم شيء» مستأنف مسوق لتقرير قوله: «هم بارزون» وبيان بروزهم، وإزاحة لنحو ما كان يتوهمه المتوهمون في الدنيا من الإستتار توهماً باطلاً، فلا يخفى على الله عزوجل شيء من أعيانهم وأقوالهم وأحوالهم الجليّة والخفيّة السابقة والآخرة، فقلوبهم وأعمالهم بعين الله تعالى وظاهرهم وباطنهم وماذكروه وما نسوه مكشوفة غير مستورة.

وقد خصّهم بأنّه لا يخفى عليه منهم شيء وإن كان لا يخفى عليه منهم شيء وإن كان لا يخفى عليه لا من غيرهم لوجوه: أحدها- أن تكون «من» لتبيين الصفة لا للتخصيص والتبعض. ثانيها- أن يكون بمعنى يجازهم من لا يخفى عليه شيء منهم فذكر بالتخصيص لتخصيص الجزاء بمن يستحقّه دون ما لا يستحقّه ولا يصحّ له من المعلوم. ثالثها- لا يخفى على الله منهم شيء، فلذلك يصحّ أنّه أنذرهم جميعاً وهذا وإن كان عاماً في جميع الأحوال وشاملاً للدنيا والآخرة إلاّ أنّه خصّص بالآخرة لأنهم كانوا في

الدنيا يظنون أن بعض أعمالهم تحقق على الله عند الإستتار بالحجب كما قال: «ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون» فصلت: ٢٢) فهو نظير قوله تعالى: «مالك يوم الدين» الفاتحة: ٤).

وقوله سبحانه: «لمن الملك اليوم» حكاية لما يقع يومئذ من السّؤال والجواب بتقدير قول معطوف على ما قبله من الجملة المنفية المستأنفة، أو مستأنف يقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية بروزهم وظهور أحوالهم، كأنه قيل: فإذا يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: الخ أي ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل المحشر: «الله الواحد القهار» فهذا ما يجاب به عما يسأل حالاً أو مقالاً، أو يكون السّؤال والجواب من ناحية الله تعالى تبين بها حقيقة اليوم حيث يظهر سلطان الله تعالى عياناً لأهل المحشر مؤمنهم وكافرهم، ويظهر ملكه تعالى على الخلق على الإطلاق، فلا جواب غيره ولا يجيبه أحد، فيجيب نفسه لنفسه، فيقول: «الله الواحد القهار» فالمنادي هو المجيب، ويكون في الإخبار بذلك مصالح لعباده.

وفي توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لإنحصار الملك فيه لأنه إذ قهر كل شيء ملكه وتسلط عليه بسلب الإستقلال عنه وهو واحد فله الملك وحده فيتجلّى الله جلّ وعلا بها في هذا الموقف، حيث يتصاغر كل سلطان، ويخفف كل صوت، ويذلّ كل جبار، وفي الأسماء الثلاثة: «الملك - الواحد - القهار» إنباء عن غاية الجلال والعظمة.

١٧ - (اليوم تُجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

بيان لعدله تعالى في الحكم بين عباده يوم القيامة، مع أن الآية بمنزلة النتيجة لما سبق، بأن الله تعالى لما قرّر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم، أخذ بذكر نتيجة ذلك، وهي أن كل نفس تجزى... وهذه قضية رياضية عقلية، ومن المسلّمات الأولى، وليس للدين والشريعة إلا إمضاؤها والعمل بموجبها. فالله جلّ وعلا مع تفرّده في هذا اليوم بالوحدانية المطلقة والسلطان القاهر، فهو لا يسلم سلطاناً وقهره وجبروته على أحد من خلقه وإن أشرك به وكفر به وعصاه ما أشرك وكفر وعصى

... بل إن عدله تعالى ليقوم إلى جانب قهره وجبروته، فلا يظلم أحداً «لا ظلم اليوم» بل إن «كلّ نفس بما كسبت رهينة».

وقوله عزوجل: «إن الله سريع الحساب» مستأنف بيانيّ جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: إن النفوس البشرية من بدؤ خلقها إلى بعثها ونشورها غير متناهية، فكيف يمكن محاسبة الكلّ في يوم واحد، فقال تعالى: «إن الله سريع الحساب» إذ لا يبطئ ولا يحتاج إلى تفكّر ولا إلى عقد يد كما يفعله الحساب، لأنّه جلّ وعلا يحاسب الكلّ في وقت واحد إذ لا يشغله شأن عن شأن، ولا حساب عن حساب، ولا يعوقه حساب أحد عن أحد، حتى يتصوّر أن يقع ظلم أو خطأ في حساب هذا الجمع العظيم من المحاسبين.

ولعلّ هذا هو السرّ في ذكر هذا القيد الوارد على نفي الظلم: «لا ظلم اليوم» حيث هذه الحشود الكثيرة التي تحاسب في هذا اليوم، فإنّه مع هذه الحشود من الأمم في هذا اليوم فإنها تحاسب حساباً سريعاً بلامعوق، إذ كان الله تعالى يعلم بعلمه كلّ شيء، قبل الحساب، وأثناء الحساب، وبعد الحساب.

فالجملة تعليل لنفي الظلم، ناظر إلى نفي الظلم الناشئ عن الخطأ، وأمّا الظلم عن عمد وعلم، فانتفاؤه مفروغ عنه لأنّ الجزاء لما كان بنفس العمل فلا يتصوّر معه ظلم.

١٨ - (وأنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع)

تقرير لبعض أوصاف القيامة الهائلة الشديدة التي تعتري الكفار والمعاندين والفتّار والظالمين تصطكّ منها المسامع، وتشيب من هوها الولدان لهذا اليوم المهيب، على طريق الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بإنذار الناس وتنديدهم بما أوحى إليه عن يوم التلاق بأسلوب قويّ رائع آخر، يوم تحتق في الأنفاس وتضيق الصدور، وتجتّ القلوب وتضطرب، حتى لتبلغ القلوب الحناجر في خفقها واضطرابها. وقد تكرّر «اليوم» لتمكين ذلك اليوم في القلوب تهديداً منه وترغيباً إليه.

وقوله تعالى: «إذا لقلوب لدى الحناجر كاظمين» هذا كناية عن شدة الخوف، وغاية الوجع إلى درجة أن تنخلع القلوب من أماكنها، وتزول عن مقرّها، حتى تصل إلى الحلقوم وتبلغ الحناجر كما قال عزّوجلّ: «فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون» الواقعة: ٨٣-٨٤) و«كاظمين» من الكظم كناية عن شدة الإغتمام.

وقوله عزّوجلّ: «ما للظالمين من حميم» وضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وتعليلاً للحكم، إذ فيه تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم.

وقوله سبحانه: «ولا شفيع يطاع» تقبل شفاعته، لامفهوم للوصف، إذ لا شفيع لهم أصلاً: «فما لنا من شافعين» الشعراء: ١٠٠) أوله مفهوم بناءً على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفّعوا فرضاً لم يقبلوا: «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» المدثر: ٤٨) تنطوي الآية الكريمة إنذاراً وتنديداً بأسلوب آخر، وتستهدف إثارة الخوف والرعب واليأس في قلوب الكفرة الفجرة، في قلوب الظلمة الفسقة، وفي قلوب الخونة الطاغية، وحملهم على الإرعواء.

١٩ - (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)

تعليل لما في الآية السابقة من وعيد الظالمين وإنذارهم بيوم الأزفة، وما فيه من أهوال ... على سبيل التقرير لسعة علم الله تعالى وإحاطته بأعمال الناس ونواياهم، فهو يعلم كلّ حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى ما يدق على المشاهدين ممّا تنطوي عليه لحظات العيون وتخفيه الصدور من التوايا المريبة ... فالذي سيحاسبهم يومئذ هو الله الذي يعلم ما يبذون وما يكتُمون، ويعلم بكلّ خطورة من خطورات قلوبهم، لا تخفى عليه منهم خافية، ولا يردّ عنهم بأسه أحد، ولا تقبل فيهم عنده شفاعة من أحد.

في قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين» إشارة إلى أنه جلّ وعلا عالم بجميع أفعال الجوارح ... منها ما ينطوي في نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها إخفائها. وهذه إستعارة والمراد بخائنة الأعين - والله أعلم - : الرّيب في كسر الجفون

ومرامز العيون وقد سمى تعالى ذلك خيانة لأنه أمانة للرؤية ومجانبة للعفة، ومن المحتمل أن تكون «خائنة الأعين» ههنا صفة لبعض الأعين بالمبالغة في الخيانة على المعنى الذي ذكرناه كما يقال: علامة ونسابة ...

وفي قوله عز وجل: «وما تخفي الصدور» دلالة على أنه تعالى عالم بجميع أفعال القلوب ... منها ماتسره النفس وتستره من وجوه الكفر والتفارق وخطورات المعاصي ... وفي الآية الكريمة دلالة على أنه تعالى عالم لذاته.

٢٠ (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير)

تهديد ووعيد للمشركين على ما يقولون وما يفعلون، وتوبيخ لهم على عبادة من لا قضاء له ولا سمع ولا بصر، وتعرض بحال ما يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وما إليها من معبودات مصنوعة ...

وقوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء» هذا تهكم بهم لأن الجماد وما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه: إنه يقضي أو لا يقضي.

وقوله عز وجل: «إن الله هو السميع البصير» تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وقضائه بالحق، وتعليل لحصر القضاء بالحق في يوم القضاء والفصل، فالله جلّ وعلا هو السميع لكل شيء، النافذ بصره إلى كل شيء، وهو بذلك يقضي بين الناس بالحق وفق أعمالهم، أما الشركاء الذين يدعوهم المشركون مع الله سبحانه فليس لهم أي قدرة على شيء، أو القضاء في أي شيء أو التفوذ إلى أي شيء.

وقال بعض المعاصرين - في الآية الكريمة -: «هذه حجة أخرى على توحيده بالألوهية أقامها بعد ذكر حديث إنحصار الملك فيه يوم القيامة، وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور تمهيداً وتوطئة، ومحصلها أن من اللازم الضروري في الألوهية أن يقضي الاله في عباده وبينهم، والله سبحانه هو يقضي بين الخلق وفيهم يوم القيامة، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لأنهم عباد مملوكون لا يملكون شيئاً». وفيه تأمل، فتأمل جيداً.

٢١ - (أول يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق) تذكير وإنذار واستطراد وتحذير لمشركي العرب مما حلّ بمن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم وأعظم آثاراً كعاد وثمود ... فاشأن هؤلاء المشركين؟ وكيف يقفون هذا الموقف العنادي الجدالي الذي هم فيه مع النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يعلموا ما أخذ الله جلّ وعلا به الظالمين المستكبرين قبلهم؟ وألم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الطاغين المتكبرين؟ وكيف نزل بهم بلاء الله تعالى وقد كانوا أقوى قوة من هؤلاء المشركين، وأكثر أثاثاً ورثياً وأعز سلطاناً ونفراً؟؟؟؟!!!

إسئهام إنكاري، سؤال منكر مندّد مذكر عمّا إذا كان المشركون لم يسيروا في الأرض، ولم يروا من الآثار ما كان عاقبة الذين من قبلهم، حيث أخذهم الله بذنوبهم أخذاً قوياً مدمراً ماتزال آثاره قائمة مشاهدة، ولم يكن لهم منه نصير ولا واق، وقد كانوا أشدّ منهم قوة وتمكناً وآثاراً في الأرض.

ولا يخفى أن روح الآية الكريمة ومضمونها يلهمان أن مشركي العرب كانوا يشاهدون آثار الأمم الماضية المدمرة، ويتداولون فيما بينهم أنها دمرت ببلاء ربّاني. مع مافيها موعظة وتنبية وتحريض للمخاطبين في كلّ ظرف على النظر في أحوال الأمم السالفة، فإنها تدعوهم إلى السير في الأرض والنظر بأعينهم في سنة الله تعالى التي لا تتبدّل ولا تتحوّل ... فإنهم سيرون أقواماً كانوا قبلهم كانوا أشدّ منهم قوة وأكثر قصوراً وعمارة، وأكثر قلاعاً وأموالاً وأولاداً فأخذهم الله جلّ وعلا بذنوبهم وقلب عليهم دورهم، فيعتبروا بها ويعلموا أن الله تعالى لا تعجزه قوة الأقوياء ولا استكبار المستكبرين ولا مكر الماكرين.

٢١ - (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوتي شديد العقاب)

بيان لسبب هذا البلاء المهلك الذي أخذ الله تعالى به المكذّبين الظالمين من

الأمم الماضية، فكان هلاكهم ودمارهم جزاءً دنيوياً لهم على كفرهم وطغيانهم، على بغيتهم وعداوتهم، وعلى ظلمهم وعصيانهم...

وقوله تعالى: «إنه قويّ شديد العقاب» إشارة إلى أن قوة هؤلاء الأقوياء هي ضعف وخذلان أمام قوة الله التي لا تدفع، وأن عذابه شديد لا يعدّ هذا العذاب الذي يسوقه الظالمون إلى ظالمهم شيئاً بالنسبة إلى عذاب الله الذي يسوقه إليهم.

٢٣ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين)

تقرير قصة من قصص الأمم السالفة على سبيل التوكيد بقسم مقدر، تسليّة للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتطمينه، وبشارة للمؤمنين بأن ما يلقونه هو ما كان يلقاه الرسل والمؤمنون السابقون الذين أيدهم الله تعالى ونصرهم وأهلك أعداءهم... وزيادة توبيخ وتذكير لمشركي العرب وإنذارهم وتخويفهم ومن انسلك مسالكهم... وهذه قصة من قصص الظالمين الذين لونظر هؤلاء المشركون إلى الوراء قليلاً لرأوا صورتهم ممثلة فيهم، فهم وفرعون الطاغية على سواهم في الغطرسة والكبر والعناد والشرك واللجاج...

وقد أخذ بذكر قصة موسى النبيّ عليه السلام وفرعون الطاغية بأسلوب قويّ لما فيها من العجائب والمواعظ والفوائد الكثيرة لكلّ من اعتبر بها، وأن القرآن الكريم يجمع كثيراً في قصصه بين المشركين من قريش، وبين فرعون الطاغية لما بينهم وبينه من مشابه كثيرة من كبر وعصبيّة، وأنفة وجاهليّة مغرورة حمقاء.

٢٤ - (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب)

إنما خصّ هؤلاء الثلاثة الطاغية: فرعون وهامان وقارون بالذكر من بين الأمتين، لأنهم الرؤساء المكذبون بموسى عليه السلام والناس تبع لهم، فكانوا هم مدار التدبير في عداوة موسى عليه السلام وتكذيبهم، وكانوا اصولاً ينتهي إليهم كلّ فتنة وفساد وبغي وعناد فيهم، وكان فرعون جباراً القبط ومليكهم، وكان هامان وزيره، وكان قارون من طغاة بني إسرائيل ذا الخزائن المليئة، وصاحب الأموال والكنوز، فالأول تعالى وترتب والثاني شيطانه المقرب، والثالث أطغاه المال وأرداه، فكان

قارون من قوم موسى عليه السلام إلا أنه أضيف إلى فرعون إذ كان على شاكلته في الكفر والطغيان، وفي الإستعلاء والعصيان ...

وانهم لما عجز واعن مقارعة الحجّة بالحجّة تشبّثوا باستعمال البهتان والتّهمة كما هو دأب المحجوج المغلوب على أمره فحملوا المعجزات على السّحر، ونسبوا الكذب إلى موسى عليه السلام : «فقالوا ساحر كذاب» وهذا هو منطق فاقد منطق في كلّ ظرف.

٢٥ - (فلما جاءهم بالحقّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحبوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال)

تقرير لظهور الحقّ عياناً لهؤلاء الطّغاة الثلاث بحيث لا تنفع معه المكابرة، وبيان لإلتجأهم إلى إستعمال القوّة- بعد التّكذيب والتّهمة- على ما هو دأب المحجوجين المغلوبين على أمرهم، أمروا بقتل الذّكور من بني إسرائيل وإبقاء الاناث منهم قبل دعوة موسى عليه السلام فلما جاء وثار على فرعون ومن على شاكلته أكّدوا أمرهم السابق.

وقوله تعالى: «وما كيد الكافرين إلا في ضلال» إشارة إلى ما يكيده الكافرون للمؤمنين وما يأخذونهم به من ألوان البلاء والعذاب، هو من الأباطيل التي لا يجدها شيعة موسى عليه السلام أثراً إلى جانب ما ملكوا من إيمان، هم معه في عزّة في الدنيا وسعادة وفوز برضوان الله في الآخرة، وهذا ما يشير إليه قوله عزّوجلّ على لسان السّحرة بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم: «قالوا لن نؤثرك على ما جآئنا من البيّنات- والله خير وأبقي» طه: ٧٢-٧٣).

ففي الآية الكريمة نوع مقايسة بين ما جاءهم به موسى عليه السلام ودعاهم إليه، وبين ما قابلوه به من كيدهم، فقد جاءهم بالحقّ وكان من الواجب أن يؤمنوا به لأنّه حقّ وكان ما جاء به من عند الله عزّوجلّ، ولكنهم لسخافتهم وانحطاط أفكارهم قابلوه بالكيد والتّهمة وإستعمال القوّة لئلا يؤمن به أحد لكنّ الله جلّ وعلا أضلّ كيدهم فلم يصب المؤمنين معه. وفي قوله تعالى: «وما كيد الكافرين إلا في ضلال»

تهديد عام لكلّ من اتّصف بالكفر حيث إنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف للحكم كما أنّ وضع الظاهر موضع الضمير لتعميم الحكم والدلالة على العلة.

٢٦ - (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إنني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)

وما يظهر من السياق أنّ فرعون قد استيقن أنّ موسى عليه السلام كان نبياً وليس بكذاب، وأنّ ما جاء به آيات ربّانية، وما كان بسحر، ولكن كان في فرعون خب، وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء، فالغطرسة والكبر وحبّ التسلط والسلطان والعتو والتجبر كلّ أولئك قد جعله يؤثّر ما هو فيه من ضلال على هذا الحقّ الذي يدعى إليه، فكيف لا يقتل من أحسّ بأنّه هو الذي يهدم ملكه، ولكن كان يخاف إن همّ بقتله أن يعاجل بالهلاك لأنّ قوله: «وليدع ربه» شاهد صدق على فرط خوفه منه، ومن دعوته، ومن أنّ خطراً داهماً يتهدده من جهته، خوف يملأ كيانه أكثر ممّا يشير إلى الاستخفاف وعدم المبالاة.

وكان قوله: «ذروني أقتل موسى» تمويهاً على قومه، وإيهاماً أنّهم هم الذين يكفونه، فكان في خاصّة فرعون قوم يشيرون عليه بأن لا يقتل موسى عليه السلام ويخوفونه بأن يدعوربه فيهلك، وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفرع، وإشارة إلى أنّ شيئاً ما يداخله يمسك به، وأنّ مشاعر خفية تلقاه بالتخويف والتحذير كلّما همّ أن يبطش بموسى عليه السلام ويخلص من هذا الخطر الذي يتهدده منه ومن سحره وكأنّ فرعون بقوله: «ذروني أقتل موسى» إنّها يتحدّث إلى هذه المشاعر التي تغلّى يده وتحول بينه وبين ما يشتهي من الانتقام من هذا العدو الخيف.

وقوله: «إنني أخاف أن يبدل دينكم...» تعليل لما عزم عليه من القتل، وقد ذكر أنّه يخاف عليهم من جهة دينهم وديناهم: أمّا الأولى- وهو عبادة الأصنام- فإنّ يبدله، ويضع موضعه عبادة الله تعالى وحده، وأمّا الثانية فكان يعظم أمره ويتقوى جانبه ويكثر متبعوه فيتظاهروا بالتبرّد والمخالفة، فيؤل الأمر إلى المشاجرة والقتال

وانسلا ب الأمن، وفيه إشارة إلى ما يشكف عن وجه من وجوه المخاوف التي تعيش مع فرعون من جهة موسى عليه السلام ولهذا فإنه يريد أن يتحمل هذه المخاطرة، ويقدم على قتل موسى عليه السلام كان الثمن الذي يقدمه من أجل هذا.

٢٧ - (وقال موسى إني عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ)

حكاية عما ذكره موسى عليه السلام في دفع شر فرعون وهو الإستعاذة بالله جلّ وعلا، وقد بدأ موسى عليه السلام كلامه مصدراً بالتأكيد: «إِنَّ» إشعاراً على أن السبب المؤكد والطريق المعبر في دفع الآفات والشورهما الإستغاثة والإستعاذة برب السموات والأرض، وقد خصّ إسم الربّ لأنّ المطلوب هو الحفظ والتربية، وإضافته إليه: «رَبِّي» وإليهم «رَبِّكُمْ» حتّى لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواح من إستجلاب الإجابة، ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعتمه وغيره لتعميم الإستعاذة ورعاية الحق، والدلالة على الحاصل له على القول.

هذا ما يلقي به موسى عليه السلام تهديد فرعون له بالقتل، إنه يلوذ بحمى ربه من طغيان هذا الطاغى، فالله جلّ وعلا هو القادر على أن يرده بأس هذا الجبار المتكبر الذي لا يؤمن بالله تعالى ولا يخشى حسابه وعقابه ...

وفي قوله: «بِرَبِّي» إشارة إلى أن الذي ربّاني وإلى درجات الخير رقاني سيعصمني من شرّ هذا المارد الجاني، وفي قوله: «رَبِّكُمْ» إحتراز عن أن يظن ظانّ أنه يريد به فرعون لأنّه ربّاه في صغره: «ألم نربك فينا وليداً» الشعراء: ١٨) وفيه بعث لقوم موسى عليه السلام أن يقتدوا به في الإستعاذة والتوجه إلى الله جلّ وعلا بالأرواح، فإنّ الأرواح الظاهرة إذا تظاهرت كان ذلك أدنى إلى الإجابة وأقرب إلى تحقق الغرض، فإنّ اجتماع النفوس له تأثير قوي. ومن المحتمل أن يكون الخطاب «رَبِّكُمْ» للمؤمنين الذين يتهددهم فرعون كما يتهدده فهو بهذا يدعوهم إلى أن يعوذوا بالله تعالى من هذا المتكبر العاتق، وأن يسلموا أمرهم إليه، وأن يصبروا على ما يقولون من أذى وضرو هذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا» الأعراف: ١٢٨).

وفي قوله: «من كل متكبر» أي متكبر عن قبول الحق على سبيل العموم فائدتان: إحداهما- شمول الدعاء فيدخل فيه فرعون بالتبعية، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى. والثانية: أن فرعون رباه صغيراً فلعله راعى حسن الأدب في عدم تعيينه، ولم يقل: «منه» أو «منك» بدلاً من «من كل متكبر» سلوكاً لطريق التعريض، وتحاشياً مما قد يعرض له من الأذى إذا هو سمع كلامه فهو وافٍ بالغرض، ومبين للعلّة التي لأجلها أبى واستكبر.

وأما وصف المتكبر بقوله: «لا يؤمن بيوم الحساب» فلأنّ الموجب لإيذاء الناس أمران: أحدهما- قسوة القلب. ثانيهما- عدم اعتقاد بالجزاء والحساب، ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع لإجتماع المقتضي وارتفاع المانع. وقد خص الاستعاذة بمن جمع بين الاستكبار والتكذيب بالجزاء لأنها عنوان قلة المبالاة بالعواقب، وعنوان الجرأة على الله تعالى وعلى عباده.

وقال بعض المعاصرين: قوله تعالى: «وقال موسى إني عدت...» مقابلة منه عليه السلام لتهديد فرعون إياه بالقتل، واستعاذة منه بربه، وقوله: «عدت بربي وربكم» فيه مقابلة منه أيضاً لفرعون في قوله: «وليدع ربه» حيث خص ربوبيته تعالى بموسى، فأشار موسى بقوله: «عدت بربي وربكم» إلى أنه تعالى ربهم كما هو ربه، نافذ حكمه فيهم كما هو نافذ فيه، فله أن يقي عائذه من شرهم وقدوقى. ومن هنا يظهر أن الخطاب في قوله: «وربكم» لفرعون ومن معه دون قومه من بني إسرائيل.

٢٨ - (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً صبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)

هذا شروع من دفاع المؤمن عن موسى عليه السلام، ولا يخفى على الأديب الأريب أنّ في علم البيان باباً يسمى باب الخداع والإستدراج، يناسب ما يذكره فيه علماء البيان قول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق! ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عن مؤمن آل

فرعون: «وقال رجل مؤمن...» فإنه أخذ معهم في الإحتجاج بطريق التقسيم، فقال: هذا الرجل إما أن يكون كاذباً فكذبه يعود عليه ولا يتعداه، وإما أن يكون صادقاً فيصيبكم بعض ما يعدكم به، ولم يقل: «كل ما يعدكم به» مخادعة لهم وتلفظاً واستمالة لقلوبهم كي لا ينفروا منه لو أغلظ في القول، وأظهر لهم أنه يهضمه بعض حقه، وكذلك تقديم قسم الكذب على قسم الصدق كأنه رشاهم ذلك وجعله رشوة لهم ليطمئنتوا إلى نصحه.

قوله: «أنتقلون رجلاً...» إنكار عظيم منه لعزمهم على قتله عليه السلام كأنه قيل: أترتكبون الفعل الشنعاء التي هي قتل نفس محترمة؟! وما لكم علة في إرتكابها إلا كلمة الحق وهي قوله: «ربّي الله» وهو «ربكم» أيضاً لآرته وحده؟ أكلمة الحق ذنب لا يغفر؟ هل جزاء كلمة الحق هو القتل؟ أهذه هي علة للقتل؟ وحال أنه «جاءكم بالبينات من ربكم» فهو لم يحضر لتصحيح قوله ببينة واحدة بل جاء بالبينات من عند من نسب إليه الربوبية، وهذا هو استدراج لهم إلى الإعتراف به.

وقوله: «ربّي الله» وحده وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد، ثم أضافه إليهم: «من ربكم» بعد ذكر «البينات» إحتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الإعتراف به، ثم أخذهم بالإحتجاج من باب الإحتياط تلفظاً منه لاشاكاً في صدقه كقوله: «وانا أو إياكم لعلّ هدى أو في ضلالٍ مبين» سبأ: ٢٤) فقال: «وان يك كاذباً» هذا إحتجاج عليهم بطريق التقسيم بأنه لا يخلو من أن موسى عليه السلام إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، فإن يك كاذباً فعليه وبال كذبه ولا يتخطاه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب.

وقوله: «وان يك صادقاً...» تحذيرهم، وإظهار للإنصاف وعدم التعصب، ولذلك قدّم كونه «كاذباً» وتنزل في الخاصمة بالإكتفاء على أيسر التقادير وأقلها كأنه قال: وان يك صادقاً يصبكم ما وعدكم من أنواع العذاب ولا أقلّ من إصابة بعض ما يعدكم مع أن لازم صدقه إصابة جميع ما وعد وقوله: «إن الله لا يهدي...» تعليل للتقدير الثاني فقط. والمعنى: إن يك كاذباً كفاه كذبه، وإن يك صادقاً

يصبكم بعض الذي يعدكم لأنكم حينئذ مسرفون متعدون طوركم كذابون في نبي ربوبيّة ربّكم، واتخاذ أرباب من دونه، والله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وأما على تقدير كذبه فلا ربوبيّة لمن اتّخذه ربّاً حتّى يهديه أو لا يهديه ومن هنا يظهر أنّه ما ذكره بعضهم من كون الجملة تعليلاً للتقدير جميعاً متعلّقة بكلتا الجملتين غير وجيه.

وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» تعرض بفرعون بأنّه مسرف في القتل والفساد، وكذاب في ادّعاء الرّبوبيّة، لا يهديه الله إلى سبيل الرّشاد ولا طريق الصّواب، ولا يلهمه صراط الخير والهدى والفلاح. ومن المحتمل أن تكون الجملة إحتجاجاً ثالثاً ذواوجهين: أحدهما- أنّه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البيّنات، ولا عَصَدَه بتلك المعجزات... ثانيها- أنّ من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله، ولعلّه أراد به المعنى الأوّل، وخيّل إليهم الثّاني لتلين شكيمتهم. وفي الجملة المؤكّدة من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على القارئ الأديب الأريب.

إن تسئل: كيف قال المؤمن في حقّ موسى عليه السّلام: «وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» مع أنّه نبيّ صادق عند المؤمن، وفي نفس الأمر أيضاً فلا بدّ لمن يعدهم أن يصيبهم كلّه لا بعضه؟

تجيب عنه: لوجه: أحدها- أنّ لفظة «بعض» صلة. ثانيها- أنّها بمعنى «كلّ» كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السّلام لأمتّه: «وَلَا بُيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ» (الزّخرف: ٦٣) فإنّ البعض فيه بمعنى «كلّ» فاستعمل البعض في موضع الكلّ تليّظاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام. ثالثها- أنّها على أصلها لوجهين: الأوّل: أنّه وعدهم النّجاة إن آمنوا والهلاك إن كفروا. فذكر لفظة «بعض» لأنّهم على إحدى الحالتين لا محالة. والثّاني: أنّه وعدهم على كفرهم الهلاك في الدّنيا، والعذاب في الآخرة وكان هلاكهم في الدّنيا بعضاً، فراده يصيبكم في الدّنيا بعض الذي يعدكم. وإنّ الهلاك في الدّنيا عقوبة مستعجلة ولا طاقة لكم عليها، فكيف لكم بعذاب الآخرة «وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» (القلم: ٣٣).

رابعها- أنّه ذكر البعض بطريق التّنزّل والتّليّظ وإحاض النّصيحة من دون

مبالغة ولا تأكيد ليسمعوا منه ولا يهتموه فيردوا عليه وينسبوه إلى ميل ومحاباة بموسى عليه السلام كأنه قال: أقل ما يصيبكم البعض وفيه كفاية. وهذا على سبيل المظاهرة بالحجاج أي أنه يكفي بعضه فكيف جميعه.

٢٩ - (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)

تذكير من المؤمن لقومه على نعمة الله تعالى عليهم، وحثهم على الشكر الله تعالى عليها بالإيمان، وتخويفهم زوالها وتحذيرهم بالعذاب والنقم لكفرانهم بها، بأنكم اليوم في قوة ومناعة، ولكم الحكم والطاعة، ولكن هل تأمنون على أنفسكم من غضب الله وضرباته، ومن تقلب الدهر ونكباته ...

وقوله: «فمن ينصرنا من عذاب الله إن جآنا» إستفهام إنكاري وتطبيب وإيدان بأنه ناصح لهم، ساع في تحصيل ما يجديهم ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه، وقد أدخل نفسه فيهم على تقدير مجيئ البأس ليكون أبلغ في التصح وأوقع في قلوبهم، وأقرب إلى قبول وعظه، فإنه يريد لهم من العافية ما يريد لنفسه.

وقوله تعالى: «وقال فرعون ما أريكم ...» هذا رد من فرعون الطاغية على قول المؤمن التاصح تموهاً منه وتجلداً، فإنه كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه السلام ولكنته كان يتجلد.

٣٠ - (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)

إعادة المؤمن نصحه لقومه بأسلوب قوتي آخر، تذكيراً لهم ما نزل بين قبلهم من بأس الله تعالى وسنته في المكذبين للرسول، لعلهم يراعون عن غيهم ويثوبون إلى رشدهم، وقد كرر النداء إيقاظاً لهم عن سنة الغفلة، وإعتناءً بالمنادى له، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه.

وقد خاطب مؤمن آل فرعون لقومه في المرحلة الأولى من خطاباتاته لهم سبعة عشر خطاباً في سبع آيات: (٢٨ - ٣٤): «أتقتلون - جاءكم - ربكم - يصيبكم - يعدكم - يا قوم - لكم - يا قوم - عليكم - يا قوم - تولون - لكم - جاءكم - زلتم - جاءكم - قلتم»

ثلاثة منها بالتدآء تطفأ، وثنتان منها بفعل المضارع، وثنتان منها بفعل الماضي، وعشرة منها بضمير الخطاب. فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تغفل. وجاء في التدآء مع الواو في الموضعين: (٣٢ و٤١) لقطع الخطاب، وبغيرها في الباقي لإتصال الخطاب.

٣١- (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد)

تقرير لما قبله من تخويفهم ماوقع على الأمم السالفة من الهلاك والدمار والعذاب في الحياة الدنيا، وبيان مثل سنة الله جلّ وعلا فيهم حين استأصلهم وأهلكهم جزاءً بما كانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ...

قوله: «مثل دأب قوم نوح» هذا من تتابع الإضافات التي وقعت في أفصح الكلمات إذا أُضيف «مثل» إلى «دأب» أُضيف إلى «قوم» أُضيف إلى «نوح».

وقوله: «وما الله يريد ظلماً للعباد» إخبار من لسان مؤمن آل فرعون لقومه بعدل الله تعالى بين العباد، وتنزيهه عن الظلم والجور بلأحد منهم، فإنه جلّ وعلا لا يريد ظلماً ولا يوتره لهم فضلاً عنه، فلا يعاقبهم بغير ذنب، ولا يخلي الظالم منهم بغير إنقام، ولذلك جرى على سنة إرسال رسله لإنذارهم ودعوتهم، فتدميرهم كان قسطاً وعدلاً منه تعالى إذا استحقّوه بكفرهم وطغيانهم، ببغيهم وعدوانهم، وبظلمهم وعصيانهم

...

فقوله: «وما الله يريد ظلماً للعباد» أبلغ من قوله: «وما ربك بظلام للعبيد» (فصلت: ٤٦) لأن نفي الإرادة أكد من نفي الفعل، ولتنكير الظلم في سياق النفي.

٣٢- (ويا نوم إني أخاف عليكم يوم التناد)

زيادة في الوعظ والتخويف والتحذير لهم من عذاب آخر أشد وأنكى من عذاب الدنيا الذي سبق ذكره آنفاً ينتظر هؤلاء المكذبين، وهو عذاب الآخرة، وقد أفصح عن إيمانه إما مستسلماً موطناً نفسه على القتل أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه بسوء، وقد وقاه الله شرهم بقوله الحق: «فوقاه الله سيئات ما مكروا»: (٤٥).

٣٣- (يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فماله من هاد)

تذكير لهم بأهوال يوم القيامة وسوء أحوالهم، يوم لا عاصم لهم من عذاب الله

تعالى بأنهم يلقون جهنم فيرتدون على أعقابهم هلعاً وفزعاً من دون عاصم لهم من أمر الله جلّ وعلا.

إن تسئل: إن التولي والإدبار بمعنى واحد فما معنى قوله تعالى: «يوم تولى مدبرين»؟.

تجيب عنه: هو تأكيد كقوله تعالى: «فخرّ عليهم السقف من فوقهم» (النحل: ٢٦) ونظائره كثيرة الثاني: أنه استشارة لحميتهم واستجلاب لأنفتهم لما في لفظ «مدبرين» من التعريض بذكر الدبر، فيصير نظير قوله تعالى: «ويولون الدبر» القمر: (٤٥).

وقوله: «مالكم من الله من عاصم» تأكيد للتهديد.

وقوله: «ومن يضل الله فإله من هاد» تعقيب على كلام مؤمن آل فرعون وتصديق لما يقول، نطق بذلك الحق لسان الوجود كلّ، وفيه تنبيه إلى شدة ضلالتهم وعظيم جهالتهم، وإيماء إلى أنه يشس من قبولهم نصحه، وإن الجملة بمنزلة التعليل لما قبلها أي انكم تفرون يومئذ مدبرين، ليس لكم عاصم يعصمكم من عذاب الله تعالى فتلقون جهنم، ولو كان لكم عاصم لكان من جانب الله تعالى وليس، وذلك لأن الله جلّ وعلا أضلكم بسبب كفركم وطغيانكم، ومن يضل الله فإله من هاد. ٣٤ - (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب)

استشهاد لكفرهم وطغيانهم، ولبغيهم وعداوتهم بما عاملوا به يوسف عليه السلام في رسالته إليهم من قبل، حيث شكوا في رسالته مادام حياً بينهم، ثم إذا مات قالوا: لانيّ بعده، وتوبيخ لهم بأنهم ورثوا التكذيب بالرسل من آبائهم الأولين وأسلافهم الغابرين، فالتكذيب متوارث، والعناد قديم، والريب دأب آبائهم المالكين، وقد نسب تكذيب الآباء إليهم لما تقدم من أن الأمم متكافلة فيما بينها، فينسب ما حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطوا واتفقوا عليه كما جاء في قصص ثمود حين كذب قدار فعقر الناقة، فنسب التكذيب إلى ثمود جميعهم.

وقوله: «فمازلتُم في شكٍّ مما جاءكم به حتى إذا هلك» إشارة إلى أن تكذيبهم بموسى عليه السلام مضموم إلى تكذيب يوسف عليه السلام.

وقوله: «قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» قد قالوا هذه المقالة على سبيل التّشهي والتّمني من دون حجة ولا برهان ليكون لهم أساس في تكذيب من بعده، وليس هذا إقراراً منهم برسالته، بل هو ضمّ إلى الشكّ في رسالته التّكذيب برسالة من بعده.

وقوله: «كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب» تأكيد وبمنزلة تعليل لما قبله أي مثل إضلالكم يضلّ الله... والله جلّ وعلا إنّما يضلّ البغاة المرتابين، فلا عجب من تكذيبهم، فقد طمحن الله بصائرهم وراى على قلوبهم لأنهم دسّوا أنفسهم بقبيح الخصال وعظيم الآثام... وفيه من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على الأديب الأريب فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٣٥ - (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلبٍ متكبرٍ جبان)

بيان لأظهر أوصاف المسرفين المرتابين في الحقّ، وذلك أنّ من تعدّى طوره بالإعراض عن الحقّ واتباع الهوى، واستقرّ في نفسه الإرتياب، فكان لا يستقرّ على علم ولا يطمئنّ إلى حجة تهديه إلى الحقّ، جادل في آيات الله تعالى من دون برهان إذا خالفت مقتضى هواه، وهذا هو تعقيب على موقف بين المؤمن وقومه، وهو الحكم على ضلالة فرعون وملائته، وعدم خروجهم عمّا هم فيه من عمى، وإسراف وإرتياب، فتركهم الله تعالى في ظلمات يعمهون، ومن علامتها أنّهم يجادلون في آيات الله تعالى من دون سلطان، وكلّ مامعهم هو باطل وضلال يلقون به آيات الله جلّ وعلا.

وقوله: «كبر مقتاً عند الله...» بيان لعظم تبعات الجدال وآثاره في أنفسهم، وعند الله تعالى وعند المؤمنين، وتعبّج من حالهم، وإنّ مقت الله تعالى إياهم يكون بما يستتبعه من سوء العذاب، ومقت المؤمنين تظهر آثاره في هجرهم إياهم والإحتراس من التعامل معهم، وعدم الركون إليهم في الدين والدنيا.

وقوله: «وعند الذين آمنوا» إشارة إلى أن شهادة المؤمنين عند الله تعالى بمكان حتى قرنها إلى شهادة نفسه، والمقصود التعجب والإستعظام لجداهم، وخروجه عن حد أشكاله من الكبائر...

وقوله: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» أي بمثل هذا الطبع على قلب المتكبرين والجبارين - رأسهم فرعون وقومه - يطبع الله تعالى على قلب كل من اتصف بالتكبر والتجبر من أهل الكفر والظغيان في كل ظرف، الذين يلقون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشك والإرتياب والتكذيب!

وقد وصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه مركزهما ومنبعهما ومحل نشوئهما، أو باعتبار صاحبه فتجعل الصفة لصاحب القلب فكنتى بالقلب عن الجملة لأن القلب هو الذي يتكبر ويتجبر، وسائر الأعضاء تبع له، فالله عز وجل لا يسعد ولا يوفق البغاة المرتابين الذين يجادلون في آيات الله بالباطل، ففيه بيان لسنة الله تعالى فيهم، وفي أمثالهم ممن اتصف بالتكبر والتجبر في كل ظرف.

إن تسئل : كيف يصح أن يطبع الله تعالى ويختم على قلب كل متكبر جبار ثم يطلب منه الطاعة، وذلك أشبه بتكليف الأعمى بالقراءة، وهي في حقه متعددة أو كما قال القائل:

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له إياك أن تبتل في الماء

نجيب عنه: إن المراد بالطبع العلامة، وذلك أن الكافر إذا إنتهى في كفره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا يؤمن معها، فإنه عز وجل يعلم على قلبه علامة وهي نكتة سوداء تشاهدها ملائكة الحساب. ونظير الآية كثير في القرآن الكريم وأن التعبير بالطبع على القلوب تعبير كناي، تشبيهاً لتلك القلوب القاسية الجافة بصورة صلدة مظلمة جامدة، فلا تصل إليها حقيقة هدى، ولا ينفذ فيها بصيص نور كأن بينها وبين ذلك ضخامة حجاب، فالمراد بالطبع على القلوب نفس تلك الحالة الجافة الجافية التي تعرض نفوس كل متكبر جبار يصرون على منابذة طرق الهدى والصلاح، وصمدوا على العتو و

الإستكبار... أنها حالة قسوة هم عملوا في تكوينها وتربيتها في نفوسهم العاتية مما خطيئاتهم اغرقوا.

إن تسئل: لماذا قال: «على كل قلب متكبر» ولم يقل: «على قلب كل متكبر»؟
 تجيب عنه: إن المراد من قوله: «كل قلب» جملة القلب كالختم عليه، بأن يعم الختم والطبع جميع القلب، ولوقال: «على قلب كل متكبر» لم يعط هذا المعنى.
 وهكذا ينفض المجلس، دون أن ينتهي القوم إلى رأي في موسى عليه السلام بعد أن لبستهم حال من البلبلة والاضطراب، من هذا التدبير الذي طلع عليهم به من أنفسهم وهو المؤمن الذي يكتم إيمانه إلى الآن.

٣٦ - (وقال فرعونُ يا هامانُ ابنِ لي صرحاً لعلِّي أبلغَ الأسباب)

تقرير لما بلغ فرعون من العتو والتمرد، من الإستعلاء والإستكبار، ومن الطغيان والإفترآء في تكذيب موسى عليه السلام وتمويه قومه، وتحميق رعيته أن أمر وزيره هامان أن يبني له بناءً يتوصل به إلى الإطلاع إلى إله موسى عليه السلام والأمر - كما ترى - هزل ليس فيه شيء من الجد، وإنما هوتكأة يتكفي بها فرعون على كرسي سلطانه الذي يكاد يسقط من فوقه!

إذ كيف يبني هامان صرحاً يرتفع به إلى السماء؟ وفي كم من الزمن يتم هذا البناء إن كان ذلك الأمر مستطاعاً وكان محمولاً على محمل الجد؟ وهل ينتظر فرعون بموسى عليه السلام هذا الزمن المتطاوّل حتى يتم بناء الصرح، ويصل به إلى أبواب السماء ثم يطرقها، ويبحث عن إله موسى عليه السلام هناك؟ إنها مما حركات وتعلّات يتعلّل به فرعون ليخلص من هذا المأزق الذي أوقع فيه نفسه بإعلان رأيه في قتل موسى عليه السلام والخلص منه.

وما أظنّ أنّ هامان بنى ها الصّرح وإن تلقى أمر فرعون في حينه بالإمتثال والطاعة، ولعلّ فرعون أصدر هذا الأمر أثناء محاكمة المؤمن وبعد الإنصراف عن قتل موسى عليه السلام ولذلك وقع ذكره بين مواعظ المؤمن واحتجاجاته... ولا يخفى أنّ إسناد البناء إلى هامان من المجاز العقلي الجاري في الإنشاء وأنّ الخطاب وإن كان لهامان والتّداء إليه ولكنّ البناء فعل العملة، وهامان سبب أمر، وأنّ فرعون لعلّوه لا يباشر العملة.

وقوله تعالى: حكاية عن فرعون الطاغية «لعلّي أبلغ الأسباب» في معنى التعليل لأمره ببناء الصّرح، والمعنى: أمرك ببنائه لأنّي أرجو أن أبلغ بالصّعود عليه الأسباب...

٣٧ - (أسباب السّموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السّبيلى وما كيد فرعون إلا في تباب)

بدل من «الأسباب» وفي إيهامها ثمّ إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق إلى معرفتها وفائدة التكرير أنّه لما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السّموات أبهمها ثمّ أوضحها، لأنّ الشّيء إذا أبهم ثمّ أوضح كان تفخيماً لشأنه، ففائدة بناء الكلام على الابدال هي فائدة الإجمال ثمّ التفصيل، وفائدة الإبهام ثمّ التوضيح من تشويق السّامع وغيره.

وقوله: «فأطلع إلى إله موسى» تقرير لمراده من الأمر بالبناء وبلوغ الأسباب، مع مافيه من الإستهزاء والتّهكم، وتكذيب دعوى رسالة موسى عليه السلام - ضمناً - من ربّ السّموات والأرض.

وقوله: «وإني لأظنه كاذباً» تمويح وتلبيس لقومه وتسفيه وتحميق لرعيته... توصلاً بذلك إلى بقاءهم على الكفر واتباعه، وهو يعلم أنّ له إلهاً. أي وإني لأظنّ موسى كاذباً في إدعائه إلهاً غيري أرسله إلينا، وإنّا أفعل ما أفعل لإزاحة العلة.

وقوله تعالى: «وكذلك زين» بيان للسبب الذي دعا فرعون إلى ما صنع أي ومثل ذلك التّرين، وذلك الصّدّ زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السّبيلى، فانهمك

في غيّه وأصرّ على طغيانه.

وقوله عزّوجلّ: «وما كيد فرعون إلّا في تباب» بيان لتبغات مكره وتدليسه

وتمويهه إنتهى إليها أمره من فساد وضياع وتباه ...

٣٨ - (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد)

أعاد المؤمن كلامه مرتبة ثانية إلى دعوة قومه والإقتداء به في الدين، إذ خرج من

حال التقيّة إلى إظهار الإيمان، فكشف عن حاله وأعلن ما كان يخفيه من إيمانه،

وخرج عن سلطان فرعون وانطلق يلقي الناس مواجهة بالدين الذين دان به،

ويحاجّهم بمنطق الحقّ الذي إستقام عليه، يلقاه الناس في كلّ مجتمع وناد ...

وقوله: «أهدكم سبيل الرّشاد» أي سبيلاً يصل سالكه إلى المقصود والصواب

والظفر بالسعادة، وفيه تعريض بأن ما يدعوكم إليه فرعون وما يسلكه قومه هو سبيل

الغيّ والفساد كما صرّح بعد ذلك في قوله: «ويا قوم مالي أدعوكم إلى التّجاة

وتدعوني إلى التّار»: (٤١).

وقد خاطب المؤمن لقومه في هذه المرتبة الثانية من خطباته لهم اثنتي عشر خطاباً

في سبع آيات أيضاً: (٣٨ - ٤٤): «يا قوم - اتبعون - أهدكم - ياقوم - ياقوم - أدعوكم

- تدعوني - تدعوني - أدعوكم - تدعوني - فستذكرون - لكم» ثلاثة منها بالتداء تليظاً

كالسابق، وأربعة منها بفعل المضارع، وواحدة منها بفعل الأمر، وأربعة منها بضمير

الخطاب. فجموع خطابات المؤمن لقومه (٢٩) مرّة في المرتبتين في أربع عشرة آية

فتأمل جيّداً.

٣٩ - (يا قوم إنّما هذه الحياة الدّنيا متاعٌ وإنّ الآخرة هي دارُ القران)

تقرير لسلوك طريق الرّشاد والكمال على سبيل التّلفظ وبيان الحقّ وهو

الإعتقاد بأنّ للإنسان حياة خالدة مؤبّدة وهي كمال الإنسان الذي خلّق لها وهي

الدار الآخرة، وأنّ هذه الحياة الدّنيا خلقت للإنسان، وهي ظرف ينال بها إلى

كمالها، فليست هي بكمالها، وهي بالتسبة إلى الآخرة متاع قليل، ومقدّمة مقصودة

لأجلها، وأنّ شرف الدّنيا بالإنسان الذي يكون شرفه بالآخرة، ومن لم يعتقد بهذا

البيان فلن ينال بشرفه ولا يسلك سبيل الرّشاد والكمال، وفي الآية الكريم تحذير لهم عن الدنيا وتحقير شأنها لأنّ الركون إليها مبدأ إنحطاط وأصل كل شرّ واثم، وجالب لسخط الله تعالى وعقابه، وتعظيم للآخرة فإنها دارالقرار والإقامة.

٤٠ - (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ)

مقولة من مقولات الرجل المؤمن يعرض بها موازين الناس عند الإله الذي يدعوهم إليه، تقريراً بأنّ الحياة الدنيا هي دار العمل الذي ينال به الإنسان فيها إلى الكمال أو الإنحطاط وبأن الآخرة هي دار الجزاء وبروز الكمال أو الإنحطاط من دون فرق بين الذّكر والأنثى في العمل والجزاء فيها.

إن تسئل: إن مثل السيئة سيئة، فما معنى قوله سبحانه: «من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها»؟ تجيب عنه: أنّ المعنى: جزاء السيئة له حساب وتقدير لا يزيد على المقدر المستحق، وأما جزاء العمل الصّالح فبغير تقدير حساب كما قال: «يرزقون فيها بغير حساب». وإن تسئل: إنّ قوله عزّوجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» ينافي ذلك؟ تجيب عنه: إنّ ذلك لمنع التقصان لمنع الزيادة كما قال تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» يونس: ٢٦) وقال: «فيوفّهم أجورهم ويزيدهم من فضله» النساء: ١٧٣).

وقوله: «وهو مؤمن» إشارة إلى أنّ العمل الصّالح بدون الإيمان لا يقبل، بل حبط لقوله تعالى «اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم» الأحزاب: ١٩). وفي الآية الكريمة إشارة إلى أنّ جانب الرّحمة أرجح، وإيماء على أنّ غير المؤمنين لا يدخلون الجنة.

٤١ - (وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَاةِ وَتَدْعُونِي إِلَى التَّائِبِ)

بيان لدعوة الرجل المؤمن من آل فرعون، قومه إلى مقايضة ما يدعوهم إليه، وما يدعوهم إلى فرعون الطّاغي بأسلوب قوي رائع عجيب، على سبيل فرض حساب قومه بحساب فرعون لإتباعهم إياه من دون ذكره، وفيه من رمز المبارزة السياسيّة

مالايخني على السياسي الحقّ دون الباطل.

مناظرة بين موقف وموقف، وبين دعوة ودعوة ... موقف الرجل المؤمن من قومه، وموقفهم منه ... وأن مدار التعجب الذي يلوح به الإستفهام دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى التّجاة منها كأنه قيل: أخبروني كيف هذه الحال أدعوكم إلى الخيرو الكمال، وتدعونني إلى الشّرّو الإنحطاط؟ أدعوكم إلى الصّلاح والفلاح، وتدعونني إلى الفساد والخسران؟ أدعوكم إلى طريق الإيمان الموصل إلى الجنان ونعيمها، وتدعونني إلى سبيل الكفر الموجب إلى التّار وعذابها؟؟؟!!! أي مالكم؟ كما يقول الرّجل: مالي أراك حزينا معناه: مالك؟

قوله: «أدعوكم إلى النّجاة» أي الايمان الذي هو سبب التّجاة فهو من باب إطلاق المسبّب على السّبب لأنّ الإيمان هو الطّريق الموصل إلى النّجاة من عذاب التّار.

٤٢ - (تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علمٌ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) تفسير للدّعوتين بأوضح البيان، وقوله: «تدعونني لأكفر بالله» بدل أو بيان لقوله: «وتدعونني إلى التّار» على سبيل إطلاق المسبّب على السّبب وفيه تعليل، وبيان أنّ ما قال فرعون من قوله: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد» سبيل الغيّ عاقبته التّار، وأنّ سبيلكم هو سبيله لإتباعكم إياه، فدعوته هي دعوتكم، ودعوتكم هي دعوته، تدعونني لأكفر بالله الواحد الأحد، وأن أعبد مع الله آلهة أخرى لأعلم لها حقيقة يطمئن إليها عقلي ويستسيغها منطقي ...

وقوله: «وأشرك به ما ليس لي به علم» بربوبية فرعون، والمراد نفي المعلوم كأنه قال: وأشرك به ما ليس به، وما ليس كيف يصحّ أن يعلم إلهاً، فيه إشعار بأنّ الألوهية لا بد لها من برهان، فاعتقادها لا يصحّ إلا عن إيقان، مع حصول العلم ببطلان الكهوية غير الله.

وقوله: «أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» بدل أو بيان لقوله: «أدعوكم إلى النّجاة» أدعوكم إلى إله يقوم على هذا الوجود كلّه، ويمسك كلّ ذرة منه حفظاً وعلماً، وهو

الذي تذلل لعزته الجبابرة، وهو الذي يغفر ذنوب المسيئين، ويقبل توبتهم إذا تابوا ورجعوا إليه ووجهوا له وجوههم .. فهل تستوي دعوة ودعوة؟ هل يستوي الكفر والإيمان؟ هل يستوي الضلال والهدى؟ هل يستوي الصلاح والفساد؟ هل يستوي الكمال والإنحطاط؟؟؟!!!

وقوله: «العزير الغفار» المستجمع لجميع صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة، وما يتوقف عليه من العلم والإرادة، والتمكّن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ... ووجه تخصيص الوصفين بالمقام أنه تعالى غالب على من أشرك به، غفور لمن تاب عن كفره.

٤٣ - (لَا جَرَمَ أَنَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ)

ردّ حاسم لما دعاه إليه قومه كأنه قيل: وجب بطلان ما تدعونني إليه والمردّ إلى الله جلّ وعلا وكون المسرفين هم أصحاب النار.

وقوله: «ليس له دعوة» ينتفع بها في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، ولذلك أطلق ليكون أبلغ، وإن توهم جاهل أنّ له دعوة ينتفع بها فإنه لا يعتدّ بذلك لفساده وتناقضه.

وقوله: «وأنّ المسرفين ...» فيه من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على البياني.

٤٤ - (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد)

موعظة وتهديد، وتخويف وتحذير، ووعيد وتوبيخ لهم ليتفكروا في عاقبة أمرهم لعلمهم يرفعون عن غيبتهم وضلالهم، عن كفرهم وعنادهم، وعن ظلمهم ولجاجهم ... وقد أتمّ الحجّة عليهم وأظهر لهم علمه ولم يكتبه أي وستعلمون علم اليقين كلّ ما حدثتكم به وتروونه عياناً يوم القيامة، يوم لا ينفع تذكر ولا يغني علم.

وقوله: «وأفوض أمري إلى الله» إخبار عن نفسه بالتوكّل على الله جلّ وعلا في أمره والإعتماد على لطفه تعالى عليه في إرشاد خلقه، وإظهار علمه وتأييس أعدائه،

والصلابة في دينه، والإستقامة في مهمته ... وفيه برهان قاطع على أنه أظهر إيمانه وقت هذه التصائح والمواعظ ...

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِصِيرِ الْعِبَادِ» تعليل لتفويضه أمره إلى الله تعالى، وفي وضع إسم الجلالة موضع ضميره - وكان مقتضى الظاهر الإضمار - إشارة إلى علة بصيرته بالعباد كأنه قيل: إنه بصير بالعباد لأنه الله عز إسمه.

والجملة المؤكدة هي خاتمة المطاف فيما بين الرجل المؤمن المتصلب في الدين من آل فرعون الطاغية، وبين قومه المستكبرين الحمقاء ...

ففي هذا يظهر هدف العظة والزجر، هدف الدعوة والتأسي، هدف التسلية والتثبيت، وهدف التصيحة والتنديد في آيات القصة قوياً بارزاً كما ينطوي فيه تلقينات مستمرة المدى، ودروس للعلماء الدينية، والدعاة والمصلحين في كل ظرف فتأمل جيداً واغتمم جيداً ولا تغفل.

٤٥ - (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

تفريع على تفويض الرجل المؤمن أمره إلى الله تعالى، وتقرير لاستجابته جلّ وعلا له، فكفاه الله عز وجل شرهم، ووقاه شذائد مكر قومه، وحماه وصانه ونصره عليهم وأهلكم، وفي هذا إيماء إلى أنهم قصدوه بالسوء ودبروا له من كيد عظيم بعد أن أعلن إيمانه، وتحدى فرعون وخرج عن سلطانه، منحازاً إلى جبهة موسى عليه السلام ولكن الله تعالى دفع عنه شرهم وهكذا كل مؤمن إستكمل شمائل الإيمان وجاهد الطغيان بكلمة الحق، فإنه يرمي بيد الله جلّ وعلا لا بيده.

وقوله تعالى: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» حكاية ماسوف يكون من أمر فرعون وقومه في الدنيا والآخرة، وقد ذكر «آل فرعون» ولم يذكره لأنهم إذا هلكوا بسببه فكيف يكون حاله؟

وأسلوب الآية الكريمة قويّ نافذ والمهدف الذي استهدفته وما يليها من الآيات هو الزجر والعبرة والتذكير والموعظة والإنذار والتنديد.

٤٦ - (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

العذاب)

مستأنف سيق لبيان كيفية سوء العذاب أو «التار» خبر مبتداء محذوف كأن قائلًا يقول: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو التار و«يعرضون» إستئناف لبيان أو بدل من «سوء العذاب» و«يعرضون» حال منها، فهم يعرضون على هذه التار في أول النهار وآخره في حياتهم البرزخية الواقعة بين الموت والبعث، فهم في هذه الفترة يفرعون بالتار التي سيصيرون إليها يوم القيامة فيردونها صباحاً ومساءً ليروا بأعينهم المنزل الذي سينزلونه يوم القيامة، فإذا كان يومئذ دُفِعُوا إلى تلك التار التي كانوا يغدون عليها ويروحون، وليست التار فحسب، بل الدرك الأسفل منها حيث يلقون أشدّو أنكى ما يلقى أهل التار من عذاب.

وقوله تعالى: «غدواً وعشيّاً» فيه إشارة إلى إستمرار العرض على التار من دون انقطاع، ولعلّ لأهل العرض في البرزخ لعدم إنقطاعهم عن الدنيا بالكلية نسبة ما إلى الغداة والعشي.

وفي الآية الكريمة بيان أمور: الأول: أنّ هناك عرضاً على التار ثمّ إدخالاً فيها، وأنّ الإدخال أشدّ من العرض. الثاني: أنّ العرض على التار قبل قيام الساعة التي فيها الإدخال وهو عذاب البرزخ وهو العالم بين الموت والبعث. الثالث: أنّ التعذيب في البرزخ ويوم القيامة شيء واحد وهو نار جهنّم، ولكن آل فرعون ومن انسلك مسالكهم يعرضون عليها في العالم البرزخي، ويدخلونها يوم القيامة. الرابع: أنّ العرض في البرزخ مستمرّ صباحاً ومساءً من دون انقطاع إلى يوم القيامة.

٤٧ - (واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار)

تقدير أمر من الله تعالى لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلّم بتقرير أحوال آل فرعون ومن انسلك مسالكهم - في نار جهنّم، وما يجري بين الرؤساء والمرؤوسين الحمقاء، بين الأتباع والمتبوعين البيغاء، وبين القادة والمردة السفهاء من المخاصمة والمناظرة والمحااجة بعد دخول كلهم فيها، وأنّ أمثال هذه المعاتبات التي بها تخاصم

أهل النار والعذاب قد أحاط بهم سرادق ناره وتسلط على ظواهرهم وبواطنهم بشراره...

وفي هذا الموقف من مواقف الملاعنة والمجادلة يسئل الأتباع قاداتهم الذين كانوا أصحاب الكلمة عليهم في الدنيا - يسئلونهم أن يخففوا عنهم شيئاً من هذا العذاب الذي هم جميعاً فيه، فقد كان هؤلاء القادة الطاغية مفرغ هؤلاء المردة السفلة في الحياة الدنيا، يفرعون إليهم، ويحمون ضعفهم بقوتهم، إنهم أقوى منهم قوة وأقدر على احتمال الثقال من الأمور... وهذه جهنم وأهوالها، فهل يجد الضعفاء، في قوة الأقوياء معيناً يحمل عنهم بعض ما حملوا؟! وهذا ظهورمما رسخ في نفوسهم في الدنيا من الإلتجاء بكبرائهم وقاداتهم من دون الله تعالى يظهر منهم ذلك يوم القيامة، وهم يعلمون أنهم في يوم لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاً والأمر يومئذ لله، وله نظائر محكية عنهم في كلامه تعالى من كذبهم وحلفهم وإنكارهم أعمالهم وتكذيب بعضهم لبعض وغير ذلك.

٤٨ - (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إنّ الله قد حكم بين العباد)

ردّة من الرؤساء المستكبرين على أتباعهم المستضعفين الحمقاء، وإعتراف المستكبرين بإستحقاق الجميع النار وعذابها، وذهاب قوتهم يومئذ، وإيماء إلى ندمهم وحسرتهم ويأسهم من النجاة.

وقولهم: «إنّ الله قد حكم بين العباد» أي قضى لكلّ فريق من الأتباع والمتبوعين بما يستحقّه، فلا رادّ لحكمه، وهكذا تعلن العدالة الإلهية بلسان أعداء الله الذين استكبروا وطفوا وسعوا في الأرض فساداً، فالحق لا بدّ أن ينجلي وينتصر ولو بعد حين.

وفيه إشارة إلى الإقنات الكليّة، ولهذا رجعوا عن محاجة المتبوعين إلى الإلتماس من خزنة النار أن يدعو الله بتخفيف العذاب عنهم زماناً ما:

٤٩ - (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربّكم يخفف عنا يوماً من العذاب)

بيان لإلتماس أهل النار واستغاثتهم بخزنتها، ومدّ أيديهم إليهم أن يدعو لهم ربّهم

أن يخفف عنهم العذاب ولو يوماً واحداً ليجدوا نسمة من نسمة الحياة تدخل إلى صدورهم المكظومة بلهيب السعير إذ لا طاقة لهم على شدة العذاب لشدة جزعهم وليأسهم من أن يستجاب لهم من دعاء أنفسهم، ولذلك قالوا: «ادعوا ربكم» ولم يقولوا: «ربنا».

وقولهم: «في النار» في كلمة «في» إشعار بإحاطة النار لجميع جوانبهم كأنهم في عين النار.

و«الخزنة جهنم» أي لخزنتها، فوضع الظاهر موضع الضمير لأن في ذكر جهنم تويلاً أو لبيان محلهم فيها إذ يحتمل أن تكون جهنم أبعد دركات النار قعراً من قولهم: بئر جهنم: بعيدة القعر. فكأن خزنتها قرباً من الله تعالى وهم أعظم درجة من سائر الخزنة، فلذلك خصوهم بالخطاب.

٥٠ (قالوا أَوْمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسَلِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى فادعوا وما دعآؤا الكافرين إلا في ضلال)

مستأنف بياني سيق ردأ على طلب أهل النار من خزنتها الدعاء لتخفيف العذاب عنهم، فرد عليهم الخزنة موبخين لهم على سوء ما كانوا يصنعون مما استحقوا عليه سوء العذاب، قالوا لهم على وجه التهجين لفعالهم والإنكار عليهم والتصریح والتوبيخ لهم: أوم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات؟ أوم يبعث الله فيكم رسلاً من أنفسكم؟ أوم يحمل إليكم الرسل بين أيديهم آيات بيّنات من عند الله، تكشف لكم الطريق إلى الحق والهدى؟

«قالوا بلى» قد جائنا رسل ربنا بالحق! إعتراف منهم بقيام الحجّة عليهم، والإقرار على كفرهم بآيات الله ورسله مع العلم بأنهم على الحق، فلم يجدوا بداً إلا أن يقولوا في حسرة وندم وذلة، فأجابوهم معترفين، ولم يقدرُوا على الجدل الذي كانوا يتعلّلون به في الدنيا لوضوح السبيل أمامهم ولا سبيل لهم حينئذٍ إلى الإنكار والجحود أو السكوت، فلا بد من الإعتراف يومئذ بما كانوا منكريه بالأمس، فتلقى خزنة جهنم هذا الإعتراف من أفواههم، والإقرار على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين

فإذاً قالوا لهم -إستهزاءً وسخرية وإستخفافاً وتهكماً بهم- لِمَ لا تدعون أنتم فادعوا إن كان ينفعكم الدعاء ويستجاب لكم بما تدعون! وإذا كان الأمر كما ذكرتم فادعوا أنتم وحدكم، فإننا لاندعوا الله سبحانه لمن كفر بالله جلّ وعلا وكذب برسله وجادل في آياته ...

«فادعوا ومادعاء الكافرين إلا في ضلال» عبث وضياع وتبار لاجدوى من ورآته ولا إستجابة له، فسواء دعوتهم أم لم تدعوا فإنه لا يخفف عنكم العذاب ولو آناً ما فكيف اليوم الولحد؟! وفي الجملة إقناط لهم عن الإجابة بأن دعائهم قد أحاط به الضلال فلا يهتدي إلى هدى الإجابة، والجملة تفيد معنى التعليل، والمحصّل: نحن لن ندعو لكم لأننا غير مأذونين في الدعاء للكافرين، فادعوا أنتم وحدكم ولكن لا يستجاب لكم فإنكم كفرتم بالله ورسله وآياته، والكافرون لا يستجاب لهم دعاء. وذلك أنّ للشفاعة شرطين: الأول: أن يكون المشفوع له مؤمناً. والثاني: أن يكون الشفيع مأذوناً له فيها. والشيطان كلاهما ههنا مفقودان، فإنكم كنتم كافرين بالله ورسله وآياته، وإننا لاندعوا إلا بإذن الله، ولم يؤذن لنا الدعاء للكافرين. وفي الجملة من تعليق الحكم على الوصف ما لا يمتقي على الأديب الأريب.

٥١ - (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)

مستأنف سيق لبيان أنّ ما أصاب الكفرة الفجرة من العذاب المحكي، من فروع حكم كلي تقتضيه الحكمة الإلهية، وهو أنّ شأننا المستمرّ أنا ننصر رسلنا وأتباعهم الصادقين في كلّ ظرف، فالوعد نوعي، وليس بشخص لكلّ واحد شخصي منهم في كلّ واقعة شخصيّة، وإنّ الوعد سنّة إلهية جارية في كلّ ظرف، فالله جلّ وعلا ينصر أنبيائه ورسله ويقىض لهم من ينصرهم على أعدائهم، ويملاً قلوبهم بنور اليقين ويلهمهم أنّ النصر لهم بالمآل مهما تقلّبت بهم الأمور ... والدليل على ذلك هو قصة موسى عليه السلام ومؤمن فرعون إذ نصرهما على فرعون الطاغية وقومه الباغين في الدنيا والآخرة.

وفي الآية الكريمة تأكيدات عديدة على نصره المرسلين والمؤمنين، وقد استهدفت تطمين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين به في كل ظرف، وتثبيتهم وبعث الأمل والثوق في أنفسهم إزاء ما يلقونه من عنت الكفار وبغي المستكبرين... ومن دون ريب أن شأن الآية الكريمة وأمثالها أن تبث اليقين والقوة والجرأة في كل مؤمن في كل ظرف، يدعوا إلى الله جلّ وعلا ودينه ومبادئه الكريمة السامية، ويناضل في سبيلها، وأن تجعله يستبشر بنصر الله تعالى وتأييده إذا ما كانت دعوته ونضاله بصدق وإخلاص، وقد كانت الآية وأمثالها من عوامل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه حقاً من قوة وجرأة وتلقين واستغراق في الله تعالى وفي دينه ودعوته.

وفي تعليق حكم النصر على وصف الإيمان مشعر بعليّة الوصف في الحكم، ولو كان المسلمون اليوم - أكثر من مليار نفر - مؤمنين حقاً لما كانوا مغلوبين بأيدي أقل من مليون نفر من اليهود الصهيوني. فتدبر جيداً ولا تغفل.

٥٢ - (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار)

إخبار عن يوم يقوم الأشهاد، وبيان لسوء أحوال الظالمين يومئذ حيث لا ينفعهم ما سوف يقدمونه من أعذار واهية وتدمغهم شهادة الشهود، وتحق عليهم لعنة الله وخزيه، وينزلون أسوأ المنازل والقرار في سوء الجحيم!

وقد نفي أن تنفعهم المعذرة في الدار الآخرة مع كونها نافعة في الحياة الدنيا لأن الآخرة دار الإلجاء إلى العمل، والملجأ غير محمود على العمل الذي أُلجئ إليه لآفته لا يعمل له لداعي الحكمة إلى ما يمكنه أن يعمل ولا يعمل فيضمن الحمل على فعله.

٥٣ - (ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب)

بيان لإعطائه تعالى موسى عليه السلام التوراة وإيراثها قومه بعده على سبيل القسم للتوكيد، وهو استكمال لقصة موسى ورسالته كرسول من عند الله تعالى، فقد ذكرت الآيات السابقة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وهامان وقارون، وهي جزء من رسالته إلى بني إسرائيل، فلما انتهت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، اقتضى المقام

الإشارة إلى رسالة موسى عليه السلام وهي أنها لبني إسرائيل في عمومها...
 وقوله تعالى: «وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» فيه إشارة إلى أن بني إسرائيل لم يرثوا
 هذا الهدى الذي تحمله التوراة، والذي حمله إليهم موسى عليه السلام فيها، وإنما ورثوا
 الكتاب أي هذه الكلمات المكتوبة في كتاب... ثم حرقوها بما حرقوه تبعاً
 لأهوائهم... ولا يخفى أن الآية الكريمة وما يليها خاتمة لما سبق من إرسال موسى عليه
 السلام بالآيات والسلطان المبين، ومجادلة آل فرعون المستكبرين في الآيات بالباطل،
 ومحاجة مؤمن آل فرعون يشيرها، وقد صدرت الآية بلام القسم إلى حقيقة ما ارسل
 به، وظلمهم فيما قبلوه.

٥٤ - (هدى وذكرى لأولى الألباب)

إن المراد بكون الكتاب هدى أنه دليل في نفسه، وبكونه ذكرى أن يكون مذكراً
 للشئ المنسي من قبيل زيد عدل، وإن الفرق بين الهدى والذكرى أن الأول ما يكون
 دليلاً على الشئ وليس شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار منسياً، وأما
 الذكرى فهي التي يكون كذلك، فالكتب السماوية كلها مشتملة على هذين
 القسمين، فبعضها دلائل في أنفسها، وبعضها مذكرات...

وقوله تعالى: «لأولى الألباب» قد خص العقلاء بذلك لأنهم الذين يتمكنون من
 الإنتفاع به، ومن لم ينتفع فهو بمنزلة من لا يعقل من البهائم... وقد أشار تعالى إلى
 ذلك في قوله: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان
 لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩).
 وفي الآية الكريمة تعريض ببني إسرائيل وأنهم لم يستقيموا على ما في هذا الكتاب
 من هدى ولم يذكروا ما فيه من وصايا وعظات...

٥٥ - (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكان)

تفريع على ما تقدم من الأمر بالاعتبار في قوله عز وجل: «أولم يسيروا في
 الأرض...» (٢١) والمعنى إذا كان الأمر كذلك فاصبر على إيذاء المشركين ومجادلتهم
 في آيات الله بالباطل أن وعد الله حق.

خطاب من الله عزوجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مسلماً له بتحقيق وعد الله الحق بالنصر والتأييد معلقاً على الصبر والثبات في موقفه، متكللاً على الله تعالى مستغفراً مسبحاً بحمد ربه صباحاً ومساءً.

وفي هذا إشارة إلى مايلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه من عنت وضيق، وأنه لا بد أن يقيم أمره على الصبر والثبات حتى يستطيع أنه يمضي بدعوته إلى غايتها... ثم إن مع هذه الدعوة إلى الصبر، وما يحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعبائه الثقال، فقد حملت معها من ألطاف الله عزوجل ما يشد عزمه صلى الله عليه وآله وسلم ويثبت خطوه على طريق الصبر الطويل، فهو على موعد مع نصر الله: «إن وعد الله حق» يدعو والله تعالى هو ما جاء في قوله عزوجل: «إنا لننصر رسلنا...».

إن تسأل: وقد ثبت بالضرورة أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء وأئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يجوز عليهم الذنب كبيراً كان أم صغيراً فلماذا أمر الله تعالى سيد أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم بالإستغفار؟

تجيب عنه: هذا تعبد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء والاستغفار لكي يزيد في الدرجات وليصير سنة لأئمة صلى الله عليه وآله وسلم ولنا بحث عميق حول الإستغفار وأنواعه في تفسير سورة «النصر» فانتظر.

وقوله تعالى: «بالعشي والإبكار» ليس ذكر هذين الوقتين، حصراً لتسبيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه فيها إذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذكر دائم لربه مسبحاً وحامداً ومستغفراً، وقد خص هذان الوقتان بالذكر لفضلهما على سائر الأوقات... ولزيادة تأثيره بالنسبة إلى غيرهما، وأن القلب يجد في هذين الوقتين طمأنينته وسكينته، فيتجه بوجوده كله إلى الله جلّ وعلا.

ولقد جرّبت بالذكر في العشي والإبكار بسنين فوجدت آثاره في جميع شئون حياتي الدنيوية والأخرية إذ كنت في كل عشي ذاكراً مائة مرة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وسبعين مرة: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه»

ومائة مرة: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك» ثم قلت: اللهم ارحمني بحق نبيك الرحمة محمد وأهل بيته المعصومين صلواتك عليهم أجمعين وكذلك قبل أذان المغرب، وكنت صابراً على الوقائع المولمة والحوادث الهاتكة، فأجد العدو القاسي مغلوباً ذليلاً خذولاً من دون مضيّ زمان طويل.

٥٦ - (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

تنديد بالكافرين المتكبرين الذين يجادلون في آيات الله ويكابرون فيها بغير علم ولا برهان، وتقرير لواقع أمرهم من حيث إنهم يكونون مندفعين في ذلك بسائق الكبر والغرور والحسد وحب الرئاسة وإرادة التّقدّم، وتطمين وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ناحيتهم حيث يأمره الله جلّ وعلا بالإعتصام والاستعاذة به فإنه السميع الذي يسمع كل شيء، والبصير الذي يرى كل شيء، وليكون على ثقة من أنهم لن يصلوا إلى ما يرمون إليه من تعطيل آيات الله ودحضها، وفيه تأكيد لما تقدّم في الآية السابقة من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر، وتطبيب نفسه بتأييد وعد النصر وفي إثارة المضارع دلالة على تجدد المجادلة واستمرارها.

وقوله تعالى: «بغير سلطان» تقييد للمجادلة بذلك مع استحالة اتيانه ايدان بأنّ التكلّم في أمر الدين لا بدّ من إستناده إلى سلطان مبین البتّة، وهذا عام لكلّ مجادل مبطل، وإن نزل في مشركي مكّة.

وقوله تعالى: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» بيان سبب يحملهم على الجدل في آيات الله تعالى وتكذيب نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الحصر وهو الكبر، وفي الجملة الأخيرة إقنات وتأييس لهم عن بلوغهم ما ينطوي عليه هذا الكبر من أماني وآمال .. أن يكون الناس تحت تصرفهم وتسخيرهم لا أن يكونوا هم تحت تصرف غيرهم، وذلك تخيّل فاسد، فاهم ببالغي إرادتهم فيه صلى الله عليه وآله

وسلم فإن الله جلّ وعلا قد أذلهم لأن الغلبة لدين الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تكون الأمة تحت أمره ونهيه.

وقوله عز وجل: «فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم» دعوة من الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يلقى كبر هؤلاء المعاندين المستكبرين، شر هؤلاء المخاصمين المجادلين، وتناول هؤلاء المتطاولين المدّئين بجمعهم، المغرورين بقوتهم أن يلقى ذلك منهم باللجأ إلى الله جلّ وعلا والاستعاذة به، واللياذ بقوته، فيقيه من أذاهم وشرهم ويكلّؤه ويحفظه منهم، فإن الله تعالى هو السميع الذي يسمع ما يدعوا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويستجيب له، وهو البصير الذي يرى أين تنزل مواقع رحمته وإحسانه، وأين تقع صواعق نقمه وبلائه ...

ففيه وعد للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بكفاية شر أعدائه، ووعيد وتهديد لهم فيما يقدمون عليه وأنهم لن يبلغوا شيئاً مما يريدون به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته من سوء، فإن الله عز وجل سيقضي بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيكون هذا القضاء إدانة لهم وخذلاناً لجمعهم على حين يكون نصراً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين حقاً.

٥٧ - (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

تنبيه إلى أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس مما ينطوي فيه قصد تقرير كون الله الذي خلق السموات والأرض على عظم ما فيها من دليل على قدرة الله جلّ وعلا قادراً من باب أولى على خلق الناس وإعادتهم.

إن الآية الكريمة ردّ على ريب الكافرين في الساعة، واحتجاج عليهم فيما يجادلون في أمر البعث بأنه من كان قادراً على الأصعب في نظر المخالف وقياسه، وهو خلق السموات والأرض كان على الأسهل أقدر وهو خلق الناس.

وقوله تعالى: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فيه إشارة إلى جهل هؤلاء المشركين ومن إليهم من الضالّين في كل ظرف بقدرة الله جلّ وعلا وسلطانه القائم على كل شيء، وأنهم لا يعرفون ما البرهان، وكيف طريق النظر والاستدلال، ولذلك

ما استعظمو ما هم فيه من قوة إلا عن جهل بقدره الله تعالى، بل وعن جهل بقدره مخلوقات الله التي إذا وضعوا أنفسهم إزائها كانوا أشبه بالذرّ أو التمل تحت سفح جبل شامخ.

٥٨ - (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلاً ما تتذكرون)

بيان مثل للمجادل بالباطل والمحق، وتنبيه على أنها لا يستويان، فإن بين الجدال المستند على التقليد والعناد، وعلى الجهل واللجاج، وبين الجدال المستند إلى الحجّة والبيان، وإلى العلم والبرهان بون بعيد فكون الفرق بين الطائفتين طبيعياً وبديهيّاً لا يحتاج إلى بيان، وفيه تأكيد لما سبقوا بأنّ الناس كلّهم ليسوا على وتيرة واحدة، فإنّ منهم الأعمى والمسيئ وهم الأكثرون، ومنهم البصير والمؤمن الصالح وهم قليلون، فالطائفتان كمّاً وكيفاً، مبدأً ومآلاً لا تستويان وأدلة عدم الإستواء أنّ أصحاب البصيرة والإيمان والعمل الصالح يتذكّر في نظام الكون ونواميس الوجود، ويتفكّر فيما خلق الإنسان لأجله من الآخرة، وأنّ الأعمى وأهل الإساءة والجنابة يتعقّل فيما خلق هو لأجل الإنسان من الدنيا وشهواتها ...

چونکه دنیا مؤثت أدناست هر که أدناست طالب دنیاست

وتنديد بأكثر الناس الذين يغفلون عن هذه الحقيقة البديهية الثانية التي تنطوي فيها حكمة الله في البعث والجزاء الأخروي ليوفي كلّ امرئ بما قدّم فيجادلون في أمر البعث كما أنّ أكثرهم لا يعلمون الحقائق التي تكشف لهم عن قدرة الله جلّ وعلا وقوة سلطانه القائم على هذا الوجود، وأنّ أقلّهم يعلمون من جلال الله تعالى وعظمته وقدرته، ما يملأ القلب هدى وإيماناً، ومن هنا يختلف الناس إيماناً وكفراً، هدىً وضلالاً، وإحساناً وإساءة... .

وقوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» المراد منهم المحسنون، قدّمهم الله

تعالى المجاورة البصيرة وهو باب من أبواب البلاغة واللام في المسيئ» للجنس يعمّ المسيئين».

وقوله جلّ وعلا: «قليلاً ماتتذكرون» مستأنف بياني، سؤالاً عن جواب مقدر كأنه قيل: فلم لا يظهر الفرق بين المحسن والمسيئ؟ فقال تعالى: «قليلاً ماتتذكرون» بالفرق بينهما، وفيه تنبيه على أنّ التفاوت بين العالم والجاهل، بين المؤمن والكافر، بين المحسن والمسيئ، وبين البصير والأعمى ... يعثر عليه من كان متذكراً لامعانداً مصراً على جهله وعناده.

وفي الجملة إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للناس بداع التوبيخ والتقرير وهو وجه الإلتفات.

٥٩ - (إنّ الساعة لآتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

توكيد حاسم بمجيئ الساعة وحقيقة البعث، وتنديد بالذين يصرون على جحودهما مع ثبوت قدرة الله تعالى عليها وحكمته فيها، وإنّ الآية الكريمة كالنتيجة والتعليل لما قبلها من تذكّر أقلّ الناس عدداً، وغلبة الغفلة والنسيان على أكثرهم، أو مستأنف مسوق لبيان ما قبلها من تذكّر قليل من الناس في أمر البعث والجزاء، مع الإشارة إلى أنّ القضية لما كانت قضية التفرقة بين المؤمنين ذوي البصائر، والكافرين عمي البصائر، وإذ كان هناك مؤمنون محسنون، وكافرون مسيئون، فقد حسن أن تعرض هذه الحقيقة التي هي المحك الذي يعرف به إيمان للمؤمنين وكفر الكافرين وتلك القضية هي قضية البعث والحساب والجزاء ...

فن آمن باليوم الآخر فهو المؤمن حقاً لأنّه لا يؤمن من يؤمن باليوم الآخر إلا إذا كان مؤمناً بالله تعالى إيماناً خالصاً، مبرأً من كلّ شرك، ومن كفر بالآخرة فهو كافر بالله جلّ وعلا أو مشرك به، ومن هنا جاء هذا الإعلان في قوله تعالى: «إنّ الساعة لآتية لاريب فيها» ليكون في ذلك إختبار لإيمان المؤمنين وكفر الكافرين ... فن تذكّر في هذه الحقيقة وصدقها واستيقن بها فهو من الذين آمنوا وعلموا الصالحات وهم قليل من الناس في كلّ ظرف، ومن غفل عن هذه الحقيقة وكذب بها أو شكّ فيها فهو من الذين عمّت قلوبهم التي في الصدور وهم المسيئون وهم أكثر الناس في كلّ وقت ...

وفي إيثار صيغة الفاعل: «آتية» على الفعل دلالة على تحقق إتيانها وتقرره لاجرم لإقتضاء الحكمة إياه لامحالة، وفي عدم نسبة وقوع الساعة إلى فاعل كعدم ذكر وقت وقوعها، وكتمان مرساها مبالغة في إخفائها، وتأكيد لكونها مبالغة مفاجأة، وعدم تعلق العلم بها كقوله عزوجل: «لا تأتكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عندالله» (الأعراف: ١٨٧).

وقوله عزوجل: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» بيان لما ينكشف عنه إمتحان الناس بهذا الإعلان وبتصديقهم به أو تكذيبهم ... وقد كشف هذا الإمتحان عن أن أكثر الناس لا يؤمنون لأن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتذكرون ولا يتفكرون ولا يعقلون ولا يشعرون ... كما قال عزوجل في الآية السابقة: «قليلاً ماتذكرون».

٦٠ - (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

دعوة من الله جلّ وعلا عباده إلى الدعاء في كل ظرف إذ مكّتهم من الوصول إلى باب رحمته في جميع الأوقات، فأمرهم بالدعاء وفرض عليهم أن يتجهوا إليه وحده بالدعاء والعبادة، وتكفل لهم بالإجابة بعطفه وشموله، ولذلك أطلق الدعاء والدعوة والإستجابة إطلاقاً، وفيه دلالة على عظم قدر الدعاء عندالله جلّ وعلا وعلى فضل الإنقطاع إليه.

وإذا لاحظنا أن الدعاء في الإنسان يكاد أن يكون فطرياً لأنه لا يكاد يجد نفسه في مأزق أو ضيق أو كرب أو أمام صعوبة إلا وسارع إلى دعاء الله جلّ وعلا تبينت لنا حكمة التنزيل في ذلك حيث ينطوي فيها علاج روحي لكثير من مشاكل النفس والحياة ... فإذا ما أفضى الإنسان المحزون والمكروب والذي يواجه المشاق والمصاعب إلى ربه مايعانيه وطلب منه مايبتغيه، فإنه يشعر بطمأنينة ونفحة روحية تنشله مما هوفيه وتبث فيه الأمل والرّجاء إذا كان ذلك مترافقاً مع الايمان والاعتقاد التام بأن الله عزوجل قريب منه، مجيب لدعائه، وهذا فضلاً عما ينطوي في الدعاء لله من وسيلة إلى ذكر الله تعالى ثم في إثارة الشعور بتقوى الله بصالح

الأعمال واجتناب السيئات، وفي هذا مافيه من وسيلة لتقوم أخلاق المؤمن فالأمر بالدعاء إلتفات بعين الرضا والرحمة والإحسان من الله سبحانه إلى عباده، فكانه جلّ وعلا قال: اسئلوني يا عبادي تُعطوا «إنّ رحمة الله قريب من المحسنين» (الأعراف: ٥٦) وفي الدعاء رَغَبٌ إلى الله عزوجلّ، ووقوف بين يدي رحمة وإحسانه، وفضله وكرمه ... وفي الإستجابة إظهار لما للعبد عند ربه من إحتفاء وتكريم، وأنه بموضع الرضا والقبول، وذلك إذا استجاب العبد لدعوة ربه وآمن به: «وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» (البقرة: ١٨٦) ولما عبّر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة إستجابة ليتجانس اللفظ . إنّ الدعاء هو عبادة المؤمنين وهو ولاء وتسبيح وصلاة لله ربّ العالمين، ومن هنا عُرفَ الدعاء بأنه مخّ العبادة، لأنه مفرع العبد إلى ربه، وفيه يتجلى ضعف العبد وإنكساره وذلك أمام قدرة الله تعالى وعظمته وجلاله ... فالدعاء في صميمه عبادة خالصة، وإبتهاش خاشع وولاء واستسلام ... ولكلّ إنسان دعاؤه الذي يدعو به ربه ... فمنهم من يطلب الدنيا ويجعلها همّه فيما يدعو به ربه، ومنهم من يطلب الآخرة ويرجوا بدعائه رحمة ربه، ومنهم من يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (البقرة: ٢٠٠) فيجمع بين الدنيا والآخرة. وإنّ أكثر الناس لا يذكرون الله تعالى بالدعاء إلاّ عند الشدّة والضيق ... فهم في غفلة عن ذكر ربّهم حتّى إذا نزل بهم مكروه أو أحاط بهم بلاء تضرّعوا إلى الله تعالى، وأسلموا إليه أمرهم، فاذا زابتهم تلك الحال، مضوا إلى ما كانوا فيه من شغل عن الله تعالى واشتغال بدنياهم وتقلّبهم في لعبهم وهوهم ... وهذا مايشير إليه قوله تعالى: «وإذا مسّ الانسان ضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه» (يونس: ١٢).

إنّ تسئل: إنّ الله تعالى وعد عباده وضمن وتكفل لهم الإجابة بمواضع عديدة من كتابه المجيد، وهو لا يخلف وعده ونحن نرى كثيراً من الناس يدعون ليلاً ونهاراً فلا يستجاب لهم ونرى المضطرّ يدعو فلا يجاب له، والمظلوم يستنصره على عدوه

فلا ينصره؟؟؟ تجيب عنه بأجوبة:

منها: أنّ الوعد وإن كان مطلقاً في اللفظ ولكنه مقيد بأنّ الدعاء يستجاب ما وافق القضاء.

ومنها: ومعنى قوله تعالى: «أستجب لكم» إذا اقتضت المصلحة إجابتك، ومن يدعوا لله تعالى ويستله، فلا بدّ أن يشترط المصلحة إمّا لفظاً أو إضماراً وإلا كان قبيحاً لأنّه إذا دعا بما يكون فيه مفسدة ولا يشترط إنتفاؤها كان قبيحاً.

ومنها: أنّ الداعي قد يعوّض من دعائه عوضاً ما قريباً كان ذلك العوض هو الإسعاف بمطلوبه، وذلك إذا وافق القضاء فإن لم يوافقّه فإنّه يعطي الداعي سكينه في نفسه وإنشراحاً في صدره وصبراً يسهل معه تحمّل ما يرد عليه من البلاء.

ومنها: أنّ دعاء الظالم مردود إلى أن يتوب، وأنّ المحقّ إذا دعاه استجاب له وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه أو ادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه، وإن لم يكن الأمر الذي سئل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك عنه، والمؤمن بالله تعالى ربّما عزّ عليه أن يدعوه فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ.

ومنها: أنّ لإستجابة الدعاء شروطاً وهي الإخلاص لله تعالى في العمل، وأن يكون الداعي طاهر السريرة، مطيعاً لله عزّوجلّ، وأن يكون المطلوب ممّا يرضى الله تعالى، وأن يكون مستقيماً بينه وبين ربّه، وأن يقبل على الله تعالى بالدعاء، وأن يتوب ممّا جنّته يدها وفرط في جنب الله عزّوجلّ.

ولقد جاء رجل إلى الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فقال له: «سيدي أكان الله مخلف وعده؟ قال: كلاّ قال: فما بالنّا ندعوه في اللّيل أكثر منه في النّهار ثمّ لا يستجيب لنا وهو القائل: «ادعوني أستجب لكم»؟ فقال عليه السّلام ظهّروا قلوبكم قبل أن تواجها بها ربّكم ونحن اليوم وفي كلّ زمان كما قال الشّاعر:

كيف ندعوا الإله في كلّ كرب   ثمّ ننسأه عند كشف الكروب

كيف نرجوا إجابة لدعاء   قد سدّنا طريقها بالذنوب

وقوله تعالى: «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي» فيه بيان لسبب دخولهم في النار

وهو الإستكبار عن العبادة، وقد بَدَل الدَّعَاء عبادة تنبيهاً على أن الدَّعَاء عبادة، وفيه دلالة على أن ترك الدَّعَاء يوجب الوعيد الشَّدِيد، وإيماء إلى أن الخبر المبني على الموصول أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله: «سيدخلون جهنم داخرين» فإن الإستكبار الذي تَضَمَّنَتَه الصَّلَاة كان مناسباً لإسناد «سيدخلون جهنم داخرين» أي ذليلين إلى الموصول.

وأنه سببه بالإرصاد من جهة أن أول الكلام تنبه الفطن على خاتمته، والإرصاد عند علماء البديع أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الرُّوي نحو قوله تعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» التَّحَل: (١١٨) وقوله تعالى: «سيدخلون جهنم داخرين» في تقييد الفعل المستقبل بالحال دلالة على تقدّم الذَّلة على الدَّخول.

٦١ - (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)

مستأنف بيانيّ جواباً عن سؤال مقدّر، وفيه بيان لتعداد نعمه تعالى على العباد في مقام التعليل تارة، والإستدلال لإثبات التوحيد تارة أخرى، وعلى مشهد الجدل والحجاج أو في صده ثالثة، وتقرير لبعض مظاهر قدرة الله تعالى ومشاهد عظمته ورحمته وإحسانه إلى عباده يرى هؤلاء المستكبرين أين يقع إستكبارهم من جلال الله وعظمته...

وقوله تعالى: «وجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» قدّم الليل على النهار في الذكر إِمَّا لأنَّ الشهور غررها الليالي أو لآتِه وقت العبادة والخلوة، فقدّم لشرفه، أو لأنَّ ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل. ومن دون مرآء أن الليل والنهار من المنح الجليلة التي لا يحيط نطاق البيان بما فيها من المصالح والمنافع، وأنهما من أركان تدبير الحياة الإنسانية، ولذلك تمدح جلّ وعلا وامتّن على عباده بها بمواضع عديدة من كتابه المجيد.

وقوله عزّ وجلّ: «والنهار مبصراً» إسناد الإبصار إلى النهار من المجاز العقلي لآتِه يبصر فيه أي مضيئاً لتبصروا فيه حوائجكم، وتصرفوا في طلب معاشكم ...

وقوله جلّ وعلا: «إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ» بيان لنتيجة ماتقدم وتعليل له وإمتنان عليهم بالفضل.

وقوله سبحانه: «ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون» إشارة إلى موقف أكثر الناس في كلّ ظرف من فضل الله تعالى ونعمه عليهم، حيث يلقونها بالجحود والكفران، فلا يشكرون الله تعالى بل ولا يؤمنون به، وفيه تنديد بهم لأنهم الذين يهملون هذا الواجب ولا يؤدّون حقّ الله عليهم من الشكروا لاخلاص، وتقرّيع وتوبيخ لهم بعدم شكرهم له قبال هذا الفضل العظيم والإحسان الجميل.

وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم والنعي عليهم، وأنهم هم الذين لا يشكرون الخالق من بين الخلائق ...

٦٢ - (ذلّم الله ربكم خالق كلّ شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون)

أخبار مترادفة تخصّص اللاحقه السابقة وتقرّرها، على سبيل الخطاب لجميع الناس أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والرّبوبية والخالقية والوحدانية، ودعوة الناس إلى التوحيد، وتفردّه تعالى فيها، وتوبيخ بهم على كفرهم وبُعدهم عن الحقّ والحقيقة، وتقرّيع للجاحدين لفضل الله الخائدين عن سبيله، فالله تعالى ربّ الناس جميعهم، وخالق كلّ شيء لا إله إلا هو فكيف ينصرف الناس عن سبيله ويذهبون بعيداً عن الحقّ والحقيقة، ومجددون فضله وعظّمته، وإحسانه وقدرته، كلّ ذلك يدلّ على وجوب توحّيده ووحدانيته.

وفي الإشارة إلى الله جلّ وعلا إلفات لهؤلاء الغافلين عنه، المشركين به، العاكفين على عبادة ما يعبدون من أوثان وغير أوثان ممّا صنعت أيديهم أو تصوّرت أو هامهم ... فالله جلّ وعلا هو خالق كلّ شيء، وما يعبده هؤلاء المشركون من معبودات هي مخلوقات لله عزّ وجلّ، وأنّ المنطق يقضي بدهاهة بالألا تكون عبادة إلا للخالق وحده تعالى وأنّ عبادة غيره ضلال مبين.

وقوله تعالى: «فأنى تؤفكون» إستفهام إنكاري، ينكر على هؤلاء المنكرين أن يولّوا وجوههم إلى غير الله الواحد، الخالق لكلّ شيء، ... والإفك هو: العدول عن

الحقّ إلى الباطل، عن التوحيد إلى الشرك، عن الإيمان إلى الكفر، عن الهدى إلى الضلال، عن الفلاح إلى الخسران، عن الكمال إلى الإنحطاط، وعن الصلاح إلى الفساد .. فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟؟؟!!!

٦٣ - (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون)

استدراك هامّ بأنّ الذين يذهبون بعيداً عن الحقّ والحقيقة، وينصرفون عن سبيل الله تعالى إنّما هم الذين يكابرون في آيات الله جلّ وعلا ومتناهد عظمتهم وقدرته وتدبيره وحكمته ويجحدونها ... ووعيد للجاحدين الغافلين وتقرير كون الجحود إنّما يحدث ممن خبثت نياتهم ورغبوا عن الصلاح والكمال، وعن الفلاح والهدى ... ولذلك يتحملون مسئولية عملهم.

ويمثل إفك هؤلاء المشركين الفجرة وإفترآهم على الله سبحانه بنسبة الشركاء إليه والعدول من التوحيد إلى الشرك إفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون قبلهم من كفار الأمم الماضية الذين صرفهم عن الحقّ والهدى أكابرههم ورؤسآؤهم وقادتهم ... فهؤلاء المشركون ومن ينسلك مسالكهم بعدهم هم ليسوا ببدع في الأمم قبلهم، بل قد سبقهم إلى الكفرو الطغيان، إلى الشرك والعدوان، وإلى البغي والعصيان خلق كثير قبلهم بلا دليل ولا برهان، إذ ما كانوا يعرفون ما في آيات الله الآفاقية والأنفسية، والتكوينية والتدوينية من دلائل العلم والكمال، من مظاهر القدرة والجلال، ومن مشاهد العظمة والجمال لذات الله تعالى إنّ آفة الضالّين والمشركين في كلّ ظرف هي جهلهم بآيات الله جلّ وعلا وعدم وقوفهم عليها الأمر الذي ينتهي بهم إلى إنكارها ثمّ إنكار الله عزّوجلّ.

٦٤ - (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير بعض مظاهر الأوصاف الأربعة المتقدمة، وبيان بعض مشاهد فضل الله تعالى ورحمته في جعل الأرض للناس مستقرّاً، والسماء فوقهم بناءً وتصويرهم على أحسن الصور، وتيسير الطيبات من الرزق لهم. فالآية الكريمة

هي آية من آيات الله الآفاقية والأنفسية ... فهل لأهل الكفر والضلال، وأهل الإفك والجدال أن ينظروا فيها، وأن يخرجوا من هذا الظلام الذين هم فيه، وأن يصافحوا بأبصارهم هذا النور المشع من آيات الله جلّ وعلا ليروا على ضوئه الحقّ الذي ضلّوا عن طريقه ... فكأنّ سائلاً يسأل: وما الله الذي بآيات يجحدون؟ فأجاب: الله الذي ...

ففي الآية الكريمة إستدلال ثان بأفعال أخر مخصوصه أو بيان وتفصيل لما اجمل سابقاً، وبيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان.

وقوله تعالى: «وصوركم فأحسن صوركم» بيان لفظه المتعلق بأنفسهم، والفاء تفسيرية، فإنّ الإحسان عين التصوير أي صوركم أحسن تصوير حيث خلقكم منتصب القامه، بادي البشرية، متناسب الأعضاء والتخطيطات، مهيباً لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات ...

وفي الجملة إشارة إلى العقل الإنساني الذي يصير بعقله معدن العلم ومركز الحكمة، ووجود العقل فيه في إبتداء الأمر بالقوة كوجود النار في الحجر المحتاج في أن يورى إلى القدح، وكوجود التخل في التواة المحتاج في أن يثمر إلى غرس وسقى.

وقوله عزوجل: «فتبارك الله ربّ العالمين» ثناء على الله تعالى بربوبيته لجميع العالمين، وقد فرّعه على ربوبيته وتدبيره للإنسان إشارة إلى أنّ الرّبوبيّة واحدة، وتدبيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمر العالمين جميعاً فإنّ النظام الجاري نظام واحد روعي في انطباقه على كلّ، إنطباقه على الكلّ، فهو جلّ وعلا متبارك منشأ للخير الكثير فتبارك الله ربّ العالمين.

٦٥ - (هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الذين الحمد لله ربّ العالمين)

بيان لتفردّه بالحياة الذاتية المطلقة حياة أبدية سرمديّة، إذ تمدّح جلّ وعلا بكونه حياً لأنّ مراده منه كونه حياً لا يموت، وبيان لتوحّده في الألوهيّة، وإهابة بالناس بدعائه وحده، والإخلاص له وحده، وبالحمد له وحده على جزيل نعمائه، وجيل إحسانه وآلائه، وهو وحده المستحقّ للحمد أولاً وآخراً، فن حقه أن يتفرد وحده

بالعبودية من جميع خلقه، فإنه ربهم الذي لا إله إلا هو رب العالمين تبارك وتعالى.
وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» تعليل للحياة المطلقة الذاتية... لأن الألوهية تستدعي التفرد والوحدانية في الحياة.

وقوله جلّ وعلا: «الحمد لله رب العالمين» إمام مستأنف، مدح من الله تعالى لنفسه، وحمد منه على تفردّه بالألوهية، فينبغي للعبد إنشاء الحمد عند توحيده أو إخبار منه تعالى بحصر الحمد فيه بعد حصر الألوهية فيه فيكون بمنزلة النتيجة لسابقه، وإما بتقدير القول: أي فادعوه مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين أو بمعنى الأمر أي فادعوه واحمدوه على هذه النعم وقولوا: الحمد لله رب العالمين ثناء عليه بربوبيته للعالمين جميعاً.

وقال بعض المعاصرين مع إضافة متا-: «في الجملة الأولى: «هو الحي» إطلاق لامقيد له لاعقلا ولا نقلاً مضافاً إلى إفادة الحصر لمعرفة المسند، ففادها أن له تعالى وحده حياة لا يداخلها موت ولا يزيلها فناء فهو جلّ وعلا حي بذاته وغيره كائناتاً ما كان حيّ باحياء غيره، وإذا فرضنا هناك حيّ بذاته وحيّ بغيره لم يستحق العبادة بذاته إلا من كان حياً بذاته ولذلك عقب قوله تعالى: «هو الحي» بقوله عز وجل: «لا إله إلا هو» وقد سبقت الجملتان توطئة للأمر بدعائه ولا مطلق دعائه، بل دعائه بالتوحيد وإخلاص الدين له وحده لأنه الحيّ بذاته دون غيره، ولأنه المعبود بالإستحقاق الذاتي دون غيره، ولذلك فرّع على قوله: «هو الحي لا إله إلا هو» قوله: «فادعوه مخلصين له الدين» إنتهى كلامه.

ومن اللقائف: أن من خصائص لفظ الجلالة: «الله» أنه كلما سقط منه حرف كان الباقي منه اسماً لله تعالى، وذلك أنك إذا أسقطت منه الهمزة بقي «الله» وأنه من أسماء الله جلّ وعلا: «الحمد لله» وإن أسقطت منه اللام الأولى بقي «له» وهو أيضاً من صفات الله عز وجل: «له الدين» وإن أسقطت منه اللام الثانية بقي «هو» وهو أيضاً من أسماء الله تعالى: «هو الحي» وإن أسقطت منه الواو بقي «ه» وهو أيضاً من أسماء الله جلّ وعلا: «فادعوه» ومثل هذه الخصيصة لا توجد في سائر

الأسماء فتدبر جيداً ولا تغفل.

٦٦ - (قل إني نهيْتُ أن أعبدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

أمر من الله تعالى لنبيه باظهار البراءة أولاً من الطواغيت والآلهة المختلفة كلها وإبراز الولاية لله جلّ وعلا وحده ثانياً وهذه هو معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» وفيه دلالة على أن مشركي مكة ظلّوا يواصلون إقتراحاتهم للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم في التساهل والمداهنه والمجاملة معهم، والمشاركة فيماهم عليه من طقوس وتقاليد ... وفيه إياس وإقناط لهم من موافقته لهم في عبادة آلهتهم الموهومة

...

هذا هو موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من آيات ربه التي تلقاها وحيّاً من ربه، ثمّ بلغها كما أمره الله تعالى به إلى الناس، فاهتدى بها من اهتدى وكفر بها من كفر، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يمثل النموذج الأمثل والأكمل في الأخذ بآيات الله تعالى والإمتثال لما تأمره به، واجتناب ما تنهى عنه، فهو صلى الله عليه وآله وسلّم قد نهى من ربه أن يعبد ما يعبد المشركون من دون الله، وقد اجتنب ما نهى عنه ... قد أمر أن يعبد الله وحده، ويسلم وجوده لله رب العالمين، فامتثل ما أمر به.

هذه هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فمن أراد أن يتبعه صلى الله عليه وآله وسلّم فهذه سبيله: أن يجتنب الطواغيت والآلهة الموهومة وأن يخلص العبادة لله تعالى وحده.

إن تسأل: كيف نهى الله تعالى نبيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلّم عن عبادة الآلهة، وهو صلى الله عليه وآله وسلّم لم يسجد لصنم قط، ولم يوجه وجهه إلى غير الله قبل أن تأتيه الرسالة، إذ كان له من فطرته السليمة ما عصمه به الله جلّ وعلا من أن يشتهي هذا الطعام الخبيث الذي كان يقتات منه قومه المشركون...؟

تجيب عنه: أولاً: ليس النهي عن الشيء الذي يلزم منه أن يكون الوجه إليه النهي واقعاً له أو متلبساً به، بل يصح أن يكون النهي واقعاً على ذات الشيء المنهي

عنه وحده، أشبه بلافتة تشير إلى الخطر الكامن فيه، وتنبه إلى الحذر منه فإذا نُهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرك، فإنما يُنهي عن أمر ينبغي عليه أن يحذره ويتوقاه أبداً كما قال الله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: ٦٥).

وثانياً: أن هذا النهي وإن كان موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً، ولكنه في حقيقته موجه إلى كل مدعو إلى الإيمان بالله جلّ وعلا فمن أراد التوحيد خالصاً فلينزع ثوب الشرك أولاً، ولينفض يديه، ويُخل نفسه من كل ما يصله بتلك المعبودات الباطلة، ثم ليدخل بعد هذا إلى ساحة التوحيد نقياً طاهراً من الشرك ورجسه وهذا معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» حيث إن التطهير سابق على الطهارة والتخلية مقدّمة على التحلية.

وثالثاً ورابعاً: ما أشرنا إليها قبل السؤال آنفاً فتدبر جيداً واغتم جيداً. وقوله تعالى: «لما جئني البيّنات من ربّي» فيه إشارة إلى أن هذا الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نهي عن الشرك، وأمر بالإسلام لربه، إنّما كان بعد بعثته واصطفائه لرسالة ربه، وتلقّيه ما ينزل عليه من آياته وكلماته... فهذا النهي وذلك الأمر إنّما هو من محامل الرسالة التي أرسل بها من ربه، وأمر بتبليغها وإلا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتلقّى هذه الرسالة لم يكن منهيّاً عن شيء أو مأموراً بشيء، وإنّما كان يأخذ الأمور بما تهديه إليه فطرته، ويدعوه إليه عقله وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام حنيفاً.

٦٧ - (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مستمى ولعلكم تعقلون)

بيان دليل من الدلائل على وجوده وعلمه، على تدبيره وقدرته، وعلى عظمتة وحكمته، هو خلق الإنسان على أحسن صورة وتكوينه من المبدأ الأول من خلقه إلى وقت الشيخوخة، ورزقه من الطيبات... على سبيل تقرير موجه عام للمخاطبين في كلّ ظرف بأن الله رب العالمين الذي نوهت الآيات السابقة بمشاهد علمه وقدرته،

بمظاهر تدبيره وحكمته، ودلائل توحيده وعظمته هو الذي خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم أخرجهم إلى الدنيا أطفالاً ثم يبلغون أشدهم رجلاً، ومنهم من يتوفى ومنهم من يفسح في عمرهم، فيصرون شيوخاً، ويعيشون الأجل المعين في علم الله تعالى، وتتاح لهم الفرصة لتدبر آياته وتعلقها، وهو الذي بيده كذلك الحياة والموت، وهو الذي يوجد كل ما يريد بمجرد إقراره بإرادته بوجوده.

فالمادة الأولى لأي إنسان هي هذا التراب، إذ كان غذاء أبويه من نبات الأرض المتخلق من التراب، وكانت النطفة متخلقة من هذا الغذاء، وهذه هي جرثومة الحياة للإنسان ... ثم تنتقل هذه النطفة في الرحم فتكون علقه، فضغة فعظماً، فليحماً يكسو هذه العظام ... حتى إذا اكتمل الجنين في بطن أمه، وولد طفلاً، هو الصورة المصغرة لهذا الإنسان الذي سيكون يوم يكبر ويبلغ أشده ... هذه هي مراحل الحياة الإنسانية ... من التراب إلى الإنسان ... ثم إلى التراب ...!

وقوله تعالى: «من تراب ثم من نطفة ثم من علقه» أتى الثلاثة منكرة تنبيهاً على أن التراب الحاصل منه مادة النطفة تراب مخصوص، متكيف بكيفية خاصة، ممتزج مع سائر العناصر، وأن النطفة التي تصير مادة العلقه تكون نطفة مخصوصة ممتازة عن سائر النطف، وكذا العلقه، وفي قوله: «من تراب» إشارة إلى المبداء الأول من خلقه الإنسان، وفي قوله: «من نطفة» إشارة إلى تقلبها المادة في الأطوار وتدرجها من حالة إلى حالة ومن خلق إلى خلق ...

وقوله عز وجل: «ثم يخرجكم طفلاً» عطف وجود ذي خصائص مميزة للإنسان على وجود آخر، له خصائصه ومميزاته ... فالإنسان في بطن أمه يعيش في عالم، ثم ولد، فكان في عالم آخر، يختلف عن عالمه الذي كان فيه ... فكان هذا الميلاد إخراج جديد له من وجود إلى وجود، ولهذا جاء التعبير القرآني: «ثم يخرجكم طفلاً» بالعطف بـ «ثم» التي تفيد التراخي، ثم بفعل الإخراج الذي يدل على المغايرة، بين ما كان قبل هذا الإخراج وبعده ...

وقوله عز وجل: «ثم لتبلغوا أشدكم لتكونوا شيوخاً» في حرف التراخي دلالة على

أنّ هنا زمناً ممتداً بين خروج الإنسان من بطن أمه طفلاً ثمّ بلوغه أشده ... وقوله: «ثمّ لتبلغوا أشدكم» تعليل لخروج الإنسان من بطن أمه، إذ لولا هذا الخروج لما بلغ الإنسان هذه الغاية ... وكأنّ التّظلم هو: ثمّ يخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم ولتكونوا شيوخاً ... وبين بلوغ الإنسان أشده وبين شيخوخته مسافة زمنية يملأ فراغها حرف العطف: «ثمّ».

وقوله جلّ وعلا: «ومنكم من يتوفّى من قبلي» إحتراس، يراد به تقييد هذا الإطلاق في قوله سبحانه: «ثمّ لتبلغوا أشدكم ثمّ لتكونوا شيوخاً» أي ومنكم من يتوفّى من قبل أن يبلغ أشده أو من قبل أن يكون شيخاً.

وقوله سبحانه: «ولتبلغوا أجلاً مسمّى» معطوف على قوله تعالى: «ومنكم من يتوفّى من قبل» بتقدير محذوف يدلّ عليه ما قبله: أي ومنكم من يمّد في أجله لتبلغوا الأجل المكتوب لكم. وهو النهاية من الأمد المضروب الذي لاسبيل للتغيّر إليه أصلاً، وهو غاية عمارة لجميع الناس كيفما عمروا، ولذلك لم تعطف الجملة بـ «ثمّ» حتى تتميّز من الغائتين المذكورتين سابقاً.

وقوله تعالى: «ولعلكم تعقلون» هذا غاية خلقه الإنسان بحسب حياته المعنوية، كما أنّ بلوغ الأجل المسمّى غاية حياته الدّنيا الصّورية.

ولا يخفى على القارئ الخبير أنّ الآية الكريمة وما يليها إستمرار للسّياق في صدد البرهنة على علم الله جلّ وعلا وعظّمته، على تدبيره وحكمته وعلى عظّمته التي يراها ذوو البصائر وعلى إستحقاقه وحده للعبادة والإخلاص له في الدّين والحمد له وحده، ويلفت النظر إلى ما في أسلوب الآيتين: (٦٧-٦٨) والتي قبلها من قوّة وروعة وقد وجّه الخطاب فيها إلى العقول والقلوب معاً ممّا من شأنه أن يؤثر في ذوي النّيّات الطّيّبة، والعقول السّليمة والرّغبات الصّادقة، فيجعلهم يدركون ما في عبادة غير الله من سخف وضلال وإستحقاق الله وحده للعبادة والدّعاء والإعتماد والأسلوب مستمدّة من مشاهدات المخاطبين في نظام الكون ونواميس الوجود، وفي أنفسهم، ومتساق مع مدركاتهم ...

٦٨ - (هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)

هذا من قبيل تعداد النعم أو تعليل لسابقه، وإشارة إلى نعمائه تعالى، وذلك أن في الإحياء والإماتة نقل الأحياء من عالم إلى عالم، وكلّ منها مبدأ لتصرفاته بالنعم التي يتفضل بها على من يدبر أمره، وزيادة تنبيه على أن الله جلّ وعلا هو القادر على الإحياء والإماتة.

وقوله تعالى: «يحيي ويميت» هذا من باب الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة، ويسمى هذا النوع من الكلام بالطباق في علم البديع، فإن الإحياء والإماتة وإن صحّ إجماعهما في المحي والمميت، ولكن بينها باعتبار متعلقهما أعني الحياة والموت العدم والملكة أو التضادّ بناءً على أن الموت عرض وجودي، فالتنا في بينها إعتباري.

وقوله عزّوجلّ: «فإذا قضى أمراً...» في الفاء دلالة على أن ذلك نتيجة لما سبق، من إختصاص الإحياء والإماتة به تعالى فكأنه قال: فلذلك الإقتدار إذا قضى أمراً تيسر له ولم يمتنع عليه، وكان أهون شيءٍ وأسرعه عنده جلّ وعلا.

وقوله سبحانه: «فإنما يقول...» هذا تمثيل لتأثير قدرة الله عزّوجلّ في مقدوراته حين تعلق إرادته بوجودها وتصوير سرعة ترتب المكوثات على تكوينه من دون أن يكون هناك أمر ومأمور، فهو الذي يوجد كلّ ما يريد بمجرد إقتران إرادته بوجوده، وفيه إشارة إلى أن الإحياء والإماتة ليسا من الأشياء التدريجيّة، بل هما من الأمور الدفعية المتوقفة على أمر «كن» فقط وذلك أن الحياة تحصل بتعلق النفس الناطقة بالبدن، والموت يحدث من قطع ذلك التعلق، وكلّ من الأمرين يحصل في آن واحد. فعمليات الإحياء والإماتة ليست بالأمر الذي يتكلّف له الله جلّ وعلا جهداً أو يبذل فيه عملاً، فإنّ كلّ شيءٍ في هذا الوجود خاضع لسلطانه، مستجيب لقدرته، منفذ لمشيئته، من دون تأبّ ولا توقّف، فإذا شاء أمراً كان هذا الأمر، وجاء كما شأنت مشيئته...

٦٩ - (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون)

عود على بدءٍ ممتن جادل في آيات الله وشكّ فيه وهو يرى هذا الكون ونواميس الوجود في نظامه وإنسجامه واستمراره وفي جميع أشيائه ومحتوياته ... كيف غفل وجهل وذهل عن ذلك كله؟!!

وجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألم تر» أو إلى السامع إطلاقاً بأسلوب قصد به استثارة تعجبه من إنصراف الكفار عن آيات الله جلّ وعلا ومكابرتهم فيها، ومن أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة ... وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكلّ القرآن الكريم، وبسائر الكتب السماوية والشرائع الإلهية، وترتيب الوعيد على ذلك كما أنّ ماسبق في قوله تعالى: «إنّ الذين يجادلون في آيات الله»: (٥٦) كان بياناً لإبتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الأمنية الفارغة فلا تكرير فيه.

وقوله تعالى: «يجادلون في آيات الله» في تعدية الفعل بحرف الجر: «في» إشارة إلى أنهم يجادلون بغير علم، بغياً ولجاجة، سفهاً وتطاولاً، ولهذا ضمن الفعل معنى الخوض.

وقال بعض المعاصرين: «والتعرّض لحال المجادلين ههنا من حيث الإشارة إلى كونهم مصروفين عن الحقّ والهدى ومآل ذلك، وفيما تقدّم من قوله: «إنّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاّ كبر ما هم ببالغيه» من حيث إنّ الداعي لهم إلى ذلك الكبر وأنهم لا يبلغون ما يريدون فلا تكرار. ومنه يظهر ما في قول بعضهم: إنّ تكرير ذكر المجادلة محمول على تعدّد الجادل بأن يكون المجادلون المذكورون في الآية السابقة غير المذكورين في هذه الآية أو على اختلاف ما فيه المجادلة كأن يكون المجادلة هناك في أمر البعث وههنا في أمر التوحيد على أنّ فيه غفلة عن غرض السورة كما عرفت» انتهى كلامه.

٧٠ - (ألم تر إلى الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلاً فسوف يعلمون)

تقرير لبعض أوصاف المجادلين ومآل أمرهم، وتهديد لهم بما يحلّ بهم من وبال تكذيبهم كتاب الله ورساله، وما أرسلهم به من رسالة الحقّ والهدى، وفي إيثار

الماضي دلالة على التَّحَقُّق كما أنَّ صيغة المضارع في الصِّلَة الأولى دلالة على تجدّد الجدل وتكرّره ماداموا على الكفر والعناد، وعلى البغي واللّجاج ...

وقوله تعالى: «فسوف يعلمون» تفرّيع على مجادلتهم وتكذيبهم، وتهديد لهم، بما يحلّ بهم من العقاب بسبب جدالهم في آيات الله جلّ وعلا وتكذيبهم بالكتب السماوية والرّسل الإلهيّة ... فكلّ هؤلاء وهؤلاء من السابقين والآتين سوف يعلمون ما ينتظرهم من بأس الله وعذابه، وسوف يرون ما أنذرهم به رسلهم من عذاب ونار.

٧١- (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ)

في إيثار «إذ» وهو للماضي دلالة على تحقّق الوقوع، وإن كان موقعه المستقبل، فلا تنافي الجمع بين «سوف» و«إذ» وفي الآية الكريمة إنذار قويّ رهيب من شأنه إثارة الرّعب والتّندم والإرعواء، ببيان ماسوف يلقونه يوم القيامة من نكال وعذاب وخزي وخذلان ...

٧٢- (في الحميم ثمّ في النار يسجرون)

في كلمة «في» إشعار بإحاطة الماء الذي انتهت حرارته لجميع جوانبهم كأنهم في عين الحميم أو بإحاطة حرارة النار بهم ويسحبون فيها كقوله تعالى: «يوم يسحبون في النار على وجوههم» (القمر: ٤٨) فالمعنى أنّهم في النار فهي محيطية بهم، وهم مسجورون بها مملؤة أجوافهم منها، فهم يعذبون مرّة بالماء الشّديد الحرارة، ومرّة أخرى بالنار التي انتهت حرارتها، فيربطون عليها لتشوي عليها أجسامهم بعد أن غرقت في الحميم.

٧٣- (ثمّ قيل لهم أين ما كنتم تشركون)

سؤال تبكيت على سبيل التّقرّيع والتّوبيخ بهم عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها لا يلام قلوبهم كإيلام أبدانهم بالتّعذيب، وفي إيثار الماضي دلالة على التّحَقُّق، فكأنّه قيل بالفعل، وذلك لتقرير وقوعه وتوكيده، ثمّ ليسمع هؤلاء المشركون ما قيل لمن سبقوهم من أهل الضّلال والعناد ... فهذا خبر من أخبارهم وحكاية لما يقال

لأصحاب التار يومئذ. فالمعنى: أي أين شركائي الذين كنتم تشركونهم بي في العبادة أو في الوجود أو في الإيجاد والتدبير؟!

٧٤ - (من دون الله قالوا ضلوا عتاً بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين)

بيان لجواب المشركين حين سئلوا عن معبوداتهم الذين كانوا يعبدونها من دون الله، فيلتفتون فلا يجدون لهم ظلاً، فيقولون: لقد ضلوا عتاً أي تاهوا في هذا المزدحم... وفيه تذكّر ماسوف يوجه إليهم من التنديد والتقريع ماسوف يكون منهم من التدم والحسرة الإعراف بما كانوا من ضلال، وفيه أيضاً تطمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين وتسلية لهم بما سوف يكون من مصير المكذابين المكابرين وجسرتهم وندمهم.

وقوله تعالى حكاية عنهم: «ضلوا عتاً» في إثارة صيغة الماضي دلالة على التحقق. وقولهم: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» إضراب منهم عن الجواب الأول لما يظهر لهم أن الآلهة الذين كانوا يزعمونهم شركاء لم يكونوا إلا أسماء لامسميات لها، ومفاهيم لا يطابقها شيء، ولم يكن عبادتهم لها إلا سدى، أو تأكيد لما قبله كما تقول: حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو ليس بشيء، وليس هذا إنكاراً لعبادة الأصنام، بل هو إعراف منهم بأن عبادتهم للأصنام كانت باطلة، وذلك أنه لما تبين لهم أن ما كانوا يدعونه من دون الله باطل وضلال يقولون: «لم نكن ندعوا...» هي حال المشركين الذين سبقوا هؤلاء المكذابين من مشركي مكة، وهذا ما سئلوا عنه، وذلك هو جوابهم...

فماذا يكون جواب مشركي مكة حين يسألون هذا السؤال؟ أيجدون ما يقولون غير هذا القول؟ وهل يرون لمعبوداتهم وجهاً يوم الحساب؟ وإذا رأوا لهم وجهاً فهل يغنون عنهم من عذاب الله من شيء؟؟؟

وقوله تعالى: «كذلك يضل الله الكافرين» تعليق الحكم على الوصف للإشعار بعلية الوصف في الحكم، فالذين بيتوا على الكفر وتعمدوا الجحود والمكابرة

لا يوفقهم الله ولا يسعدهم.

٧٥ - (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفرحون)

خطاب لكل من اتصف بالكفر والشرك والضلالة والجدال في آيات الله تعالى، وإشارة إلى ما هم فيه من بلاء وعذاب، وبيان لسبب البلاء والعذاب على سبيل التوبيخ لهم أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه هو بسبب كونكم تفرحون في الأرض بغير الحق من اللذات العاجلة، وبسبب كونكم تفرحون في الفرح، وذلك لتعلق قلوبكم بمتاع الدنيا وزخارفها، ومعاداتكم لكل حق يخالف باطلكم، فتفرحون وتمرحون باحياء باطلكم وإماتة الحق واضطهاده وفي العدول إلى الخطاب مبالغة في التوبيخ.

وقوله تعالى: «بغير الحق» قيد للفرح تنبيهاً على أن الفرح المذموم هو الفرح الذي ينبع من إسترضاء عواطف خسيسة، واشباع شهوات بهيمية وأما الفرح الذي يقع في نفس الإنسان وهز مشاعره من إنتصار الحق أو إستعلاء على شهوة فهو فرح محمود بل ومطلوب كما قال تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» (الروم: ٤ - ٥) وقد أطلق المرح حيث إن المرح لا يكون إلا باطلاً.

٧٦ - (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

دعوة لأهل الكفر والضلال وأهل الشرك والجدال إلى نزول منازلهم التي أعدت لهم في نار جهنم، فلكل جماعة منهم بابها الذي تدخل منه إلى منزلها المعد لها، ودخول الأبواب هودخولهم في جهنم ذاتها إذ كانت الأبواب قطعة منها مطبقة على أهلها مخلدين فيها لانقطاع لكونهم فيها ولانهاية لعقابهم لأنهم كانوا مصممين على البقاء على الكفر والضلالة، ومصرين على الشرك والجناية لو كانوا مخلدين في الحياة الدنيا، ولانهاية لحياتهم فيها، فيجازون على نياتهم ...

وقوله تعالى: «فبئس مثوى المتكبرين» فيه تعليق الحكم على الوصف، ولهذا لم يقل: «مثواكم» فيشمل الحكم لكل من اتصف بالتكبر في كل ظرف.

٧٧ - (فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا

(يرجعون)

تفريع على مآل أمر المتكبرين المكابرين في آيات الله جلّ وعلا وهو نار جهنم وخلود هم فيها على سبيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته بالصبر على ما يراه منهم من عنت وإيذاء، من مكابرة وعناد، ومن تكذيب وإيحاء إلى إنجاز الوعد بالنصرة، وتطمين له صلى الله عليه وآله وسلم بأن وعد الله تعالى فيهم حق محتم التحقيق سواء أعاش حتى يراه بعينه أم مات قبل ذلك، وتقرير بأنهم على كل حال سوف يرجعون إليه وهو القادر عليهم في كل آن.

وفي الدعوة إلى الصبر مع كل موقف، وفي أعقاب كل مواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمتكبرين إشارة إلى ما كان يلقي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أذى وما يحتمل من ضرر، وأنه ليس له إلا أن يصبر، ويحتمل حتى يحكم الله بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، وقد أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر تأنيساً له، وإلا فهو صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الصبر، ولدعاة الدين والمصلحين فيه صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

وقوله تعالى: «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» إخبار بأن ما وعده من التصبر والظفر وإعلاء كلمته وإظهار دينه حق، بشارة للمؤمنين به لهم من ناحيته صلى الله عليه وآله وسلم بإخباره تعالى.

وقوله تعالى: «فإِذَا نُرِيتَ كَ بَعْضِ الَّذِي نَعَدُهُمْ» من العذاب في حياتك فذاك وإنما قال: «بَعْضِ الَّذِي نَعَدُهُمْ» لأنَّ المعجل من عذابهم في الدنيا هو بعض ما يستحقونه. وفيه وعيدهم بعذاب الدنيا كما أن في قوله تعالى: «أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ» وعيدهم بعذاب الآخرة.

٧٨ - (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون)

بيان من أحوال الرسل السابقين تسلياً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه

موجّه إليه صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة الله في المرسلين من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أرسل الله تعالى من قبله صلى الله عليه وآله وسلم رسلاً كثيرين منهم من قصّ عليه صلى الله عليه وآله وسلم أخبارهم، ومنهم من لم يقصّها، وأنّ سنة الله جرت على أن لا يأتي أحد من رسله بآية ممّا يتحدّاه به الكفار أو فيها عذاب الله إلاّ باذنه، وحيثما تقتضيه حكمته، فلم يفوّض أمرها إلى رسول من الرّسل، بل كان يأتي بها من يأتي منهم بإذن الله تعالى، فحالك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حال هؤلاء المرسلين من قبلك، ومن الممكن أن نأذن لك في الإتيان بها، فنريك بعض مانعدهم، أو نتوفّك فلا نريك، وأنّ الذي عليه هو إنتظار أمر الله تعالى وقضائه، فإذا ما جاء كان النصر للحقّ وأهله، وكان الخسران للباطل وأصحابه ...

ولا يبعد أن يكون في الآية الكريمة ردّ على تحديّات المشركين المكابرين بانزال العذاب الذي أوعدوا به إذ كانوا يقولون فيما حكاه القرآن الكريم عنهم: «أللّهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (الأنفال: ٣٢) كما أنّ فيها دفعاً لما يساور بعض نفوس المؤمنين من قلق حتّى إنهم كانوا يقولون تحت وطأة البلاء الواقع عليهم من المشركين: «متى نصر الله»؟ البقرة: (٢١٤) أو جواب على ما كان يقوم في ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المؤمنين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيد الله تعالى فيهم أو رجاء باحداث آية تقنعهم أو ترهبهم حتّى ينتهوا عن موقف عنادهم وجحودهم.

وقوله تعالى: «وخسر هنالك» إسم مكان استعير للزمان أي وقت رؤيتهم

البأس.

٧٩ - (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)

في مقام التعليل أو في مقام تعداد التعم وتذكير المشركين بنعم الله جلّ وعلا فيهم وإحسانه إليهم، وأنّه جلّ وعلا لا أصنامهم وآلهتهم المنحوتة- هو الذي سخر لهم هذه الأنعام ليركبوا منها ما يركبون، ويأكلوا منها ما يأكلون، فالآية عودة إلى خطاب المشركين ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله عليهم منطوية على التّنديد: بجحودهم

ومكابرتهم، مع أن اسبلوها ومايلها من الآيتين يخاطب الناس بآيات الله ومشاهد كونه ونواميس خلقه بما يتسق مع واقع مدركاتهم ومشاهداتهم وممارساتهم، إستهدافاً لإثارة ضمائرهم وتنبيههم إلى مايتحقق لهم من أفضال الله ومنافع ما أوجده في كونه.

وقوله تعالى: «لتركبوا منها...» تفصيل لما دلّ عليه اللام في «لكم» إجمالاً، ولفظ «من» لإبتداء الغاية، ومعناها إبتداء الركوب والأكل منها أي تعلقها بها، فيكون من هذه الأنعام ركوبكم، ويكون منها أكلكم... بمعنى أن هذه الأنعام مادة صالحة للركوب كما هي مادة صالحة للأكل.. كالإبل مثلاً. أو «من» للتبويض أي لتركبوا بعض هذه الأنعام وتأكلوا بعضها.

إن تسئل: لماذا قال تعالى: «لتركبوا منها» ولم يقل «لتركبوها» كما قال: «والخيل والحمير والبغال لتركبوها» التحل: ٩٨؟

تجيب عنه: إن الأنعام هي الخيل والحمير والبغال والإبل والبقر والغنم والماعز وهي قسمان: قسم للركوب، وقسم للأكل، فكأنه قال: «لتركبوا قسماً منها وهو الخيل والبغال والحمير والإبل، وقسماً منها تأكلون وهو الغنم والبقر والماعز والإبل.

٨٠ - (ولكم فيها منافع وتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون)

إشارة إلى فوائد أخرى لهذه الأنعام غير الركوب وغير الأكل فيما ينتفع به من ألبانها وأصوافها وأوبارها وجلودها... وفيما يتحقق به الإنسان من اقتنائها وتربيتها وتشميرها من آمال وغايات ورغائب في صدره، فيقتني من ثمنها مايشاء من أثاث ومتاع... وفي تعديّة الفعل: «تبلغوا» بحرف الإستعلاء: «على» إشارة إلى أنها المطية إلى تحقيق هذه المطالب...

وإشارة إلى ماسخر لهم كذلك الفلك في البحر لتحملهم أيضاً بالإضافة إلى الأنعام ويقضوا بذلك حاجاتهم ومنافعهم، وماينتفع بها الإنسان في شتى وجوه النفع وقضاء الحاجات...

وقوله تعالى: «وعليها وعلى الفلك تحملون» كناية عن قطع البر بالأنعام وقطع

البحر بالفلك ، وفيه إشارة اخرى إلى ما ينتفع به من هذه الأنعام وهي حل الأثقال ، وقد قُرنت بها الفلك التي هي نعمة أخرى في حل الأثقال والناس إلى أماكن بعيدة فوق ظهر الماء الذي لا سبيل إلى اجتيازه بالإبل أو الخيل وما إليها من دواب الركوب ... فهذه للبر وتلك للبحر ... وهكذا تتم النعمة على الناس!

إن تسئل: لماذا قال تعالى: «وعلى الفلك تحملون» ولم يقل: «وفي الفلك

تحملون» كما قال: «قلنا اجعل فيها من كل زوجين اثنين» هود: ٤٠؟

تجيب عنه: إن معنى الوعاء ومعنى الإستعلاء كلاهما صحيح في الفلك لأنه وعاء

لمن يكون فيه، وحمولة لمن يستعليه، فلما صح المعنيان إستقامت العبارتان معاً.

٨١ - (ويريكم آياته فأتي آيات الله تنكرون)

خطاب توبيخي للكافرين المكابرين في كل ظرف، على كفرهم بالله جلّ وعلا

وعلى جدالهم في آيات الله الباهرة، وعلى إنكارهم قدرته تعالى على البعث والنشر

والحساب والجزاء ... فالمعنى: فأتي آية من آيات الله الباهرة الدالة على وجوب

وجوده وغاية علمه وحكمته، على تدبيره وقدرته، وعلى فضله واحسانه ... التي

يريكم إياها عياناً وبياناً في كل آن لا مجال لإنكارها ترون أنها ليس من عند الله

وأنها ليست ذات قدر عظيم عليكم فتكفرون بالله وتشركون به سبحانه وتكذبون

برسله وتنكرون البعث والجزاء؟

ولا يبعد أن تكون الجملة: «ويريكم آياته» غير مقصودة لنفسها حتى يلزم

التكرار بل هي توطئة وتمهيد للتوبيخ الذي في قوله تعالى: «فأتي آيات الله

تنكرون» وفي كل آية آيات ربانية أقوى من أن تنكر، وأسطع من أن تجحد!

ولا يخفى على القاري الخبير: أن إنكار آية من آياته جلّ وعلا يكون تارة بجحدها

أصلاً كما يقال: دليل المنكر حرف التقي: «لا» ويكون تارة بجحد كونها دالة على

صحة ماهي دالة عليه. والخلاف في الدلالة يكون من وجوه ثلاثة: الأول: في

صحتها في نفسها. والثاني: في كونها دلالة. والثالث: فيها معاً. ويتمكن الجهال أن

يدفعوا الآية بالشبهة مع قوة الآية وضعف الشبهة لأمر: منها- اتباع الهوى ودخول

الشبهة التي تغطي الحجّة بحيث لا يكون لها في النفس منزلة. ومنها- التخليد لمن ترك النظر في الأمور. ومنها- السبق إلى اعتقاد فاسد لشبهة فيمتنع ذلك من توليد النظر للعلم.

٨٢- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

تساؤل إستنكاري عما إذا كان كفار العرب لم يسيروا في الأرض وهم أهل سفر إلى الشام واليمن...؟! ولم يشاهدوا آثار عذاب الله تعالى في أمثالهم من الأمم السابقة؟! تنبيهاً إلى موقف مشركي مكّة الجدلي والعنادي! وبيان لحالة هذه الأمم؛ بأنهم كانوا أكثر منهم عدداً وأشدّ قوة وأوسع آثاراً وتمكّناً في الأرض، فلم يغن ذلك كلّهم شيئاً، ولقد اغتروا بما كانوا عليه من كثرة وغنى... تذكيراً وتحريضاً لمشركي العرب وحملهم على الإرعواء والإعتبار بما كان من أمر أمثالهم الذين كانوا أقوى وأغنى منهم.

وقوله تعالى: «كانوا أكثر منهم...» مستأنف سيق لبيان مبادي أحوالهم

وعواقبها...

وفي الآية الكريمة تهديد للكافرين المكابرين، وزيادة توبيخ لهم بعد هذا العرض الذي رأوا فيه آيات الله تعالى وما أمدهم به من نعم... وعطف لأنظارهم إلى ماجرى من سنة القضاء والحكم في الأمم الماضية... فكما أنّ الله عزّ وجلّ نعمه وفضله وإحسانه، كذلك له جلّ وعلا نقمه وسطواته بالمكذّبين الجاحدين... ولو أنّه كان لهؤلاء الكافرين المعاندين عيون تبصر، وعقول تعقل لرأوا ما أنزل الله تعالى من بلائٍ ونقم بالمكذّبين الضالين قبلهم... وقد كانوا أكثر منهم مالاً وولداً، وأشدّ منهم قوة وبأساً، وأعظم منهم آثاراً وعمراناً في الأرض.

وقد صدرت الآية الكريمة بفاء التفرّيع، فقيل: «أفلم يسيروا» مع الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة، وكأنّ الكلام تفرّيع على قوله: «فأيّ آيات الله تنكرون» فكأنّه جلّ وعلا لما ذمهم وأنكر إنكارهم لآياته رجع وانصرف عنهم إلى نبيّه صلى الله عليه

وآله وسلم مشيراً إلى سقوطهم من منزلة الخطاب، وقال: إذا كانت آيات الله عز وجل ظاهرة بيّنة لا مجال لإنكارها، من جملتها ما في آثار الأمم الماضية من الآيات الناطقة، وهم قد ساروا في الأرض وشاهدوا، فلم يظنوا فيها فيستبين لهم أن الماضين مع كونهم أقوى من هؤلاء كما وكيفاً لم ينفعهم ما فرحوا به من علم وقوة. ٨٣ - (فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون)

تقرير لحال الكفار المجادلين الماضين بعد إتيان رسلهم بالبينات والمعارف الحقيقية والعلوم الإعتقادية، وبيان لشدة إعجابهم بما كسبوا من الخبرة والعلم الظاهري والإصطلاحات الواهية الخادعة مما وقع في قلوبهم وشغل أنفسهم من زينة الحياة الدنيا، وفنون التدبير للظفر بها، وبلوغ زخارفها، ونيل لذائذها وانهماك شهواتها... وإنجذابهم إليه الموجب لإعراضهم عن الوحي السماوي والمعارف الحقيقية والأسرار والحكم التي جاءت بها رسلهم، واستهانتهم بها ولسخريتهم لها، ولذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله جلّ وعلا: «وحق بهم ما كانوا به يستهزئون».

٨٤ - (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين)

بيان لأحوال الكفار الماضين بعد رؤيتهم بأس الله تعالى وشدة بلائه ونزول عذابه محل فيهم فاضطربوا فأظهروا التدم وأعلنوا إيمانهم بالله تعالى وحده ونبذوا ما كانوا يشركونهم معه الشركاء فعندئذ صاروا كهرة عابدة!

٨٥ - (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد دخلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)

عرض لموقف الكافرين المكابرين الضالين جميعاً حين فات بهم الأوان، وذهبت الفرصة، ويرون بأس الله يحيط بهم يؤمنون، وأنهم حين كانوا في أمان وفرصة كفروا بالله تعالى وبرسله واليوم الآخر جادلوا في آيات الله... كيف وهل يجتمع الإيمان ويستقيم مع الضغط والقوة القاهرة؟!

وفي الحديث: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» فالعقل والناس والطبيعة أن الإيمان لا يكون ولن يكن إلا بإرادة مختار للإيمان، أما إرادته حين العذاب ومعاناة البأس والموت فهي إرادة الخلاص من العقوبة، والفرار من النقمة، ولا صلة لها بالإيمان من قريب أو بعيد، فإنّ الإلجاء ينافي التّكليف، وفيه دليل قاطع على أنّ الإيمان لا ينفع عند الإلجاء ولا التّوبة عند نزول العذاب.

وقوله تعالى: «سنة الله» بمنزلة «وعد الله» ونحوه من المصادر المؤكدة، بيان حكم عام لكلّ كافر معاند مقيم على كفره. والمعنى: ان سنتنا الجارية في جميع الكافرين أن لا تقبل منهم التّوبة حين رؤية البأس، ولا الإيمان عند الإضطرار ومعاناة العذاب وفوت الأوان.

وقوله عزّوجلّ: «وخسر هنالك» إسم مكان، مستعار للزمان، وقد خسروا وقت رؤيتهم بأس الله بسبب كفرهم بالله تعالى ورسله واليوم الآخر، وجدالهم في آياته بغير حقّ.

وفي الآية الكريمة تهديد لكلّ من اتّصف بالكفر، وفات عليه الفرصة أن يحلّ فيهم الخزي والخسران، وهذه سنة الله الجارية في عباده من دون تبدل ولا تغيير. ولا يخفى على القاري الخبير: أنّ ترادف الفاءات الأربع في الآيات الأربع الأخيرة: «فما أغنى عنهم - فلما جآتهم - فلما رأوا بأسنا - فلم يك»: «٨٢ - ٨٥» لترتيب الأخبار وتعاقب المعاني من دون تراخ.

ومن المحتمل أنّ تكون الفاء في «فما أغنى» نتيجة قوله: «كانوا أكثر منهم» وفي «فلما جآتهم» جار مجرى البيان والتفسير لقوله: «فما أغنى» وفي «فلما رأوا بأسنا» تابع لقوله: «فلما جآتهم» كأنه قال: فكفروا... كقولك: رزق زيد المال فتمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء... وقوله: «فلما رأوا بأسنا» وكذلك «فلم يك» تابع لإيمانهم بعد رؤية البأس. مع احتمال أن تكون الفاء في «فلما جآتهم» و«فلما رأوا بأسنا» سببية. فتأمل جيّداً واغتم جداً ولا تغفل.

﴿الإعجاز﴾

ومن غير مرآء أن من وجوه إعجاز القرآن الكريم هو قصصه بأساليب متنوعة قوية رائعة تخاطب لفطرة الإنسان، إذ كانت القصة أول رفيق صحب آدم عليه السلام أبا البشر قبل خطواته الأولى على هذا الكوكب الأرضي، فأنس وحشته ووصل ما بين عالمه، المائج في كيانه، وبين الطبيعة وماورآتها، وهو السابح دائماً في لججها، التائه في مسالكها ودروبها ... وأن القصة أقدم ما عرف آدم عليه السلام من تصورات عقده، وصيد خواطره وطوارق أحلامه وهو اجس رؤاه ...

وقد بدئت حياة آدم وزوجته حواء في الجنة بالقصة التي كانت هي أقوى قوة دفعتها إلى تمريك لسانها، وإيقاظ ملكاتها، وإطلاق جميع القوى الكامنة فيها بحثاً عن الكلمات التي يضعانها على شفيتها ليصوراً بها هذه الأهوال التي تضطرب في أعماقها، وتملاً مسارب تفكيرهما، والتي تولد منها ما عرف فيما بعد بإسم «القصة».

وإن القصص القرآنية وإن كانت سماوية المنزل فإنها تمثل على أرض البشر ليعيش فيها بنو آدم ويسكنوا إليها ويتجاوبوا معها، وينفعلوا بها، ويتلقوا العبرة والعظة منها، ولذلك كانت القصص القرآنية منتزعة من الواقع الوجودي للناس في أحداثها وأشخاصها وأماكنها وأزمانها .... لا يستطيع أحد أن ينكر منها شيئاً، ولا يبعد عليه منها شيء ... فهي وإن تكن قد ذهب أشخاصها وبعث زمانها واندرثر مكانها إلا أنها بمشهد من الناس ومحضر، حيث يرون أشباهها في كل ظرف.

وما جاءت القصص القرآنية إلا لترفع لأبصار الناس وبصائرهم شواهد من

تاريخ الإنسانية، متماثل فيه مواقفها، وتتشابه طوائفها، فالناس هم الناس، تحكمهم نوازع، وتتحكم فيهم طبائع، وينتظمهم وجود تجري عليه سنن الخالق جلّ وعلا: «سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» (الأحزاب: ٦٢) «سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنةنا تحويلاً» (الاسراء: ٧٧).

ومن البدهة لأهل البلاغة والبيان: أنّ في القصص القرآنية كثيراً من الخوارق التي تطلع بين أحداث القصة، فتحدث دويماً هائلاً، وتثير زلزلة عاتية، ينقلب بها وجه الأحداث، ويتحوّل سيرها أو يتوقّف! وأنّ هذا الخارق الذي دخل على أحداث القصة، ليس من تدبير الإنسان، ولا من عمل الطبيعة، وإنما هو من تدبير الخالق المتعال، ومن تقديره.

ومن القصص الواردة في هذه السورة: «المؤمن» على سبيل الإجمال والتفصيل هي قصة رجل مؤمن من آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون- وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد»: (٢٨-٤٤).

فانظر إلى الموقف الذي كان بين الرجل المؤمن البطل، وفرعون كبير الطغاة الذي اعتزم على قتل موسى عليه السلام حينما نصره المؤمن فريداً، وحماه وحيداً، ومنع قوم فرعون من قتله، وجادلهم بالتي هي أحسن، ووبّخهم على سوء نياتهم وبطلان عقائدهم، فساد أقوالهم وأعمالهم... وهددهم بمثل يوم الأحزاب وبنار جهنم، ثم أعلن لهم إيمانه بعد كتمانته، وردّ- غير مباشر- مقالة فرعون رئيس البغاة «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» (٢٩) بقوله المحكم المتين خطاباً لقومه: «يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد»: (٣٨) من دون أن يرى لشوكة فرعون وسطوة قومه قدراً ولا خوف من ظلم فرعون، ولا هضم قومه المستكبرين: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» (طه: ١١٢) وذلك أنّ الرجل البطل كان مطمئناً بأنّ الله جلّ وعلا ينصر من نصر دينه، ويغلب المؤمن حقاً على عدوّه، وكان معتقداً بأنّه يعلو ولا يعلى عليه، وليس للكافر الطاغوي فرعون ولا مردته الباغين عليه سبيل: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: ١٣٩) «ولن يجعل الله

للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: ١٤١) «فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» (٤٥).

ولعمري: إن صلابة الرجل المؤمن في الدين، وجهاده في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، وقيامته على فرعون كبير الطغاة وقومه درس لعلماء الدين وللدعاة والمصلحين في كل ظرف، وهو حجة عليهم في كل زمان ويوم القيامة.

فانظر إلى هذه القوة الغيبية الخارقة .. إنها تحيي على غير أي تقدير يقدره الناس، وعلى خلاف أي حساب يحسبونه ... فتتحكم في الموقف وتصرفه على الوجه الذي تريد، دون أن يملك أحدها دفعا أو يعرف له معها حساباً ... إنها هي التي تملي إرادتها دون توقف على قبول أو رفض من أحد.

ومن وجوه إعجاز السورة: أنه جاء النظم فيها على غير النسق الذي تقضيه النظم الكلامي في تقديرنا... إذ بدأ الرجل المؤمن البطل بما يدعوهم إليه: «أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار»: (٤١) وكان مقتضى النظم الكلامي أن يقول بعد هذا: «وأدعوكم إلى العزيز الغفار وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم...» ولكن جاء النظم القرآني على تلك الصورة المعجزة التي جمعت بين دعوتهم في نسق واحد هكذا: «تدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم».

ثم كان من هذه الصورة المعجزة من النظم أن بدئت وختمت بالدعوة التي يدعو بها المؤمن إلى الإيمان ... هكذا: «أدعوكم إلى النجاة ... وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» ثم كان منها - كذلك - أن سوت بينه وبينهم، فقدم نفسه أولاً ثم قدّمهم ثانياً ... هكذا: «أدعوكم إلى النجاة ... وتدعونني إلى النار» «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ... وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» هذا ما ينكشف من هذا النظم للنظرة الأولى ... ووراء هذه النظرة نظرات ومعطيات لاحدود لها ...

ومن الأنبياء الغيبية التي جاء بها القرآن الكريم، هو الأنبياء عن قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين، من دون إنحطاط عن الكلام الجزل بأبلغ كلام، وبتناسق

لا يعرف له مثيل، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن المجيد لأنَّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان كاتباً ولا قارئاً، ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى، ثمَّ جاءت هذه القصص في القرآن الكريم: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» (٧٨) «تلك من أنبياء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» (هود: ٤٩) ومن قصص القرآن الكريم قصة الرجل المؤمن البطل وفرعون كبير الطغاة، ولم يقصد بها تاريخ المؤمن ولا تاريخ فرعون وقومه، وإنما المقصود بها ما فيها من دروس وعبر، فيها هدى وعظة لكلّ داعٍ إلى الحق، ولكلّ مدعوٍ إليه، وفيها إعلان للناس في كلّ ظرف أن الله عزّوجلّ في القديم كان يجازي المستقيم على إستقامته، ويعاقب الشّيرير على شرّه، ويخذل من يدعي العلم ولا يعمل به، ويشترى به ثمناً قليلاً، ويريد عيش الدنيا، ولا يريد حياة الآخرة.

ومن وجوه إعجاز السّورة: إشتغالها على أنبياءٍ غيبية صدقتها الحوادث ... منها أن الله عزّوجلّ وعد النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين سينصرهم على أعدائهم: «إنا لننصر رسّنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا»: (٥١) نزلت هذه الآية الكريمة بمكّة المكرمة يبيت فيها المؤمنون، ويصبحون قائلين: هل يأتي علينا زمن نوّدي فيه شعأثرنا آمين مطمئنين على حياتنا، ولم يلبثوا طويلاً أن جاء ذلك الزمن وتحقق مؤدّى الآية ونظيرها ... وانتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جميع أعدائه وانتشر الإسلام وعمّ نوره.

إنّ هذه الآية الكريمة من أقوى الدلائل على أنّها وحي سماويّ، وإلا فن يستطيع أن يوكد أنّ رجلاً يتصدّي لأمة برمتها يطعن في ديانتها ويحقر من آلهتها، ويسلم بنفسه رغم أنّه كان هدفاً لأذى المشركين، وقد استهدفت الآية تطمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت المؤمنين، وبعث الأمل والثوق في نفوسهم إزاء ما يلقونه من عنت الكفار وبغيهم ... وقد كانت الآية ونظيرها من عوامل ما كان من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والذين اتبعوه من قوّة وجرأة ويقين واستغراق في الله

جلّ وعلا وفي دينه ودعوته كما يصحّ أن تعدّ من معجزات القرآن الباهرة ... لأنّ وعد الله للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين قد تحقّق فعلاً بما كان من نصر الله المؤزر لدينه ونبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم والمؤمنين حيث لم يمّت النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم والرّعيل الأوّل من أصحابه المؤمنين السابقين حتّى رأوا هذا التصرّ عياناً بتوطد الإسلام في الجزيرة العربية أمّ القرى وأطرافها، ومنهم من رأوه يتوطد في الأقطار المجاورة قوياً باهراً، ويسود دين الله وكلمته العليا، ويدخل فيه الناس أفواجا ...

ومن آيات السورة المشتملة على أنباءٍ غيبيةٍ قوله تعالى: «إن في صدورهم إلّا كبر ما هم ببالغيه» (٥٦) وفيه من الإعجاز ما لا يخفى على المتأمل الخبير إذ أخبر الله جلّ وعلا: أنّهم يريدون أن لا يكونوا تحت أمرك ونهيك للكبر الذي في صدورهم يحملهم على التمرد والشّراد والكفر والعناد... ولكنهم لا يصلون إلى مرادهم، بل سيصيرون تحت أمرك ونهيك، فصاروا كما أخبر الله تعالى به بعد الفتح.

ومن آياتها المشتملة على وجوه من الإعجاز قوله عزّ وجلّ: «وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيّ» (٥٨).

وذلك أنّ النّظم جاء فيها على نسق يخالف ما يجيئ عليه النّظم الكلامي ... حيث إنّ القرآن الكريم لم يلتزم التّرتيب الذي يرده الأعجاز على الصّدور - كما يقول أهل البلاغة - إذ كان من مقتضى هذا أن يجيئ النّظم هكذا: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا المسيّ والمحسن ...» ولكن جاء النّظم القرآني كما ترى ... فقدم الأعمى على البصير، ثمّ عاد فقدم المحسن على المسيّ، فلم تقع بذلك المقابلة المطلوبة عند علماء البلاغة، حيث يقتضي النّظم عندهم أن يقدم المسيّ على المحسن ليقابل المسيّ الأعمى، والمحسن البصير ... وهذا التّدير من النّظم القرآني يخفى ورأته أسراراً ولطائف ونكات ودقائق، هي من بعض الدلائل على إعجازه ...

ومن الأسرار هنا: أنّ القرآن الكريم قد جمع بين البصير، وبين الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ... حتّى لكأنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات هم الإمتداد

الطبيعي لهذا البصير: «وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات» فهذا هو أصل القضية: «الأعمى والبصير» ثم مع البصير كان «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» لأنهما طبيعة واحدة إذ لا تكون بصيرة إلا يتبعها إيمان وعمل صالح، وهذا من الأسرار في التعبير بالبصير دون المبصر.

أما الأعمى فقد يكون أعمى عين، فهو من جهة النظر لا يستوي مع المبصر، وقد يكون أعمى قلب، فلا يهتدي إلى هدى، وهو من هذه الجهة لا يستوي مع صاحب البصيرة، ولهذا لم يقترن المسيء بالأعمى، ولم يقابله مقابلة توافق وتوازن... إذ ليس مع كل عمى إساءة وإنما تكون الإساءة مع عمى البصيرة، ومن هنا جاء التفي بعدم التسوية واقعاً على المسيء: «ولا المسيء» وكأنَّ القضية من وجهة نظر أخرى هي هكذا: «وما يستوي البصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء».

وغير ذلك من وجوه إعجاز هذه السورة لا يسعها مقام الإختصار.

﴿التكرار﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يتور حول أحد عشر أمراً:
أحدها- أنّ سورة واحدة من القرآن الكريم مشتملة على (٨٥) آية وهي هذه
السورة: «المؤمن».

ثانيها- أنّ سبع سور من الكتاب المبين افتتحت بكلمة «حم» على الترتيب
التزوي والمصحفي معاً: ١- سورة «المؤمن» ٢- سورة «فصلت» ٣- سورة «الشورى»
٤- سورة «الزخرف» ٥- سورة «الدخان» ٦- سورة «الجاثية» ٧- سورة الأحقاف»
وليست في القرآن المجيد سبع سور يُوافق الترتيب التزوي، الترتيب المصحفي إلا هذه
السور السبع.

ثالثها- أنّ الله تعالى قال في هذه السورة: «ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم
بالبينات»: (٢١) وقال في سورة التغابن: «ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم
بالبينات»: (٦) لأنّ هاء الكناية: «هم» إنّما زيدت لإمتناع «أنّ» عن الدخول
على «كان» فخصّت هذه السورة بكناية المتقدم ذكرهم موافقة لضمير الفصل في
قوله: «كانوا هم أشدّ منهم قوة» وخصّت سورة «التغابن» بضمير الأمر والشأن
توصلاً إلى «كان».

رابعها- أنّ الله عزوجلّ قال: «إنّ الساعة لآتية لا ريب فيها»: (٥٩) فأدخل اللام
في الخبر بخلاف ماني سورة طه: «إنّ الساعة آتية أكاد أخفيها»: (١٥) لأنّ المخاطبين
في هذه السورة المجادلون في آيات الله تعالى، والشاكون في البعث والجزاء فزاد اللام

لتأكيد الخبر، وتأكيد الخبر إنها يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكاً في الخبر، كما أكد قوله عزوجل: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس»: (٥٧) لأن المخاطبين هم الكفار بخلاف المخاطب في سورة «طه» وهو موسى عليه السلام فهذه الآية كالنتيجة لما قبلها.

خامسها - وقد جاءت ياء التكلّم وحده في قصة موسى عليه السلام والرجل المؤمن البطل، وفرعون كبير الطغاة (٢٤) مرة: سبعة عشر منها مذكورة، وسبعة منها محذوفة، وجاءت أيضاً ثمانية عشر فعلاً للتكلم وحده، الواحد منها فعلاً ماضياً والباقي مضارعاً. وفي ذلك من اللطائف والدقائق والتكات مالا يحقّ على الأديب الأريب فتأمل جيداً واغتمم جيداً ولا تغفل.

سادسها - قال الله تعالى: «إنّ الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون»: (٦١) وقال: «إنّ الله لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لا يشكرون» يونس: (٦٠).

إذ سبق في سورة يونس: قول تعالى «ولكنّ أكثرهم لا يعلمون»: (٥٥) فوافقه مابعده، وتقدّم في سورة المؤمن قوله عزوجل: «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون - ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون»: (٥٧ - ٥٩) فوافقها مابعدهما، فختم كلّ آية بما اقتضاه.

سابعها - أنّ الله جلّ وعلا مدح نفسه، وختم ثلاث آيات على التوالي بقوله تعالى: «فتبارك الله ربّ العالمين - الحمد لله ربّ العالمين - أن أسلم لربّ العالمين»: (٦٤ و ٦٥ و ٦٦) وليس له في القرآن الكريم نظير، ولا يبعد أن يكون سبب التكرار هو تأكيد ربوبية الله عزوجلّ للعالمين على أسماع الكفار أجمعين لاسيّما أصحاب التثليث فكرّها ثلاث مرّات ...

ثامنها - إنّ التعرّض لحال المجادلين في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ...» (٦٩) من حيث الإشارة إلى كونهم مصروفين عن الحقّ والهدى ومآل ذلك، وفي قوله عزوجلّ؛ «إنّ الذين يجادلون في آيات الله ...» (٥٦) من حيث إنّ الداعي لهم إلى ذلك الكبر وأنهم لا يبلغون ما يريدون فلا تكرر.

ومن ثمّ قال بعضهم: إنّ تكرير ذكر المجادلة محمول على تعدّد المجادل بأن يكون المجادلون المذكورون في آية (٥٦) غير المذكورين في هذه الآية أو على اختلاف مافيه المجادلة كأن يكون المجادلة هناك في أمر البعث، وههنا في أمر التوحيد أو باختلاف المجادلين في أزمان مختلفة...

تاسعها- قال الله تعالى في أوائل السّورة: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ..»: (٢١) وقال في أو آخرها: «أفلم يسيروا في الأرض ...»: (٨٢) فجاء الأول بالواو والثاني بالفاء، واضيف في الأول «كانوا» و«هم» لوجوه: الأول: أنّ الواو تدلّ على العطف المجرد، والفاء، تدلّ على الإتصال والعطف معاً، فاتصلت الآية: (٨٢) بما قبلها: «فأيّ آيات الله تنكرون» وليست الآية: (٢١) كذلك. والثاني: أنّ الأول وافق ما قبله: «والذين يدعون من دونه»: (٢٠) والآخر وافق ما قبله وما بعده، وكانا بالفاء وهو قوله عزّوجلّ: «فأيّ آيات الله تنكرون» وبعده: «فما أغنى عنهم»: (٨٢).

والثالث: أنّ الغرض في الأول أن يتبيّن لهم أنّ الله أخذ كلاً منهم بذنوبهم لما كانت تأتهم رسالهم بالبيّنات فيكفرون بهم. ولذا ذيل الآية بقوله: «فأخذهم الله بذنوبهم» وأمّا الغرض في الآخر أن يتبيّن لهم أنّهم لم يغنهم ما كسبوا ولم ينفعهم في دفع عذاب الله ما فرحوا به من العلم الذي عندهم ولا توبتهم وحسرتهم ممّا عملوا. والرابع: أنّه قد أظهر في الأول «كانوا» العامل في «من قبلهم» وزاد «هم» لأنّه وقع في أوائل قصّة نوح عليه السلام وهي تتمّ في ثلاثين آية، فكان اللائق البسط، ووقع الثاني في آخرها، فلم يبسط القول لأنّ أوّل السّورة يدلّ على آخرها، وغير ذلك من الوجوه لا يسعها المقام، ونحن على جناح الإختصار فتأمل جيّداً ولا تغفل.

عاشرها- قوله تعالى: «وخسر هنالك المبطلون»: (٧٨) وختم السّورة بقوله: «وخسر هنالك الكافرون»: (٨٥) لأنّ الأوّل متصل بقوله: «قضّى بالحقّ»: (٧٨) ونقيض الحقّ هو الباطل، والثاني متصل بإيمان غير نافع، وهو قوله: «فلم يك ينفعهم إيمانهم» (٨٥) ونقيض الإيمان هو الكفر.

الحادي عشر - أن نشير في المقام الى صيغ ثمان لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللّغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

١ - جاءت كلمة (الغفران والمغفرة) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ٢٣٤ مرة.

٢ - جاءت كلمة (الدّحض) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:

١ - سورة الكهف: (٥٦) ٢ - سورة المؤمن: (٥) ٣ - سورة الشورى: (١٦) ٤ - الصافات: (١٤١).

٣ - جاءت كلمة (البأس) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ٧٣ مرّة.

٤ - جاءت كلمة (الدّأب) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ستّ مرّات:

١ - سورة آل عمران: (١١) ٢ و ٣ - سورة الأنفال: (٥٢ و ٥٤) ٤ - سورة المؤمن: (٣١).

٥ - سورة يوسف: (٤٧) ٦ - سورة إبراهيم: (٣٣).

٥ - جاءت كلمة (الفوض) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّة واحدة وهي في سورة المؤمن: (٤٤).

٦ - جاءت كلمة (الدّخر) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:

١ - سورة المؤمن: (٦) ٢ - سورة الصافات: (١٨) ٣ - سورة النمل: (٨٧) ٤ - سورة النحل: (٤٨).

٧ - جاءت كلمة (الشيخ) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:

١ - سورة المؤمن: (٦٧) ٢ - سورة القصص: (٢٣) ٣ - سورة يوسف: (٧٨) ٤ - سورة هود: (٧٢).

٨ - جاءت كلمة (المرح) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:

١ - سورة المؤمن: (٧٥) ٢ - سورة لقمان: (١٨) ٣ - سورة الاسراء: (٣٧).

﴿التناسب﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:

أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً.

ثانيها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً.

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها:

أما الأولى والثانية: فالتناسب بينهما - حيث إنّ سورة المؤمن نزلت بعد سورة

الزمر، ووقعت بعدها مصحفاً - نزولاً ومصحفاً فبأمور:

أحدها - أنّ التناسب بين غرض سورة الزمر وسورة المؤمن مالا يخفى على المتدبر

الخبير إذ كان غرض الأولى بيان حقيقة الوحي والموحى إليه، وقد بين في الثانية أن

هدف الوحي هو معرفة الناس خالقهم، وتفويض أمورهم إليه كما أشار إليهما الرجل

المؤمن البطل في دعوته قومه المستكبرين، وفي دفاعه عن الوحي والموحى إليه.

ثانيها - لما ذكر في السورة السابقة: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها - الذين

يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ذكر في هذه السورة: الذين يجادلون في آيات الله

ويشركون به، ويعبدون فرعون كبير الطغاة ...

ثالثها - لما أشير في سورة الزمر إلى عذاب المكذّبين بآيات الله وخذلاتهم في

الحياة الدنيا، أشير في سورة المؤمن إلى عقاب المجادلين في آيات الله وخسرانهم في

الدنيا وإلى ما حاق بآل فرعون من سوء العذاب قبل الآخرة.

رابعها - لما جاء في السورة السابقة عدم إستواء العالم والجاهل، جاء في هذه

السورة عدم إستواء المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء.

خامسها - أن الله عزوجل أشار في كلتا السورتين إلى أهوال القيامة وأحوال

الكفار وهم في المحشورهم في النار على سبيلي الإجمال والتفصيل.

سادسها - لما ذكر في سورة الزمر ما يؤول إليه حال الكافر والمؤمن، حال المشرك

والموحد، وحال العاصي والمطيع ... ذكر في سورة الزمر: أنه غافر الذنب وقابل

التوب ليكون ذلك إستدعاء للكافرين إلى الإيمان، والمشركون إلى التوحيد،

والعاصين إلى الطاعة وصالح الأعمال ... والإقلاع عن الكفر والشرك والظفیان

وفساد الأعمال وسوء الأقوال ...

سابعها - لما جاء في سورة الزمر قوله عزوجل: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على

أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم»: (٥٣)

وكان ختامها القضاء والفصل بين الناس وإنزال الكافرين منازلهم من النار، وإنزال

المؤمنين منازلهم من الجنة، بدئت سورة المؤمن بما يلقي الناس أجمعين، بعد أن شهدوا

الحساب والجزاء، ورأوا جزاء المحسنين والمسيئين، يلقاهم بكتاب الله تعالى الذي هو

هداية كل ضال، ومنارة كل سالك إلى طريق النجاة، ثم يلقاهم مع كتاب الله

بغفرانه ورحمته، وقبول توبة التائبين المنسبين إليه، وشدة عقاب المجادلين في آيات

الله، وسوء عذاب المكذبين برسله، ويدعو الناس كلهم الى الله تعالى بقوله خطاباً

لهم من دون وساطة: «ادعوني أستجب لكم ...»: (٦٠).

ثامنها - لما ذكر في آخر السورة السابقة، الملائكة حافين حول العرش، وتسبيحهم

وتحميدهم ذكر مثلها في أوائل هذه السورة ودعاء الملائكة وإيمانهم، واستغفارهم

للمؤمنين ... وغيرها من الوجوه لا يسعها مقام الإختصار.

وأما الثالثة: فلما ذكر «حم تنزيل الكتاب» فكأن سائلاً يسأل: من هو منزل

الكتاب ومصدره؟ فقال: «من الله» ثم وصف نفسه بصفة الجلال والقدرة وسعة

الجمال والعظمة ليصير ذلك باعثاً على التشمير عن ساق الجذ عند الإستماع، وزجره

عن التهاون والتواني فيه، فقال: «العزیز العليم» عزیز لا يوجد له مثل في العزة، عليم

لا يوجد له نظير في العلم، فإن كل عزيز، ذليل عند من أعز منه، وكلّ عليم، عاجز عند من هو أعلم منه، فهذا القرآن تنزيل من القادر المطلق في ذاته، وماسواه ذليل عنده، الغني المطلق بذاته، كل ماسواه فقير إليه، العالم المطلق بذاته، ماسواه جاهل لديه، فبالوهيته الذاتية، وقدرته الذاتي، وعلمه الذاتي نزل القرآن الكريم الذي يتضمن المصالح لعباده في كل ظرف أمراً ونهياً، بعثاً وزجراً، دنياً وآخرة ...

ثم وصف نفسه بما يجمع الوعد والوعيد، والترهيب والترغيب ليجعل عباده بين الخوف والرجاء بقوله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير»: (٣) بست صفات:

الأولى: «غافر الذنب» بأنه جلّ وعلا يغفر ذنوب من أشرك به وعصاه إذا تاب وأطاعه بعد إسماعه كتابه، ووصول الحجة إليه.

الثانية: «قابل التوب» بأنه عزوجلّ يقبل التوبة، ويقبل الإيمان بعد التوبة، ويقبل العمل الصالح بعد الإيمان ممن كان قبل مشركاً عاصياً.

الثالثة: «شديد العقاب» بأنه جلّ وعلا يعاقب أشد العقاب من لم يتب ولم يؤمن بالله تعالى، وفي تقديم «غافر الذنب وقابل التوب» على «شديد العقاب» دلالة على تقديم جانب رحمته وفضله على عباده على جانب العقاب والعذاب عليهم: «سبقت رحمته غضبه» كما أن ذكر «شديد العقاب» بعدهما لئلا يعول المكلف على الغفران، فيفعل كلّما تشبهه نفسه، بل يجب أن يكون مرجئ بين الخوف والرجاء.

الرابعة: «ذي الطول» فوصف نفسه به، بعد وصفه بـ «شديد العقاب» تنبيهاً على أنّ خاتمة أمره مبنية على التفضل كما أنّ فاتحته مبنية على الغفران وقبول التوبة وقد تقع العقوبة بينها. ولا يخفى على أصحاب النظم والاسلوب: أنّ ترك الواو في «شديد العقاب» لكونها مظهر الغضب، وفي الاولين مظهر الرحمة، فتركت واو العطف لذلك، وأما تركها في الرابعة لكونها بمعنى العام يشمل الثلاثة جميعها بأنه تعالى على ذلك وذلك، فمغنى «ذي الطول» ذي القدرة الكاملة يفعل كلّما أراد من غفران الذنوب وقبول التوبة لمن آمن، ويعذب من يكفر ويعرض عنه.

الخامسة: «لا إله إلا هو» التوحيد المطلق، فليس إله يمنع الله تعالى من ذلك فلا شريك له، ولا شبيهه ولا نظيره، فهو وحده نزل الكتاب، وله وحده كمال العزة وسعة العلم، وهو وحده يغفر الذنوب ويقبل التوب لمن تاب وآمن وعمل صالحاً وهو وحده يعذب أشد العذاب من لم يؤمن به ولم يتب إليه.

السادسة: «وإليه المصير» وإليه وحده مصير العباد: المؤمن والكافر، الموحد والمشرک، المطيع والعاصي، المصلح والمفسد، والسعيد والشقي من المذكر والمؤنث، والعالم والجاهل، والأبيض والأسود.... إن الله تعالى لما جمع في قوله: «العزیز الحكيم» صفات جلاله وجماله وقهره ولطفه، ويوهم ذلك التعدد والكثرة، نفي الكثرة وأثبت التوحيد بقوله: «لا إله إلا هو» توحيد المبدأ، ثم أشار إلى توحيد المنتهى بقوله: «وإليه المصير».

إن الله عزوجل لما ذكر تنزيل الكتاب، والمبدأ والمآل والمنتهى، وأشار إلى الحجة الباهرة على حقيقته المستفادة من صفاته الست الكريمة المعدودة في الآيتين، الدالة على أنه منزل بعلمه الذي لا يشوبه جهل، وبالحق الذي لا يدحضه باطل، بين أن الناس بالنسبة إلى هذا الكتاب الحق السماوي على طائفتين:

طائفة الكافرين: الذين لا يقبلون الحجة ولا يخضعون لدى آيات الله تعالى، التي نزلها لهداية الناس وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم إذا آمنوا بها، وعملوا بهداه بل هم يقابلون حججه الحق بباطل جداهم لغرض إبطائها وإطفاء نورها فقال: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا...»: (٤) مع التشبيه على أن جداهم الصادر عن البطرو الأشر والجاه والخدم لا يعتنى به: «فلا يفرك قلبهم في البلاد» فهؤلاء هم أهل شديد العقاب، وليسوا بفائتين ولا مغفولاً عنهم، فإنه كما نزل الكتاب ليغفر الذنب ويقبل التوب كذلك نزله ليعاقب أهل العقاب، فلا يسؤن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جداهم ولا يفترن المؤمنين ما يشاهدون من أحوالهم...

ثم ضرب الله تعالى لتكذيبهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وجداهم في آيات الله بالباطل مثلاً ما كان من نحو ذلك من قوم نوح عليه السلام وتكذيبهم

ومجادلتهم إياه، ومن الأمم الماضية الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى الرَّسْلِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَمَّرَهُمْ، وَنَجَّى رَسْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقَالَ: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ...»: (٥).

ثُمَّ يَبَيِّنُ أَحْوَالَ الْكُفَّارِ إِطْلَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنزِلُ بِهِمُ التَّكْبَالَ فِي جَهَنَّمَ وَبِشِّ الْقَرَارِ، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمْ شَدِيدَ الْعِقَابِ بِقَوْلِهِ: «وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ...»: (٦).

وظائفة المؤمنين: فحالمهم بخلاف أحوال الكافرين سبق ذكرهم آنفاً الَّذِينَ كَانُوا يِبَالغُونَ فِي الْكُفْرِ وَالتَّقَلُّبِ فِي الْبِلَادِ، وَفِي عِدَاوَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ هُمُ الَّذِينَ يِبَالِغُ فِي مَحَبَّتِهِمْ وَنَصْرَتِهِمْ أَشْرَفُ طَبَقَاتِ أَكْثَرِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالْحَافُونَ حَوْلَهُ، هُمُ مَعَ عَظْمِ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يِبَالِغُونَ فِي مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَصْرَتِهِمْ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى يَخَاطِبُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ: إِنْ كَانَ هُوَ لَأَوْلَى الْأَرَادِلِ وَالْأَوْبَاشِ يَعَادُونَكُمْ، وَيِبَالِغُونَ فِي عِدَاوَتِكُمْ فَلَا تَبَالُوا بِهِمْ وَلَا تَقُومُوا لَهُمْ وَزَنَاءً، وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِمْ فَإِنَّ الْأَشْرَافَ يَحَابُونَكُمْ: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ...»: (٧) فَإِنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ مَعَكُمْ يَنْصُرُونَكُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إِنَّا لَنْصُرُ رَسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الْمُؤْمِنِينَ: (٥١).

فَلَمَّا عَرَضَتْ الْآيَاتُ السَّابِقَةَ: (٤ - ٦) أَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، وَرَبَطَتْ بَيْنَهُمْ بِتِلْكَ الْجَامِعَةِ الَّتِي تَجْمَعُهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ لِمُحَارَبَةِ الْحَقِّ، وَالْوُقُوفِ عَلَى وَجْهِ دَعَايِهِ، وَأَخَذَ هُمُ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فَهَمُ أَحْزَابٌ مُتَنَاصِرَةٌ عَلَى الشَّرِّ، مُتَسَانِدَةٌ فِي حَجْبِ الْهُدَى عَنِ أَبْصَارِ، أَخَذَ بَعْرُضَ جِهَةِ الْحَقِّ وَأَرْبَابِ الْهُدَى، وَأَتَهُمْ أَحْزَابٌ مُتَنَاصِرَةٌ عَلَى الْخَيْرِ، مُتَعَاوِنَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، يَأْخُذُ بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَعْضٍ إِلَى مَا يَرْضَى اللَّهُ تَعَالَى، وَيُنزِلُهُمْ مَنَازِلَ رَحْمَتِهِ وَرِضْوَانِهِ بِقَوْلِهِ: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ...»:

ثُمَّ حَكَّى تَمَامَ مَا يَدْعُوا بِهِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِلْمُؤْمِنِينَ: «رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ...»: (٨ - ٩) إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَصَفُوا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِصِفَاتِ ثَلَاثِ:

الأولى: بِرَبُوبِيَّتِهِ تَارَةً فِي أَصْلِ وَجُودِهِمْ: «يَسْتَبْحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» وَأُخْرَى فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ تَعَالَى: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا» وَثَالِثَةً فِي دُخُولِهِمْ فِي الْجَنَّةِ: «بِرَبَّنَا

وأدخلهم...».

والثانية: برحمته. والثالثة: بالعلم.

وقد دعا حملة العرش للمؤمنين بأمر: الأول: الإستغفار لهم. الثاني: بوقاية الله تعالى إياهم عن العذاب. الثالث: بدخولهم في الجنة مع آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والرابع: وقاية الله عز وجل إياهم عن السيئات في يوم الفرع الأكبر. فتدبر في الترتيب بين الأمور الأربعة ولا تغفل.

ولا يخفى على القارئ المتدبر الخبير: أن الله تعالى قدّم في بيان صفات ذاته الجليل، الرحمة على الغضب، وآخر في بيان صفات عباده في الإيمان والكفر، مورد الغضب على مورد الرحمة لامور: الأول: لتقدّم الخوف على الرجاء كما يقال: ينبغي أن يكون العبد بين الخوف والرجاء. ولا يقال: «بين الرجاء والخوف». الثاني: لكثرة الكافرين على المؤمنين. الثالث: لتخويف الكفار عن كفرهم ببيان عاقبة الكفر في الدنيا قبل الآخرة.

وحين يستغفر حملة العرش ربهم، ويطلبون منه تعالى الرحمة للمؤمنين، والتجاوز عن سيئاتهم وإدخالهم الجنة هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم... إذ يفعل حملة العرش كل ذلك من أجل المؤمنين، فإن ملائكة يلقون الكافرين بما يسوؤهم ويضاعف آلامهم إذ ينادونهم ويوبخونهم بما عليهم عند الله تعالى من مقت وطرده من رحمته، وأن مقت الله لهم أكبر من مقتهم هم لأنفسهم حين دعوا إلى الإيمان فلم يقبلوه ولجوا فيما هم فيه من كفر وضلال، فهم بكفرهم وباعراضهم عن الإيمان قدمقتوا أنفسهم وأبعدوها عن مواطن الخير كلها، والله أشد مقتاً وإبعاداً لهم من مواطن الخير: «إن الذين كفروا...»: (١٠).

عود على بدء في صدد شرح أحوال الكفار المجادلين في آيات الله، وما أعد لهم يوم القيامة، وأنهم سيترفون يومئذ بما كانوا ينكرونه في الحياة الدنيا من البعث، وذلك إذا عاينوا النشأة وتذكر والأولى: «قالوا ربنا أمتنا اثنتين...»: (١١) وذلك بعد دخولهم النار. وإنما اتصل قوله: «فاعترفنا بذنوبنا» بما تقدّم من إقرارهم بصفة

الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: إِعْتَرَفْنَا بِكَ رَبَّنَا فَإِنَّكَ أَمْتَنَا وَأَحْيَيْتَنَا، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ اعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ... ثُمَّ طَلَبُوا الرَّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا لِإِصْلَاحِ مَا فَاتَهُمْ: «هَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» أَجِيبُوا بِالرَّفْضِ الْبَاتِ مَعَ ذِكْرِ السَّبَبِ: «ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دَعَى اللَّهُ وَحْدَهُ...»: (١٢).

ثُمَّ أَخَذَ بِذِكْرِ الْأَدَلَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ، عَلَى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَعَلَى تَدْبِيرِهِ وَعَظَمَتِهِ: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ...»: (١٣) فَاتَّصَلَ بِقَوْلِهِ: «الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ» أَيِ وَمَنْ هَذِهِ صِفَاتِهِ «يُرِيكُمْ آيَاتِهِ...» ثُمَّ دَعَا الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْإِخْلَاصِ فِي الدِّينِ: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...»: (١٤) وَاتَّصَلَ قَوْلُهُ: «رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ» بِقَوْلِهِ: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ...» أَيِ وَهُوَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ... وَمَنْ الْمَحْتَمَلُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ حَالَ الْفَرِيقَيْنِ ذَكَرَ الدَّرَجَاتِ ...

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَقَامَ الْأَدَلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى تَوْحِيدِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ لَفْظِ الْجَلَالَةِ: «اللَّهُ» فِي أَوَّلِ السُّورَةِ أَخَذَ بِذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفَرُّدِهِ فِي الْعِزَّةِ فَقَالَ: «رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ...»: (١٥).

وَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بَيَانُ ثَلَاثِ صِفَاتٍ تَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى مَعْنَى «الْعَزِيزِ» ذَكَرَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: الْأُولَى: «رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ» الثَّانِيَّةُ: «ذَوَالْعَرْشِ» الثَّلَاثَةُ: «يَلْقَى الرُّوحَ» وَفِي الْأَخِيرَةِ بَيَانُ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ فِي أَمْرِ الْوَحْيِ: الْأَوَّلُ: مُرْسَلُ الْوَحْيِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، فَلِذَا أُضِيفَ إِلِقَاءُ الْوَحْيِ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: «يَلْقَى الرُّوحَ» الثَّانِي: نَفْسُ الْوَحْيِ الَّذِي سَمَّاهُ رُوحاً. الثَّلَاثُ: الْوَاسِطَةُ فِي الْوَحْيِ لِيُصَلِّهَ إِلَى الرَّسُولِ، وَهُوَ الْمَلَائِكَةُ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «مَنْ أَمْرُهُ». الرَّابِعُ: الْمُوْحَى إِلَيْهِ وَهُوَ الرَّسُولُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» ثُمَّ بَيَّنَّ الْغَرَضَ لِإِلْقَاءِ الْوَحْيِ وَإِرْسَالِهِ بِقَوْلِهِ: «لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ» ثُمَّ فَضَّلَ يَوْمَ التَّلَاقِ بِقَوْلِهِ: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ...»: (١٦) ثُمَّ أَكَّدَ تَفَرُّدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ: «لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ...»: (١٦).

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ صِفَةَ قَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَرَدَ بِهَا بِذِكْرِ صِفَةِ عَدْلِهِ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: «الْيَوْمَ تَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ...»: (١٧).

وبعبارة أخرى: ان الله عزوجل لما بين أن الملك يومئذ الله وحده أشار إلى بعض نتائجه: «اليوم تجزي كل نفس...» ثم نفي أنواع الظلم من نفسه: «لا ظلم اليوم» على أحد وهي أربعة:

أحدها- أن يستحق العبد ثواباً فيمنع الله سبحانه منه. ثانيها- أن يعطي بعض أجره وينقص الباقي، فلا يتم أجره فيما كان مستحقه. ثالثها- أن يعذب من لا يستحق العذاب. رابعها- أن يعذب المستحق زيادة على إستحقاقه. ثم ذكر «إن الله سريع الحساب» تنبيهاً إلى أن كل إنسان ينال بما يستحقه في الحال ثواباً أو عقاباً.

إن الله تعالى لما ذكر يوم ملاقات كل إنسان جزاء عمله بميزان العدل الإلهي، استطرده ذكر أهوال يوم التلاق، ووصفه بأنواع أخرى من الصفات، وذكر أحوال أهله تأكيداً لغرض إلقاء الوحي فقال: «وأندرهم يوم الآزفة»: (١٨).

في الآية الكريمة والآيتين بعدها: (١٩- ٢٠) إشارة إلى ثمانية أسباب كلها موجبة للخوف:

الأول: سمى ذلك اليوم «الآزفة» يوم قربت العقوبة لمن استحقها.

الثاني: «إذ القلوب لدى الحناجر» على أنه إذا بلغ ذلك الخوف، فعلامته انقلاع القلب من الصدر وتصل إلى الحنجرة يمنع من التنفس.

الثالث: «كاظمين» لا يمكنهم أن ينطقوا وأن يشرحوا ما عندهم من الحزن والخوف وذلك يوجب مزيد القلق والإضطراب.

الرابع: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» فليس لهم قريب ولا رفيق ينفعهم، ولا شفيع تقبل شفاعته فيهم.

الخامس: قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور»: (١٩) فهو تعالى عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وإن الحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب منه شديداً جداً، وفي الآية الكريمة بيان أخفى الأعمال... لأن الأفعال على قسمين: أحدها- أفعال الجوارح... فأخفاها: «خائنة الأعين» والله جلّ وعلا أعلم بها من صاحبها. ثانيها- أفعال القلوب وهي

قوله: «وما تخفي الصدور» وإذا كان الله تعالى عالماً بها فكيف الحال بسائر الأعمال

...

السادس: قوله عزوجل: «والله يقضي بالحق» وهذا مما يوجب الخوف العظيم لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال، وثبت منه أنه هو الحاكم والقاضي، ولا يقضي ولا يحكم إلا بالحق في كل ما دق وجل، كان خوف المذنب منه في الغاية القصوى.

السابع: أن الكفار المشركين كانوا يتمنون شفاعة الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها، فأيشيهم الله عزوجل في ذلك بقوله: «والذين يدعون من دونه لا يقضون منه».

الثامن: قوله تعالى: «إن الله هو السميع البصير». فتدبر جيداً واغتم جداً ولا تغفل فإن درك الأسلوب والترتيب ونظم الآيات القرآنية من أهم شرائط التفسير وفهم معانيها ...

ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «يعلم خائنة الأعين...» (١٩) خبراً آخر لقوله عزوجل: «هو الذي يريكم آياته...» (١٣) إلا أنه فصل بالتعليل وهو قوله: «لينذر...» وذكر وصف القيامة إستطراداً.

على أن الله جلّ وعلا وصف نفسه بكمال العلم تفصيلاً لقوله في أول السورة: «العليم» وذلك أن المجازاة تتوقف على العلم التفصيلي، ففي قوله: «يعلم خائنة الأعين» إشارة إلى أنه عزوجل عالم بجميع أفعال الجوارح ... وفي قوله: «وما تخفي الصدور» دلالة على أنه عالم بجميع الأفعال ... وإذا علمت هذه الصفة كما عرفت من الأوصاف السابقة كمال قدرته واستغنائته لم يبق شك في حقيقة قضائه فلذلك قال: «والله يقضي بالحق...» ثم وبّخهم على عبادة من لا قضاء له ولا سمع ولا بصر بقوله: «والذين يدعون...» (٢٠)

وما ذكرناه آنفاً لا ينافي أن تكون الآيات الخمس (١٦ - ٢٠) تفصيلاً لقوله تعالى في أول السورة: «والله المصير».

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا بَالِغٌ فِي تَخْوِيفِ الْكُفَّارِ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ، أَرْدَفَ ذَلِكَ بِتَحْذِيرِهِمْ بِعَذَابِ الدُّنْيَا، فَوَعَّظَهُمْ بِالنَّظَرِ فِي أَحْوَالِ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ الَّذِينَ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ إِذْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِرَسُولِهِ ... فَقَالَ: «أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ - إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ»: (٢١ - ٢٢) وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: «شَدِيدُ الْعِقَابِ»: (٣) فَاتِّصَالَ الْآيَاتِ بِمَا قَبْلَهَا إِتِّصَالَ تَفْصِيلٍ وَتَعْقِيبٍ وَتَذْكِيرٍ وَإِنذَارٍ وَاسْتِطْرَادٍ.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا وَبَّخَ الْكَافِرِينَ بِعَدَمِ السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ لِلنَّظَرِ وَالِإِعْتِبَارِ أَوْ بِعَدَمِ النَّظَرِ فِي أَحْوَالِ الْمَاضِينَ مَعَ السَّيْرِ فِي الْأَقْطَارِ .. وَقَدْ وَصَفَ الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْآثَارِ الْبَاقِيَةِ أَرَادَ أَنْ يَصْرِّحَ بِقِصَّةِ وَاحِدَةٍ مِنْ قِصَصِهِمْ، وَهِيَ قِصَّةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ فِرْعَوْنَ كَبِيرِ الطَّغَاةِ إِذْ جَاءَتْهُمْ بِالْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ ... تَسْلِيَةً لِلتَّبَتِّي الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَطْمِينًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَوَعْدًا لَهُمْ بِالظَّفَرِ وَالتَّصَرُّ وَحَسَنِ الْعَاقِبَةِ، وَزِيَادَةً تَوْبِيخٍ وَتَذْكِيرٍ لِلْكَافِرِينَ أَنْ يَحْلَ بِهَمَّ مَا حَلَّ بِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ فَقَالَ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ...» (٢٣).

ثُمَّ ذَكَرَ مَعَامَلَةَ فِرْعَوْنَ كَبِيرِ الطَّغَاةِ وَقَوْمِهِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: «إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ - أَوْ أَنَّ يَظْهَرُ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ»: (٢٤ - ٢٦).
بِأُمُورٍ: الْأَوَّلُ: نَسَبُوا إِلَيْهِ السَّحْرَ وَالْكَذْبَ إِذْ وَصَفُوهُ بِكَوْنِهِ سَاحِرًا كَذَّابًا.
الثَّانِي: أَنَّهُمْ «قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ». الثَّلَاثُ: «وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ».
الرَّابِعُ: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى» عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِأَنِّي أَقْتُلُهُ، فَلْيَقُلْ لِرَبِّهِ حَتَّى يَخْلُصَهُ مِنِّي. ثُمَّ يَبَيِّنُ وَجْهَ جَوَازِ الْقَتْلِ بِعِلَّتَيْنِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّ وَجُودَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْجِبُ فِسَادَ دِينِكُمْ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْدَلَ دِينَكُمْ» لِأَنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ كَانُوا يَزْعُمُونَ عَلَى أَنَّ الدِّينَ الصَّحِيحَ هُوَ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاعِيًا فِي إِبْطَالِهِ كَانَ فِي زَعْمِ فِرْعَوْنَ الطَّغَاغِيِّ، أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاعٍ فِي إِفْسَادِ الدِّينِ الْحَقِّ كَمَا قَالَ. ثَانِيهَا: أَنَّ وَجُودَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْجِبُ فِسَادَ دُنْيَاكُمْ، وَالْفَسَادَ فِي الدِّينِ يَوْجِبُ وَقُوعَ الْخِصُومَاتِ وَإِثَارَةَ الْفِتَنِ ... فَقَالَ: «أَوْ أَنَّ يَظْهَرُ فِي

الأرض الفساد».

وهاتان العلتان هما شعار الحكام الجابرة والسلاطين الطاغية لتحريك عوام الناس وهمجهم على الدعاة والمصلحين في كل ظرف، ولذا قدم فرعون أمر الإعتقاد والدين على أمر الإقتصاد والدنيا لأن العوام المهجم كان حُبهم لدينهم فوق حُبهم لدنياهم ...

لَمَّا تَمَّ شعار فرعون، نطق موسى عليه السلام واستعاذ بالله جلّ وعلا: «وقال موسى إني عدت بربّي وربكم ...» (٢٧).

فبيّن أنّ الرّب هو الله تعالى وحده وأبطل ما كان فرعون يدّعي الربوبية، مع التّنبية على أنّ كلّ ذلك من الطّغيان والتّهديد والشّعار والإدعاء ناش عن الكفر بيوم الحساب، وأنّ التّكبر هو موجب الكفر.

لَمَّا حكي عن موسى عليه السلام أنّه ما زاد حين سمع مقالة فرعون الدّاعية إلى قتله على أن استعاذ بالله عزّوجلّ من شرّه، أردف ذلك ببيان أنّ الله تعالى قيّض له عليه السلام من يدافع عنه من آل فرعون أنفسهم، ويذبّ عنه على أكمل الوجوه وأحسنها، ويبالغ في تسكين تلك الفتنة، ويجتهد في إزالة ذلك الشرّ، فكأنه وقع النزاع بين موسى عليه السلام وفرعون بتهديد فرعون موسى عليه السلام على القتل، وتهيج العوام عليه، واستعاذته من شرّه بالله تعالى، فأقدم المصلح بينهما: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون ...» (٢٨).

وقد بيّن في كلامه اموراً، إثنان منها من شرائط الرّسالة: الأول: التّوحيد. والثاني اتيان المعجزة لإثباتها: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم» ثمّ ذكر من الحجج ما يؤيد به رأيه: «وإن يك كاذباً ...» ثمّ ذكر نتيجة الكذب والصدق في ادعاء موسى عليه السلام الرّسالة، مذيلة بتأكيد حقيقة امر موسى عليه السلام وبيان العلة: «إنّ الله لا يهدي من هو مسرفاً كذاباً» بأنّ الله تعالى لا يأتي المعجزة على غير الرّسول المسرف الكذاب في ادعائه، تنبيهاً بالرمز والإشارة على أنّ موسى عليه السلام مع المعجزات لم يكن كاذباً، وأشار إلى علو شأن موسى عليه السلام

على سبيل التعريض، ونبه بأن فرعون لا يوفق فيما هدّد موسى عليه السلام به من القتل لأنّ موسى عليه السلام إستعاذ بالله عزّوجلّ وهو وليّه.

ثمّ وعظهم ودكّرهم نعمة الله تعالى عليهم، وخوفهم زوالها، وحذّره من أعمالهم الشنيعة مع بيان التوحيد وإثباته، وعجز فرعون عند وصول البأس مع ادّعائه الربوبية فقال: «يا قوم لكم الملك اليوم...»: (٢٩).

ولمّا سمع فرعون كبير الطغاة ما قاله الرّجل المؤمن البطل من النصّح، جاء بمراوغة يوهّم بها قومه أنّه لهم من التصيحة والرّعاية بمكان مكين، وأنّه لا يسلك بهم إلّا مسلكاً يكون فيه جلب النّفع لهم ودفع الضّرّ عنهم كما حكى تعالى عنه بقوله: «قال فرعون ما أريكم إلّا ما أرى...»: (٢٩).

ولمّا سمع الرّجل المؤمن البطل رأي فرعون في موسى عليه السلام واعتزّامه على قتله، وإقامة الأدلة الواهية على صحّة رأيه، وأنّه لا سبيل إلى العدول عن ذلك، أعاد النصّح مرّة اخرى لقومه لعلّهم يروعون عن غيهم، ويتوبون إلى رشدهم، فدكّرهم بأس الله وفصله لهم، وبيّن لهم سنّة الله تعالى في المكذّبين بالرّسل، وعدم قدرة أحد على الدّفع عنه، وضرب لهم الأمثال بما حلّ بالأحزاب من قبلهم كقوم نوح وعاد وشمود مخوّفاً إيّاهم به: «وقال الذي آمن يا قوم...»: (٣٠-٣١).

مع بيان التوحيد، وأنّ هذا العذاب الدنيوي من الله تعالى الذي هو الخالق وأنّه لا يريد ظلماً لعباده وبيان عدله، ففي كلّ كلامه ينفّي ما يدّعيه فرعون من دفع البأس والربوبية...

لمّا خوّف الرّجل المؤمن البطل قومه المستكبرين من العذاب الدنيوي، حذّره من العذاب الأخروي، ودكّرهم بأهوال يوم القيامة، يوم لا عاصم لهم من عذاب الله تعالى فقال: «ويا قوم إنّي أخاف عليكم يوم التّناد...»: (٣٢-٣٣).

مع التّنبيه إلى شدّة ضلالتهم وعظيم جهالتهم بقوله: «ومن يضل الله فإله من هاد» وفيه إيّاء إلى أنّه يشس من قبولهم نصّحه.

ثمّ ذكر مثالا لمن لا يهديه الله بعد إضلاله، بتذكيرهم بما فعل آباؤهم الأوّلون مع

يوسف عليه السلام من قبل من تكذيبهم رسالته، وانتظارهم ببعثة الرسول بعده، فكذبوا برسالة من بعده فأحلّ الله تعالى بهم من البأس ما صاروا به مثلاً في الآخرين فوبّخهم بأنهم ورثوا التّكذيب بالرّسل من آباؤهم الأولين وأسلافهم الغابرين فقال: «ولقد جاءكم يوسف من قبل...»: (٣٤).

فكأنّ لسان حال يقول: هأنذا قد أسمعت ونصحت فما قصرت، والأمر إليكم فيما تفعلون فلا عجب في تكذيبكم فقد طمس الله بصائركم وران على قلوبكم حين دستم أنفسكم بقبيح الخصال وعظيم الآثام: «كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب».

ثمّ بيّن هؤلاء المسرفين المرتابين المكابرين في آيات الله تعالى: «الذين يجادلون في آيات الله...»: (٣٥).

مع تأكيد ما سلف وتقريره والتعجب من حالهم: «كبر مقتاً عند الله...» ثمّ بيّن أنّ هذه سنة الله جلّ وعلا فيهم وفي أمثالهم: «كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبار»: (٣٥).

لما ذكر في سلف تكبر فرعون وجبرته، ما بلغ من العتوّ والتمرد والإفتراء في تكذيب موسى وما موّه به على قومه لما وعظه المؤمن البطل، وخوّفه من قتل موسى عليه السلام وبيّن عاقبة المجادلة ونتيجة الكفر ومآل التّكبر، كلّ ذلك تعريض إلى فرعون كبير الطّغاة، فعندئذٍ إنقطعت حجّة فرعون فغضب وخاطب لوزيره هامان وأمره أن يبني له قصرأ شامخاً ليصعد به إلى السّماء ليطلع إلى إله موسى عليه السلام: «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً...»: (٣٦).

ثمّ فسرتلك الأسباب، وبيّن مراده منها بقوله: «أسباب السّموات فأطلع إلى إله موسى...»: (٣٧).

لما ذكر غاية عتوّ فرعون وطغيانه، أشار إلى سبب استمرار ذلك العتوّ والطّغيان: «وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السّبيل» ثمّ أشار إلى فساد سعيه في تكذيب رسالة موسى عليه السلام وضياع كيده في إطفاء نور الله جلّ وعلا: «وما كيد

فرعون إلّا في تباب:» (٣٧).

لَمَّا بَيَّنَّ ضِيَاعَ سَعِيِ فِرْعَوْنَ فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَخَذَ بِذِكْرِ نَصِيحَةِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْبَطْلِ قَوْمِهِ إِجْمَالاً إِذْ أَعَادَ إِلَيْهِمْ نَصْحَهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَدَعَاهُمْ أَوَّلًا إِلَى قَبُولِ هَذَا الدِّينِ الَّذِي هُوَ سَبِيلُ الْخَيْرِ وَالرَّشَادِ، فَأَظْهَرَ مَا كَانَ كَاتِمًا مِنْ قَبْلِ، مَخَاطَبًا لَهُمْ: «وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ»: (٣٨).

ثُمَّ اسْتَأْنَفَ نَصْحَهُ مَفْضَلًا بِبَيَانِ حَقَارَةِ الدُّنْيَا وَعَظِيمِ شَأْنِ الْآخِرَةِ، فَزَهَّدَهُمْ فِي الدُّنْيَا الَّتِي قَدْ آثَرُوهَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَعْرَضَهُمْ عَنِ زُخَارِفِهَا الَّتِي اغْتَرَبَهَا فِرْعَوْنُ، فَتَكَبَّرُوا مَا لَهُمْ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ تِلْكَ الزُّخَارِفِ ... «يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ...»: (٣٩).

ثُمَّ ذَكَرَ جَزَاءَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ وَالصَّالِحِ وَنَتَائِجَهُمَا، وَلَمَّنِ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا ... فَقَالَ: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يَجْزِيْهَا إِلَّا مِثْلُهَا...»: (٤٠).

لَمَّا دَعَا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ الْبَطْلَ قَوْمَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالرَّشَادِ، صَرَّحَ بِأَنَّ هُنَاكَ دَعْوَتَيْنِ مُتَضَادَّتَيْنِ: دَعْوَةٌ إِلَى التَّجَاةِ هِيَ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا، وَدَعْوَةٌ إِلَى التَّارِهِمِ تَبَعًا لِفِرْعَوْنَ كَبِيرِ الطَّغَاةِ يَدْعُوهُنَّ إِلَيْهَا، وَأَنَّ هُنَاكَ مَوْقِفَيْنِ مُتَعَاكِسَيْنِ: مَوْقِفَ انْقِذَافِ وَنَجَاةٍ فَهُوَ مَوْقِفُهُ، وَمَوْقِفَ إِضْلَالٍ وَعَذَابٍ وَهُوَ مَوْقِفُ قَوْمِهِ تَبَعًا لِفِرْعَوْنَ، فَقَالَ: «وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجَاةِ...»: (٤١).

ثُمَّ فَسَّرَ الدَّعْوَتَيْنِ بِبَيَانِ سَبَبِ التَّارِ وَالتَّجَاةِ مِنْهَا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى الشَّرِكِ الْمَوْجِبِ لِلنَّارِ وَعَذَابِهَا، لِأَنَّ الشَّرِكَ بِاللَّهِ سَبَّحَانَهُ أَعْظَمَ مَوْجِبَاتِ النَّارِ، وَالتَّوْحِيدَ ضِدَّهُ، وَكَانَ هُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ الْمَوْجِبِ لِلْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا ... فَقَالَ: «تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ...»: (٤٢).

ثُمَّ أَكَّدَ مَا سَلَفَ وَسَجَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ الْمُسْرِفُونَ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ، هُمْ أَصْحَابُ التَّارِ بِقَوْلِهِ: «لَا جَرِمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ...»: (٤٣).

لَمَّا بَالِغَ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فِي تَخْوِيفَاتِهِ قَوْمَهُ وَنَصَائِحِهِ إِيَّاهُمْ، وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَالرَّشَدِ وَعَدَمِ اغْتِرَارِهِمْ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا، وَفِي إِبْطَالِ دَعْوَةِ فِرْعَوْنَ وَإِدْعَائِهِ، أَشَارَ إِلَى أَنَّ

نتيجة الدّعتين وعاقبتها ستكشف عن قريب بقوله: «فستذكرون ما أقول لكم» (٤٤).

هذا كلام مبهم يوجب التّخويف والتّحذير لقومه ليتفكروا في عاقبة أمرهم لعلهم يراعون عن غيهم. ولما كان في هذا الكلام وعيد شديد لفرعون وقومه يمكن أن يحثهم على قتله، قال: «وأفوض أمري إلى الله» فعول في دفع كيدهم على فضل الله جلّ وعلا كما أنّ موسى عليه السلام لما دعا فرعون وقومه إلى الإيمان فخوفوه بالقتل، إستعاذ في دفع شرهم بالله تعالى: «وقال موسى إني عدت برّبي وربكم» (٢٧)، فهذا طريقة موسى عليه السلام تعلّمها الرّجل المؤمن البطل، فينبغي لدعاة الدّين والمصلحين أن يفوضوا أمورهم في هداية النّاس وإرشادهم وإنذارهم إلى الله تعالى ويستعيذوا بالله جلّ وعلا من كيد الكفار وشرّ الأشرار...

ثمّ ذكر ما هو كالعلة لتفويض أمره إلى الله جلّ وعلا: «إنّ الله بصير بالعباد» (٤٤).

إنّ الله تعالى لما بيّن أنّ الرّجل المؤمن البطل لم يقصر في تقرير الدّين القوم، وفي الذّب عنه، وفي إنذار كبير الطّغاة فرعون وقومه المستكبرين ردّ الله عزّ وجلّ كيدهم، فنصره وأهلك أعدائه فقال: «فوقاه الله سيئات ما مكروا» (٤٥).

تنبياً على أنّه لما صرح دعوته وأظهر إيمانه بعد كتمانته، وأبطل دعوة فرعون وخوف قومه من العذاب الدّنيوي والأخروي، وأظهر الحقّ وأوضح طريق الباطل... قصد فرعون وقومه به أنواع المكرو السّوء... ولكنّ الله جلّ وعلا وقاه عنها، وأعاد نتيجة قصدهم إليهم بسوء العذاب: «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» (٤٥) في الدّنيا بالهلاك والفرق.

ثمّ بيّن بأنهم بعد هلاكهم ودمارهم في الحياة الدّنيا، يعرضون على النّار في القبر وعالم البرزخ دائماً، ثمّ يعذبون بها يوم القيامة أشدّ العذاب: «النّار يعرضون عليها...» (٤٦) ثمّ ذكر ما يجرى من التّحاجّ بين الأتباع والمتبوعين، والرؤساء والمرؤوسين بعد دخولهم نار جهنّم: «وإذ يتحاجّون في النّار...» (٤٧-٤٨).

ثم حكى مقالة أهل النار من التابع والمتبوع لخرقة النار طالبين منهم لهم الشفاعة عند الله تعالى: «وقال الذين في النار...»: (٤٩).

ثم حكى ما يجيب به الخرقة ردّاً عليهم، موبخين لهم بأنهم يستحقون دخول النار وعذابها: «قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم...»: (٥٠).

ثم أكدوا فقد شرائط الشفاعة للكافرين بقولهم: «ومادعاء الكافرين إلا في ضلال»: (٥٠).

ثم أخبر عن نفسه بأنه تعالى ينصر رسله، ومن يؤمن بهم واستقام في إظهار الحق، وكان له صلابة في الدين، واستعاذ بالله جلّ وعلا من كيد الأعداء وشر الأشرار، وفوض أمره في إنذار الناس وإرشادهم إلى الله عزوجل كما فعل ذلك المؤمن من آل فرعون ونصره على قومه المستكبرين: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا...»: (٥١).

هذا من تمام قصة موسى عليه السلام والرجل المؤمن، وعود إلى مقام إنجزة الكلام منه، وذلك أنه لما قيل: «فوقاه الله...»: (٤٥) وكان الرجل المؤمن البطل من أمة موسى عليه السلام علم منه ومما سلف مراراً أن موسى عليه السلام وسائر قومه المؤمنين قد نجوا وغلبوا على فرعون وقومه المستكبرين، صرح بذلك فقال: «إنا لننصر رسلنا...» في الدنيا والآخرة، وتلك سنة الله تعالى، فهو ينصر رسله، ويقبض لهم من ينصرهم على أعدائهم ويملاً قلوبهم بنور اليقين، ويلهمهم أن التصرة لهم آخراً مهما تقلبت بهم الأمور... وهذا درس قيم لدعاة الدين والعلماء والمصلحين في كل ظرف.

ثم أخبر تعالى عن ذلك اليوم الذي لا اعتذار فيه لأهل الظلم والغواية، ولو فرض اعتذار لما قبل، فقال: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم...»: (٥٢).

فلما انتهت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، إقتضى المقام الإشارة إلى رسالة موسى عليه السلام وهي أنها ليّني إسرائيل كافة، وإلى نصرته وإعطائه التوراة وإيراثه قومه بعده فقال: «ولقد آتينا موسى الهدى...»: (٥٣-٥٤).

لما قصّ تعالى قصة موسى عليه السلام وإرساله بالحق إلى فرعون وقومه، وأشار

إلى موقفهم ومكابرتهم ومجادلتهم في آيات الله تعالى بالباطل، ومكرهم فيها، ونصره تعالى لنبيّه عليه السّلام والرجل المؤمن البطل، وإبطال كيدهم ما آل إليه أمرهم من خيبة السّعي وسوء المنقلب، وموقفهم هذا هو نفس الموقف الذي كان يقفه المشركون من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن آياته يتلوها عليهم، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلقى من عنادهم واستكبارهم ما ينوء به كاهله، وتضييق به نفسه، فرّج على ذلك أمر نبيّه الكريم بثلاثة أوامر: الصبر، والإستغفار والتسبيح صباحاً ومساءً: «فاصبر إنّ وعد الله حقّ...»: (٥٥).

فكان هذا الخطاب الكريم للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه مدداً من أمداد السّماء يجد في ظلّه أرواح الطمأنينة والرّضا، وتنبيهاً له صلى الله عليه وآله وسلم أنّ وعد الله بالنصر حقّ، وأنّ كيد قومه وجدالهم بالباطل واستكبارهم عن قبول دعوته صلى الله عليه وآله وسلم سيبتل، ويعود وبالاً على انفسهم.

إنّ الله تعالى لما ذكر في أوّل السّورة حال المجادلين والمكذّبين بآيات الله تعالى، واتّصل البعض ببعض في النسق، نبه على الدّاعية التي تحمّل اولئك الكفار على المجادلة والتكذيب في قوله عزّوجلّ: «إنّ الذين يجادلون في آيات الله...»: (٥٦).

هذا عود إلى ما انجرّ إليه الكلام من أوّل السّورة إلى ههنا، وفيه بيان السّبب الباعث لكفار مكّة على هذا الجدال وهو الكبر منشأ الكفر والطغيان، ومصدر البغي والعدوان... ثمّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإستعاذة في دفع شرورهم بالله جلّ وعلا كما استعاذ موسى عليه السّلام بالله من شرّ فرعون كبير الطغاة وقومه المستكبرين: «فاستعدّ بالله...»: (٥٦) لما كان المشركون أكثر ما يجادلون في أمر البعث وينكرونه بأقيسة وهميّة، وقضايا جدليّة كقولهم: «من يحيي العظام وهي رميم» يس: (٧٨) وقولهم: «أئذامتنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباءنا الأوّلون» الصّافات: (١٦-١٧) احتجّ عليهم بقوله: «لخلق السّموات والأرض...»: (٥٧).

وهذا يؤيّد إمكان حدوث البعث، ويبعد عن أذهانهم إستحالته، فإنّ خلق السّموات والأرض إبتدأء على عظم أجرامهما، ومن قدر على ذلك فهو قادر على

إعادتكم: «وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض» الزوم: (٢٧).

إنَّ الله تعالى لما قرّر الجدال المقرون بالبرهان، والجدال المقرون بالكبر والجهل، فرق بين البابين بذكر المثال بقوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير...»: (٥٨).
ففرق بين الجدال المستند على الجهل والعناد، وبين الجدال المستند إلى الحجّة والعلم. ولما بيّن التفاوت بين العالم والجاهل أشار إلى التفاوت بين المحسن والمسيء: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات...»: (٥٨).

لما ذكر تعالى الأدلة الواضحة على إمكان حدوث يوم البعث أخبر بوقوعه لاحالة فقال: «إنَّ السّاعة لآتية لا ريب فيها...»: (٥٩).

ثمَّ أخبر بعدم ايمان أكثر الناس به فقال: «ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون»: (٥٩)
لما كان من المعلوم أنّ الإنسان لا ينفع يوم القيامة ولا نجاة له يومئذ إلا بالطاعة، واستجابة دعوة الله تعالى والعبادة له وحده في الحياة الدنيا، دعا عباده أجمعين إلى ما به نجاتهم: «وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم...»: (٦٠).

لما حملت الآية السابقة دعوة الناس أن يدعوا ربّهم الله تعالى وأن يوجهوا إليه وحده وجوههم... كما توعدت الآية الذين يستكبرون عن عبادة الله ودعائه بالإلقاء في النار وفي ذلّة وصغار جاءت هذه الآية وما يليها من الآيات تعرض بعض مظاهر علم الله تعالى وحكمته، وقدرته ورحمته، وفضله وإحسانه إلى عباده ليرى هؤلاء للمستكبرون أين يقع إستكبارهم من جلال الله وعظمته... مع بيان موقف أكثر الناس من فضل الله تعالى ونعمه عليهم في كلّ ظرف، حيث يلقونها بالجحود والكفران فلا يشكرون لله ولا يؤمنون به: «الله الذي جعل لكم الليل...»: (٦١).

مع ما في الآية الكريمة من ذكر نعمته على الخلائق بوجود الليل والنهار تنبيهاً على وجوب معرفة وجود المنعم على المنعم عليه، فكأنه تعالى يقول: إني أنعمت عليكم بتلك النعم الجليلة قبل السّؤال، فكيف لا أنعم عليكم بما هو أقلّ منه بعد السّؤال؟ ففيه تحريض على الدّعاء مع أنّ الإشتغال بالدّعاء مسبق بمعرفة المدعو،

فلذلك ذكر في عديد من الآيات الآفاقية والأنفسية الدالة على تفرده في الربوبية وتوحيده على الألوهية وعلى اتصافه بنعوت الكمال.

ولا يبعد أن تكون الآية تفصيلاً لما اجمل به في أوائل السورة: «هو الذي يريكم آياته...» (١٣).

ثم أكد الألوهية والربوبية والخالقية لنفسه وحده إلفاتاً لهؤلاء الغافلين عنه، المشركين به، العاكفين على عبادة ما يعبدون من أوثان وغير أوثان مما صنعت أيديهم أو تصورت أوهامهم: «ذلكم الله ربكم» (٦٢).

ثم ذكر أن هؤلاء المشركين الغافلين ليسوا ببدع في الامم قبلهم، بل قد سبقهم إلى هذا الانقلاب عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التوحيد إلى الشرك، وعن الإيمان إلى الكفر: «كذلك يؤفك الذين...» (٦٣).

ثم أقام أدلة واضحة أخرى على توحيده وفضله وعظمته ورحمته على عباده: «الذي جعل لكم الأرض قراراً...» (٦٤).

إن الله تعالى لما أقام الأدلة الآفاقية الدالة على التوحيد، أخذ بذكر الأدلة الأنفسية الدالة على التوحيد فقال: «وصوركم فأحسن صوركم...» (٦٤).

ولما أشار إلى بعض إضافاته بالنسبة إلى خلقه، أخذ بذكر بعض صفاته الحقيقية تعريضاً بمعبوداتهم وفنائها، وتعريضاً بهم وبموتهم وانتهائهم إليه جلّ وعلا ليكون حجة على عبوديتهم لله تعالى، وبطلان معبودية غيره: «هو الحي لا إله إلا هو...» (٦٥).

كرّر كلمة التوحيد: «لا إله إلا هو» إهتماماً بتوحيده في مقام ردّ آلهتهم.

لما أثبت جلّ وعلا بالأدلة الآفاقية والأنفسية الواضحة توحيده في أصل الوجود نفسه، وتوحيده في إيجاد العالم، وتوحيده في تدبير نظام الكون ونواميس الوجود أمر عباده بالتوحيد والإخلاص في العبادة له وحده: «فادعوه مخلصين له الدين» (٦٥) إن الله عز وجلّ لما ذكر نعمة وجود الإنسان، وما ينمو ويكمل به جسمه من خلق السموات والأرض والليل والنهار، ومن طيبات الرزق، وما تنمو وتكمل به روحه من الدين إجمالاً، وجب على كلّ إنسان الحمد والثناء والشكر له تعالى على جزيل نعمه

وجليل إحسانه: «الحمد لله رب العالمين»: (٦٥).

لَمَّا أثبت تعالى لنفسه التوحيد في الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة له وحده أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم برفض الآلهة الموهومة وإبطال الشرك وإظهار البراءة من عبادة معبوداتهم .. وأورد ذلك بألن قول وألطف بيان ليصرفهم عن الشرك وعبادة الأوثان والطواغيت ... مع بيان سبب النهي ودليله وهو البيّنات التي جآته، ثم ذكر أنه أمر بالإسلام والتسليم لرب العالمين: «قل إني نهيته...»: (٦٦).

ثم فصل الأدلة الأنفسية الدالة على تفرده في الخالقية من تكوين الجسم إلى موته، وعلى عظمته وقدرته وتدبيره، وعلى إستحقاقه وحده للعبادة والإخلاص والشكر له: «هو الذي خلقكم من تراب...»: (٦٧).

ولمّا انجبر الكلام إلى ذكر الأجل، وصف تعالى نفسه بأن الإحياء والإماتة منه وحده مع الإشارة إلى أن تلك الأدلة الواضحة تثبت الوجود الواجب لإله واحد قادر يحيي ويميت: «هو الذي يحيي ويميت...»: (٦٨).

فكما أن الإنتقال من حال إلى حال، ومن صفة إلى صفة أخرى من الصفات المتقدمة دليل على وجود الإله الواحد القادر المتعال، كذلك الإنتقال من الحياة إلى الموت والعكس يدلّ على ذلك .

إنّ الله تعالى لمّا ذكر أحوال المكابرين الشنيعة وآرائهم الفاسدة، وذكر عقابته أمرهم في الدنيا والآخرة أعاد كلامه بذمهم ووعيدهم: «ألم تر إلى الذين يجادلون...»: (٦٩) فهذا رجوع بعد رجوع إلى حديث المجادلين في آيات الله، وقد تعرّض لبيان مآل أمرهم بذكر ما آل إليه أمر أشباههم من الأمم السالفة، وهذا آخر كرتة عليهم يذكر فيها مآل أمرهم وما يصرفون إليه وهو العذاب المخلد.

ثم وصفهم بقوله: «الذين كذبوا بالكتاب...»: (٧٠).

ثم بين كيفية عقابهم يوم القيامة وفي التار: «إذ الأغلال في أعناقهم...»: (٧١).
 (٧٢) إنّ الله تعالى لمّا ذكر العذاب الجسمي للمجادلين في آيات الله بالتار، أشار إلى عذابهم الروحي في نار جهنم بأنهم يسئلون سؤال تبكيت وتوبيخ عن آلهتهم التي

كانوا يعبدونها، وسؤال إعراف بأن عبادتهم إياها كانت عبادة باطلة، وسؤال إقرار بأنهم استحقوا النار وعذابها: «ثم قيل لهم أين ما تشركون...»: (٧٣-٧٤).

ثم بين سبب دخولهم النار وعذابها: «ذلكم بما كنتم تفرحون...»: (٧٥).

لما أثبت لهم أنهم استحقوا أنواع العذاب بأنحاء عقائدهم الباطلة، وأقوالهم الفاسدة وأعمالهم السيئة، أمرهم بدخول جهنم من أبوابها: «ادخلوا أبواب جهنم...»: (٧٦) ولما زيف تعالى طريق المجادلين مرة بعد مرة أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أيدائهم وتكذيبهم وإيحاشرهم إلى إنجاز الوعد بالنصرة والظفر على قومه، وتطيب نفسه، فيجعل العاقبة له صلى الله عليه وآله وسلم ولمن اتبعه من المؤمنين في الدنيا والآخرة: «فاصبر إن وعد الله حق...»: (٧٧) مردداً الأمرين عقاب المجادلين في الحياة الدنيا كالأمم السابقة، أو عقابهم في الدار الآخرة لإمتياز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر المرسلين عليهم السلام في ذلك بعدم مستأصل قومه بالعذاب.

ثم زاد جلّ وعلا في تسليّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنّ المجادلة ليست أول قارورة كسرت في الإسلام، بل كانت بين الأمم السالفة مع أنبيائهم، ولكنّ الخسران كان دائماً على المجادلين، والربح للمؤمنين: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك...»: (٧٨) ولما دعا تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبر على أذى قومه، وانتظار وعد الله تعالى وحكمه لأجل موقوت عند الله لا يجيئ إلا في وقته، إقترح قريش آيات تعتأ، فردّ الله عزّ وجلّ على تحدّيات المشركين بإنزال العذاب الذي وُعدوا به قبل مواعده: «وما كان لرسول أن يأتي بآية...»: (٧٨).

لما تهددت الآية السابقة المشركين بوقوع ما توعدهم الله تعالى به في وقته، فظنّوا إذاً على ما هم عليه من ضلال وعناد، وجدال ولجاج... جاءت هذه الآية تفتح لهم طريقاً إلى الهدى إن كان بهم متّجه إليه بعد أن سمعوا هذا التهديد، مع أنّها عودة إلى خطابهم ولفت نظرهم إلى بعض أفضال الله تعالى عليهم، تنديداً بحجودهم ومكابرتهم، وما فيها من دلائل أخرى على التوحيد: «الله الذي جعل لكم

الأنعام...»: (٧٩-٨٠).

ثم خاطب تعالى للكفار الذين جحدوا آيات الله تعالى وأنكروا أدلته الدالة على توحيده لا مجال لا ينكارها، توبيخاً لهم: «ويريكم آياته...»: (٨١).

ثم نبههم وحرّضهم وزاد توبيخهم على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: «أفلم يسيروا في الأرض...»: (٨٢).

ليعلموا أنه كما أن الله عزّوجلّ نعمة وفضلاً وإحساناً لعباده، كذلك له نقمة وسطوة بالمكذّبين الجاحدين، ولو أنه كان لهؤلاء المكابرين عيون تبصر، وعقول تعقل لرأوا ما أنزل الله تعالى من بلاء ونقم بالمكذّبين قبلهم، وقد كانوا أكثر منهم مالأً وولداً... فلما أخذهم الله تعالى ببأسه لم يغن عنهم شيء مما كان في أيديهم...

ثم بيّن سبب ما حاق بهم من الهلاك والدمار: «فلما جائتهم رسلهم بالبينات...»: (٨٣).

فن كان قادراً على إيجاد الكون وما فيه، وعلى إهلاك المجادلين السابقين، وعلى الإحياء والإماتة فهو قادر على إهلاك هؤلاء المكابرين من مشركي العرب. ثم أشار إلى أحوال هؤلاء المجادلين حين عاينوا العذاب في الحياة الدنيا: «فلما رأوا بأسنا...»: (٨٤).

ثم ختم السورة بتفصيل ما جاء في أولها إجمالاً من العقاب للذين يجادلون في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق، فعرض موقفهم تفصيلاً وما أحاط بهم بأس الله تعالى، فإذا أرادوا الإيمان، ولكن لا يقبل منهم هذا الإيمان الملجأ، قد حلّ بهم البلاء والنقم، فتلك هي سنة الله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيمانهم...»: (٨٥) هذا إجمال ما بين آيات هذه السورة: «المؤمن» من التناسب، فتدبر جيداً واغتنم جيداً ولا تغفل، فإنّ درك التناسب والسياق والأسلوب والنظم بين السور القرآنية نزولاً ومصحفاً، وبين آياتها من أهمّ شرائط التفسير ودرك معانيها فافهم.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

قيل: إنَّ قوله تعالى: «فالحكم لله العليّ الكبير»: (١٢) منسوخ بآية السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...» (التوبة: ٥).

أقول: إنَّ الجملة بصدد تهديد غير مباشر، وأين هذا من النسخ؟! وقيل: إنَّ قول الله عزَّ وجلَّ: «فاصبر إنَّ وعد الله حقّ»: (٥٥) منسوخ بآية السيف.

أقول: إنَّ الجملة بصدد التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق وعد الله الحقَّ بالنصر والتأييد معلقاً على الصبر والثبات في موقفه، وأين هذا من النسخ؟! وقيل: إنَّ قوله جلَّ وعلا: «وسبح بحمد ربك بالعشيّ والإبكار»: (٥٥) هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة، وركعتان عشية، فيكون هذا ممّا نسخ.

أقول: هذه مقالة غير مستند إلى أيّ دليل. وقيل: إنَّ قوله سبحانه: «فاصبر إنَّ وعد الله حقّ فإمّا نرينك بعض الذي نعدهم...» (٧٧) منسوخ بآية السيف.

أقول: إنَّ الكلام فيه هو الكلام في الآية (٥٥). وأمّا التشابه فلم أجد من الباحثين أحداً يقول: إنَّ في هذه السورة آية متشابهة فأياها محكمات والله تعالى هو أعلم.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (حَم)

في «حَم» أقوال: ١- عن ابن عباس: «حَم» إسم الله الأعظم. ٢- عن ابن عباس أيضاً: إسم من أسماء الله تعالى أقسم به. ٣- عن ابن عباس أيضاً: «الرَّ» و«حَم» و«ن» حروف الرحمن مقطعة. وقيل: هو حروف مقطعة من إسم الله الذي هو الرحمن الرحيم وهو الحاء والميم منه. ٤- عن القرظي: «حَم» قسم أقسم به الله تعالى بجلمه وملكه أن لا يعذب من عاذبه، وقال الشهادة: «لا إله إلا الله» بالإخلاص. وقد ورد في الخبر: «إذا هاجم عليكم الأعداء في الغزو فقولوا: «حَم» فلا يظفرون عليكم كما قال مالك الأشتر النخعي:

تذكر في حاميم والريحُ شاجرٌ فهلا تلا حاميم قبل التّقدم

وقيل: إن هذا البيت من قصيدة قالها شريح في وقعة جمل بعد قتله محمد بن طلحة بن عبيد الله.

٥- قيل: «حَم» إسم لهذه السّورة أي السّورة المسماة بـ «حَم» ٦- عن عطاء الخراساني: «حَم» إفتتاح أسماء الله تعالى، فالحاء إفتتاح إسمه: حلیم، حمید، حكيم، حيّ، وحنان... والميم إفتتاح إسمه، ملك، مجيد، مبدئ، معيد، متان، متكبر، ومصوّر... ٧- عن الكلبي والضحاك: معنى «حَم»: قُضي ما هو كائن وقُدّر إلى يوم القيامة كأنه أراد الإشارة إلى تهجي «حَم» لأنها تصير حَمَّ بضمّ الحاء وتشديد الميم أي قُضيّ و وقع. ٨- عن عكرمة وأبي امامة «حَم» إسم من أسماء الله وهي مفاتيح خزائن ربك. ٩- عن قتادة: «حَم»

إسم من أسماء القرآن. ١٠- عن مجاهد: «حم» فواتح السور. ١١- عن كعب بن مالك: إن معنى «حم» حُم أمر الله أي قرب. ومنه سميت الحمى لأنها تقرب من المنية. والمعنى المراد: قُرْب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه كيوم بدر.

١٢- قيل: «حم» حروف هجاء ولهذا تقرأ ساكنة الحروف، فخرجت مخرج التهجّي، وإذا سميت سورة بشي من هذه الحروف أعربت، فتقول: قرأت «حم» فتصب والمعنى: إقرأ «حم». ١٣- قيل: الله أعلم بمراده ب «حم» فهو من التشابهات والمبهمات التي استأثر الله بعلمها، ولا يعلم تأويلها غيره والراسخون في العلم. ١٤- عن السدي: «حم» من حروف أسماء الله تعالى. ١٥- قيل: أريد ب «حم» التنبية في أول الكلام نحو «ألا» و«أيا» و«يا» فبدئت السورة بحرفي الحاء والميم لإسترعاء الأذهان إلى خطورة ما بعدهما.

١٦- قيل: «حم» نحو «يس» و«آل حم» مثل «آل يس» وتسمى مجموع السور السبع التي بدئت ب «حم» آل حم أو الحواميم. وقال عبدالله بن مسعود: «إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات دميثات أتائق فيهن» وقال: «آل حم ديباج القرآن» وعن ابن عباس: «إن لكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم» وعلى هذا قول الآميت بن زيد في الهاشميات:

وجدنا لكم في آل حم آية   تأولها منّا تيّ ومُعزّب

يريد بذلاء، قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: (٢٣) ١٧- قيل: «حم» حرفان من وسط إسم «محمد» تنبيهاً على سرّ بينه تعالى وبين حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

أقول: وسبق منّا مراراً أنّ مفاتيح السور القرآنية رموز إلهية بين الله تعالى والراسخين في العلم وهم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، من غير تناف بينه وماورد عن طريقهم من معانيها على سبيل الرمز فتأمل جيداً ولا تغفل.

٣- (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير)

في قوله تعالى: «غافر الذنب» أقوال: ١- عن الفراء: أي ذي الغفران للمؤمنين، ولذلك صار نعتاً للمعرفة. ٢- عن ابن عباس: أي غافر الذنب لمن قال: «لا إله إلا الله». ٣- عن الحسن البصري: أي غافر الذنب لمن لم يتب.

في الدر المنثور: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن قتلتُ فهل لي من توبة؟ فقراً عمر عليه: «غافر الذنب وقابل التوب» وقال: إعمل ولا تيأس». أقول: إن الحسن البصري تابع لعمر بن الخطاب، بأن الله سبحانه يغفر الذنوب صغائرها وكبائرها وإن لم يتب المذنب، إذ حث عمر بن الخطاب الرجل على العمل بما شاء ولا ييأس!

٤- قيل: أي غافر الذنب إذا استحقَّ غفرانه إِمْرًا بالتوبة إن كان كبيراً، وإمّا بالطاعة أعظم منه ثواباً إن كان صغيراً. ٥- قيل: أي قابل الذنب الصغير. ٦- قيل: أي غافر الذنب بإسقاط العقاب. ٧- قيل: أي من شأنه تعالى غفران الذنوب فيما مضى وفيما يستقبل، ولذلك صار من صفة المعرفة. ٨- قيل: أي هو الذي يغفر لما سلف من الذنوب صغيرها وكبيرها بالتوبة.

٩- قيل: أي غافر الذنب إكراماً.

أقول: والأول هو المؤيد باستغفار الملائكة للمؤمنين الذين تابوا واتبعوا سبيل الله تعالى.

وفي قوله عز وجل: «وقابل التوب» أقوال: ١- عن الفراء: أي ذي قبول التوبة ولذلك صار نعتاً للمعرفة. ٢- قيل: أي ومن شأنه تعالى أن يقبل التوبة ممن تاب وآمن وعمل صالحاً. ٣- عن ابن عباس والحسن: أي يقبل التوبة لمن تاب من الشرك. ٤- قيل: أي قابل التوب عن الكبير. ٥- قيل: أي قابل التوب بإيجاب الثواب. ٦- قيل: أي هو الذي يقبل التوبة في مستأنف الأزمنة لمن تاب. ٧- قيل: أي قابل التوب إنعاماً. ٨- قيل: أي قابل توبة الراجعين. ٩- قيل: أي قابل التوب للمقتصدين.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فافهم.

وفي قوله جلّ وعلا: «ذي الطول» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي ذي النعم على عباده. ٢- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد: أي ذي الغنى والسعة ومنه قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً» (النساء: ٢٥) أي غني وسعة. ٣- عن الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: أي ذي التفضل على المؤمنين المستغفرين التائبين. ٤- عن ابن زيد والسدي: أي ذي القدرة والسعة والفضل على الغير. ٥- عن ابن عباس: أي ذي المنّ والفضل على من آمن به، وذي الغنى على من لا يؤمن به.

٦- عن ابن عباس أيضاً وابن عمر: غافر الذنب لمن قال: «لا إله إلا الله» وقابل التوب عمن قال: «لا إله إلا الله» شديد العقاب لمن لم يقل: «لا إله إلا الله» وذي الغنى عمن لم يقل: «لا إله إلا الله». قيل: إنما ذكر «ذي الطول» عقيب «شديد العقاب» ليعلم أنّ المعاصي أتى في هلاكه من قبل نفسه لا من قبل ربه، وإلا فنعمه سابغة عليه دنياً ودينياً. ٧- عن عكرمة أي ذي المنّ. وذلك أنّ الطول- بالفتح-: المنّ. يقال: منه طال عليه وتطول عليه إذا امتنّ عليه. قيل: إنّ الفرق بين المنّ والتفضل: أنّ المنّ عفو عن ذنب، والتفضل إحسان غير مستحق. والطول مأخوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل: لأنه طالت مدة إنعامه على صاحبه كما أنّ التفضل هو النفع الذي فيها إفضال على صاحبه، ولو وقع النفع على خلاف هذا الوجه لم يكن تفضلاً. يقال: لفلان على فلان طول أي فضل. فالطول: الإنعام الذي يطول لبثه على صاحبه وطال عليه.

٨- قيل: أي ذي الفضل بسبب ترك العقاب المستحق، والنعم المبسوطة على من شاء من خلقه. ٩- قيل: أي ذي البأس والعزة والغلبة، فلا يفوته تعالى مطلوب، ولا يدفع بأسه دافع. ١٠- قيل: أي ذي الطول للسابقين والمقربين.

أقول: والتاسع هو الأنسب بظاهر السياق: الوعيد بعد الوعد، الإنذار بعد البشارة، والخوف بعد الرجاء، والترهيب بعد الترغيب... فتأمل جيداً فإنّ التأمل في كلام الخالق المتعال أولى من التأمل في كلام المخلوق الجهول الداني.

٤- (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد)

في قوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» أقوال: - قيل: إن المراد بآيات الله: القرآن، والمراد بالجدال في آياته: الطعن فيها وتكذيبها، ونسبتها إلى الشعر تارة، وإلى السحر تارة أخرى، وأنها أساطير الأولين ثالثة، وإلى غير ذلك من المطاعن وفضول الكلام وسخيف المقال ... فالجدال فيها لذلك كفر، وأما البحث عنها لاستنباط حقائقها، والوقوف على دقائقها، ورد أهل الزرع بها وعنها، وحل مشكلاتها فنوع من الجهاد في سبيل الله يجب على العلماء والدعاة ... من دون ريب. والمراد بالذين كفروا هم مشركوا مكة.

٢ - قيل: أريد بآيات الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم معاً، والمراد بالجدل: شدة اللد في الخصومة، والمراد بالكافرين مشركوا مكة إذ كانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجنون والكذب والحر والكهانة ... وينسبون القرآن إلى الشعر والسحر ... والمراد: الجدل بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إدحاض الحق، وإطفاء نور الله تعالى، وقد دل على ذلك قوله عز وجل: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» المؤمن: ٥).

قيل: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن: أحدهما قوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا»، ثانيها قوله عز وجل: «وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» البقرة: ١٧٦).

٣ - قيل: أريد بآيات الله: الآيات التكوينية والتدوينية الدالة على وحدانية الله تعالى: وتفرده على العلم والكمال، والعزة والجلال ... والمراد بالكافرين: كل من اتصف بالكفر في كل ظرف. ٤ - قيل: أريد بآيات الله الولاية التكوينية والولاية التشريعية لأصحابها ... وذلك أن الإنسان مالم يستر وجهه القلب التي هي الولاية التكوينية - وليست الولاية التشريعية إلا معينة لكشف الحجاب عن وجهه القلب - لا يكفر بالله جل وعلا ولا بملائكته وكتبه ورسوله، ولا بنعمه ولا باليوم الآخر، فكفره بذلك بعد كفره بالولايتين. ٥ - قيل: أي لا يخاصم في دفع حجج الله وإنكارها وجحدها إلا الذين كفروا بالله وآياته وجحدوا نعمه ودلالاته ...

أقول: إنَّ السِّياق وإن كان ظاهره يؤيد الأول، ولكنَّ التَّعميم غير بعيد، وإنَّ المورد ليس بمخصَّص.

وفي قوله عزَّوجلَّ: «فلا يغرك تقلبهم في البلاد» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي فلا يغرك تقلب مشركي مكَّة في البلاد، أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم، وتنقلهم فيها للتَّجارات والمكاسب، فإنَّ قريشاً كانت أصحاب أموال متجرين في رحلي الصَّيف إلى الشَّام شمالاً، والشَّتاء إلى اليمن جنوباً، ثم يرجعون سالمين غانمين، مترفين بأموالهم، مستكبرين عن قبول الحقِّ لذلك، وهم وإنَّ أمهلوا ولكنهم لا يهملون. ٢- قيل: أي فلا يغرك تقلب الكفار في كلِّ ظرف، في البلاد للمعاش سالمين فإنَّ عاقبتهم النَّار. فلا يختصَّ الحكم بمشركي مكَّة، بل يعمُّ لكلِّ من كفر في كلِّ ظرف. ٣- قيل: أي فلا يغرك إقبال الكفار وإدبارهم، وتقلبهم في أسفارهم بالتَّجارة، أصحَّاء بعد كفرهم وتمتَّعهم بزخارف الدُّنيا ولذائذها، بل اعاقبهم لأنهم في سلطاني فلا يفوتوني.

٤- قيل: أي فلا يغرك ما هم فيه من الخير والسَّعة في الرِّزق وحظوظهم الدُّنيوية، فإنَّ ذلك متاع قليل في الدُّنيا. ٥- عن الزَّجاج: أي فلا يغرك سلامتهم بعد كفرهم فإنَّ عاقبتهم الهلاك والدمار، والتَّكال والنَّار. ٦- قيل: إنَّ تقلبهم في البلاد كناية عمَّا أصابوه من قوَّة ونجاح، وطول يد في الدُّنيا والبلاد. ٧- قيل: تقلبهم في البلاد هو انتقلهم من طور من أطوار الحياة إلى طور آخر، ومن نعمة إلى نعمة في سلامة وصحَّة وعافية وولد وعيش رغيد.

أقول: إنَّ الكلام في الجملة هو الكلام في الجملة السَّابقة، وأمَّا الخطاب للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في حياته فهو الخطاب عينه له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعد وفاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فافهم ولا تغفل.

٥ - (كذَّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كلُّ أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقَّ فأخذتهم فكيف كان عقاب)

في قوله تعالى: «وهمت كلُّ أمة برسولهم ليأخذوه» أقوال: ١- عن ابن عباس

وقتادة والسدي: أي همّوا به ليقتلوه وهلكوه. والأخذ بمعنى الهلاك كقوله تعالى: «ثم أخذتهم فكيف كان نكير» والعرب تسمى الأسير الأخيذ لأنه مأسور للقتل. ٦- قيل: أي ليحبسوه ويعذبوه. ٣- قيل: أي ليخرجوه وينفوه من دياره. ٤- قيل: أي ليؤذوه ويفتكوا حرمة. ٥- أي لينعوه من تبليغ رسالته.

أقول: ولكلّ وجهٌ حسب اختلاف همّ كلّ أمة برسولهم. فتأمل جيّداً. وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما- عند دعائه لهم إلى الإيمان وصالح الأعمال، وترك الكفر وفساد الأفعال... ثانيهما- عند نزول العذاب بهم. أقول: ولكلّ وجهٌ كالسابق فافهم ذلك.

وفي قوله عزّوجلّ: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ» أقوال: ١- قيل: أي خاصموا الرّسل بالشرك ليبطلوا به الحقّ الذي جاءهم به الرّسل. ٢- قيل: أي وجادلوا الرّسل بالأباطيل والأوهام والخرافات ليبطلوا بها الحقائق والمعارف... ٣- عن يحيى ابن سلام: أنهم كانوا يجادلون الأنبياء بالكفر والشرك ليبطلوا بها الإيمان والتوحيد. ٣- قيل: أي يحاولون توهين الحقّ بالشبهات الواهية والآراء الباطلة، والأقوال الكاذبة... فخاصموهم في دفع الحقّ بباطل من القول.

٤- قيل: أي وأقبلوا بالباطل الذي معهم ليبطلوا به الحقّ الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقيموا لهذا الباطل حججاً من السّفه والضلال... فإذا كان مصيرهم؟ ٥- قيل: أي ليوهنوا ويزيلوا ويتغلبوا فجادلوا بالباطل لإزهاق الحقّ وطمسه، وحاولوا أن يبطشوا برسولهم فأخذهم الله أخذاً قوياً ما تزال آثاره قائمة وأخباره دائرة يراها الناس ويسمعونها.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٦- (وكذلك حقّت كلمتُ ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

في قوله تعالى: «على الذين كفروا» أقوال: ١- عن الحسن: أي حقّت كلمة ربك بالعذاب على مشركي العرب كما حقّت على من قبلهم من كفّار الأمم الماضية. ٢- قيل: هم مطلق الكفار الماضين والآتين. والمعنى كما أخذ الله المكذّبين

من الماضين بعذاب الإستئصال في الحياة الدنيا، كذلك حقت كلمته على مطلق الكافرين بعذاب الآخرة، ومنهم قومك الكافرون. ٣- قيل: أريد بهم كفار مكة فقط. ٤- قيل: إن المراد بالذين كفروا كل من اتصف بالكفر ظاهراً وباطناً في كل ظرف، فيعم المنافقين.

أقول: والرابع هو المؤيد بالآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٧- (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)

في قوله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله» أقوال: ١- قيل: إن العرش وحمله ومن حوله كل ذلك كناية عن عظمة الله تعالى وجلاله وسلطانه المطلق الدائم. وذلك أن العالم لا يحمل جالساً على العرش لأنه تعالى منزّه عن المادّة، ولأنّ الحامل أقوى من المحمول، فلا بدّ من تأويل الظاهر بما يتفق مع العقل والقوانين اللغوية وجلال الذات القدسيّة. وأنّ تعبير عرش الله أولى أن يصرف إلى قصد تصوير عظمة الله، وأنه تعبير تمثيلي لأنّ الناس في الدنيا اعتادوا أن يروا عروش الملوك، وأن يقيسوا عظمتهم بعظمة ملكهم وعروشهم، وأن يروا هذه العروش رمزاً لملكهم وسلطانهم وقوتهم، بل وأن يعبروا عن ذلك بها.

٢- قيل: إنّ حملة العرش هم الملائكة أرجلهم في الأرض السفلى، ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم. ٣- قيل: إنّ الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء، وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام، وعدد حملة العرش يوم القيامة ثمانية لقوله عز وجل: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» الحاقة: ١٧).

وأما في ذلك الوقت فلا يعلم به إلا الله تعالى، أما الذين حول العرش فقيل: سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون مهلين مكبرين، ومن ورأيهم سبعون ألف

صفت قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن ورائهم مائة ألف صفت قد وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يستبح بما لا يستبح به الآخر.

٤ - قيل: إن العرش هو السرير وهو جسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكة يحملونه، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بيتاً، وأمر بني آدم عليه السلام بالطواف به، واستقبله في الصلاة. ٥ - قيل: إن المراد بالحمل هو التدبير والحفظ، والمراد بالحفيف والطواف بالعرش هو القرب من ذي العرش، ومكانة الملائكة لديه وتوسطهم في نفاذ أمره.

أقول: والثالث هو المروي، وسيجيئ البحث حول العرش وحملته في تفسير سورة «الحاقة» وسورة البروج تفصيلاً إن شاء الله تعالى.

وفي قوله تعالى: «يسبحون بحمد ربهم» أقوال: ١ - قيل: أي ينزهون ربهم عما يصفه به هؤلاء المجادلون في آيات الله سبحانه. ٢ - قيل: أي يسبحونه بالتسبيح المعهود ومحمدونه على انعامه، فيقولون: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمراد بالتسبيح تسبيح تلفظ لا تسبيح دلالة. ٣ - قيل: أي يقولون: سبحان ومحمد. ٤ - قيل: إن تسبيحهم هو قولهم: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» ٥ - قيل: إن المراد بالتسبيح تسبيح دلالة لا تسبيح تلفظ. ٦ - قيل: أي يصلون لربهم بحمده وشكره.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين، من دون تناقض بينه وبين بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً.

وفي قوله جلّ وعلا: «ويستغفرون للذين آمنوا» أقوال: ١ - قيل: إن الملائكة المقربين يستغفرون للمؤمنين التائبين الصالحين طلباً لمزيد الكرامة والثواب لهم من الله تعالى، فاستغفارهم بمنزلة شفاعتهم عند الله عز وجلّ لهم لمزيد الدرجات عنده تعالى كما أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصدّيقين يشفعون للمؤمنين لذلك. وأمّا المراد من توبيخهم في قول الملائكة: «فاغفر للذين تابوا» فرجوعهم إلى الله تعالى

بالإيمان والإخلاص. والمعنى: يستغفرون للذين رجعوا إلى الله تعالى بالإيمان بوحدايته، وسلوك سبيله وهودين الإسلام وقولهم: «وقهم عذاب الجحيم» هو غاية المغفرة وعرضها.

٢ - قيل: إن الملائكة يستغفرون للمذنبين من المؤمنين لأنّ الإستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العذاب، وأما طلب الترفع الزائد فإنه لا يستمى إستغفاراً، ويدلّ على ذلك قولهم: «وقهم عذاب الجحيم» فكان إستغفارهم لإسقاط العذاب عنهم، ووقايتهم منه. ٣- قيل: إن هذا الإستغفار من الملائكة يجري مجرى الإعتذار من قولهم: «أجعل فيها من يفسد فيها» البقرة: (٣٠).

٤ - عن قتادة: أي يستغفرون لكلّ من قال: «لا إله إلا الله» فعلى هذا يشمل إستغفارهم للمنافقين أيضاً.

أقول: إنّ إستغفار الملائكة لطائفة من المؤمنين الذين لهم ذنب يغفر يكون لإسقاط العذاب عنهم ووقايتهم منه، ولطائفة آخرين منهم ليس لهم ذنب كدعائنا وصلواتنا على محمد وآله الظاهرين سواء كانت لترفيه الدرجات أم لتظاهرننا بالولاية لهم صلوات الله عليهم أجمعين مع أنّ الإستغفار غير مقصور في غفران الذنوب بل هو على ثلاثة عشر قسماً كما جاء في الدعاء بعد زيارة الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء، ولنا فيه بحث عميق في تفسير سورة «التصر» فانتظر.

٩ - (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم) في «السيئات» أقوال: ١- عن ابن عباس أي عذاب يوم القيامة. ٢- قيل: أي العقوبات، سمّاها سيئات إتساعاً كقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة بمثلها» الشورى: (٤٠). ٣- قيل: إنّ المراد بالسيئات: العقائد الباطلة والآراء الفاسدة ... ٤- قيل: السيئات هي الأعمال الضارة والمعاصي والآثام نفسها في الحياة الدنيا. وقولهم: «يومئذ» إشارة إلى الدنيا. والمعنى: واحفظهم من اقتراف المعاصي وارتكاب الآثام وإنهمك الشهوات في الحياة الدنيا بتوفيقك وحمايتك من وقوعهم فيها بعد توبتهم

وإيمانهم بك . ٥- عن قتادة: أي جزاء السيئات وهو عذاب الجحيم . فحذف المضاف . وقولهم: «يومئذ» إشارة إلى يوم القيامة . ٦- قيل: أي عذاب القبر والحشر وعذاب الموقف والحساب وعذاب السؤال والتأثر .

٧- عن قتادة أيضاً: أي وقهم ما يسؤوهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . ٨- أريد بالسيئات المكروهات، وذلك أن الوقاية بمعنى الصيانة، تقول: وقاك الله من كل سوء أي صانك من كل مكروه . ٩- قيل: أريد بالسيئات الصنائر والكبائر المتوب عنها، والوقاية منها . التكفير أو قبول التوبة والمعنى: إدفع عنهم السيئات وباعد بينهم وبينها بالمغفرة والمحو والتكفير وقبول التوبة حتى إذا حوسبوا لم يكن في ميزان حسابهم ما يثقله من سيئات ... ١٠- قيل: السيئات هي الأهوال والشدائد التي تواجههم يوم القيامة غير عذاب الجحيم الذي سئلوا وقايتهم عنه، فلا تكرر في قولهم: «وقهم عذاب الجحيم» «وقهم السيئات» .

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً .

١٠ - (الذين كفروا بنادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن مجاهد وقاتادة والسدي: إن الكافرين لما رأوا عقابهم الباطلة، وأعمالهم الخبيثة ونظروا في كتابهم وأدخلوا النار مقتوا أنفسهم لسوء صنيعهم، فنودوا بلسان خزنة جهنم: لمقت الله إياكم في الحياة الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون بالله أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم . وعن الحسن البصري: إنهم يعطون كتابهم، فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم فينادون . ٢- عن البلخي: إنهم لما تركوا الإيمان وصاروا إلى الكفر فقد مقتوا أنفسهم أعظم المقت، وهذا كما يقول أحدنا لصاحبه: إذا كنت لا تبالي بنفسك فبإلأتي بك أقل . وليس يريد أنه لا يبالي بنفسه، بل يريد أنه يفعل فعل من هو كذلك .

٣- قيل: أي يقال لهم يوم القيامة: أقسم لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة لأن بعضهم عادى

بعضهم بعضاً ومقته يومئذٍ «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» العنكبوت: ٢٥) فأذعنوا عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من النار. ٤- عن الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مقتك يا نفس، فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا، وقد بعثت إليكم الرسل فلم تؤمنوا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم. ٥- عن قتادة أيضاً: لمقت الله لكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار. والمقت: أشد العداوة والبغض والسخط والغضب.

٦ - عن محمد بن كعب القرظي: إن أهل النار لما يشسوا مما عند الخزنة وقال لهم مالك: «إنكم ما كثون» على ما يأتي قال بعضهم لبعض: «يا هؤلاء! إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون، فهلم فلنصبر فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا، فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا فطال صبرهم، ثم جزعوا فنادوا: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» إبراهيم: ٢١) أي من ملجأ فقال إبليس عند ذلك: «إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان - إلى قوله - ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» يقول: بمن عنكم شيئاً: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل» إبراهيم: ٢٢).

فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم، فنودوا: «لمقت الله أكبر من مقتكم - إلى قوله - فهل إلى خروج من سبيل» فردّ عليهم: «ذلك بأنه إذا دعي وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير».

٧ - عن الحسن أيضاً: لما دخل المؤمنون الجنة، ودخل الكافرون النار مقتوا أنفسهم فأكلوا أناملهم من المقت، فينادون من جانب الله تعالى، فيقال لهم: أقسم لمقت الله إياكم في الدنيا، وشدة بغضه لكم أكبر من مقتكم أنفسكم وشدة بغضكم لها إذ تدعون إلى الإيمان من قبل أنبياء الله ورسله فتكفرون. ٨- عن مجاهد أيضاً: لمقت الله أهل الضلالة حين يعرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوا

أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة. ٩- عن زر الهمداني: هذا شيء يقال لهم يوم القيامة حين مقتوا أنفسهم لما عاينوا عذاب الله وأهوال يوم القيامة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم الآن حين علمتم أنكم من أصحاب النار.

١٠- عن ابن عباس: إن الذين كفروا إذا دخلوا النار يقول كل واحد منهم: مقتك يا نفسي، فإذا يناديهم الملائكة: لمقت الله في الدنيا أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في النار إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون بالله سبحانه. ١١- قيل: أي ينادون من قبل الملائكة وهم ملائكة غلاظ شداد، وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار: لمقت الله إياكم أيها الكفرة الفجرة أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتجحدون. ١٢- قيل: يقال لهم يوم القيامة: لمقت الله أنفسكم الأمانة بالسوء والكفر أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون وتختارون عليه الكفر والظفیان، أشد مما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار إذا أوقعتمكم فيها بإتباعكم هواهن أو إقتدآء بأخلائكم المضلين واستحباباً لآرائهم الواهية. فحذفت الأنفس الأولى لدلالة الثانية عليها.

١٣- قيل: يقال لهم وهم في قعر جهنم: أنتم الآن أيها الكافرون تكفرون أنفسكم وتمقتونها حيث أدت بكم إلى هذا المصير الشؤم، وكنتم تحبونها وأنتم في الحياة الدنيا، ولكن الله كان آنذاك يمقتها ويمقتكم مقتاً أشد من مقتكم لها اليوم حيث كان يدعوكم إلى التّجاة والحياة الطيبة فتعرضون وتنفرون عنها، فذوقوا اليوم ما قدمتم لأنفسكم. ١٤- عن ابن زيد: لما دخل أهل الضلالة والكفر نار جهنم مقتوا أنفسهم في ضلالهم وكفرهم، وفي معاصي الله التي ركبوها، فنودوا: إن مقت الله إياكم حين دعاكم إلى الإسلام أشد من مقتكم أنفسكم اليوم حين دخلتم النار. ١٥- قيل: أي ينادون في الآخرة بعد دخولهم النار وذوقهم عذابها لكفرهم، فيظهر لهم أنّ كفرهم في الدنيا إذ كانوا يدعون من قبل الأنبياء إلى الإيمان كان مقتاً وشدة بغض منهم لأنفسهم حيث أوردوها بذلك مورد الهلاك والعذاب الدائم.

أقول: وعلى الرَّابِع عشر أكثر المفسرين وهو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها فافهم ذلك .

١١ - (قالوا ربنا أمتنا اثنتان وأحييتنا اثنتان فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) في الإمامتين والإحياءتين أقوال: ١- عن ابن عباس: الإمامة الأولى أن خلقهم الله تعالى أمواتاً، وصح تسمية خلقهم أمواتاً إمامة كما صح أن تقول سبحان من صغر البعوضة وكبر جسم الفيل أي أنشأهما كذلك . ثم خلقة نطفة ثم علقه ... كما في قوله تعالى: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» (البقرة: ٢٩) على أن في قوله عز وجل «أحياكم» دلالة على أن ما قبل الوجود كانوا أمواتاً. وهذا كقولك للحقار: «ضيق فم الركية ووسع أسفلها» أي احفرها كذلك، وليس ثم نقل من كبر إلى صغر أو بالعكس، وإنما اردت الإنشاء على تلك الصفات، فكلا التعتين جآثر على المصنوع الواحد، وللصانع أن يختار أحدهما. والدليل على ذلك أنه تعالى بدأ بالإمامة، والآ كان الأظهر أن يبدأ بالإحياء. وأما الإمامة الثانية فهي عند إنقضاء آجالهم في الدنيا، وأما الإحياء الأولى فبالولادة التي هي في الدنيا، والثانية فبعد البعث في الدار الآخرة.

وأما عدم ذكر الإحياء في القبر للمسئلة، والإمامة فيه بعد المسئلة هنا فلا يدل على عدمها مع دلالة الآيات القرآنية والروايات الصحيحة عليها في البرزخ. قيل: إنهم أهملوا ذكر حياة القبر لقصر مدتها أو لأنهم لم يموتوا بعد ذلك، بل يكون أحياء في الشقاوة حتى اتصل بها حياة القيامة، وكانوا من جملة المستثنين في قوله تعالى: «فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» (الزمر: ٦٨).

٢ - قيل: أرادوا بالإمامتين والإحياءتين تعديد أوقات البلاء والمحنة، وهي أربعة: الموتة الأولى والحياة في القبر، والموتة الثانية والحياة في القيامة، وأما الحياة في الدنيا فإنها وقت ترفههم وتنعمهم، فلهذا السبب لم يذكروها. وبذلك ثبت سؤال القبر. ٣- عن ابن عباس أيضاً وابن مسعود وأبي مسلم وقتادة والضحاك: أي

كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم، فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان.

ولا يخفى عليك الفرق بين هذا القول، والقول الأول على أن الإمامة أطلقت في الأول على قبل حصول التطفة في الأصلاب، وفي الثالث بعد ذلك.

٤- عن ابن عباس أيضاً والسدي والبلخي: «أمتنا اثنتين» مرتين: مرة أميتوا في الدنيا بقبض الأرواح بعد الحياة، ومرة أميتوا في قبورهم بعد أن سئلهم نكير ومنكر فيها «وأحييتنا اثنتين» مرتين: مرة أحيوا في قبورهم لسؤال نكير ومنكر، فسئلوا أو خوطبوا، ومرة أحيوا في الآخرة للحساب والجزاء.

٥- عن ابن زيد: أي خلقهم الله من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق، فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم، ثم خلقهم في الأرحام، ثم أماتهم، ثم أحياهم يوم القيامة.

٦- قيل: في الآية الكريمة إشارة إلى أربعة أدوار مرّ بها الإنسان إذ كان ميتاً قبل أن يخلق ثم كان حياً بعد أن خلق، ثم كان الموت وكان البعث، فهما موتان وحياتان.

٧- عن الجبائي: إن الحياة الأولى في الدنيا، والحياة الثانية في القبر للسؤال، وإن الموتة الأولى في الدنيا، والثانية في القبر بعد السؤال، ولم يرد الحياة يوم القيامة.

٨- قيل: إن في الآية إشارة إلى الإمامة بعد الحياة الدنيا، وإلى الإمامة بعد الحياة البرزخية، وإلى الإحياء في البرزخ، وإلى الإحياء ليوم القيامة، ولولا الحياة البرزخية لم تتحقق الإمامة الثانية لأن كلاً من الإمامة والإحياء يتوقف تحققه على سبق خلافه، ولم يتعرضوا للحياة الدنيا، ولم يقولوا: «وأحييتنا ثلاثاً».

وإن كان إحياءً لكونها واقعة بعد الموت الذي هو عدم ولوج الروح لأن مرادهم ذكر الإحياء الذي هو سبب الايقان بالمعاد وهو الإحياء في البرزخ ثم في القيامة وأما الحياة الدنيوية فإنها وإن كانت إحياءً لكنها لا توجب بنفسها يقيناً بالمعاد، فقد كانوا مرتابين في المعاد وهم أحياء في الدنيا، فليس مرادهم مجرد ذكر الإمامة

والإحياء اللتين مرّتا عليهم كيفما كانتا، بل مرادهم بها ما كان منها مورثاً لليقين بالمعاد، وليس الإحياء الدنيوي على هذه الصّفة.

٩ - قيل: أريد بالإحياءتين إحياء البعث، والإحياء الذي قبله، وإحياء البعث قسماً: إحياء في القبر، وإحياء عند البعث، ولم يتعرض لهذا التقسيم في الآية فتشمل الآية الإحياءات الثلاث والإماتتين جميعاً. ١٠ - قيل: أريد بالتثنية التكرار كما في قوله تعالى: «ثم ارجع البصر كرتين» (الملك: ٤) والمعنى: أمّتنا إماتة بعد إماتة، وأحييتنا إحياءة بعد إحياءة. ١١ - قيل: إنّ التثنية تتحقّق بالرجعة أو يقولون ذلك في الرجعة بسبب الإحياء والإماتة اللتين في القبر للسؤال.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «فهل إلى خروج من سبيل» قولان: أحدهما أي هل لنا بعد إعترافنا بذنوبنا إلى خروج من القبر إلى الدنيا سبيل لنعمل بطاعتك. ثانيها أي هل لنا بعد الإعتراف إلى خروج من النار إلى الدنيا من سبيل، فنؤمن بالله تعالى ونعمل غير الذي كنّا نعمل فيها.

أقول: ولثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

١٣ - (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يندكر إلا من بينب)

في «آياته» أقوال: ١ - قيل: هي السموات والأرض وما بينهما من الشمس والقمر، من النجوم والكواكب، من الرياح والسحاب، من البحار والأنهار، ومن العيون والجبال والأشجار، وما يشاهده الإنسان في العالم العلوي والسفلي من الآيات العظام التي تدلّ على وحدانية خالقها، وقدره مبدعها، وتفردّه بالألوهية كما قال:

في كلّ شيءٍ له آيةٌ نذكر على أنّه واحد

٢ - قيل: هي الآيات الآفاقية والأنفسية التي أشير إليها في قوله تعالى: «سنريهم

آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» (فصلت: ٥٣).

٣ - قيل: هي الآيات القرآنية لأنّها غذاء الأرواح، وهما قوام الدين الاسلامي

كما أنّ الرزق غذاء الجسم وبه قوام البدن الإنساني. ٤- قيل: هي الآيات الكونية المشهودة في العالم لكلّ إنسان صحيح الإدراك والآيات التدوينية التي تجري على أيدي الرسل والحجج القائمة من طريق الوحي، والآيات الباهرة التي تجري على أيديهم من طريق الوحي، والآيات الباهرة التي تجري على أيديهم من طريق الإعجاز لإثبات رسالاتهم...

والجملة مشتملة على حجة على التوحيد ورفض أنحاء الشرك وذلك أنّه لو كان هناك إله تجب عبادته على الإنسان وكانت عبادته كمالاً للإنسان وسعادة له لكان من الواجب في تمام التدبير وكمال العناية أن يهدي إليه الإنسان، والذي تدلّ الآيات الكونية على ربوبيته والوهيته ويؤيد دلالتها الرسل والأنبياء عليهم السلام بالدعوة والإتيان بالآيات والمعجزات هو الله عزوجلّ، وأما آلهتهم الذين يدعونهم من دون الله فلا آية من قبلهم تدلّ على شيء، فالله جلّ وعلا هو الإله وحده لا شريك له، وإلى هذه الحجة يشير مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام بقوله: «لو كان لربك شريك لأتتك رسله».

٥- قيل: إنّ المراد بالآيات هي مساكن خربة وعروش خاوية وآثار باقية من الأمم الماضية الذين ظلموا وكذبوا بآيات الله تعالى فهلكوا ودمروا. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عزوجلّ: «رزقاً» أقوال: ١- قيل: أريد بالرزق سببه وهو المطر النازل من السماء. وذلك أنّ تنزيل الشئ قسماً: أحدهما- تنزيله بنفسه كتزيل القرآن الكريم. ثانيها- تنزيله بأسبابه كإنزال اللباس في قوله تعالى «قد أنزلنا عليكم لباساً» الأعراف: ٢٦) وكتزيل الرزق: «ينزل لكم من السماء رزقاً» أي بإنزال المطر الذي يخرج به الأقوات من الأرض. ٢- قيل: أريد بالرزق القرآن الكريم فإنه خير رزق وأعظمه نزلّه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعباده. ٣- قيل: الرزق بمعنى الماء على اعتبار ما يكون من أثر المطر في تيسير الرزق. ٤- قيل: إنّ الرزق هو نفس الأشياء التي يرتق بها ونزولها من السماء بروزها من الغيب إلى الشهادة كما يستفاد

من قوله تعالى: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» الحجر: (٢١).
 ٥- قيل: أريد بالرزق أسبابه إطلاقاً لدلالة النكرة: «رزقاً» على ذلك، ومن الأسباب هو المطر النازل من السماء. وفيه حجة أخرى على وحدانية الله عز وجل من جهة الرزق، فإن رزق العباد من شئون الربوبية والالوهية، والرزق من الله جلّ وعلا دون شركائهم فهو الربّ الإله دونهم.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، والثاني غير بعيد.

وفي قوله جلّ وعلا: «إلا من ينيب» أقوال: ١- عن السدي: أي إلا من يقبل إلى طاعة الله. ٢- قيل: أي لا يتفكر في حقيقة ذلك إلا من يرجع إلى الله. ٣- قيل: أي من يرجع عن إنكار آيات الله بالإقبال عليها والتفكير فيها. ٤- قيل: أي إلا من يعرض تلك الآيات القرآنية على نفسه، فيكون له فيها نظرو اعتبار، وهو الذي يرغب في الحق، وينيب إلى الله ويفهم آياته ويشعر بعظمته، ويؤمن به، وهذه الآيات هي مقابل جملة «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» في الآية الرابعة من السورة. ٥- قيل: أي يرجع عن الباطل إلى الحق لوجه الحق، وعن الشرك إلى التوحيد لوجه التوحيد، وعن الكفر إلى الإيمان لوجه الإيمان ... ٦- قيل: أي يتحرر من التقليد وإتباع الهوى

أقول: ولكل وجه والمعاني متقارب فافهم ذلك .

١٤ - (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

في قوله تعالى: «فادعوا الله» أقوال: ١- قيل: خطاب للمؤمنين في زمن الوحي. ٢- قيل: خطاب عام لكل مكلف في كل ظرف إلى يوم القيامة. ٣- قيل: خطاب عام للمؤمنين وغيرهم متفرعاً على الحجة السابقة، غير أنه لا يشمل الكافرين المذكورين في آخر الآية، وهم المكذبون المكابرون المجادلون بالباطل كأنه قيل: إذا كانت الآيات تدلّ على وحدانية الله تعالى وهو الرّازق، فعلى غير الكافرين الذين كذبوا بآيات الله وجادلوا فيها أن يدعوا الله مخلصين له الدين. ٤- قيل: خطاب للمنيبين وهم اولوا الألباب الذين يعرضون عن الشرك ويرجعون إلى ربهم في كل ظرف.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق، من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الآخرة فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «ولو كره الكافرون» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم أهل مكة. والمعنى: وإن كره مشركو مكة طاعتكم لله تعالى وحده. ٢- قيل: أريد بالكافرين أعداء المؤمنين من مشركي مكة ومنافقيهم. أي ولو كره الكافرون من مشركي مكة ومنافقيهم إخلاصكم لله تعالى، فإنهم كارهون للتوحيد والإخلاص في الدين، فلا مطمع فيهم، ولا آية تفيدهم، ولا حجة تنفعهم، فاعبدوه بالإخلاص ودعوا هؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم في الشرك، فإنهم يكرهون التوحيد والإخلاص. ٣- قيل: هم مشركوا العرب وغيرهم من أهل مكة وغيرها الذين يعبدون الآلهة ويجعلون لله سبحانه أنداداً، ويتخذون الطواغيت أرباباً... فلا تعبدوا أنتم أيها المنيبون غير الله. ٤- قيل: أريد بالكافرين كل من ليس على دين الإسلام سواء أكانوا معاندين أم لا. ٥- قيل: إن المراد بالكافرين المعاندون المجادلون في آيات الله بغير الحق في كل ظرف.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

١٥ - (رفع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق)

في قوله تعالى: «رفع الدرجات» أقوال: ١- قيل: الرفع هنا بمعنى الرفع، والمعنى رافع درجات الخلق في العلم والأخلاق الفاضلة ومنازل العز ومراتب الفضل التي يختص بها عباده الصالحين وأوليائه المخلصين، رافع الدرجات، عالي الأقدار ومشرف المنار، فالدرجات المذكورة هي التي يرفع الله تعالى عباده إليها لا التي يرتفع بها، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الله تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات» (المجادلة: ١١) فالرفع من صفات الفعل.

٢- قيل: الدرجات هي الطبقات في الموجودات ومراتبها... حتى جعل للملائكة مقامات معينة «وما منا إلا له مقام معلوم» (الصافات: ١٦٤) وللأجسام

البيضة العلوية والسفلية درجات معيّنة كما يشهد به علم الهيئة.

٣ - عن ابن عباس وعطاء: الرفيع بمعنى الرفع. والمعنى: رافع درجات ثوابه وطبقاته التي ينزلها ويعطيها الأنبياء والمرسلين، والأوصياء والصدّيقين والصلحاء والمتقين، والشهداء والمخلصين في الجنة. ٤ - قيل: أي يرفع درجات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في الدنيا والآخرة على أمهم. ٥ - قيل: يرفع درجات بعض الرسل والأنبياء فوق بعض، وفضل بعضهم على بعض كما قال: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» البقرة: (٢٥٣).

٦ - قيل: أي يرفع درجات بعض الناس فوق بعض في الخلق والرّزق والأجل والمقام والمال... قال الله تعالى: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم» الأنعام: (١٦٥).

٧ - عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبيرة الكلبي: أي رفيع السموات، إذ جعل سماء فوق سماء، وجعل العرش فوقهنّ، فالسموات هي الدرجات رفع بعضها فوق بعض.

٨ - عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة أيضاً: أي خالق السموات إذ رفعها فوق كل شيء والمعنى: إن خلق السموات السبع ورفعها على كل شيء، تصعد منها الملائكة إلى عرشه. ٩ - قيل: أي رفيع مصاعد عرشه و«رفيع الدرجات» مثل «ذي المعارج» وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش وهي دليل على عزته وملكوته. ١٠ - قيل: أي رافع درجات ثواب المؤمنين في الجنة.

١١ - قيل: أريد بالدرجات، الدرجات التي يرتقي منها إلى عرشه، ويعود قوله: «رفيع الدرجات ذوالعرش» كناية إستعارية عن تعالى عرش ملكه عن مستوى الخلق وغيبته واحتجابه عنهم قبل يوم القيامة بدرجات رفيعة ومراحل بعيدة. وذلك أن الآية الكريمة وتاليها يصفان ملكه تعالى على خلقه أن له عرشاً تجتمع فيه أزمنة أمور الخلق ويتنزل منه الأمر متعالياً بدرجات رفيعة هي مراتب خلقه، ولعلها السموات التي وصفها في كلامه بأنها مساكن ملائكته، وأن أمر يتنزل بينهنّ وهي التي تحجب

عرشه عن الناس، ثم إن له يوماً هو يوم التلاقي يرفع فيه الحجاب ما بينه وبين الناس بكشف الغطاء عن بصائرهم، وطى السموات بيمينه وإظهار عرشه لهم، فينكشف لهم أنه هو المليك على كل شيء لا ملك إلا ملكه فيحكم بينهم.

١٢ - قيل: الرقيع هنا بمعنى المرتفع أي الله تعالى درجة علو السلطان ورفعة الشأن وذلك أن الله عز وجل أشرف الموجودات وأجلها رتبة من جهة إستغنائاه في وجود وفي جميع صفات وجوده عن كل ماسواه، وافتقار كل ماسواه إليه في الوجود وفي توابع الوجود. فالله جلّ وعلا رفيع الصفات وعظيم التعموت، فهو أرفع قدراً وأرفع الموجودات وأعظمها. فالرقيع من صفات الذات.

في الصحيفة السجادية: في الروضة الثامنة والعشرين - قال سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين عليها السلام: «لك يا إلهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد، وفضيلة الحول والقوة ودرجة العلو والرفعة، ومن سواك مرحوم في عمره، مغلوب على أمره، مقهور على شأنه، مختلف الحالات، متنقل في الصفات فتعاليت عن الأشباه والأضداد، وتكبرت عن الأمثال والأنداد فسبحانك لا إله إلا أنت».

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أن العلو مأخوذ من العلو المقابل للسفل، وذلك إما في درجات محسوسة كالدرج والمراقي وجميع الأجسام الموضوعة بعضها فوق بعض وإما في المراتب المعقولة للموجودات المرتبة نوعاً من الترتيب العقلي، فكل ماله الفوقية في المكان فله العلو المكاني، وكل ماله الفوقية في الرتبة فله العلو في الرتبة، والتدرجات العقلية مفهومة كالتدرجات الحسية، ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت الذي بين السبب والمسبب، والعلة والمعلول والفاعل والقابل، والكامل والتاقص ...

فإذا قدرت شيئاً هو سبب لشيء ثان، وذلك الثاني سبب لثالث، والثالث لرابع إلى عشر درجات مثلاً، فالعاشر واقع في الرتبة الأخيرة فهو الأسفل الأدنى، والأول واقع في الدرجة الأولى من السببية فهو الأعلى، وتكون الأولى فوق الثانية فوقية بالمعنى لا بالمكان، والعلو عبارة عن الفوقية، فإذا فهمت معنى التدرج العقلي، فاعلم أن

الموجودات لا يمكن قسمتها إلى درجات متفاوتة في العقل، إلا ويكون الحق تعالى في الدرجة العليا من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن يكون فوقه درجة، بل هو مبدأ كل درجة، وذلك هو العليّ المطلق، الرقيق المطلق، والكبير المطلق ... وكلّ ما سواه فيكون عليّاً، ربيعاً كبيراً ... بالإضافة إلى مادونه، ويكون دنياً وسافلاً بالإضافة إلى ما فوقه.

ومثال قسمة العقل أنّ الموجودات تنقسم إلى ما هو سبب، وإلى ما هو مسبب، والسبب فوق المسبب فوقيّة بالرّبة، فالفوقيّة المطلقة ليست إلا لمسبب الأسباب، وكذلك ينقسم الموجود إلى ميت وحيّ، والحيّ ينقسم إلى ماليّس له إلا الإدراك الحسيّ وهو البهيمّة، وإلى ماله مع ذلك الإدراك العلميّ، والذي له الإدراك العلميّ ينقسم إلى ما يعارضه في معلوماته الشهوة والغضب وهو الإنسان، وإلى ما يسلم إدراكه عن معارضة المكدرات، والذي يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يتلى به ولكنه رزق السلامة كالملائكة، وإلى ما يستحيل ذلك في حقه وهو الله تعالى فوق الكلّ، فهو العليّ المطلق، فإنّه الحيّ المحيي، الرقيق المطلق، والعالم المطلق الخالق المنزّه المقدّس عن جميع أنواع النقص.

فقد وقع الميت في الدرجة السفلى من درجات الكمال، ولم يقع في الطرف الآخر إلا الله تعالى، فهكذا ينبغي أن تفهم فوقيّته وعلوّه ورفعته ... فإنّ هذه الأسماء وضعت أولاً بالإضافة إلى إدراك البصر وهو درجة العوام، ثمّ لما تنبّه الخواص لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار موازنات، إستعاروا منها الألفاظ المطلقة وفهموا الخواص، وأنكرها العوام الذين لم يجاوز إدراكهم الحواس وهي رتبة البهائم، فلم يفهموا عظمة إلا بالمساحة ولا علوّاً إلا بالمكان، ولا رفعة ولا فوقيّة إلا به.

فإذا فهمت هذا، فهمت معنى كونه جلّ وعلا فوق العرش، لأنّ العرش أعظم الأجسام وهو فوق جميعها، والموجود المنزّه عن التحدّد والتعدّد بمحدود الأجسام ومقاديرها فوق الأجسام كلّها في الرّبة، ولكن خصّ العرش بالذكر لأنّه فوق جميع الأجسام، فما كان فوقه كان فوق جميعها وهو كقول القائل: الخليفة فوق السلطان،

تنبيهاً على أنه إذا كان فوقه كان فوق جميع الناس الذين هم دون السلطان.
 أقول: والأخير هو المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين
 صلوات الله عليهم أجمعين من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الآخرفافهم ولا تغفل.
 وفي قوله تعالى: «ذوالعرش» أقوال: ١- قيل: أي خالق العرش ومالكه، وربّه
 ومدبره ومخرجه من العدم إلى الوجود، خلقه مطافاً للملائكة إظهاراً لعظمته مع
 استغنائه في مملكته، فهو مستولٍ على عالم الأجسام، وأعظمها العرش كما هو مستول
 على عالم الأرواح وهي مسخرة له. ٢- عن أبي مسلم: هو من قولهم: «ثَلَّ عرش
 فلان» أي زال ملكه وعرشه، فالله تعالى ذوالعرش بمعنى ثبوت ملكه وسلطانه،
 فالمعنى ذوالملك الثابت، والسلطان الدائم. ٣- عن ابن عباس: أي ذوالسرير. ٤-
 قيل: أي عظيم الثواب لعباده الصالحين وكثير الجزاء على طاعتهم.
 أقول: وعلى الأول جمهور المحققين، وفي معناه الثاني.

وفي قوله عزوجل: «يلقي الروح» أقوال: ١- عن قتادة: أريد بالروح هنا الوحي
 الرباني. فالمعنى: يُلقى الوحي من أمره وقد سمي روحاً لأنّ الناس يحيون به من
 موت الكفر والضلالة، ومن موت الشرك والجهالة إلى حياة الإيمان والهداية وإلى
 العلم والمعرفة كما تحي الأبدان بالأرواح، ولأنّ نموّ الروح الإنساني وكما لها بالوحي
 وهو سبب الحياة الإنسانية وتحى به القلوب ... ٢- عن ابن زيد والضحاك: الروح
 هنا هو القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى جبرئيل، وجبرئيل روح نزل به على النبيّ
 صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» الشورى:
 (٥٢) والكتب النازلة على المرسلين هي الروح لينذروا بها الناس يوم التلاق. ٣- عن
 السدي: الروح هنا النبوة. ٤- عن الضحاك وقتادة: الروح هنا جبرئيل عليه السلام
 لقوله تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك» الشعراء: (١٩٣-١٩٤) وقوله: «نزله
 روح القدس من ربك بالحق» التحل: (١٠٢).

٥ - قيل: الروح هنا هو روح القدس وهو غير جبرئيل. ٦- قيل: أريد بالروح
 هنا الروح التي ذكرها في قوله تعالى: «قل الروح من أمر ربي» الأسماء (٨٥) وهي

التي ذكرها في قوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح» (القدر: ٤) وقوله: «ينزل الملائكة بالروح من أمره» (التحل: ٢) والمراد بإلقاء الروح تنزيلها مع ملائكة الوحي على من يشاء من عباده من نبي مرسل أو وصي منتجب.

أقول: والأخير هو المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي قوله تعالى: «من أمره» أقوال: ١- قيل: أي من قوله. ٢- قيل: أي من قضائه. ٣- قيل: أي بأمره. على أن «من» بمعنى الباء المصاحبة أو السببية.

أقول: والأخير هو الأنسب بما ورد، على أن تنزيل الملائكة بمصاحبة الروح لإلقائه في روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإفاضة الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أو تنزيلهم بسبب الروح على أن كلمة الله تعالى هي كلمة الحياة تحكم في الملائكة وتحييهم كما تحكم في الإنسان وتحويه.

وفي قوله جلّ وعلا: «لينذر» في المنذر أقوال: ١- قيل: أي لينذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ٢- قيل: المنذر هو الله تعالى أي لينذر الله ببعثه الرسل إلى الخلائق. ٣- قيل: المنذر هو الوحي. ٤- قيل: المنذر هو الروح.

أقول: والأول هو المؤيد بالآيات الكريمة منها قوله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا» (التحل: ٢).

وفي قوله عز وجل: «يوم التلاق» أقوال: ١- قيل: أي يوم تلاقي الأجسام والأرواح فيه بعد مفارقتها عنها بالموت. ٢- عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد: أي يوم تلاقي أهل السماء والأرض كما قال تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» (الفرقان: ٢٥) ٣- قيل: أي يوم يلاقي كل إنسان جزاء عمله حسناً أو قبيحاً. ٤- عن ميمون بن مهران والجبائي: أي يوم يلتقي فيه الظالم والمظلوم، والخصم والمخصوم... فربما ظلم رجل رجلاً وانفصل عنه، ولم يكن التلاقي أو استضعف المظلوم في القيامة لا بد أن يتلاقيا.

٥- عن ابن عباس وقتادة أيضاً ومقاتل وأبي العالية: أي يوم يلتقي فيه الخالق والمخلوق فيحكم بينهم. ٦- قيل: أي يلتقي فيه العابدون والمعبدون، والتابعون

والمتبوعون والرؤساء والمرؤوسون ... من أهل الشرك والضلالة وأهل الكفر والغواية، وأهل الإثم والجناية ...

٧ - عن ابن عباس أيضاً: أي يلتقي الأولون والآخرين على صعيد واحد. ٨ - قيل: يوم التلاق هو يوم الاجتماع وهو كناية عن يوم القيامة. ٩ - قيل: أي يوم تلاقي المؤمن والكافر، الموحد والمشرک، المخلص والمنافق، والمصلح والمفسد ... ١٠ - قيل: هو المراد من قوله تعالى: «فمن كان يرجوا لقاء ربه...» (الكهف: ١١٠) وقوله «تحتهم يوم يلقونه سلام» (الأحزاب: ٤٤).

١١ - قيل: يوم يلتقي فيه آدم عليه السلام ولده. ١٢ - قيل: أي يوم تلاقي الأعمال صاحبها، وما في قلوبهم تبرز. ١٣ - قيل: يوم يتلاقي البشر جميعاً، ويتلاقي الناس وأعمالهم التي قدموها في الدنيا، ويتلاقي الناس والملائكة والجن، ويتلاقي جميع الخلائق التي تشهد ذلك اليوم المشهود، فهو يوم التلاقي بكل معاني التلاقي. أقول: والثاني هو المروي، والمؤيد بظاهر السياق فتدبر جيداً.

١٦ - (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) في قوله تعالى: «يوم هم بارزون» أقوال: ١ - قيل: أي بارزون من قبورهم، وهرعون إلى أرض المحشر وهو يوم التلاق، ويوم الحشر ويوم الجمع. ٢ - قيل: أي يبرز بعضهم لبعض لا يخفى على أحد منهم حال غيره إذ ينكشف ما يكون مستوراً من قبل. ٣ - قيل: أي إن أعيانهم وقلوبهم وأحوالهم وأعمالهم بعين الله تعالى، وإن ظاهرهم وخفياهم وماذكروه ومانسوه كلها مكشوفة غير مستورة ٤ - قيل: أي إنهم عراة مكشوفون ليس عليهم ستر كما ورد في الخبر: «يحشرون عراة حفاة غرلاً».

٥ - قيل: إن البروز كناية عن ظهور أعمالهم واكتشاف أسرارهم كما قال تعالى: «يوم تبلى السرائر» (الطارق: ٩) وقال: «إذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور» (العاديات: ٩ - ١٠) ٦ - قيل: إن النفوس البشرية كأنها في الحياة الدنيا انغمست في ظلمات أعمال الأبدان، فتبرز يوم القيامة بعد ما كانت مستترة في الجسمانية، فيبرزون فيه بلا ساتر ولا واق ولا تزييف ولا خداع.

أقول: وفي معنى الثالث روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معناه بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى: «لمن الملك اليوم الله الواحد القهار» في القائل والمجيب أقوال: ١- قيل: إن الله تعالى يأمر الملائكة بعد النفخة الثانية أن يقولوا للناس: يا أهل المحشر! «لمن الملك اليوم»؟ فيجيبون كلهم: مؤمنهم وكافرهم: «الله الواحد القهار» وعن عبدالله بن مسعود: يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله تعالى عليها فيؤمر مناد ينادي: «لمن الملك اليوم» فيقول العباد: مؤمنهم وكافرهم: «الله الواحد القهار» فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاً، ويقول الكافرون غمماً وانقياداً وخضوعاً.

٢- قيل: القائل والمجيب هو الله تعالى وحده إذ يقول بعد نفخة موت الخلائق كلهم حتى الملائكة وملك الموت، فيقول تعالى عندئذ: «لمن الملك اليوم»؟ فيجيب لنفسه: «الله الواحد القهار» إذ ليس أحد غيره. ويكون في الإخبار بذلك مصالح للمكلفين في دار التكليف. وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري: ينادي مناد بين يدي الساعة - عند الصيحة -: أيها الناس أتتكم الساعة، ومدبها صوتها، فيسمعه الأحياء والأموات، فيقول: «لمن الملك اليوم»، فليس أحد يجيبه، فیرد نفسه لأنه تعالى بقي وحده عند فناء الخلق، فيقول: «الله الواحد» بلا ولد ولا شريك، القهار لخلقه بالموت الغالب عليهم. فالمنادي هو المجيب.

٣- قيل: القائل الأنبياء والمرسلون، والمجيب هو الله تعالى. ٤- قيل: القائل هو الله عز وجل، والمجيب الناس. ٥- قيل: إن جبرئيل يقول بعد موت الخلائق: «لمن الملك اليوم»؟ فيقول ملك الموت: «الله الواحد القهار» ثم يموتان. ٦- قيل: القائل هو الله تعالى، والمجيب خلقهم غير موجودين الآن. ٧- قيل: ينادي مناد فيقول: «لمن الملك اليوم» فيجيبه أهل الجنة: «الله الواحد القهار». ٨- قيل: إن قوله تعالى: «لمن الملك اليوم»؟ هو سؤال بلسان الحال حيث يظهر سلطان الله عياناً لأهل المحشر

مؤمنهم وكافرهم، وقوله: «الله الواحد القهار» هو جواب بلسان الحال أيضاً حيث لا جواب غيره. ٩- قيل: يقول الله تعالى يوم القيامة يوم لا مال لك غيرد: «لمن الملك اليوم» فتجيب أرواح الأنبياء والمرسلين وحجج الله: «الله الواحد القهار».

أقول: إن الثاني والتاسع هما مرويتان عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تنافٍ بينها فافهم ذلك ولا تغفل.

١٨- (وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا شفيع بطاع)

في «يوم الآزفة» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: هو يوم القيامة. فالمعنى: يوم الذانية لأن كل ما هو آتٍ دان قريب من قولهم: أزف الأمر: إذا دنا وقته. وأزف الرحيل: قرب. ولا ريب أن القيامة قريبة وإن استبعد الناس مداها لأن كل ما هو كائن فهو قريب فالآزفة من أوصاف القيامة، ومعناها القرية قال تعالى: «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» المعارج: ٦- ٧. ٢- قيل: أي يوم دنوا المجازاة وسرعتها من ينزف بعضهم إلى بعض: يسرع. ٣- قيل: الآزفة كناية عن الساعة قال الله تعالى: «أزفت الآزفة» النجم: ٥٧) أي الساعة. ٤- قيل: الآزفة التي تسوق الناس وتزفهم بالسرعة.

٥- عن أبي مسلم وقطرب: أريد بيوم الآزفة يوم حضور المنية والأجل.

وذلك أن الله تعالى لما ذكر يوم القيامة في قوله: «يوم التلاق يوم هم بارزون» ناسب أن يكون «يوم الآزفة» غير «يوم التلاق» مع أنه تعالى وصف يوم المنية وحضور الأجل بنحو هذه الصفة في قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم» الواقعة: ٨٣) و«كلاً إذا بلغت التراقي» القيامة: ٢٦) ولا ريب أن الرجل عند معاينة أمارات الموت يعظم خوفه. ٦- قيل: أريد بيوم الآزفة وقت لحظة الآزفة وهي مشارفتهم ومسارعتهم إلى دخول النار، فعندئذ ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلتصق بحناجرهم، فلاهي تخرج فيموتوا، ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «إذا القلوب لدى الحناجر» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي وقعت المخافة يوم القيامة في حناجرهم، فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها... والمعنى: في وقت تنتزع فيه القلوب من أمكنتها وهي الصدور، فكظمت به الحناجر، فلم تستطع أن تلفظها ولم تعد إلى أماكنها... ٢- عن ابن جريح: أي إذا عاين أهل النار النار حتى تبلغ القلوب حناجرهم، فلا تخرج فيموتون، ولا ترجع إلى أماكنها من أجوافهم...

٣- قيل: أي ترتفع القلوب خوفاً وهلعاً وجزعاً ورعباً. ففيه كناية عن شدة الخوف للفرع الأكبر في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت. وقد خصت الحناجر بذلك لأن الفرع ينتفخ منه رثته، فيرتفع القلب من مكانه لشدة انتفاخه حتى يبلغ الحنجرة. ٤- عن أبي مسلم وقطرب: أي إذ القلوب لدى الحناجر عند حضور المنيّة. ٥- قيل: هذا إخبار عن نهاية جزعهم يوم القيامة أو يوم المجادلة. ٦- قيل: أي إذ القلوب ترتفع من شدة الإضطراب إلى الحناجر فتكتم حلق أصحابها وأنفاسهم، فلا تستطيع خروجاً ولا تستطيع العودة إلى أماكنها، وهي بسبيل تصوير حالة الهلع الشديد التي تعترى الكفار. ٧- قيل: أي أنهم عند مسارعتهم إلى دخول النار ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف والهول والفرع والوحشة، فتتحرك القلوب عندئذ من مواضعها كأنها تبلغ الحناجر.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الآخر.

وفي قوله تعالى: «كاظمين» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي محزونين يتردد الغيظ في أجوافهم، ومنه قوله تعالى: «والكاظمين الغيظ» آل عمران: ١٣٤) ومنه قولهم: كظم قربته إذا شدّ رأسها لأن ذلك الشدّ يمسكها على ما فيها، فهؤلاء قد أطبقوا أفواههم على ما في قلوبهم لشدة الخوف. فالمعنى: ممسكين أنفسهم على قلوبهم لئلا تخرج. ٢- قيل: أي مغمومين مكروبين ممتلئين غماً أو غيظاً عما قد أطبقوا أفواههم على قلوبهم من شدة الخوف. ٣- عن ابن جريح: أي باكين. أقول: وعلى الأول جمهور المحققين وفي معناه الثاني.

وفي قوله عز وجل: «وما للظالمين من حميم» أقوال: ١- قيل: أي ليس لمشركي مكة الذين ظلموا بالشرك من قريب مشفق ينفعهم، فيدفع عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله، ويقوم بنصرهم بحميّة القرابة قال تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» المؤمنون: (١٠١) ٢- قيل: أي لا يكون للمنافقين من رفيق شفيق ينفعهم. ٣- قيل: أي لا يكون للكافرين من محب. وقيل: أي من أنصار. ٤- قيل: هم الذين يظلمون الناس من المسلمين. ٥- قيل: أي ليس لكل من اتصف بالظلم: المشرك بشركه، والكافر بكفره، والمنافق بنفاقه، ولباغي ببغيه، والطاغي بطغيانه ... ليس له يوم القيامة صديق ينفعه أو صاحب يعينه. فيشمل الظالمون للمشركين والكافرين والمنافقين والمجرمين ... جميعاً.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر إطلاق الوصف فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولا شفيح يطاع» قولان: أحدهما- عن ابن عباس ومقاتل: أي ليس لهم شفيح تقبل شفاعته فيهم عند ربّه فيطاع فيما شفع ويجاب فيما سئل. لا مفهوم للوصف إذ لا شفيح لهم أصلاً: «فما لنا من شافعين» الشراء: (١٠٠) إذ تقطعت بهم الأسباب من كلّ خير. ٢- قيل: أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا. على أنّ للوصف مفهوماً بناءً على زعمهم أنّ لهم شفعاء: «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» يونس: (١٨).

أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين.

١٩- (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)

في قوله تعالى: «خائنة الأعين» أقوال: ١- عن المؤرج: أي يعلم العين الخائنة. والمراد إستراق النظر إلى ما لا يحلّ كما يفعل أهل الرّيب، وهي المعاصي التي لا تظهر للغير. ٢- قيل: هي ما ينطوي في نظرات الأعين من مقاصد يريد أصحابها إخفائها وهي نظرة العين تكون عن خلسة لا يراها الناس ولا يعلم بها المنظور إليه. ٣- عن ابن عباس: هو الرّجل يكون جالساً مع القوم فتمرّ المرأة فيسارقهم النظر إليها. ٤- عن ابن عباس أيضاً: هو الرّجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر أصحابه إليه غضّ

بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسّس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غضّ بصره وقد علم الله تعالى منه أنه يودّ لو نظر إلى عورتها.

٥. عن مجاهد: هي مسارعة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. ٦. عن قتادة: هي الهمة بعينه وإغماضه فيما لا يحبّ الله تعالى ولا يرضاه كغمزات السخرية والإحتقار ونظرات الخبث والرّيبة. ٧. عن الضّحّاك: هي قول الإنسان: ما رأيت وقد رأى أو رأيت وما رأى. ٨. عن ابن عبّاس أيضاً وسفيان الثوري: هي النظرة الثانية بعد النظرة الأولى. ولا يخفى: أنّ النظرة الأولى ما لم تكن تعمّداً فهي مغفورة، وإن كانت من ريبة متعمّدة كانت محرّمة كالنظرة الثانية.

٩. عن الفرّاء: «خائنة الأعين» هي النظرة الثانية، «وما تخفي الصدور» النظرة الأولى. ١٠. قيل: هي الرّيب في كسر الجفون ومرازم العيون وقد سمى تعالى ذلك خيانة لأنّه أمانة للرّيبة ومجانبة للعفة. ١١. قيل: «خائنة الأعين» ههنا صفة لبعض الأعين بالمبالغة في الخيانة.

أقول: والأوّل هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معناه أكثر الأقوال الآخرف تأمل جيّداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «وما تخفي الصدور» أقوال: ١. قيل: هي مضمّرات الصدور أي القلوب فيها لأنّها فيها، وهي ما يستره الإنسان من أمانة أو خيانة، من خير أو شرّ، من نيّة حسنة أو قبيحة، من حسن ظنّ أو سوئه ... ٢. قيل: هي الوسوسة.

٣. عن ابن عبّاس: أي ما تخفي الصدور بعد النظر إليها أيزني أم لا؟ هل يزني بها لو خلاها أولاً؟ ٤. قيل: أي ما تكّته وتضمّره، فلا يخفى على الله شيء من أمورهم حتّى ما يحدثون به أنفسهم وتضمّره قلوبهم. ٥. قيل: هو ما تسرّه النفس وتستره من وجوه الكفر والتفّاق، والشرك والعناد وهيئات المعاصي ...

أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها.

٢٠. (والله يقضي بالحقّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إنّ الله هو السميع

في قوله تعالى: «والله يقضي بالحق» أقوال: ١- عن ابن عباس أي يحكم بالشفاعة ٢- قيل: أي يأمر بالعدل. ٣- قيل: أي يحكم بالعدل.

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي قوله عزوجل: «لا يقضون بشيء» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لا يحكمون بشيء من الشفاعة يوم القيامة للذين عبدوهم إذ ليس لهم مقدرة على ذلك. ٢- قيل: أي لا يأمرن بخير في الدنيا لأنهم صمّ بكم عمي. ٣- قيل: أي لا يقدرن على أن يحكما يوم القيامة بين مردتهم.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله جلّ وعلا: «السميع البصير» أقوال: ١- قيل أي هو الذي يجب أن يسمع المسموعات ويبصر المبصرات إذا وجدت، وهاتان الصفتان في الحقيقة ترجعان إلى كونه حياً لا آفة به. ٢- قيل: أي هو العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات لذاته. ٣- عن ابن عباس: أي السميع لمقاتلهم والبصير بهم وبأعمالهم ... ٤- قيل: أي هو السميع لا بأداة إذ لا يحتاج في كونه مدركاً إلى أداة وجارحة وهو البصير لا بتفريق آلة وهي الشعاع الذي بإعتباره يكون الواحد من مبصراً.

أقول: والأخير هو المستفاد من الروايات الواردة في معنى السمع والبصر لله سبحانه عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢١- (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق)

في قوله تعالى: «أشدّ منهم قوّة» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي في أنفسهم بدناً ٢- قيل: أي في العَدَد والعُدَد. ٣- قيل: أي أشدّ منهم في المصانع. ٤- قيل: أي أشدّ منهم بطشاً وتمكناً وسلطة وقدره.

أقول: ولكلّ وجهٍ والتعميم غير بعيد.

وفي قوله عزوجل: «وآثاراً» أقوال: ١- أي وأكثر عمارة للأبنية العجيبة.

٢- عن ابن عباس: أي وأبدد ذهاباً في الأرض لطلب الدنيا. ٣- قيل: أي أذ

طلباً للدنيا. ٤- قيل: أي وأكثر أثاثاً ورثياً وأعز سلطاناً ونفراً.
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

٢٣ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين)

في قوله تعالى: «بآياتنا وسلطان مبين» أقوال: ١- قيل: أراد بالآيات: التوراة وبالسلطان المبين الحجّة الواضحة البيّنة القاهرة المستعلية. ٢- قيل: الآيات هي الأحكام، والسلطان المبين: المعجزات من العصا واليد البيضاء وغيرهما... ٣- قيل: أريد بالآيات الحجج والدلائل وبالسلطان المبين: العذر المبين. ٤- قيل: إنّ السلطان المبين هو الإعجاز القاهر الذي بين يديه من هذه المعجزات... ٥- قيل: أريد بالآيات الخوارق المعجزة التي أرسل بها كالعصا واليد وغيرهما، وبالسلطان المبين: السلطة الإلهية القاهرة التي أيّد بها، فنعت فرعون أن يقتله ويطفىئ نوره. ٦- قيل: إنّ المراد بالسلطان المبين: الحجّة القوية الظاهرة والبرهان الواضح والدليل القاطع المخلص من التلبيس والتمويه. ٧- قيل: أريد بالآيات حجج التوحيد والعدل وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته.

أقول: وعلى الخامس أكثر المحققين.

٢٥ - (فلما جاءهم بالحقّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحبوا نساءهم وما كيد الكافرين إلّا في ضلال)

في قوله تعالى: «فلما جاءهم بالحقّ» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فلما أتاهم بالكتاب. ٢- قيل: أي بالصدق. ٣- قيل: أي بالمعجزات الظاهرة. ٤- قيل: أي بالتوحيد والدلالات عليه من التوحيد. ٥- قيل: أي بالدين الحقّ. أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «وما كيد الكافرين إلّا في ضلال» أقوال: ١- قيل: أي في ضياع واضمحلال. ٢- قيل: أي في ذهاب عن الحقّ لا ينتفعون به. ٣- قيل: أي في خسران وهلاك، وإنّ الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيدّه يذهب باطلاً. ٤- عن ابن عباس: أي في خطاء.

٥ - قيل: إشارة إلى أن ما يكيده به فرعون وجنوده الطاغية للمؤمنين، وما يأخذونهم من أنواع البلاء وأنحاء العذاب هو من الأباطيل التي لا يجدها المؤمنون أثراً إلى جانب ما ملكوا من إيمان؛ «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» طه: ١١٢) هم معه في عزّة في الدنيا، وسعادة وفوز برضوان الله تعالى في الآخرة، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان السحرة بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم: «قل لن نوثرِك على ماجآئنا - وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى» طه: ٧٢-٧٣).

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

إن تسئل: كيف قيل: «فلما جاءهم موسى بالحقّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه...» وقد قتل فرعون الولدان من بني إسرائيل حذار المولود الذي كان أخبر أنه على رأسه ذهاب ملكه وهلاك قومه، وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبياً؟

تجيب عنه: إن هذا الأمر بقتل أبناء المؤمنين واستحياء نسائهم كان أمراً من فرعون وملائته من بعد الأمر الأوّل الذي كان من فرعون قبل مولد موسى عليه السلام فهذا الأمر بالقتل غير الأمر الأوّل بالقتل الذي كان، لأنّ فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى عليه السلام فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام أعاد القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم، فيمتنع الإنسان من الإيمان، ولئلاّ يكثر جمعهم فيعضدوا بالذكور من أولادهم، فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل الله عليهم من أنواع العذاب كالصفاد والقتل والدم والظوفان... إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله عزّوجلّ، وهذا معنى قوله تعالى: «وما كيد الكافرين إلّا في ضلال» أي في خسران وهلاك.

ومن المحتمل أن يكون الأمر بقتل الأبناء واستحياء النساء كان قبل الدّعوة صادراً في حقّ بني إسرائيل عامّة، وكان هذا الحكم في حقّ المؤمنين منهم خاصّة، فلعلّ قارون وافقهم عليه لعداوته وبغضه موسى عليه السلام والمؤمنين من قومه.

أقول: وماورد من الآيات الكريمة والروايات في قصة موسى عليه السلام من قبل ولادته إلى هلاك فرعون وقومه يؤيد الأول من القولين فافهم ذلك ولا تغفل.

٢٦ - (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)

في قوله تعالى: «وقال فرعون ذروني أقتل موسى» أقوال: ١- قيل: إنه كان في خواص فرعون طائفة يشيرون عليه بأن لا يقتل موسى عليه السلام ويخونونه بأن يدعو ربه، فيهلك، فلذلك قال: «فليدع ربه» أي كما تقولون. فقال لهم فرعون: اتركوني أقتل موسى وليدع هوربه الذي يزعم أنه أرسله إليّ، فكان بينهم من يعتقد بنبوة موسى عليه السلام فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون. ٢- قيل: أي وقال فرعون لملئه: أتركوني أقتل موسى وليدع ربه الذي أرسله إلينا لينعه منا، وذلك أنه كان إذا هم بقتله كفوه، وقالوا له: ليس هذا بالذي يخاف منه وهو أضعف من ذلك شأنًا، وما هو إلا ساحر، يصاوله ساحر مثله، وإنك إن قتلته قبل ظهور الحجّة أدخلت الشبهة في نفوس القوم أو قويتها بمكانه، واعتقدوا أنك عجزت عن مقابلة الحجّة بالحجّة، بل «أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين» الشعراء: ٣٦) ومايزالون به هكذا يحاورونه ويداورونه حتى يكف عن قتله.

٣- عن الضحّاك: أي وقال فرعون: ذروني أقتل موسى فأنظر من يمنعه مني فلا أبالي بموسى ولا بمن أرسله إليّ. وقريب من هذا قول بني إسرائيل لموسى: «فأذهب أنت وربك، المائدة: ٢٤) وعبدوا العجل، وليس العجل كمعبود بأفضل من فرعون كمربوب. ٤- قيل: إن فرعون قال ذلك تمهياً على قومه وإيهاماً أنّ حاشيته هم الذين يكفونه عن قتله، ومايكفه عن ذلك إلا ما في نفسه من هول الفزع الذي إستحوذ عليه، كما يرشد إلى ذلك قوله: «وليدع ربه» فإنّ ظاهره الإستهانة به وبدعائه ربه جلّ وعلا كما يقال: أدع ناصرك فإنّي منتقم منك، وباطنه أنّ فرائضه كانت ترتعد من دعائه ربه، فلهذا تكلم بما تكلم به مظهراً أنّه لا يبالي بدعائه ربه كما يقول القائل: ذروني أفل كذا وما كان فليكن.

٥ - قيل: كان المانعون لفرعون من قتله موسى عليه السلام أمرأته، وكان مرادهم أن يكون فرعون مشغول القلب بأمر موسى عليه السلام حتى يكونوا هم في أمن وسعة.

٦ - قيل: إن فرعون كان فيه خب وجريرة، وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقصد قتل من أحس بأن في وجوده هدم ملكه، وتغيير ما هو عليه من عبادة أصنامة كما قال: «إني أخاف أن يبدل...» ولكنه كان قد استيقن أنه نبي، وكان يخاف أن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك، فإن قوله: «وليدع ربّه» شاهد صدق على فرط خوفه من دعوة ربّه. وقيل: إن قوله: «وليدع ربّه» هو على سبيل الإستهزاء يعني أن أقتله فليقل لربّه الذي يدعي وجوده حتى يخلصه. ٧ - قيل: إن فرعون لم يسألهم من باب الأمور التهي، بل سألهم من طريق المشورة أي أشيروا عليّ؟

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق بل هو المستفاد منه فتأمل جيداً.

وفي قوله: «أن يبدل دينكم» أقوال: ١ - قيل: أي أن يغير دينكم وهو ما تعتقدون من إلهيتي. ٢ - قيل: أي أن يبدل عبادتكم لي فتبعوه، فيبدل عبادتكم لي وللأصنام إلى عبادة ربّه. ومعنى تبديل الدين: تغيير العبادة له وللأصنام كما في قوله: «ويذكر وأهتك» (الأعراف: ١٢٧) إذ كان قومه يعبدونه ويعبدون الأصنام معاً. ٣ - قيل: أي أن يغير دينكم الذي أنتم عليه بسحره؟!

أقول: والمعاني متقارب، والمآل واحد.

وفي قوله: «أو أن يظهر في الأرض الفساد» أقوال: ١ - قيل: أي بأن يتبعه قوم ويحتاج إلى أن نقاتله، فيخرب فيما بين ذلك البلاد ويظهر الفساد في أرض مصر. ٢ - عن قتادة: أي إن الفساد عند فرعون أن يعمل بطاعة الله تعالى، فكانت الدعوة إلى طاعة الله فساراً عند فرعون طاغي مصر. ٣ - عن ابن عباس وابن جريج: أي يقتل أبناءكم ويستخدم نساءكم إذا ظهروا عليكم كما قتلتم واستخدمتم. ٤ - قيل: أي أو أن يظهر في أرض مصر الفساد بترك دينكم ودين آبائكم، ويدخلكم في دينه. رأيت هذا المنطق!! رسول الله يحرف الدين ويفسد في الأرض، ومدعي الرّبوبيّة يقيم الدين ويصلح الأرض تماماً كقوى الشرّ في عهدنا تعمل للقضاء على الدين

بكلّ سبيل، وتدّعي أنّها من حماه وتمتصّ دماء المستضعفين خوفاً من إراقتها، فكان سفك الدماء حامياً وحافظها!!!

٥ - قيل: أي أن يقع بين الناس بسببه الفرقة والخلاف، وذلك أنّ الفساد هو التهارج والتنازع، واختلاف الآراء والأهواء... وبذلك يحدث بين الناس اختلافاً لا محالة لوبيقي، إذ يجتمع إليه الهمل والشردّ ويكثرون من الخصومات والمنازعات وإثارة القلاقل والإضطرابات، فتتعطل المزارع والمتاجر وتعدم المكاسب، فيفسد دينهم ودنياهم جميعاً أو أحد الأمرين. ٦ - قيل: أي بأن يدعوكم إلى ربّه وقد كان ذلك عند فرعون فساداً.

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق ودأب الحكام الجابرة لتحريك عوام الناس وهمجهم على الدعاة والمصلحين في كلّ ظرف فافهم ذلك ولا تغفل.

٢٧ - (وقال موسى إني عدت برّبي وربكم من كلّ متكبرٍ لا يؤمن بيوم الحساب) في قوله: «وربكم» أقوال: ١ - قيل: خطاب لفرعون ومن معه. ٢ - قيل: خطاب للطائفة الذين كانوا يمنعون فرعون من قتله. ٣ - قيل: خطاب للمؤمنين به من بني إسرائيل ومن قوم فرعون. ٤ - قيل: خطاب لبني إسرائيل من قومه عليه السلام.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المحقّقين.

٢٨ - (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يُصّبكم بعض الذي بعدكم إنّ الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)

في قوله تعالى: «رجل مؤمن من آل فرعون» أقوال: ١ - عن ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون، وغير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السلام فقال يا موسى: «إنّ الملائمة يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين» (القصص: ٢٠) ٢ - عن ابن عباس أيضاً والسدي ومقاتل: كان الرجل المؤمن ابن عمّ فرعون، وقد آمن بموسى عليه السلام وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. ٣ - قيل: كان ابن خاله. ٤ - قيل: إنه كان وليّ عهد فرعون من بعده. ٥ - قيل: كان صاحب

شرطته.

أقول: وقد اختلفت الروايات في المقام وليس لنا دليل قاطع على أنه كان ابن عمه أو ابن خاله، وما تصرّح به الآية الكريمة: أنه «من آل فرعون» فحملة أكثر المحققين على أنه من أقاربه وهو الأنسب عندنا هو المروي.

وفي إسم الرجل المؤمن أقوال: ١- عن ابن عباس: كان إسمه حزقيل. ٢- قيل إسمه حبيب. ٣- قيل: حزبيل. ٤- قيل: خربيل. ٥- قيل: خزبيل. ٦- قيل: جبريل. ٧- قيل: إسمه حبرك. ٨- قيل: خبرك. ٩- قيل: جبرك. ١٠- قيل: سمعان. ١١- قيل: شمعان. ١٢- شمعون. ١٣- طالوت.

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي عليهم السلام الله.

واختلف فيه: أنه هل كان قبطياً أو إسرائيلياً، فقال السدي: إنه كان إسرائيلياً. وقد زيف بأن المؤمنين من بني إسرائيل لم يعتلوا ولم يعزوا لقوله: «اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه»، وأما المؤرخون والمحققون والمفسرون فأكثرهم قالوا: إنه كان قبطياً ابن عم فرعون آمن بموسى عليه السلام سرّاً لا خوفاً على نفسه، بل لو كان يظهر إيمانه قبل أوانه لما كان قادراً على نصيح فرعون وقومه وعلى إتمام الحجّة عليهم، ولا أن يذب عن موسى على أكمل الوجوه وأحسنها، ويبالغ في تسكين تلك الفتنة ومجتهد في إزالة ذلك الشرّ كما كان أبوطالب بن عبدالمطلب يكتُم إيمانه لينصح مُشركي مكّة ويتم الحجّة عليهم، ويذب عن ابن أخيه محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الوجوه وأحسنها، وإلا لقد كان أبوطالب عليه السلام مؤمناً مخلصاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته كالرجل المؤمن البطل قبل أن يدعو موسى عليه السلام فرعون وقومه إلى التوحيد والطاعة لله تعالى وحده، وماورد في المقام: أنه كان كتمان الإيمان خوفاً عن نفسه وتقية غير ثابتة لا بدّ وأن يعرض على الكتاب، فإن وافقه وإلا فنصره به على الجدار.

وما يدلّ على أنه كان قبطياً قوله تعالى: «رجل مؤمن من آل فرعون» إذ ليس بنو إسرائيل من آل فرعون، مع أنه كان يكرّر نداء فرعون وقومه بلفظة «قومي»

وينصحهم ولذلك كان فرعون يصغي لكلامه، ويستمع له ما قاله، وتوقف على قتل موسى عليه السلام عند نبيه عن قتله، وقيله ما قال، وقال له: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» ولولم يكن منهم لما كان له ذلك، ولو كان إسرائيلياً لكان حرياً أن يعاجل هذا القاتل له ولملئه ما قال بالعقوبة على قوله لأنه لم يكن يستنصح بني إسرائيل لإعتداده إيتاهم أعداء له، فيكف بقوله عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلاً، ولكنه لما كان من ملاقومه بل من أقاربه استمع لقوله وكف عما كان هم به موسى عليه السلام.

وفي قوله تعالى: «يصبكم بعض الذي يعدكم» أقوال: ١- عن ابن عباس: إنه قال: بعض الذي يعدكم لأنه توعدهم أموراً مختلفة، وحذرهم أنواعاً من العذاب، كل نوع منها مهلك، فكانه حذرهم أن يصيبهم بعض تلك الأنواع: منها الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، فيكون هلاكهم في الدنيا بعض ما توعدهم به. ٢- قيل: إن موسى عليه السلام كان يعدهم بالتجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفروا، وقال: يصبكم بعض الذي يعدكم لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالين نالهم أحد الأمرين فذلك بعض الأمر لأكله.

٣- عن أبي عبيدة: إنه استعمل البعض في موضع الكل تليظاً في الخطاب، وتوسعاً في الكلام، فكانه قال: أقل مافيه أن يصبكم بعض الذي يعدكم، وفي ذلك البعض هلاككم. ٤- عن علي بن عيسى: إنه قال: «بعض الذي يعدكم» على المظاهرة بالحجاج أي أنه يكفي بعضه فكيف جميعه. ٥- قيل: أي يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعيد ثم يترادف العذاب في الآخرة أيضاً. أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى: «إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» أقوال: ١- قيل: أي إن الله لا يهدي من هو مسرف على نفسه، كذاب على ربه. إشارة إلى موسى عليه السلام فيكون هذا حكاية عن قول المؤمن. بأنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله ولما عاضده بتلك البيئات، ولو كان مسرفاً كذاباً لخذله الله وأهلكه، وما كان لكم من حاجة إلى قتله.

٢- قيل: أي مسرف في عناده كذاب في ادعائه، إشارة إلى فرعون فيكون هذا ابتداء الكلام من الله عزوجل. وفيه تعريض بأن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى عليه السلام كذاب في ادعائه الإلهية فلا يهديه الله إلى شيء من خيرات الدارين، ويزيل ملكه ويدفع شره. ٣- عن قتادة: أي إن الله لا يهدي من هو مشرك بالله، مفتر عليه. إن المسرف هو المشرك، والكذاب هو المفترى. ٤- عن السدي: مسرف هو قتال، سفك للدماء بغير حق. ٥- قيل: أي إن الله لا يهدي إلى طريق الجنة والثواب ولا إلى الخير والرشاد من هو مسرف كذاب. ٦- قيل: أي لا يهدي إلى الحق والهدى ودين الحق.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق مع التعريض، وقد أخبر تعالى عن الرجل المؤمن البطل، وأنه عم بقوله: «إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» وإن الشرك من الإسراف، وسفك الدم بغير حق من الإسراف، وقد كان مجتمعاً في فرعون الأمران كلاهما.

٣٠- (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)

في قوله تعالى: «وقال الذي آمن» قولان: ١- عن الجبائي: إن القائل لذلك هو موسى عليه السلام لأن المؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه. ٢- قيل: إن القائل هو الرجل المؤمن البطل، لأن كلامه هذا قريب من قوله: «أقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» فكما أظهر هذا من دون خوف، كان قادراً على إظهار ذلك لأن المؤمن البطل بهذا الإيمان الذي ملأ قلبه كان يجد منطقاً يتسع له مجال القول، وتتداعي إليه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة، وتنحل به عُقد الخوف واللجلجة في هذا المقام الرهيب. أقول: والثاني هو الصواب.

وفي قوله تعالى: «يوم الأحزاب» أقوال: ١- قيل: إن اليوم قد يطلق على التهمة والمحنة، فكأنه قال: يوم هلاكهم ومحنهم. والمراد بالأحزاب الجماعات التي تحزبت على أنبيائهم بالكذب والإيذاء. ٢- قيل: أي عذاب الكفار قبلكم. ٣- قيل: أي مثل يوم حزب بعد حزب أي مثل أيامهم، وذلك أن اليوم لما اضيف إلى

الأحزاب، وفسر الأحزاب بقوم نوح وعاد وشمود ... ولم يلتبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار، اقتصر على الواحد من الجمع لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله: «كلوا في بعض بطونكم» فالمعنى: مثل أيام العذاب التي عُذِّب فيها المتحزبون على الأنبياء المذكورين فيما بعد ذلك، والذين من بعدهم.

٤- قيل: الأحزاب هم الأمم الماضية حيث إتفقت كل أمة وتحزبت ضد نبيها.

٥- قيل: أي مثل وقائع الأمم السالفة المحزبة على الرسل ...

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

٣١- (مثل دأب قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد)

في قوله: «مثل دأب قوم نوح» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي مثل جزاء دأبهم ومثل عذابهم. على حذف المضاف. ودأبهم: دؤهم في عملهم من الكفر والتكذيب والطغيان، وكون ذلك دأباً دائماً منهم لا يفترون عنه وهو عاداتهم المستمرة في الكفر والتكذيب. فثل الثاني عطف بيان من مثل الأول.

٢- عن ابن عباس أيضاً: أي مثل حالهم. ٣- عن ابن زيد: أي مثل ما

أصابهم. ٤- قيل: أي مثل سنة الله في قوم نوح وعاد وشمود إذ أهلكهم الله واستأصلهم جزاءً على كفرهم. ٥- قيل: أي مثل جزاء من كفر عادةً قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. بناءً على أن «مثل» الثاني بدل من «مثل» الأول.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق من غير تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال

الأخر.

٣٢- (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد)

في قوله: «يوم التناد» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي قال المؤمن لفرعون وقومه:

يا قوم إني أخاف عليكم يوماً ينادي بعضكم بعضاً ويناديكم أصحاب الأعراف.

٢- قيل: هو يوم ينادي فيه ويدعو الله تعالى فيه كل أناس بإمامهم. «يوم ندعوا كل

أناس بإمامهم» (الإسراء: ٧١).

٣- عن ابن جريج: هو يوم القيامة ينادي فيه بعض الظالمين بعضاً بالويل

والثبور والحسرة ... لما يرون من سوء العاقبة والعذاب لكفرهم وطغيانهم قائلين: يا ويلتنا، يا حسرتنا ... ٤- قيل: هو يوم الفرار «يوم يفرّ المُرّ من أخيه ...» عبس: ٣٤- ٣٧) وذلك إذا هربوا فندّوا في الأرض كما تندّ الإبل إذا شردت على أربابها، وذلك إذا عاينوا الأهوال وفضاعة ماغشيهم من كرب ذلك اليوم ممّا لقي من عظيم البلاء فيه. ٥- عن الحسن وقتادة وابن زيد: هو يوم ينادي فيه «أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقاً» الأعراف: ٤٤) وينادي فيه «أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله» الأعراف: ٥٠).

٦- قيل: هو يوم ينادى بالسعادة لأهلها، وبالشقاوة لأهلها عند وزن الأعمال ٧- عن ابن جريج: هو يوم ينادي كلّ قوم بأعمالهم ... ٨- قيل: هو يوم تنادي الملائكة أصحاب الجنة: «ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» الأعراف: ٤٣).

٩- قيل: هو يوم ينادى حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود لاموت، ويا أهل النار خلود لاموت. وذلك أنه يجاء بالموت على صورة كبش أملح ثمّ يذبح وينادي في أهل القيامة: لاموت فيزداد أهل الجنة فرحاً، وأهل النار حزناً على حزن. ١٠- عن الضحّاك: هو يوم التنافر. وذلك إذا سمعوا زفير جهنّم ندّوا هرباً فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلّا وجدوا صفوفاً من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فذلك يوم التناد. وقيل: هذا عند نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الفرع.

١١- قيل: أي عذاب يوم التناد. على حذف المضاف. ١٢- قيل: هو يوم ينادي الخلائق إلى المحشر، يوم ينادى فيه الموتى من قبورهم، فإذا هم قيام ينظرون وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحقّ ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير» ق: ٤١- ٤٤) فيدعون إلى المحشر للحساب والجزاء. ١٣-

قيل: هو يوم ينادى المؤمن لقرآنة صحيفة أعماله: «هاؤم اقرؤا كتابيه» الحاقة: (١٩) وينادى الكافر لقرآنة صحيفة جنائياته: «فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه» الحاقة: (٢٥).

١٤ - قيل: هو يوم يستغيث فيه الناس بالله تعالى من شدة أهواله وفزعه. ١٥ -

قيل: هو يوم ينادى فيه باللعنة والعذاب على الظالمين. ١٦ - قيل: هو «يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» القصص: (٦٢) ١٧ - قيل: هو «يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» القصص: (٦٥).

أقول: والخامس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

٣٣ - (يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن بضليل الله فماله من هاد)

في قوله: «يوم تولون مدبرين» أقوال: ١ - عن قتادة ومقاتل: أي تولون منصرفين عن موقف الحساب، منطلقاً بكم إلى نار جهنم. ٢ - قيل: أي تولون هلربين في الأرض حذار عذاب الله وعقابه عند معاينتكم جهنم وشهيق نارها.

٣ - عن قتادة أيضاً: أي تولون فارين غير معجزين. ٤ - قيل: أي تعرضون عن النار فارين مقدرين أن الفرار ينفعكم. ٥ - قيل: أي تلقون جهنم فترتدون على أعقابكم هلعاً وفزعاً. ٦ - قيل: أي أنكم يوم القيامة تفرّون في النار من شدة عذابها لتتخلصوا منها فترتدون إليها كما قال تعالى: «كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق» الحج: (٢٢).

٧ - عن مجاهد أي مارين غير معوجين ولا معجزين. ٨ - قيل: أي تولون مدبرين، والمقام تردكم إلى ماتكرهونه من العقاب.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

وفي قوله: «مالكم من الله من عاصم» أقوال: ١ - عن قتادة: أي مالكم من الله مانع يمنع عذابه عنكم، وناصر ينصركم من بأسه، فلا يجديكم ذلك شيئاً، فلا تجدون من يعصمكم من العذاب النازل بكم، فترتدون إليه، وينالكم منه ما قدر لكم وكتب عليكم.

٢ - قيل: أي ليس لكم من يحميكم ويمنعكم من الله. ٣- قيل: أي لا عاصم لكم من أمر الله تعالى.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله: «ومن يضل الله فماله من هاد» أقوال: ١- قيل: أي ومن يخذله الله ولا يلهمه رشده بسوء إختياره الكفر والظفیان، فماله من موقف يوفقه له. ٢- قيل: أي من يهلكه الله فماله من منقذ ولا مخلص. فالضلال هنا بمعنى الهلاك. ٣- قيل: أي من يضل الله عن طريق الجنة فماله من هاد يهديه إليها. ٤- قيل: أي من يحكم الله بضلاله فليس له من يحكم بهدايته على الحقيقة. ٥- قيل: من أذله الله فلا يهديه أحد إلى طريق النجاة ولا يوفقه إلى الخلاص من الخزي والهوان.

أقول: والأول هو المؤيد بالآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي القائل أقوال: ١- قيل: القائل هنا موسى عليه السلام ٢- قيل: هو الله جلّ وعلا. ٣- قيل: نطق بذلك الحق مؤمن آل فرعون بلسان الوجود كله. أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

٣٤ - (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شكٍ مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضلّ الله من هو مُسرف مرتاب) في «يوسف» أقوال: ١- عن وهب بن منبه: هو يوسف بن يعقوب، وفرعون موسى هو فرعون يوسف، إذ عمّر إلى زمن موسى. ٢- قيل: هو يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم، وفرعون موسى غير فرعون يوسف إذ حكم على مصر أربعة وعشرون ملكاً كان إسمهم فرعون. فبعث الله تعالى موسى عليه السلام رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات ... ٣- عن ابن عباس: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقيم فيهم نبياً عشرين سنة. وفرعون غير فرعون موسى. ٤- عن الضحّاك: إنّ الله بعث إلى القبط رسولاً من الجنّ يقال له: يوسف

وفرعون هو فرعون موسى .

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
وفي «البيّنات» أقوال: ١- عن ابن جريح هي رؤيا يوسف . وذلك أنّه رأى أنّه
مات لفرعون فرس قيمته ألوف، فدعا يوسف فأحياه الله، ورآى أنّ الشمس قد
كسفت، فدعا يوسف فكشفها الله تعالى، ومعجزاته في باب تعبير الرؤيا مشهورة
فآمن فرعون ثم عاد إلى الكفر بعد مامات يوسف . ٢- عن ابن عباس: هي الأمر
والنهي وتعبير الرؤيا وشقّ القميص . ٣- قيل: أي بالمعجزات الباهرات والآيات
الظاهرات ...

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين من دون تناف بينه وبين القولين الاولين .
وفي قوله: «مما جاءكم به» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي التوحيد والعبادة لله
وحده لا شريك له . ٢- قيل: أي مما دعاكم إليه من الدين . ٣- قيل: أي من
البيّنات ...

أقول: ولكلّ وجه والأوجه هو التعميم .

٣٥ - (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا
كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبان
في القائل - كالسابق - أقوال، والكلام في المقام هو الكلام في السابق . وقيل:
تقدير الكلام: جدال الذين يجادلون كبر ... على حذف المضاف . وقيل: أي الذين
يجادلون كبر جدهم ... على حذف الفاعل للقريئة . ولكلّ وجه .

وفي قوله: «الذين يجادلون في آيات الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: إنّ المراد
بآيات الله: القرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم والمكابر هو أبوجهل وأذنابه
المستهزؤون . وإنّ القائل هو الله تعالى . ٢- قيل: أريد بالآيات المعجزات ... ٣- قيل:
أريد بها كلّ برهان قاطع على وجود الحقّ فهو آية من آيات الله وحجّة من حجج الله
على عباده . كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه واحد .

أقول: وقد سبق متا كلام في تحقيق الأقوال في الآية الرابعة من هذه السورة،

فراجع.

٣٦ - (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب)

في قوله: «ابن لي صرحاً» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي قصر أمشيداً. ٢- قيل: أي قصرأ شاعخاً منيفاً من الآجر وإن فرعون هو أول من بنى بهذا الآجر وطبخه لبناء الصرح. ٣- قيل: أي بناءً ظاهر لا يخفى على عين ناظر، وهو من التصريح بالأمر وهو إظهاره بآتم الإظهار. ٤- عن الحسن: أي مجلساً عالياً. ٥- عن سعيد بن جبیر: أي أوقد على الطين حتى يكون الآجر. ٦- قيل: إن مراده أن يبني له رصداً يرصد فيه الأوضاع السماوية لعله يعثر فيها على ما يستدل به على وجود إله موسى بعد اليأس عن الظفر عليه بالوسائل الأرضية.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر معناه اللغوي من دون تناف بينه وبين بعض

الأقوال الاخر.

٣٧ - (أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب)

في قوله: «أسباب السموات» أقوال: ١- عن السدي وأبي صالح: أي طرق السموات الموصلة إليها أي أبلغ الطرق من سماء إلى سماء. ٢- عن قتادة والزهري والأخفش: أي أبواب طرق السموات. ٣- عن ابن عباس وابن عامر: أي منازل السموات. ٤- قيل: هي الأمور التي تستمسك بها السموات ... فهي أسباب لكونها على ماهي به ولا تضطرب ولا تسقط إلى أرض بثقلها ولا تزول إلى خلاف جهتها. إن السبب هو كل ما تسبب به إلى الوصول إلى ما يطلب من جبل أو سلم أو طريق أو غير ذلك. والمعنى: لعلي أتسبب وأتوصل به إلى مرادي وإلى علم ما غاب عني. ٥- قيل: أراد فرعون ببناء الصرح: المطار، وبالأسباب الطيارات ...

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين وهو الأعم فتأمل جيداً.

وفي قوله: «فأطلع إلى إله موسى» أقوال: ١- قيل: أي فأنظر إلى إله موسى. بأن

فرعون أراد بكلامه هذا: التلبيس والتمويه على الضعفة مع علمه بإستحالة ذلك لما

علم من جهل قومه. قال هذا توصلاً بذلك إلى بقائهم على الكفر وإلا فهو يعلم أن الإله ليس في جهة العلو فحسب. ٢- قيل: إن فرعون كان من من الدهرية وغرضه من كلامه هذا هو إيراد الشبهة في وجود الإله غيره، وأنه يقول: إنا لا نرى شيئاً نحكم عليه بأنه إله العالم، ولو كان لنراه، ومن هنا طلب بنو إسرائيل موسى عليه السلام رؤية الله سبحانه، ويقول فرعون: كلما لانحس بجواسنا الخمسة ننكره لو كان إله موسى موجوداً لكان له محلّ فنحسّه بجواسنا، ومحلّه إنا الأرض وإنا السماء ولم نره في الأرض، بعد، فإذا هو في السماء، ولا نستطيع أن نصعد إلى السماء إلا بالأسباب فلا بد لنا منها لنرى إله موسى فيها.

٣- قيل: معناه فأشرف عليه لأراه. ٤- قيل: أي فأصل إلى إله موسى فغلبه

الجهل والحماقة، واعتقد أن الله سبحانه في السماء وأنه يقدر على بلوغ السماء.

٥- قيل: إن فرعون كان مشبهاً فطلب رؤية الإله في السماء كما ترى

الأشخاص إذا أشرف عليها. ٦- قيل: أراد فرعون بكلامه هذا، التهكم والإستهزاء

بموسى ونفي رسالته من ربّ السموات والأرض، وأكد ذلك بالتصريح بقوله: «وانني

لأظنه كاذباً» ٧- قيل: إنه أراد بقوله «فأطلع» إلى بعض الآيات التي يدعيها موسى

الذالة على إله موسى لأنه كان يعلم أن الصرح لا يبلغ السماء، فكيف يرى من

الصرح ما هو في السماء ولو كان فيها على قول المجسمة.

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله: «وانني لأظنه كاذباً» أقوال: ١- قيل: إن فرعون كان يظن أن ما يقوله

موسى عليه السلام أن له إلهاً خلق السموات والأرض كاذب في قوله، ويقول: إنا

أفعل ما أفعل لإزاحة العلة. ٢- قيل: أي إنه كاذب فيما يدعي من الرسالة من خالق

السماء. ٣- قيل: إن فرعون قال ذلك على سبيل التمويه وتعتمد الكذب وهو يعلم

أن له إلهاً. ٤- قيل: إن الظن هنا بمعنى اليقين أي وأنا متيقن بأن موسى كاذب في

ادعائه إلهاً دوني، وإنما أقول ما أقول لإزالة الشبهة عمن لا أتيقن ماتيّقنه، فلم يبن

صرحاً واشتغل بموسى عليه السلام.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق. وفي قوله: «زَيْن لفرعون» قولان: أحدهما. أن المزين هو الشيطان بوسوسته كقوله تعالى: «وزين لهم الشيطان أعمالهم» (التل: ٢٤) ثانيها. المزين هو الله تعالى على وجه التسبيب إذ خلق الشيطان وأمهله كقوله تعالى: «زيتنا لهم أعمالهم» (النمل: ٢٤) أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين.

وفي قوله: «وما كيد فرعون إلا في تباب» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي في خسار وخسران. ٢- عن قتادة وابن زيد: أي في ضلال. ٣- قيل: أي في هلاك. ٤- قيل: أي في ضياع وانقطاع رجاء. ٥- قيل: أي وما كيد فرعون في إبطال آيات موسى عليه السلام إلا في فساد لا ينفعه. أقول: ولكل وجه من دون تناقض بينها.

٣٨- (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد)

في القائل قولان: أحدهما هو الرجل المؤمن البطل من آل فرعون فقال هذه المقولات في خارج هذا المجلس الذي ضمّه والفرعون والملائم من قبل أنه إمتداد إلى خارج هذا المجلس حيث يلقاه الناس في كل مجتمع ونار... وقيل: هذا كلامه في مجلس فرعون وملائه. ثانيها. عن الجبائي: القائل هو موسى عليه السلام لأنه كان مأموراً بهداية الناس.

أقول: والصواب الأنسب بظاهر السياق هو الأول.

٤٠- (من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)

في القائل: «من عمل سيئة...» أقوال: ١- قيل: هذا كلام موسى عليه السلام بصدد وعيد الكافرين وتهديدهم بنار جهنم وعذابها، ووعد المؤمنين وبشارتهم بالجنة ونعيمها. ٢- قيل: هذا كلام الرجل المؤمن البطل من آل فرعون ينصح لهم. ٣- قيل: هذا كلام الله تعالى إخباراً عن نفسه. أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله: «يرزقون فيها بغير حساب» أقوال: ١- عن مقاتل: أي رزقاً واسعاً من دون تبعة عليهم فيما يعطون من الخير في الجنة ونعيمها. ٢- عن ابن عباس: أي بلا قوة ولا منع ولا منة. ٣- عن قتادة: أي لا والله ما هناك مكيال ولا ميزان. ٤- قيل: أي زيادة على ما يستحقونه تفضلاً من الله تعالى ولو كان على مقدار العمل فقط لكان بحساب، فجزء العمل الصالح بغير تقدير ولا حساب، بل هو زائد على المستحق بما شئت من الزيادة والكثرة. ٥- قيل: أي بغير حساب يحاسب تارة أخرى كما يحاسب كل إنسان بما رزقه الله تعالى في الدنيا حساباً.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين.

٤٣ - (لاجرم إنما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار)

في قوله: «لاجرم» أقوال: ١- عن الزجاج: «لا» ردلاً دعاه إليه قومه، و«جرم» بمعنى «كسب» والمعنى: كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته. أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ٢- قيل: معناه: لا محالة أن لهم النار. ٣- عن المبرد: «جرم» فعل ماض مابعد فاعله بمعنى وجب وحق واستحق. والمعنى: وجب أن ماتدعوني إليه كأنه قال: وجب بطلان ماتدعوني إليه. ٤- قيل: «لاجرم» بمعنى «لا بد» وهو بمعنى القطع كما أن «بد» فعل من التبديد وهو التفریق فكما أن معنى «لا بد» أنك تفعل كذا ولا بد لك من فعله، فكذلك «لاجرم» فالمعنى: لا قطع لهم النار أي يسحقون النار أبداً لا إنقطاع لإستحقاقهم، ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام أي لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقاً. والمعنى: إنما تدعوني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط ولا يدعي إلهية.

٥ - قيل: «لاجرم» بمعنى ثبت. والمعنى: ثبت ثبوتاً أن ماتدعوني إليه ممن تسمونه شريكاً لله جلّ وعلا ليس له دعوة في الدنيا إذ لم يعهد نبي أرسل إلى الناس من ناحيته ليدعوهم إلى عبادته، ولا في الآخرة إذ لا رجوع إليه فيها من أحد، وأما الذي أدعوكم إليه وهو الله عز وجل فإن له دعوة في الدنيا وهي التي تصدأها أنبيأؤه

ورسله المبعوثون من عنده المؤيدون بالحجج والبيّنات، وفي الآخرة وهي التي يتبعها رجوع الخلق إليه لفصل القضاء بينهم قال الله عزّوجلّ: «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» (الاسراء: ٥٢).

مع أنّ الرّبوبيّة لا تتمّ بدون دعوة في الدنيا، ونظيرها الدّعوة في الآخرة، وإذ كان الذي يدعوهم إليه ذا دعوة في الدنيا والآخرة دون ما يدعونه إليه فهو الإله دون ما يدعون إليه. ٦- قيل: «لاجرم» من الجرّم بمعنى الذّنب بقريضة استعمال «لاجرم» بضمّ الجيم وسكون الرّاء في مقام الباقي. ٧- قيل: «لاجرم» من الجرّم بمعنى القطع بقريضة إستعماله في مقام «لابدّ» و«لامحاله» و«حقاً» ثمّ كثر إستعماله في مقام تأكيد الكلام حتّى تحوّل إلى معنى القسم، فيقال: «لاجرم لآتيك» فيأتي له الجواب مثل جواب القسم.

٨- قيل: «لاجرم» بمعنى لاريب من قبيل التوكيد. ٩- قيل: أي لا تجرموا مثل قوله تعالى: «لامساس» (طه: ٩٧) ومثل الحديث الشّريف: «لاضرر ولاضرار». أقول: وعلى الخامس أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً. وفي قوله: «ليس له دعوة» أقوال: ١- قيل: أي لا يقدر في الدنيا أن يدعو الناس إلى نفسه لأنّه جاد، ولا في الدّار الآخرة لأنّه إذا أنطقه الله فيها تبرّأ من عابديه. ٢- عن الزّجاج وقتادة والسّدي والضّحّاك: أي ليس له إستجابة دعوة أحد تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة على حذف المضاف، فجعل الدّعوة التي لا منفعة لها كلا دعوة أو سمّيت الإستجابة بإسم الدّعوة كما سمّي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: «كما تدين تدان» وكقوله عزّوجلّ: «والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلّا كباسط كفّيه إلى الماء» (الرعد: ١٤).

٣- قيل: أي ليس له دعوة مستجابة بالآلهية في الدنيا والآخرة. ٤- قيل: أي ليس له دعوة توجب له الالهية. ٥- عن الكلبي: أي ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة، وكان فرعون يدعو الناس أولاً إلى عبادة الأصنام، ثمّ دعاهم ثانياً إلى عبادة البقر، فكانت تُعبّد ما كانت شابة، فإذا هرمت أمر بذبحها، ثمّ دعا بأخرى

لتعبّد، ثمّ لما طال عليه الزّمان قال: «أنا ربّكم الأعلى» التّازعات: (٢٤).

٦ - عن ابن عبّاس: أي ليس للوثن دعوة مقدّرة في الدّنيا ولا في الآخرة. ٧ - قيل: أي لا بدّ إنّها تدعوني إليه من عبادة الأصنام أو عبادة فرعون ليس لها أوله دعوة نافعة. ٨ - قيل: أي ليست له دعوة في الدّنيا لأنّ الأصنام لا تدعوهم إلى عبادتها فيها ولا في الآخرة لأنّها تبرأ من عبادتها فيها.
أقول: وعلى الثّاني أكثر المفسّرين.

وفي قوله: «المسرفين» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس وقتادة وابن سيرين: هم المشركون بالله سبحانه، المتعدّون حدوده، القتلّة النفوس التي حرّم الله قتلها. ٢ - عن ابن مسعود ومجاهد والشّعبي هم السّفهاء السّفاكون للدماء بغير حقّ الذين ركبوا أهواءهم ودسّوا أنفسهم بصنوف المعاصي والآثام ... ٣ - قيل: هم الذين يغلب شرّهم على خيرهم، وقبائحهم على حسناتهم ... ٤ - قيل: هم الذين جاوزوا في الكفر والعصيان، وفي الشّرك والطغيان حدّ الاعتدال كمّا بالدوام والإصرار، وكيفاً بالشّناعة وخلع العذار. ٥ - قيل: هم فرعون ومنّ معه لكفرهم، وما كان همّ به فرعون من قتل موسى عليه السّلام وكان فرعون عالياً عاتياً في كفره بالله سفاكاً للدماء التي كان محرماً عليه سفكها، وكلّ ذلك من الإسراف.

٦ - عن عكرمة: هم الجبّارون والمتكبّرون. ٧ - قيل: هم الذين تعدّوا حدود الله ٨ - قيل: هم الكافرون إطلاقاً. ٩ - قيل: هم الذين ظلموا على الله سبحانه بالشّرك وأسرفوا على أنفسهم بالإنهماك في الشّهوات وارتكاب المعاصي. ١٠ - قيل: هم الذين أسرفوا في العقائد. ١١ - قيل: أي المسرفين في الأعمال والعبادات. ١٢ - قيل: هم الذين أسرفوا في الأقوال ١٣ - قيل: هم الذين أسرفوا في الكفر والضّلاله وفي الطغيان والجناية وفي اتّباع الهوى.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٤٤ - (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد)

في القائل قولان: أحدهما - عن ابن عبّاس: هو الرّجل المؤمن من آل فرعون

ثانيها- قيل: القائل هو موسى بن عمران عليه السلام.

أقول: والأوّل هو الصواب.

وفي قوله: «فستذكرون ما أقول لكم» أقوال: ١- قيل: أي فستذكرون صحّة ما أقول لكم إذا دخلتم نار جهنم يوم القيامة. ٢- قيل: أي فستذكرون في الدنيا عند نزول العذاب بكم ما أقول لكم من النصائح والمواعظ والوعد والوعيد ... ٣- عن ابن عباس: أي فستعلمون يوم القيامة صحّة ما أقول لكم في الدنيا من العذاب. ٤- قيل: أي إذا عاينتم العذاب قبل دخولكم في نار جهنم. ٥- قيل: أي فستعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه وتذكرونه فتندمون حين موتكم حيث لا ينفعكم عندئذ التدم، وإني بالغت في نصيحتكم وتذكيركم بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد. ١

٦- قيل: أي فستعلمون علم اليقين ما أحدثكم به وما أدعوكم إليه من الإيمان بالله الواحد العزيز الغفار، وما أحذركم به من عذابه يوم القيامة، إذا أنتم لم ترجعوا إلى الله جلّ وعلا، ولم تدعوا عبادة ما تعبدون من آلهة، ليس لها حول ولا طول، في الدنيا ولا في الآخرة. ٧- قيل: أي فستعلمون في البرزخ أنني كنت ناصحاً لكم، وكنتم من المسرفين لم تسمعوا نصائحي ... ٨- قيل: أي في الدنيا والآخرة.

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخرى، فتأمل جيّداً ولا تغفل. وفي حقيقة التفويض أقوال: ١- قيل: حقيقة التفويض تعطيل الإرادة في تدبير الله تعالى. ٢- قيل كمال التفويض: أن لا يرى العبد لنفسه ولا للخلق جميعاً قدرة على التفع والضّر. ٣- قيل: إنّ التفويض قبل نزول القضاء والتسليم بعد نزوله.

٤٥ - (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

في قوله تعالى: «فوقاه الله سيئات ما مكروا» أقوال: ١- قيل: إنّ فرعون وملئه قد هتموا بإغراق الرجل المؤمن، وإحراقه بالنار كما فعل نمرود بإبراهيم عليه السلام فغرقوا وأحرقوا، فُجوزوا بأشدّ ما أرادوه على أنّ الجزاء يلزم فيه المماثلة. ٢- عن قتادة: كان الرجل المؤمن قبطياً من قوم فرعون، فتجاهه الله مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل

حين نجوا. إذ كان المؤمن يسير يوماً بين يدي موسى عليه السلام فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ فقال: أمامك، فقال له المؤمن: وهل أمامي إلا البحر؟ فقال موسى عليه السلام: لا والله ما كذبت ولا كذبت، ثم سار ساعة وقال: أين أمرت يا نبي الله؟ فقال: أمامك، فقال: وهل أمامي إلا البحر؟ فقال: لا والله ما كذبت ولا كذبت حتى أتى على البحر، فضربه بعصاه فانفلق إثني عشر طريقاً لكل سبط طريق. فصرف الله تعالى عنه سوء مكرهم، فنجاه مع موسى وبني إسرائيل حتى عبر البحر هو معه وبني إسرائيل.

٣- قيل: أي فحفظه من إلحاق أنواع العذاب به، فطلبوه لذلك فما وجدوه لأنه فوّض أمره إلى الله تعالى فكفاه من ذلك. ٤- قيل: أي أضمر فرعون السوء لهذا التاصح الأمين فكف الله عنه بأسه. ٥- عن ابن عباس: أي سيئات ما مكرروا به من القتل. وذلك أن فرعون وملئه قدهموا بقتله، فهرب إلى جبل، فبعث فرعون رجلين في طلبه، فوجداه قائماً يصلي وحوله الوحوش صفوفاً، فخافا ورجعا هارين. فدفع الله تعالى عنه ما أرادوا به من القتل. ٦- قيل: أي وقاه الله أن يفتنوه في دينه.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى «سوء العذاب» أقوال: ١- عن السدي: سوء العذاب ما يسؤهم من عذاب الله وذلك نار جهنم. ٢- قيل: أي ما نزل بهم من العذاب الذي ساءهم قبل الفرق. ٣- قيل: هو الفرق في الدنيا والجحيم في الآخرة. ٤- قيل: أي نزل بفرعون ومن تبعه سوء العذاب، إذ وجب عليهم وهم في الدنيا هذا العذاب الذي سينزل بهم في الآخرة، فهو حكم معلق في أعناقهم وهم في هذه الحياة الدنيا. ٥- قيل: سوء العذاب هو قتل الملأ إذ هموا بقتل المؤمن فقتلهم فرعون. ٦- قيل: هو الفرق في اليم. ٧- قيل: هو عذاب القبر والبرزخ.

أقول: والخامس هو المروي، وعلى السادس أكثر المفسرين، والسابع هو الأنسب بالآية التالية، ويمكن لنا الجمع بينها بأن طائفة من آل فرعون الذين هموا بقتل الرجل المؤمن قتلوا، وطائفة منهم غرقوا مع فرعون في اليم، وكلهم يعذبون

سوء العذاب في البرزخ إلى يوم القيامة.

٤٦ - (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)

في قوله تعالى: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا» أقوال: ١- قيل: يُعرض آل فرعون على النار في قبورهم صباحاً ومساءً ويحرقون بها ويعذبون في البرزخ وهو الفترة بين الموت والبعث. ٢- عن الفراء: في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: وحق بال فرعون سوء العذاب، ويقال لهم يوم القيامة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا، ويكون معنى غدوًّا وعشيًّا مع أنهم فيها أبداً أنه يتجدد جلودهم بعد الإحتراق غدوًّا وعشيًّا. ٣- قيل: أي إن آل فرعون بعرض النار. كما يقال: فلان يعرضه شرّ شديد. أي يقرب من ذلك. ٤- قيل: أي إن أعمالهم أعمال من يستحق النار، فكأنهم يغدون ويروحون إليها بأعمالهم ...

٥- قيل: أي هم يعرضون على النار وهم أحياء بالزجر والتحذير والوعد والوعيد فإذا كانت الساعة- وماتوا على كفرهم- أدخلوا أشد العذاب. ٦- قيل: أي تعرض أرواح آل فرعون من حين موتهم إلى قيامة الساعة على النار بالغداة والعشي وينفَس عنهم فيما بين ذلك، ويدوم هذا إلى أن يدخلوا نار جهنم، ونار البرزخ غير نار جهنم. ٧- قيل: إن التعذيب في البرزخ ويوم القيامة بشي واحد وهو نار جهنم، ولكن أهل البرزخ يعذبون بها من بعيد ويدوقون ألمها، وأهل الآخرة بدخولها، ويدوقون عذاب حريقها، فهم في الفترة بين الموت والبعث يفرعون بالنار التي سيصيرون إليها يوم القيامة، فيردونها صباحاً ومساءً ليروا بأعينهم المنزل الذي سينزلونه يوم القيامة.

أقول: وفي المعنى السابع روايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم

أجمعين.

وفي قوله تعالى: «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ» أقوال: ١- عن ابن عباس: هذا أمر من الله تعالى للملائكة بإدخال آل فرعون في نار جهنم. فالخاطبون هم الملائكة والمعنى: أدخلوا أيها الملائكة آل فرعون نار جهنم. ٢- قيل: خطاب من الله تعالى لآل فرعون

والمعنى: أدخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب. ٣- قيل: إنّ الله تعالى يأمر خزنة جهنّم بإدخال آل فرعون النار. ٤- قيل: يقال لهم يوم القيامة: أدخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب. والمعنى: يقال لهم توبيخاً ونقمةً وصغاراً لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم ادخلوا أشدّ العذاب.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله تعالى: «أشدّ العذاب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أسفل النار. ٢- قيل: أي عذاب جهنّم، فإنه أشدّ من عذاب البرزخ، كما أنّ عذاب البرزخ أشدّ من عذاب الدنّيا. ٣- قيل: أشدّ العذاب هو الهاوية مقرّ المعاوية فرعون هذه الأمة الإسلامية.

أقول: ولكلّ وجهٍ من دون تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

٤٧ - (واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار)

في قوله تعالى: «واذ يتحاجون في النار» أقوال: ١- قيل: هم مشركو مكة الذين أمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أن ينذرهم إذ قال: «وأنذرهم يوم الآزفة» المؤمن: ١٨) فيقول الضعفاء منهم وهم الأتباع على الشرك بالله سبحانه للمتبعين الذين يأمرون أتباعهم بالشرك: إنا معاشر الأتباع كنا لكم يا معاشر المشركين تبعاً على الشرك بالله والضلالة. ٢- قيل: أي يتخاصم الكفار من جميع الأمم في النار. ٣- قيل: أي يتخاصم آل فرعون في النار، فيقول الضعفاء منهم لأقويائهم ... ٤- قيل: أي يتخاصم أهل النار فيها من جميع الأمم من الكفار والعاصين ...

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وإن كان التعميم غير بعيد.

وفي قوله عزّ وجلّ: «فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» أقوال: ١- قيل: أي فهل أنتم اليوم دافعون عنا جزءاً من النار. ٢- قيل: أي فهل أنتم تحملون عنا ولو شيئاً قليلاً من العذاب. ٣- قيل: أي فهل أنتم اليوم تستطيعون أن تخففوا عنا جزءاً يسيراً من النار. ٤- عن ابن عباس: أي حاملون عنا بعضاً ممّا علينا من العذاب.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين، والمعاني متقارب والمآل واحد.

٤٨ - (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إنّ الله قد حكم بين العباد)

في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ» أقوال: ١- عن ابن عباس أي قد حكم بين العابد والمعبود، وبين القادة والسفلة بالنار. ٢- قيل: أي بين فرعون وملئه، وبين موسى عليه السلام وقومه. ٣- قيل: أي قد قضى بين المؤمنين والكافرين بالجنة والنار، فأدخل المؤمنين الجنة وأسكنهم فيها، وأدخل الكافرين في النار وأسكنهم فيها، فقضى لكل فريق بما يستحقه، فلانحن ممّا نحن فيه من عذاب النار خارجون، ولاهم ممّا هم فيه من جئات التعميم منتقلون.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق.

٤٩ - (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب)

في قوله تعالى: «وقال الذين في النار» أقوال: ١- قيل: هم فرعون طاغي مصر وملئه من الرؤساء والمستكبرين، والأتباع المستضعفين. ٢- قيل: هم الرؤساء والقادة من آل فرعون. ٣- قيل: هم جميع أهل النار ومنهم آل فرعون. أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السياق وعليه أكثر المحققين.

وفي قوله عز وجل حكاية عنهم: «يوماً واحداً» أقوال: ١- قيل: أي آناً واحداً حيث إنّ اليوم قد يطلق على الآن. ٢- قيل: أي قدر يوم واحد من أيام الدنيا لأن الآخرة يوم لليل فيه ولا نهار. ٣- قيل: إنّ المراد باليوم من العذاب ما يناسب من معنى اليوم لعالمهم الذي هم فيه، ويؤل معناه إلى قطعة من العذاب. أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

٥٠ - (قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعآؤا الكافرين

إلا في ضلال)

في قوله تعالى حكاية عن خزنة جهنم: «فادعوا» أقوال: ١- عن ابن عباس: إنّما قالوا ذلك إستخفافاً وإستهزأً وتهكماً بهم. ٢- قيل: أي قالت الخزنة لهؤلاء المستكبرين والمستضعفين: فادعوا أنتم فإننا لاندعوا إلا بإذن، ولم يؤذن لنا فيه. ٣-

قيل: معناه: فادعوا بالويل والثبور.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله: «ومادعاء الكافرين...» في القائل أقوال: ١- قيل: إنه تنمة من كلام الحزنة. ٢- قيل: إنه يكون من كلام الله جلّ وعلا. ٣- قيل: أنه من كلام المستكبرين قالوا ذلك آتسين عن إستجابة الدعاء.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله: «في ضلال» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وما دعاء الكافرين في النار إلا باطل. ٢- قيل: أي وما عبادة الكافرين في الدنيا إلا في خطأ. ٣- قيل: أي في ضياع لا يجاب. ٤- قيل: أي في إنعدام. ٥- قيل: أي في خسار وتبار. ٦- قيل: أي لا أثر له ألبتة. ٧- قيل: أي لأنه في وقت لا ينفع، فدعآؤهم يومئذ عبث لاجدوى من ورآئه ولا إستجابة له إذ أحاط بدعآئهم الضلال فلا يهتدي إلى هدف الإجابة.

٨- قيل: أي ادعوا فلا يستجاب لكم فإنكم كافرون، والكافرون لا يستجاب لهم دعاء، وذلك أن الله تعالى وعد عباده وعداً قطعياً أن يجيب دعوة من دعاه منهم، فقال: «اجيب دعوة الداع إذا دعان» (البقرة: ١٨٦) إذا كان الدعاء واقعاً على حقيقته بأن يدعو الداعي ويطلب جدّاً، وينقطع في ذلك إلى الله تعالى عن سائر الأسباب التي يسميها أسباباً، وأما الكافر الذي ينكر الآخرة وعذابها فلا يتمشى منه طلب جدي لرفعه، أما في الدنيا فظاهر، وأما في الآخرة فلاّنه وإن أيقن به بالمعاينة وانقطع إلى الله تعالى يوم القيامة لما هو فيه من الشدة، وقد انقطعت عنه الأسباب لكنّ صفة الإنكار لزمته وبالاً، وقد جوزي بها فلا تدعه يطلب ما كان ينكره طلباً جدياً، على أن الكلام في انقطاعه إلى الله تعالى أيضاً كالكلام في طلبه الجدي للتخلص واتي له الإنقطاع إلى الله جلّ وعلا هناك، ولم يتلبس به في الحياه الدنيا.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين وفي معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

٥١ - (إنا لننصرُ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومُ الأشهاد)

في قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» أقوال: ١- قيل: نصرتهم في الدنيا بإظهار كلمة الحق وانتشار دينهم وعقيدتهم وعلو الشأن، وحصول الذكر الجميل مدى الحياة واقتداء الناس بسيرتهم إلى مدة ما شاء الله تعالى، وقد ينصرون بعد موتهم كما أن يحيى بن زكريا لما قتل، قتل به سبعون ألفاً.

إن تسئل: وما معنى قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه ومثلوا به كشعبياء ويحيى بن زكريا، وكفاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وابنه الحسين الشهيد بكر بلاء عليه السلام وغيرهم من الشهداء من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين... ومنهم من هم بقتله قومه؛ فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى يفرقهم ناجياً بنفسه كإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقاً لقومه، وكعيسى بن مريم عليه السلام الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، فأين النصرة التي أخبرنا أنه تعالى ينصرها رسوله والمؤمنين به في الحياة الدنيا، وهؤلاء أنبياءؤه قدنا لهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على ما نالهم بما نالهم به؟

تجيب عنه: إن لقوله عز وجل: «إنا لننصر رسلنا...» وجهين: أحدهما أن يكون المعنى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما باعلائناهم على من كذبنا وإظفارناهم بهم حتى يقهروهم غلبة، ويذلوهم بالظفر ذلة كما فعل بداود وسليمان عليها السلام إذ أعطاهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وما فعل برسوله الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإظهاره على المكذبين من قومه، وإما بإنتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل من مكذبيهم ومعانديهم كما فعل بنوح عليه السلام وقومه من إغراق قومه وإنجائه منهم، وما فعل بموسى عليه السلام وفرعون وقومه إذ أهلكهم غرقاً ونجى موسى عليه السلام ومن معه، أو بإنتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاه رسولنا من بعد مهلكهم كما فعلنا من نصرتنا شعبياء بعد مهلكه بتسليطنا على قتلته من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وما فعلنا بقتلة يحيى من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله له، وكان انتصارنا

لعيسى عليه السلام من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم، وما فعلنا بقتلة شهداء كربلاء من تسليطنا مختاربن أبي عبيدة الثقفي عليهم، وإما سننتقم قبل يوم القيامة كما ننتقم بوليّ أمرنا المهديّ الحجّة بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عجلّ الله تعالى فرجه الشريف من قتلة بنت المصطفى فاطمة الزهراء ومن ظالمي حقوق أهل بيت الوحي المعصومين وقتليهم في آخر الزمان يوم الرجعة.

ثانيها - أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن جميع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين، ويكون المراد واحداً، فالمعنى: إنا لننصر رسولنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا به في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. وذلك أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجمع والمراد واحد ما لم تنصب للخبر شخصاً بعينه.

٢ - قيل: إن المراد بـ «رسلنا» موسى بن عمران عليه السلام والمراد بـ «الذين آمنوا» الرجل المؤمن البطل من آل فرعون. ٣ - عن أبي العالية: هو عام في الرسل والمؤمنين، ونصرهم باعلاء الحجج وفتحها وإفلاحها في الدنيا. ٤ - قيل: نصرهم بالانتقام من أعدائهم، فما قتل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث الله عزّ وجلّ قبل ذهاب قرن، من ينتقم لهم، فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا فصاروا هم منصورين فيها وإن قُتلوا. ٥ - قيل: أي بالغلبة والتصرة على الأعداء... وفي شتى الأحوال ماضف ماضف الإثم به والغالب بالشر مغلوب، فلو غلب الأعداء على المؤمنين أحياناً ولكن العاقبة لهم.

٦ - قيل: أي نصرهم بوجوه التصر، فإن التصر قد يكون بالحجّة، وقد يكون بالغلبة في المحاربة وذلك بحسب ما تقتضيه الحكمة، وما يعلمه الله تعالى من المصلحة، وقد يكون بالألطف والتأييد وتقوية القلب، وقد يكون بإهلاك العدو، وقد كان كل ذلك للأنبياء والمؤمنين من قبل الله عزّ وجلّ فهم منصورون بالحجّة من خالفهم، وقد نصروا أيضاً بالقهر على من ناوهم، وقد نصروا بإهلاك عدوهم وإنجائهم مع من آمن معهم، وقد يكون التصر بالانتقام لهم كما نصر يحيى بن زكريا عليه السلام لما قتل حين قتل به سبعون ألفاً، فهم لا محالة منصورون في الدنيا بأحد هذه الوجوه...

وأما نصره تعالى إياهم يوم القيامة فهو إعلاء كلمتهم وظهور حقهم وعلو منزلتهم بجزيل الثواب، وإعزازهم، وإذلال أعدائهم بعظيم العقاب لأنّ النصر هو المعونة على العدو.

٧- قيل: أي إنّ الله تعالى يؤيدهم بنصره في الدنيا، ويؤمنهم من فزع هذا اليوم، وينزلهم منازل رحمته ورضوانه في جنات لهم فيها نعيم مقيم في الآخرة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق من تناف بينه وبين ماورد في المقام عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتدبر جيداً واغتم جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «ويوم يقوم الأشهاد» أقوال: ١- قيل: نصرهم في الآخرة هو رفع الدرجات والتعظيم على رؤوس الأشهاد وهم الحفظة والأنبياء والمؤمنون. ٢- عن زيد بن أسلم: الأشهاد أربعة: الملائكة والتبّيون والمؤمنون والأجساد. وذلك أنّ الملائكة يحصون أعمالنا لقوله تعالى: «وجاءت كلّ نفس معها سائق وشهيد» ق: (٢١) وأنّ الأنبياء شهداء على أممهم لقوله عزّوجلّ: «فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد» (النساء: ٤١) وأنّ المؤمنين من أمة محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم شهداء على سائر الأمم لقوله جلّ وعلا: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» (البقرة: ١٤٣) وأنّ الأجساد والجلود شهداء على أصحابها لقوله تعالى: «وقالوا لجلودهم لمّ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شيء» فصلت: (٢١).

٣- عن مجاهد والسدي وقتادة وسفيان: الأشهاد هم الملائكة الذين تشهد للأنبياء والمرسلين بإبلاغ الرّسالة، وعلى الأمم الكافرة بالتكذيب والمعصية. ٤- عن قتادة أيضاً: هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون. ٥- قيل: هو يوم القيامة حيث تشهد على المجرمين أعضاؤهم، والكرام الكاتبون، والنصر يوم القيامة للمحقّين بلا ريب.

٦- عن ابن عباس: إنّ الملائكة ينصرون الرّسل بالعدر والحجّة، والأشهاد هم الرّسل عليهم السلام.

٧- قيل: الأَشهادهم الحَفْظَة من الملائكة يشهدون على الأنبياء والمرسلين والأوصياء ودعاة الدين بما عملوا. ٨- قيل: الأَشهادهم الحَفْظَة يشهدون على الناس بما عملوا لقوله تعالى: «وإنَّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» الإنفطار: ١٠-١٢) ٩- قيل: هم الذين يشهدون بالحق للمؤمنين، وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة، وفي ذلك سرور للمحق، وفضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم والمحفل الكبير. ١٠- قيل: هم الأنبياء والمرسلون وحدهم يشهدون للناس وعليهم ١١- قيل: أي يقوم على الناس يوم القيامة من يؤدّي شهادته عليهم من رسل الله ومن جوارحهم التي تقوم شاهدة عليهم.

١٢- قيل: أي يوم يقوم الأَشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة لرسالتها بالشهادة بأنّ الرّسل قد بلّغوا رسالات ربّهم، وأنّ الأمم قد كذبتهم. وذلك أنّ الأمم ينكرون يوم القيامة تبليغ الأنبياء، فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبيّنة على أنّهم قد بلّغوا وهو أعلم، فيؤثي عليهم بالشهداء. ١٣- قيل: إنّ المراد بالأشهاد: الحضاروهم جميع أهل الموقف. ١٤- قيل: الأَشهادهم أصحاب الكهف يسلمون على القائم المهدي الحجة بن الحسن العكسري عجل الله تعالى فرجه الشريف يسلمونه بإسمه بعد ظهوره عليه السّلام.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخرى، على تعدّد المصاديق تفسيراً وتأويلاً فتأمل ولا تغفل.

٥٢- (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللّعة وهم سوء الدّان).

في «الظالمين» أقوال: ١- قيل: هم المشركون. ٢- قيل: هم الكافرون من الأمم أجمعين. ٣- قيل: هم الذين ظلموا على أنفسهم. ٤- قيل: هم العصاة والطّغاة وتبعة الهوى.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فيشمل لكلّ من تلبس بالظلم ومات عليه من المشركين والكفار، من المستكبرين والفجّار، ومن المجرمين والفسّاق،

وإن كان الشّرك لظلم عظيم.

وفي نبي نفع المَعذرة أقوال: ١- قيل: لأنّها باطلة لأنّهم يقولون يومئذ: والله ربّنا ما كنّا مشركين، ما كنّا كافرين، ما كنّا عاصين، وما كنّا مكذّبين ... فينكرون يوم القيامة ما كانوا عليه في الحياة الدّنيا فاعتذارهم باطل غير مقبول. ٢- قيل: إنّه لا يؤذّن لهم إطلاقاً فيعتذرون، وإن أُذِنَ لهم في بعض المواقف أن يعتذروا. ٣- قيل: قد نبي أن تنفعهم المَعذرة في الدّار الآخرة مع كونها نافعة لهم في الحياة الدّنيا لو كان يعتذرون قبل إضاعة الفرصة لأنّ الآخرة دار الإلجاء إلى العمل، والملجأ غير محمود على العمل الذي الجئ إليه لأنّه لا يعمل له لداعي الحكمة إلى ما يمكنه أن يعمل، ولا يعمل فيضمن الحمد على فعله.

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتدبر جيّداً.

٥٣ - (ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب)

في قوله تعالى: «الهدى» أقوال: ١- قيل: الهدى هو الذي آتاه الله تعالى موسى عليه السّلام وهو التّوراة لقوله تعالى: «إنا أنزلنا التّوراة فيها هدى ونور» المائدة: (٤٤). ٢- قيل: أريد بالهدى المعجزات الدّالة على نبوة موسى عليه السّلام. ٣- قيل: الهدى: التّوراة والمعجزات جميعاً. ٤- قيل: إنّ المراد بالهدى ما آتاه الله في باب الدّين ممّا يهتدي به الناس من المعجزات والتّوراة والصّحف والشّرائع ... ٥- قيل: الهدى: التّبوّة والتّوراة، وقد سمّيت التّوراة هدىّ بما فيها من الهدى والتّور كما أنّ في التّبوّة كذلك. ٦- قيل: أريد بالهدى الدّين الذي أوتيه موسى عليه السّلام. أقول: وعلى الأوّل أكثر المحقّقين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «الكتاب» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: الكتاب هو الزّبور كتاب داود عليه السّلام والإنجيل كتاب عيسى عليه السّلام والمعنى: وأنزلنا على بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام الزّبور والإنجيل. ٢- قيل: الكتاب هو التّوراة والمعنى: وتركنا التّوراة وأبقيناها بين بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام ليعلموا بها وهتدوا. ٣- قيل: أي أورثنا بني إسرائيل هذه الكلمات المكتوبة في التّوراة بأنهم لم

يرثوا الهدى الذي تحمله التوراة، والذي حمله إليهم موسى عليه السلام فيها، وإنما ورثوا الكتاب وحرقوا هداه.

أقول: وعلى الأخير أكثر المحققين.

٥٤ - (هدى وذكرى لأولي الألباب)

في قوله تعالى: «هدى وذكرى» أقوال: ١- قيل: إن المراد بكون الكتاب هدى أنه دليل في نفسه، وبكونه ذكرى أن يكون مذكراً للشيء المنسي. ٢- قيل: أي بياناً لأمر دينهم، وما ألزمتهم من فرائضها، وتذكيراً من أجل الحجا والعقول منهم بها. ٣- قيل: أي هادياً وتذكراً وموعظة لأصحاب العقول. ٤- قيل: أي إرشاداً وتذكراً. ٥- قيل: أي هدى من الضلالة وعظة لذوي العقول من الناس. ٦- قيل: أي حال كون الكتاب هدىً يهتدي به عامتهم وذكرى يتذكر به خاصتهم من اولي الألباب.

أقول: ولكل وجه من دون تناف بينها فافهم ذلك.

٥٥ - (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكان)

في قوله تعالى: «فاصبر» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فاصبر يا محمد على أذى اليهود والتصارى والمشركين. ٢- قيل: أي فاصبر يا محمد لأمر ربك وأنفذ لما أرسلك به من الرسالة، وبلغ قومك ومن أمرت بأبلاغه ما أنزل إليك، وأيقن بحقيقة وعد الله الذي وعدك من نصرتك ونصرة من آمن بك على من كذبك، إن وعد الله تعالى حق منجز لا خلف له. ٣- قيل: أي فاصبر على إيذاء المشركين ومجادلتهم بالباطل.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عز وجل: «إن وعد الله حق» أقوال: ١- قيل: أي الذي وعدك به من الثواب والجنة ونعيمها لك ولمن أطاعك، ومن العقاب والنار وعذابها على من عصاك وكذبك حق لا خلف فيه. ٢- قيل: أي وعد الله بالتصريح والتأييد حق منجز، وإن كيد قومك وجداهم بالباطل واستكبارهم عن قبول دعوتك سييطل ويعود

وبالآ على أنفسهم كما قال: «إنا لننصر رسلنا...». ٣- قيل: أي إن وعد الله باعلاء كلمة الحق وإدحاض كلمة الباطل حق كما قص عليك من حال موسى عليه السلام والرجل، المؤمن البطل من آل فرعون.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق من غير تناف بينها فتأمل جيداً. وفي قوله جلّ وعلا: «واستغفر لذنبك» أقوال: ١- قيل: أي أقبل على أمر دينك وأداء مهمتك من تبليغ الرسالة ودعوة الناس إلى الحق والهدى وإن كان ذلك عند أعدائك ذنباً لك. ٢- قيل: أي واستغفر لذنب أمتك. فحذف المضاف، وقيم المضاف إليه مقامه. لقوله تعالى: «واستغفر لهم الرسول» النساء: ٦٤).

٣- قيل: أي اطلب المغفرة من الله تعالى على صغيرة وقعت منك. ولعظيم نعمته تعالى على الأنبياء والمرسلين كلّفهم التوبة والإستغفار من الصغائر التي تقع منهم أحياناً. هذا عند من جوز الصغائر على الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٤- قيل: هذا أمر تعبدي من الله تعالى لنبيه صلى عليه وآله وسلم بالدعاء والإستغفار لكي يزيد في الدرجات، وليصير سنة لمن بعده. وهذا من باب «إياك أعني واسمعي يا جاره» وهذا عند من لا يجوز الصغائر والكبائر على الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين عليهم السلام. فالخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمراد أُمَّته أعطي الشفاعة فيه.

٥- عن ابن عباس: أي واستغفر لتقصير شكر ما أنعم الله عليك وعلى أصحابك. ٦- قيل: إن الإستغفار من حيث هو عبادة مستحبة مع عدم الذنب، ومعه واجبة بل قوله تعالى: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه» هود: ٦١ يدلّ بظاهره على أنّ الإستغفار يجب على العباد مطلقاً، وفي كلّ حال لأنّه تعالى هو الذي خلق ورزق، والإستغفار نوع شكر على نعمة الخلق والرّزق. ٧- قيل: أي واستغفر الله من ذنب صدر منك قبل التوبة. ٨- قيل: أي استغفر لترك الأولى والإهتمام بأمر العدى. ٩- قيل: أي استغفر لما يعدّ بالنسبة إليك ذنباً وإن لم يكن ذنباً بمعنى المخالفة للأمر المولوي لما كان عصمته صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين، وفي معناه الثاني.

وفي قوله سبحانه: «وسبح بحمد ربك» أقوال: ١- قيل: أي نزه الله تعالى واعترف بشكره وإضافة النعم إليه، ونفي التشبيه عنه. ٢- قيل: أي نزه صفاته عن صفات المحدثين، ونزه أفعاله عن أفعال الظالمين. ٣- قيل: أي صلّ بأمر ربك شكراً له طرفي النهار كما جاء في قوله تعالى: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» (هود: ١١٤) ٤- قيل: أي ونزهه بالشكر له والثناء عليه. ٥- قيل: أي إستدم التسبيح في الصلاة وخارجاً منها لتشتغل بذلك عن إستعجال التصبر. فالمراد المواظبة على ذكر الله تعالى وآلا يفتر عنه اللسان، ولا يغفل عنه القلب، حتى يدخل في زمرة الملائكة الذين قال الله تعالى في وصفهم: «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» (الأنبياء: ٢٠).

أقول: ولكل وجه ولكن الأوجه هو الخامس.

وفي قوله تعالى: «بالعشي والإبكار» أقوال: عن مجاهد: العشي من زوال الشمس إلى الليل، والإبكار من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وقيل: من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى وخروج وقت الضحى. ٢- عن ابن عباس والضحاك: يريد الصلوات الخمس. ٣- عن قتادة والحسن: العشي صلاة العصر، والإبكار صلاة الفجر. ٤- قيل: العشي هو من بعد الزوال، والإبكار الصلوات الخمس. ٥- عن الحسن أيضاً: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس: ركعتان غدوة وركعتان عشية. ٦- قيل: أريد بالعشي والإبكار الدوام أي وسبح بحمد ربك دائماً في كل حال. فليس ذكر هذين الوقتين حصراً لتسبيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه فيها فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم الذكر لربه مستبحاً. ٧- قيل: أي صباحاً ومساءً.

أقول: وعلى السادس أكثر المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق فافهم ذلك

ولا تغفل.

٥٦ - (إن الذين يُجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم إن في صدورهم إلا كبراً ما هم

ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير

في قوله تعالى: «الذين يجادلون» أقوال: ١- عن ابن عباس وأبي العالية وكعب الأحبار: هم اليهود الذين كانوا يقولون: إن الدجال - وهو يهودي اسمه صاف ويكنى أبايوسف - سيخرج عن قريب، ويطأ البلاد كلها إلا مكة والمدينة، ويتبعه من يهود اصفهان سبعون ألفاً عليهم الطيالة، فيرد الملك إلينا، وتسير معه الأنهار، وهو آية من آيات الله، فذلك كبر لا يبلغونه، فنزلت فيهم الآية فهي مدنية. والمعنى: إن الذين يكذبون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن وهم اليهود وكانوا أيضاً يجادلون مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الدجال وعظمته، ورجوع الملك إليهم عند خروج الدجال بغير حجة أتاهم من الله على ما زعموا ما في قلوبهم إلا كبر عن الحق، ما هم ببالغي ما في صدورهم من الكبر وما يريدون من رجوع الملك إليهم عند خروج الدجال، أنه سميع لمقالة اليهود، البصير بهم وبأعمالهم وبفتنة الدجال وبخروجه.

٢ - قيل: هم مشركو مكة. ٣- قيل: هم كل من كفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشمل لكل مجادل مبطل، وإن نزلت في مشركي مكة أو اليهود على ما قيل.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عز وجل: «في آيات الله» أقوال: ١- قيل: أي في القرآن. ٢- قيل: أي في الأدلة الواضحة على التوحيد وعلى وجوب الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسوله وباليوم الآخر. ٣- قيل: هي آيات القرآن الكريم والمعجزات الباهرة لإثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين.

وفي قوله جل وعلا: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» أقوال: ١- قيل: أي ما في صدور المشركين إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك، وقبول الحق الذي أتيتهم به حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله، والكرامة التي أكرمك بها من

النَّبوة، فالذي يحسدونك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائله لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وليس بأمر يدرك بالأمانِي والآمال ... ٢- عن مجاهد: أي ليس في صدور المشركين إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة لأن الله مثلهم. ٣- قيل: أي ما في صدور هؤلاء المجادلين في آيات الله إلا حب الرياسة والجاه، وأن يكون الناس كلهم تحت تصرفهم وتسخيرهم، لا أن يكونوا هم تحت تصرف غيرهم، وذلك تخيل فاسد لا ينالون بها، لأن الغلبة لدين الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تكون الأمة تحت أمره ونهيه، وأن النبوة تحتها كل ملك ورياسة.

فالكبر هو التكبر وهو التفوق والترفع والتعظيم، وإرادة التقدم والرياسة، وهو الطمع أن يعلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يكون أحد فوقهم، ولذلك عادوه صلى الله عليه وآله وسلم ودفَعوا معجزاته ... ٤- عن الزجاج: أي ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. في الكلام حذف. ٥- قيل: أي ليست اليهود ببالغي الكبر. فلاحظ. فلا تبلغ اليهود ما في صدورهم وقت خروج الدجال. وذلك أن هؤلاء قوم رأوا أنهم إن اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل إرتفاعهم، ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعاً، فأعلم الله تعالى أنهم لا يبلغون الإرتفاع الذي أملوه بالتكذيب. والمعنى: إن تعظموا عن اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن الدجال سيخرج عن قريب فيرد إلينا الملك، وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله يتبعه سبعون ألفاً من يهود إصفهان عليهم الطيالة، فذئ كبر لا يبلغونه.

٦- قيل: إن المراد بالكبر الأمر الكبير أي هم يطلبون النبوة دون محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أمراً كبيراً يصلون به إليك من القتل أو الموت أو الإسارة وما إليها، ولا يبلغون ذلك، فاهم ببالغي موجب الكبر ومقتضيه. ٧- قيل: أي هم يتمنون موتك قبل أن يتم دينك، وهم لا يبلغون متمناهم. ٨- قيل: أي تكبر عن اتباع الحق وعناد لأهله، فهم لا يبلغون مرادهم بحال من الانتصار على الحق. ٩- قيل: إن الكافرين يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون في كل

ظرف. ١٠- عن قتادة: إنما حملهم على التكذيب الزينغ الذي في قلوب الكافرين.
 أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الآخر فافهم ذلك.
 وفي قوله تعالى: «فاستعد بالله» أقوال: ١- قيل: أي من شر اليهود وفتنة الدجال
 على قول من زعم أن الآية مدنية نزلت في اليهود. ٢- قيل: أي من شر الكفار. ٣-
 قيل: أي من شر مشركي مكة. ٤- قيل: أي من مثل ما ابتلوا به من الكفر والكبر.
 ٥- قيل: أي من التكبر وأهله، ومن شرهم وشر كل ذي شر، ومن جميع ما يجب
 الاستعاذة منه.

أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً واغتمم جداً ولا تغفل.

٥٧- (لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس وأبي العالية: أي لخلق السموات
 والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمت اليهود، ولكن اليهود لا يعلمون فتنة
 الدجال. ٢- عن يحيى بن سلام: أي لخلق السموات والأرض ابتداءً أكبر من خلق
 الناس مرة ثانية وهي الإعادة يوم البعث للحساب والجزاء ولكن مشركي مكة
 لا يعلمون ذلك. فهذا إحتجاج على منكري البعث. والمعنى: إنها أكبر من إعادة
 خلق الناس، فلم يعتقدوا عجزها، فن قدر على الأصعب في نظر المخالف
 وقياسه، كان على الأسهل أقدر.

٣- قيل: أي خلق الناس بالقياس إلى خلق السموات والأرض أهون، ولكن
 أكثر الناس في كل ظرف لا يعلمون حقيقة ذلك، وأنها أكبر وأعظم من خلق
 الإنسان، والمعنى: أيها الناس: إن ابتداء السموات والأرض وإنشائها من غير شيء
 أعظم عندكم إن كنتم مستعظمي خلق الناس وإنشائهم من غير شيء، من خلق
 الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله جلّ وعلا. ٤-
 قيل: أي أكثر المشركين لا يعلمون بقدرته الله تعالى وسلطانه القائم على كل شيء،
 وإنهم ما استعظموا ما هم فيه من قوة إلا عن جهل بقدرته الله تعالى، بل وعن جهل
 بقدرته مخلوقات الله التي إذا وضعوا أنفسهم إزائها كانوا أشبه بالذرة أو التمل تحت

سفع جبل شامخ ...!

٥ - قيل: أريد بالسّموات والأرض مجموع العالم. والمعنى: إنّ المجادلين ليسوا بيالغي بغيتهم، وليسوا بمعجزين فإنّ الله الذي قدر على خلق مجموع العالم ولم يعجزه ذلك على ما فيه من العظمة ليس يعجزه جزء يسير منه، وهو التّاس المخلوقون الذين هم أهون عليه، ولكنّ أكثر التّاس جاهلون يظنون بجهلهم أنّهم يعجزون الله بجدال يجادلونه أوأتي كيد يكيدونه.

أقول: والثالث هو الأنسب بعموم السّياق، من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فافهم ذلك.

٥٨ - (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيّ قليلاً ماتذكرون)

في قوله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لا يستوي الكافر والمؤمن بالشّواب والكرامة، والعقاب والإهانة. ٢- قيل: أي لا يتساوي من عمى عن طريق الرّشد والصّواب، فلم يهتد إليها، والبصير الذي أبصرها واهتدى إليها. ٣- قيل: أي لا يستوي الأعمى الذي لا يتفكّر في الآيات التكوينية والتدوينية ولا في الآيات الآفاقية والأنفسية فيشرك بالله سبحانه وينكر قدرته وتدبيره والبصير الذي يتدبّر فيها فعرف الحقّ ويؤمن بالله ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وباليوم الآخر، لا يستويان عند الله تعالى في الدنيا والآخرة.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «قليلاً ماتذكرون» أقوال: ١- قيل: أي تذكركم أيها التّاس قليل جداً. ٢- عن ابن عباس: أي لا تتعظون بقليل ولا كثير من أنّه القرآن. ٣- قيل: أي قلّ نظرهم فيما ينبغي أن ينظروا فيه ممّا دعوا إليه. ٤- قيل: أي ينبغي أن يكون لهم حال هي بعد البعث، يظهر فيها التّفاوت بين الأعمى والبصير، بين المؤمن المصلح، والكافر المفسد، وبين المحسن الصّالح والمسيّ الفاسد. ٥- قيل: أي قليل منكم أيها التّاس من يتذكّر ويعقل هذه الأمثال، وقليل تذكّر من يتذكّر منكم فإنّ

النسيان واتباع الهوى غالب عليكم. ٦- قيل: أي ما أقل ما تتذكرون حجج الله، فتعتبرون بها وتتعظون، ولو تذكركم واعتبرتم لعرفتم خطأ ما أنتم عليه، مقيمون من إنكاركم قدرة الله تعالى على إحياء من فنى من خلقه وإعادة له حياة أخرى غير هذه الحياة. ٧- قيل: أي قليلاً ما تتذكرون أيها الناس في الحياة الدنيا التفاوت بين الأعمى والبصير والمؤمن والمسيئ في الإعتقاد والعمل وفي الحساب والجزاء. أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق.

٦٠- (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

في قوله تعالى: «ادعوني» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: أي اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام والطواغيت... فالدعاء بمعنى العبادة كقوله تعالى: «إن يدعون من دونه إلا أنا» (النساء: ١١٧) ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي وحدوني. ٣- قيل: الدعاء بمعناه والمراد بعبادتي: دعائي لأنّ الدعاء باب من العبادة، بل الدعاء مخ العبادة، والعبادة الكبرى، وأفضل العبادة الدعاء. ٤- قيل: الدعاء: هو الذكر والسؤال. ٥- قيل: الدعاء: ترك الذنوب. ٦- قيل: الدعاء: الاستغفار. ٧- قيل: أي اذكروني أذكركم بإعطآء الآلاء والتعمآء.

أقول: والثالث هو المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزوجل: «أستجب لكم» أقوال: ١- قيل: الإستجابة بمعنى الإثابة. فالمعنى أتبكم على عبادتكم إتياني. وذلك أنه لما عبّر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة إستجابة ليتجانس اللفظ. ٢- قيل: الإستجابة بمعناها أي إجابة الدعاء. فالمعنى أستجب لكم دعآءكم. ٣- عن ابن عباس: أستجب لكم أي أغفر لكم وأعفو عنكم وأرحمكم. ٤- قيل: أي أنيب وأقبل إليكم. ٥- قيل: أي أسمع منكم. ٦- عن ابن عباس أيضاً: أي وابدوني أتقبل عبادتكم.

أقول: والثاني هو الظاهر المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام وذلك أن الله عزوجل قد أمر عباده بالدعاء صريحاً، ورتب الإستجابة على الدعاء، فكأنه ضمنها وتكفل بها، وهو يؤيد أن المراد بالدعاء والإستجابة في الآية الكريمة ظاهرهما، وحملها على غيرهما، فهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره من دون دليل، وأما قوله تعالى: «عن عبادتي» فتبديل الدعاء عبادة دليل على أن الدعاء عبادة بل هو من أعظم أبوابها، فالتعبير بها عنه ظاهر وهو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتأمل جيداً واغتم جداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «عن عبادتي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عن توحيدتي. والمعنى: الذين يتعظمون عن أفراد الألوهية لي، وعن إفرادي بالعبادة. ٢- قيل: أي عن طاعتي. ٣- قيل: أي عن دعائي. فالعبادة بمعنى الدعاء، وفي تبديل الدعاء عبادة دلالة على أن الدعاء عبادة بل مخها.

أقول: والثالث هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٦١- (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)

في قوله تعالى: «على الناس - أكثر الناس» أقوال: ١- عن ابن عباس: الناس هم أهل مكة. والمعنى: إن الله لذو منّ على أهل مكة، ولكن أهل مكة لا يشكرون الله تعالى ولا يؤمنون به. ٢- قيل: إن المراد بالناس الكافرون من أهل مكة وغيرهم. ٣- قيل: أريد بالناس أكثرهم في كل ظرف من الكافرين والمنافقين والمسلمين في كل ظرف.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٦٣- (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يحدون)

في قوله تعالى: «بآيات الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن. ٢- قيل: أي بمعجزات الله تعالى. ٣- قيل: أي بحجج الله تعالى

وأدلته ومشاهد عظمته.

أقول: وعلى الأخير أكثر المحققين.

٦٦ - (قل إنني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جئني البيّنات من ربّي وأمرت أن أسلم لربّ العالمين).

في قوله تعالى: «البيّنات» أقوال: ١- قيل: هي البراهين العقلية الدالة على تفرده في الربوبية، وتوحيده على الألوهية. ٢- قيل: هي الأدلة الثقلية، وهي آيات كتاب الله الذي أنزله عليّ وهي مؤيدة لأدلة العقل ومنبهة لها. ٣- قيل: هي شاملة لأدلة العقل والنقل جميعاً.

أقول: والثاني هو المؤيد بظاهر السياق ولكن التعميم غير بعيد فافهم ذلك.

٦٧ - (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مستمى ولعلكم تعقلون)

في قوله تعالى: «خلقكم من تراب» قولان: أحدهما - عن ابن عباس: أي خلقكم من آدم، وخلق أباكم آدم من تراب، وأنتم من نسله وإليه تنتمون. ثانيها - قيل: أي خلقكم من تراب لأنّ النطفة تتكوّن من البسائط الأرضية... وذلك أنّ كلّ إنسان مخلوق من المنّي، والمنّي مخلوق من الدم، والدم يتولّد من الأغذية، والأغذية تنتهي إلى النبات، والنبات يتكوّن من التراب والماء ثمّ ذلك التراب يصير نطفة ثمّ علقه إلى مراتب كثيرة حتّى ينفصل الجنين من بطن الأمّ.

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين، وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ثمّ لتبلغوا أشدكم» أقوال: ١- قيل: أي لتنشأوا وتشبوا ثمّ لتبلغوا أشدكم» فالجملة معطوفة على معنى «ثمّ يخرجكم» ٢- قيل: أي لطفوليتكم ثمّ لتبلغوا أشدكم. فالجملة معطوفة على معنى «يخرجكم» ٣- قيل: أي ثمّ يبيّئكم إلى أن تبلغوا أشدكم رجالاً.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

وفي قوله جلّ وعلا: «ومنكم من يتوفى من قبل» أقوال: ١- عن مجاهد: أي من قبل أن يكون شيخاً. ٢- قيل: أي من قبل أن يكون شاباً. ٣- قيل: أي من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطاً، فلا يبلغ هذه المراحل من العمر كالطفولة والشيخوخة وبلوغ الأشدّ وغيرها.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً.

وفي قوله سبحانه: «ولتبلغوا أجلاً مسمى» أقوال: ١- قيل: أي وليبلغ كل واحد منكم ماسمى له من الأجل الذي يموت عنده سواء أكان أجلاً حتمياً أم أجلاً معلقاً شاباً كان أو شيخاً. ٢- قيل: إن المراد بالأجل المسمى هو الأجل الحتمي الذي لا يتقدم ولا يتأخر، وهو الأجل والمحدود والأمد المضروب الذي لا سبيل للتغير إليه أصلاً.

٣- قيل: هذا أجل معلق يمكن أن يستقدم بالذنوب والمعصية أو يستأخر بالتوبة والدعاء والصدقة إلى الأجل المحتوم. ٤- عن الحسن البصري: هذا للتسل والقرن الذي تقوم عليهم القيامة، والأجل المسمى هو القيامة. والمعنى: وهو يفعل ذلك لتبلغوا الأجل المسمى وهو يوم القيامة.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

٦٨ - (هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)

في قوله تعالى: «فإذا قضى أمراً...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فإذا أراد أن يخلق ولداً بلا أب مثل عيسى فإنما يقول له: كن فيكون ولداً بلا أب. ٢- قيل: هذا إشارة إلى خلق آدم إذ قال: «خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» آل عمران: ٥٩. ٣- قيل: أي فإذا أراد أن تكون القيامة فإنما يقول للقيامة: كن فيكون، بين الكاف والتون قبل أن تتصل الكاف مع التون فيكون. ٤- قيل: أي إن إحياءكم وإماتتكم بمنزلة ما يقال له: كن فيكون لأنه تعالى يخاطب المعدوم بالتكون من غير عُدّة ولا تجشم كلفة بلاصوت ولا حرف. ٥- قيل: أي فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له: كن فيكون من دون خطاب للمعدوم بالتكوين لأن ذلك محال، والله

تعالى لا يأمر بالمحال.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين.

٦٩ - (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى بصرفون)

في المجادلين أقوال: ١- قيل: هم مشركو مكة. ٢- قيل: هم أهل الكتاب وخاصة اليهود والنصارى. ٣- قيل: هم والمنافقون وأهل الشبهات والشهوات من المسلمين في كل ظرف.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً.

وأما الكلام «في آيات الله» فهو الكلام «في آيات الله»: (٥٦) فراجع.

٧٢ - (في الحميم ثم في النار يسجرون)

في قوله تعالى: «في الحميم» أقوال: ١- قيل: أي في جهنم. والمعنى: يجرون بالأغلال والسلاسل إلى جهنم. ٢- عن مقاتل: أي في حر النار. ٣- قيل: الحميم: المتناهي في الحر من الماء والنار. ٤- قيل: الحميم: الماء الحار الذي انتهت حرارته. ٥- قيل: الحميم: الصديد المغلي.

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين، وفي معناه الخامس.

وفي قوله عز وجل: «ثم في النار يسجرون» أقوال: ١- عن ابن عباس وابن زيد

ومجاهد: أي يطرحون في النار فيصيرون وقوداً لها، فتوقد بهم النار. السجر: القاء الحطب في معظم النار كالتنور الذي يسجر بالوقود، فهؤلاء الكفار لجهنم كالسجار للتنور. ويؤيده قوله عز وجل في صفة جهنم: «فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة» (البقرة: ٢٤) وقوله: «إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم» الأنبياء: (٩٨).

٢- قيل: أي يقذفون ويلقون في النار خالدين فيها. ٣- قيل: أي تملأهم النار.

يقال: سجرت التنور أي أوقدته، وسجرتة: ملأته بالوقود، ومنه: «والبحر المسجور» (الطور: ٦) أي المملؤ. والمعنى: أنهم في النار فهي محيطة بهم، وهم مسجورون بها، مملؤة أجوافهم منها. ٤- عن السدي: أي هم في النار يحرقون. ٥-

قيل: أي يربطون على النار لتشوي عليها أجسامهم بعد أن غرقت في هذا الحميم.
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر
فتأمل جيداً.

٧٣ - (ثم قيل لهم أين ماتركون)

في القائل أقوال: ١- عن ابن عباس: أي تقول لهم الزبانية ... ٢- قيل: القائل هو الله عز وجل. ٣- قيل: القائل غير معلوم لنا، وهذه حكاية لما يقال لأصحاب النار إذا دخلوها، وكأنه قيل بالفعل، وذلك لتقرير وقوعه وتوكيده، ثم لسمع كل مكابر في آيات الله ومشارك بالله ومكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ظرف ما قيل لمن سبقوهم من أهل الجدل والعناد وأهل الضلال واللجاج ... فهذا خبر من أخبارهم، وأنهم إنما يسألون عن معبوداتهم الذين عبدوهم من دون الله فيلتمتون فلا يجدون لهم ظلاً ... فيقولون: لقد ضلوا عنا أي تاهوا في هذا المزدحم ... ثم إذ يتبين لهم أن ما كانوا يدعونه من دون الله باطل وضلال ، يقولون: «لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» أي شيئاً يعتد به ويستند عليه ...

هذه هي حال المكابرين المشركين المكذبين الذين سبقوا المكابرين المتأخرين وهذا ما سألوا عنه وذلك هو جوابهم ... فماذا يكون جواب المكابرين المكذبين المشركين المتأخرين إلى يوم القيامة حين يسألون هذا السؤال؟ أيجدون ما يقولون غير هذا القول؟ وهل يرون لمعبوداتهم وجهاً يوم الحساب؟ وإذا رأواهم وجهاً فهل يغنون عنهم من عذاب الله من شيء؟

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، ولكن الثالث لا يخلو من وجه.

٧٤ - (من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين)

في قوله تعالى حكاية عنهم: «ضلوا عنا» أقوال: ١- قيل: أي عدلوا عنا فأخذوا طريقاً غير طريقنا وتركونا في هذا البلاء. ٢- أي أن آهتنا يوم القيامة تبرؤا منا، وكفروا بما أشركناهم به. لقوله تعالى: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من

لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» الأحقاف: ٥-٦) وقوله تعالى حكاية عن الشيطان: «إني كفرت بما أشركتموني من قبل» إبراهيم: ٢٢). وقال: «كلّ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدّاً» مريم: ٨٢).

٣ - قيل: أي إشتغلوا بأنفسهم عتاً. ٤ - قيل: أي ضاعت آهتنا عتاً وهلكوا وذهبوا عتاً، وتركونا في العذاب ولم يصل إلينا ما كتنا نرجوه من التفع والشفاعة، فلا نراهم ولا نقدر عليهم. ٥ - قيل: أي غابوا عن أعيننا فلا نراهم. من ضلّ الماء في اللبن أي خفي، ومن ضلّت الدابة: إذا غابت فلم يعرف مكانها.

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين من دون تنافي بينه وبين أكثر الأقوال الأخر. وفي قوله: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي بل لمن نكن نعبد من قبل هذا شيئاً من دون الله ولا نشرك به شيئاً، فأنكروا الشرك بالله سبحانه، وعبادتهم للآلهة. وهذا من كذبهم يوم القيامة على حدّ قولهم: «والله ربنا ما كتنا مشركين» الأنعام: ٢٣).

٢ - قيل: أي ضاعت عباداتنا لهم فلم نكن نصنع شيئاً إذ عبدناها كما يقول المتحسر: ما فعلت شيئاً أي تبين لنا الآن أنهم لم يكونوا شيئاً، وما كتنا نعبد بعبادتهم شيئاً فإنّ الذين كتنا نعبدهم ليسوا بشيء. فهذا إعراف بأنّ عبادتهم للأصنام كانت باطلة، فليس بانكار لعبادة الأصنام. ٣ - عن الجبائي: أي لم نكن ندعوا شيئاً يستحقّ العبادة ولا ما ننتفع بعبادته. ٤ - عن أبي مسلم: أي بل الحقّ أنّنا لم نكن ندعوا في الحياة الدنيا ندعوا شيئاً يعتدّ به ينفع ويضرّ ويسمع ويبصر. هذا كما يقال لكلّ مالا يغني شيئاً: هذا ليس بشيء لأنّ قولهم: ضلّوا عتاً إعراف منهم بعبادتهم، ولأنّ الآخرة دار إجماع، فهم ملجأون إلى ترك القبائح... وكما يقول: حسبت أنّ فلاناً شيء، فإذا هولىس بشيء أي ليس عنده خير.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. وفي قوله تعالى: «كذلك يضلّ الله الكافرين» أقوال: ١ - عن الجبائي: أي يضلّ

الله الكافرين. عن طريق الجنة، وعن نيل الثواب بالخذلان كما أضلهم عما اتخذوه إلهاً بأن صرفهم عن الطمع في نيل منفعة من جهتها. ٢- قيل: أي كما أضلّ الله أعمال هؤلاء، وأبطل ما كانوا يؤملونه كذلك يفعل بجميع من يتدين بالكفر فلا ينتفعون بشيء من أعمالهم ... ٣- عن ابن عباس: أي يضلّ الله الكافرين عن الحجّة والإيمان ٤- عن الحسن البصري: يضلّ الله الكافرين أي يبطل أعمالهم ... ٥- قيل: أي مثل إضلال هؤلاء المكذّبين يضلّ الله الكافرين. ٦- قيل: أي مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلّهم الله عن آلهتهم حتى لو طلبوها أو طلبتهم لم يتصادفوا ولم يجد أحدهما الآخر. وقد اعترض على هذا القول بأنهم مقرونون بآلهتهم في النار لقوله تعالى: «إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم» (الأنبياء: ٩٨) اجيب عنه: أنّ كون الجميع في النار لا ينافي غيبة أحدهما عن الآخر أو باختلاف الزمان.

٧- قيل: أي يهلكم بضلالهم. ٨- قيل: أي كما فعل بهؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر. والمعنى: كما أضلّ الله المكذّبين برسول الله والمكابرين في آيات الله والمشرّكين بالله سبحانه من الأمم السالفة، كذلك يضلّ الله المكذّبين المكابرين المشركين من الأمة المتأخرة لأنّ الأوّلين والآخرين منهم جميعاً ظالمون كافرون إذ خرجوا عن سنن العدل والإنصاف بإنكارهم الحقّ المبين، وانحرفهم عن الرشد والهدى فلا يسعدهم ولا يوفّقهم إلى الصواب والكمال. ٩- قيل: كمثل هذا الإضلال يضلّ الله الكافرين، فيؤلّ أمرهم إلى الكذب حيث لا ينفع مع علمهم بأنّه لا ينفع. هذا بناءً على كون قولهم: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» كذباً منهم.

١٠- قيل: أي إضلاله تعالى الكافرين وهم الساترون للحقّ يشبه هذا الضلال وهو أنّهم يرون الباطل حقّاً فيقصدونه، ثمّ يتبيّن لهم بعد ضلال سعيهم أنّه لم يكن إلّا باطلاً في صورة حق، وسراباً في سيماء الحقيقة. ١١- قيل: أي كما أضلّ هؤلاء الذين ضلّ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم، كذلك يضلّ الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته وعبادته، فلا يرحمهم فينجيهم من النار ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما فيه من البلاء. ١٢- قيل: أي مثل

ذلك الضلال الفضيع يضلّ الله الكافرين حيث لا يهتدون إلى شيء ينفعهم في الآخرة. ١٣- قيل: أي كما ضلّ عنهم آهتهم يضلّهم عن آهتهم حتى لو تطالبوا لم يتصادفوا.

أقول: وعلى الثامن أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

٧٥- (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وما كنتم تفرحون)

في قوله تعالى: «ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ» أقوال: ١- قيل: أي يقال لهم في نار جهنم: إنّما نالكم هذا العذاب بسبب ما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعاصي وكثرة المال والأتباع والصحة. ٢- قيل: إنّ فرحهم بما عندهم أنّهم قالوا للرّسل: نحن نعلم أنّنا لا نبعث للحساب والجزاء، ولا نعذب لقوله تعالى فيهم: «فلما جآتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» المؤمن: ٨٣. ٣- قيل: أي ذلك العذاب التازل بكم في جهنم بسبب ما كنتم تفرحون بالشرك بالله سبحانه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم والجدال في آيات الله والكفر باليوم الآخر. ٤- قيل: أي تفرحون في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به من الباطل والمعاصي ... ٥- عن ابن عباس: أي تفرحون بالشرك.

٦- قيل: إنّ الآية وإن تخاطب المشركين، ولكنّ الحكم والتوبيخ يعمّ ويشمل الكثير ممّن يدعون الإسلام، ثمّ يفرحون باليسير ينالونه من متاع الدنيا وشهواتها ولا يحزنهم الكثير ممّا يفوتهم من خير الآخرة، بل هذا الدّم والتقرّيع بهم ألصق وأليق لأنّ المشركين والكافرين أقبلوا على الدنيا وهم كافرون بالدين ظاهراً وباطناً، ولكنّ الكثير ممّن يدعون الإسلام نبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون. ٧- قيل: أي ذلكم الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح في الأرض والمرح بغير الحقّ وهو الشرك وعبادة الأوثان ...

٨- قيل: أي كنتم تفرحون بالباطل، والفرح بالحقّ لا يوبخ عليه. ٩- قيل: أي ذلكم الذي أنتم فيه من بلاء وعذاب في الآخرة هو بسبب ما كنتم عليه في الدنيا من

غرور بما ملكتم فيها، وزهو وعجب بما بين أيديكم من زخرفها ومتاعها، فصرفكم ذلك عن أن تنظروا إلى ما وراء يومكم الذي أنتم فيه، فقطعتم حياتكم في فرح ومرح وهو عبث.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فافهم ذلك.

وفي قوله عز وجل: «وبما كنتم تمرحون» أقوال: ١- عن مجاهدوا لسدي: أي تبطرون وتأشرون في الدنيا بتمتعكم بزخارفها وشهواتها ... ٢- عن ابن عباس: أي تتكبرون فيه بالشرك. ٣- قيل: أي يشتد زهوكم وهوكم. ٤- عن الضحاك: الفرح: هو السرور، والمرح: هو العدو. ٥- قيل: الفرح مطلق السرور، والمرح شدة الفرح والإختيال في السرور والإفراط في النشاط. والمعنى: يشتد فرحكم، فتوسعون في الفرح الذي يصحبه عبث وهو.

قيل: قيد الفرح، وأطلق المرح لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه، وهو الفرح الذي يقع في نفس الإنسان وهز مشاعره من إنتصار الحق أو الإستعلاء على الشهوة كما قال تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» (الزوم: ٤- ٥)، وقد يكون بالباطل فيذم عليه، وهو الفرح الذي ينبع من استرضاء عواطف خسة وإشباع شهوات بهيمية كما قال جلّ وعلا: «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر» (التوبة: ٨١) والمرح هو التبخر الذي لا يكون إلا باطلاً.

٦- قيل: معنى الآية الكريمة: إن ما فعل بكم جزاء بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق أي بما كان يصيب أنبياء الله وأوصيائه من المكاره، وبما كنتم تبطرون في معاصي الله.

أقول: وعلى الخامس أكثر المحققين.

٧٧ - (فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا

يرجعون)

في قوله تعالى: «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بالتصرة لك على هلاك المشركين وتعذيبهم بالتأثر حقّ كائن لا محالة فإمّا نريتك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسريوم بدر أو نتوفيتك قبل أن نريك. ٢- قيل: أي إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالظفر والغلبة على مشركي مكّة يوم فتحها حقّ كائن لا محالة. ٣- قيل: أي إِنَّ مَا وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الصَّبْرِ مِنَ الثَّوَابِ فِي الْجَنَّةِ، وَتَوَعَّدَ الْكُفَّارَ مِنَ الْعِقَابِ حَقٌّ لَأَشْكُ فِيهِ، بَلْ هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ. ٤- قيل: أي إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالتَّصْرِ لِأَنْبِيَائِهِ وَالْإِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِ حَقٌّ وَصَدَقَ لِأَخْلَفَ فِيهِ. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، من دون تناف بينه وبين الثاني والثالث فافهم ذلك.

٧٨- (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنا لك المبطلون)

في قوله تعالى: «منهم من قصصنا عليك قصصهم، ومنهم من لم نقصص عليك أخبارهم» قولان: أحدهما- قيل: أي منهم من قصصنا عليك قصصهم وما لاقوه من أمهم، ومنهم من لم نقصص عليك أخبارهم ولا ما لاقوه من أقوامهم... ثانيها- قيل: أي منهم من تلونا عليك ذكره ومنهم من لم نتل عليك ذكره. أقول: ولكل وجه من دون تناف بينهما.

وفي قوله عز وجل: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» أقوال: ١- قيل: الآية هي التي تنصر الحق، وتقضي بين الرسول وبين أمته. ٢- قيل: هي المعجزة التي يؤتاها الرسول لتأييد رسالته. ٣- قيل: هي أعم.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق حيث إن النكرة في سياق التني تفيد العموم، فتشمل الآية القاضية بين الرسول وأمته، والمعجزة التي يأتيها الرسول بإذن الله لتأييد رسالته فافهم ذلك.

وفي قوله جلّ وعلا: «فإذا جاء أمر الله...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فإذا

جاء وقت عذاب الله في الأمم الماضية عُذِّبُوا بِالْحَقِّ فَلَا يَظْلَمُ عَلَى أَحَدٍ، وخسروا عند ذلك الكافرون. ٢- قيل: أي فإذا جاء يوم القيامة قضي بالعدل بين الخلائق عامة، وبين الرسل والأمم خاصة، رأيت المكذِّبين والظالمين في عذاب الجحيم. ٣- قيل: أي فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بالحق بين الرسل ومكذِّبها، فأظهر الحق وأزهِقَ الباطل، وظهر الخسران للمكذِّبين الخاسرين في كل وقت قبل ذلك. ٤- قيل: أي فإذا جاء الوقت المسمى لعذاب المشركين المكذِّبين المكابرين في آيات الله وهم المتمسكون بالباطل أهلكتهم الله في الدنيا، ويعذبهم في الآخرة. وإنما التأخير لإسلام من علم الله تعالى إسلامه منهم، ولن في أصلابهم من المؤمنين.

ففي الجملة رد على تحديات مشركي مكة بإنزال العذاب، إذ بدر منهم في ظروف نزول السورة باستعجال العذاب الموعد أو الإتيان بآية فكانوا يقولون: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» (الأنفال: ٣٢).

٥ - قيل: أشار بهذا إلى القتل والأسر بيد. ٦- قيل: أي إذا جاء دليل الرسالة وهو المعجزة لإثبات الرسالة قضي بينهم بالحق وغلب هنالك المبطلون الذين يتبعون الباطل والشرك. وذلك أن قريشاً كانوا يقترحون آيات تعنتاً، فجاء أمر الله أي الآية التي اقترحوها وذلك أنه يقع الإضطرار عندها، وغلب في ذلك الوقت المقترحون من قريش وذلك هو الخسران المبين. ٧- قيل: أي فإذا جاء أمر الله قضي بالعدل وهو أن ينجي رسله والذين آمنوا معهم، وخسر وهلك هنا لك الذين أبطلوا في قلوبهم الكذب وافترائهم على الله وادعائهم له شريكاً.

٨ - قيل: إن الآية الكريمة جواب على ما كان يقوم في ذهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المؤمنين من تساؤل عن موعد تحقيق وعيد الله فيهم أو رجاء بإحداث آية تقنعهم أو ترهبهم حتى ينتهوا من موقف عنادهم وجحودهم، فإنهم يقولون تحت وطأة البلاء الواقع عليهم من المشركين: «متى نصر الله؟» (البقرة: ٢١٤) فأمر الله هو

وعده ومجيئه هو وقوعه في وقته الموقوت له: «ألا إن نصر الله قريب» (البقرة: ٢١٤) فإذا جاء أمر الله بالعذاب في الدنيا والآخرة قضى بالحق بإنجاء المحق وتعذيب المبطل، وخسر هنا لك المبطلون المعاندون بإقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها.

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق، من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله سبحانه: «المبطلون» أقوال: ١- قيل: هم قريش إذ كانوا يقترحون آيات تعنتاً وعناداً للحاجة إليها. ٢- قيل: هم أهل الأديان الباطلة. ٣- قيل: هم كل من يكابر في آيات الله لإماتة الحق وإحياء الباطل في كل ظرف.

أقول: والثالث هو الأنسب بإطلاق الوصف الذي هو حقيقة فيمن يتلبس.

٧٩- (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)

في قوله تعالى: «الأنعام» أقوال: ١- عن الزجاج: الأنعام ههنا: الإبل خاصة لأنها ذات المنافع التي ذكرت في الآية من الركوب والأكل. ٢- قيل: هي الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل والبغال وما إليها... فإن بعضاً منها يصلح للركوب وبعضاً منها يصلح للأكل ٣- قيل: هي الإبل والبقر والغنم خاصة، فإنها جعلت للركوب والأكل.

أقول: والثاني هو المؤيد بالآيات الكريمة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

٨١- (ويربكم آياته فأتي آيات الله تنكرون)

في قوله تعالى: «آياته- آيات الله» أقوال: ١- قيل: أريد بالآيات، الآيات الآفاقية والأنفسية. ٢- قيل: هي الدلائل والبراهين التي جاءت في القرآن الكريم تدل على وحدانية الله تعالى وعظمته. ٣- قيل: هي حجج الله تعالى الظاهرة وبيئاته الواضحة القرآنية وغيرها. ٤- عن ابن عباس: أي عجائبه وهي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والجبال والسحاب والبحار وغير ذلك، كل هذا من آيات الله. ٥- قيل: هي الآيات التدوينية التي يسمعها الإنسان بالبيان، والآيات التكوينية التي يراها الإنسان بالعيان.

في كل شيء له آية تدل على أنه واحد

٦- قيل: أي ويعلمكم الله تعالى حججه ويعرفكم بيناته، ومنها إهلاك الأمم الماضية على ما أخبر عنهم، ووجه الآية فيه: أنهم بعد حصولهم في التعم صاروا إلى النقم بكفرهم وجحودهم، وفيه دليل قاطع على الوجود الواجب القديم الذي لولاه لما صح فعل ولا تدبير، ومنها الآية في خلق الأنعام التي قدم ذكرها، ووجه الآية فيها تسخيرها لمنافع الخلق بالتصريف في الوجوه التي قد جعل كل شيء منها لما يصلح له، وذلك يقتضي أن يكون الجاعل لذلك قادراً على تصريفه، عالماً بتدبيره.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

٨٢- (أفلم يستيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

في قوله تعالى: «وآثاراً في الأرض» أقوال: ١- قيل: أي بالأبنية العظيمة التي بنوها والقصور المشيدة التي شيدها. ٢- عن ابن عباس: أشد لها طلباً وأبعد لها ذهاباً. ٣- عن مجاهد: أي بمشيهم على أرجلهم لعظم خلقهم وأجرامهم...
أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله عز وجل: «فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» قولان: أحدهما- أن «ما» في «فما» بمعنى أي والمعنى: فأتي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. فيكون موضع «ما» الأولى نصباً، وموضع «ما» الثانية رفعاً. ثانيها- أن «ما» الأولى نافية، والثانية موصولة. والمعنى: لم يغن عنهم ما كسبوه من الأبنية العظيمة والقصور الرفيعة والأموال الكثيرة... شيئاً من عذاب الله.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

٨٣- (فلما جآتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤن)

في قوله تعالى: «بالبينات» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي بالأمر والنهي. ٢- قيل: أي بالواضحات من حجج الله تعالى. ٣- قيل: أي بالحجج والدلائل القاطعة.

٤- قيل: أي بالمعجزات القاهرة. ٥- قيل: أي بالآيات الواضحات ...

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين من دون تناف بينه وبين الأقوال الآخر.

وفي قوله عز وجل: «فرحوا بما عندهم من العلم» أقوال: ١- عن مجاهدوا لسدي والحسن البصري: أي فرح الكفار المكذبون بالرسول، جهلاً منهم بما عندهم أنه علم وهو جهل على الحقيقة لأنهم كانوا يقولون: نحن أعلم من المرسلين، نحن لن نبعث ولن يعد بنا الله، وقد كانوا يعتقدون أنه علم، فاطلق عليه لفظ العلم على إعتقادهم كما قال تعالى: «حجّتهم داخضة» (الشورى: ١٦) وقال: «ذق إنك أنت العزيز الكريم» (الدخان: ٤٩) أي عند نفسك أو عند قومك. ٢- قيل: إن في الجملة إشارة إلى قوله تعالى: «ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون»: (٧٥) فهم قد فرحوا بهذا الباطل الذي بأيديهم وعدوه ككلّ حظهم من الحياة. والمعنى: فرح الكفار بما عندهم من علم المعاش ونيلهم بمتاع الدنيا كقوله تعالى: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» (الروم: ٧) وما كان لهم علم معاد، وذلك أنّ الرسل لما جاؤهم بعلوم الديانات والمعاد لم يلتفتوا إليها إذ كانت باعثة على رفض الشهوات إطلاقاً، وعلى ترك الدنيا بكونها كمالاً للإنسان لاظرف الكمال، واعتقدوا أنّ لا علم أنفع من علمهم، ففرحوا به فاغترّوا بما كانوا من كثرة الأموال والزخارف والإنهاك في اللذائذ والشهوات ... والمعنى: أعرضوا عن الرسل ومعجزاتهم وأدلتهم واستغنوا جهلاً وغروراً بما يملكون من أسباب العيش. فالمراد بما عندهم من العلم ما وقع في قلوبهم وشغل نفوسهم من زينة الحياة الدنيا وفنون التدبير للظفر بها، وبلوغ لذائذها وشهواتها، وقد عدّ الله تعالى ذلك علماً لهم وقصر علمهم فيه وقال: «فأعرض عمن تولّى عن ذكرنا ولم يُرد إلّا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» (التجم: ٣٠) والمراد بفرحهم بما عندهم من العلم شدة إعجابهم بما كسبوه من الخبرة وعلم المعاش وانجذابهم إليه الموجب لإعراضهم عن علم المعاد والمعارف التي جاءت بها رسلكم، واستهانتهم بها وسخرتهم لها، ولذا عقب فرحهم بما عندهم من العلم بقوله: «وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون».

٣ - قيل: أبي فرح الرّسل لما كذبهم قومهم أعلمهم الله عزّوجلّ أنّه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين وفرحوا بما عندهم من العلم بنجاتهم ونجاة المؤمنين معهم. عن الجبائي: لَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَحَدُوا بِهَا وَكَفَرُوا دَلِيلًا، ووعد الله تعالى رسله بإهلاك أممهم ونجاة قومهم فرح الرّسل بما عندهم من العلم بذلك. في الكلام حذف.

٤ - قيل: هذا تهكم بهم كما في قوله تعالى: «بل اذّارك علمهم في الآخرة بل هم في شكّ منها بل هم منها عمون» (النمل: ٦٦) وعلمهم في الآخرة أنّهم كانوا يقولون: نحن لا نبعث ولا نعذب، وكانوا يفرحون بذلك، ويدفعون به علم الأنبياء عليهم السلام. ٥ - عن ابن عباس: أي عجبوا بما عندهم من العلم أي الدين والعمل، وكان ذلك منهم ظنّاً بغير يقين، واستحققوا به علم الرّسل. ٦ - عن الضّحّاك أي فرح المشركون بالشرك الذي كانوا عليه وأعجبوا به وظنّوا أنّه علم وهو جهل وكفر. ٧ - قيل: أريد بما عندهم من العلم عقائدهم الفاسدة وآراؤهم الباطلة، وقد سميت علماً تهكماً بهم، فهم كانوا يفرحون بها ويستحققون لذلك علم الرّسل. وذلك أنّه لَمَّا جَاءَ هَذِهِ الْأُمَّمَ الْمَكْذُوبَةَ بِالرّسْلِ مَنْ أَرْسَلُوا إِلَيْهِم بِالْأَدَلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْبِرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ شَبَهَاتٍ ظَنُّوْهَا عِلْمًا نَافِعًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةَ عَنْهُمْ: «ما هي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحْيى وما يهلكنا إلا الدّهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» (الجاثية: ٢٤) وقولهم: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آبائنا» (الأنعام: ١٤٨) وقولهم: «من يحيي العظام وهي رميم» (يس: ٧٨) ولكن حلّ بهم ما كانوا يستعجلون به رسلهم إستهزاءً وسخرية، وقد سمى ما عندهم من العقائد الزائفة وشبههم الداحضة علماً تهكماً وإستهزاءً بهم.

٨ - قيل: إنّ المعنى: فلَمَّا جَاءَ الْكُفَّارَ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ لَمْ يَفْرَحُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنْ يَضَعُوهُ مَوْضِعَهُ، بل فرحوا بما عندهم من الجهل وأعرضوا عن العلم، فبدّل الله تعالى جهلهم علماً تهكماً وإستهزاءً بهم فقال: فرحوا بما عندهم من العلم. ٩ - قيل: إنّ الفرّح للرّسل والمعنى: إنّ الرّسل لَمَّا جَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَرَأَوْا إِسْتِهْزَاءَهُمْ

بالحق، وشاهدوا ما هم فيه من الجهل والتّمادي على الكفر والجحود، وعلموا عاقبة أمرهم فرحوا بما اوتوا من العلم الحق، وشكروا لله تعالى على ذلك وحق بالكافرين ما حاق، جزاء جهلهم واستزائهم.

١٠ - قيل: اريد بما عندهم من العلم علم الفلاسفة من أصحاب الدور والتسلسل والتفسطه فإنهم يغترون بأقاويلهم الخاطئة وموهوماتهم الواهية، وكانوا إذا سمعوا بالوحي ومعارف النبوة يتبجحوا بما عندهم ويصغفون علم الأنبياء والكتب السماوية إلى شبهاتهم وآرائهم الباطلة التي يستونها علماء. وقد حكى عن سقراط أنه قيل: ائت موسى عليه السلام وكان في زمانه؟ فقال: نحن قوم مهذبون فلاحاجة بنا إلى من يهديننا. وقال بعض الأعاظم: ومن هذا العلم علم اصول الفقه الذي لا يستند إلى الوحي ولا إلى أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وُضِعَ لإلغاف الأنظار عن كلام الخالق المتعال وعن كلام المعصومين عليهم السلام، فإنّ الأصوليين هم الذين يقولون: إنّ القرآن ظني الدلالة، والسنة ظنيّة الصدور وإنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً، فالعلم هو علم أصول الفقه. وقد قال لي بعضهم سنة ١٤١٣ هـ ق في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدّسة: نحن الأصوليون لانحتاج إلى تفسير القرآن إذ ليس فوق علم أصول الفقه علم، فقلت له: حتّى كلام الخالق المتعال وكلام أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟ قال: كلام الخالق ظنيّ الدلالة وكلام المعصوم ظنيّ الصدور، قلت: ولعمري إنّ هذا من أباطيل الأجانب وأعداء الإسلام ألفت عليكم ولا تعقلون، ولو كان إعتنائكم بكلام الخالق العليم المطلق بقدر كلام المخلوق الجهول غير المعصوم لما قلت هذا الكلام الخاطي ولما ارتكبت هذا الخطب البشع، ولما صار القرآن مهجوراً يشكو عليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم عند الله عزّ وجلّ: «وقال الرسول يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٣٠.

ونحن لانقول أبداً: إنّنا لانحتاج إلى قواعد أصول الفقه، بل نحن في حاجة شديدة في استنباط الفروع الدينية إلى قواعد لا بد وأن تستخرج من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما أنتم

عليه الآن من القواعد ليست إلا إصطلاحات يابسة لا أصل لها.
أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فافهم ذلك ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» أقوال: ١- قيل: أي ونزل بالكفار ما كانوا به يستهزؤن العذاب. ٢- قيل: أي وحلّ بهم ما كانوا به يستهزؤن أي عقاب استهزاءهم بما جاء به الرسل. ٣- عن مجاهد: أي وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ما جاءتهم به رسلهم من الحق. ٤- قيل: أي ودار بهم جزاء استهزائهم برسلهم من العذاب والهلاك. ٥- قيل: أي فحاق بهم شرّ موقفهم وحلّ عليهم غضب الله.

أقول: ولكلّ وجه، والتعميم هو الأوجه والأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً.
٨٥- (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ستّ الله آتِي قد دخلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون)

في قوله تعالى: «وخسر هنا لك الكافرون» أقوال: ١- عن الزّجاج: أي وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنّه بيّن لنا الخسران حين معاينة العذاب، ٢- قيل: فيه تقديم وتأخير أي لم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وخسر هنا لك الكافرون كستنا في جميع الكافرين من جميع الأمم. ٣- قيل: أي وخسر هنا لك الكافرون بدخول النار وإستحقاق التّقمة، وفوت الثّواب والجنّة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السّياق، فكلّ من تلبّس بالكفر ومات عليه فقد خسر الدّنيا والآخرة وهو الخسران المبين.

﴿التفسير والتأويل﴾

١- (حم)

حرفان من حروف الهجاء بدئت بهما عشر سور من السور القرآنية: ١- سورة طه.
٢- سورة التمل. ٣- سورة يس. والسبع الأخر بكلمة «حم» على الترتيب نزولاً
ومصحفاً: ١- سورة المؤمن. ٢- سورة فصلت. ٣- سورة الشورى. ٤- سورة الزخرف. ٥-
سورة الدخان. ٦- سورة الجاثية. ٧- سورة الأحقاف.

رمز من الرموز بين الله عزوجل ومَن عنده علم الكتاب من أهل بيت الوحي
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢- (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم)

هذا القرآن منزل على الناس كافة إلى يوم القيامة، وعلى مشركي مكة خاصة في
زمن الوحي نجومياً على الأحداث... منزل من عند الله تعالى بلاريب، بالروح
الأمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فليس من كلام بشري يمكن أن
يجادل فيه، هذا كتاب، منزله ومصدره هو الله جلّ وعلا، كتاب يكون إلى الله
عزوجلّ نسبته، هو ما هو في رفعة الشأن وعلو المقام أنه كلام الله تعالى الذي هو
القاهر في ملكه وسلطانه على الإطلاق، القادر الذي لا يغلبه غالب، حتى يخاف على
ما نزله من إستكبار المشركين، ومن جدال المكذبين في آياته بحسب أوهامهم...
«أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً» النساء: ٨٢)
وصفة العزة لا تصح إلا لله تعالى حقيقة، وعلى غيره مجازاً كإطلاق السميع والخبير

والبصير والعليم ... «ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم» يونس: (٦٥) فهو العزيز في انتقامه ممن كذب بكتابه، وجادل في آياته ...

وهو العليم على الإطلاق؛ «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» المؤمن: (١٩) يعلم بمن يؤمن بكتابه ويعمل به، يعلم بمن يجادل في آياته ويكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم بما يقولون وبما يفعلون ... فلا يداخل علمه جهل ولا ضلال، فلا يقاوم جداهم بالباطل ما نزله من الحق، وما بيّنه بحججه الباهرة وبراهينه الواضحة ...

٣ - (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) إن الله تعالى هو الذي يغفر لجميع ذنوب من استغفر وآمن بالله عزوجل وبكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخر، وأتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعمل صالحاً قبل رؤية البأس والموت.

قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» الأنفال: (٣٨). وقال: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» الزمر: (٥٣-٥٥).

وقال: «قل إن كنتم تحببون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين- ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» آل عمران: (٣١-٣٢-١٩٣).

وقال: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون» المؤمنون: (٨٥).

وقال: «إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفّار فلن يغفر الله لهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٣٤).

وقوله تعالى: «وقابل التوب» الله جلّ جلاله هو الذي يقبل التوبة عن عباده قبل رؤية العذاب ويجيء الأجل بأن يثيبهم على التوبة، ويسقط عنهم عقاب معاص تقدمها، ويعفو عن السيئات على وجه التفضل منه، ولذلك كان صفة مدح ولو كان سقوط العقاب عندها واجباً لما كان فيه مدح.

قال الله تعالى: «ألم يعلموا أنّ الله هو يقبل التوبة عن عباده»

(التوبة: ١٠٤).

وقال: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات»

(الشورى: ٢٥).

وقال: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» (البقرة: ١٥٩-١٦٠).

وقال: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن نجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» (النساء: ١٧-١٨ و١٤٥-١٤٦).

وقال: «إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ الله غفور رحيم» (المائدة: ٣٣-٣٤).

وقوله جلّ وعلا: «شديد العقاب» لمن طفئ وعمل بما يهوى، ومات على الشرك والظفیان، على الكفر والعصيان، وعلى البغي والعدوان... فلا ينبغي أن يتكلم الإنسان على سعة رحمة الله سبحانه إطلاقاً، بل لابدّ ومن أن يكون منه عز وجل على

حذر باجتنباب معاصيه وأداء فرائضه، فإنه كما أنه تعالى لا يؤيس أهل الأجرام والآثام من عفوه وقبول توبة من تاب منهم، كذلك لا يؤمنهم من عقابه وانتقامه منهم بما استحلوا من محارمه وركبوا معاصيه، وآثروا الحياة الدنيا وعتوا عن أوامر الله وبغوا وسعوا في الأرض فساداً.

قال الله تعالى: «ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جائته فإن الله شديد العقاب»

(البقرة: ٢١١).

وقال: «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب» (الأنفال: ١٣ و٢٥).

وقال: «ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» (إبراهيم: ٢-٣).
وقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (الحشر: ٧).

وقوله سبحانه: «ذي الطول» ذي البسط والقدرة الذي لا يغلب، ذي البأس والغلبة الذي لا يقهر، وذي العلو والعزة الذي لا يفوته مطلوب، ولا يدفع بأسه دافع.
قال الله تعالى: «إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً فويل يومئذ للمكذبين» (الطور: ٧-١١).

وقال: «سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين» (الزمر: ٥١).

وقال: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» (سبا: ٥١).

فإنه عز وجل موصوف على الدوام بكل هذه الصفات، فالرحمة والمغفرة للمؤمنين والعذاب والتكال والنقمة للكافرين.

قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين

منتقمون» (التجدة: ٢٢).

وقال: «يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» (الدخان: ١٦).

وهذا يعتدل ميزان العدل بين الناس، فلا يسوى بين الأخيار والأشرار، وبين الأبرار والفجار... «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» (ص: ٢٨).

وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» لما كانت كفار قريش، وفجار مكة، وأشرار العرب لا يوتخدون الله تعالى وحد نفسه: «لا إله إلا هو» فلا نظير له «وليس كمثله شيء» (الشورى: ١١) فإنه وحده الموصوف بهذه الصفات دون غيره إذ لا إله يفعل ذلك ولا يتصف بهذه الصفات إلا هو، فلا يستحق العبادة سواه، فيجب إتباع أوامره وترك نواهيه....

وقوله عز وجل: «إليه للمصير» إلى الله تعالى مصير المؤمنين والأخيار فيدخلهم الجنة: «وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» (البقرة: ٢٨٥) وإليه عز وجل مصير الكافرين والأشرار فيدخلهم النار: «ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبش المصير» (الحج: ٧٢) فيجازي المطيع والعاصي والمحسن والمسيء، فإنه المبدأ وإليه المنتهى. فترجع الأمور كلها يوم القيامة إلى الله تعالى: «ألا إلى الله تصير الأمور» (الشورى: ٥٣) حيث لا يملك أحد يومئذ التفع والضّر، والأمر والنهي غيره، وإن كان في الحياة الدنيا قد ملك كثيراً من خلقه التفع والضّر، والأمر والنهي.

٤ - (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يفرّزك تقلبهم في البلاد)

هذا الكتاب الذي نزل من عند الله العزيز العليم هو نور من نور الله تعالى، وعلم من علم الله عز وجل، وسلطان من سلطان الله بحجته الساطعة وآياته البينة... ما يجادل في هذا الوحي السماوي إلا الكافرون المعاندون الذين تعمدوا الكفر والمكابرة وبيتوا اللجاج والمجادلة، وما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها وإخفاء آيات الله وإبطالها وتكذيبها والإستهزاء بها إلا الذين استكبروا وجحدوا توحيده وأعرضوا عن الحق مع غاية ظهوره، إذ لا يعاكس الحق إلا الكبر والجحود العنود، فهم لظلام بصائرهم، وضلال عقولهم، ومرض قلوبهم قد استغلق عليهم هذا الكتاب الإلهي، فلم يهتدوا إلى ما فيه من حق وهدى، فجعلوا يلقونه

بالجدل سخريه واستهزاء لا طلباً لعلم ولا إتماماً لمعرفة.

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ» المؤمن: ٥٦.

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» الحج: ٣ وقال: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين- وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» الأنعام: ٢٥ و١٢١.

وقوله جلّ وعلا: «فلا يفررك تقلّبهم في البلاد» فلا يخدعك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصرف الكافرين وتقلّبهم في البلاد، وما يملكون من أموال يتاجرون بها فيها، وبقاؤهم ومكثهم فيها مع كفرهم وطغيانهم، مع بغيتهم وعصيانهم، ومع لجاجهم وعداوتهم، ولا يجعلك ذلك تياس، فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلّبوا وتنقلوا فتصرفوا في البلاد مع كفرهم بالله جلّ وعلا، ولم يعاجلوا بالتقمة والعذاب على كفرهم لأنهم على شيء من الحق، فإنما لم نهلمهم لذلك، فإن حظوظهم الدنيوية إلى زوال ونفاد فليسوا هم على شيء من الحق والرشاد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً حتى يبلغ الكتاب أجله، ولتحقق عليهم كلمة العذاب، فإن عاقبتهم تصير إلي ولا يفوتوني قال الله تعالى: «لا يفرّتك تقلّب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» آل عمران: ١٩٦-١٩٧.

وقال: «وذرفي والمكذّبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً» المزمل: ١١.

وقال: «ولا يحسبن الذين كفروا أنّنا نملي لهم خيراً لأنفسهم إنّنا نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» آل عمران: ١٧٨ فإنهم مأخوذون عن قريب كما اخذ من الذين كانوا من قبلهم إذ:

٥- (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب).

كذبت قبل هؤلاء الكافرين المعاندين المكابرين، قوم نوح رسولهم نوحاً عليه

السلام وكذب الأحزاب من الأقوام المختلفة من بعد قوم نوح عليه السلام ورسلمهم نحو عاد وشمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون ومن بعدهم الذين تحزبوا على رسلمهم بالتكذيب، وتحزبوا ضد الحق وأهله ...

قال الله تعالى: «وان يكذبوك فقد كذبت قوم نوح وعاد وشمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى» الحج: ٤٢-٤٤).

وقوله عز وجل: «وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» وهمت كل أمة من تلك الأمم المكذبة السالفة والأحزاب المخذبة المتحزبة برسولهم، فمنهم قصدوا رسولهم ليأخذوه بالقتل والهلاك ومنهم من قصدوا رسولهم ليأخذوه بالحبس والعذاب، ومنهم من قصدوا رسولهم ليأخذوه بالإخراج ونفي الديار، ومنهم من قصدوا رسولهم ليأخذوه بالإيذاء وهتك الحرمات ومنهم من قصدوا رسولهم ليأخذوه بالمنع من تبليغ الرسالة ...

قال الله تعالى: «ثم أرسلنا رسلنا تتراكل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث» المؤمنون: ٤٤).

وقال: «ألم يأتكم نبؤالذين من قبلكم قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جآتهم رسلمهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لنف شك مما تدعوننا إليه مريب - قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا - عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین» إبراهيم: ٩-١٠).

وقوله جل وعلا: «وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» وجادلوا تلك الأمم السالفة رسلمهم وخاصموهم وناصرهم، و«قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا»! وهلا أرسل الله إلينا ملائكة؟ وما إلى ذلك من سخييف المقال والشبهات ... ليبطلوا به الحق الذي بيننا الله تعالى وجآت به رسله، وليزيلوه بباطلهم، يقال: أدحض الله حجته: أزأها. قال الله تعالى: «حجّتهم داخضة عند ربهم» الشورى: ١٦) أي زائلة.

قال الله تعالى: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومجادل الذين كفروا با لباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزواً» الكهف: ٥٦).

وقوله تعالى: «فأخذتهم فكيف كان عقاب» وقد جادلوا تلك الأمم رسلكم ليزيلوا الحقّ بباطلهم، فأخذتهم بالعذاب وأهلكتهم ودمرت عليهم بسبب هذا القصد الفاسد والجدال الباطل جزاء لهم.

قال الله تعالى: «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» الأنعام: (١٤٨) كما يجادل قومك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن يزلقوك ويزيلوا الحقّ بباطلهم، فلا تحزن بسوء قصد قومك وجدالهم في آياتي بالباطل، إنا نأخذهم ونعاقبهم، فانظر كيف كان عقابي لهم؟ وكيف يقع موقعه؟ وإنكم أيها المشركون المعاندون ألم تجدوه حقاً وأنتم تمرّون على ديارهم وترون آثاره؟ وإن لم تشاهدوا عقوبتي لهم فقد سمعتم أخبارها كراراً، وتتلون قصصهم في القرآن، فلم لا تعتبرون بها وهم؟؟؟

قال الله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين» الأنعام: (٣٣-٣٤).

٦ - (وكذلك حقّت كلمتُ ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

وكما حقّت على الأمم الماضية التي كذبت رسلها عذابي، وحلّ بها عقابي في الحياة الدنيا، وجبت ولزمت كلمة ربك بالعذاب على الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من قومك الذين يجادلون في آيات الله أنهم أصحاب النار خالدين فيها.

فهؤلاء كأولئك في الآخرة معذبون بالنار لأن العلة الجامعة بينهم في النار واحدة وهي الكفر بالله جلّ وعلا وتكذيب الرسول والجدال في آيات الله، والعدا للحقّ وأهله، واهتمامهم بإطفاء نور الله الذي بثّه في أرجاء العالم لإصلاح الناس كلّهم، وسعادتهم في دينهم ودنياهم، ولإرتقاء النفوس البشرية وكما لها إلى ما يليق بها. فالحكم عام لكلّ من اتصف بالكفر ظاهراً وباطناً في كلّ ظرف، فيشمل المنافقين

الذين قادتهم الطواغيت وبنو أمية عليهم لعائن الله والمهاوية.

قال الله تعالى: «الأملةن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» (ص: ٨٥) وقال: «إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين مآباً- إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً» (التبأ: ٢١-٢٨).

وقال: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً»: (النساء: ١٤٠).

٧- (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)

إن طائفة من الملائكة يحملون العرش الذي منه تصدر الأحكام والأوامر الإلهية التي بها يدبر نظام الكون ونواميس الوجود، يحملونه إمتثالاً لأمر الله تعالى، وطائفة منهم يطوفون حول العرش عبادة لله جلّ وعلا، وهم الكروبوتون وسادة الملائكة المقربون: «وترى الملائكة حاقين من حول العرش» (الزمر: ٧٥) وكلتا الطائفتين «يسبحون بحمد ربهم» ينزهونه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه، ومن ذلك وجود الشريك له سبحانه في الوجود والإيجاد والتدبير والعبادة، ويحمدونه على نعمه، ويشنون على فعله وتدبيره، ويذكرونه بمجامع الثناء من صفات الجلال والإكرام. قال الله تعالى حكاية عن الملائكة: «وما منا إلا له مقام معلوم وأنا لنحن المصاقون وأنا لنحن المسبحون» (الصافات: ١٦٤-١٦٦).

وقال: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» (الشورى: ٥).

وقال: «فلان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم

لا يسثمون» (فصلت: ٣٨).

وقال: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل

والنهار لا يفترون- بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» (الأنبياء:

٢٠-٢٧).

وقوله تعالى: «ويؤمنون به» والملائكة يؤمنون بالله عزوجل ببصائرهم، ويصدقون

به تعالى بضمائرهم، ويعترفون بوحديته أنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران: (١٨).

وقوله عز وجل: «ويستغفرون للذين آمنوا» والملائكة يسألون الله تعالى المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض الذين صدقوا بوحديته الله تعالى واعترفوا بإلهيته، وبما يجب الإيمان به يمثل إقرار الملائكة من توحيد الله تعالى والبراءة من كل معبود سواه. قال بعض الظرفاء: إن أنصح عبادة الله تعالى لعباد الله جلّ وعلا الملائكة، وإن أغش عبادة الله عز وجل لعباد الله سبحانه هو الشيطان، وتلا هذه الآية وقال: «وما أكرم المؤمن على الله تعالى نائماً على فراشه، والملائكة يستغفرون له».

والملائكة يقولون في دعائهم للمؤمنين، واستمطارهم من واسع رحمة الله تعالى للمؤمنين: «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» وهو الله تعالى الواسع المطلق، وسعت رحمته كل شيء، حدوثاً وبقاءً ووسع إحسانه جميع الخلائق فلا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره.

قال الله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» الأعراف: (١٥٦).

وقال: «فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها» الزوم: (٥٠).

ووسع علمه جميع المعلومات، فلا يشغله معلوم عن معلوم.

قال الله تعالى: «إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء وعلماً» طه: (٩٨). ولا يبعد أن يكون المراد بالعلم، المعلوم كما في قوله عز وجل: «ولا يحيطون بشيء من علمه» البقرة: (٢٥٥) أي بشيء من معلومه على التفصيل، فجعل العلم في موضع المعلوم، والمعنى: أنه لا اختصاص لمعلوماتك، بل أنت عالم بكل معلوم.

وقوله تعالى حكاية عن الملائكة: «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» والملائكة يقولون: فاغفر للذين تابوا من الشرك والظفیان، من الكفر والعصيان، ومن البغي والعدوان... ورجعوا إليك بالطاعة والإيمان، واتبعوا

سبيلك الذي دعوت إليه عبادك وهو دين الإسلام، وادفع عنهم عذاب الجحيم حتى لا يصل إليهم. قال الله تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ» (الأنعام: ١٥٣).

وقال: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» (يوسف: ١٠٨)
وقال: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم» آل عمران: ٣١).

وقال: «أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» الأحقاف: ٣١-٣٢).

٨- (ربنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم إنك أنت العزيز الحكيم)

إنّ الملائكة يقولون: يا ربنا وأدخل المؤمنين التائبين الصالحين مع قبول توبتهم، ووقايتهم من النار، أدخلهم بساتين إقامة وخلود التي وعدت أهل الإيمان والإنابة والطاعة بها على السنة أنبيائك ورسلك وفي كتبك، وأدخل من صلح بالإيمان وصلح الأعمال من آباء هؤلاء المؤمنين، وأزواجهم وذريّاتهم ليكمل فيها أنسهم ويتم سرورهم وإبتهاجهم، وتقرّ بهم أعينهم، فاجمع غداً شمل الأسرة المؤمنة تماماً كما كانوا في الحياة الدنيا ليزداد واسروراً على سرور.

قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» الطور: ١٧-٢١).

وقال: «أولئك لهم عقبى الدار جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم» الرعد: ٢٢-٢٣).

وقوله تعالى: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» العزيز في ملكك وسلطانك، الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور، والقادر على ما يشاء من الإنتقام من الأعداء... الحكيم في صنعك وتدبير خلقك، وفي أمرك وقضائك...

٩ - (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم)

وقالت الملائكة المستغفرون للمؤمنين: يا ربنا واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي كانوا يأتونها قبل توبتهم وإيمانهم، واحفظهم بعد ذلك فلا تؤاخذهم بذلك في الدنيا والآخرة، فتعذبهم به، ومن تصرف عنه شر عاقبة سيئاته من صغير إقترفه أو كبير تاب منه، ففضلت عليه، فقد رحمته ونجته من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وذلك الغفران، والوقاية من شر السيئات ودخول الجنة هو الظفر بالبغية والفلاح العظيم.

قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين: «ربنا إنا كنا نكفر بالله وقد أهدانا للإيمان» (سورة غافر: ١٧٤-١٧٥).
 قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين: «ربنا إنا كنا نكفر بالله وقد أهدانا للإيمان» (سورة غافر: ١٧٤-١٧٥).
 ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنا كنا لا نخلع البعاد» آل عمران: ١٩٢-١٩٤).

وقال: «فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ١٨٥).

وقال: «من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين» الأنعام: ١٦).

١٠ - (إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون)

حين يستعفر الملائكة المقربون ربهم للمؤمنين، ويسئلونه رحمته الواسعة لهم، والتجاوز عن سيئاتهم، وإدخالهم الجنة هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ويدعون الله تعالى أن يدفع عنهم كل شر وسوء، وأن يفوزوا فوزاً عظيماً، فطائفة آخرون من الملائكة وهم خزنة جهنم غلاظ شداد يلقون الكافرين بما يسؤهم ويضاعف آلامهم إذ ينادونهم بما لهم عند الله تعالى من مقت وطرد من رحمة الله تعالى وغفرانه، وذلك أن الذين كفروا بالله وكتبه ورسله وأوليائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وباليوم الآخر، حين دخلوا النار، وتلظوها وذاقوا عذابها، مقتوا أنفسهم الأتمة بالسوء التي وقعوا فيها ووقعوا باتباع هواها، وأبغضوها أشد البغض وأنكروها أبلغ الإنكار بسبب امتناعها عن الاستجابة إلى دعوة الله تعالى ومقابلتها بالمكابرة

والجحود، وبما أسلفت من الأعمال الفاسدة والأقوال الكاذبة ... وأظهروا ذلك على رؤس الأشهاد ...

يناديهم عند ذلك خزنة النار من مكان بعيد: نقسم بالله جلّ وعلا إنّ مقت الله أنفسكم وشدة بغضه لها أكبر من مقتكم أنفسكم وشدة بغضكم لها اليوم لما حلّ بكم من سخط الله عليكم، وذلك أنكم كنتم تدعون في الحياة الدنيا بألسن الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمصلحين إلى الإيمان بالله تعالى فتأبون قبوله وتكفرون إتباعاً لأنفسكم الأثمارة بالسوء ومسارة إلى هواها ... ولا يخفى: أنّ مقته تعالى عبارة عن شديد عذابه وأليم عقابه، فإنّ صفاته جلّ وعلا تؤخذ بإعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي هي إنفعالات فافهم ذلك .

قال الله تعالى: «أولئك ينادون من مكان بعيد» فصلت: (٤٤).

وقال: «أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون» البقرة: (٨٧).

وقال: «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» التحل: (١١١).

وقال: «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» التل: (١٣-١٤).

وقال: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون» المائدة: (٨٠).

وقال: «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٢٨).

وقال: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبأوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين» البقرة: (٩٠) إن تسئل: كيف يصحّ أن يمقت الكافرون أنفسهم؟ تجيب عنه: أولاً: أنهم أحلّوها بالذنوب محلّ الممقوت. وثانياً: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى، وعلموا أنّ نفوسهم هي التي أوبقتهم في الكفر والمعاصي مقتوها.

١١ - (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) قال الكفار والمجرمون، والفجار والمفسدون، والفساق والمعاندون بعد دخولهم النار: يا ربنا أمتنا اثنتين مرتين: مرة بقبض أرواحنا في الحياة الدنيا، ومرة في القبور بعد أن سئلنا منكر ونكير عن عقائدنا وأقوالنا وأفعالنا، وأحييتنا اثنتين مرتين: مرة قبل أن يسئلنا منكر ونكير في القبور ومرة في الآخرة للحساب والجزاء، فاعترفنا الآن بكفرنا وبذنوبنا التي اقترفناها في الدنيا، فهل لنا إلى خروج من النار إلى الدنيا من سبيل لنؤمن بك ونطيعك، ونعمل غير ما كنا نعمل فيها من قبل؟! قال الله تعالى: «ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردّ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل» (الأنعام: ٢٧-٢٨).

وقال: «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل» (الأعراف: ٥٣).

وقال: «وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» (فاطر: ٣٧).

وقال: «وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردّة من سبيل» (الشورى: ٤٤).

وجوابهم: «لا» إذ في الكلام حذف، تقديره: فأجيبوا بأنه لا سبيل لكم إلى الخروج. ولو علم الله تعالى أنهم يفلحون لردّهم إلى الدنيا لأنه لا يمنع إحساناً بفعل ما ليس باحسان، ولا يؤتى أحد من عقابه إلا من قبل نفسه، ولذلك قل: «ولو ردّ-والعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» (الأنعام: ٢٨) تنبيهاً على أنهم لو صدقوا ذلك لأجابهم إلى ماتمتوه، مع التصريح بأنهم كاذبون في مقالته، وإنما قالوا هذا القول على سبيل التمتي بكل ما يجدون إليه سبيلاً في التلطف للخروج عن تلك الحال.

واعترفوا بذنوبهم حيث لا ينفعهم الإعراف، وندموا حيث لا ينفعهم التدم، ولو كان هذا التضرع في الدنيا وقت الاختيار قبل أن يذوقوا العذاب لأثر وأثر وأما إعرافهم حيث يتلظون النار فلا ينفعهم شيئاً تماماً كالإقرار ينتزع بالضغط

والإجبار.

قال الله تعالى: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار»
 المؤمن: ٥٢) وماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فافهم ذلك .

١٢ - (ذلكم بأنه إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم وإن يُشْرَك به تؤمنوا فالحكم لله العلي

الكبير

أيها الكافرون ليس لكم من حيلة في خروجكم من نار جهنم إلى الدنيا لاتنادعو-
 تاكم في الحياة الدنيا فلم تستجيبوا لنا، وأنتم تدعوننا اليوم فلا نستجيب لكم فكما
 تكونون يولى عليكم: «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» الجاثية: ٣٤).

وذلك اليأس عن الخروج وذلك العذاب الدائم الذي حلّ بكم بسبب كفركم
 وعنادكم وشرككم وضلالكم في وقت التمكن من التوحيد أو ان التكليف، وذلك
 أنكم إذا دُعيتم إلى التوحيد في الحياة الدنيا، وقيل لكم: قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا
 كفرتم بالله وقلتم: أجعل الآلهة إلهاً واحداً، وجحدتم ذلك، وإن يشرك بالله سبحانه
 معبود آخر من الأصنام والأوثان والطواغيت تصدقوا وآمنتم بالإشراك قال الله
 تعالى: «إننا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون
 ويقولون أئنا لتاركوا آلتهنا لشاعر مجنون» الصافات: ٣٤-٣٦).

وقال: «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر
 الذين من دونه إذا هم يستبشرون» الزمر: ٤٥).

وقال: «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا على أذبارهم نفوراً»

الأسراء: ٤٦).

وقال: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن
 يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين»
 الأعراف: ١٤٦).

وقوله تعالى: «فالحكم لله» فما أنتم أيها الكافرون اليوم من اليأس والعذاب الدائم
 هو حق وعدل، فإنّ الملك يومئذ لله وحده، وقد حكم عليكم بما استحققتموه حكمه

العادل قال الله عزوجل: «الملك يومئذ لله يحكم بينهم» الحج: ٥٦) وهم في النار يعترفون بذلك: «قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إنّ الله قد حكم بين العباد» المؤمن: ٤٨).

وقوله عزوجل: «العليّ الكبير» المتعال في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره، الكبير الذي لا يدانيه شيء، إذ ليس كمثل شيء في الوجود والصفات... قال الله تعالى: «ذلك بأنّ الله هو الحقّ وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل وأنّ الله هو العليّ الكبير» الحج: ٦٢).

وماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فافهم ذلك .

١٣- (هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يندكر إلا من ينسب) أيها الناس! الله تعالى هو الذي يريكم في كلّ ظرف وحال، آياته الآفاقية والأنفسية، والتكوينية والتدوينية الدالة على وحدانيته وربوبيته، على كمال علمه وحكمته، على غاية تدبيره وقدرته، على كمال جلاله وعظمته، وعلى نهاية علوه وكبريائه... لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموجبها، فتوحدوه عزوجل، وتخصّوه بالعبادة.

قال الله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» فصلت: ٥٣).

وقال: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» الأنعام: ٧٥).

وقال: «ويريكم آياته فأتي آيات الله تنكرون» المؤمن: ٨١).

وقوله تعالى: «وينزل لكم من السماء رزقاً» والله تعالى هو ينزل من السماء ماءً بقدر وهو سبب رزقكم، إذ بالماء يخرج الزرع والثمار من الأرض ممّا هو مختلف الألوان والطعوم والروائح والأشكال ممّا أبدعته يد القدرة الكاملة.

قال الله عزوجل: «وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جئات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة

ومنها تأكلون» المؤمنون: ١٨-١٩).

وقال: «وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون» الجاثية: ٥).

وقال: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» البقرة: ٢٢).

وقال: «يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» فاطر: ٣).

وقوله جلّ وعلا: «وما يتذكر إلا من ينيب» وما يعتبر بتلك الآيات ولا يستدلّ بها على وحدانية خالقها وعظمة مبدعها وقدرة مدبرها وحكمة مربّيها إلا من أعرض عن الشرك والظفيان، ويرجع إلى توحيد ربّه وطاعته، ويتفكّر في بديع ما خلق وعظيم ما أوجده ويتفكّر فيما أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة، ونعمته الشاملة الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى، فإنّ الكافر المكابر، والمشرك المعاند لا سبيل إلى تذكّره وإعتباره، فإنّ دلائل التوحيد مركوزة في العقول لا يججها إلا الشرك والعناد، والكفر والجدال بغير حقّ، فاذا أعرض العبد عن الشرك واللجاج، ورجع إلى ربّه زال عنه الغطاء وظفر بالفوز وظهرت له سبل الكمال والنّجاة، والصّلاح والفلاح... فن ليس كذلك فهو بمعزل من التذكّر والإتماظ...

قال الله تعالى: «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إنّ في ذلك لآية لكلّ عبد منيب» سبأ: ٩).

وقال: «إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ق:

(٣٧).

وقال: «إنها يتذكر أولوا الألباب» الزمر: ٩).

وقال: «بل عجبت ويسخرون وإذا دكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» الصافات: ١٢-١٥).

١٤ - (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

فإذا علمتم يا أولي الألباب أن التذکر خاص بمن ينيب إلى الله جلّ وعلا فادعوه وحده أيها المنيبون، وابدعوه أيها المؤمنون في كل ظرف، مخلصين لله تعالى دينكم من الشرك بموجب إنابتكم إلى الله وإيمانكم به، مخلصين له الطاعة والعبادة التي أمركم بها، ولو كره الكافرون المعاندون توحيدكم، وغاز المجرمين إخلاصكم، وشقّ على المنافقين طاعتكم، فكونوا أيها المنيبون أهل الدين واقعاً لا شكلاً، وكونوا أيها المؤمنون أهل الإسلام فعلاً لا قولاً، واستقاموا على التوحيد والإخلاص في العبادة والطاعة لله تعالى وحده، وخالفوا المشركين والمفسدين في مسالكهم الباطلة، ولا تلتفتوا إلى موقف الكافرين المكابرين وكراهيتهم لطريقكم المستقيم، حتى لو عاينتم من أعداء أ وأعداء الإنسانية الأذی والتنكيل، فلا تبالوا بهم ودعوهم حتى يموتوا بغظيهم، وهلكوا بحسرتهم.

قال الله تعالى: «هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين» المؤمنون: ٥).

وقال: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون

ما كانوا يعملون» الأعراف: ١٨٠).

وقال: «ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم

وإليه ترجعون» القصص: ٨٨).

وقال: «ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» الأنفال: ٨).

وقال: «بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون» المؤمنون: ٧٠).

١٥ - (رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريهم

الطلاق)

الله جلّ وعلا هو الكبير المتعال الذي درجته أرفع الدرجات العقلية، وله الفوق المطلق في الوجود كله، وله العلو العالي عن الإضافة إلى شيء دون شيء، فيستحيل أن يكون أحد يساويه في الرفعة أو يدانيه في العلو لإستغنائاه عن كل ما سواه في وجوده

وصفاته، وافتقار كلّ ما سواه إليه في الوجود حدوثاً وبقاءً وفي توابع الوجود، فهو تعالى مبدأ كل رفعة وإليه يرجع كل علوّ في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيّ الحميد»

فاطر: (١٥).

وقال: «سبح اسم ربك الأعلى» (الأعلى: ١).

وقال: «له ما في السموات وما في الأرض وهو العليّ العظيم- ليس كمثله

شيء» (الشورى: ٤-١١).

وقال: «نرفع درجات من نشاء إنّ ربك حكيم عليم» (الأنعام: ٨٣).

وقوله تعالى: «ذوالعرش» الله تعالى هو صاحب العرش العظيم العالي على جميع

خلقه، ومالكه وربّه ومدبره، خلقه مطافاً لملائكته المقربين إظهاراً لجلاله وعظمته،

وأعظم عالم الأجسام هو العرش المحيط على الكرسيّ المحيط على السموات السبع،

وعلى عرشه يدبر أمر خلقه وينفذه وهو المتفرد بهذا المقام العالي لا يشاركه أحد، ولا

يعارضه غيره قال الله تعالى: «ذوالعرش المجيد فقال لما يريد» (البروج: ١٥-١٦).

وقال: «إنّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى

على العرش يدبر الأمر» (يونس: ٣).

وقال: «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ربّ العرش الكريم» (المؤمنون: ١١٦).

وقوله عزّ وجلّ: «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق

ينزل الله تعالى الروح مع ملائكة الوحي لإلقاء الوحي على من يشاء من عباده لينذر

الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم الناس يوم القيامة وأهواله لا ريب فيه، يوم تلاقى أهل

السماء والأرض للحساب والجزاء.

قال الله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلّ أمر» (القدر: ٤).

وقال: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى ومن حولها وتنذر يوم

الجمع لا ريب فيه» (الشورى: ٧).

وقال: «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» (التل: ٦).

وقال: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» الفرقان: (١).

وقال: «قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين» الحج: (٤٩).

وقال: «وأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا

شفيع لعلهم يتقون» الأنعام: (٥١).

١٦ - (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار

يوم أعيانهم وقلوبهم، وأحوالهم وأسرارهم، وأقوالهم وأعمالهم، وعقائدهم ونياتهم كلها بعين الله جلّ وعلا، وإنّ ظاهرهم وخفياهم، وما ذكروه وما نسوه كلها مكشوفة غير مستورة، يوم يخرج الخلائق كلهم من قبورهم ويقفون بين يدي الله جلّ وعلا لنقاش الحساب والجزاء، يوم لا سرّ ولا حجاب، فكلّ شيء مكشوف هم يشهدون بأنفسهم ممّا انطوت عليه سرّاتهم وما أخفاه بعضهم عن بعض في هذا اليوم ينكشف كلّ مستور منهم، لهم ولغيرهم: «يوم تبلى السرائر» الطارق: (٩).

قال الله تعالى: «وبرزوا لله جميعاً - يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات

وبرزوا لله الواحد القهار» إبراهيم: (٢١-٤٨).

وقال: «ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً

وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموها كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنّ نجعل

لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا مال

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً»

الكهف: (٤٧-٤٩).

يوم «إذا رجّت الأرض رجاً وبست الجبال بساً فكانت هباءً منبثاً» الواقعة: ٤-

(٦) «ويستلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها

عوجاً ولا أمثاً» طه: (١٠٥-١٠٧) يوم تبدّل السموات غير السموات فتساقط وتتناثر

بكلّ ما فيها من كواكب ... «إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت» الإنفطار: (١-٥).

وقوله تعالى: «لا يخفى على الله منهم شيء» من أنفسهم، ولا من عقائدهم

وأفكارهم، وأعمالهم ولا ما في صدورهم ...

قال الله عز وجل: «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة - يومئذ تعرضون لا تخفى

منكم خافية» الحاقة: ١٣-١٨).

وقال: «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» آل عمران: ٥).

وقال: «بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل» الأنعام: ٢٨).

وقال: «لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه

يحاسبكم به الله» البقرة: ٢٨٤).

لا يخفى على الله منهم شيء في كل وقت وفي كل حال، ولكتهم في غير هذا اليوم

قد يحسبون أنهم مستورون، وأن أعمالهم وأقوالهم وأفكارهم وحركاتهم خافية، أما

اليوم فيحسبون أنهم مكشوفون، ويعلمون أنهم مفضوحون، ويقفون عارين من كل

ستار حتى ستار الأوهام ... ويومئذ يتضاءل المتكبرون وينزوي المتجبرون، ويقف

الوجود كله خاشعاً، والعباد كلهم خضعاً، ويتفرد مالك الملك الواحد القهار

بالسلطان، وهو سبحانه متفرد به في كل آن، وأما في هذا اليوم فينكشف هذا العيان

بعد انكشافه للجنان، فيعلم هذا كل منكر، ويستشعره كل متكبر، وتصمت كل

نائمة وتسكن كل حركة، وينطلق صوت جليل رهيب يسئل ويحجب فما في الوجود

كله يومئذ من سائل غيره ولا يجيب من دونه:

«لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» فالله جل وعلا هو القائل وهو المجيب إذ

لا يستطيع أحد من الكفار والمكابرين، ولا الفجار والمعاندين، ولا الفساق والمجرمين

أن يجيبه لأهوال يوم القيامة وفرعه.

قال الله تعالى: «يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا

تسمع إلا همساً وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلماً» طه: ١٠٨-١١١).

وقال: «قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة»

التازعات: ٨-١٠).

وأما المؤمنون فهم من فزع يومئذ آمنون.

قال الله عز وجل: «واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين- إن الذين سبقتم لهم منا الحسنی اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسیسهاوهم فيما اشتت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفرع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» (الأنبياء: ٩٧-١٠٣).

ولا يخفى على القارئ الخبير أن قطع يد ملاك الفجار يومئذ عن الملك لا ينافي أن يكون للأنبياء والمرسلين، والأوصياء والصدّيقين، والشهداء والمتّقين ملكاً عظيماً في الجنة، وأن يملك الشفاعة من اتخذ عند الرحمن عهداً.

قال الله تعالى: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» (الإنسان: ٢٠).

وقال: «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» (مرم: ٨٧) وماورد في

المقام فن باب التأويل فتدبر جيداً.

١٧- (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

يوم القيامة يوم الجزاء الحق، يوم العدل، يوم القضاء الفصل، بلا إمهال ولا إبطاء، يوم يغمر الموقف رهبة وخشوع، يوم تطوي صحائف الأعمال ... يوم تجزي كل نفس مؤمنة أو كافرة، موحدة أو مشرّكة، برة أو فاجرة، ونفس مخلصه أو منافقة ... بما كسبت من خير وشر: «كل نفس بما كسبت رهينة» (المدثر: ٣٨) فيثاب كل عامل بعمله إن خيراً فخييراً وإن شراً فشرّاً، فيجزى المحسن بإحسانه والمسيئ بإسأته.

قال الله تعالى: «ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» (التجم: ٣١).

وقوله تعالى: «لا ظلم اليوم» لا يظلم يومئذ على أحد، ولا ينقص من حسناته

ولا يزداد على سيئاته، ولا ينقص ثواب أحد ولا يزداد في عقاب أحد.

قال الله عز وجل: «وما الله يريد ظلماً للعباد» (المؤمن: ٣١).

وقال: «فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» (يس: ٥٤).

وقال: «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا مال

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا

يظلم ربك أحداً» الكهف: ٤٩).

وقال: «إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرة» النساء: ٤٠)

وقوله تعالى: «إِنَّ الله سريع الحساب» لا يحتاج إلى تفكير وعقد يدكما يفعله الحساب لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء، فلا يؤخر جزاء أحد للإشتغال بغيره كما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك، فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة.

قال الله عز وجل: «ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» الأنعام: ٦٢).

١٨ - (وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا شفيع بطاع).

وأندر الناس أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخوفهم أهوال يوم القيامة وفزعه وعقابه، قرب وقتها، وإن استبعد الناس مداها لأن كل ما هو كائن فهو قريب. أندرهم ليقلموا عن قبيح أعمالهم، وذمهم معتقداتهم، وشنيع آراءهم التي يستحقون عليها الحسرة وشديد العذاب. وإن الآزفة من أوصاف القيامة وعذابها بمعنى الدانية وهي القريبة.

قال الله تعالى: «وأندر الناس يوم يأتيهم العذاب» إبراهيم: ٤٤).

وقال: «فيسقولون من يعيد ناقل الذي فطركم أول مرة فيسنغضون إليك رؤسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً» الأسراء: ٥١).

وقال: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» الأنبياء: ١).

وقال: «وأندرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» مريم: ٣٩).

وقال: «وأندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا

شفيع لعلهم يتقون» الأنعام: ٥١).

وقال: «إنا أندرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر

يا ليتني كنت تراباً» النبأ: ٤٠).

وقوله تعالى: «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» أنذر الناس يوماً تختنق فيه أنفاس المشركين، وتضيق فيه صدور الكافرين، وتجت فيه قلوب المنافقين، وتضطرب فيه أفئدة الظالمين، وهم جميعاً يزفون فيه زفاً ويساقون سوقاً تكون محالتهم فيه من الرعب والهلع، والخوف والفرع... حتى لتبلغ قلوبهم حناجرهم في خفقتها وشدة إضطرابها، وتكاد أن تسد عليهم مجرى النفس، وحتى ليخيل أن القلوب قد شخصت من الصدور وزالت عن أماكنها، وتعلقت بالحلوق كاظميها، فيرومون ردها إلى مواضعها من صدورهم، فلاهي ترجع، ولا هي تخرج من أبدانهم فيموتوا.

قال الله تعالى: «يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة» (التازعات: ٦-٩).

وقال: «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» (إبراهيم ٤٢-٤٣).

وقوله سبحانه: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» ليس لكل من تلبس بالظلم في الحياة الدنيا ومات عليه من المشرك والكافر، من المنافق والفاجر، من المفسدوا لآثم، ومن المستكبر والباغي... ليس لهؤلاء الفجرة يوم القيامة من صديق مشفق يدفع عنهم أهوال القيامة وعذابها، ولا شفيع مستجاب مطاع يشفع لهم عند الله تعالى.

قال الله عز وجل: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» (الزخرف: ٣٩).

وقال: «فذوقوا فما للظالمين من نصير» (فاطر: ٣٧).

وقال: «وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديقي حميم» (الشعراء: ٩٩-١٠١).

وقال: «وقد خاب من حمل ظلماً» (طه: ١١١).

وقال: «من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من

أنصار» (المائدة: ٧٢).

١٩ - (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)

إنَّ الله تعالى يعلم إستراق نظر كلِّ إنسان من ذكر أو انثى إلى ما لا يحلَّ فضلاً عن أفعال الجوارح، ويعلم بجميع أفعال القلوب، فيعلم ما خانت أعين عباده وما أضمرت قلوبهم، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى ما يحدث به نفسه ويضمرة قلبه إذا نظر ماذا يريد بنظره وما تنوي ذلك بقلبه من التفكّر في جمال مارآه من المرأة، لا يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته والله تعالى يعلم بذلك كله، يعلم بأعمال الناس ونواياهم ويعلم كلَّ حركة من حركاتهم خفيها وظاهرها حتى ما يدقّ على المشاهدين ممّا تنطوي عليها الخطات العيون وتخفيه الصدور من النوايا المريبة، فيعلم ما يدون وما يكتمون لا تخفى عليهم منهم خافية.

قال الله عزّوجلّ: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» آل عمران: (٢٩).

وقال: «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» هود: (٥).

وقال: «عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» الرعد: (٩ - ١٠).

٢٠ - (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير)

والله جلّ وعلا يحكم يوم القيامة بين عباده بالقسط والعدل لإستغنائه عن الظلم، ويفصل بينهم يومئذ، فيوصل كلَّ ذي حقّ إلى حقه، فلا يقضي بشيء إلاّ وهو حقه، فإنّ الملك يومئذ لله تعالى وليس الحكم إلاّ له جلّ وعلا.

قال الله تعالى: «الملك يومئذ لله يحكم بينهم» الحج: (٥٦).

وقال: «إن الحكم إلاّ لله يقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين» الأنعام: (٥٧).

وقال: «ولا يشرك في حكمه أحداً» الكهف: (٢٦).

وقال: «إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» الجاثية: (١٧).

وقال: «وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (الزمر: ٦٩).

وقال: «وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (يونس: ٥٤).

وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ» وَالَّذِينَ يَدْعُونَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ وَمَنْ انْتَسَلَ مَسَالِكَهُمْ فِي كُلِّ ظَرْفٍ، مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ، وَيَعْبُدُونَ مِنَ الطَّوَاغِيَتِ فِي كُلِّ زَمَانٍ لَا يَقْضُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْأَصْنَامَ ... جَمَادٍ لَا يَدْرِكُ وَلَا سَمْعٌ وَلَا بَصَرَ ... وَأَنَّ الطَّوَاغِيَتِ ... يَوْمَئِذٍ أَذْلَاءٌ عَاجِزُونَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، فَضْلاً عَنِ الْقَضَاءِ يَوْمَئِذٍ، فَكَيْفَ يَكُونُونَ هَؤُلَاءِ شُرَكَاءَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ فَالْهَتَمِ الْمَدْعَاةَ لِاحْكُمْ وَلَا قَضَاءَ وَلَا شَأْنَ لَهَا يَوْمَئِذٍ.

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ» فاطر: (١٣-١٤) وقال: «قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرراً وَلَا نَفْعاً» المائدة: (٧٦).

وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» وَاللَّهُ وَحْدَهُ يَقْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالْحَقِّ عَنْ عِلْمٍ وَخِبْرَةٍ، وَعَنْ سَمْعٍ وَرُؤْيَا، فَلَا يَظْلَمُ أَحَدًا وَلَا يَنْسِي شَيْئاً لِأَنَّهُ الْمَالِكُ الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَيَقْضِي بَيْنَ عِبَادِهِ وَفَقَّ عَقَائِدَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ، وَفَقَّ آرَائِهِمْ وَأَقْوَالَهُمْ، وَوَفَّقَ نِيَّاتِهِمْ وَأَعْمَالَهُمْ ... فَيَجْزِي الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَالْمُسِيئَ بِإِسَاءَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ جَارِحَةٌ فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يَدْرِكُ بِالْأَسْمَاعِ مِنَ الْأَصْوَاتِ ... سَمِيعٌ لِكُلِّ سِيءٍ، بَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يَدْرِكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، نَافِذٌ بَصْرُهُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا كَبْصَرْنَا إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ مَالِكُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ.

قال الله تعالى: «أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ- فَيَسْقُوتُونَ اللَّهَ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ»

يونس: (٣١).

٢١ - (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق)

ما شأن هؤلاء المشركين الفجرة والمكذّبين الكفرة والمجرمين الفسقة؟! أولم يسافروا في الأرض ولم يسيروا في أقطارها فينظروا نظر تفكّر واعتبار كيف كان مآل أمرالذين كانوا من قبلهم من الامم الماضية الذين سلكوا سبيلهم في الكفر والطغيان، في الشرك والعصيان، وفي الإثم والعدوان ... كانوا تلك الامم السالفة كعاد وشمود وقوم لوط وفرعون ... أشدّ بطشاً وتمكناً من هؤلاء الكفرة الفجرة، وأبقى آثاراً في الأرض، فلم تنفعهم شدة قوة بدنهم وعظم أجسامهم، وكثرة آثارهم من الحصون العديدة والقلاع المنيعة، والقصور العالية المشيدة والمصانع الكثيرة والمدائن الحصينة ... إذا جاءهم أمرالله عزوجلّ وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم بسبب ذنوبهم وما أجرموا من معاصيه، واكتسبوا من الآثام ... ولكته أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا وكذبوا رسلهم، وما كان لهم من عذاب الله إذ جاءهم من واق يقيهم، فيدفعه عنهم، ولا مانع يمنع من نزوله بهم، ولا حام يحميهم ولا حافظ يحفظهم ... إذ لا واق إلا الإيمان وصالح العمل، وأما الكفر والعصيان فنهايتها إلى الدمار والتكال. قال الله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ١٠ - (١١).

٢٢ - (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب)

ذلك العذاب، وهذا البلاء المهلك الذي نزل بالأمم الماضية في الحياة الدنيا قبل هؤلاء الكفرة الفجرة، من إهلاكهم ودمارهم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالمعجزات الباهرات والآيات الواضحات الدالة على حقيقة ماتدعوهم إليه من توحيدالله تعالى والإنتهاء إلى طاعته، فكفروا بالله ورسله وأنكروا آياته، وأبوا أن يطيعوا الله، فاستحقوا العذاب والهلاك والدمار في الدنيا قبل الآخرة، فأخذهم الله بعقوبته، فأهلكهم جزاءً على كفرهم بالله وتكذيبهم برسله ... لأن الله تعالى ذو قوة

بأخذه وقادر على الإنتقام منهم ومن ينسلك مسالكهم بعدهم، فلا يقهره شيء ولا يغلبه، ولا يعجزه شيء أرادته، شديد عقابه من عاقب من خلقه.

قال الله تعالى: «لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة- كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب» (الأنفال: ٤٢ و ٥٢).

وقال: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين» (يونس: ١٣).

وقال: «ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» (إبراهيم: ٩).

٢٣ - (ولقد أرسلنا موسى' بآياتنا وسلطان مبين)

وأقسم بالله جلّ وعلا إنا بعثنا موسى' عليه السلام بآياتنا التسع من قلب العصاحية، وفلق البحر واليد البيضاء والجراد والقمل والضفادع والطوفان ونقص الثمرات وما إليها ومحججنا الظاهرة ودلالاتنا الواضحة، والسلطة القاهرة الإلهية التي أيد بها فنعت فرعون أن يقتله ويطفئ نوره.

قال الله تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مبين» (التل: ١٢-١٣).

وقال: «ولقد متنا على موسى' وهارون ونجيناها وقومها من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» (الصفات: ١١٤-١١٧).

٢٤ - (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذاب)

إلى فرعون طاغي مصر، وهامان وزيره الباغي، وقارون صاحب الكنوز والأموال، وأكثر الناس همج، تبع لهم، فقالوا: إن موسى' عليه السلام ساحر يفرق بين الناس كذاب، يكذب على الله وفيما يدعو إليه.

قال الله تعالى: «فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين- وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلّي أطلع إلى إله موسى وأني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق» القصص: ٣٦- ٣٩).

٢٥ - (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال)

فلما جاء موسى عليه السلام فرعون وقومه بالكتاب من عندنا، ودعواهم إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى وإلى طاعة الله جلّ وعلا مع إقامة الحجّة الواضحة والبرهان القاطع عليهم بأنّ الله جلّ وعزّ ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك، قال فرعون طاغي مصر وحواشيه الباغية للهمج من الناس بقتلوا أبناء الذين آمنوا بالله تعالى مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل وأعيدوا عليهم القتل لتصدّوهم بذلك عن اتباعهم إياه وتقطعوا عنه من يعاونه، واستحيوا نساءهم، واستبقوهنّ للخدمة أو للمحنة والشهوة فلا تقتلوهنّ، مع أنّ النساء في كلّ ظرف أتباع للرجال وخاصّة الملوك، وليست لهم إرادة مستقلة ثابتة في أمر الدين.

وقوله تعالى: «وما كيد الكافرين إلا في ضلال» وما كيد كلّ من تلبس بالكفر والظغيان في ظرف إلا في ضياع وخسران، فيذهب كيده باطلاً وضرره يعود إلى نفسه، وقد كان فرعون طاغي مصر قادة الكافرين «وما كيد فرعون إلا في تباب» المؤمن: ٣٧) حتّى هلك هو وقومه، ولم يضرّوا موسى عليه السلام ومن معه شيئاً.

قال الله تعالى: «وأنّ الله موهن كيد الكافرين» الأنفال: ١٨).

وقال: «وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» الأنبياء: ٧٠).

وقال: «وان تصبروا وتتقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاً» آل عمران: ١٢٠).

٢٦ - (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)

وما يستفاد من سياق القصة أنّه كان بين خواصّ فرعون وحواشيه نظران

متعاكسان في أمر موسى عليه السلام فطائفة منهم كانوا يحثونه على قتل موسى: «وقال الملائكة من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهلك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وأنا فوقهم قاهرون» (الأعراف: ١٢٧) وطائفة آخرون منهم كانوا يمينونه عن ذلك: «قال للملائكة إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فإذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين» (الشعراء: ٣٤-٣٦).

وقال فرعون لهذه الطائفة الذين كانوا يمينونه من قتل موسى عليه السلام ومخوفونه بأن يدعوربه، فيهلك هو ومن معه جميعاً: دعوني واتركوني أقتله، وقال لهم تجبراً وعتواً وجرأةً على الله جلّ وعلا: قولوا أنتم لموسى: وليدع ربه أن يهلكني كما تزعمون، وليستن به في دفع القتل عن نفسه، فلينجيه من يدي، وليخلصه عن القتل إن قدر على ذلك، فإنه لا يجيئ من دعائه شيء.

هذا هو منطق الظغيان الغليظ حين أعوزته الحجّة والبرهان، وخاف أن يستعلي عليه الحق بما فيه من قوة وفصاحة، ووضوح ومخاطبة فطرة، إنني أخاف إن لم أقتل موسى أن يبدّل دينكم، وهو ماتعتقدون من إلهيتي وعبادتكم لي، ومن إلهية آهتكم وعبادتكم لها، فتبعوه فتعبدوا إله واحد بدلاً آهتكم، أو أن يظهر في أرض مصر، الفساد بأن يتبعه قوم، فيوقع بين الناس شقاقاً وخلافاً، فتعطل المعاش والمزارع وتعدم المكاسب، فتحتاج إلى أن نقاتلهم، فيخرب فيما بين ذلك البلاد ويظهر في الأرض الفساد من التقاتل والتهايج الذي يذهب معه الأمن ويهلك الناس قتلاً وضياًعاً كأنه قال: «إنني أخاف أن يفسد موسى عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه، أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه، فإنني أخاف فساد دينكم ودنياكم معاً وهو لا يخاف إلا زوال ملكه. وقد جعل فرعون قادة الجبابرة، ظهور ما دعا إليه موسى عليه السلام وإنتشاره في الأرض واهتداء الناس به فساداً، وجعل ما كان هو وقومه عليه من الكفر والظغيان، والتكبر والعصيان، والإنحطاط والتذلل لدى الأصنام رشاداً: «وما أهداكم إلا سبيل الرشاد» المؤمن: ٢٩) هذه كلمة كلّ طاغية مفسد عن كلّ داعية

مصلح، هذه كلمة الباطل الكالح في وجه الحقّ الجميل، هذه كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر والأفكار في وجه الإيمان الهادي، وهذه كلمة تتكرر كلما إلتقى الحقّ والباطل، إلتقى التوحيد والشرك، إلتقى الإيمان والكفر، إلتقى الإخلاص والتفاق، والتقى الصّلاح والطغيان ... على توالي الزّمان واختلاف المكان، والقصة قديمة متكررة تعرض بين الحين والحين ... وأما موسى عليه السّلام فالتجأ إلى الركن الركين، والحصن الحصين ولاذ بالجناب الذي يحمي اللاّئذين وبجبر المستجيرين وينصر المستنصرين:

٢٧ - (وقال موسى إني عدت برّبي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب)

ولمّا سمع موسى عليه السّلام كلام فرعون وتهديده بالقتل، قال عليه السّلام له ولملئه: أيها القوم المستكبرون! إني إعتصمت من أوّل أمري برّبي وربكم الذي خلق العالم كلّهُ ودبر نواميس الوجود: «ربّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى» طه: ٥٠) إلى كماله الرّوحي والجسمي كلّاً حسبه، إستجرت - من قبل - برّبي الذي خلقني وربّاني، وبرّبتكم الذي خلقكم وربّاكم، من شرّ كلّ متكبر على خالقه، يتكبر عن توحيدهِ والإقرار بألوهيته وربوبيته، يتكبر عن طاعته والإنقياد له، يتكبر عمّا جاء به رسوله وعن الإيمان به، ويتكبر عن قبول الحقّ ويتذلل لدى الباطل...

من شرّ من يتكبر على الخالق المتعال، ويخضع بين يدي المخلوق الجامد الضئيل، من شرّ من يتعظم على صانعه ولا يتّخذهُ معبوداً له، وهو يتّخذ مصنوعه آلهة يعبدها... أو ليس من نهاية الإنحطاط والذّلة أن لا يؤمن الإنسان بمثله رسولاً من الله جلّ وعلا، وهو يتّخذ المخلوق الجامد المصنوع إلهاً يعبده؟

من شرّ من لا يؤمن بيوم يحاسب الله تعالى فيه خلقه بما عمل في الحياة الدّنيا، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيئ بإسأته.

هذه كلمة قالها موسى عليه السّلام في وجه قادة الجبارين وحواشيه السّفاكين، على طمأنينته، وتسليم أمره إلى المستعلي على كلّ متكبر القاهر لكلّ متجبر، القادر

على حماية العائدين به من المستكبرين.

ولعمري إنّ في المقام درساً للدعاة والمصلحين، والعامّة والمبلّغين، وإتمام حجة عليهم في كلّ ظرف، وأنّ لي في المقام تجربة، فتدبر جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل وقد تمّت عليك الحجّة.

إنّ تسأل: إنّ موسى عليه السّلام كان رسولاً نبياً ذا يد بيضاء...؟
تُسأل: فما تقول في مؤمن آل فرعون؟ إلّا أن تقول: إنّ كان رجلاً مؤمناً ولست كذلك.

٢٨ - (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً صبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)

ولما عزم فرعون قتل موسى عليه السّلام وعظه وملئه رجل قبطني مؤمن بموسى عليه السّلام من أقارب فرعون وخاصته يكتم إيمانه قبل أو ان إظهاره وقال لهم: يا قوم! أتقتلون أنتم رجلاً لأجل أن يقول ربي الله تعالى وليس ربّ سواه وهو خالق الكون ومدبره، وهو وحده خالق الخلق ورازقه، وهو أرسلني إليكم، وقد جاءكم بما يدلّ على صدق قوله من الحجج الواضحة، والبراهين القاطعة والشواهد الظاهرة والمعجزات الباهرة التي تثبت بها الرّسالة تلازم كلّ نبيّ إلهيّ مثل عصائه الغرّاء، ويده البيضاء وما إليهما من الآيات التسع...؟!.

قال الله تعالى: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلّا ربّ السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبوراً» الأسراء: ١٠١-١٠٢.

ثمّ احتجّ الرّجل المؤمن البطل على فرعون وملئه بالتقسيم العقلي: أنّ موسى عليه السّلام لا يخلو من أن يكون إمّا كاذباً أو صادقاً، وإن يك كاذباً في قوله فعلى نفسه وبال كذبه، فيفتضح به لاحالة ويعاقبه الله عليه، وإن يك صادقاً في قوله وكذبتموه

يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلاً قبل الآخرة.
وقوله: «إن الله لا يهدي» لا يرشد إلى دينه ولا إلى جنته وثوابه ولا يوفق من هو مسرف على نفسه، متجاوز عن الحد في المعصية والظغيان، مقيم على الآثام متكثر منها، كذاب على ربه، بل يخزيه ويفضحه في الحياة الدنيا قبل الآخرة، بل هو يفضح نفسه بنفسه لأنه يقف دائماً على شفير الهاوية.

٢٩ - (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جآنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)

ثم أخذ الرجل المؤمن البطل بنصيحة فرعون وملئه، ودكرهم نعمة الله تعالى عليهم وخوفهم زوالها، فقال: يا قومي - تلطفاً - لكم السطوة والملك اليوم حال كونكم غالبين على أرض مصر، قاهرين على أهلها، وعالين على بني إسرائيل فاشكروا الله على ذلك لأنكم الآن في قوة ومناعة، ولكم الحكم والطاعة ... فاتقوا الله وآمنوا برسوله، فإن كذبنا موسى عليه السلام فهل تأمنون على أنفسكم من غضب الله وضرباته، ومن تقلب الدهر ونكباته ... وإن جآنا بسبب تكذيبنا إياه بعض ما وعدنا به فن يدفع عنا بأس الله؟ ومن يمنع سطوته إن حل بنا؟ ومن يخلصنا من عقوبته فلا تفسدوا أمركم ولا تباهاوا عيشكم، ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل موسى عليه السلام.

قال فرعون - وقد علم ظهور حجة موسى عليه السلام - مجيباً للرجل المؤمن التاصح التاهي عن قتل موسى عليه السلام: ما أريكم أيها الملأ من الرأي والتصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم، وما أشير عليكم إلا بما أراه من قبله خيراً وصلاً وصواباً لي ولكم، وما أعلمكم من الصواب ولا أسرّ خلاف ما أظهره، وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الحق والسداد، ولا أدعوكم في الإيمان بي والعبادة لي إلا إلى الرشاد، ولا أدعوكم في أمر موسى وتكذيبه وقتله حسماً للفتنة التآثرة إلا إلى صلاح دينكم ودنياكم، فإنكم إن لم تقتلوه بدّل دينكم وأظهر في أرضكم الفساد لا يمكن إصلاحها بعد.

وقد كان فرعون طاغي مصر كاذباً في قوله لأنه كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه السلام ولكنه كان يتجلّد، وهذا دأب سياسي، وشعار شيطاني يتظاهر به كل مستكبر طاغ في كل ظرف لا واقع له، لا ينبغي للدعاة والمصلحين أن يخافوا.

٣٠ - (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)

وقال الذي آمن بموسى عليه السلام ناصحاً لفرعون وملئه: يا قوم! إني أخاف عليكم - بقتلكم موسى إن قتلتموه - عذاباً مثل عذاب يوم الأحزاب الذين تحزّبوا على رسل الله: نوح وهود وصالح... فأهلكهم الله لكفرهم وتكذيبهم الرسل وبتجرّتهم عليهم، فيهلككم كما أهلكهم واحداً بعد واحد.

قال الله تعالى: «كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وشمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كلّ إلّا كذب الرسل فحقّ عقاب» ص: ١٣ - (١٤).

وقال: «كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كلّ أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ فأخذتهم فكيف كان عقاب» المؤمن: (٥).

٣١ - (مثل دأب قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد)

قال الرّجل المؤمن البطل لفرعون وملئه - من دون خوف - : إني أخاف عليكم مثل سنة الله جلّ وعلا في قوم نوح وهود وصالح، ومثل سنة الذين من بعدهم من قوم إبراهيم وقوم لوط، وهم أيضاً من الأحزاب إذ أهلكهم الله واستأصلهم جزاءً على كفرهم بالله وتكذيبهم رسله، وخلافهم أمره، فحذار حذار أيها القوم! إني لكم ناصح أمين، وما أهلك الله أولئك الأحزاب من تلك الأمم الماضية ظلماً منه سبحانه لهم بغير جرم اجترموا بينهم وبينه لأنّ الله عزّوجلّ لا يريد ظلم عباده ولا يشاؤه، ولكنه أهلكهم بكفرهم وسوء أفعالهم وعظيم ما اجترحوا من الآثام والمعاصي، فكان تدميرهم عدلاً وقسطاً منه إذ استوجبوه بأعمالهم... فلا يعاقب

أحد بدون ذنب، ولا يخطي ظالم بغير انتقام.

قال الله تعالى: «ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب» (الأنفال: ٥١-٥٢).

وقال: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة» (النساء: ٤٠).

وقال: «ولا يظلم ربك أحداً» (الكهف: ٤٩).

وقال: «إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» (يونس: ٤٤).

٣٢ - (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد)

وقال الرجل المؤمن البطل لفرعون وملئه: يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم موسى عليه السلام إن قتلتموه عقاب الله تعالى يوم التناد، يوم ينادي «أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون» (الأعراف: ٤٤-٤٥).

قال الله تعالى: «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» (المؤمن: ١٠).

وتنادي الملائكة وأصحاب الأعراف أصحاب الجنة بالبشارة والسلام: «ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون» (الأعراف: ٤٣-٤٦).

ويوم ينادي أصحاب الأعراف المستكبرين: «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون» (الأعراف: ٤٨).

٣٣ - (يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فإله من هاد)

أيها القوم! يوم التناد هو يوم تولون أنتم يومئذ هاربين حذار عذاب الله تعالى وعقابه عند معاينتكم نار جهنم، وسماع زفيرها وشهيق نارها.

قال الله تعالى: «كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ تَدْعُوا مِن أَدْبُرٍ تَوَلَّىٰ» الماعرج: (١٥-١٧).

مالككم أيها القوم من الله يومئذ مانع يمنع عنكم هذا العذاب، ولا عاصم يعصمكم من بأسه: «قل من ذالذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً» (الأحزاب: ١٧) «استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالككم من نكير» (الزمر: ٤٧) من اختار الكفر والضلالة بسوء إختياره، وأصر على الشرك والجنابة باتباع نفسه بعد الإنذار والبيان يذره الله تعالى في طغيانه ولا يوفقه رشده.

قال الله تعالى: «فبأيّ حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» (الأعراف: ١٨٦).

٣٤ - (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فازلتم في شكّ مما جاءكم به حتّى إذا هلك قلم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب) قال الرّجل المؤمن البطل لفرعون وملئه: وأقسم بالله جلّ وعلا لقد جاءكم -آباءكم- المصريّين القبطيّين يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم، إذ بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط من قبل موسى عليه السلام بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة لا تدع ريباً في رسالته من الله تعالى، فازلتم في ريب مما جاءكم به يوسف من الدّين مادام حيّاً حتّى إذا مات يوسف، قلم من دون دليل ولا برهان: لن يبعث الله من بعده موتة رسولاً آخر، فأقمتم على الكفر والطغيان، وظننتم أنّ الله لا يحدّد لكم ايجاب الحجّة، وقد قلم هذه المقالة الخبيثة، وناقضتم أنفسكم ولم تبالوا ليكون لكم أساس في تكذيب من بعده أولم يكن هذا إقراراً منهم برسالته، بل هو ضمّ إلى الشكّ في رسالته، التّكذيب برسالة من بعده.

وقد نسب تكذيب الآباء إلى أبناءهم لأنّ الأمم متكافلة فيما بينها، فينسب ما حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطئوا واتفقوا عليه كما جاء في قصص ثمود حين عقر قدار النّاقة، فنسب العقر إلى ثمود جميعها: «كذّبت ثمود بطغواها إذا نبعت

أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنهم فسواها» الشمس: ١١-١٤).

فالتكذيب متوارث والعناد قديم، والريب دأب آبائكم الغابرين، كذلك أنتم تشكون في نبوة موسى عليه السلام شك آبائكم في نبوة يوسف قبلكم. وقد كان ليوسف عليه السلام شأن وذكر في الحياة المصرية، وقد رأى القوم من آياته ما سمّوه من أجلها صديقاً، فيقول له صاحب السجن: «يوسف أيها الصديق» يوسف: ٤٦) ثم يرى منه فرعون والقوم معه هذه المعجزة التي كشف بها عن حلم فرعون، والتي قرأ عليهم فيها من صحف الغيب ما سيطلع عليهم من أحداث ... ثم رأوا منه هذه الآيات المعجزة في هذا التدبير المحكم الذي ساس به البلاد، وقادته سفينتها إلى شاطئ الأمن والسلام وهي في متلاطم الأمواج العاتية، وقد كانت وشيكة أن يبتلعها اليم ...

ذلك هو يوسف وتلك هي آياته البينات التي رآها آبائهم منه، ومع هذا فقد كانوا في ريب من أمره بين مصدق بدينه الذي كان يدعوهم إليه من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ومن الطاعة والعبادة لله وحده وبين مكذب متهم له فيما عنده من علم لا يتجاوز به في تقديرهم أن يكون ساحراً عليماً ... وهكذا يمضي القوم مع يوسف التبيي عليه السلام حتى يهلك دون أن يجتمعوا على رأي فيه، فلما هلك يوسف، وأفلت من أيديهم هذا الخير الذي كان ينبغي لهم أن ينالوه على يديه، تطلعوا إلى هذه الشمس الغاربة من أفقهم في أسى وحسرة ... وانتظروا أن تطلع عليهم شمس أخرى في صورة يوسف جديد، فلما طال إنتظارهم جيلاً بعد جيل، استياسوا وصرفوا أبصارهم عن ترقبه، وقالوا في يأس وحسرة: «لن يبعث الله من بعده رسولاً»!

وها هوذا قد جاء الرسول الذي كانوا يتطلعون إليه، أفلا يرون في موسى وجهاً كوجه يوسف فيما يدعو إليه من عبادة إله واحد، وفيما بين يديه من آيات بينات؟ وأيقفون من موسى موقف الشك والإرتياب الذي وقفه آبائهم من يوسف؟ ثم هل

ينتظرون رسولاً آخر بعد أن يمضي موسى؟ ذلك هو الواقع الذي هم فيه الآن، فإذاهم فاعلون؟ وإلى أي متجه يتجهون؟ أم إلى الشك والإرتياب؟ أم إلى التصديق والإيمان؟ ذلك لهم ولهم ما يشتهون!

وقوله: «كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب» مثل ما حكم الله تعالى بضلال أولئك بسبب إسرافهم في التّجاوز عن الحدّ، وإرتيابهم في الدين الحقّ، يحكم بضلال كلّ مسرف على نفسه بإرتكاب المعاصي والآثام، شكّ في الدين الحقّ وفي نبوة الأنبياء وفيما شهدت به البيّنات فيسلمه الله تعالى إلى إرتيابه، ويتركه في ظلماته...

٣٥ - (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبار)

قال الرّجل المؤمن البطل ناصحاً لفرعون وملئه: الذين يجادلون في إبطال آيات الله الظاهرة ودفع حججه الواضحة، وردّ براهينة القاطعة التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل بغير حجة ولا برهان أتاهم، كبر ذلك الجدال بغضاً وعداوة عند الله تعالى وعند الذين آمنوا بالله وملائكته ورسله وباليوم الآخر، فإنّ المؤمنين يكرهون أشدّ الكره من يعاند الحقّ ويخاصم أهله، ويجادل بالباطل.

قال الله تعالى: «ومجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحقّ واتخذوا آياتي وما انذروا هزواً» (الكهف: ٥٦).

وقوله: «كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبار» كما طبع الله تعالى على قلوب المسرفين المرتابين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر على الله أن يوحد ويصدّق رسله، متعظّم عن اتباع الحقّ، حتّى لا يعقل الرّشاد ولا يقبل الحقّ، فإنّ العتوّ والتكبر من حيث هو يمرض القلوب ويعمي البصيرة، وأنتم أيّها القوم جادلتم وخاصمتم في ردّ آيات الله ودفع حججه مثلهم فاستحققتهم ذلك. وقد نسب التكبر إلى القلب لأنّ القلب إذا تكبر تكبر صاحبه، وأنّ التكبر ناش عن القلب، فيظهر على الوجه كما قال تعالى: «فظلت

أعناقهم» الشعراء: ٤) لأن الأعناق إذا خضعت خضع صاحبها، وتكبر القلب قسوته، وإذا قسى القلب كان معه ترك الطاعة.

٣٦ - (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعليّ أبلغ الأسباب)

ولما سمع فرعون كلام الرجل المؤمن البطل ونصائحته وزجره عن قتل موسى عليه السلام وخاف أن يتمكن الكلام في قلوب قومه أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى عليه السلام من التوحيد، فإن بان له صوابه يخفه عنهم، وإن لم يصح ثبتهم على دينهم، فأمر وزيره وصاحب أمره هامان، وقال له: ابن لي بناءً عالياً ظاهراً رفيع العمار أرفع من الجبل العالي لا يخفى على عين ناظر وإن بعد، لعليّ أبلغ الأسباب

...

٣٧ - (أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب)

لعليّ أبلغ من أسباب السموات أسباباً أصعد بها إلى أبواب السموات وطرقها فأطلع هناك إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء أرسله إليّ، فأنظر إليه نظر مشرف عليه فتوهم فرعون طاغي مصر أن الخالق المتعال كفرعون المخلوق الضئيل جسم تحويه الأماكن وكان فرعون يدعي الألوهية ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مشرف، وقال لقومه: إني أظنّ موسى كاذباً فيما يدعي من أن له في السماء رباً أرسله إلينا.

قال الله تعالى: «وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعليّ أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين» القصص: ٣٨).

وقوله تعالى: «وكذلك زين لفرعون سوء عمله» ومثل ما زين لهؤلاء الكفار والمشركين، والفجار والمجرمين، والفساق والمتكبرين سوء أعمالهم زين لفرعون حين عتا وتمرد، قبيح عمله من الشرك والتكذيب حتى سوّلت له نفسه بلوغ أسباب السموات ليطلع إلى إله موسى عليه السلام فزين له الشيطان كما زين لهم.

قال الله تعالى: «واذ زين لهم الشيطان أعمالهم» (الأنفال: ٤٨).

وقوله تعالى: «وصدّ عن السبيل» عن طريق الحقّ والهدى، فأجذبه الشيطان إلى نفسه فينكر جذبة الحقّ لتباعده عنها كما هو حال من إنجذب جذبة الشيطان يبتعد عن جذبة الرّحمان فينكرها بالتمام، فيفرح بما فيها ومن المحتمل أنّ فرعون لخبث سريره تغافل عن الدليل وكان يلقي إلى الجهال ومردته: أنّه لما كان لا طريق إلى الإحساس بهذا إله وجب نفيه.

قال الله عزّوجلّ: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل»

العنكبوت: ٣٨).

وقال: «بل زين للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السبيل» (الرعد: ٣٣).

وقال: «إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله قد ضلّوا ضلالاً بعيداً»

النساء: ١٦٧).

وقوله عزّوجلّ: «وما كيد فرعون إلّا في تباب» وما احتيال فرعون طاغي مصر

الذي كان يمتال للإطلاع إلى إله موسى إلّا في خسار وذهاب مال وغبن إذ ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلاً، ولم ينل بما أنفق شيئاً ممّا أراده فذلك هو الخسار والضياع والفساد.

قال الله تعالى: «وأنّ الله موهن كيد الكافرين» (الأنفال: ١٨).

٣٨ - (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد)

لقد كشف الرّجل المؤمن البطل عن حاله بعد إتمام الحجّة على فرعون طاغي مصر وملئه، وأعلن ما كان يخفيه من إيمانه بموسى عليه السلام، فيلقى الناس في مجلس فرعون وخارجه مواجهة بالدين الذي دان به، ويحاجّهم بمنطق الحقّ الذي استقام عليه، فأخذ بدعوتهم إلى إتباعه، فإنّ اتباعه هو اتباع موسى عليه السلام، واتباع موسى عليه السلام، هو اتباع الله جلّ وعلا: يا قوم اتبعوني واقتدوا بي في الدين لأنّي أهدكم بالأدلة الواضحة والبراهين القاطعة، طريق الحقّ والهدى، طريق الخير والصواب، وطريق الصلاح و الكمال ... وهو الإيمان بالله عزّوجلّ وتوحيده، والعبادة لله تعالى

وحده والإقرار برسالة موسى عليه السلام، والعمل بما جاءكم به.

الرّشاد: ضدّ الغيّ والضلال، وسبيل الرّشاد هو سبيل يصيب الإنسان في سلوكه

الحقّ ويظفر بالسعادة: «والسلام على من اتبع الهدى» طه: ٤٧).

٣٩ - (يا قوم إنّما هذه الحياة الدّنيا متاع وإنّ الآخرة هي دار القرار)

ينصح الرّجل المؤمن البطل لقومه ويقول: يا قوم! ماهذه الحياة الدّنيا العاجلة

عجلت لكم في هذه الدّار إلّا متاع كمتاع البيت لا يبق، تستمتعون بها إلى أجل

قريب تمتعاً يسيراً وأياماً قلائل لسرعة زوالها، فأنتم بالغوه فتركونها عند الموت إن لم

يزل نعيمها قبل ذلك، ثمّ تنقطع وتزول عنكم، فلا تغتروا بالدّنيا الفانية ولا تؤثروها

على الدّار الباقية.

قال الله تعالى: «وما هذه الحياة الدّنيا إلّا لهو ولعب وإنّ الدّار الآخرة هي

الحيوان لو كانوا يعملون» العنكبوت: ٦٤).

وقال: «ما عندكم ينفد وما عند الله باق» التّحليل: ٩٦).

وقوله: «وإنّ الآخرة هي دار القرار» هي دار الخلود والبقاء والإقامة التي

تستبقرون فيها لا تحوّل ولا إنتقال منها، ولا ظعن عنها إلى غيرها أبداً، فلا تموتون

ولا تزول عنكم فلها فاعملوا وإياها فاطلبوا، فإنّ الدّنيا مقدّمة مقصودة لأجلها،

وذلك أنّ الدّنيا لم تخلق لذاتها بل تكون وسيلة إلى تحصيل نشأة أخرى وذريعة إليها،

فلا بدّ من انقطاعها ومصيرها البوار. وأمّا الدّار الآخرة فهي دائمة باقية مصونة عن

الإنقطاع والإنقضاء والزوال، آمنة من الانقراض واستحالة الأحوال لأنّها خلقت

لذاتها لا لشيء آخر فهي محلّ الإقامة ودار القرار، تستقرّ فيها الخلائق، تستقرّ الجنّة

بأهلها، وتستقرّ النار بأهلها.

قال الله تعالى: «أصحاب الجنّة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» والذين يقولون

ربّنا اصرف عنا عذاب جهنّم إنّ عذابها كان غراماً إنّها ساءت مستقراً ومقاماً»

الفرقان: ٢٤ و٦٦).

٤٠ - (من عمل سيّئة فلا يجزى إلّا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)

من عمل معصية إعتقاداً أو قولاً أو عملاً من الشرك والظغيان، والكذب والعدوان في الحياة الدنيا ومات عليها فلا يجزى في الدار الآخرة إلا مقدار ما يستحقه عليها من العقاب ولا يعذب إلا بقدرها لا أكثر من ذلك لأن الله عز وجل عادل في الحكم والجزاء بين عباده.

قال الله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» (الشورى: ٤٠).

وقال: «ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» (الأنعام: ١٦٠).

وقال: «ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم

تعملون» (الثل: ٩٠).

وقال: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» (فصلت: ٣٤).

وقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا

الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» (الجن: ٢١).

وقوله: «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى...» ومن عمل صالحاً في الحياة

الدنيا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى وأنبيائه ورسله وكتبه وباليوم الآخر

ومات على ذلك فأولئك يدخلون الجنة جزاءً على إيمانهم وصالح أعمالهم، ويتمتعون

بنعيمها بلا تقدير ولا موازنته للعمل، يرزقون فيها بغير حساب زيادة على ما يستحقونه

تفضلاً من الله عز وجل.

قال الله تعالى: «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفىهم أجورهم ويزيدهم

من فضله» (النساء: ١٧٣).

وقال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» (يونس: ٢٦).

فقال: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة

ولنجزيتهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون» (التحل: ٩٧).

وقال: «من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» (سبا: ٣٧).

وقال: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب» التور: ٣٧-٣٨).

وقال: «قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» الزمر: ١٠).

فالمؤمن حقاً لا يلقى جزاء حسنته بمثلها فحسب، بل يضاعف له لجزاء الحسن أضعافاً مضاعفة بدون حساب ولا انقضاءٍ ولا نفاذ نعمة، فالجنة التي يجزى بها أهل الحق والإيمان، وأهل التقوى والإحسان لا يقدر لها ثمن، ولا يبلغها إحسان محسن، وإنما هي فضل من فضل الله جلّ وعلا، ورحمة من رحمته الخاصة، إذ ليس بين المحب والمحبوب حساب.

ولا يبعد أن يكون جعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن ثوابه أعلى من ذلك.

٤١ - (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التّجاة وتدعونني إلى التّان)

وقال الرجل المؤمن البطل من آل فرعون ناصحاً لقومه، إظهاراً لهم إيمانه، وبراءة من فعلهم: يا قوم! أخبروني عن أحوالكم كيف أنتم؟ كيف هذه الحال حالكم؟ أدعوكم إلى سبب التّجاة من الإنحطاط، إلى سبب الخلاص من نقمة الله تعالى وغضبه عليكم في الحياة الدّنيا، وأدعوكم إلى سبب التّجاة من عذاب الله جلّ وعلا وعقوبته في الآخرة وأنتم تدعونني إلى سبب الإنحطاط والهلاك، إلى سبب نقمة الله وغضبه في الدّنيا، وإلى سبب عذب الله وعقوبته في الآخرة؟ أدعوكم إلى طريق الإيمان الموصل إلى الجنان، وأنتم تدعونني إلى طريق الكفر الموجب للتيران؟ أدعوكم إلى التّوحيد والإيمان بالله تعالى واتباع رسوله و تصديقه فيما جاءكم به من عند ربه والعمل به، وصالح الأعمال وإخلاص العبادة لله تعالى كلّ ذلك يوجب دخول الجنة وخلودها، وأنتم تدعونني إلى الشرك والكفر وتكذيب الرّسول وفساد الأعمال والعبادة للأوثان والظّواغيت ... كلّ ذلك يوجب دخول النار وخلودها.

أدعوكم إلى الحقّ والهدى، إلى التور والصلاح، وإلى الخير والفلاح ... وأنتم

تدعونني إلى الباطل والضلالة، إلى الظلمة والفساد وإلى الشرّ والخسران، وإلى البغي واتباع فرعون... وأنتم الآن تستطيعون أن تستدركوا ما مضى منكم: من الشرك والظغيان، وتكذيب الرّسول والعدوان، ومن البغي والعصيان... فتنجوا من الهلاك والدمار، ومن العذاب والنار... بخطوة واحدة وهي التوبة، فعليكم أن تنتهزوا الفرصة وإلا فصيركم إلى الدمار والنار.

الدّعوة: طلب الدّاعي الفعل من غيره، فالمحقّ يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان بالله جلّ وعلا ورسوله، إلى عبادة الله تعالى وإخلاص طاعته، وإلى كلّ ما أمر الله عزّ وجلّ به أو نهى عنه، وأمّا المبطل يدعو الناس إلى الشرك والكفر بالله سبحانه، وإلى تكذيب الرّسول وعبادة الطّاغوت، وإلى الشرّ والعصيان... سواء أيدري المدعو ذلك أم لا؟

من دعا إلى سبب الشّيء فقد دعا إليه، ومن صرف عن سبب الشّيء فقد صرف عنه، فمن صرف عن معصية الله فقد صرف عن التّار، ومن دعا إليها فقد دعا إلى التّار، فجعل الدّعوة إلى السّببين دعوة إلى المسببين.

قال الله تعالى: «اولئك يدعون إلى التّار والله يدعوا إلى الجنّة والمغفرة بإذنه»

(البقرة: ٢٢١).

وقال: «وما لكم لا تؤمنون بالله والرّسول يدعوكم لتؤمنوا برّبكم» الحديد: ٨).

وقال: «قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» يوسف: ١٠٨).

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا إستجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم» الأنفال:

(٢٤).

وقال: «إنّ الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّاً إنّما يدعو حزبه ليكونوا من

أصحاب السّعير» فاطر: ٦).

٤٢ - (تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار

قال الرّجل المؤمن المبطل لقومه: أتدعونني إلى أن أكفر بالله الواحد الأحد،

وأشرك به سبحانه، وأن أعبد مع الله آلهة أخرى لا أعلم لها حقيقة يطمئن إليها

العقل، ويستسيغها المنطق؟! أأشرك بالله سبحانه ما لا يمكن به حصول العلم لي ولا لغيري إذ لا يمكن قيام دليل ولا حجة ولا برهان على اثبات الشريك له سبحانه عقلاً ولا نقلاً؟! فكيف أشرك بالله سبحانه ما ليس بإله؟ فأفتري على الله بغير علم؟ وما ليس كيف يصح أن يعلم إلهاً؟ سواء أكان هو فرعون طاغي مصر أم غيره من الآلهة المصنوعة مع حصول العلم ببطلانه، فلا يصح أن يعلم له شريك، وما لا يصح أن يعلم فهو باطل. فدلّ المؤمن على فساد اعتقاد قومه للشريك من هذه الجهة شتان بين الدعوتين: دعوة الرجل المؤمن لهم واضحة مستقيمة يدعوهم إلى العزيز الغفار، يدعوهم إلى إله واحد تشهد آثاره في الكون بوحدانيته وربوبيته، وكمال علمه وسعة رحمته، ونهاية قدرته وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتدبيره يدعوهم إليه ليغفر لهم بفضلهم ورحمته، وهم يدعوهم إلى الكفر والشرك والطغيان....

قال الله تعالى: «إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعملون»
يونس: ٦٨).

وقال: «ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» الكهف: ٥).

وقال: «ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم»
الحج: ٧١).

وأنا أدعوكم أيها الكفار والمشركون إلى الذات الواحد الأحد الذي يقوم على هذا الوجود، ويمسك كل ذرة منه حفظاً وعلماً، أدعوكم إلى الإيمان بالله تعالى والإسلام له وحده فكلّ ما سواه فهو باطل، ولا يصحّ الإعتقاد بالالوهية إلا عن إيقان، هو القادر الذي لا يقهر ولا يُمنع، الغالب على أمره ولا يغلب، الذي تذلّ لعزته الجبابرة، فينتقم من كلّ جبار عنيد، الغافر الذي يغفر لذنوب المسيئين إذا تابوا إليه عن كفرهم ومعصيتهم تفضلاً منه على خلقه، ويقبل توبتهم إذا رجعوا إليه ووجهوا إليه وجوههم...

قال الله تعالى: «إنّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز

ذوانتقام» آل عمران: ٤).

وقال: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» الزمر: ٥٣).

وقال: «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» المؤمن: ٣).

وقال: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» طه: ٨٢).

وقال: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم» الأعراف: ١٥٣).

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» الأنفال: ٣٨).

٤٣ - (لا جرم أنما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار)

قال الرجل المؤمن البطل لقومه المستكبرين: حقاً مقطوعاً به أن الذي تدعوني إليه من تلك الآلهة الموهومة لأعبده ليس له دعوة إلى نفسه قط إذ من حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته: «(له دعوة الحق)» الرعد: ١٤) «ومالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم» الحديد: ٨) وما تدعون إلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك، ولا يدعي الربوبية، فكيف تدعوني إلى عبادة مالا يدعو أحداً إلى ذلك، فإنه لا يبصر ولا يسمع ولا حق له ولا يدعو إليه، فهذا جهالة، لا أتبعها، مع أن ليس لأحد من تلك الآلهة المصنوعة أن يجيب دعوة من يدعو لأنه جماد لا ينطق ولا يفهم شيئاً، فلا ينفعه ولا يضره شيئاً في الحياة الدنيا ولا في الدار الآخرة.

قال الله تعالى: «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم» فاطر: ١٤).

وقال: «من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» الأحقاف: ٥).

وقال: «ويوم يقول نادوا شركائهم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم»

الكهف: ٥٢) وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد الموت والبعث إلى الله تعالى للحساب والجزاء فيومئذ يجازي كلًّا بما يستحقه من خير أو شرّ، من حقّ أو باطل، من إيمان أو كفر، ومن طاعة أو طغيان ... وأن الذين أسرفوا في العقائد والأقوال والأعمال ... هم أصحاب النار وملازموها.

قال الله تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» البقرة: (٢٨١).

وقال: «ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربّ لمّ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى» طه: (١٢٤-١٢٧).

٤٤ - (فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد)

قال الرجل المؤمن البطل لفرعون طاغي مصر وللملئمة المستكبرين- من دون خوف منهم:- فستذكرون أيها القوم عند معاينة عذاب الله تعالى قد حلّ بكم، وما لقيتموه لقيتم صدق ما أدعوكم إليه من الإيمان بالله الواحد العزيز الغفار، وبطلان ما تدعونني إليه من الشرك والظغيان ... وستعلمون صحّة ما أقول لكم اليوم من النصيحة وستعلمون عندئذ علم اليقين حقيقة ما أخبركم به من أنّ المسرفين- وأنتم منهم- هم أصحاب النار.

قال الله تعالى: «فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى» طه: (١٣٥).

وقال: «فستعلمون من هوي في ضلال مبين» الملك: (٢٩).

وقال: «يوم يتذكّر الإنسان ما سعى وبرّزت الجحيم لمن يرى» التازعات: (٣٥-٣٦).

وقال: «وجيئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكّر الإنسان وأنّى له الذكري» الفجر: (٢٣).
وقوله: «وأفوض أمري إلى الله» وأسلم أمري إلى الله جلّ وعلا وأستعين به في

كلّ أمري ليوفّقني لما يحبّ ويرضاه، وأتوكّل عليه ليعصمني من كلّ سوء وأعتمد على لطفه وأثق به وهو الكافي من توكلّ عليه لأنّ الله عزّ وجلّ عالم بأحوال عباده وبنياتهم وما يخطر ببالهم، وبما يفعلون من إيمان وكفر، من طاعة ومعصية، ومن صدق وكذب ... وأنّه تعالى خير بهم فيهدي من اهتدى ويحفظه، ويضلّ من أعرض عنه ويذرّه في طغيانه، وله تعالى الحجّة الدامغة والحكمة البالغة والقدرة النافذة.

وقد أظهر الرّجل المؤمن البطل إيمانه لفرعون طاغي مصر وملئه تمام الإظهار بهذا القول من دون خوف ولا تقيّة، ولقد دعاهم إلى الحقّ والهدى وأراهم طريق النجاة فإن استجابوا له واتبعوا سبيله نجوا معه وإن هم أبوا أن ينزعوا عمّاهم فيه تركهم وشأنهم، وأخذ هو طريقه الذي استقام عليه، مفوضاً أمره إلى الله، مسلماً له وجهه، مستعيناً به وحده فهو الذي يكفيه ويحميه «إنّ الله بصير بالعباد» يعلم من هم أولياؤه ومن هم أعداؤه: «ولينصرنّ الله من ينصره إنّ الله لقويّ عزيز» الحج: ٤٠ ولا يخفى أنّ تفويض الأمر إلى الله عزّ وجلّ هو رده إليه تعالى فيقرب من معنى التوكّل والتسليم، ولكنّ الإعتبار مختلف، حيث إنّ التفويض من العبد رده ما نسب إليه من الأمر إلى الله تعالى، وحال العبد حينئذٍ حال من هو أعزل لا أمر راجعاً إليه، والتوكّل من العبد جعله ربّه وكليلاً يتصرّف فيماله من الأمر، والتسليم من الأمر مطاوعته المحضّة لما يريدّه الله عزّ وجلّ فيه، ومنه من دون نظر إلى انتساب أمر إليه فهي مقامات ثلاث من مقامات العبودية بعد معرفة الله جلّ وعلا: التوكّل ثمّ التفويض وهو أدقّ من التوكّل ثمّ التسليم وهو أدقّ منها، وهذا هو أوّل العلم وآخره أشار إليها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله: «أوّل العلم معرفة الجبار وآخر العلم تفويض الأمر إليه».

فمن لم يكن علمه كذلك فهو لا يستطيع أن يهدي الناس إلى معرفة الله جلّ وعلا وتفويض الأمر إليه وإن بلغ ما بلغ من قيل وقال، فإنّ فاقد الشئ لا يكون معطيه، وإنّ الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون حجّة بالغة على الدعاة والمصلحين وعلماء الدين في كلّ ظرف، فعليهم بيان الحقّ في كلّ حال، فإنهم قوامون بالقسط شهداء

لله جلّ وعلا أخذ الله تعالى ميثاقهم لبيان الحقّ.

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولىٰ بها فلا تتبعوا الهوىٰ أن تعدلوا» (النساء: ١٣٥) فإذا لم يكن العلماء قوامين ... فمن؟!!

وقال: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨).

وقال: «إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدىٰ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» (البقرة: ١٥٩).

وقال: «ألم تر إلى الذين اتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدىٰ من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» (النساء: ٥١-٥٢).

٤٥ - (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

فحفظ الله عزوجلّ الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون شدائد مكرهم إذ كانوا يدبرون له من كيد عظيم بعد أن أعلن إيمانه، وتحدىٰ فرعون طاغي مصر، وخرج عن سلطانه، منحازاً إلى جبهة موسىٰ عليه السّلام من دون خوف ولا تقية، فكفاه الله شرهم، ودفع عنه بسبب إيمانه وتصديق رسوله ونصرة دينه، مكروه ما كان فرعون وملئه ينالون به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاء والمكر السيئ فتجاه منه، ورجع وبال مكرهم إليهم، وحلّ ووجب عليهم مأساءهم من شدة عذاب الله، فنزل ودار بهم الفرق في اليمّ وأحاط بهم سوء العذاب، فاستغنىٰ بذكر آله عن ذكره للعلم بأنّه المنشأ لذلك فهو أولىٰ بذلك.

ولعمري إنّ كلّ مؤمن إستكمل شمائل الإيمان وجاهد الطغيان بكلمة الحقّ فأنّه يرمي بيد الله جلّ وعلا لابيده.

إذ قال الله تبارك وتعالى: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» (الأنفال: ١٧-١٨).

٤٦ - (التار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب)

إن فرعون طاغي مصر وملئه يعرضون على التار صباحاً ومساءً في عالم البرزخ وهو الفترة بين الموت والبعث، فإذا كان يوم القيامة دُفِعوا إلى تلك التار التي كانوا يغدون عليها ويُروحون، وليست التار فحسب، بل الدرك الأسفل منها، حيث يلقون أشدَّ وأنكى ما يلقى أهل التار من عذابها... مع أن نار جهنم أبقى من نار كانوا يعرضون عليها صباحاً ومساءً في البرزخ. ويوم القيامة يأمر الله عزوجل الملائكة أن يدخلوا فرعون وملئه ومن انسلك مسالكهم أشدَّ العذاب فيدخلونها ولا يخرجون منها أبداً.

فلهم عذاب ثلاثة: في الحياة الدنيا، وفي البرزخ ويوم القيامة.

قال الله تعالى: «سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» (التوبة: ١٠١).

وقال: «لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقّ وما لهم من الله من

واقٍ» (الرعد: ٣٤).

وقال: «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشدّو

أبقى» (طه: ٢٧).

٤٧ - (واذ يتحاجون في التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم

مغنون عنا نصيباً من التار)

واذكر يا أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقومك قصة آل فرعون وعاقبة

أمرهم، حين يتخاصم الرؤساء والمرؤسون، يتخاصم القادة والسفلة، ويتخاصم

الأتباع والمتبعون في نار جهنم، فيقول الأتباع الضعفاء السفلة الذين غررهم

الأقوياء... يقولون للرؤساء الذين استكبروا عن الإنقياد وتعظموا عن الإيمان بالله

جلّ وعلا وعن تصديق رسوله: إنا كنا لكم معاشر الرؤساء تابعين لأرائكم، مطيعين

على دينكم، وكنا نمثل أمركم، ونجيبكم لكل ما تدعوننا إليه من الشرك بالله سبحانه والظغيان، وتكذيب الرسول والعصيان... وكان لازم ذلك أن تكفونا في الحوائج، وتنصرونا في الشدائد، ولا شدة أشد مما نحن فيه اليوم، فيلزم الرئيس الدفع عن أتباعه والمنقادين لأمره.

فهل أنتم اليوم، متحملون عنا جزءاً من عذاب النار؟ وهل أنتم اليوم دافعون عنا شيئاً يسيراً من العذاب فتخففوه عنا، وإن لم تكونوا قادرين على دفع جميع عذابها فقد قنعنا بالبعض؟ فقد كنا نسارع إلى محبتكم وإطاعتكم في الحياة الدنيا، ومن قبلكم جآئنا أشد العذاب، ولو لا أنتم لكنا في الدنيا من المؤمنين فلم يصبنا اليوم هذا البلاء.

قال الله تعالى: «وبرزت الجحيم للغاوين- وهم فيها يختصمون» الشعراء: ٩١- (٩٦).

وقال: «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» إبراهيم: ٢١).
وقال: «يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين» سبأ: (٣١).

وقال: «يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون» الدخان: ٤١).

وقال: «سئل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع» المعارج: ١- ٢).

٤٨ - (قال الذين استكبروا إنا كل فينا إن الله قد حكم بين العباد)

فأجاب الرؤساء المتبوعون على الكفر والضلالة والبغي والجناية... الذين استكبروا عن الإنقياد وتعظموا عن الإيمان بالله تعالى وعن تصديق رسوله، أجابوا أتباعهم: نحن معاشر القادة، وأنتم معاشر السفلة: التابع والمتبوع، العابد والمعبود بالباطل، والضال والمضل... كلنا مجتمعون، مستقرون، ومخذون في النار لا خلاص لنا ولكم منها أبداً، فإن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل، فالأسباب يومئذ ساقطة عن التآثر، وقد طاحت منا ما كنا نتوهمه لأنفسنا في الحياة الدنيا من القوة والقدرة،

ومن السطوة والشوكة ... فحالنا وحالكم- ونحن جميعاً في النار- واحدة، فظهور الحكم الإلهي قد أبطل أحكام سائر الأسباب وتأثيراتها، وقد أثبتنا على ما نحن فيه من الحال في حدّ سوء، فلسنا نحتصّ دونكم بقوة حتى نغني عنكم شيئاً من العذاب.

قال الله تعالى: «والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُلَاجِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ- مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» (الأعراف: ٣٦-٤٠-٤٨).

وقوله تعالى حكاية عن المستكبرين في نار جهنم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ» إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْعَابِدِ وَالْمَعْبُودِ، بَيْنَ الْقَادَةِ وَالسَّفَلَةِ، وَبَيْنَ الْأَتْبَاعِ وَالرُّؤَسَاءِ ... بِالنَّارِ وَلَا رَادَ لِحُكْمِهِ، فَلَا يَتَحَمَّلُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يِعَاقِبُ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ لَا مَحَالَةَ، وَلَا يُؤَاخِذُ أَحَدًا بِذَنْبِ غَيْرِهِ فَكَلَّ مَتَا كَافِرٍ مُّشْرِكٍ، وَعَاصٍ وَطَاغٍ ... بِنَا مَا بَكُمْ وَزِيَادَةَ، وَلَا حَوْلَ لَنَا وَلَا طَوْلَ فَكَيْفَ نَدْفَعُ أَوْ نَغْنِي عَنْكُمْ أَوْ نَتَحَمَّلُ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ؟ وَلَوْ كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْفَعَ الْعَذَابَ أَوْ نَغْنِيَهُ أَوْ نَخَفِّفَهُ عَنْكُمْ لَدَفَعْنَاهُ وَأَغْنَيْنَاهُ أَوْ نَخَفِّفَهُ أَوْلًا عَنْ أَنْفُسِنَا، وَلَا سَبِيلَ لِذَلِكَ، فَكَيْفَ لَكُمْ! فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْفَعَهُ عَنَّا فَضلاً عَنْكُمْ، فَأَنْزَلْنَا اللَّهُ مَنَازِلَنَا وَأَنْزَلْنَاكُمْ مَنَازِلَكُمْ ...

فكَلَّ مِنَ التَّابِعِينَ وَالمُتَبَوِّعِينَ، وَالرُّؤَسَاءِ وَالمُرُوسِينَ وَالقَادَةَ وَالسَّفَلَةَ قَدْ لَقِيَ الْجَزَاءَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ، فَالْقَاضِي بَيْنَهُمْ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي قَضَاؤُهُ الْفَصْلُ، وَحُكْمُهُ الْعَدْلُ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرُّؤَسَاءُ قَدْ غَرَرُوا بِأَتْبَاعِهِمْ وَسَاقَوْهُمْ سَوْقاً إِلَى الشَّرِكِ وَالعَصِيَانِ، وَإِلَى الكُفْرِ وَالتَّطْفِيَانِ ... فَأَنَّهُمْ قَدْ نَالُوا مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ عَذَابٍ فَوْقَ مَا نَالَ بِهِ أَتْبَاعَهُمْ

...

قال الله تعالى: «وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ» (العنكبوت: ١٣).

٤٩ - (وقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب)

ولما جاء فرعون طاغي مصر وملته من الرؤساء المستكبرين والأتباع المستضعفين الكفرة الفجرة الذين كانوا بالأمس ينكرون البعث والتار، لما جاؤا نار جهنم ودخلوها استقرّوا في قعرها واشتدّ عليهم العذاب وقلّ صبرهم وأيسوا من أن يغني بعضهم عن بعض شيئاً من العذاب، وأيسوا من دعاء أنفسهم، استغاثوا حينئذ حتى بخزته النار. وهم ملائكة حراس هذا السجن الجهنمي المطبق على الكافرين، يتولّون لأمر جهنم وعذاب أهلها، موكلون بهم. إستغاثه بهم من عظيم ما هم فيه من البلاء:

ادعوا أيها الزبانية ربكم يخفف عنا قدر يوم واحد من أيام الدنيا من العذاب الذين نحن فيه: «عليها ملائكة غلاظ شداد» (التحريم: ٦).

يستلونهم أن يدعوا ربهم، ويستلوه تخفيف العذاب عنهم ولو يوماً ما، رجاء أن يجدوا من عندهم فرجاً، وأن يسمح لهم بالتنفس، وليجدوا نسمة من نسمة الحياة تدخل إلى صدورهم المكظومة بلهيب السعير، إذ لاطاقة لهم على شدة العذاب وشدة جزعهم إلا أنهم يطمعون في التخفيف زماناً ما، ولا يطمعون القطع والدفع تماماً، لأنّ معارفهم ضرورية يعلمون أنّ عقابهم، لا ينقطع وعذابهم لا يخفف، لا يدفع عنهم أبداً.

٥٠ - (قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ومادعوا الكافرين إلا في ضلال)

قال خزنة جهنم لهؤلاء الرؤساء المستكبرين الكفرة، وهؤلاء الأتباع المستضعفين السفلة. على طريق الإستخبار والإنكار توبيخاً لهم على سوء ما كانوا يصنعون ممّا استحقوا عليه أشدّ العذاب:- أولم تك تأتيكم رسلكم من أنفسكم بالحجج الواضحة والمعجزات الباهرة والبراهين القاطعة على صحة التوحيد وجوب إخلاص العبادة له جلّ وعلا ولزوم الطاعة، وعلى بطلان الشرك وترك العصيان، وعلى صحة التوبة والرسالة والبعث والحساب والجزاء، فأشركتم بالله سبحانه وكفرتم برسله، وعاندتم وأنكرتم البعث والجزاء حتى استحققتهم هذا العذاب الدائم؟

أجاب هؤلاء الرؤساء والأتباع معترفين بالكفر والظغيان والشرك والعصيان:
بلى قد جآئنا الرّسل بالبراهين والدّلالات ... ولكنا كفرنا وكذبنا وعصينا وجحدنا

...

قال الله تعالى: «وللّذين كفروا بربّهم عذاب جهنّم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميّز من الغيظ كلّما أتي فيها فوج سلّمهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير فاعترفوا بذنبيهم فسحقاً لأصحاب السّعير» الملك: ٦-١١).

قال لهم الخزنة: أيها المشركون والظفاعة من الرّؤساء والأتباع إذا كان الأمر كما اعترفتم فادعوا أنتم وحدكم بما لا ينفعكم قط، فإنّا لن ندعوا لله جلّ وعلا لمن كفر بالله تعالى وكذب رسله، وإنّ دعاءكم لا يفيدكم شيئاً، فما هو إلا في خسار وتبار، فلا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم العذاب ولو آناً ما فضلاً عن يوم واحد، فإنّ دعاء الكافرين في التار ليس إلا في ضياع لا يجاب لأنّه في وقت لا ينفع.

٥١ - (إنا لننصّرُ رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد)

من شأننا المستمرّ أنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا بالله جلّ وعلا ورسله وباليوم الآخر وعملوا بما جآؤهم في الحياة الدّنيا بوجوه التّصر: بالحجّة البالغة والدلائل الواضحة على من خالفهم، باعلاء كلمتهم، وإدحاض كلمة أعدائهم، بإظهار الدّين الحقّ وانتشار معارفهم، وعلو الشّأن وحصول الذّكر الجميل، واقتداء الناس بسيرتهم، بالظّفرو الغلبة على أعدائهم في المحاربة والجدال، بإعزازهم وإذلال من عاندهم، بإنجاءهم وإهلاك أعدائهم بالعذاب المستأصل، بالإنتقام لهم منهم، بإهدائهم إلى الحقّ والرّشاد، والصّلاح والكمال، وإضلال معانديهم وفسادهم وإحطاطهم، وبتطمين قلوبهم وتثبيت أقدامهم، وإلقاء الرّعب في قلوب أعدائهم ... وغير ذلك من وجوه التّصر.

قال الله عزّوجلّ: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون

وإن جندنا لهم الغالبون» الصافات: ١٧١-١٧٣).

وقال: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق- الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور» الحج: ٣٩-٤١).

وقال: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا- فأنزل الله سكينة عليه وأيده بمجنود لم ترهوا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» التوبة: ٤٠).

وقال: «وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم والله جنود السموات والأرض» الفتح: ٣-٤).

وقال: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» الروم: ٤٧).

وقال: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» الأعراف: ٣٣).

وقال: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار» الحشر: ٢).

وقال: «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطوها وكان الله على كل شيء قديراً» الأحزاب: ٢٦-٢٧).

وقال: «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أتي معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» الأنفال: ١٢).

وقال: «ولا تنهوا ولا تخزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: ١٣٩).

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: (١٤١).

وقوله عز وجل: «ويوم يقوم الأشهاد» ونصرتهم يوم القيامة، يوم، يجمع فيه الأولون والآخرون، والمراد بالأشهاد من يقف يومئذ للشهادة على الأعمال... والله يشهد على أعمال الناس، ويشهد عليها الملائكة، والأنبياء على أممهم، والمؤمنون من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأمم، ويشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، ويشهد المجرمون على أنفسهم، وتشهد الجوارح على أصحابها... ولعل الفائدة في قيام الأشهاد واعتبار قولهم المبالغة في إظهار الفضيحة. قال الله تعالى: «ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» يونس: (٦١).

وقال: «كتاب مرقوم يشهده المقرّبون» المطففين: (٢٠-٢١).

وقال: «أولئك يعرضون على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين» هود: (١٨).

وقال: «ويوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» التحل: (٨٩).

وقال «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» البقرة: (١٤٣).

وقال: «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأنعام: (١٣٠).

وقال: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» التور: (٢٤).

وماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فتأمل جيّداً.

٥٢ (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدان)

يوم لا ينفع الذين ظلموا في الحياة الدنيا إعتذارهم من الشرك والظغيان، من

الكفر والعصيان، ومن البغي والعدوان ... لأنهم يومئذ لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، فيستحيل أن تكون للظالم معذرة مقبولة بعد الفرض بأنه ظالم لأنّ الشيء لا يمكن أن يكون غير ذاته ونفسه، وقد أعذر الله تعالى إلى الظالمين في الدنيا، وتابع عليهم بالحجج فيها، فلا حجة لهم في الدار الآخرة إلا الإعتصام بالكذب بأن يقولوا: والله ربنا ما كنا مشركين، ما كنا كافرين، ما كنا مفسدين في الأرض، وما كنا مكذّبين بآيات الله ورسله ...

وللظالمين مع اللعنة - وهي الإهانة والذلة، واليأس والسخط، والبعد عن رحمة الله تعالى بالتّمام - شرّ ما في الدار الآخرة وهي نار جهنّم والقرار في سوء الجحيم مع سوء العذاب.

قال الله تعالى: «فهذا يوم البعث ولكنتكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» (الزوم: ٥٦ - ٥٧).

وقال: «ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أولئك يُعْرَضُونَ على ربّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون» (هود: ١٨ - ١٩).

وقال: «ويوم نحشرهم جميعاً ثمّ نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثمّ لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» (الأنعام: ٢٢ - ٢٤).

وقال: «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أنّ الرّسول حقّ وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أنّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» آل عمران: ٨٦ - ٨٨).

وقال: «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار» (الرعد: ٢٥).

٥٣ - (ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب)

ولقد آتينا موسىٰ عليه السلام التوراة الصحيحة الصادقة التي يهتدي بها من استهدىٰ لما فيها من أدلة واضحة وبراهين قاطعة على وجوب معرفة الله تعالى وتوحيده وجعلناها ميراثاً لبني إسرائيل من بعد موسىٰ عليه السلام فحرفوها تبعاً لأهوائهم. قال الله تعالى: «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» (التساء: ٤٦). وقال: «فبانقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكرنا به» (المائدة: ١٣).

٥٤ - (هدىٰ وذكرىٰ لأوليٰ الألباب)

هذا الكتاب قبل أن يحرفوه- كان هدىٰ لمن اهتدىٰ به، وكان ذكر لمن تذكّر من ذوي العقول السليمة لأنهم الذين يتمكنون من الإنتفاع به دون من لاعقل له. قال الله تعالى: «ولقد آتينا موسىٰ الكتاب لعلمهم يهتدون» (المؤمنون: ٤٩). وقال: «وآتينا موسىٰ الكتاب وجعلنا هدىٰ لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونيٰ وكيلاً» (الاسراء: ٢).

وقال: «قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسىٰ نوراً وهدىٰ للناس يجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون» (الأنعام: ٩١). وقال: «إنما يتذكر أولوالألباب» (الزعد: ١٩).

ولا يخفى على القارئ الخبير: أنه جاء في قاموس الكتاب المقدس بالنص: «إسرائيل معنى هذا الإسم العبري: (يجاهد الله) أو (يصارع الله) وهو إسم يعقوب إذ أطلقه عليه الملاك الذي صارعه حتى مطلع الفجر» التوراة سفر التكوين الاصحاح ٣٢ الآية (٢٨).

فمعنى إسرائيل إذن يصارع الله ويجاهده بنصّ التوراة. والفرق كبير جداً بين العبد والمصارع لأنّ المصارع والمبارز نظير ومثيل، أمّا العبد فرقيق وضعيف، وهذا يتبين معنى أن التوراة الحالية غيرالكتاب الذي أشار إليه جلّ وعلا بقوله: «وأورثنا بني إسرائيل الكتاب

هدى وذكري» لأن هذا الكتاب كما وصفه سبحانه «هدى وذكري» أما التوراة الموجودة فهوى وعمى لأنها تقول: «يعقوب صارح الرب حتى مطلع الفجر، ولوط ضاجع إبنتيه وحملتا منه، وداود إغتصب الزوجات وقتل أزواجهن...» وقد أجمع الباحثون: أن التوراة الحالية كتبت بعد موسى بأمد غير قصير. انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٧٦٣ و ١١٢٠) المطبعة الإنجيلية ببيروت سنة ١٩٦٤م وكتاب الأسفار المقدسة لعبد الواحد وافي ص ١٦ وما بعدها الطبعة الأولى سنة ١٩٦٤م).

٥٥ - (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكان فاصبر أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ربك، وأنفذ لما أرسلك به من الرسالة وبلغ قومك ومن أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك، واصبر على أذى أعدائك ومجادلتهم من المشركين والكافرين والمنافقين، وتحمل المشاق في تكذيبهم إياك كما صبر من قبلك من الرسل على ما كذبوا وأوذوا فلا تستعجل لهم.

قال الله تعالى: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» (الطور: ٤٨).

وقال: «ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» (الأنعام: ٣٤).

وقال: «واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون» (التحل: ١٢٧).

وقال: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا» (المزمل: ١٠).

وقال: «فاصبر كما صبر أولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون» (الأحقاق: ٣٥).

وقوله تعالى: «إن وعد الله حق» إن وعد الله الذي وعدك به من النصر والتأييد والظفر والغلبة عليهم، ومن إعلاء كلمة الحق وإعزاز أهلها، وإدحاض كلمة الباطل وإذلال أهلها حق لا يخلفه كما قص عليك من حال موسى عليه السلام والرجل المؤمن البطل من آل فرعون، فأنت ومن معك في ضمان نصرته رسله، وإن الله تعالى لا يخلف وعده.

قال الله عزوجل: «ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» (الحج: ٤٧).
وقال: «بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الروم: ٥-٦).

وقال: «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» (إبراهيم: ٤٧).
وقال: «وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً» (النساء: ١٢٢).

وقوله عزوجل: «واستغفر لذنبك» إن المراد من إستغفار النبي المعصوم صلى الله
عليه وآله وسلم لذنبه هو التأدب والتعبد من الله تعالى في حقه لمزيد الدرجات، ولتصير
سنة لأمته وإظهار خضوعه في العبودية، وتعليم للدعاء والإستغفار وليس المراد به:
أنه صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم ذنب، صغيراً كان أو كبيراً فيستغفر له، مع أن
الإستغفار يوجب مزيد الفضل والرحمة كما قال تعالى: «وأن استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله» (هود: ٣).
وقال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» (النمل: ٤٦).

وأن الإستغفار والتوبة قبل الذنب والعصيان مما يمنع الإنسان عن العصيان،
وأن مجامع انطاعات على قسمين: أحدهما- التوبة عما لا ينبغي كالإستعاذة قبل
القراءة، وإن لم يوسوسه الشيطان: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» (التحل: ٩٨-٩٩).
ثانيها- الإشتغال بما لا ينبغي، ومن دون مرآء أن الأول مقدم لأن التخلية مقدمة
على التحلية والتطهير مقدم على الطهارة بحسب الرتبة الذاتية، فوجب أن يكون مقدماً
في الذكر، ولو أن المراد أمتة صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله
وسلم ما صدر عنه مكروه قط قبل البعثة وبعدها فضلاً عن الذنب، فما لا ينبغي فهو
قوله تعالى: «واستغفر لذنبك» وما ينبغي فهو قوله عزوجل: «وسبح بحمد ربك
...».

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يستغفر للتائبين والمؤمنين
من أمتة كما أن الملائكة يستغفرون لهم.

قال الله تعالى: «فبما رحمة من الله لئن كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرهم» آل عمران: (١٥٩).

وقال: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» النساء: (٦٤).

وقال: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله - واستغفرهم الله إن الله غفور رحيم» التور: (٦٢).

وقال: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك - فبايعهن واستغفرهن إن الله غفور رحيم» المتحنة: (١٢).

وقوله سبحانه: «وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» وكن أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذكر دائم لربك، فنزّهه مصاحباً لحمدته على جميع نعمائه مستمراً متوالياً بتوالي الأزمان... قال الله عز وجل: «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى» طه: (١٣٠).

وقال: «ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» الإنسان: (٢٦).

وقال: «وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» الطور: (٤٨ - ٤٩).

٥٦ - (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير)

إن الذين يخاصمونك أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين الفجرة، من المعاندين الكفرة، ومن المستكبرين الفسقة فيما أتيتهم به من عند ربك، بغير حجة جآئتهم من عند الله بمخاصمتك فيها، ويكابرون في آيات الله جلّ وعلا ودفعها وإبطالها من دون علم ولا برهان أتاهم الله يتسلطون بها على إنكار مذهب يخالف مذاهبيهم، بل يردون البرهان القاطع بكلام فارغ، ويحرف «لا».

قال الله تعالى: «ويجادل الله الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

آياتي وما أنذروا هزواً» الكهف: ٥٦).

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم» الحج: ٨ و٧١).

وقال: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى» النجم: ٢٣).

وقوله تعالى: «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» الكبر: الحالة التي يتخضع بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبر: التكبر على الله تعالى بالإمتناع من قبول الحق، والإذعان له بالعبادة والمعنى: ما في صدور هؤلاء المجادلين المعاندين في كل ظرف إلا كبر وغرور وتعظم وتفوق يحملهم على هذا الجدل والمكابرة، ويمنعهم عن إتباعك وعن قبول الحق الذي أتيتهم به، بغياً وحسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله تعالى، وعلى الكرامة التي أكرمك بها من التبوّة والولاية، إذ لو سلّموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت لوائك وطوع أمرك ونهيك، لأنّ التبوّة والولاية الإلهية فوق الملك والرئاسة، وهم في صدورهم كبر وغرور... لا يرضون معه أن يكونوا في خدمتك، وما هم ببالغي موجب الكبر وهو دفع التبوّة والولاية عنك.

قال الله عزوجل: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» النساء: ٥٤).

وقال: «بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده- ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» البقرة: ٩٠-١٠٩).

فالذي يحسدونك عليه أمر لا يدركونه ولن ينالوا به لأنّ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، وليس بأمر يدرك بالأمانتي والآمال... فلا ينالون بغيتهم ولن ينالوا بما أرادوا من إبطال الحق وإطفاء نور الله جلّ وعلا، وذلك أنّ عاملهم في ذلك ليس طلب الحق وإحقاقه، ولا الإرتياب في آيات الله والشك فيها حتّى يريدوا بها ظهور الحق، ولا حجة ولا برهان عندهم حتّى يريدوا إظهارها، وإنما الذي في

صدورهم وهو الداعي لهم إلى الجدل والمكابرة في آيات الله هو الكبر يريدون به إد-
حاض الحق الصريح وإبطال الدعوة الحقّة وإطفاء نور الله تعالى.

قال الله تعالى: «يجادلونك في الحق بعد ما تبين- ويريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» الأنفال: ٦- ٨) فالكبر الذي يملأ صدور المجادلين الكافرين، صدور المكابرين المجرمين، وصدور المخاصمين المستكبرين ... ماهو إلا دخان من الباطل، وأنهم لن يبلغوا به ما يطمعهم فيه من أمانيّ وآمال ... فلا يحزنك جداهم، وطب نفساً أيها الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم من ناحيتهم، فإنهم لن يبلغوا شيئاً ممّا يريدون به التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ودعوته من سوء، فإنّ الله عزّوجلّ سيقضي بينهم وبين التبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وسيكون هذا القضاء إدانة لهم وخذلاناً لجمعهم على حين يكون نصراً لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والذين اتبعوه.

قال الله تعالى: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» الأنبياء:

(١٨).

وقوله جلّ وعلا: «فاستعذ بالله» فاستعذ يا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم بالله جلّ وعلا والتجئ إليه من شرّ هؤلاء المجادلين في آيات الله من دون حجّة، وممّا في صدورهم من الكبر كما استعاذ موسى عليه السلام من كلّ متكبر مجادل: «وقال موسى إنّي عذت بربّي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» المؤمن: ٢٧) والتجأ إليه تعالى الرّجل المؤمن البطل من آل فرعون: «وأفوض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد» المؤمن ٤٤).

وقوله سبحانه: «إنه هو السميع البصير» إنّ الله هو السميع لأقوابل هؤلاء المجادلين، هو السميع الذي يسمع لما يدعوه النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ويستعذ به، ويستجيب له، هو السميع لدعاء عباده، وهو السميع الذي يسمع كلّ شيءٍ هو البصير بضمائر هؤلاء المكابرين وبأحوالهم ... البصير بجوائج عباده، البصير الذي يبصر ما هم فيه من شدة أورفاه البصير الذي يرى أين تنزل مواقع رحمته وإحسانه،

وأين تقع صواعق نقمه وبلائه، فلا يخفى عليه شيء، فيجازي كلاً حسب أعمالهم ... قال الله تعالى: «وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير» (الحديد: ٤).

٥٧ - (خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

لخلق السموات والأرض ابتداءً من دون سبق مادة مع عظمها وثقلها وكثرة أجزائها وأجرامها واستقرارها بغير عمد ترونها، وجريان الفلك والكواكب ... من غير سبب ظاهري أكبر وأهول في النفوس، وأعظم وأجلّ في الصدور من خلق الناس بالإضافة إلى عقول البشر وإذعانها بأنها خلق عظيم، لا يقادر قدره، وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين، وإلا فالخلقان عند قدرته عزوجلّ على حدّ سواء، ومثله قوله تعالى: «وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» (الزوم: ٢٧) أي بالإضافة إلى نظر الإنسان وقياسه من أنّ الإعادة أهون من الإبداء، وإلا فهما عليه سيان لا تفاوت في قدرته القاهرة عليهما حتى يقع التفضيل على حده.

وإن كان خلق الناس عظيماً بما فيه من الحياة والحواسّ المهيأة لأنواع مختلفة من الإدراكات ... ولكنّ العادة قد جرت في مزاولة الأفعال أنّ علاج الشئ الكبير أشقّ من علاج الشئ الصغير، فن قدر على ذلك قدر على مادونه.

قال الله عزوجلّ: «أولم يروا أنّ الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعبأ بخلقهنّ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنّهُ على كلّ شيء قدير» (الأحقاف: ٣٣).

وقوله تعالى: «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ولكنّ أكثر الناس في كلّ ظرف لا يعلمون ذلك، ولا يتدبّرون هذه الحجّة، ولا يتأملونها، ولا يعلمون أنّ الله لا يعجزه شيء، لعدوهم عن التعلّم والتفكير فيه، والاستدلال على صحته، فإذا اعترفوا بأنّ الله عزوجلّ خلق السموات والأرض، فكيف ينكرون قدرته على إحياء الموتى، ولكنهم أعرضوا عن التعلّم والتدبّر فحلّوا محلّ الجاهل الذي لا يعلم شيئاً، لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباع أهواءهم ... ولذلك يجادلون في مسألة البعث والحساب والجزاء ...

٥٨ - (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً

ماتذكرون)

ولا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً وأهمل نفسه، وهو مثل أعمى البصيرة الذي لا يتأمل حجج الله تعالى بعينه فيتدبرها ويعتبر فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما يشاء، ويؤمن به ويصدق رسله ويعمل بكتبه... والبصير الذي يرى بعينه ما شخص لهما من الدلائل ويبصره، وهذا مثل بصير القلب الذي يرى بعينه آيات الله جلّ وعلا فيتفكر فيها ويتعظ، ويعلم مادلت عليه من توحيد صانعه وعظيم سلطانه وقدرته على خلق ما يشاء.

فهما عند الخالق المتعال والمخلوق المتأمل، وفي الدنيا والآخرة لا يستويان ظاهراً وباطناً، ولا في آثارهما الوجودية في المجتمع الإنساني، ولا في مآل أمرهما... لأنهما على طريقين متعاكسين: النور والظلمة، العلم والجهل، والحسن والقبح، والهدى والضلالة، الخير والشر، والحق والباطل...

قال الله تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات» فاطر: ١٩-٢٢).

وقال: «قل لا يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون» الأنعام: ٥٠).

وقوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسي» كذلك لا يستوي الذين آمنوا بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخر وأطاعوا لربهم وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولى الأمر المعصوم من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعملوا الصالحات، ولا الذين كفروا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخر، وعصوا ربهم وخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ولم يأتروا بما أمر الله تعالى به، ولم ينتهوا عما نهى الله عز وجل عنه فالفريقان بالبداهة لا يستويان في الاعتقاد والقول والعمل، ولا في الحساب والجزاء...

قال الله جلّ وعلا: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستويان أمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنّات المأوى نُزلاً بما كانوا يعملون وأمّا الذين فسقوا

فأوأهم النار» السجدة: ١٨-٢٠).

وقال: «لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» الحشر: ٢٠) فشتان بينهما!.
 وقوله عزوجل: «قليلاً ماتتذكرون» أيها الناس إنكم قليلاً ماتتذكرون هذا
 التفاوت بين الأعمى والبصير بين الضالّ والمهتدي، بين الجاهل والعالم، وبين
 المؤمنين الصالحين والكافرين الفاسدين... مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لولم
 يكن معانداً لجوجاً، ومصرّاً ظلوماً، وهذا التفاوت وإن كان طبيعياً وبديهيّاً لا يحتاج
 إلى بيان، ولكنّ العناد واللّجاجة، والكبر والغواية تمنع صاحبها من دركه وتذكّره،
 ولو تذكّرتم أيها الناس هذا التفاوت الواضح بين الفريقين واعتبرتم لعرفتم خطأ ما أنتم
 عليه، ولما سلكتم طريق الإنحطاط والخسران، ولا سبيل الكفر والتيران... ولا يتذكّر
 ذلك إلاّ أولو الألباب الذين هم أقلّ الناس عدداً في كلّ ظرف جداً.

قال الله تعالى: «إنّ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» المزمل: ١٩).

وقال: «وما يذكّر إلاّ أولو الألباب» البقرة: ٢٦٩).

وقال: «ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل فأبى أكثر الناس إلاّ

كفوراً» الأسراء: ٨٩).

وقال: «ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلاّ كفوراً» الفرقان: ٥٠).

٥٩ - (إنّ الساعة لآتية لا ريب فيها ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون)

إنّ الساعة التي يحيي الله عزوجل فيها الموتى ويبعث من في القبور للحساب
 والجزاء من الثواب والعقاب لآتية: «وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ الله يبعث
 من في القبور» الحج: ٧) لا يشكّ في مجيئها المؤمنون العقلاء لوضوح الدلائل العقلية
 عندهم على لزومها للجزاء، وإجماع الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات
 الله عليهم أجمعين على الوعد بوقوعها، ولكنّ أكثر الناس في كلّ ظرف لا يؤمنون بها لفقد
 معرفتهم بالله جلّ وعلا وبقدرته، ولكفرهم بالله تعالى وشكّهم في أخباره، ولجهلهم
 بأسرار الكون ونواميس الوجود، وعدم تفكّرهم في البراهين الدالة على لزومها،
 ولقصور نظرهم على ظاهر ما يحسّون به وخفاء أمرها، ولتضادّها على ما هم عليه من

الكفر والظفیان، ومن الإنهماك في الشهوات وإفسادهم في الحرث والتسل، وإجتراحهم السيئات دون خوف الرقيب الحسيب.

قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «كل متوقع آت» وذلك أن العقلاء لا ينتظرون ما يستحيل وقوعه، وإنما ينتظرون ما يمكن وقوعه، وما لا بد من وقوعه، فقد صح أن كل منتظر فسيأتي، ولذلك لا يشك أهل الإيمان واليقين في أمر الساعة بل يستعدون لقائها ويرونها كأنها قائمة عليهم كما في قوله تعالى: «الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون» (الأنبياء: ٤٩) والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق» (الشورى: ١٨) فهم ينتظرون قيامها لا كانتظار أهل الكفر والغفلة الذين يشكون في وقوعها، ويمارون فيها ويسئلون عن وقتها ويكذبون بها: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» (سبأ: ٢٩) «وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها- ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» (الشورى ١٧-١٨) «وما أظن الساعة قائمة» (الكهف: ٣٦) «بل كذبوا بالساعة» (الفرقان: ١١).

وبذلك يبين فرق ما بين الأعمى والبصير، والمؤمنين الصالحين والكافرين المسيئين وقليلاً ما يتذكر به الناس ولذلك كان أكثرهم كافرين بالساعة. وقد سميت الساعة ساعة لأنها تسعى إليها النفوس لابقطع المسافات المكانية، بل بقطع الأنفاس الزمانية بمركة جوهرية ذاتية وتوجه غريزي إلى الله جلّ وعلا كما ذكر في لمية ضرورة الموت الطبيعي، فمن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته، وهي ساعة القيامة الصغرى، وعلى هذا القياس حصول يوم القيامة العظمى والظامة الكبرى التي لساعات الأنفاس كالأيوم للساعات أو كالسنة للأيام ... فتفكروا أيها الناس في البراهين العقلية القاطعة، وتدبروا الدلائل الثقلية الواضحة على لزوم الساعة للجزاء، وأيقنوا بمجيئها، وأنكم مبعوثون من بعد موتكم لا محالة، ومجازون بأعمالكم يوم القيامة، فتوبوا إلى ربكم الغفور، واشكروا له جزيل إنعامه، ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.

٦٠ - (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

وقال ربكم أيها الناس: ادعوني أستجب لكم إذا اجتمعت شرائط الإجابة لكم واقتضت المصلحة إجابتكم، فمن يسأل الله عزوجل شيئاً ويدعوه فلا بد أن يشترط فيه مصلحة إما لفظاً أو إضماراً وإلا كان قبيحاً لأنه ربنا كان داعياً بما يكون فيه مفسده ولا يشترط إنتفاؤها فيكون قبيحاً.

إن الذين يتعاضمون ولا يدعون الله جلّ وعلا ولا يوجهون إليه وجوههم، هم أهل كفر بالله وضلال عنه، إذ يمنعهم كبرهم واستعلاؤهم عن أن يخضعوا له ويدلوا لديه، ويمدوا أيديهم سائلين من فضله، طالبين من رحمته، إنهم سيدخلون جهنم صاغرين أذلاء، بعد أن صرفوا وجوههم عن الله مستعلين مستكبرين، إنه الهوان والإذلال هو جزاء كل متكبر جبار.

الدعاء في الأصل: النداء، وفي الإصطلاح: إظهار الذلة والإنكسار والرغبة إلى الله عزوجل، وطلب الرحمة منه على وجه الإستكانة والخضوع، والإعتراف بأن الكل من الله تعالى هو محتاج إليه حدوثاً وبقاءً.

قال الله جلّ وعلا: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» (الأعراف: ٥٥).

وقال: «ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» (الأنبياء: ٩٠).

وقال: «ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» (الأنبياء: ٩٠).

وقال: «يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» (السجدة: ١٦).

وقال: «قل ما يعبؤا بكم ربّي لولا دعاؤكم» (الفرقان: ٧٧).

وقد يطلق على التمجيد والتّقدّيس لما فيه من التّعريض للطلب، وإنّ الدعاء من معظم أبواب العبادات، وأعظم ما يستعصم به من الآفات، وأمتن ما يتوسّل به إلى استنزال الخيرات ... وجوبه وفضله معلوم من العقل والشرع، ولذلك أمر عباده بالدعاء فقال: «ادعوني أستجب لكم» وهدّد تاركها بنار جهنم وعذابها فقال: «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين».

وقال سيّد السّاجدين زين العابدين الإمام الرّابع عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «وأنا يا إلهي عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال: لبيك وسعديك، ها أنا ذا يا رب مطروح بين يديك...».

واعلم أنّه لما كان لله عزّوجلّ خزائن السّموات والأرض، وكان أمرها بيد لامعطي ولا مانع إلّا هو تعالى، وقد أمر بالدعاء وتكفّل بالاجابة فقال: «ادعوني أستجب لكم» وقال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السّلام: «يا من ضمينّ لهم الإجابة» أي تكفّل والتزم لهم قبول الدعاء. قال الله تعالى: «وإذا سئلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» البقرة: ٨٦ وقد علّق الإجابة على الدعاء. والمعنى: لا تطلب منه الإجابة إلّا بعد الدعاء.

وقد حتّ الخلق على أن يسئلوه ليعطيهم فقال: «واسئلوا الله من فضله» النّساء: ٣٢.

وقد كانت له القدرة التّامة التي لا يعجزها شيء، وكان له الجود الذي لا بخل فيه، والغنى الذي لا فقر معه، لا ينقصه عطاء ولا يعزّه منع، لا جرم كان من طلب إصلاح خلّته وجبر فاقتة من عنده ورام صرف الفقر عن نفسه به، طالباً لحاجته من موضعها الذي يعلم أنّها فيه، وقصد ما طلبه من جهته التي يقصد منها، فكان حريّاً بالتّجج لما سئل، وجديراً بالظفر بما طلب.

٦١ - (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إنّ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)

الله الذي جعل لأجلكم معاشر الناس، الليل - هو ما بين ذهاب الحمرة المشرقية من قمة الرّأس إلى طلوع الفجر الصادق - مظلماً لتسكنوا وتستريحوا فيه من كدّ النهار

وتعبه الذي عرض لكم من جهة السعي في طلب الرزق، وجعل لكم النهار - هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى ذهاب الحمرة المشرقية من قمة الرأس - مضيئاً لتبصروا فيه مواضع حوائجكم، وتتصرفوا في طلب معاشكم، وتسعوا في سبيل مظاهر الحياة ولتبتغوا من فضل ربكم.

قال الله تعالى: «ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون»: التمل: (٨٦).

وقال: «وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً» التبا: (١٠-١١).

وقال: «وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» الأبراء: (١٢).

وقال: «ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» القصص: (٧٣).

إن الله تعالى لذو فضل عظيم بهذه النعم على الناس لا يوازيه فضل ولا يدانيه من غير استحقاق منهم لذلك، ولا تقدم طلب، ولكن أكثر الناس في كل ظرف لا يؤدّون حقّ الله تعالى عليهم من الشكرو الإخلاص، وهم يهملون هذا الواجب فلا يشكرونه بالإيمان والعبادة له وحده، ولا يعترفون بالنعم، بل يجحدونها ويكفرون بها لجهلهم بالمنعم، وغفلتهم عن مواقع النعم التي لا تحصى عليهم.

قال الله تعالى: «يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» فاطر: (٣).

وقال: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» لقمان: (٢٠).

وقال: «وآتاكم من كل ما سئلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» إبراهيم: (٣٤).

٦٢ - (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون)

أيها الناس إن الذي بين لكم الدلائل الدالة على وحدانيته وعظمته، على علمه

وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته، ما أنعم عليكم من هذه النعم التي لا تستطيعون على إحصائها قط، هو الله ربكم ومالككم ومصلح أموركم ومدبر شؤونكم، هو خالقكم وخالق كل شيء من السموات والأرض وما بينهما، لا إله إلا هو، ولا معبود تصلح له العبادة غيره، فأني وجه تأخذون؟ إلى أين تذهبون عنه فتعبدون سواه؟ كيف تنقلبون عن الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشرك بالله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تنصرفون عن العبادة لله وحده إلى عبادة الأوثان والأصنام والظواغيت... بعد أن بينت لكم دلائل التوحيد وبراهين الرسالة...؟ كيف تجادلون في آيات الله بغير سلطان مع وضوح الدلائل على صحتها؟ كيف تعدلون عن الحق والهدى إلى الباطل والضلالة، عن الخير والسعادة إلى الشر والشقاوة، وعن الصلاح والكمال إلى الفساد والانحطاط...؟ وإلى أين تذهبون بعيداً عن الحقائق والمعارف وتنصرفون عن سبيل الله تعالى؟؟؟!!!

قال الله تعالى: «ويريكم آياته فأني آيات الله تنكرون» المؤمن: (٨١).

وقال: «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» الجاثية: (٦).

وقال: «فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون»

يونس: (٣٢).

٦٣ - (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون)

بمثل هذا الإفك والإفتراء على الله سبحانه، بنسبة الشركاء إليه سبحانه، يافك ويفتري الذين كانوا بآيات الله يجحدون من الأمم الماضية، وكانوا ينصرفون عن الحق إلى الباطل، وعن الرشد إلى الضلال، فلا يؤمنون، فسلكتم أيتها الكافرون مسالك من كان قبلكم، وركبتم محجتهم في الكفر والظفیان... فلستم أنتم ببدع في الأمم قبلكم بل قد سبقكم إلى هذا خلق كثير، فصرفوا عن الحق وابتعدوا عن الإيمان بالله تعالى وأشركوا به إذ ذهلوا عن الدلائل على وجوده وعظمته وعلمه وحكمته وعلى كماله وجلاله... كما صرفتم عن الحق والهدى مع قيام البراهين القاطعة عليه إذ لم تتفكروا فيها ولم تعرفوا ما فيها من دلائل الكمال والجلال لذات الله

تعالى، فسبب الجحد هو الجهل بآيات الله وعدم الوقوف عليها فينتهي إلى إنكارها ثم إلى إنكار الله جلّ وعلا.

قال الله تعالى: «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون- وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» العنكبوت: (٤٧-٤٩).

وقال: «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» لقمان: (٣٢).

٦٤- (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين)

الله الذي له الألوهية خالصة، أيها الناس هو الذي جعل لأجلكم الأرض التي أنتم على ظهرها سكان قراراً، تستقرون عليها، وتتصرفون فيها، وتسكنون فوقها لمعاشكم إلى حين لتنالوا بكمال يليق بكم، حيث إن الدنيا دار عمل وظرف كمال.

قال الله تعالى: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً- ولكم في الأرض مستقرّ ومتاعاً إلى حين» البقرة: (٢٢ و٣٦).

وقال: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه» الملك: (١٥).

وقال: «والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً» نوح: (١٩-٢٠).

وقال: «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» الروم: (٢٥).

وقوله تعالى: «والسماء بناءً» وجعل لأجلكم السماء سقفاً محفوظاً وقبة، ومضاربة العرب أبنيتهم لأنّ السماء في منظر العين كالقبة المضروبة على الأرض، فرفعها مع كواكبها ونجومها فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دينكم ودنياكم إلى بلوغ آجالكم... قال الله تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهنّ نوراً وجعل الشمس سراجاً» نوح: (١٥-١٦).

وقال: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» الرعد: (٢).

وقال: «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» الأنبياء: (٣٢).

وقوله عزوجل: «وصوركم فأحسن صوركم» والله تعالى هو الذي خلقكم وصوركم في الأرحام، فأحسن صوركم من صور الدواب وغيرها من الخلائق إذ جعلكم على أحسن صورة شكلاً وقواماً، إضافة إلى الإدراك وسائر الغرائز والقوى الظاهرة والباطنة، وقد خلق الله عزوجل ابن آدم قائماً معتدلاً يأكل بيده، ويتناول بيده، وكل من خلقه الله غير الإنسان يتناول بفيه، وقد خلق الإنسان منتصب القامة، بادي البشرية، متناسب الأعضاء، مهياً لمزاولة الصناعات واكتساب الكمال، مجهز بما يقوي من الأعمال المتنوعة العجيبة على ما لا يقوي عليه غيره من سائر الموجودات الحية. ويلتذ من مزايا الحياة بما لا يتيسر لغيره أبداً.

قال الله تعالى: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» (الأعراف: ١١).

وقال: «هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» آل عمران: ٦.

وقال: «الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ربك» الأنفطار: ٧.

٨) وقال: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» التين: ٤.

يقال: صورت الشيء تصويراً: جعلت له صورة، والصورة هيئة حاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين أجزائه، وهي ضربان: صورة نوعية تسمى بالطبيعية وهي التي تختلف بها الأجسام أنواعاً، وأنها جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون ما حل فيه، وصورة جسمية، وأنها جوهر من شأنه أن يخرج به محله من القوة إلى الفعل. وبعبارة أخرى: إن الصورة ما تنتقش به الأعيان، وتتميز به عن غيرها وهي نوعان:

أحدهما محسوس تدركه الخاصة والعامة، بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس والحمار... بالمعينة.

ثانيها: معقول تدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص بها الإنسان من العقل والروية، والمعاني التي خص بها شيء فشيء، وإلى الصورتين أشار تعالى بقوله: «وصوركم فأحسن صوركم» وقد أشار سيد الساجدين زين العابدين الإمام الرابع

عليّ بن الحسين صلوات الله عليها إلى أنواع الصورة: نوعيّة كانت أو جسميّة أو شخصيّة، وعنصريّة كانت أو فلكيّة بقوله: «وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ، وصوّرت ما صوّرت من غير مثال...».

وقوله جلّ وعلا: «ورزقكم من الطيبات» هو الذي رزقكم من حلال الرزق، ولذيدات المطاعم والمشارب، ورفيعات المساكن وسريعات المراكب، وجعل أرزاقكم أطيب وألين من رزق الدواب... إذ ليس شيء من الحيوان له طيبات المآكل والمشارب... مثل ما خلق الله تعالى لابن آدم، فإن أنواع الطيبات واللذات التي خلقها الله تعالى لهم من الثمار وفنون التبات واللحوم وما إليها مما لا تحصى كثرة، وللإنسان أرزاق متنوّعة تلاءم بطبائعها طبيعة الإنسان من الحبوب والفواكه وغيرها، وليس للحيوان أرزاق متنوّعة كالإنسان.

قال الله تعالى: «قل من يرزقكم من السموات والأرض» (سبأ: ٢٤).

وقال: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها» (فاطر: ٣ و ٢٧).

وقال: «والأنعام خلقها لكم - وما ذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه - وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها - فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله» (التحل: ٥ - ١٨ و ١١٤).

وقوله تعالى: «ذلكم الله ربكم» فالذي فعل هذه الأفعال، وأنعم عليكم أيها الناس تلك انعم التي لا تستطيعون على إحصائها هو الله الذي لا تنبغي ألوهية إلا له، هو ربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره فاعرفوه حق المعرفة، واشكروه بالإيمان والعبادة له وحده وصالح الأعمال...

قال الله عزوجل: «ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو» (الزمر: ٦).

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه» (الأنعام:

(١٠٢).

وقوله عزوجل: «فتبارك الله رب العالمين» فتبارك الله مالك جميع الخلق، فعلا

وعظم ربكم لأنه رب العالمين، وذلك أن الربوبية واحدة، وتدبيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمر العالمين جميعاً، فإن النظام الجاري في الكون كله نظام واحد رُوِيَ في إنطباقه على كلِّ انطباقه على الكلِّ، فهو تعالى متبارك منشأ للخير كله فتبارك الله رب العالمين، فكلِّ ما سواه مربوب مفتقر بالذات، معرض للزوال.

قال الله تعالى: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما» الزخرف: ٨٤-٨٥).
وقال: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الأعراف: ٥٤).

٦٥ - (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين)

إن الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الحي الذي لا يموت، الباقي على الإطلاق من دون علة ولا فاعل ولا بنية، وهو واهب الحياة لا إله يفعل ذلك إلا هو، وكلُّ شيء فنقطع الحياة غير دائمها إلا هو، فوحدوه أيها الناس وادعوه مخلصين في دعائه وعبادته، وإن الألوهية تستدعي التفرد والوحدانية، فلا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهية إلا الذي هذه الصفات صفاته لا يساويه ولا يدانيه أحد في ذاته ولا في صفاته، فلا تشركوا به شيئاً من أنحاء الشرك، واحمدوه على هذه النعم وقولوا في كلِّ حال: الحمد لله رب العالمين لأنه وحده رب الخلائق جميعاً.
قال الله تعالى: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» البقرة: ٢٥٥).

وقال: «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده» الفرقان: ٥٨).

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدالِّ وكبره تكبيراً» الأعراف: ١١١).

٦٦ - (قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جآني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكلِّ من يشرك بالله سبحانه من أنحاء الشرك في كلِّ ظرف: إني نهيته أن أعبد الذين تدعون آلهة وتعبدونها من الأوثان

والأصنام والظواغيت والآلهة المزعومة ... لما جآئني آيات بيّنات، وحجج واضحة وبراهين قاطعة من جانب ربّي بأنّ الله واحد لا شريك له في الوجود والإيجاد، ولا في تدبير العالم ونواميس الوجود، ولا في العبادة، وأمرت أن انقاد لربّ العالمين، وأخلص له ديني وأستقيم على الإسلام، فأخضع له وحده، وأعبده وحده فإنّه وحده خالق كلّ شيء ومالكه ومدبره فما سواه مخلوق لا يليق بذلك .

قال الله تعالى: «قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السّموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنني أمرت أن أكون أوّل من أسلم ولا تكوننّ من المشركين- قل إنني نهيّت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إنني على بيّنة من ربّي وكذّبتكم به- قل إنّ هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لربّ العالمين» الأنعام: ١٤ و٥٦-٥٧ و٧١).

وقال: «إنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» الأعراف: ١٩٤).

وقال: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر- يا أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا به وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب» الحج: ٧٢-٧٣).

وقال: «والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» فاطر: ١٣).

٦٧ - (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مستمى ولعلكم تعقلون)

الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم معاشر الناس من تراب، حيث إنّ مبدأ تكونكم هو التراب.

قال الله عزوجل: «يا أيّها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من تراب» الحج: ٥).

وقال: «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» (الزوم: ٢٠).
ثم خلقكم من نطفة حقيرة معلومة الحال، وهي ماء الرجل والمرءة.
قال الله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منيٍّ يمني»
(القيامة: ٣٦-٣٧).

وقال: «ألم نخلقكم من ماءٍ مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم»
(المرسلات: ٢٠-٢٢).

وقال: «فلينظر الإنسان ممّ خلق خلق من ماءٍ دافق يخرج من بين الصلب
والترائب» (الطارق: ٥-٧).

وقوله تعالى: «ثم من علقه» ثم خلقكم معاشر الناس من دم عبيط وهي قطعة
من الدم.

قال الله عزوجل: «ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر
والأنثى» (القيامة: ٣٨-٣٩).

وقوله جلّ وعلا: «ثم يخرجكم طفلاً» ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً
واحداً فواحداً فيطلق الطفل على الأحد والجمع لقوله تعالى: «أو الطفل الذين لم
يظهروا على عورات النساء» (التور: ٣١) فالمعنى: ثم يقلبكم أطواراً إلى أن يخرجكم من
أرحام الأمهات أطفالاً صغاراً لا تعلمون شيئاً.

قال الله تعالى: «ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً»

(الحج: ٥)

وقال: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» (التحل: ٧٨).

وقوله سبحانه: «ثم لتبلغوا أشدكم» ثم يبيدكم إلى أن تبلغوا أشدكم رجالاً وهو
حال استكمال القوى الظاهرة وتمام العقل.

قال الله تعالى: «وأما الجدار فكان لفلان فلان يتيمن في المدينة وكان تحته كنزها
وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» (الكهف: ٨٢).

وقوله تعالى: «ثم لتكونوا شيوخاً» بعد الأشد.

وقوله عزوجل: «ومنكم من يتوفى من قبل» البلوغ، ومنكم من يتوفى بعد البلوغ، من قبل أن يصير شيخاً بالأجل المعلق إذا أذنب وبغى أو كان عمره قصيراً أو قُتِلَ مظلوماً، أو غير ذلك من أسباب الموت قبل أجل المحتوم.

وقوله جلّ وعلا: «ولتبلغوا أجلاً مسمى» ومنكم معاشر الناس من يبلغ أجلاً مسمى له وهو الأجل المحتوم والموت الطبيعي وهو منتهى آجالكم لا تجاوزونه أبداً. قال الله تعالى: «أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» (نوح: ٣-٤).

وقال: «وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون» (النافقون: ١٠-١١) وإلى الأجلين: المعلق والمحتوم أشار تعالى بقوله: «هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده» (الأنعام: ٢).

وقوله سبحانه: «ولعلكم تعقلون» دلائل التوحيد، تتفكرون في الحجج والعبر، وتعقلون ما أنعم الله به عليكم من أنواع النعم وأراد منكم التوحيد وإخلاص العبادة، وتعقلون بأن الله خلقكم لهذه الأغراض التي ذكرها، وتدركون الحق بالتعقل المغرور فيكم، وتعلمون ما في التنقل في هذه الأحوال المختلفة من فنون العبر والحكم ... فتؤمنون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالعبث والحساب والجزاء وهذا غاية خلقه للإنسان بحسب حياته المعنوية كما أن بلوغ الأجل المسمى غاية حياته الدنيا الصورية.

قال الله تعالى: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ يتنزل الأمر بينهنّ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» (الطلاق: ١٢).

وقال: «هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنها هو إله واحد وليذكر أولوالألباب» (إبراهيم: ٥٢).

٦٨ - (هو الذي يمحي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)

قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة: الله جلّ وعلا هو الذي يمحيكم بعد موتكم يوم القيامة للحساب والجزاء كما أنه تعالى هو الذي يميتكم بعد حياتكم في الدنيا فأولكم معاشر الناس من تراب وأخركم إلى تراب، ثم بعد ذلك إلى الله جلّ وعزّ ترجعون.

قال الله تعالى: «فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون- قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبيّ الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» الأعراف: ٢٥ و١٥٨).

وقال: «الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون» الروم: ١١).

وقال: «يوم نطوي السماء كطيّ السجلّ للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين» الأنبياء: ١٠٤).

وقوله تعالى: «فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» فالله تعالى وحده هو القادر على الإحياء والإماتة، والبعث من القبور... وهو الخالق بلا موادّ أوليّة ولا جوارح وأعضاء ولا أدوات وآلات ولا حركة أو أيّ شيء سوى مجرد الإرادة، فيها وحدها يوجد المراد، فإنّ الله عزّوجلّ إذا أراد كون أمر من الامور التي يريد تكوينها فيكون بلا معاناة ولا كلفة، فكأنه قال: فلذلك الإقتدار إذا قضى أمراً تيسر له من غير أن يتعذّر أو يمتنع عليه، وكان أهون شيءٍ أو أسرع.

قال الله تعالى: «إنّ ربك فعّال لما يريد» هود: ١٠٧).

وقال: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ٨٢).

٦٩ - (ألم ترالى الذين يجادلون في آيات الله أنى بصرفون)

ألا تعجب أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمر هؤلاء المكابرين في آيات الله الواضحة الموجبة للإيمان بها، الزّاجرة عن الجدل فيها؟ كيف يخاصمونك في إبطال حجج الله تعالى ودفعها بغير علم عناداً وسفهاً وتطاولاً؟ كيف يصرفون عنها

وعن التصديق بها، مع تعاضد الدواعي على الإقبال عليها، وانتفاء الصوارف عنها، وقيام الأدلة على صحتها، وأنها في نفسها موجبة للإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالיום الآخر؟ أي وجه يصرفون عن الحقّ ويعدلون عن الرشد ويكذبون بها، ويكذبون على الله جلّ وعلا؟ من أيّ جهة يقلّبون عن الهدى إلى الضلال، عن الإيمان إلى الكفر؟ ومن أين يقلّبون عن الطريق المستقيم إلى الإعوجاج والانحراف؟ وماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟ بعد الإيمان إلا الكفر؟ بعد الكمال إلا الإنحطاط؟ وبعد التوحيد إلا الشرك؟؟؟!!!

٧٠ - (الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون)

الذين كذبوا بالقرآن الكريم وجحدوه، وكذبوا بما أرسلنا به من الكتب والشرائع ... رسلنا قبلك في الحياة الدنيا، فسوف يعلمون يوم القيامة جزاء تكذيبهم، ومآل أمر مجادلهم في آيات الله جلّ وعلا إذا حلّ بهم وبال ما جحدوه ونزل بهم عقاب ما جادلوا فيه، فيعرفون أنّ مادعوتهم إليه حقّ، وما ارتكبهوه ضلال وفساد، فيعلمون يومئذ ماذا يفعل بهم من العذاب ومنه:

٧١ - (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون)

فسوف يعلم هؤلاء المكابرون في آيات الله، صحّة ما أخبروا به، وبطلان ما هم فيه، حين يساقون إلى جهنّم حالكون الأغلال في أعناقهم، والسلاسل في أيديهم وأرجلهم يجرّون بها لا يرجي خلاصهم منها، فينسلخ كلّ شيء عليهم من جلد ولحم وعروق ...

قال الله تعالى: «إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» (الإنسان: ٤).

وقال: «خذوه فغلّوه ثمّ الجحيم صلّوه ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه

إنه كان لا يؤمن بالله العظيم» (الحاقة: ٣٠-٣٣).

وقال: «وجعلنا الأغلاق في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا

يعملون» (سأ: ٣٣) الأغلال- جمع غلّ- وهو طوق يدخل في العنق للذّل والألم، ومعنى

الغلّ: الدخول يقال: إنغلّ في الشيء: إذا دخل فيه، والغلول: الخيانة التي تصير

كالفلّ في عنق صاحبها. والسلاسل- جمع سلسلة- وهي الحلق منتظمة في جهة الطول مستمرة، يقال: تسلسلت المعاني: إذا استمرت شيئاً قبل شيء كالسلسلة الممدودة.

٧٢- (في الحميم ثمّ في النار يسجرون)

إنّ المكابرين في آيات الله يجرّون يوم القيامة بالأغلال والسلاسل في الماء المسخن الحارّ الذي قد انتهت حرارته، ولما عذبوا بهذا الماء- لا يعلم مدّة العذاب به إلاّ الله تعالى- يلقون في نار جهنّم، فيعذبون بها خالدين فيها فهم يعذبون مرّة بالماء الشديّد الحرارة، ومرّة أخرى بالنار التي انتهت حرارتها، والحميم هو ما يغلي من السوائل ... يعذبون بها مرّة بشرها، واخرى بصبتها من فوق رؤسهم ...

قال الله تعالى: «إنّ شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثمّ صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم» الدخان: (٤٣-٤٨).

وقال: «ثمّ إنكم أيها الضالّون المكذبون لاّ تكون من شجر من زقوم فالتون منهم البطون فشاربون عليه من الحميم» الواقعة: (٥١-٥٤).

وقال: «فالأذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصبّ من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود» الحج: (١٩-٢٠).

وقال: «والأذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» يونس: (٤).

وقال: «وخاب كلّ جبار عنيد من ورآئه جهنّم ويسقى من ماءٍ صديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كلّ مكان وما هو بميت ومن ورآئه عذاب غليظ» إبراهيم: (١٥-١٧).

وقال: «كمن هو خالد في النار وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١٥).

وقال: «وأما القاسطون فكانوا لجهنّم حطباً» الجن: (١٥).

٧٣- (ثمّ قيل لهم أين ما كنتم تشركون)

ثم إن المكابرين في آيات الله، المكذبين بها، والمشركين بالله سبحانه لما دخلوا النار يسئلون عن آلهتهم التي يجعلونها شركاء لله تعالى ويعبدونها في الحياة الدنيا، فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع لا يلام قلوبهم كما يلام أبدانهم بالتعذيب: أين آلهتكم التي كنتم تزعمونها آلهة لكم وتعبدونها؛ من العذاب، أو يشفعوا لكم كما كنتم تزعمون أنهم سيشفعون لكم قبال دعاؤكم إياها وعبادتكم لها، فإن المعبود لا بد أن يغيث عبده وخدمه؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال الله تعالى: «وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون» الشعراء: ٩١-٩٣).

وقال: «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون- قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأعراف: ٣٦-٣٧).

٧٤ - (من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين)

قال المشركون بالله سبحانه، والمكابرون في آياته، والمكذبون برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالיום الآخر حين سئلوا - وهم في نار جهنم - عن آلهتهم: ضاعت وغابوا عنا آلهتنا، وتركونا في العذاب، فصاروا بحيث لا نجد لهم ولا نراهم ولا نقدر عليهم، فلم نجد ما كنا نتوقع منهم اليوم من التفع والشفاعة.

قال الله تعالى: «ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون» القصص: ٧٤-٧٥).

وقال: «ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك مامتا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» فصلت: ٤٧-٤٨).

وقال: «أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين- فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا

نعمل قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» (الأعراف: ٣٧ و٥٣).
 وقال: «وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون» (الأنعام: ٩٤).
 وقوله تعالى حكاية عنهم: «بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً» ثم استدرکوا فقالوا:
 بل تبين لنا اليوم أنا لم نكن ندعوا آلهتنا من قبل- في الحياة الدنيا- شيئاً يعنى به،
 فعبادتنا لهم ليست بشيء إذ ليسوا هم بشيء فما كان فيهم خير.
 وذلك أنه يظهرهم يومئذ أن الآلهة الذين كانوا يزعمونهم شركاء لم يكونوا إلا
 أسماء لامسميات لها ومفاهيم لا يطابقها شيء، ولم يكن عبادتهم لها إلا سدئ
 ولذلك نفوا أن يكونوا يعبدون شيئاً إذ ما أغنت عنهم آلهتهم يومئذ من شيء يرجونه.
 قال الله تعالى: «ماتعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم»
 (يوسف: ٤٠).

وقال: «فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء» (هود: ١٠١).
 وقوله تعالى: «كذلك يضلّ الله الكافرين» مثل ما حكم الله عزوجل بضلال
 الذين أشركوا بالله سبحانه، وكذبوا برسوله وجادلوا في آياته وكفروا باليوم الآخر،
 وأصروا على ذلك بغياً وعناداً ولجاجاً من الأمم الماضية... يحكم بضلال كل من
 يشرك بالله سبحانه، ويكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويجادل في آياته ويكفر
 باليوم الآخر من الأمة المتأخرة إلى يوم القيامة، حيث إن كلا الفريقين مستحقون
 الضلال لخروجهم جميعاً عن طريق الهدى، وانحرافهم عن سبيل الرّشاد.

٧٥- (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تمرحون)

فعل بكم أيها المشركون المكذبون المكابرون ذلك العذاب في النار جزاء ما كان
 لكم من الفرح والتشاط بغير الحقّ وهو الشرك بالله سبحانه، والعبادة للأوثان
 والأصنام والطواغيت واتباع الهوى، وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمكابرة
 في آيات الله والكفر باليوم الآخر، ومعاداتكم لكل حقّ يخالف باطلكم، تفرحون
 باحياء باطلكم وإماتة الحقّ واضطهاده، وجزاء بطركم في معاصي الله وتبخرتم

وطغيانكم وفخركم بما نلتُم من اللذات العاجلة والشهوات الزائلة ... وذلك لتعلق قلوبكم بعرض الدنيا وزينتها، وغفلتكم عن حساب الآخرة وجزائها.

قال الله تعالى: «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون- فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم أشدّ حرّاً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليسكبوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون» التوبة: ٥٠-٨١-٨٢).

وقال: «ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحبّ كلّ مختال فخور» لقمان:

(١٨).

٧٦- (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

يقول لهؤلاء المتبخترين عند أبواب جهنم خزنتها: ادخلوا أيها المشركون بالله سبحانه المكذبون برسوله صلى الله عليه وآله وسلم المكابرون في آياته ... الفرحون بذلك والبطرون في معاصي الله ... أدخلوا- كلّ فرقة منكم- جهنم من باب خاصّ بكم من أبوابها السبعة المقسومة لكم، من كلّ باب منها جزء مقسوم منكم «وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكلّ باب منهم جزء مقسوم» الحجر: ٤٣-٤٤) فلكلّ جماعة بابها الذي تدخل منه إلى منزلها المعدّها في جهنم مؤبدين مقيمين فيها، لا تموتون ولا تخرجون منها، فلا إنقطاع لكم فيها، فبئس مقام الذين يتكبرون عن التوحيد والإيمان بالله جلّ وعلا، وعن عبادته ويتجبرون عن الإنقياد له، وعن الحقّ والهدى، فبئس مثوى المتكبرين ومنزلهم جهنم.

قال الله تعالى: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم تفسقون» الأحقاف: ٢٠) قيل: إنّما جعل لجهنم أبواب كما جعل لها دركات تشبيهاً بما يتصور الإنسان في الدنيا من المطابق- السجون تحت الأرض- والسجون، والمطامير- الحفريات تحت الأرض- فإنّ ذلك أهول وأفظع وأعظم في

الزجر.

٧٧ - (فاصبر إن وعد الله حق فإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا يرجعون)

فاصبر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما يجادلك به المكابرون في آيات الله التي أنزلناها عليك، واصبر على كفرهم بالله جلّ وعلا وتكذيبهم بك وأذاهم إياك، فإن الله جلّ وعلا منجز لك فيهم ما وعدك من التصر والظفر والعلو عليهم، وإحلال العقاب بهم كسنتنا في موسى بن عمران عليه السلام ومن كذبه، فأما نريتك في حياتك الدنياوية بعض الذي نعدهم من العذاب والتقمة كما قتل والأسر يوم بدر والغلبة يوم فتح مكة وما إليها، فيحلّ بهم في الدنيا فذاك. وقد قال: «بعض الذي نعدهم» لأنّ المعجل من عذابهم في الدنيا هو بعض ما يستحقونه.

أو نتوفيتك قبل أن يحلّ بهم ذلك، فهم إلينا يرجعون يوم القيامة، فنفعل بهم ما يستحقونه من العقاب ولا يفوتونا، فننتقم منهم أشدّ الانتقام، ونأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فنحكم يومئذ بينك وبينهم بالحقّ، فنجازهم على أعمالهم ونعذبهم أشدّ العذاب، سواء عذبوا في الدنيا أم لم يعذبوا، فتشهد عذابهم في الآخرة. قال الله تعالى: «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثمّ أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون» (السجدة: ٢١-٢٢).

وقال: «فإما نذهبنّ بك فإننا منهم منتقمون أو نريتك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتدرون» (الزخرف: ٤١-٤٢).

وقال: «فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» (الأحقاف: ٣٥).

٧٨ - (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله فضي بالحقّ وخسر هنا لك

المبطلون)

ولقد أرسلنا آيتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسلاً من قبلك إلى قومهم
 «مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» النساء: ١٦٥) من
 جملتهم من قصصنا عليك قصصهم وسميتناهم في القرآن الكريم وهم خمسة وعشرون،
 وأنبأناك بأخبارهم، ومالاقوه من قومهم من الإيمان والكفر، من التصديق
 والتكذيب، ومن النصرة والإيذاء... «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على
 ما كذبوا واوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نباء
 المرسلين» الأنعام: ٣٤) «وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» هود: ١٢٠) «فاقصص القصص
 لعلهم يتفكرون» الأعراف: ١٧٦).

ومن جملتهم من لم نقصص عليك قصصهم، ولم نذكر أخبارهم ولم نسمهم لك في
 القرآن: «ألم يأتكم نباء الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
 لا يعلمهم إلا الله» إبراهيم: ٩).

وما كان لرسول من الرسل أن يأتي قومه بآية فاصلة بينه وبين قومه، ولا يأتي
 بمعجزة ودلالة لإثبات رسالته من قبل نفسه إلا بإذن الله تعالى له بذلك وأمره
 فيأتيهم بها حين طلبوها من الرسول دلالة لمدعاه إذا اقتضت المصلحة بإتيانها، فإن
 الإتيان بالمعجزات لإثبات الرسالة ليس إلى الرسول وبيده، بل إلى الله عزوجل
 وبيده يأتي بها على وجه المصلحة.

قال الله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام: «أني قد جئتكم بآية من
 ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ
 الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله» آل عمران: ٤٩).

فستة الله عزوجل قد جرت على أن لا ياتي أحد من رسله بآية مما يتحداه به
 المكابرون أو فيها عذاب الله إلا بأذنه، وحيثما تقتضيه حكمة، وأن الذي عليه هو
 إنتظار أمر الله وقضائه، فإذا ما جاء كان النصر للحق وأهله، والخسران للباطل

وأصحابه، وأن الرّسل جميعاً لم يأت أحد منهم بآية من تلك الآيات المعجزة أو المهلكة التي أخذت أقوامهم إلا بإذن الله جلّ وعلا وهو الذي أمدهم بهذه الآيات... وأن هذه الآيات لم تأت من عند الله بطلب من الرّسل أو إستجابة لتحدي أقوامهم، وإنما هي بتقدير العزيز الحكيم، فإنّ المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضت حكمته، ليست لهم إختيار في إيثار بعضها، والإستبداد باتيان المقترح بها، فإذا جاء الوقت الموقوت لقضاء الله حكم بالحقّ بين الرّسول وقومه المكذّبين به، المكابرين في آيات الله، وفي هذا القضاء بالحقّ تقع الواقعة بالمبطلين وينزل بهم بلاء الله وسخطه، على حين ينجّي الله تعالى الرّسول والذين آمنوا معه.

قال الله تعالى: «كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ الله قويّ عزيز» المجادلة: (٢١).

وقال: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنّهم لهم المنصورون وإنّ جندنا

لهم الغالبون» الصافات: (١٧١-١٧٣).

وقال: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» المؤمن: (٥١).

وقال: «وما النصر إلاّ من عند الله إنّ الله عزيز حكيم» الأنفال: (١٠).

٧٩- (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)

الله الذي خلق لأجلكم أيها الناس! الأنعام من الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير لتركبوا بعضاً منه كالإبل والخيل والحمير والبغال وما إليها وتأكلون من لحوم بعضها كالإبل والبقر والضأن والمعز.

قال الله تعالى: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيه

جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشقّ

الأنفس إنّ ربكم لرؤف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا

تعلمون» التحل: (٥-٨).

وقال: «ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا ممّا رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات

الشيطان إنّهُ لكم عدوّ مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» الأنعام:

(١٤٢-١٤٣).

٨٠ - (ولكم فيها منافع وتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون) ولكم أيها الناس في الأنعام - غير الركوب والأكل - منافع أخرى، وهي نسلها ودرّها، وألبانها وسمنها، وجبنها وزبدها، وأصوافها وأوبارها، وأشعارها وجلودها ... ولأن تطلبوا على الأنعام حاجة في قلوبكم بالمسافرة عليها لأغراض مختلفة، من حمل الأثقال إلى البلاد النائية، وأن تبلغوا المواضع التي تقصدونها بجوائجكم ... وعلى ظهور الأنعام وهي الإبل وماجانسها من الأنعام المركوبة في البر، وعلى السفن في البحر تحملون في الأسفار ...

قال الله تعالى: «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» (التحل: ٨٠).

٨١ - (ويريكم آياته فأيّ آيات الله تنكرون)

ويريكم الله تعالى أيها الناس حججه الظاهرة وآياته الآفاقية والآنفسية الدالة على وحدانيته وعظمته، على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته ... فأيّ حجج الله وآياته التي يريكم في السماء والأرض وفي أنفسكم تنكرون صحتها، وتجدون أنها ليست من الله جلّ وعلا ولا تدلّ على توحيد الذات الواجب والصفات ... فتكذبون من أجل فسادها بتوحيد الله وتدعون من دونه آلهة تعبدونها، وأن الآيات لغاية ظهورها لا تقبل الإنكار، وهي آيات ربانية أقوى من أن تنكروا أسطع من أن تجحد؟ فأنتم تعرفونها وتنكرونها والله يعلم بما كنتم تعملون.

قال الله تعالى: «سزهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» (فضلت: ٥٣).

وقال: «سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون» (التمل: ٩٣).

وقال: «وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون» (الأنبياء: ٥٠).

وقال: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأيّ حديث بعد الله وآياته يؤمنون»

(الجاثية: ٦).

وقال: «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون» (المؤمنون: ٦٩).

وقال: «يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون» (التحل: ٨٣).

٨٢- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر

منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

أفلم يسر أيتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشركون بالله سبحانه، والمكابرون في آيات الله والمكذبون بها، والمنكرون للبعث والحساب والجزاء من كفار العرب ومشركي مكة وغيرهم في كل ظرف؟ أفلم يسيروا في الأرض بأن يروا في جنباتها ويشاهدوا آثار عذاب الله في أمثالهم من الأمم السابقة، فينظروا فيما حل بهم من بأس الله بسبب تكذيبهم الرسل وجحودهم آيات الله وإنكار يوم القيامة وبغيهم وفسادهم...؟ أو ليست لهم عيون تبصر وعقول تعقل ليروا ما أنزل الله جلّ وعلا من بلاء ونقم بالكافرين قبلهم فيفتكروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومآل أمرهم، كانوا هم أقوى من هؤلاء كماً وكيفاً إذ كانوا أكثر من مشركي العرب عدداً وأشد قوة وبطشاً، وأقوى جنداً، وأوسع وأبقى في الأرض عمراناً وآثاراً باقية بعدهم من الأبنية العظيمة، والقصور الرفيعة، والبروج المشيدة والحصون الحصينة، ومن المصانع والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع... لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتخذون مصانع ويبنون أهراماً ضخمة...

فلما عصوا الله تعالى وكفروا به وكذبوا رسله أخذهم الله ببأسه فأهلكهم واستأصلهم بعذا به، فلم يغن عنهم شيء مما كان في أيديهم من مال ورجال وأتباع... وما أقاموا من دور وقصور وحصون... وما قالوا وما فعلوا في دينهم... فلم يغن عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى وبأسه.

قال الله تعالى: «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج: ٤٥- (٤٦).

وقال: «ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون» (الحجر: ٨٠-٨٤).

وقال: «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ق: ٣٦-٣٧).

٨٣ - (فلما جاءهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون)

فلما جاءت الأمم الماضية رسلهم الذين أرسلهم الله إليهم بالحجج الواضحة والبراهين القاطعة والمعجزات الباهرة ليدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جلّ وعلا «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) وهدوهم إلى الحق والرشاد، وإلى الصلاح والكمال، فجدوها وأنكروا دلالتها واستخفوا برسلمهم وبما معهم، واغترؤا بما في أيديهم من أباطيل وأوهام، ومن خرافات وأكاذيب... وفرحوا بما علموا من أمور الدنيا ومعايشهم ومعرفتهم بتدبيرها، كيف يحصلون الأموال ويكثرون الأتباع؟ كيف يكتزون الذهب والفضة ويستعدون الضعفاء؟ وكيف يستثمرون ذخائر عامة الناس وأفكارهم... واطمأنوا إليها، فلما جاءتهم الرسل بعلوم المعاد والديانات وهي أبعد شيء من علمهم بالمعاش والشهوات... لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤا بها، واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد المادية من علمهم، وفرحوا به فأحاطت بهم خطيئتهم، ووقع بهم البلاء جزاءً لاستهزائهم بالرسل وما جاؤهم به من البينات...

قال الله تعالى «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك - وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» (الأنعام: ٤٢-٤٤).

وقال: «وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون» (الزخرف: ٦-٧).

وقال: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً» الكهف: ٥٦).

٨٤ - (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين)

حين كانت هؤلاء الأمم المكذبة برسلمهم، المكابرة في آيات الله جلّ وعلا في أمان كفروا بالله وكذبوا برسله، وجادلوا في آياته، ولما رأوا بأسنا الذي وعدتهم به رسلهم قد حلّ بهم، وعابنوا نذر العذاب تطلع عليهم آمنوا بالله ورسله، قالوا: آمنا بالله وحده لا شريك له وأقررنا بتوحيد الله وصدقنا أنه لا إله غيره، وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا ها نشركهم في عبادتنا الله ونعبدهم معه، ونتخذها آلهة فبرئنا منها، وكفرنا بتلك المعبودات الباطلة والآلهة الزائفة من الأصنام والأوثان والظواغيت التي كنا بسبب عبادتها مشركين بالله سبحانه.

قال الله تعالى: «وكم من قرية أهلكناها فجآتها بأسنا بياتاً أوهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» الأعراف: ٤-٥).

وقال: «وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين» الأنبياء: ١١-١٥).

٨٥ - (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ستّ الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون)

فلم يك ينفع المشركين بالله سبحانه، والمكذبين برسله والمكابرين في آياته... إيمانهم وتصديقهم في الدنيا عند معاينة عقابنا قد حلّ بهم، وحين رؤية عذابنا قد نزل عليهم، وقد مضى فيهم حكمنا، فإنهم أضاعوا الفرصة، وفاتت عليهم الأوان، فلم يفدهم إيمانهم حينئذٍ، فإنّ الإيمان لا يكون إلا بارادة مختار للإيمان، وأما إرادته حين العذاب فهي إرادة الخلاص من العقوبة والتّجاة من العذاب ولاصلة لها بالإيمان من قريب أو بعيد، لأنهم صدّقوا حين لاينفع التصديق مصدّقاً، وأنهم

عندئذ صاروا ملجئين، وفعل الملجأ لا يستحق به المدح والثواب.
قال الله تعالى: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» (الأنعام: ١٥٨).

وقال: «يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» (التجدة: ٢٩).
وإيمانهم هذا كإيمان فرعون حين الغرق إذ قال: «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» (الأنعام: ٩٠-٩١) وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين» (يونس: ٩٠-٩١) فإن مثل هذا الإيمان غير مقبول لأنه وقع تحت حكم الإضطرار والضغط والقهر فهو إيمان باطل لا إرادة فيه للإنسان، فلا يُحسبُ له شيئاً.

وقوله عز وجل: «سنت الله التي قد خلت في عباده» ترك الله جلّ وعلا إقالتهم وقبول التوبة منهم ومراجعتهم الإيمان بالله تعالى وتصديق رسلهم بعد معاينتهم بأسه قد نزل بهم، فإن الله عز وجل قد سنّ هذه السنّة في الأمم الماضية كلّها بأن لا ينفع كلّ من تلبس بالكفر وأصرّ عليه حتى فات عليه الأوان ...

إيمانه حين معاينة العذاب، وحين حصول العلم الضروري، إذ كان قد مضى حكم الله تعالى في السابق من علمه: أنّ من تاب عند نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تفعه توبته وأنّ التوبة لا تقبل حينئذٍ، فلذلك لم يقلهم، ولم يقبل توبتهم في تلك الحال، والمراد بالسنّة هي الطريقة المستمرة من فعله تعالى بأعدائه والجاحدين لنعمه ...

قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنّة الأولين» (الأنفال: ٣٨).

وقال: «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذابين» (آل عمران: ١٣٧)

وقال: «فهل ينظرون إلا سنّت الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً» (فاطر: ٤٣).

وقوله جلّ وعلا: «وخسر هنالك الكافرون» وخسر عند مجيئ بأس الله الكافرون

بربّهم، الجاحدون توحيد خالقهم، المتّخذون من دونه آلهة يعبدون من دون بارئهم، فغبنت صفتهم، و وضعوا في بيعهم الآخرة بالدنيا، والمغفرة بالعذاب والإيمان بالكفر، والحقّ بالباطل، والكمال بالإنحطاط، والعزة بالذلة والسعادة بالشقاوة... فاحذروا أيها الكافرون عذاب الله جلّ وعلا قد حلّ بأمثالكم من الأمم الماضية لكفرهم بالله تعالى وجدالهم في آياته بغير الحقّ وتكذيبهم برسولهم... قال الله تعالى: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير-خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله مالا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد» الحج: ٨-١٢).

وقال: «أفحسب الذين كفروا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتّخذوا آياتي ورسلي هزواً» الكهف: ١٠٢-١٠٦).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤١٣٤ (حم)

سرّ من الأسرار بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤١٣٥ - (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم)

هذا القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجلّ القاهر في ملكه وسلطانه، العليم على الإطلاق.

٤١٣٦ - (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير)

إنّ الله جلّ وعلا يغفر لمن استغفروا آمن قبل إضاعة الفرصة، ويقبل التوبة ممن تاب قبل رؤية العذاب والموت، يعاقب عقاباً شديداً من عصاه، هو ذوا البسط والقدرة الذي لا يغلب، لا معبود بحق إلا هو إلى الله مصير عباده.

٤١٣٧ - (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يفرك تقلّبهم في البلاد)

لا يجادل في القرآن الكريم إلا الذين كفروا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالיום الآخر، فلا يخذلك تصرّف الكافرين وتقلّبهم في البلاد وما يملكون من أموال بالتجارة فيها.

٤١٣٨ - (كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كلّ أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ فأخذتهم فكيف كان عقاب)

كذبت قبل هؤلاء الكافرين المجادلين في آيات الله، قوم نوح عليه السلام رسولهم نوحاً عليه السلام وكذب الأحزاب من الأقوام المختلفة من بعد قوم نوح عليه السلام رسولهم، وهمت كل أمة من تلك الأمم برسولهم ليأخذوه بأنواع الإيذاء وجادلوهم بالباطل ليبطلوا به الحق، فأخذتهم بالعذاب جزاءً وفاقاً، فانظر كيف كان عقابي لهم؟ وكيف وقع موقعه؟

٤١٣٩ - (وكذلك حقت كلمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار)

وكذلك وجبت كلمة ربك بالعذاب على كل من تلبس بالكفر ومات عليه أنه أهل النار خالداً فيها.

٤١٤٠ - (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم)

إن طائفة من الملائكة يحملون العرش الذي تصدر منه الأحكام والأوامر الإلهية، وطائفة منهم يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ويؤمنون بالله تعالى ببصائرهم، ويستلون الله تعالى المغفرة للذين آمنوا من أهل الأرض، ويقولون في دعائهم للمؤمنين: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من المعصية، واتبعوا سبيلك الذي دعوت إليه عبادك، واحفظهم من عذاب الجحيم.

٤١٤١ - (ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)

يقولون: ربنا! وأدخل المؤمنين بساتين إقامة وخلود وعدتهم بها على السنة أنبيائك ورسلك، وأدخل الصالحين من آباء المؤمنين والصالحين من أزواجهم وذرياتهم جنات عدن معهم، إنك أنت العزيز في ملكك وسلطانك، الحكيم في أمرك وقضائك.

٤١٤٢ - (وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم)

واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التي أتوها قبل توبتهم، واحفظهم بعد ذلك

فلا تؤاخذهم بذلك في الدنيا والآخرة، ومن تصرف عنه شرّ عاقبة سيئاته فقد رحمته، وذلك هو الظفر بالبغية والفلاح العظيم.

٤١٤٣ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون)

وطائفة آخرون من الملائكة وهم خزنة جهنم غلاظ شداد ينادون الكافرين حين دخولهم النار: نقسم بالله تعالى أيها الكافرون! إن مقت الله أنفسكم وشدة غضبه عليكم اليوم أكبر من شدة بغضكم لها اليوم لما حلّ بكم من سخط الله، وذلك أنكم كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون إتباعاً لأنفسكم الأمانة بالسوء.

٤١٤٤ - (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل)

قال الكافرون بعد دخولهم النار: ربنا أمتنا اثنتين: مرة بقبض أرواحنا في الحياة الدنيا، ومرة أخرى في القبور بعد أن سئلنا منكر ونكير، وأحييتنا اثنتين: مرة قبل أن يسئلنا منكر ونكير في القبور، ومرة أخرى يوم البعث للحساب والجزاء، فاعترفنا الآن بكفرنا وذنوبنا التي اقترفناها في الدنيا، فهل لنا سبيل إلى خروج من النار إلى الدنيا فتؤمن بك ونطيعك؟

٤١٤٥ - (ذلكم بأنه إذا دُعيَ الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العليّ الكبير).

أيها الكافرون ليس لكم من حيلة في خروجكم من نار جهنم إلى الدنيا لأنكم كنتم إذا دُعيتم إلى الله تعالى وحده كفرتم به، وإن يشرك بالله سبحانه معبود آخر من الآلهة الموهومة تؤمنوا بها، فالحكم يومئذ لله تعالى وحده المتعال في صفاته التي لا يشاركه فيها غيره الكبير الذي لا يدانية شيء.

٤١٤٦ - (هو الذي يرىكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينسب) أيها الناس! الله تعالى هو الذي يرىكم آياته في كل ظرف وحال تدلّ على توحيده، وينزل لكم من السماء ماءً هو سبب رزقكم، وما يعتبر بتلك الآيات إلا

من أعرض عن الشرك ويرجع إلى توحيد ربه.

٤١٤٧ - (فادعوا لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

فادعوا الله أيها النبيون واعبدوه وحده، مخلصين له تعالى دينكم من الشرك والرياء ولو كره الكافرون توحيدكم وإنابتكم إلى الله جلّ وعلا.

٤١٤٨ - (وفيع الدرجات ذوالعرش يلي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق)

الله تعالى هو الكبير المتعال الذي درجته فوق الدرجات بأن كلّ درجة لا يستند إليه عزّوجلّ لا تكون درجة في الحقيقة، هو صاحب العرش العظيم الذي ينزل الروح مع ملائكة الوحي لإلقائه على من يشاء من عباده لينذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الناس يوماً يلاقي أهل السماء أهل الأرض للحساب والجزاء.

٤١٤٩ - (يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار)

يوم أعيانهم وأحوالهم كلّها بعين الله تعالى لا يخفى على الله منهم شيء من العقائد والأعمال... الله جلّ وعلا يومئذ هو القائل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: هو تعالى لله الواحد القهار.

٤١٥٠ - (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

يوم القيامة تجزي كل نفس مؤمنة وكافرة بما كسبت من خير أو شرّ، لا يظلم يومئذ على أحد، إن الله سريع الحساب لا يحتاج إلى تفكّر وعقد يد، فوقع الإشتباه في الحساب، فيظلم على أحد في الحساب والجزاء.

٤١٥١ - (وأندرهم يوم الآزفة إذا لقلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا

شفيع بطاع)

وأندر الناس أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وأهوالها، قرب وقتها، فإنّ قلوب الكافرين يومئذ تضطرب، وأنفاسهم تختنق، حتّى تبلغ حناجرهم في خفقها وشدة إضطرابها، ليس يومئذ لكلّ من تلبس بالظلم في الحياة الدنيا ومات عليه من صديق مشفق يدفع عنه أهوالها، ولا شفيع مطاع يشفع لهم عند الله سبحانه.

٤١٥٢ - (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)

الله تعالى هو الذي يعلم إستراق نظر كل إنسان من ذكر أو أنثى إلى ما لا يحل،
ويعلم بجميع أفعال القلوب ...

٤١٥٣ - (والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو
السميع البصير)

والله تعالى يحكم يوم القيامة بين عباده بالعدل، والذين يدعون من دون الله، من
الآلهة الموهومة لا يقضون لعابديهم يوم القيامة بشيء، إن الله عزوجل هو السميع لكل
شيء، البصير الذي لا يخفى عليه شيء.

٤١٥٤ - (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا
هم أشد منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وافي)

ما شأن هؤلاء المشركين أولم يسيروا في أقطار الأرض فينظروا نظر تفكر واعتبار
كيف كان مآل أمر الذين كانوا من قبلهم من الأمم الماضية الذين سلكوا سبيل
الكفر والطغيان كانوا هم أشد من هؤلاء المشركين تمكناً، وأبقى آثاراً في الأرض،
فأخذهم الله بسبب ذنوبهم وأهلكهم، وما كان لهم من عذاب الله إذ جاءهم من واق
يقيهم.

٤١٥٥ - (ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قويّ

شديد العقاب)

ذلك العذاب النازل بالأمم الماضية قبل هؤلاء المشركين بأنهم كانت تأتيهم
رسل من أنفسهم من جانب الله تعالى بالآيات الواضحات والمعجزات القاهرة،
فكفروا بها فاستحقوا العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فأخذهم الله بعقوبته فأهلكهم
جزاءً على كفرهم لأن الله تعالى ذو قوة بأخذه، شديد عقابه من عاقبه من الكافرين.

٤١٥٦ - (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين)

وأقسم بالله تعالى إنا بعثنا موسى عليه السلام بآياتنا التسع، وبسطوة القاهرة إلهية
أيد بها موسى عليه السلام فنعت فرعون أن يقتله، وأن يطفى نوره.

٤١٥٧ - (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب)

إلى فرعون طاغي مصر، وهامان وزيره الباغي، وقارون صاحب الكنوز، وأكثر الناس همج، تبع لهم، فقالوا: إن موسى ساحر يفرق بين الناس، كذاب، يكذب على الله.

٤١٥٨ - (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال)

فلما جاء موسى عليه السلام فرعون وقومه بالكتاب من عندنا، ودعوهم إلى التوحيد قالوا: اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل، واستحيوا نساءهم، وما كيد كل من تلبس بالكفر إلا في ضياع وخسران.

٤١٥٩ - (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إنني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد)

وقال فرعون لطائفة يمنعونه من قتل موسى عليه السلام ويخوفونه بأن موسى عليه السلام يدعوربه لو أريد به القتل، فيهلك فرعون ومن معه جميعاً: أتركوني أقتل موسى عليه السلام وقلولوا له: وليدع ربه أن يهلكني كما تزعمون، إنني أخاف أن يبدل موسى دينكم أو أن يظهر في أرض مصر، الفساد بين الناس.

٤١٦٠ - (وقال موسى إنني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب)

وقال موسى عليه السلام حين سمع تهديد فرعون إياه بالقتل: إنني اعتصمت من أول أمري بربي وربكم، من شر كل متكبر على خالقه، لا يؤمن بيوم الحساب.

٤١٦١ - (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب)

ولما عزم فرعون قتل موسى عليه السلام وعظه من ملئه رجل قبطني مؤمن بموسى عليه السلام من آل فرعون وخاصته يكتم إيمانه، قال لفرعون وقومه: أتقتلون أنتم رجلاً لأجل أن يقول ربي الله تعالى، وقد جاءكم بما يدل على صدق قوله من الحجج

الظاهرة، فلا تقتلوه فإنه إن يك كاذباً في قوله، فعلى نفسه وبال كذبه، وإن يك صادقاً في قوله وكذبتموه يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلاً قبل الآخرة، إن الله لا يرشد إلى دينه من هو مسرف على نفسه، كذاب على ربه.

٤١٦٢ - (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جآئنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)

قال الرجل المؤمن: يا قوم! لكم السطوة والملك اليوم حال كونكم غالبين على أرض مصر، فاشكروا لله تعالى على ذلك، فإن كذبنا بموسى عليه السلام فهل تأمنون على أنفسكم من غضب الله وسخطه؟ فإن جآئنا بسبب تكذبتنا إياه بعض ما وعدنا به فن يدفع عنا بأس الله وعذابه؟ قال فرعون- مجيباً للرجل-: ما أريكم أيها الملاء من الرأي إلا ما أرى لنفسي، وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الحق والسداد.

٤١٦٣ - (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)

وقال الرجل المؤمن- ناصحاً لفرعون وملاه-: يا قوم! إني أخاف عليكم- إن قتلتهم موسى عليه السلام- عذاباً مثل عذاب يوم الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم، فأهلكهم الله لكفرهم وتكذيبهم الرسل.

٤١٦٤ - (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد)

مثل سنة الله تعالى في قوم نوح وهود وصالح، ومثل سنة الذين من بعدهم من قوم إبراهيم وقوم لوط... إذ أهلكهم الله جزاءً على كفرهم، والله لا يريد ظلماً لأحد من عباده.

٤١٦٥ - (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد)

وقال الرجل المؤمن: يا قوم! إني أخاف عليكم- إن قتلتهم موسى عليه السلام عذاب الله تعالى يوم التناد، يوم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار بالتوبيخ، وتنادي الملائكة أصحاب الجنة بالبشارة والسلام.

٤١٦٦ - (يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد)

يوم تولون أنتم يومئذ هار بين حذار عذاب الله عند معاينتكم نار جهنم، ما لكم

يومئذ من الله مانع يمنع منكم هذا العذاب، ولا عاصم يعصمكم من بأسه، ومن اختار الكفر والضلالة بسوء إختياره وأصر عليه يذره ويتركه الله تعالى في طغيانه ولا يوفقه رشده.

٤١٦٧ - (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف ارتاب)

وقال الرجل المؤمن لفرعون وملئه: أقسم بالله جلّ وعلا لقد جاءكم - آباءكم - يوسف بن يعقوب عليها السلام إذ بعثه الله تعالى رسولاً إلى القبط من قبل موسى عليه السلام بالحجج الظاهرة، فمازلم في ريب مما جاءكم به يوسف، حتى إذا مات يوسف قلتم من دون دليل: لن نبعث الله من بعده رسولاً آخر، فأقمتم على الكفر، مثل ما حكم الله تعالى بضلال أولئك بسبب إسرافهم في التجاوز عن الحد، وإرتيابهم في الدين الحق، يحكم بضلال كل مسرف على نفسه، شكاً في الدين الحق.

٤١٦٨ - (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباراً)

قال الرجل المؤمن ناصحاً لفرعون طاغي مصر وملئه: الذين يجادلون في آيات الله ويسعون في إبطائها بغير حجة ولا برهان أتاهم، كبر ذلك الجدال بغضاً عند الله تعالى وعند الذين آمنوا بالله جلّ وعلا، كما طبع الله على قلوب هؤلاء المسرفين المرتابين كذلك يطبع على كل قلب متكبر على الله، متعظم عن اتباع الحق، مستبد في رأيه.

٤١٦٩ - (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب)

وقال فرعون عندئذ: يا هامان ابن لي بناءً عالياً لا يخفى على عين ناظر وإن بعد لعلي أبلغ الأسباب.

٤١٧٠ - (أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زين

لفرعون سوء عمله وصدت عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب)

أسباباً أصعد بها إلى أبواب السموات وطرقها، فأطلع هناك إلى إله موسى الذي يزعم أنه في السماء أرسله إليّ، فأنظر إليه نظر مشرف عليه، وإني لأظن موسى كاذباً فيما يدعيه، ومثل ما زين لهؤلاء الكفار سوء أعمالهم... زين لفرعون قبيح

أعماله، وصدّ عن طريق الحقّ والهدى، وما احتيال فرعون الذي كان يحتاج للإطلاع إلى إله موسى إلا في ضلال وخسار.

٤١٧١ - (وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد)

وقال الرّجل الذي آمن بموسى عليه السلام يا قوم! إتبعوني واقتدوا بي في الدّين لأنّي أهدكم بالبراهين القاطعة، طريق الحقّ والهدى ...

٤١٧٢ - (يا قوم إنّما هذه الحياة الدّنيا متاع وإنّ الآخرة هي دارالقران)

يا قوم! ما هذه الحياة الدّنيا العاجلة إلا متاع كمتاع البيت لايبقى، وإنّ الآخرة هي دار الخلود والبقاء تستقرّون فيها لا تحوّل ولا انتقال منها.

٤١٧٣ - (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب)

من عمل سيئة في الدّنيا، فلا يجزى يوم القيامة إلا مثلها، ومن عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى فأولئك يدخلون الجنة جزاءً على إيمانهم، يرزقون فيها بنعيمها بغير حساب ولا تقدير.

٤١٧٤ - (ويا قوم مالي أدعوكم إلى التّجاة وتدعونني إلى التّان)

وقال الرّجل المؤمن ناصحاً لقومه: يا قوم! أخبروني عن أحوالكم كيف أنتم؟ كيف هذه الحال حالكم؟ أدعوكم إلى سبب التّجاة من الإنحطاط والعذاب، وأنتم تدعونني إلى سبب الإنحطاط والعذاب!

٤١٧٥ - (تدعونني لأكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز

الغفار)

تدعونني إلى الكفر بالله جلّ وعلا وإلى الشّرك به سبحانه من دون علم ولا دليل عليه، وأنا أدعوكم إلى القادر الذي لا يقهر، الغافر لذنوب من تاب إليه وآمن.

٤١٧٦ - (لاجرم أنّا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدّنيا ولا في الآخرة وأنّ مردنا إلى

الله وأنّ المسرفين هم أصحاب التّان)

قال الرّجل المؤمن لقومه المستكبرين: حقاً تدعونني إلى ما ليس له دعوة في الدّنيا

ولا في الآخرة إلى نفسه من الآلهة الموهومة ... وأن مرجع كلنا بعد الموت إلى الله تعالى للحساب والجزاء، وأن الذين أسرفوا في العقائد والأقوال والأعمال هم أصحاب نار جهنم وملازموها.

٤١٧٧ - (فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد)

قال الرجل المؤمن لفرعون طاغي مصر وملئه المستكبرين: فستذكرون عند معاينة عذاب الله تعالى ما أقول لكم اليوم، واسلم أمري إلى الله جلّ وعلا، لأنّ الله بصير بأحوال عباده.

٤١٧٨ - (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

فحفظ الله تعالى الرجل المؤمن، شدائد مكر فرعون وملئه، فكفاه الله شرهم، ورجع وبال مكرمهم إليهم، وحلّ بهم سوء العذاب في الحياة الدنيا.

٤١٧٩ - (التار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب)

إنّ فرعون وملئه يعرضون على النار صباحاً ومساءً في عالم البرزخ، ويوم تقوم الساعة، يأمر الله تعالى الملائكة: أدخلوا أيها الملائكة، آل فرعون أشدّ العذاب.

٤١٨٠ - (واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار)

وادكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقومك قصة فرعون وآله المستكبرين ووبال أمرهم حين يتخاصم الرؤساء والأتباع منهم في نار جهنم، فيقول الأتباع السفلة للرؤساء الفجرة: إنا كنا لكم تبعاً لكم في الحياة الدنيا، فهل أنتم اليوم متحملون عنا جزءاً من عذاب النار.

٤١٨١ - (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها إن الله قد حكم بين العباد)

قال الرؤساء المستكبرون: نحن الرؤساء وأنتم الأتباع كلنا مخلّدون في النار، لأنّ الله تعالى قد حكم هذا الحكم بين عباده لارادة لحكمه.

٤١٨٢ - (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب)

وقال فرعون وملئه الذين هم مستقرون في نار جهنم لخرنتها: ادعوا لنا ربكم يخفف عنا من العذاب قدر يوم من أيام الدنيا.

٤١٨٣ - (قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعآؤ الكافرين إلا في ضلال)

قال خزنة جهنم لهؤلاء الرؤساء والأتباع من أصحاب النار: أولم تك تأتيكم رسلكم من أنفسكم بالحجج الواضحة من الله تعالى؟ قالوا: بلى قد جآئتنا ولكننا كفرنا بالله وكذبنا بالرسل... قال لهم الخزنة: إذا كان الأمر كما اعترفتموه فادعوا أنتم وحدكم بما لا ينفعكم قط، وما دعآؤ الكافرين في النار إلا في ضياع لا يجاب.

٤١٨٤ - (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) من شأننا المستمر أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معهم في الحياة الدنيا بوجوه النصر، وننصرهم يوم يقوم الأشهاد للشهادة على الأعمال...

٤١٨٥ - (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدان) يوم لا ينفع الذين ظلموا في الحياة الدنيا إعتذارهم من الشرك والطغيان، وللظالمين يومئذ لعنة الله تعالى، وهم سوء الدار وهي نار جهنم وسوء عذابها.

٤١٨٦ - (ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) ولقد آتينا موسى عليه السلام التوراة، وجعلناها ميراثاً لبني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام وإن حرقوها بعد ذلك تبعاً لأهوائهم...

٤١٨٧ - (هدى وذكرى لأولي الألباب) كانت التوراة قبل تحريفها هدى لمن اهتدى بها، وكانت ذكرى لمن تذكر من ذوي العقول السليمة بذكراها.

٤١٨٨ - (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكان) فاصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ربك، وبلغ الناس ما أنزل إليك من ربك، إن وعد الله تعالى الذي وعدك به من النصر حق، واستغفر لذنبك - وأنت معصوم من كل خطأ وزلل - ليتقدي بك أمتك، فيصير الإستغفار سنة بينهم لما فيه

من الآثار .. وكن على ذكر دائم لربك، فنزهه مصاحباً لحمدته على جميع نعمائه مستمراً متوالياً بتوالي الأزمان ...

٤١٨٩ - (إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير)

إن الذين يكابرون في آيات الله بغير حجة جآتهم من عند الله، ما في صدورهم إلا كبر وغرور، وما هم ببالغي موجب الكبر وهو دفع النبوة، فاستعد بالله من شرهم لأن الله تعالى هو السميع لأقوابيلهم، البصير بضمائرهم.

٤١٩٠ - (خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

خلق السموات والأرض ابتداءً من دون سبق مادة مع عظمها أكبر في الصدور من خلق الناس، وإن كان الخلقان عند قدرته تعالى على حد سواء، ولكن أكثر الناس في ظرف لا يفكرون في ذلك، فلا يعلمون

٤١٩١ - (وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسي قليلاً ماتذكرون)

ولا يستوي عند الله جلّ وعلا ولا عند العقل السليم، الأعمى الذي لا يبصر شيئاً وأهمل نفسه، والبصير الذي يرى بعيني قلبه الحقائق، ولا يستوي الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا الصالحات ولا الذين كفروا وأساءوا، أيها الناس! إنكم قليلاً ماتذكرون هذا التفاوت بين الفريقين.

٤١٩٢ - (إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)

إن الساعة التي يحيي الله تعالى فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا يشك في مجيئها المؤمنون العقلاء، ولكن أكثر الناس في كل ظرف لا يؤمنون بها.

٤١٩٣ - (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)

وقال ربكم أيها الناس: أدعوني أستجب لكم إذا اجتمعت شرائط الإجابة واقتضت المصلحة إجابتكم، إن الذين يتعاضمون ولا يدعون الله جلّ وعلا ولا يعبدونه

هم سيدخلون جهنم صاغرين أذلاء.

٤١٩٤ - (الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)

الله الذي جعل لأجلكم معاشر الناس الليل مظلماً لتسكنوا وتستريحوا فيه من كد النهار وتعبه، وجعل النهار مبصراً لتبتغوا من فضل ربكم، لأن الله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس في كل ظرف لا يشكرون الله تعالى بما أنعم عليهم من فضله.

٤١٩٥ - (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأتى توفكون)

أيها الناس! إن الذي بين لكم البراهين القاطعة على وحدانيته، وأنعم عليكم من فضله هو الله ربكم خالق كل شيء لا معبود تصلح له العبادة غيره، فإلى أين تذهبون عنه فتعبدون سواه؟!

٤١٩٦ - (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون)

بمثل هذا الإفك والإفتراء على الله سبحانه يأفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون من الأمم الماضية ...

٤١٩٧ - (الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين)

الله الذي جعل لأجلكم الأرض قراراً تستقرون عليها وتعيشون إلى حين، وجعل لأجلكم السماء سقفاً محفوظاً، وصوركم في الأرحام فأحسن صوركم، ورزقكم حلالاً طيباً، الذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم أيها الناس هو الله ربكم، فتبارك الله مالك جميع الخلق رب العالمين.

٤١٩٨ - (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين نه الدين الحمد لله رب العالمين)

هو الحي الذي لا يموت لا معبود بحق يفعل ذلك إلا هو فوحدوه أيها الناس وادعوه مخلصين في دعائه وعبادته، واحمدوه على هذه النعم ... وقولوا في كل حال: الحمد لله رب العالمين.

٤١٩٩ - (قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جآني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين)

قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكل من يشرك بالله سبحانه من نخآء الشرك في كل ظرف: إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون وتعبدونها من الآلهة الموهومة... لما جآني آيات بينات من جانب ربي بأن الله واحد لا شريك له، وأمرت أن انقاد لرب العالمين.

٤٢٠٠ - (هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون)

هو الله الذي خلقكم أيها الناس من تراب، ثم خلقكم من نطفة مهينة، ثم من دم عبيط، ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاً، ثم لتبلغوا أشدكم رجلاً، ثم لتكونوا شيوخاً بعد الأشد، ومنكم من يتوفى قبل البلوغ سقطاً أو طفلاً، ومنكم من يتوفى بعد البلوغ من قبل أن يصير شيخاً بالأجل المعلق، ومنكم من يبلغ الأجل المحتوم وهو منتهى آجالكم... وقد بين لكم ذلك لعلكم تتفكرون.

٤٢٠١ - (هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون)

هو الذي يحييكم معاشر الناس بعد موتكم يوم القيامة للحساب والجزاء، هو الذي يميتكم بعد حياتكم في الدنيا، فإذا أراد الله كون أمر، فإنها يقول له: كن فيكون بلا معاناة ولا كلفة.

٤٢٠٢ - (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون)

ألم تر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذين يكابرون في آيات الله تعالى كيف يصرفون عنها، ويقلبون عن الهدى إلى الضلال؟!!

٤٢٠٣ - (الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلاً فسوف يعلمون)

الذين كذبوا بالقرآن الكريم، وكذبوا بما أرسلنا قبلك، فسوف يعلمون يوم القيامة جزاء تكذيبهم ومآل أمر مجادلهم في آيات الله تعالى.

٤٢٠٤ - (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون)

حين كون الأغلال في أعناقهم، والسلاسل في أيديهم وأرجلهم يجرون بها.

٤٢٠٥ - (في الحميم ثم في النار يسجرون)

في الماء المسخن الحار الذي قد انتهت حرارته، ثم يلقون في نار جهنم.

٤٢٠٦ - (ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون)

ثم قيل لهؤلاء المكذبين - على وجه التوبيخ -: أين آلهتكم التي كنتم تزعمونها

آلهة لكم وتعبدونها.

٤٢٠٧ - (من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضل الله

الكافرين)

قال المشركون - وهم في نار جهنم -: غابوا عنا آلهتنا وتركونا في العذاب، بل

تبين لنا اليوم أننا لم نكن ندعوهم من قبل شيئاً يعتنى به، مثل ما حكم الله تعالى

بضلال المشركين المعاندين، يحكم بضلال كل من كفر بالله جلّ وعلا وأصرّ على

كفره.

٤٢٠٨ - (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون)

فعل الله تعالى بكم أيها الكافرون جزاءً بما كان لكم من الفرح والنشاط بغير

الحق وبطركم في معاصي الله وافتخاركم بما نلتم بمتاع الدنيا وشهواتها.

٤٢٠٩ - (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين)

يقول خزنة جهنم عند أبوابها لهؤلاء المتكبرين: ادخلوا - كل فرقة منكم - جهنم

من باب خاص بكم من أبوابها السبعة المقسومة لكم، فبئس منزل المتكبرين نار

جهنم.

٤٢١٠ - (فاصبر إن وعد الله حق فإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فإلينا

يرجعون)

فاصبر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما يجادلك به المكابرون في آيات الله

تعالى وعلى كفرهم، فإن الله عز وجل منجز لك فيهم ما وعدك من وجوه النصر، فإما

نريتك في الحياة الدنيا بعض الذي نعدهم من العذاب والتقىمة، أو نتوفيتك قبل أن يحلّ بهم العذاب فهم إلينا يرجعون يوم القيامة، فنجازهم بما يستحقونه من العذاب.

٤٢١١ - (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنا لك المبتلون)

ولقد أرسلنا يا محمد صلى الله عليه وآله رسلاً من قبلك إلى قومهم، من جملتهم من قصصنا عليك قصصهم في القرآن الكريم، ومن جملتهم من لم نقصص عليك قصصهم فيه، وما كان لرسول من الرسل أن يأتي قومه بآية إلا بإذن الله تعالى له بذلك، فإذا جاء أمر الله جلّ وعلا حكم بالحق بين الرسول وقومه، وغبن عندئذ كل من كان يسعى في إبطال الحق، وإعلاء الباطل.

٤٢١٢ - (الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون)

الله الذي خلق لأجلكم أيها الناس! الأنعام لتركبوا بعضاً منها، وتأكلون من لحوم بعضها.

٤٢١٣ - (ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون)

ولكم أيها الناس في الأنعام- غير الركوب والأكل- منافع أخر، وهي نسلها وألبانها وأصوافها وأوبارها وما إليها من المنافع، ولأن تبلغوا المواضع التي تقصدونها بجوارحكم، وعلى ظهور الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تحملون في أسفاركم إلى بلاد نائية.

٤٢١٤ - (ويريكم آياته فأتي آيات الله تنكرون)

ويريكم الله أيها الناس آياته الآفاقية والأنفسية، فأتي آياته تنكرون صحتها وتجدون دلالتها على وحدانية الله جلّ وعلا وقدرته.

٤٢١٥ - (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون)

أفلم يسيروا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المنكرون لآيات الله جلّ وعلا في الأرض فينظروا فيما حلّ بالأمم الماضية من بأس الله تعالى بسبب إنكارهم آيات الله عزّ وجلّ، كيف كان مآل أمرهم، وقد كان السابقون أكثر من هؤلاء المنكرين المشركين، وأشدّ منهم بطشاً، وأبقى آثاراً في الأرض، فلم يغن عنهم شيء مما كان بأيديهم من عذاب الله.

٤٢١٦ - (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون)

فلما جاءت الأمم الماضية رسلهم بالحجج الظاهرة والمعجزات الباهرة من الله تعالى ليدعوهم إلى التوحيد والإخلاص، اغتروا بما في أيديهم من أباطيل، وفرحوا بما علموا من أمر المعاش، وحلّ بهم من العذاب والبلاء جزاءً لاستهزأتهم بالرسل وبما جاؤهم به.

٤٢١٧ - (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين)

فلما رأوا بأسنا الذي وعدتهم به رسلهم قد حلّ بهم قالوا: آمنا بالله وحده لاشريك له، وكفرنا بما كنا به مشركين من قبل نزول هذه البأس والعذاب.

٤٢١٨ - (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ستّ الله التي قد خلت في عباده وخسرنا لك الكافرون)

فلم يك ينفع المشركين إيمانهم حين رؤيتهم عذابنا قد نزل عليهم فإنّ الله تعالى قد سنّ هذه السنّة بأن لا ينفع الكافرين إيمانهم عند نزول العذاب عليهم، وخسر عند مجيئ بأس الله عزّ وجلّ الكافرون بربّهم.

﴿بحث روائي﴾

في فروع الكافي - باب الشعار - بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث - : «وشعار يوم الأحزاب «حم لا يبصرون» الحديث. رواه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار: «حم لا ينصرون» بدل «حم لا يبصرون».

وفي النهاية لابن الأثير - في حديث الجهاد - : «إذا بليتم (بيتم خ) فقولوا : حم لا ينصرون».

قيل : معناه: أللهم لا ينصرون، ويريد به الخبر لا الدعاء لأنه لو كان دعاءً لقال: «لا ينصروا» مجزوماً فكأنه قال: «والله لا ينصرون. وقيل: إنّ السور التي أولها حم سور لها شأن، فنبه أنّ ذكرها لشرف منزلتها ممّا يستظهر به على استنزال النصر من الله، وقوله: «لا ينصرون» كلام مستأنف كأنه حين قال: قولوا: حم قيل: ماذا يكون إذا قلناها؟ فقال: لا ينصرون.

وفي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسرية بعثها: «ليكن شعاركم: حم لا ينصرون، فإنه إسم من أسماء الله تعالى الأعظم».

وفي مجمع القبراني الأوسط - من حديث أنس - قال: إنهم المسلمون يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته الشهباء التي يقال لها: دلدل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دلدل أسدي، فألصقت بطنها بالأرض حتى أخذ

النَّبِيِّ حَفَنَةً مِنْ تَرَابٍ فَرَمَىٰ بِهَا وَجُوهَهُمْ قَالَ: «حَمِّ لَا يَنْصُرُونَ» قَالَ: فَانْهَزَمَ الْقَوْمُ وَمَا رَمِينَاهُمْ بِسَهْمٍ وَلَا طَعْنَاهُمْ بِرِمْحٍ وَلَا ضَرْبِنَاهُمْ بِسَيْفٍ».

وفيه: - من حديث شيبه بن عثمان- أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَعَنَهُ عَبَّاسٌ يَوْمَ حَنْزَلٍ: نَاولني مِنَ الْبَطْحَاءِ فَأَفَقَهُ اللهُ الْبَغْلَةَ كَلَامَهُ، فَانْخَفَضَتْ بِهِ حَتَّى كَادَ بَطْنُهَا يَمَسُّ الْأَرْضَ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَصْبَاءِ فَانْفَخَ فِي وَجُوهِهِمْ وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهَ «حَمِّ لَا يَنْصُرُونَ».

وقد ورد: أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْقِتَالِ: «حَمِّ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» فَيَغْلِبُ عَلَى أَعْدَائِهِ بِبُرْكَهَ الْآيَاتِ ...

أقول: إِنِّي كُنْتُ أَقْرَأُ تِلْكَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةَ بِسِنِينَ طَوِيلَةً، فِي كُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى الْيَوْمِ، فَوَجَدْتُ آثَارَهَا عَجِيبًا جَدًّا فِي دَفْعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ وَشَرِّ الْأَشْرَارِ ...

وفي كتاب حياة الحيوان- في كلمة «القنفذ»- روي البيهقي في أواخر دلائل النبوة عن أبي دجاجة وإسمه سماك بن خرشة قال: «شكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنني نمت في فراشي، فسمعت صريراً كصرير الرحى ودويًا كدوي النحل ولمع كلمع البرق، فرفعت رأسي فإذا أنا بظلم أسود يعلو ويطول في صحن داري، فمسست جلده فإذا هو كجلد القنفذ، فرمى في وجهي مثل شرر النار فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عامر دارك يا أبادجاجة.

ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دواة وقرطاساً، وأمر علياً عليه السلام أن يكتب:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقاً يطرق بخير، أما بعد: فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن كنت عاشقاً مولعاً

أو فاجراً مقتحماً فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ماتمكرون، اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلهاً آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، حم لا ينصرون، حم عسق تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكم الله وهو السميع العليم».

قال أبو دجانة رضي الله عنه: فأخذت الكتاب وأدرجته وحملته إلى داري وجعلته تحت رأسي فبت ليلتي، فما انتبهت إلا من صراح صارخ يقول: يا أبادجانة أحرقتنا بهذه الكلمات، فبحق صاحبك إلا ما رفعت عنا هذه الكلمات، فلا عود لنا في دارك ولا في جوارك ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب. قال أبو دجانة: فقلت: ولا أرفعه حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو دجانة: فلقد طالت علي ليلتي بما سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكآتهم حتى أصبحت، فغدوت فصليت الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما سمعت من الجن ليلتي، وما قلت لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبادجانة ارفع عن القوم، فوالذي بعثني بالحق نبياً إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة».

وفي معاني الأخبار: في حديث سئل سفيان الثوري الإمام الصادق عليه السلام عن معنى «حم» فقال الإمام عليه السلام: «وأما «حم» فعناه الحميد المجيد» الحديث.

وفي مهج الدعوات:- في عوذة وُجِدَتْ في ثياب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بعد وفاته:- «حم لا يبصرون» كما في فروع الكافي بدل «لا ينصرون».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حم» إسم من أسماء الله تعالى وهي مفاتيح خزائن ربك».

وفيه: «إن أعرابياً سئل النبي: ما «حم» فإننا لانعرفها في لساننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدء أسماء وفواتح سور».

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «غافر الذنب وقابل التوب»: وذلك

خاصة لشيعه أمير المؤمنين عليه السلام».

وذلك أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن آمن، ويقبل التوبة ممن تاب، وأي ذنب أكبر من فقد الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفيه: قال: في قوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله»: وهم الأئمة عليهم السلام. أقول: وذلك لأن الأئمة عليهم السلام آيات الله الناطقه، كما أن القرآن الكريم وآياته كتاب صامت، كما ورد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي كمال الدين: بإسناده عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبياً، ومن جادل في آيات الله فقد كفر قال الله عز وجل: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا...» الحديث.

وفيه رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تماروا في القرآن فإن المرء فيه كفر». وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن جدالاً في القرآن كفر».

أقول: في تنكير «جدالاً» دلالة على جواز الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أهل الزيغ ورد مطاعنهم فيه.

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «والأحزاب من بعدهم» هم أصحاب الأنبياء الذين تحزبوا «وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» يعني يقتلوه «وجادلوا بالباطل» أي خاصموا «ليدحضوا به الحق» أي يبطلوه ويدفعوه.

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم».

وفي تفسير القمي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» يعني بني أمية.

٧ - (الذين يحملون العرش ومن حوله - وفهم عذاب الجحيم)

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «الذين يحملون العرش» يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من بعده يحملون علم الله ومن حوله يعني الملائكة يستبحون

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» مِنْ وَلايَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَبَيْنَ أُمَّيَّةٍ «وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ» أَيُّ وَلايَةِ عَلِيِّ وَوَلِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» يَعْنِي مَنْ تَوَلَّى عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَلِكَ صَلَاحُهُمْ «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ» يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ «وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» لِمَنْ نَجَاهُ اللَّهُ مِنْ وَلايَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» يَعْنِي بَنِي أُمَّيَّةٍ «يَنَادُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ» يَعْنِي إِلَى وَلايَةِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ «فَتَكْفُرُونَ».

وفيه: بإسناده عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ «فقال: والذي نفسي بيده لعدد ملائكة الله في السموات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقده ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم بعملها والله أعلم بها وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبيتنا ويلعن أعدائنا، ويسئل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً».

أقول: إن الملائكة متعبدون بالإستغفار لشيعة الإمام علي عليه السلام كتعبدهم بالتوحيد والتبوة والولاية.

وفي روضة الكافي: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبا محمد إن لله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر في أوان سقوطه، وذلك قوله عز وجل: «يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا» والله ما أراد بهذا غيركم».

قوله عليه السلام: «يسقطون الذنوب» بالإستغفار لهم كما يشهد به إستهاده بالآية الكرمة.

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث طويل - قال

صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الملائكة لخدمنا وخدمنا محبيننا، يا عليّ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا».

وفي كثر الفوائد: بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قوله عز وجل: «الذين يحملون العرش ومن حوله» يعني محمداً وعلياً والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين».

وفيه: عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: «الذين يحملون العرش ومن حوله» قال يعني الملائكة «يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» يعني شيعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا» من ولاية الطواغيت الثلاثة ومن بني امية «واتبعوا سبيلك» يعني ولاية عليّ عليه السلام وهو السبيل، وقوله تعالى: «وقهّم السيئات» يعني الثلاثة «ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» وقوله تعالى: «إن الذين كفروا» يعني بني امية «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان» يعني إلى ولاية عليّ عليه السلام وهي الإيمان «فتكفرون» .

وفيه: عن أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه فضلي من السماء وهي هذه الآية: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» وما في الأرض يومئذ مؤمن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا».

قال المجلسي رضوان الله تعالى عليه بعد نقل الخبر: يدلّ هذا الخبر على أن سورة المؤمن من أوائل السور النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، ولا خلاف في أنها مكّية، لكن عدّها بعضهم من أواسط ما نزلت بمكة، ولا عبرة بقولهم، مع أنه لا ينافي ذلك، لأن أكثر من عدّوه من السابقين صاروا من المنافقين...

وفي البرهان: - بعد قوله عليه السلام غير رسول الله وأنا - وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لقد استغفرت لي الملائكة قبل جميع الناس من أمة محمد صلى الله

عليه وآله وسلّم سبع سنين وثمانية أشهر»

وفيه: بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «لقد صُنّت الملائكة عَلَيَّ وعلى عليّ سنين لأنّا كنا نصليّ وليس أحد معنا غيرنا».

وفي المناقب: عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: «لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ بن أبيطالب عليه السّلام سبع سنين وذلك أنّه لم يؤمن بي ذكر قبله، وذلك قوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض».

وفي المناقب لأبن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه: أبوذرعن النبيّ في خبر في قوله: «واتبعوا سبيلك» يعني عليّاً عليه السّلام».

وفي تفسير فرات الكوفي: قال بعض أصحاب جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: قلت: جعلت فداك يا أبا عبدالله وإنّ الملائكة لتعرفنا؟ قال: سبحان الله وكيف لا يعرفونكم وقد وُكّلوا بالدعاء لكم والملائكة حافّين من حول العرش يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا ما استغفارهم إلاّ لكم دون هذا العالم.

وفيه: بإسناده عن سليمان الأعمش عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام - في حديث - فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ ملائكة يستغفرون لكم حتّى تتساقط ذنوبكم كما تتساقط ورق الشجر في يوم ريح، وذلك قول الله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا» هم شيعتنا وهي والله لهم يا سليمان هل سررتك؟ فقلت: جعلت فداك زدني! قال: ما على ملّة إبراهيم عليه السّلام إلاّ نحن وشيعتنا، وسائر الناس منها بري».

وفي مصباح الكفعمي وجنة الأمان والبلد الأمين والاختيار: يستحبّ أن يقول في قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين يقول في الإستغفار: «أللّهم إنك قلت في كتابك المحكم المنزل على نبيّك المرسل وقولك الحقّ - إلى أن قال -: وقلت تباركت وتعاليت: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» وأنا أستغفرك وأتوب إليك» الحديث.

وفي الصّحيفة السّجّادية: قال الإمام سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام: «أنت الّذي وسعت كلّ شيءٍ رحمةً وعلماً، وأنت الّذي جعلت لكلّ مخلوق في نعمك سهماً...».

والمعنى: أنّه لا إختصاص لرحمتك بشيءٍ دون شيءٍ، بل شملت جميع الأشياء ولا يختصّ علمك بمعلوم دون آخر، بل أنت تفسير عالم بكلّ معلوم. وتقديم الرّحمة لأنّها المقصودة بالذّات ههنا كقوله تعالى: «ربّنا وسعت كلّ شيءٍ رحمةً وعلماً».

ومعنى إتساع رحمة لكلّ شيءٍ أنّ رحمة تعالى في الدّنيا تعمّ الكلّ، فما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص بل ما من مكلف وغيره إلّا وهو متقلّب في نعمته، وأمّا في الآخرة فهي مختصة بالموثّقين.

والظاهر أنّ المراد بالفقرة الثّانية: «وأنت الّذي جعلت لكلّ مخلوق في نعمك سهماً» أخصّ من المراد بالفقرة الأولى، فيكون المراد بقوله: «وسعت كلّ شيءٍ رحمةً» الرّحمة العامّة أعني إفاضة الوجود على الممكنات، وبقوله: «جعلت لكلّ مخلوق في نعمك سهماً» تخصيص كلّ ممكن بمحصّة من كلّ تلك الرّحمة أعني الوجود الخاصّ، وما يتبعه من وجود كمالاته كما قال تعالى: «ربّنا الّذي أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى» طه: ٥٠).

أو يكون المراد برحمته الّتي وسعت كلّ شيءٍ ما يعمّ الكلّ في الأطوار كلّها حسباً في قوله تعالى: «ورحمتي وسعت كلّ شيءٍ» الأعراف: ١٥٦) ويجعله لكلّ مخلوق في نعمه سهماً ما يفيض على الكلّ بعد الخروج إلى طور الوجود من التّعم كما يدلّ عليه لفظ كلّ مخلوق، فبيّن أنّه تعالى خالق لجميع الأشياء منعم عليها بجميع ما يليق بها بطريق التّفصيل وأتى بلفظ التّعم مجموعاً إيذاناً بتنوعها لأنّ منها ما هو محسوس وغير محسوس، ومعلوم وغير معلوم إلى غير ذلك، وجاء بالعائد في خبر الموصول مخاطباً وإن كان الأكثر لكونه غائباً كما في الفقرات الآتية: «وأنت الّذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الّذي تسعى رحمة أمام غضبه...» إستلذاذاً بالخطاب.

وفي اصول الكافي: بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال: «إنّ

الله عزوجل أعطى التائبين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السموات والأرض لنجوا بها قوله: «الذين يحملون العرش ومن حوله - وذلك هو الفوز العظيم» الحديث.

وفيه: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال: «الصلاة على المستضعف، والذي لا يعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات يقول: «ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك - وذلك هو الفوز العظيم».

وفي تفسير نورالثقلين: بالإسناد عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء وإن كان واقفاً مستضعفاً فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم».

وفيه: عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته، وبيض وجهه وأكثر تبعه، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها».

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان، فلما أصبح المسلمون عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوفهم ونظم جيشه تنظيماً لم يعرفه العرب، ثم وقف أمام القوم وخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، وأناكم عما نهاكم الله عنه، فإن الله عظيم شأنه، يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير أهله أعلى منازلهم عنده، به يُذكرون، وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم تدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم ويأمركم فاستحيوا اليوم

أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإنه تعالى يقول: «لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم».

وفي المناقب: الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى: «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» قالوا: إلى ولاية علي عليه السلام .

١١ - (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا...)

في تفسير القمي: قال في قوله: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين - من سبيل» قال الصادق عليه السلام ذلك في الرجعة.

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد أن التثنية تتحقق بالرجعة أو يقولون ذلك في الرجعة بسبب الإحياء والإماتة اللتين في القبر للسؤال، كما يحتمل أن يكون أحد الإحيائين في الرجعة والآخر يوم القيامة، وإحدى الإماتتين في الدنيا والأخرى في الرجعة.

وفي الاختصاص: بالإسناد عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» قال عليه السلام هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت، ويجري في القيامة فبعداً للقوم الظالمين».

وفي البحار: «سئل الرضا عليه السلام عن تفسير «أمتنا اثنتين...» الآية قال: والله ما هذه الآية إلا في الكرة».

وفيه: عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا احتضر الكافر حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي صلوات الله عليه وجبرئيل وملك الموت، فيدنو إليه علي عليه السلام فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه، فيقول جبرئيل لملك الموت: إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيته فأبغضه واعنف به، فيدنو منه ملك الموت فيقول: يا عبد الله أخذت

فكأك رقبته، أخذت أمان براءته، تمسكت بالعصمة الكبرى في دارالحياة الدنيا؟ فيقول: وماهي؟ فيقول:

ولاية علي بن أبيطالب عليه السلام فيقول: ما أعرفها ولا أعتقد بها، فيقول له جبرئيل: يا عدو الله وما كنت تعتقد؟ فيقول له جبرئيل: أبشريا عدو الله بسخط الله وعذابه في النار أما ماكنت ترجو فقد فاتك، وأما الذي كنت تخاف فقد نزل بك، ثم يسل نفسه سلاً عنيماً ثم يوكل بروحه مائة شيطان كلهم يبصق في وجهه، ويتأذي بريحه، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار، يدخل إليه فوح ربحها ولهبها.

ثم إنه يؤتى بروحه إلى جبال برهوت ثم إنه بصير في المركبات بعد أن يجري في كل سنخ مسخوط عليه حتى يقوم قائماً أهل البيت، فيبعثه الله فيضرب عنقه وذلك قوله: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» الحديث .

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم» أي جحدتم «وإن يشرك به تؤمنوا» فالكفر ههنا الجحود قال: إذا وحده الله كفرتم وإن جعل الله شريكاً تؤمنوا.

وفيه: بإسناده عن محمد بن حمدان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: «إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» يقول: إذا ذكر الله وحده بولاية من أمر الله بولايته كفرتم وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له ولاية».

وفي الكافي: عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: «إذا دعي الله وحده» وأهل الولاية «كفرتم».

وفي الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيد الساجدين علي بن الحسين عليها السلام: «لك يا إلهي وحدانية العدد، ومملكة القدرة الصمد، وفضيلة الحول والقوة ودرجة العلو والرفعة، ومن سواك مرحوم في عمره، مغلوب على أمره، مقهور

على شأنه، مختلف الحالات، متنقل في الصفات، فتعاليت عن الأشباه والأضداد، وتكبرت عن الأمثال والأنداد، فسبحانك لا إله إلا أنت».

أقول: إن علوه جلّ وعلا علو عقليّ مطلق، بمعنى أنه لارتبة تساوي رتبته، بل لارتبة سوى رتبته، وذلك أن أعلى مراتب الكمال العقلية هو مرتبة العلية ولما كانت ذاته المقدسة هي مبدأ كلّ موجود حسيّ وعقليّ، وعلته التي لا يتصور التقصان فيها بوجه من الوجوه لاجرم كانت مرتبته أعلى المراتب، ودرجته أرفع الدرجات العقلية، وله الفوق المطلق في الوجود والعلو العالي عن الإضافة إلى شيء دون شيء، وعن إمكان أن يكون أحد يساويه في العلو أو يكون أعلى منه. وإن الرقعة للدرجات وقد جرت صفة الله تعالى لأنّ القديم تعالى لا يوصف بأنه رفيع أو شريف لأنّ حقيقتها في ارتفاع المكان وإشرافه، قال الإمام عليّ عليه السلام: «قربه قدرة، وبُعدُه عظمة، ونزوله إلى الشيء إقباله عليه، وإتيانه إياه إيصاله لما يريد إليه، ينجلي ولا يتجلّى، ويتداني ولا يتداني، علوه من غير توقل، ومجيئه من غير تنقل».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «كبير لا يوصف بالحفاء».

وفي تفسير القمي: قال عليّ بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «هو الذي يريكم آياته» يعني الأئمة صلوات الله عليهم الذين أخبرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهم.

وفي روايه: عن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عقب الصلوات المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنّ الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاه».

وفي تفسير القمي: قوله: «رفيع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» قال: روح القدس وهو خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.

وفي البحار: عن سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليهما- في حديث طويل- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «وصار محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً مرسلأ وصرت أنا صاحب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عزوجل: «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذه الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب، فن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة وأحيى الموتى، وعلم بما كان وما يكون، وسار من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين، وعلم ما في الضمائر والقلوب، وعلم ما في السموات والأرض...».

وفي تفسير القمي: في قوله: «لينذر يوم التلاق» قال: يوم يلتقي أهل السموات والأرض.

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض.

وفي كتاب التوحيد - باب ٢٢ في تفسير حروف المعجم - بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليها السلام - في حديث طويل - قال عليه السلام في معنى (م ن): فالملك الله يوم الدين يوم لا مالك غيره ويقول الله عزوجل: «لمن الملك اليوم» ثم تنطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون: «الله الواحد القهار» فيقول جل جلاله: «اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» والتون نوال الله للمؤمنين ونكاله للكافرين.

وفي علم اليقين للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في خبر حشر الخلائق... - قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم يأمر الله تعالى إلى السماء أن يمطر فيمطر السماء كمني الرجال أربعين يوماً، ويكون الماء فوق كل

شيئاً إثنى عشر ذراعاً، فینبت الخلق بذلك الماء كنبات البقل حتى تكاملت أجسادهم كما كانت، ثم يطوي السماء والأرض فيقول الله تعالى: «لمن الملك اليوم» فلا يجيبه أحدٌ، وثانياً وثالثاً ثم يقول الله تعالى: «الله الواحد القهار» ثم يقول الله تعالى: أين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ وأين الملوك؟ وأين أبناء الملوك الذين يأكلون رزقي ويعبدون غيري؟...» الحديث.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أمات الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق ومثل ما أماتهم وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الدنيا، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الثانية ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض والسماء الدنيا، والسماء الثانية وأضعاف ذلك، ثم أمات أهل السماء الثالثة، ثم لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة وأضعاف ذلك في كل سماءٍ مثل ذلك وأضعاف ذلك.

ثم أمات ميكائيل ثم لبث مثل ما خلق الخلق، ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك، ثم أمات جبرائيل، ثم لبث مثل ما خلق الخلق، ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك ثم أمات إسرافيل، ثم لبث مثل ما خلق الخلق، ومثل ذلك كله وأضعاف ذلك، ثم أمات ملك الموت، ثم لبث مثل ما خلق الخلق، ومثل ذلك كله، وأضعاف ذلك، ثم يقول الله عز وجل: «لمن الملك اليوم»؟ فيرد على نفسه الله القهار أين الجبارون؟ وأين الذين ادّعوا معي إلهاً آخر؟ أين المتكبرون ونخوتهم؟ ثم يبعث الخلق، قال عبيد بن زرارة: فقلت: إن هذا الأمر كأين طولت ذلك؟ فقال: رأيت ما كان هل علمت به؟ فقلت: لا فقال: فكذلك هذا».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وإنه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيئ معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلاوقت ولا مكان، ولا حين ولا زمان، عدمت عند

ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الامور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها ولو قدرت على الإمتناع لدام بقاؤها...».

وفي نورالثقلين: بالإسناد عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين عليها السلام قال: سئل عن النفختين كم بينهما؟ قال: ماشاء الله فقليل له: فأخبرني يا بن رسول الله كيف ينفخ فيه؟ فقال: أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه الصور، وللصور رأس واحد وطرفان، ويبين طرف كل رأس منها إلى الآخر مثل ما بين السماء والأرض، قال: فاذا رأت الملائكة إسرافيل قد هبط إلى الدنيا ومعه الصور قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض، وفي موت أهل السماء، قال: فيهبط إسرافيل بحضيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فاذا رآه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض، فينفخ فيه نفخة، فيخرج الصوت من الطرف الذي أهل الأرض، فلا يبقى في الأرض ذوروح إلا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرق الذي يلي السموات، فلا يبقى في السموات ذوروح إلا صعق ومات إلا إسرافيل قال:

فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل مت، فيموت إسرافيل، فيمكثون في ذلك ماشاء الله، ثم يأمر السموات فتمور، ويأمر الجبال فتسير وهو قوله: «يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً» يعني تبسط و«تبدل الأرض غير الأرض» يعني بأرض لم تكسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها جبال ولا بنات كما دحاها أول مرة، ويعيد عرشه على الماء كما كان أول مرة مستقلاً بعظمته وقدرته، قال: فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصورت من قبله جهوري يسمع أقطار السموات والأرضين: «لمن الملك اليوم»؟ فلم يجبه مجيب، فعند ذلك يقول الجبار عز وجل مجيباً لنفسه: «الله الواحد القهار» وأنا قهرت الخلائق كلهم فأمتهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ولا وزير وأنا خلقت خلقي بيدي...» الحديث.

١٧ - (اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

في الدر المنثور: عن جابر قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القصاص فأثيت بعيراً فشدت عليه رحلي ثم سرت إليه شهراً حتى قدمت مصر فأثيت عبد الله بن أنيس، فقلت له: حديث بلغني عنك في القصاص؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يحشر الله العباد حفاة عراة غرلاً قلنا: ما هما؟ قال: ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا اللذان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقصه منها حتى اللطمة، قلنا: كيف وأن نأتي الله غرلاً بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم».

وفي تفسير القمي: وقوله: «وأندرهم يوم الآزفة» يعني يوم القيامة «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» قال: مغمومين مكروبين، ثم قال: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» يعني ما ينظر إلى ما يحل له أن يقبل شفاعته.

وفي رواية: عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكيه عن ربه: «يا عبادي إنني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا- إلى أن قال-: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

وفي البحار: - كتاب المزار باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله - دعاء الأمان لعلي عليه السلام: «وأسلك الأمان الأمان يا كريم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع».

وفي كتاب التوحيد: بإسناده عن ابن أبي عمير قال: قلت لموسى بن جعفر عليه السلام: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا سآته ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كفى بالندم توبه»

وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن فن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة وكان ظالماً، والله تعالى ذكره يقول: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع».

فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال: يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة، ومتى لم يندم عليها كان مصرّاً والمصرّ لا يُغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وأما قول الله عز وجل: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه والدين: الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات، فن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفة بعاقبته في القيامة».

وفي روضة الكافي: كلام لعلّي بن الحسين عليها السلام يقول فيه: «واعلم يا ابن آدم أنّ وراء هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة، وذلك يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين».

وفي المجمع: «وفي الخبر أنّ النظرة الأولى لك والثانية عليك» فعلى هذا تكون الثانية محرمة فهي المراد بخائنة الأعين.

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن عبدالرحمن بن مسلمة الجريري قال: «سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «يعلم خائنة الأعين» فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وكأنه لا ينظر فذلك خائنة الأعين».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «ولما جيئ بعبدالله بن أبي سرح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما اطمأن أهل مكة، وطلب له الأمان عثمان، صمّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله: «ما صمّت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه»

فقال رجل من الأنصار: فهلاً أو ماتت إلي يا رسول الله؟ فقال: «إن النبي لا تكون له خائنة الأعين».

أقول: إن عبد الله بن سرح إرتد بعد إيمانه، فلحق بالمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله يوم فتح مكة.

وفي الدر المنثور: أخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاخْتبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به فقال: يا رسول الله بايع عبد الله؟ فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يابئ يبايعه ثم بايعه، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأي كفت يدي عن بيعته، فيقتله، فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلاً أو ماتت إلينا بعينك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين.

وفي نور الثقلين: قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوم فتح مكة، وقد جاء عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي سرح يستأمنه منه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك أهدر دمه وأمر بقتله، فلما رأى عثمان إستحيي من رده وسكت طويلاً ليقتله بعض المؤمنين ثم أمنه بعد تردد المسئلة من عثمان، وقال: أما كان منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقال له عباد بن بشر: يا رسول الله إن عيني ما زالت في عينك إنتظاراً أن تؤمي فأقتله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأنبياء لا يكون لهم خائنة أعين.

وفي مكارم الأخلاق: - في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود - حديث طويل - قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يا ابن مسعود إياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميين وأنت فيما بينك وبين ربك مصر على المعاصي والذنوب يقول الله تعالى: «يعلم خائنة الأعين وما

تخفي الصدور».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «قسّم أرزاقهم، وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد أنفاسهم، وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير...».

وفي رواية: كتب الإمام عليّ عليه السلام إلى عامل له: «إعمل بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالحق».

وفي البحار: - باب ماورد في أصناف آيات القرآن- وسئلوه صلوات الله عليه عن المتشابه في القضاء، فقال: هو عشرة أوجه مختلفة المعنى- إلى أن قال-: وأما قضاء الحكم فقوله تعالى: «قضى بينهم بالحق...» أي حكم بينهم وقوله تعالى: «والله يقضى بينهم بالحق...».

وفي توحيد الصدوق رحمه الله تعالى عليه: «والثالث الحكم وهو قوله عز وجل: «والله يقضى بالحق» أي يحكم بالحق».

٢١ - (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم...)

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «وما كان لهم من الله من واق» أي من دافع. وفي العلل: بإسناده عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول فرعون: «ذروني أقتل موسى» من كان يمنعه قال عليه السلام: منعه رشده ولا يقتل الأنبياء وأولاد الأنبياء إلا أولاد الزنا».

وفي البحار: بإسناده عن محمد بن مروان عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان من قول موسى عليه السلام حين دخل على فرعون: «أللّهم إني أدربك في نحره وأستجير بك من شرّه وأستعين بك» فحوّل الله ما كان في قلب فرعون من الأمن خوفاً».

وقد ورد صحيحاً: أنّ أمراء ابن سعد لما دعوا الإمام الحسين بن عليّ عليهما السلام يوم الطّف إلى الصلح مع يزيد بن معاوية عليهما اللّعن والهاوية أنكر الإمام عليه السلام ذلك وقال: «لا والله لا اعطيكم يدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ

فرار العبيد يا عباد الله «إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقال عليه السلام: مَوْتُ فِي عَزِّ خَيْرٍ مِنْ حَيَاةٍ فِي ذُلٍّ. ثم قال:

الموت خير من ركوب العمار والعمار أولى من دخول النار
والله ما هذا وهذا جاري

وفي المصراع الأخير وجهان: أحدهما - أن لا تجرى عليّ الذلّة، إنها تجرى عليّ
الشهادة. ثانيهما - أن لا تجرى عليّ الذلّة ولا دخول النار.

وفي الدر المنثور: عن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الصدّيقون ثلاثة: حبيب النّجار مؤمن آل يس الذي قال: «يا قوم اتبعوا المرسلين»
وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» وعليّ بن
أبيطالب عليه السلام وهو أفضلهم».

وفي عيون الأخبار: - باب معنى آل محمّد وأهل بيته وعترته عليهم السلام - قال
الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام في مجلس المأمون بمرور وقد اجتمع فيه جماعة
من علماء أهل العراق والخراسان: «وأما الحادي عشر: فقول الله عزّ وجلّ في سورة
المؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم...» الآية فكان
ابن خال فرعون، فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يصفه إليه بدينه، وكذلك
خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولادتنا منه،
وعتمنا الناس بالدين، فهذا فرق ما بين الآل والامة فهذه الحادي عشر»
الحديث.

وفي البرهان: بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان
خازن فرعون مؤمناً بموسى قد كتم إيمانه ستمائة سنة وهو الذي قال الله: «وقال رجل
مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جائكم
بالبينات».

أقول: إنّ الرّجل المؤمن البطل كتم إيمانه في أوّل أمره كما كان يكتمه قبله،

ولكنه أظهر إيمانه لما أرادوا قتل موسى عليه السلام كما تصرح بذلك الآيات القرآنية التالية.

وفي تاريخ الكامل لابن الأثير- في حوادث سنة ٦١-: «وجاء حنظلة بن أسعد الشبامي- يوم الطف- فوقف بين يدي الحسين عليه السلام وجعل ينادي: «يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب- ومن يضل الله فماله من هاد»: (٣٠-٣٣) يا قوم لا تقتلوا الحسين عليه السلام فيسحتكم الله بعذاب «وقد خاب من افتري!» طه: (٦١) فقال له الحسين عليه السلام: رحمك الله! إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا مادعوتهم إليه من الحق، ونهضوا ليستبيحوك وأصحابك، فيكف بهم الآن قد قتلوا إخوانك الصالحين؟ فسلم على الحسين عليه السلام وصلى عليه وعلى أهل بيته وتقدم وقاتل حتى قُتل».

وفي تاريخ الطبري: ذكر بعد «وقد قتلوا إخوانك الصالحين-: قال: صدقت جعلت فداك أنت أفقه متي وأحقّ بذلك، أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ فقال عليه السلام: رُح إلى خير من الدنيا وما فيها، وإلى ملك لا يبلى، فقال: السلام عليك أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك، وعرف بيننا وبينك في جنته، فقال عليه السلام: آمين آمين فاستقدم فقاتل حتى قُتل». وفي معاني الأخبار: بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يوم التناد» يوم ينادي أهل النار أهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله».

وفي البحار: بالإسناد عن محمد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن يعقوب عليه السلام كم عاش مع يوسف بمصر بعد ما جمع الله ليعقوب شمله، وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة، قال: عاش حولين، قلت: فمن كان الحجّة لله في الأرض يعقوب أم يوسف؟ قال: كان يعقوب الحجّة، وكان الملك ليوسف، فلما مات يعقوب عليه السلام حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس، فكان يوسف بعد يعقوب الحجّة، قلت: فكان يوسف رسولاً نبياً؟ قال: نعم أما تسمع قول الله تعالى: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات...».

لعلّ موضع الإستشهاد قوله تعالى: «قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً». وفي روضة الكافي: بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك وتعالى عهد إلى آدم- إلى أن قال عليه السلام-: وكان بين موسى ويوسف عليهم السلام الأنبياء».

٣٥- (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ...)

في تفسير القمي: وقوله: «الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان» يعني بغير حجة يخاصمون.

وفيه: بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ في النار لئاراً يتعوذ منها أهل النار ما خلقت إلّا لكلّ متكبر جبار عنيد، ولكلّ شيطان يريدو لكلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ولكلّ ناصب العداوة لآل محمّد، وقال: إنّ أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشرّاً كان من نار يغلي منها ماغه كما يغلي الرجل، ما يرى أنّ في النار أحداً أشدّ عذاباً منه، وما في النار أحد أهون عذاباً منه».

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «قال الله عزّ وجلّ: العزّ إزارني، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منها فقد عدّته».

وفي معاني الأخبار: - باب معنى الإمام المبين - بإسناده عن عبدالعزیز بن مسلم عن الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: «إنّ العبد إذا اختاره الله عزّ وجلّ لأمر عباده شرح لذلك صدره فأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاماً، فلم يعي بعده بجواب، ولا يحار فيه عن الصواب، وهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن الخطأ والزلل والعتار يخصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهل يقدر على مثل هذا فيختاروه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّمونه؟ بعدوا وبيت الله من الحقّ، ونبذوا كتاب الله ورآء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال

عزوجل: «ومن أضلّ ممن اتّبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين» وقال: «فتعسأ لهم وأضلّ أعمالهم» وقال: «كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبر جبار».

أقول: وقد كتني بالقلب عن الجملة لأنّ القلب هو الذي يتكبر وسائر الأعضاء تبع له. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّّه ألا وهي القلب».

وفي البحار: - باب ماورد في أصناف آيات القرآن- قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - حديث طويل-: «وأما ترغيب العباد في كتاب الله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» وقوله: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب».

وفي توحيد الصدوق رضوان الله تعالى عليه- باب الردّ على الثنوية والزنادقة- بإسناده عن أبي مَعْمَر السَّعْدَانِي عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام - حديث طويل- وأما قوله: «فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عزوجل: لقد حقّت كرامتي- أو قال: مودّتي- لمن يراقبني ويتحابّ بجلالي إنّ وجوههم يوم القيامة من نور على منابر من نور عليهم ثيابٌ خضرٌ قيل: مَنْ هم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكنهم تحابّوا بجلال الله ويدخلون الجنة بغير حساب، نسئل الله عزوجل أن يجعلنا منهم برحمته».

قوله عليه السلام: «أو قال: مودّتي» التّرديد إمّا من الرّاوي وإمّا كلمة «أو» للتّخيير لوقوع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين: مرة حقّت كرامتي، ومرة حقّت مودّتي.

وفي الإحتجاج: - في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدِير خم-: «معاشر النّاس أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه، ثمّ عليّ من بعدي ثمّ

ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم : «الحمد لله رب العالمين ...» إلى آخرها وقال: في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت وإياهم خصت أولئك «أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» - إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم - : ألا إن أولياءهم الذين قال الله عز وجل: «يدخلون الجنة بغير حساب» الخطبة.

وفي أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن أبي عمير قال: حدثني جماعة من مشايخنا منهم: أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال: «عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء» وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: «فنجيناها من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» وعجبت لمن مكربه كيف يفزع إلى قوله: «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: «فوقاه الله سيئات ما مكروا» وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها: «إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى ربّي أن يؤتيني خيراً من جنتك» و«عسى» موجبة.

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: «المفوض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد والمفوض حقاً هو العالي عن كل همّة دون الله كقول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام نظماً:

رضيت بما قسم الله لي   وفوضت أمري إلى خالتي

كما أحسن الله فيما مضى   كذلك يحسن فيما بي

وقال الله عز وجل في المؤمن من آل فرعون: «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير

بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» والتفويض خمسة

أحرف لكل حرف منها حكم، فمن أتى بأحكامه فقد أتى به: التاء من ترك التدبير والدنيا، والفاء من فناء كل همة غير الله، والواو من وفاء العهد وتصديق الوعد، والياء من اليأس من نفسك واليقين بربك والضاد من الضمير الصافي لله والضرورة إليه. والمفوض لا يصبح إلا سالماً من جميع الآفات، ولا يمسي إلا معافاً بدينه».

وفي البحار: وقال الرضا عليه السلام: «الايان أربعة أركان: التوكل على الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، والتفويض إلى الله، وقال العبد الصالح: «وأفوض أمري إلى الله - فواه الله سيئات ما مكروا».

أقول: أراد الإمام عليه السلام بالعبد الصالح مؤمن آل فرعون.

وفي مكارم الأخلاق: صلاة في المهمات: عن الحسين بن عليّ عليها السلام: «تصلي أربع ركعات تحسن قنوتهن وأركانهن تقرأ في الأولى الحمد مرة، و«حسبنا الله ونعم الوكيل» سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة وقوله: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً» سبع مرات، وفي الثالثة الحمد مرة وقوله: «لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين» سبع مرات وفي الرابعة الحمد مرة: «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» سبع مرات، ثم يسئل حاجته».

وفي البحار: - باب أحرار أمير المؤمنين عليه السلام - فصل: وجدت في آخر كتاب قاله نصف ثمن الورق بخط ابن الباقلاني المتكلم النحوي مناماً بغير خطه هذا لفظه: حدثني السيد الأجل الأوحى العالم مؤيد الدين شرف القضاة عبد الملك أدام الله علوه أنه كان مريضاً فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وكأنه قد نزل من الهوآ فأراد أن يسئله الدعاء لكونه مريضاً، فلم يسئله، فقال له: الشفاء ومرّيد على ذراعه الأيمن ثم قال له: قل ثلاث مرات يحفظك الله بها قل:

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

وهو العزيز الحكيم».

إذا قلت: «الذين...» الآية قال الله تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء».

وإذا قلت: «واقض أمرى إلى الله...» قال الله تعالى: «فوقاه الله سيئات مامكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب».

وإذا قلت: «مايفتح الله...» الآية. وهذا الإيمان التام. هذا تفسير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقول أنا: وقد سقط تمام تفسير الآية الأخيرة.

وفي تفسير القمي: وقوله: «فوقاه الله سيئات مامكروا» يعني مؤمن آل فرعون فقال أبو عبد الله عليه السلام: «والله لقد قطعوه إرباً إرباً ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه».

وفي أصول الكافي: - باب سلامة الدين - بإسناده عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «فوقاه الله سيئات مامكروا» فقال: أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ماوقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه».

وفي البحار: عن الصادق عليه السلام: «إن المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيراً له، وإن ملك مشارق الأرض ومغارها كان خيراً له، ثم تلا هذه الآية: «فوقاه الله سيئات مامكروا» ثم قال: أم والله لقد سلطوا عليه وقتلوه فأما ماوقاه الله فوقاه أن يفتنوه في دينه».

وفي معاني الأخبار: - باب معنى الآل والأهل والعترة والامة - بإسناده عن سليمان الديلمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك من الآل؟ قال: ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقلت: ومن الأهل؟ قال: الأئمة عليهم السلام فقلت: قوله عز وجل: «ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» قال: والله ما عنى إلا ابنته».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «التار يعرضون عليها غدواً وعشيّاً» قال: ذلك في الدنيا قبل القيامة، وذلك أن في القيامة لا يكون غدواً ولا عشيّاً لأن الغدو والعشي إنما يكون في الشمس والقمر ليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر.

وفيه: قال: وقال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قول الله عز وجل: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً»؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول الناس فيها؟ فقال: يقولون: إنها في نار الخلد وهم لا يعدّون فيما بين ذلك، فقال عليه السلام: فهم من السعداء فقيل له: جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: إنها هذا في الدنيا وأما في نار الخلد فهو قوله: «ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب». قوله عليه السلام: «فهم من السعداء» إذهب يستريحون من العذاب إلى يوم القيامة.

وفي البحار: باب ماورد في أصناف آيات القرآن - : «وأما الرّدّة على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة فيقول الله تعالى: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة» والغدوّ والعشيّ لا يكونان في القيامة التي هي دار الخلود، وإنما يكونان في الدنيا».

وفي نور الثقلين: عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ، وإذاهم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً، يقولون: ربّنا متى يقوم الساعة».

وفي الكافي: باسناده عن محمد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سئلته عن أرواح المشركين، فقال: في النار يعدّون يقولون: ربّنا لا تقم الساعة ولا تنجز لنا وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا».

وفي نور الثقلين: بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ أرواح الكفار في نار جهنّم يعرضون عليها يقولون: ربّنا لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا ولا تلحق آخرنا بأولنا».

وفيه: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «شربّ في النار برهوت الذي فيه أرواح الكفار».

وفيه: بالإسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شرّ ماءٍ على وجه الأرض ماء برهوت، وهو واد بحضر موت يرد عليه هام الكفار وصداهم».

قوله عليه السلام: «هام» جمع هامة: رأس كل شيء ورئيس القوم وقائدهم، والصدى: الرجل اللطيف الجسم. لعل المراد بالهامة هنا أرواح الكفار وأبدانهم المثالية.

وفيه: بالإسناد عن بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يجي الملكان: منكر ونكير إلى الميت حين يدفن- إلى أن قال:- وإذا كان الرجل كافراً دخلاً عليه واقم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس، فيقولون له: من ربك وما دينك وما يقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرائكم؟ فيقول: لا أدري فخلياً بينه وبين الشيطان، فيسلط عليه في قبره تسعة وتسعين تيناً لو أن تيناً واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شجر أبداً، ويفتح له باب إلى النار ويرى مقعده فيها».

وفيه: بالإسناد عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله من المسئولون في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان ومن محض الكفر، قال: قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم وما يعبا بهم، قال: قلت: وعمّا يسئلون؟ قال: عن الحجّة القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان؟ فيقول: ذلك إمامي، فيقول: نعم أنام الله عينك، ويفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة، ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول: قد سمعت به وما أدري ما هو؟ قال: فيقال له: لا دريت، قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرّها إلى يوم القيامة».

قوله عليه السلام «لا دريت» دعاء عليه، ولا يبعد أن يكون إستفهاماً إنكارياً أي قد علمت وتمت لك الحجّة في الدنيا، وقد جحدت تكبراً أو كان عدم العلم لتقصيرك .

وفيه: عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «يقال للمؤمن في قبره: من ربك؟

- إلى أن قال - ويقال للكافر من ربك؟ فيقول: الله ربّي فيقال: من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقال: فيقال: ما دينك؟ فيقول: الإسلام، فيقال: من أين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون، فقلت: فيضربانه بمرزبة لو اجتمع عليها الثقلان: الإنس والجنّ لم يطيقوها، قال: فيذوب كما يذوب الرصاص، ثمّ يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول: يا ربّ أخر قيام الساعة». وفيه: بالإسناد عن ضريس الكناسي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إنّ الله تعالى ناراً في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها، ويشربون من حميمها ليلهم، فإذا طلع الفجر هاجت إلى وادٍ باليمن يقال له: برهوت أشدّ حرّاً من نيران الدنيا كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون، فإذا كان المساعادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة».

وفي المجمع: وعن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة فن الجنة وإن كان من أهل النار فن النار يقال: هذا مقعدك حين يبعثك الله يوم القيامة أورده البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أبو عبد الله عليه السلام: «ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة لأنّ في نار القيامة لا يكون غدوّ وعشيّ، ثمّ قال: إن كانوا يعذبون في النار غدوّاً وعشيّاً فبما بين ذلك هم من السعداء لا ولكن هذا في البرزخ قبل يوم القيامة ألم تسمع قوله عز وجل: «ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشدّ العذاب».

وفي البرهان: ابن طاووس في الدرّوع الواقية قال: ذكر أبو جعفر أحمد القمي في كتاب زهد النبيّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزل عليه جبرئيل وهو متغيّر اللون - وذكر حديثاً طويلاً قال: - وفي الحديث - «إنّ أهل النار إذا دخلوها ورأوا نكالها وعلموا عذابها وعقابها» كما قال زين العابدين عليه السلام: «ما ظنّك بنار لا تبقى على من تضرّع إليها، ولا تقدر على التّخفيف عمّن خشع لها، إستسلم إليها تلقى سگانها بأحرّ مالديها من أئيم التّكال وشديد الوبال، يعرفون أنّ أهل الجنة في

ثواب عظيم، ونعيم مقيم، فيؤملون أن يطعموهم أو يسقوهم ليخفف عنهم بعض العذاب الأليم كما قال الله جلّ جلاله في كتابه العزيز: «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله».

قال فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، ثمّ يجيبوهم بلسان الإحتقار والتهوين: «إنّ الله حرّمها على الكافرين» قال: «فيرون الخزنة عندهم وهم يشاهدون منازلهم من المصاب، فيؤملون أن يجدوا عندهم فرحاً بسبب من الأسباب كما قال الله جلّ جلاله: «وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة ثمّ يجيبونهم بعد خيبة الآمال: «قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال».

قال: فاذا يشسوا من خزنة جهنم رجعوا إلى مالك مقدم الخزان، وأملوا أن يخلصهم من ذلك الهوان كما قال الله جلّ جلاله: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» قال: فيحبس عنهم الجواب أربعين سنة، وهم في العذاب ثمّ يجيبهم كما قال الله تعالى في كتابه المكنون: «قال إنكم ما كثون».

قال: «فاذا يشسوا من مولاهم رب العالمين» الذي كان أهون شيء عندهم في دنياهم، ونان قد أثر كل واحد منهم عليه هواه مدة الحياة، وكان قد قرّر عندهم بالعقل والنقل: أنّه واضح لهم على يدا الهداة فسبل التجارة، وعرفهم بلسان الحال أنّهم الملقون بأنفسهم إلى دار التكال والأهوال، وأنّ باب القلوب والأحوال يغلق عن الكفار بالمسبات أبداً الأبدية، وكان يقول لهم في أوقات كانوا في الحياة من المكلفين بلسان الحال الواضح المبين: هب إنكم ما صدقتموني في هذا المقال أما تجوزون أن أكون مع الصادقين، فكيف أعرضتم عني وشهدتم بتكذبي وتكذيب من صدقني من المرسلين والمؤمنين؟ وهلاً تحرّزتم من هذا الضرر المجوز (المحورخ) الهائل؟

أما سمعتم بكثرة المرسلين وتكرار الرّسائل، ثمّ كرّر جلّ جلاله مواقفهم وهم في النار ببيان المقال فقال: «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالّين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال:

فيبقون أربعين سنة في ذلّ الهوان لا يجابون، وفي عذاب التيران لا يكلمون، ثمّ يجيبهم الله جلّ جلاله: «إخسثوا فيها ولا تكلمون» قال: فعند ذلك يشوا من كل فرج وراحة، وتغلق أبواب جهنم عليهم، وتدوم لديهم مآتم الهلاك والشهيق والزفير والصراخ والنياحة».

وفي البحار: - باب فضل يوم الغدير وصومه - قال أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام - في خطبة الغدير - في قوله تعالى: «واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا...»: «أفتدرون الإستكبار ماهو؟ هو ترك الطاعة لمن أمروا بطاعته، والترفع على من ندبوا إلى متابعتة، والقرآن ينطق من هذا عن كثير، إن تدبره متدبر زجره ووعظه» الخطبة.

وفي الصحيفة السجادية - من دعاء سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام في الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرب - «ومالك والخزنة ورضوان وسدنة الجنان...» الدعاء.

قوله عليه السلام «مالك» إسم مقدّم خزنة النار، وهو إسم مشتقّ من الملك والقوة حيث تصرفت حروفه قال الله تعالى: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون» الزخرف: ٧٧).

وقوله عليه السلام: «الخزنة» هم ملائكة يتولّون لأمر جهنم قال تعالى: «وقال الذين في النار لخزنة جهنم» المؤمن: ٤٩) وقال تعالى: «عليها ملائكة غلاظ شداد» التحريم: ٦).

وفي لثالي الأخبار: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف (بآلاف خ) عام فهم كلّ يوم يزدادون قوة إلى قوتهم».

٥٠ - (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد)

في توحيد الصدوق رضوان الله تعالى عليه - باب ذكر مجلس الإمام الرضا عليه السلام مع المروزي - قال الصدوق: «كان المأمون يجلب على الرضا عليه السلام من متكلّمي

الفرق والأهواء المضلّة كلّ من سمع به حرصاً على انقطاع الرضا عليه السّلام عن الحجّة مع واحد منهم، وذلك حسداً منه له ولمنزله من العلم، فكان عليه السّلام لا يكلم أحداً إلّا أقرّ له بالفضل والتزم الحجّة له عليه لأنّ الله تعالى ذكره أبى إلّا أن يعلى كلمته، ويتمّ نوره وينصر حجّته، وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه، فقال: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا» يعني بالذين آمنوا: الأئمة الهداة عليهم السّلام وأتباعهم والعارفين بهم والآخذين عنهم، ينصرهم بالحجّة على مخالفهم ماداموا في الدّنيا، وكذلك يفعل بهم في الآخرة وإنّ الله لا يخلف وعده».

وفي تفسير القميّ: في قوله تعالى: «وإنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا» قال: وهو في الرّجعة إذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام.

وفيه: بإسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد» قال: «ذلك (ذاك خ) والله في الرّجعة، أما علمت أنّ أنبياء (الله) كثيرة لم ينصروا في الدّنيا وقتلوا والأئمة بعدهم قتلوا ولم ينصروا، ذلك في الرّجعة».

وقال عليّ بن إبراهيم قدس سرّه في قوله تعالى: «ويوم يقوم الأشهاد» يعني الأئمة عليهم السّلام.

وفي البحار: عن أبي المصائب مولى الرضا عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام في قوله: «لننصر رسلنا والذين آمنوا» قال: منهم عليّ عليه السّلام».

وفي كامل الزيارة: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: تلا هذه الآية: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد» قال: الحسين بن عليّ عليها السّلام منهم ولم ينصر بعد ثمّ قال: والله لقد قتل قتلة الحسين عليه السّلام ولم يطلب بدمه بعد».

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى: «يوم ترجف الراجفة تتبعها الرّادفة» قال: الراجفة الحسين بن عليّ عليهما

السّلام، والرّادفة عليّ بن أبيطالب عليه السّلام وأوّل من ينفض عن رأسه التّراب الحسين بن عليّ عليها السّلام في خمسة وسبعين ألفاً وهو قوله تعالى: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد...».

وفي تفسير فرات الكوفي: «في خمسة وتسعين ألفاً» بدل «في خمسة وسبعين ألفاً».

وفي الصّحيفة السّجادية: قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام: «ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد».

٦٠ - (وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم...)

في أصول الكافي: - باب فضل الدّعاء والحثّ عليه - بإسناده عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السّلام قال: «إنّ الله عزّوجلّ يقول: «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيّدخلون جهنّم داخرين» قال: هو الدّعاء وأفضل العبادة الدّعاء قلت: إنّ إبراهيم لأواه حلیم؟ قال: الأواه هو الدّعاء».

وفيه: بإسناده عن زرارة عن رجل قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «الدّعاء هو

العبادة التي قال الله عزّوجلّ: «إنّ الذين يستكبرون عن عبادتي...» الآية أدع الله عزّوجلّ ولا تقل: إنّ الأمر قد فرغ منه، قال زرارة؛ إنّما يعني لا يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ بالدّعاء وتجهد فيه».

وفي توحيد الصّدوق رضوان الله تعالى عليه: - باب ذكر مجلس الرّضا عليه السّلام مع

سليمان المروري - حديث طويل - : «قال سليمان: لأنّه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئاً، قال الرّضا عليه السّلام: هذا قول اليهود، فكيف قال عزّوجلّ: «أدعوني أستجب لكم»؟ قال سليمان: إنّما عنى بذلك أنّه قادر عليه، قال عليه السّلام أفيعد ما لا يفي به؟! فكيف قال عزّوجلّ: «يزيد في الخلق ما يشاء» وقال عزّوجلّ: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب» وقد فرغ من الأمر، فلم يُجر جواباً...» الحديث.

وفي الإحتجاج: - باب إحتجاجات الإمام الصّادق عليه السّلام على الزنادقة

والمخالفين - حديث طويل - قال الزّنديق: ألسنت تقول: يقول الله: «ادعوني أستجب

لكم» وقد نرى المضطرّ يدعو فلا يستجاب له، والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره؟ قال عليه السلام: ويحك ما يدعو أحد إلا استجاب له، أما الظالم فدعاؤه مردود إلى أن يتوب إليه، وأما المحقّ فإنه إذا دعاه استجاب له، وصرف عنه البلاء من حيث لا يعلمه وادّخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه، وإن لم يكن الأمر الذي سئل العبد خيرة له إن أعطاه أمسك عنه والمؤمن العارف بالله ربّما عزّ عليه أن يدعو فيما لا يدري أصواب ذلك أم خطأ؟ وقد يسئل العبد ربّه إهلاك من لم ينقطع مدّته، ويسئل المطر وقتاً، ولعلّه أو ان لا يصلح فيه المطر لأنّه أعرف بتدبير ما خلق من خلقه، وأشباه ذلك كثيرة فافهم هذا...» الحديث.

وفي البحار: قال رجل للصّادق عليه السلام: يقول الله: «أدعوني أستجب لكم» وأنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: إنكم لا تفون لله بعهدته فإنه تعالى يقول: «أوفوا بعهدي أوف بعهدكم» والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى لكم».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «من أعطى أربعاً لم يحرم أربعاً: من أعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التّوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الإستغفار لم يحرم المغفرة، ومن اعطي الشّكر لم يحرم الزّيادة، وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه قال الله عزّ وجلّ في الدّعاء: «ادعوني أستجب لكم» وقال في الإستغفار: «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثمّ يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» وقال في الشّكر: «لئن شكرتم لأزيدنكم» وقال في التّوبة: «إنما التّوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً».

أقول: إن المراد بالإعطاء توفيق الإتيان به في الكل، وأما التّخلف المتوهّم في بعض الموارد فلعدم تحقق بعض الشّرائط، فإنّ كلاً منها مشروط بعدم كون المصلحة في خلافها، وعدم صدور ما يمنع الإستحقاق عن فاعله.

وفي مكارم الأخلاق: - باب وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم لابن مسعود-

حديث طويل- : «يا بن مسعود لا تختارن على ذكر الله شيئاً فإنه يقول: «ولذكر الله أكبر» ويقول: «فادكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» ويقول: «إذا سئلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» ويقول: «أدعوني أستجب لكم».

وفي مهج الدعوات: - في دعاء الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في قنوته - :
 «فاستشرت نصيحي فأشار عليّ بالرغبة إليك، واسترشدت دليلي فلم يدلني إلا عليك، فرجعت إليك يا مولاي صاغراً راغماً مستكيناً عالماً أنه لا فرج لي إلا عندك ولا خلاص لي إلا بك، أنت جز وعدك في نصرتي وإجابة دعائي لأن قولك الحق الذي لا يرد ولا يبدل، وقد قلت تباركت وتعاليت: «ومن بغى عليه لينصرنه الله» وقلت جل ثناؤك وتقدست أسماؤك : «أدعوني أستجب لكم» فأنا فاعل ما أمرتني به لامتاً عليك، وكيف أمن به وأنت عليه دللتني، فاستجب لي كما وعدتني يا من لا يخلف الميعاد...» الدعاء.

وفي غيبة الشيخ قدس سره بالإسناد عن أبي نعيم محمد بن أحمد الأنصاري عن القائم عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول بعد صلاة الفريضة: «... يا من أمر بالدعاء و تكفل بالإجابة، يا من قال: «أدعوني أستجب لكم»...».

وفي قرب الأسناد: عن الصادق عن أبيه عليها السلام قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مما أعطى الله به أمتي وفضلهم به على سائر الأمم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيٌ وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبياً قال له: اجتهد في دينك ولا حرج عليك، وإن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أمتي حيث يقول: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» يقول: من ضيق، وكان إذا بعث نبياً قال له: إذا أحزنك أمر تكرهه فادعني أستجب لك، وإن الله أعطى أمتي ذلك حيث يقول: «ادعوني أستجب لكم» وكان إذا بعث نبياً جعله شهيداً على قومه، وإن الله تبارك وتعالى جعل أمتي شهداء على الخلق حيث يقول: «ليكون الرسول

عليكم شهيداً وتكونوا شهداء على الناس».

وفي الدعوات للراوندي: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل عبادة أمتي بعد قراءة القرآن الدعاء ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» ألا ترى أن الدعاء هو العبادة».

وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال في قول الله عز وجل: «فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب»: الدعاء بعد الفريضة، إياك أن تدعه فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على التافلة، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» فأفضل العبادة الدعاء، وإياه عني».

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن معاوية بن عمارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا (من خ) القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا، فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن، قال: قلت: إنني قد علمت أن كلاهما حسن، وأن كلاهما فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة هي والله العبادة، أليست هي أشد هن؟ هي والله أشد هن، هي والله أشد هن والله أشد هن».

وفي الصحيفة السجادية - الدعاء الرابع والأدعية في وداع شهر رمضان - قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام: «وقلت: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» فسَميت دعائك عبادة وتركه إستكباراً، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين».

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن عثمان بن عيسى عن حدّثه عن أبي عبد الله

عليه السلام: قال: قلت: آيتان (إني لأجد آيتين خ) في كتاب الله عزوجل أطلبها ولا (فلاخ) أجدهما؟ قال: وماهما؟ قلت: قول الله عزوجل: «أدعوني أستجب لكم» فندعوه ولا نرى إجابة، قال: أفترى الله عزوجل أخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمَ ذلك؟ قلت: لا أدري، قال: لكنتي أخبرك من أطاع الله عزوجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك، ثم تشكره ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تذكر ذنوبك فتقر بها، ثم تستغفر منها، فهذا جهة الدعاء.

ثم قال عليه السلام: وما الآية الأخرى؟ قلت قول الله عزوجل: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» وإني أنفق ولا أرى خلفاً؟ قال عليه السلام: أفترى الله عزوجل أخلف وعده؟ قلت: لا قال: فمَ ذلك؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم إكتسب المال من حله وأنفقه في حله لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه».

وفي مكارم الأخلاق: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن كل دعاء لا يكون قبله تمجيد فهو أتر، وإنما التمجيد ثم الدعاء، قلت: ما أدنى ما يجزئ من التمجيد؟ قال: قل: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت العزيز الحكيم».

وفي وسائل الشيعة: بالإسناد عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: «كل دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أتر، إنما هو التمجيد ثم الثناء قال: قلت: ما أدري ما يجزئ من التمجيد والتحميد، قال: تقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم».

وفي نور الثقلين: عن الإمام السابع موسى بن جعفر عليه السلام قال: قوم للصادق عليه السلام: ندعوه فلا يستجاب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه».

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن محمد بن نعمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه

السلام وهو يقول: «إِنَّ الله لا يكلنا إلى أنفسنا، ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنّا كعُرض (كبعض) الناس ولكن نحن الذين قال الله عزّوجلّ: «أدعوني أستجب لكم».

قوله عليه السلام: «كعرض» بالضم أي كعامتهم، يقال: هو من عُرض الناس أي من العامة «ولكن نحن» إستدراك عن السابق بمنزلة التعليل أي إنا ندعو الله تعالى بأن يزيد في علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا ويستجيب لنا بمقتضى وعده، فلسنا كعامّة الناس.

وفي المجمع: وروى حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيّ العبادة أفضل؟ قال: «ما من شيء أحبّ إلى الله من أن يسئل ويطلب ما عنده، وما أحد أبغض إلى الله عزّوجلّ ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسئل ما عنده».

٦٥ - (هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله ربّ العالمين)

في تفسير القميّ: بإسناده عن سليمان بن داود رفعه قال: «جاء رجل إلى عليّ بن الحسين عليها السلام. فسئله عن مسائل، ثمّ عاد ليسئل عن مثلها، فقال عليّ بن الحسين عليها السلام: مكتوب في الإنجيل: «لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، ولما عملتم بما علمتم، فإنّ العالم إذا لم يعمل به لم يزد من الله إلا بعداً، ثمّ قال: عليك بالقرآن فإنّ الله خلق الجنّة بيده لينة من ذهب ولينة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران، وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له: إقرأ وارق، ومن دخل منهم الجنّة لم يكن أحد في الجنّة أعلى درجة منه ما خلا التّبيين والصّدّيقين.

فقال له الرّجل: فما الزّهد؟ قال: الزّهد عشرة أجزاء فأعلى درجات الزّهد أدنى درجات الرّضى إلا وأنّ الزّهد في آية من كتاب الله: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» فقال الرّجل: «لا إله إلا الله» فقال عليّ بن الحسين عليها السلام: وأنا أقول: «لا إله إلا الله» فإذا قال أحدكم: «لا إله إلا الله» فليقل: «الحمد لله ربّ العالمين» فإنّ الله يقول: «هو الحيّ لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله ربّ العالمين».

أقول: ومن البدهة: أن التوحيد والشهادة بوحداية الله عزوجل أعظم التعم الإلهية على الإنسان، فإذا وفق به، يجب عليه الحمد لله رب العالمين.
 كما أن الولاية لأهل بيت النبوة من تمام التعمة إذ قال الله جل وعلا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣)
 «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» (الأعراف: ٤٣).
 ومن الضرورة أن الولاية للشهادة كالطهارة للصلاة كما أن البراءة من أعداء أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وغاصبي حقوقهم كالتطهير قبل الطهارة ولا تصح الصلاة إلا بالتطهير والطهارة قبلها، ولا يشك في ذلك إلا من كان خبيث الولادة.

في أمالي الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال: كنت مع الرضا عليه السلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج لملء نيسابور في استقباله، فلما صار إلى المربعة تعلقوا بلجام بغلته، وقالوا: يا بن رسول الله حدثنا بحق آبائك الظاهرين حديثاً عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين، فأخرج رأسه من الهودج وعليه مطرف خز فقال عليه السلام:

حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبرني جبرئيل الروح الأمين عن الله تقدست أسمائه وجل وجهه قال: «إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي، عبادي فاعبدوني، وليعلم من لقاني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً بها أنه قد دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي».

قالوا: يا بن رسول الله وما إخلاص الشهادة لله؟ قال: «طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم السلام».

وفي الكافي: بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يا أبان إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وجبت له

الجتة» قال: قلت له: إنه يأتيني من كلّ صنف، أفأروي لهم هذا الحديث؟ قال: نعم يا أبان إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين، فتسلب لا إله إلا الله منهم إلا من كان على هذا الأمر» أي الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي تفسير التعماني: بإسناده عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: قال: «سُئِلَ أمير المؤمنين عليه السلام: عن متشابه (مشابه خ) الخلق؟ فقال: هو على ثلاثة أوجه: فمنه خلق الإختراع كقوله سبحانه: «خلق السموات والأرض في ستة أيام» وخلق الإستحالة: قوله تعالى: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وقوله: «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة...» الآية وأما خلق التقدير فقوله لعيسى: «وإذ يخلق من الطين...» الآية».

وفي عيون الأخبار: - باب مناظرات الرضا عليه السلام: واحتجاجاته - حديث طويل - قال: «ثم جعل الحروف بعد إحصائها وإحكام عدتها فعلاً منه كقوله عز وجل: «كن فيكون» و«كن» منه صنع، وما يكون به المصنوع» الحديث.

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا - إلى قوله - كذلك يضلّ الله الكافرين» فقد سمى الله الكافرين مشركين بأن كذبوا بالكتاب، وقد أرسل الله رسله بالكتاب، وبتأويله فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك كافر».

وفي شرح ابن أبي الحديد: - سئل معاوية عليه التار والهاوية عقيلاً عن قصة الحديدية المحماة - قال عقيل: نعم أقويت وأصابني نخمصة شديدة، فسئلته عليه السلام فلم تند صفاته، فجمعت صبياني وجئته بهم، والبؤس والضّر ظاهر ان عليهم، فقال عليّ عليه السلام: اثني عشية لأدفع إليك شيئاً، فجئته يقودني أحمد ولدي، فأمره بالتنحي ثم قال: ألا فدونك، فأهويت حريصاً قد غلبني الجشع أظنها صرة، فوضعت يدي على حديد تلتهب ناراً، فلما قبضتها نبذتها وخرت كما يخور الثور تحت

جازره فقال لي: ثكلتك أمك هذا من حديدة أو قدت لها نار الدنيا، فكيف بك وبي غداً أن سلطنا في سلاسل جهنم؟ ثم قرأ «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون».

ثم قال عليه السلام: ليس لك عندي فوق حقك الذي فرضه الله لك إلا ماترى، فانصرف إلى أهلك، فجعل معاوية يتعجب ويقول: هيات عقت التساء أن يلدن بمثله».

قوله: «أقويت»: إفتقرت، و«صفاته» الصفاة: الحجر الصلد الضخم، يقال: «فلان لاتندي صفاته» أي أنه بخيل، والجملة كناية عن إمساكه عليه السلام عن بذل بيت المال لأخيه عقيل. و«الجشع»: أشد الحرص، و«خرت» من خار البقر: صاح.

وفي تفسير القمي: بإسناده عن ضريس الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين المقرين بنبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام، ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة، فإنه يخذله خدأً إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عنيه الروح في حفرته إلى يوم القيامة، حتى يلقي الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة، وإما إلى النار، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله.

قال عليه السلام: وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، وأما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخذلهم خدأً إلى النار التي خلقها الله في المشرق، فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم «في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله» أي أين إمامكم الذي اتخذ تموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً».

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن بشير التّبال عن أبي جعفر عليه السلام قال:

كنت خلف أبي وهو على بغلة فنفرت بغلته، فإذا شيخ في عنقه سلسلة ورجل يتبعه، فقال: يا عليّ بن الحسين! إسقني؟ فقال الرجل: لا تسقه لاسقاه الله وكان الشيخ مع وي ه» يعني معاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية والثيران.

وفي نورالثقلين: بالإسناد عن عبد الملك القمي عن إدريس أخيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة، وأبي قد تقدمني في موضع يقال له: ضجنان، إذ جاء رجل في عنقه سلسلة يجرها، فقال له: إسقني إسقني، قال: فصاح بي أبي: لا تسقه لاسقاه الله، ورجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه في أسفل درك من التار».

وفيه: بالإسناد عن عليّ بن المغيرة قال: نزل أبو جعفر عليه السلام ضجنان فقال ثلاث مرّات: لاغفر الله لك، ثم قال لأصحابه: أتدرون لم قلت ما قلت؟ فقالوا: لم قلت جعلنا الله فداك؟ قال: مرّ مع وي ه يجرّ سلسلة قد أدلى لسانه يسئني أن أستغفر له، وأنه يقال: إن هذا واد من أودية جهنم».

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الفرح والمرح والخيلاء كل ذلك في الشرك والعمل في الأرض بالمعصية».

وفي الخصال: عن الأصبع بن نباتة قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: «وشعب الظمع أربع: الفرح والمرح واللجاجاة والتكبر، والفرح مكروه عند الله تعالى والمرح خيلاء» الحديث.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد».

وفي الإختصاص: - باب احتجاج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود - جاء عبد الله بن سلام، النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يسئله صلى الله عليه وآله وسلم مسائل... فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: فسئل عما تشاء قال: أنصفت يا محمد فأخبرني عنك أنبيّ أنت أم رسول؟ قال: أنا نبيّ رسول، ذلك قوله تعالى في القرآن: «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك».

وفي المجمع: روي عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «بعث الله نبيّاً أسود لم يقصّ علينا قصّته».

وفي رواية عن أبي ذر الغفاري رحمة الله تعالى عليه قال: «قلت يا رسول الله كم عدّة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً».

وفي نهج البلاغة: - في كتاب الإمام عليّ عليه السّلام لشريح القاضي لما اشترى على عهده داراً بثمانين ديناراً - : «فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى منه من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك ، وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبع وحمير ومن جمع المال على المال، فأكثر ومن بنى وشيد وزخرف ونجد وادخر واعتقد ونظر بزعمه للولد إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب، وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل القضاء «وخسر هنا لك المبتلون» شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسراهوى وسلم من علائق الدنيا».

وفي أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «كان في المدينة رجل بظال يضحك الناس، فقال: قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه - يعني عليّ بن الحسين عليها السّلام - قال: فمّر عليه السّلام وخلفه موليّان له فجاء الرجل حتّى انتزع ردائه من رقبتة، ثمّ مضى فلم يلتفت إليه عليّ عليه السّلام فاتّبعوه وأخذوا الرداء منه، فجاءوا به فطرحوه عليه، فقال لهم: من هذا؟ فقالوا: هذا رجل بظال يضحك أهل المدينة، فقال: قولوا له: إنّ الله يوماً يخسر فيه المبتلون».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «وآثاراً في الأرض» قال: يقول: أعمالاً في الأرض.

وقال عليّ بن إبراهيم في قوله: «ويريكم آياته» يعني أمير المؤمنين والأئمة عليهم السّلام في الرّجعة وإذ أروهم «قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كتّاب مشركين» أي جحدنا بما أشركناهم «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا...».

وفي البحار: وقال الآبيّ في نثر الدرّ: عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام سئل

الفضل بن سهل في مجلس المأمون فقال: يا أبا الحسن الخلق مجبرون؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر ثم يعذب، قال: فطلقون؟ قال: الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه.

أُتِيَ المأمون بنصرانيّ قد فجر بها شميّة فلما رآه أسلم فغاضه ذلك ، وسئل الفقهاء فقالوا: هدر الإسلام ما قبله، فسئل الرضا عليه السلام فقال: أقتله لأنه أسلم حين رأى البأس، قال الله عزّوجلّ: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ..» إلى آخر السورة

وفي التهذيب: - باب قتل اليهوديّ والتصرانيّ إذازنيّ بمسلمة - بالإسناد عن جعفر بن رزق الله قال: قدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث - الإمام الهاديّ - عليه السلام وسأله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن عليه السلام: «يضرب حتى يموت».

فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيئ به السنّة، فكتب: إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجيئ به سنّة ولم ينطق به كتاب، فيبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟

فكتب عليه السلام: «بسم الله الرحمن الرحيم» «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كتنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنّة الله التي قد خلّت في عباده وخسر هنا لك الكافرون» قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات.

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: لأيّ علّة أغرق الله عزّوجلّ فرعون وقد آمن به وأقرّ بتوحيده؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس، والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول،

وذلك حكم الله تعالى في السلف والخلف، قال الله عزوجل: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» وقال عزوجل: «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» وهكذا فرعون لما أدركه الغرق «قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: «الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين فالיום ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية».

وفي الاحتجاج: - في خبر الزنديق الذي سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عما زعم من التناقض في القرآن - قال الإمام عليه السلام: «فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي أهل الإصطفاء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسنتهم ومعالم دينهم مردود غير مقبول، وأهله بمحل كفر، وإن شملتهم صفة الإيمان، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون - وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» التوبة: ٥٤ و١٢٥».

فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل التجارة لم يغن عنه إيمانه بالله مع دفعه حق أوليائه وحبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكذلك قال الله سبحانه: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» وهذا كثير في كتاب الله عزوجل، والهداية في الولاية كما قال الله عزوجل: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» والذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر، وليس كل من أقر أيضاً من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً إن المنافقين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعون عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما عهد به من دين الله وعزائمه وبراهين نبوته إلى وصيته، ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض لما أبرمه منه عند امكان الأمر لهم فيه فيما قد بينه الله لنبيه بقوله: «فلا وربك لا يؤمنون حتى

يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً».

وبقوله: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومثل قوله: «لتركبن طبقاً عن طبق» أي لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء، وهذا كثير في كتاب الله عزوجل، وقد شق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، وإطلاع الله إياه على بوارهم، فأوحى الله عزوجل إليه: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» «ولا تأس على القوم الكافرين».

وقوله عليه السلام: «وإن شملتهم صفة الايمان» أي ببعض معانيه وهو الإسلام الظاهري وقد جمع الإمام عليه السلام: بين مضامين الآيات مشيراً إليها جميعاً فإنها كلها في وصف المنافقين.

وقوله عليه السلام: «وحبط عمله» يشير إلى قوله تعالى: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين» فاستشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية على عدم قبول أعمال المنافقين لاثبات الكفر لهم في الآية السابقة. ثم لما ذكر عليه السلام أولاً: أنه: ليس كل من وقع عليه إسم الإيمان كان حقيقاً بالنجاة، وقال: للإيمان حالات ومنازل، أشار عليه السلام هنا إلى بعض شرائط الايمان، وبعض الحالات التي لا يقبل الإيمان فيها، وهي حال رؤية البأس، فقال: «وكذلك قال الله سبحانه» .

وقوله عليه السلام: «وهذا كثير» أي شروط الإيمان أو خصوص هذا الشرط، وهو عدم كونه عند رؤية البأس، وإنما ذكر ذلك لرفع إستبعاد السائل إشتراط قبول الأعمال بالإهتداء ثم عاد إلى بيان الإهتداء، وأن المراد به الولاية. وحاصل الجواب: أنه لا تنافي بين الآيتين إذ في الآية الاولى شرط الإيمان الأعمال الصالحة، والإيمان مشروط بالولاية، وصلاح العمل لا يكون إلا بالأخذ عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فالإهتداء داخل في الاولى إجمالاً وفي الثانية تفصيلاً أيضاً،

وللايمان درجات ومعانٍ، فيمكن أن يراد بالايان في إحدى الآيتين غير ما هو المراد في الأخرى.

وقوله عليه السلام: «ويدفعون عهد رسول الله» أي خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وصايتة «انقلبتم على أعقابكم» كما ارتدوا بعد موته بترك وصيته، وبيعة العجل والسامري «فلا تذهب نفسك» أي لا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على التكذيب واللجاجة والجدال والعداوة...

﴿بَدِئْتُ قَلْبِي﴾

يستدلّ بقوله تعالى: «وجادلوا بالباطل» المؤمن: (هـ) على جواز الجدل إذا كان بحقّ بأن يجادل في دفع الباطل بحقّ من القول، وعلى حرمة الجدل إذا كان في دفع الحقّ بباطل من القول. وذلك أنّ الجدل نوعان:

أحدهما - جدال لتقرير الحقّ وإبطال الباطل، وهو حرفة الأنبياء والمرسلين والأصبياء والمصلحين كجدال نوح عليه السلام على قومه لبيان الحق كما قال الله تعالى حكاية عن قومه: «يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا» هود: (٣٢) وجدال إبراهيم ولوط وصالح وهود وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام لأقوامهم، وجدال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقومه المشركين في قوله تعالى: «وجادلهم بالتّي هي أحسن» التحل: (١٢٥) وجدال أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لأصحاب الأديان والمخالفين، وجدال العلماء المصلحين للكافرين والمنافقين ... وهذا النوع من الجدل مشروع، وقد يجب على أهله لدفع الباطل وإحقاق الحقّ.

ثانيها - جدال لدفع الحقّ وتقرير الباطل، وهذا مذموم محرّم كقوله تعالى: «وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ» المؤمن: (هـ).

وقد استدنت بعض الأصوليين بقوله عزّ وجلّ: «وما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع» المؤمن: (١٨) على عدم وجوب إعتبار الرتبة في الأمر والطاعة، فلا يجب أن يكون الأمر والمطاع أعلى رتبة من المأمور والمطيع.

أقول: يجب عندنا إعتبار الرتبة، وأمّا الآية الكريمة فقد استعير للإجابة لفظة

الطاعة فتأمل جيداً.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «يكنم إيمانهم» (المؤمن: ٢٨) قال القاضي أبو بكر بن العربي: «ظن بعضهم أن المكلف إذا كنم إيمانه ولم يتلفظ به بلسانه لا يكون مؤمناً باعتقاده وقد قال مالك: إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزمه، كما يكون مؤمناً بقلبه وكافراً بقلبه. فجعل مدار الإيمان على القلب وأنه كذلك، لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه في أصول الفقه بما لبابه أن المكلف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه، ولا تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى، إنما تمنعه التقية من أن يسمعه غيره وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف، وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله» إنتهى كلامه.

أقول: إن فساد ظن البعض، وخطب مالك رئيس الفرقة المالكية، وخطأ القرطبي لا يخفى على القارئ الخبير المتدبر، وسيأتي البحث حول الإيمان تفصيلاً في تفسير سورة «العصر» إن شاء الله تعالى فانتظر.

ويستدل بقوله تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده- وخسر هنا لك الكافرون» (المؤمن: ٨٤- ٨٥) على أن الكافر إذا نوى بمسلمة يقتل محصناً كان أم لا، وعلى أن التوبة بعد الثبوت عند الإمام عليه السلام لا تسقط الحد وهو المشهور عند أصحابنا الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحققة، ويدل عليه كثير من الروايات المتضمنة أنه لا يجوز تعطيل حدود الله تعالى. وقد سبقت رواية جعفر بن رزق الله في البحث الروائي تدل بإطلاقها على أن الكافر إذا نوى بمسلمة يقتل محصناً كان أم لا، ويدل عليه أيضاً ما رواه حنازين سدير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سئلته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل» والحكم مجمع عليه بين أصحابنا.

﴿ بحث مذهبي ﴾

في قوله تعالى: «ويؤمنون به» المؤمن: (٧) ردّ على مذهب المجسّمة وتكذيبه، وذلك أنّ الأمر لو كان على زعمهم لكانت الملائكة يشاهدونه، فلا يوصفون بالإيمان به، إذ لا يوصف بالإيمان إلّا الغائب، فعلم أنّ إيمانهم كإيمان أهل الأرض، والكلّ سواء في أنّ إيمانهم بطريق النظر والاستدلال.

واحتجّ كثير من أهل الخلاف بقوله عزّ وجلّ: «ويستغفرون للذين آمنوا...» المؤمن: (٧) على أنّ الملائكة هم أفضل من غيرهم إطلاقاً، فقالوا: إنّ الآية الكريمة تدلّ على أنه لا معصية للملائكة وإلّا لزم بحكم: إبدأ بنفسك، أن يستغفروا أولاً لأنفسهم كما قال تعالى: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١٩) وقال نوح عليه السلام: «ربّ اغفر لي ولوا لديّ ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات» نوح: (٢٨).

أقول: ليست في الآية الكريمة دلالة على أفضليته الملائكة على غيرهم إطلاقاً، ولا يلزم من طلب المغفرة لأحد لو سلّم أنّ قوله: «للذين آمنوا» عامّ أن يكون المستغفر له عاصياً على أنه قد خصّ الاستغفار في قوله تعالى: «فاغفر للذين تابوا» مع أنّ كثيراً ما يكون الاستغفار من دون ذنب، بل لترفع المقام، ولما فيه من الآثار سيأتي ذكرها في تفسير سورة «التصر» إن شاء الله تعالى فانتظر.

وفي قوله جلّ وعلا حكاية عن الملائكة: «إنك أنت العزيز الحكيم» المؤمن: (٨) ردّ على الأشاعرة المجبرة إذ زعمت أنّ الله سبحانه يفعل ما يشاء من دون مصلحة في

فعله.

ووجه الردّ: أنّ معنى الحكمة - في الإنسان - كما ثبت: أن لا يفعل الحكيم
الإنساني فعلاً بغير مصلحة في فعله، فكيف الله جلّ وعلا الحكيم المطلق يفعل ما يشاء
من دون مصلحة؟!.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «قالوا ربّنا أمّتنا اثنتين
وأحييتنا اثنتين» المؤمن: ١١) قال: «واستدلّ العلماء - أهل الخلاف - من هذا في
إثبات سؤال القبر، ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معنى الإحياء
والإماتة؟».

وفي التبيان قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: «وفي الناس من استدلّ بهذه
الآية على صحّة الرجعة والإماتة الثانية بعدها، والإحياء الثاني يوم القيامة».

وفي الفصول المختارة (ج ١ ص ٦١ - ٦٤) ذكر ممّا جرى للسيد اسمعيل بن محمّد
الحميري رحمة الله تعالى عليه مع القاضي سوار ما حدث به احترث بن عبيدالله الربيعي،
قال: كنت جالساً في مجلس المنصور وهو بالجسر الأكبر وسوار عنده، والسيد ينشده:

إنّ الإله الذي لاشيئ يشبهه   آتاكم الملك للذنبا وللدين
آتاكم الله ملكاً لازوال له   حتّى يقاد إليكم صاحب الصين
وصاحب الهند مأخوذ برمته   وصاحب التّرك محبوس على هون
حتّى أتى القصيدة والمنصور يضحك فقال سوار: هذا والله يا أمير المؤمنين
يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه، والله إنّ القوم الذين يدين بجهنم لغيركم، وإنه
لينطوي في عداوتكم - إلى أن قال سوار-: يا أمير المؤمنين إنه يقول بالرجعة ويتناول
الشيخين بالسبّ والوقعة فيهما.

فقال السيد الحميري: أمّا قوله: بأنّي أقول بالرجعة فإنّ قولي في ذلك على ما
قال الله تعالى: «ويوم نحشر من كلّ أمة فوجاً ممّن يكذب بآياتنا فهم يوزعون»
التل: ٨٣) وقد قال في موضع آخر: «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» الكهف: ٤٧،
فعلمت أنّ ههنا حشرين: أحدهما عامّ والآخر خاص، وقال سبحانه: «ربّنا أمّتنا

اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» المؤمن: (١١) وقال الله تعالى: «فأماته الله مائة عام ثم بعثه» البقرة: (٢٥٩) وقال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» البقرة: (٢٤٣) فهذا كتاب الله عزوجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لم يجز في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في أمي مثله حتى المسخ والحسف والقذف وقال حذيفة: والله ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الأمة قرده وخنزيراً» فالرجعة التي نذهب إليها هي مانطق به القرآن وجاءت به السنة وأني لأعتقد أن الله تعالى يرذ هذا - يعني سواراً - إلى الدنيا كلباً أو قرده أو خنزيراً أو ذرة فإنه والله متجبر متكبر كافر» .

وقد استدل أهل الحق والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله تعالى: «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» المؤمن: (١٥) على أن منصب النبوة والرسالة منصب إلهي ليس لأحد من الناس فيه مشيئة وخيرة، وأن منصب الولاية والإمامة كمنصب الرسالة ليس لأحد من الأمة فيه خيرة قط، فلا يجوز التلقب بالإمام لمن لا يكون له الإمامة المنصوصة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن انتحل فهو كافر عقلاً ونقلاً أعاذنا الله من الأهوية التفسانية الأمارة بالسوء، ومن حبّ الرياسة المهلكة.

وقد استدل أهل الحق والعدل بقوله تعالى: «اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم» المؤمن: (١٧) على أن الله سبحانه يستحيل عليه من حيث الحكمة: أن يكلف العبد مالا قدرة له عليه ولا طاقة له به، وأن يطلب منه فعل ما يعجز عنه ويمتنع منه. وذلك أن الظلم هو إقرار غير المستحق، وأي إضرار أعظم من هذا مع أنه غير مستحقّ تعالى الله عن ذلك علواً كبير. وعلى أن أفعال الله تعالى منزّه عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين في التفاوت والاختلاف والظلم. واستدلوا بالآية الكريمة على اختلاف العذاب في الآخرة بحسب قلة السيئات وكثرتها، وعلى شدته وضعفه

بحسب شدة قبح المعاصي وضعفه، وعلى اختلاف أنواعه بحسب أنواع السيئات ... وقد خالفت الأشاعرة المجبرة من العامة المعقول الدال على قبح ذلك، والمنقول المتواتر من الكتاب العزيز، فذهبوا إلى جواز تكليف العبد مالا يطاق ولا يتمكن من فعله كما صرح بذلك الشهرستاني في (الملل والتحل: ج ١ ص ٩٦) والفخر في تفسيره (ج ٧ ص ١٤٠) والألوسي في تفسيره (ج ٧ ص ٦٠) وغيرهم من أعلام العامة وحمله أسفارهم.

في تفسير المجمع: قال الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في قوله عزوجل: «وما الله يريد ظلماً للعباد» المؤمن: (٣١) «وفي هذا أوضح دلالة على فساد قول المجبرة القائلة بأن كل ظلم يكون في العالم فهو بإرادة الله تعالى».

وفي نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلبي قدس سره: «وذهبت الأشاعرة كافة إلى أن الله تعالى قد فعل القبائح بأسرها من أنواع الظلم والشرك والجور والعدوان ورضي بها وأحبها».

كما جاء في «شرح العقائد» وحاشيته للكستلي (ص ١٠٩ و ١١٣) وفي «الملل والتحل: ج ١ ص ٩٤ و ٩٥ و ١٠١» وفي «الفصل لابن حزم: ج ٣ ص ٦٦ و ٦٩» و«شرح التجريد للقوشجي: ص ٣٧٣».

وفيه: قال رحمة الله تعالى عليه: «وقالت الأشاعرة: إن الله تعالى لا يعذب العبد على فعل العبد، بل يفعل الله تعالى فيه الكفر ثم يعاقبه عليه، ويفعل فيه الشتم لله تعالى والسب له ولأنبيائه عليهم السلام ويعاقبه عليها، ويخلق فيهم الإعراض عن الطاعات وعن ذكره وذكر أحوال المعاد، ثم يقول: «فألهم عن التذكرة معرضين» المذثر: (٤٩).

كما جاء في «الملل والتحل: ج ١ ص ٩٦» و«شرح العقائد: ص ١١٢» و«الفصل لابن حزم: ج ٣ ص ١٤٢».

وقد استدلت أهل الحق والعدل بقوله عزوجل: «وما الله يريد ظلماً للعباد» المؤمن: (٣١) على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يُخل بالواجب، بل جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب، ليس فيها ظلم ولا جور ولا عدوان ولا كذب ولا فاحشة لأن الله عزوجل

غني عن القبيح، وعالم بقبح القبيح لأنه عالم بكلّ المعلومات، وعالم بغناه عنه، وكلّ من كان كذلك فإنه يستحيل عليه صدور القبيح عنه، والضرورة قاضية بذلك .

واستدلّوا بهذه الجملة على أنّ الله جلّ وعلا لا يعذب العبيد على فعل يفعله فيهم ولا يلومهم عليه، وإنّما يجازهم على أعمالهم ويعاقبهم على أفعالهم بالإستطاعة التي ملكهم إيّاها فأمرهم ونهاهم .

وفي الألفين للعلامة الحلبي رضوان الله تعالى عليه قال - في وجوب الطاعة عن المعصوم وعدم وجوب الطاعة عن غيره-: «الحادي عشر: قوله تعالى: «وما الله يريد ظلماً للعباد» والمأمور به مراد على ما ثبت في الأصول، وكلام الأشاعرة قد أبطلناه في كتبنا الأصولية، فحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم لأنه قد يأمر بالظلم للعباد والإمام أمر الله تعالى بطاعته، فلا شيء من غير المعصوم بإمام».

أقول: إنّ الخلاف بين أهل الحقّ والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وبين أهل الخلاف والفرقة من الأشاعرة المجبرة من العامة وهم شيعة آل أبي سفيان في أفعال العباد معروف لا يخفى .

وذلك أنّ أهل الحقّ يقولون: إن كان الفعل من العبد مأموراً به من الله تعالى فهو مراد له، وإن لم يكن مأموراً به فليس بمراد، وإنّما هو فعل من أفعال العباد أنفسهم.

وأنّ أهل الخلاف يخرصون: أنّ كلّ ما هو واقع فهو مراد له تعالى سواء أكان طاعة أم معصية ايماناً أو كفرأ، خيراً أم شراً ...

وقد استدلّ أهل الحقّ على كلامهم بأمرين: أحدهما- أنّ الله عزّوجلّ حكيم لا يفعل القبيح، وكما لا يفعل لا يريد ولا يأمر به، فإنّ فعل القبيح كما كان قبيحاً كانت إرادته والأمر به أيضاً قبيحاً.

قال الله تعالى: «قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون»

(الأعراف: ٢٨).

وقال: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغي» التحل: (٩٠).

وقال: «ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم» الزمر: (٧).

ثانيها - أن الله عزوجل يأمر عباده بالطاعة وينهاهم عن المعصية، والحكيم إنما يأمر بما يريد لا بما يكره وينهى عما يكره لاعتما يريد، فلا يأمر بالطاعة إلا لأنها مرادة له، ولا ينهى عن المعصية إلا لأنها مكروهة عنده، فلو كانت الطاعة غير مرادة له لما أمر بها، ولو كانت المعصية غير مكروهة لديه لما نهى عنها، فثبت أن كل مأمور به مراد لله عزوجل، وأن المعصية كلها غير مرادة ولا مأمور بها للتهي عنها. وقد تشبثت الأشاعرة المجبرة من أهل الخلاف على توهماتهم بالأمر:

الأول: أن الله فاعل لكل موجود، فتكون القبائح كلها مستندة إليه بإرادته.

أقول: إن الجواب عنه واضح، حيث إن ذلك عين الدعوى، فإن الله جل وعلا فاعل كل شيء بمعنى أنه موجد للممكنات وخالقها، فالإنسان مخلوق له تعالى، ولكن ذلك لا يستلزم بأن تكون أفعاله أيضاً مخلوقة له، لأننا نجد بالوجدان والضرورة، أن أفعال العبد مستندة لإختياره، وهو قادر على فعل الشيء وتركه معاً في آن واحد، ومن ثم يصح ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية.

الثاني: لو أراد الله عزوجل من الكافر الطاعة، والكافر أراد المعصية، وكان الواقع ما أراده الكافر للزم أن يكون الله مغلوباً، إذ من يقع مراده من المرادين هو الغالب. والجواب عنه: بأنه عزوجل إنما يريد الطاعة من العباد على سبيل الإختيار منهم دون إجاء وقهر، ولا يتحقق ذلك إلا بإرادة المكلف نفسه، ولو أراد الله سبحانه الطاعة من الكافر مطلقاً سواء أكانت عن إختيار أم إجبار لوقعت على كل حال، والفرق بين الإرادتين واضح.

الثالث: أن كلما علم الله وقوعه وجب، وما علم عدمه امتنع، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر إستحال منه إرادتها، وإلا لكان مريداً لما يمتنع وجوده. والجواب عنه: بأن العلم تابع للمعلوم فلا يؤثر في إمكانه، فعلمه تعالى بأفعال عباده لا يكون علة فاعلية لوجودها بعد أن كان متعلقاً بها وتابعاً لوجودها.

ومما ذكرناه يتصح بطلان ماتوهمه الأشاعرة المجبرة من أهل الخلاف، وحقية ما يعتقد أهل الحق لأن الله عزوجل يستحيل عليه أن يأمر عباده بطاعة غير المعصوم لأن الأمر بطاعته قبيح لإستلزامه الظلم للعباد، فإن الإمام غير المعصوم - وإن بلغ من التقوى والزهد والعلم ما بلغ - قد يقع منه الظلم وقد يأمر به، فكيف يأمر الله عزوجل بالظلم أو يريده، فما يقع من القبائح من العباد فليس بمراد له ولا مأمور به، فكما أن الله تعالى لا يأمر عباده بالمعصية، كذلك المعصوم - نبياً كان أو إماماً - لا يأمر عباده الله تعالى بالمعصية ولذلك قال: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم - من يطع الرسول فقد أطاع الله» (التساء: ٥٩ و ٨٠).

ولذلك أيضاً لن ينال غير المعصوم بالإمامة قال الله عزوجل: «إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» (البقرة: ١٢٤).

وقد تشبثت المشبهة بقول فرعون طاغي مصر: «أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى» (المؤمن: ٣٧) على أن الله سبحانه ساكن في السماء، فقالوا: إن بديهة فرعون قد شهدت بأنه في ذلك الصوب، وأنه سمع من موسى أنه يصف الله بذلك وإلا لما رام بناء الصرح.

أجيب عنه: أولاً - أن بديهة فرعون لاحجة فيها، وثانياً - أن سماعه من موسى عليه السلام ممنوع، فليس فيه دلالة على أن موسى عليه السلام قال له: «الله فوق السموات» فلعله هو توهم ذلك إذ لم يرفي الأرض من يصلح أن يكون الإله الذي يدعيه موسى عليه السلام فتوهمه موجوداً جسمانياً في إحدى طبقات الجوّ، والسماء لا يتوصل إليها إلا بسلم، فيجب أن نبني الصرح لنصل إليه، وثالثاً - لو سلم أن موسى عليه السلام قال له ذلك، لكنّه لقصور فهمه أن مسكن إله موسى عليه السلام في السموات، ولم يدر أن كون الإله في السماء أنه متعال عن الماديات، وأنه فوق أطباق العلى لا بالجهة والحدود، بل بالرفعة والشموخ، وهكذا الأشعري وأذنبه المبتورة من المشبهة والمجسمة لم يعد أفهامهم، فهم فرعون من أمثال هذا لمقال، إذ ذهبوا إلى أنه تعالى كانت في جهة «فوق» مستويّاً على عرشه فوق أطباق الثرى،

وأنه سبحانه ينزل ويصعد، ويتحرك من مكان إلى مكان، فيحويه مكان ويخلو منه مكان.

وقد اتفق المحققون من المفسرين في قوله عز وجل: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» المؤمن: ٤٦) على أن هذا العرض في البرزخ، واحتجوا به على تثبيت عذاب القبر وإستمراره مادامت الدنيا، وعلى بقاء النفس بعد الموت، وقالوا: ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» المؤمن: ٤٦). في الصحيفة السجادية: قال سيد الساجدين زين العابدين الإمام الرابع علي بن الحسين عليها السلام - في دعائه الأول - «... والحمد لله - حمداً يضيئ لنا به ظلمات البرزخ...» الدعاء.

البرزخ - في الأصل - : الحاجز بين الشيئين، وقد اطلق - في الشرع - على الحالة التي تكون بين الموت والبعث، قال الله تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» المؤمنون: ١٠٠) وهي مدة مفارقة الروح لهذا الجسد المحسوس إلى وقت البعث وعودها إليه، ويطلق على القبر بهذا الاعتبار.

وقوله عليه السلام: «يضيئ» أي يصير الحمد جسماً متكيفاً بالضوء تشرق به الظلمات البرزخية كالشمس المشرقة التي تشرق بضوئها الظلمات الزمانية بناءً على ما هو الصحيح من تجسم الأعمال والإعتقادات في تلك النشأة، كما دل عليه كثير من الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فالأعمال الصالحة والإعتقادات الصحيحة تظهر صوراً نورانية مشرقة يستضيئ بنورها أصحابها ...

وقد ورد: «إن العمل الصالح يضيئ قبر صاحبه كما يضيئ المصباح الظلمة». وأن الأعمال السيئة والإعتقادات الباطلة تظهر صوراً ظلمانية كاسفة يتحير في ظلمها أربابها ...

وقد دلت الأخبار المروية عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: أن الأرواح بعد مفارقتها الأبدان العنصرية تتعلق بأشباح مثالية تشابه تلك الأبدان،

وهذا التعلق يكون في مدة البرزخ، فتنعم أو تتألم بها إلى أن تقوم الساعة، فتعود عند ذلك إلى أبدانها كما كانت عليه.

في التهذيب - باب - ٢٣ - تلقين المحتضرين: ح ١٧٢) بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: «في الجنة على صور أبدانهم لورأيتهم (رأيتهم خ) لقلت فلان».

وفي فروع الكافي - باب آخر في أرواح المؤمنين: ح ٧) بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش؟ فقال: لا إذا ما هي في حواصل طير، قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة».

وفيه: - في هذا الباب: ح ١) بإسناده عن أبي ولاد الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: «جعلت فداك يروون أنّ أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش؟ فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في أبدان كأبدانهم».

قوله عليه السلام: «حواصل» جمع حوصلة وهي للطير كما المعدة للإنسان. وفي قصص الأنبياء للسيد نعمه الله الجزآثري في قوله تعالى: «التار يعرضون عليها غدوًّا وعشيًّا» قال: «هذه التار هي نار البرزخ التي يعذب فيها أرواح الكفار في الدنيا وهي برهوت واد في حضرموت من بلاد اليمن، كما أنّ جنة الدنيا وادي السلام ومحلّها ظهر الكوفة بين التجف وكر بلا وفيها أرواح المؤمنين في أجساد مثالية يتنعمون بها حتّى يوافوا جنة الخلد، وأولئك يوافون نار جهنّم».

وقد استدلت أهل الحق والعدل وهم شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله تعالى: «ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون - قليلاً ما تتذكرون - ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون - ولكنّ أكثر الناس لا يشكرون» المؤمن: ٥٧ - ٥٩ - ٦١) على فساد ما تشبّث به العامة - وهم شيعة آل أبي سفيان - من إطلاق ماروي: «يد الله مع الجماعة» بأنّ الأكرثية دليل على حقّية أهلها ...

ووجه الفساد أن الله عزوجل ذم الأكثرية، ومدح الأقلية في تلك الآيات وفي كثير من الآيات القرآنية، فالأكثرية في حد ذاتها لا تدل على حقية أهلها كما أن الأقلية لا تدل بنفسها على بطلان أهلها، أفلا ترى أن القلة قد حمدت: «قليلًا ماتتذكرون» وإنما حمد الله تعالى أتباع الحق وإن قَلُوا، وذم أتباع الباطل وإن كثروا، فما كانت يد الله على جماعة أهل الباطل قط، وإلا لزم أن يكون أتباع الشيطان حقاً، وأتباع الرحمن باطلاً لأن أتباع الشيطان أكثر من أتباع الرحمن في كل ظرف، فإن الشيطان «قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» ص: ٥٢ - ٨٣ «قال أرايتك هذا الذي كرمت عليّ لئن أخرجتن إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلاً» (الاسراء: ٦٢).

وقال الله تعالى: «فلا يؤمنون إلا قليلاً - ولا يذكرون الله إلا قليلاً» النساء: ٤٦ و١٤٢) وقال: «وقليل من عبادي الشكور» سبأ: ١٣).

وقد تشبّث الأشاعرة المجبرة من العامة بقوله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو» المؤمن: ٦٢) على نفي الإستطاعة وسلب القدرة عن العباد. وقال التفتازاني: أي خالق كل شيء ممكن بدلالة العقل، وفعل العبد شيء فهو داخل في عموم مخلوقاته، فيثبت أن لا عمل للعبد.

أقول: وقد سبق منا كلام في الأمر الرابع عشر من البحث المذهبي في تفسير قوله تعالى: «الله خالق كل شيء» الزمر: ٦٢) فراجع.

قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون» المؤمن: ٦٩) رد على القدرية وهم الأشاعرة المجبرة من العامة الذين اتخذوا طريق الجبر المحض في مسألة القضاء والقدر.

في نظرية التكليف - آراء القاضي عبد الجبار - للدكتور عبد الكرم عثمان قال في معنى «القضاء والقدر»: «وذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أن القضاء: إرادة الله الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص، وأن القدر هو تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها المخصوصة، أي تعلق إحداث وإيجاد، ويعتبر هذا القول

فرعاً على مذهبهم في الكسب، وبموجب هذا القول تكون كل أفعال العباد خيراً أو شراً بقدرة الله خلقها في العباد».

أقول: إن الأشاعرة المجبرة من العامة زعموا أن القضاء والقدر هو الحتم والإلزام، ومن ثم أسندوا أفعال العباد كلها خيرها وشرها، صلاحها وفسادها حتى الإيمان والكفر والطاعة والمعصية إلى الله سبحانه، وأنه الفاعل لها حقيقة، وإن كان المباشر في الظاهرهم العباد أنفسهم، ولذلك صحت تسميتهم بالقدرية إنطباقاً عليهم بالحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لعن الله القدرية على لسان سبعين نبياً، قيل: من القدرية يا رسول الله؟ قال: الذين يعصون الله تعالى ويقولون: كان ذلك بقضاء الله وقدره».

والإيمان بالقدر بهذا المعنى الباطل هي عقيدة عربية جاهلية امتدت حتى مابعد ازدهار الإسلام، ورغم مكافحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة من بعده لهذه العقيدة الجاهلية الأولى. قال الإمام الحسن بن عليّ عليها السلام: «بعث الله محمداً إلى العرب وهم قدرية يحملون ذنوبهم على الله تعالى».

والدليل على ذلك قولة المشركين: «لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء» (الأنعام: ١٤٨) ومن ثم كذبهم الله تعالى في هذه العقيدة الفاسدة المخالفة لصريح الوجدان قال الله عز وجل- تعقيباً على قولتهم تلك-: «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون».

ومن العجائب: أن الأشاعرة استسلمت قيادتها- بكل جرأة وصراحة- لهذه العقيدة المنافية للفطرة الإنسانية، ولتعالم الإسلام التزهية: قال قائدتهم المتخلف: «إعلم أن أفعال العباد أمور ممكنة الوجود، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بسبب» ثم أخذ في الاستدلال على وجوب كون هذا السبب ضروري الوجود، وإلا

لزم المحال (التسلسل الباطل) وبذلك حاول إثبات إنتهاء أفعال العباد في علل وجوداتها، وفي سلسلة الحاجة إلى ذاته المقدسة الواجب الوجود، وأخيراً قال: «فثبت: أن أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره، وأن الإنسان مضطرّ في اختياره، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر» هذا نصّ عبارته في باب القضاء والقدر من كتابه (المباحث المشرقية- الفصل الثاني: ج ٢ ص ٥١٦ - ٥١٧) وأما (تفسير الكبير) فقد ملأه بأحكام قواعد الجبر على اصول مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه الأشاعرة

...

وقد بالغ في ذلك حتى قال بشأن سورة الأنعام: «إن هذه السورة من أولها إلى آخرها تدلّ على صحة قولنا ومذهبنا (في الجبر) التفسير الكبير: ج ١٣ ص ٢٢٧). ولا يخفى على المحقق الخبير: أن الأشاعرة باعتبارهم أن القضاء والقدر أزليان وواجبان كأنهم ينفون الإختيار عن الله سبحانه في خلق الكائنات ... ويستدلّ بقوله تعالى: «وكفرنا بما كنا به مشركين» على أن الكفر نوعان: أحدهما الكفر بالله سبحانه. ثانيها الكفر بالشيطان وأذنبه ...

﴿مؤمن آل فرعون و إسمه﴾

قال الله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه - فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» المؤمن: ٢٨-٤٥).

واعلم أنّ هذه السورة: «المؤمن» سمّيت بما وصف رجل مؤمن بطل من آل فرعون به من الإيمان، وقد جاءت قصته الرائعة في خلال (١٨) آية من آيها ... وقد اختلفت الأقوال في إسمه حتى انتهت إلى ثلاث عشر قولاً: ١- حزقيل. ٢- جبرئيل. ٣- حزبييل. ٤- خربيل. ٥- خزبييل. ٦- حبيب. ٧- حبرك. ٨- خبرك. ٩- جبرك. ١٠- سمعان. ١١- شمعان. ١٢- شمعون. ١٣- طالوت. والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد اختلفت الكلمات في هويته: أكان قبطياً أو إسرائيلياً؟ هل كان نبياً أولاً؟ وأكان هو الذي أراد بقوله: «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائكة يأترون بك ليقتلوك» القصص: ٢٠) «وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين» يس: ٢٠) ولكل قائل.

في تاريخ الطبري: «عن وهب بن منبه اليماني قال: فشى بضعا وعشرين ليلة حتى كادت نفسه أن تخرج، ثم استمسك فقال للملئ: «إن هذا لساحر عليم» أي ما ساحر أسحر منه «فماذا تأمرون أقتله»؟ فقال مؤمن من آل فرعون العبد الصالح كان إسمه فيما يزعمون حبرك: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله».

وفي الكامل لابن الأثير: «قيل: كان خربيل مؤمن آل فرعون، كان على بقية من دين إبراهيم عليه السلام وكان أول من آمن بموسى فلما أخبره خرج من بينهم «خائفاً يترقب قال: ربّ نجني من القوم الظالمين» القصص: ٢١).

وفيه: «وكان خربيل مؤمن آل فرعون يكتُم إيمانه: قيل: كان من بني إسرائيل وقيل: كان من القبط. وقيل: هو التجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وأقيي في النيل، فلما رأى غلبة موسى عليه السلام السحرة أظهر إيمانه، وقيل: أظهر إيمانه قبل، فقتل وصُلب مع السحرة، وكان له امرأة مؤمنة تكتُم إيمانها أيضاً، وكانت ماشطة ابنة فرعون، فبينما هي تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا بل ربّي وربك وربّ أبيك، فأخبرت أباها بذلك، فدعاها وبولدها، وقال لها: من ربك؟ قالت: ربّي وربك الله. فأمر بتتور نحاس فأحمى ليعذبها وأولادها، فقالت: لي إليك حاجة، قال: وماهي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي، فتدفنها، قال: ذلك لك، فأمر بأولادها فالقوا في التتور واحداً واحداً، وكان آخر أولادها صبياً صغيراً فقال: إصبري يا أمّاه فانك على الحق، فالقيت في التتور مع ولدها».

وفي المجمع: «قال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره، وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى، فقال: «إنّ الملائمة يأترون بك ليقتلوك» قال السدي ومقاتل: كان ابن عمّ فرعون، وكان آمن بموسى وهو الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وقيل: إنه كان وليّ عهده من بعده».

وفي تفسير التيشابوري: قال: «والأصحّ أنّه كان قبطياً ابن عمّ لفرعون آمن بموسى سرّاً وإسمه سمعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيلياً وزيف بأنّ المؤمنين من بني إسرائيل لم يعتلوا ولم يعزوا لقوله: «أقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» فما الوجه في تخصيصه؟ والقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أنّ قوله: «فمن ينصرنا من بأس الله» وقوله: «يا قوم» على رأس كلّ نصيحة يغلب على الظنّ أنّه يتنصح لقومه».

وفي تفسير المراغي: «الرجل المؤمن: هو ابن عم فرعون ووليّ عهده وصاحب شرطته وهو الذي نجى مع موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى».

وفي الميزان: «فكان الرجل من القبط من خاصة فرعون، وهم لا يعلمون بإيمانه لكتمانهم إياهم ذلك تقيّة - إلى أن قال: : على أنّ الرجل يكرّر نداء فرعون وقومه بلفظة «يا قومي» ولولم يكن منهم لم يكن له ذلك».

وفي التفسير القرآني للقرآن: قال في قوله تعالى: «من آل فرعون» أي من آل بيته، ومن الرؤس البارزة في دولة فرعون ... فقد يكون أميراً أو وزيراً أو قائداً جند ونحو هذا ...» ثم قال: «بقي هنا سؤال وهو: هل كان مؤمن آل فرعون نبياً مرسلًا من عند الله إلى فرعون؟ وليس بالمستبعد أن يكون نبياً لم يذكره القرآن في عداد الأنبياء الذين ذكرهم الله، فكثير من الأنبياء لم يذكرهم الله سبحانه في القرآن كما يقول سبحانه: «ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك» النساء: (١٦٤).

وفي تفسير الصافي: وفي المجالس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصّديقون ثلاثة: وعدّ منهم حزقيل مؤمن آل فرعون.

وفي أنوار التنزيل للبيضاوي: قال: «الرجل إسرائيليّ أو غريب موحد كان ينافقهم: «أقتلون رجلاً»: أتقصّدون قتله؟

وفي البحار - باب أحوال مؤمن آل فرعون - : «وقيل: إنه كان خازناً لفرعون مائة سنة، وكان مؤمناً مخلصاً يكمّ إيمانه إلى أن ظهر موسى عليه السلام على السحرة فأظهر حزبيلاً إيمانه، فأخذ يومئذ وقتل مع السحرة صلباً وأما امرأة حزبيلاً فإنها كانت ماشطة بنات فرعون وكانت مؤمنة» .

وقد ورد: أنّ الرجل المؤمن كان ابن خال فرعون.

وورد أيضاً: أنّ الرجل المؤمن البطل كان أخاً لآسية امرأة فرعون.

وورد أيضاً: أنّه كان من أقربائه.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أن هدف قصة الرجل المؤمن البطل من آل فرعون هو إنذار الكفار العرب، وإنذار الكافرين إطلاقاً، وتطمين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بأن ما يلقونه هو ما كان يلقاه الرسل والمؤمنون السابقون الذين أيدهم الله ونصرهم، وأهلك أعدائهم وأخزاهم، وتطمين للمؤمنين، ودرس للدعاة والمصلحين في كل ظرف ... وقد كان موقف أبي طالب بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاه بغاة قريش من عدوان وطغيان ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو موقف الرجل المؤمن البطل من آل فرعون تجاه فرعون وملئه المستكبرين، وفي القصة مماثلة تامة لقصة أبي طالب عليه السلام وحمایته وذبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتمان إيمانه، حتى افتري المعاندون الأشقياء والمخالفون الأغبياء وتبعتهم سفلة جهلاء: أن أباطالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن به صلى الله عليه وآله وسلم وهذا إفك مفترى من الأعداء لانتظر منهم غير هذا.

إن الله تعالى قيض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه أباطالب عليه السلام الذي يدافع عنه من بغاة قريش أنفسهم، ويذب عنه على أكمل الوجوه وأحسنها، ويبالغ في تسكين تلك الفتنة ويجتهد في إزالة ذلك الشر كما قيض لموسى عليه السلام من يدافع عنه من آل فرعون أنفسهم ...

ومن موضوعات أهل الخلاف ومختلفات العامة - وهم شيعة آل أبي سفيان - أن المماثلة بين أبي بكر والرجل المؤمن البطل من آل فرعون، وكذبه واضح لا يخفى على من له طيب الولادة لأن أبابكر لم يكن يكتم إيمانه الظاهري، وما كان بطلاً ولا له صلابة في الدين، ولا إيمانه إلا لقلقة اللسان.

حكمة كتان مؤمن آل فرعون إيمانه

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أنّ كتان الرجل المؤمن البطل من آل فرعون ما كان عن ضعف أو خوف حتى يحمل إيمانه على أنه كان مجرد إعجاب بموسى عليه السلام وميل إلى الطريق الذي هو عليه، إذ لو كان غير منظور فيه إلى شيء آخر لآمن كإيمان السحرة ولما منعه بطش فرعون وجبروته أن يعلن هذا الإيمان، متحدياً فرعون، مستخفاً بكل ما يلقي في سبيل الحقّ والجهربه ... كلاً ... فإنّ إيمان هذا المؤمن كان إيماناً راسخاً وثيقاً قائماً على اقتناع بلغ مبلغ اليقين القاطع ... وإنما كان كتمانه هذا الإيمان عن سياسة حكيمة وتدبير محكم ...

وذلك أنّ الرجل ما أراد الإيمان لنفسه فحسب، بل إنه كان يريد أن يكون داعية لفرعون وملئه أجمعين إلى الإيمان بالله جلّ وعلا، ولو أنه أعلن إيمانه، وجاء إلى فرعون يدعوه إلى أن يؤمن بالله تعالى كما آمن هو، لما استمع فرعون لكلمة منه، ولأخذته العزة بالإثم، وأبى عليه كبره وعناده، أن ينقاد لداعية يدعوه إلى أيّ أمر ولو فتح له أبواب السماء ... وهل أتى المكذّبون برسول الله إلا من دعوة الرّسل إلى متابعتهم، والإيمان بالإله الذي سبقوهم إلى الإيمان به؟ وهل كانت مقولة المكذّبين برسول الله إلا ترجمة لهذه المشاعر التي تملأ صدور المكذّبين أنفةً وكبراً أن يكونوا متابعين لغيرهم، مسبوقين غير سابقين؟

وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان هؤلاء المكذّبين: «إن هو إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» المؤمنون: ٢٤ وقوله عزّ وجلّ: «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون»

الشعراء: ١١١) وقوله سبحانه على لسان فرعون طاغي مصر: «أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» المؤمنون: ٤٧).

ثم ماذا لو أعلن الرجل المؤمن البطل إيمانه، ثم جاء إلى فرعون يدعو إلى الإيمان بالله تعالى؟ أكان شأنه معه إلا كشأن موسى وهارون؟ بل إن موسى وهارون معها من آيات الله المعجزة القاهرة ما يؤيد دعوتها... أما الرجل فما كان معه إلا منطق العقل وحبّة الكلمة، وهل كان لفرعون عقل يقبل منطقاً أو أُذن تصغى إلى حجة؟؟؟!!!.

لقد كان من تدبير الرجل المؤمن، وهو رجل سياسة وملك - أن يجلس إلى فرعون المجلس الذي اعتاده منه... مجلس إبداء الرأي وعرض التصيحة، وإتمام الحجة على فرعون وملئه في معرض تبادل الآراء وتقليب وجوها... وهنا كان للرجل أن يقول ما يشاء من آراء... ويبيدي ما يرى من حجج، وأن يجد لذلك من فرعون اذناً تسمع وعقلاً يعقل، وأنه لا بأس على فرعون أن يأخذ بالرأي الذي يخلص به من بين تلك الآراء... إنه حينئذ يكون هو الذي يعطي الرأي ولا يأخذه ويصدر الحكم ولا يتلقاه!!!

ومن هنا نجد الرجل المؤمن البطل - بهذا التدبير الحكيم - قد استطاع أن يعرض قضية الإيمان بالله تعالى في وضوح وجللاء وأن يقدمها إلى فرعون في جوها دئ لا تعكر صفو الأعاصير المحملة برجوم الردع والتحدّي...

وفي هذا قال الله عزوجلّ على لسان الرجل المؤمن البطل:

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم».

وقد كان فرعون وملئه يأتمرون بموسى ليقتلوه وهم يعدّون التهمة التي يأخذونه بها، والتهمة عند فرعون: أن موسى يريد أن يبذل دين القوم، وأن يفسد المجمع بما يثير فيه من فتنة وإنقسام وفرقة، إزاء هذا الدين الجديد... كما أن هذا شعار الحكام الجابرة على الدعاة والمصلحين في كلّ عصر...

وهنا يبدي هذا الرجل المؤمن - وقد كتم إيمانه - رأيه، فيقول: وأية جناية جناها موسى عليه السلام؟ إنه يقول: ربّي الله، هذا دينه الذي يدين به ويدعو إليه بلا قهر ولا قسر... فهل هذه الدعوة تستوجب قتله وسفك دمه؟ لا أرى ذلك...! ثم إن هذه القولة التي ينادي بها موسى عليه السلام تستند إلى آيات بيّنات قدر أيناها رأي العين، وقد بطل بها سحر السّاحرين، وهذا يعني أنّها من عند إله قويّ فوق الآلهة كلّها... فإذا آمن موسى بهذا الإله، وتلك حجّته القاهرة بين يديه على قوّة معبوده الذي يعبد، فهل نستحلّ لذلك دمه؟ «وقد جاءكم بالبينات من ربّكم» الذي آمن به، فهو يؤمن باله له دليله عليه، ويدعو إلى عبادة إله وضع بين يديه الحجّة التي تؤيّد دعواه... فكيف ندينه وهو بريّ؟.

ثمّ ماذا لو تركناه وشأنه؟ إنه «ان يك كاذباً فعليه كذبه» إنه يسير في طريق اختاره لنفسه، فان يهلك فلن يهلك إلّا هو وجنّيته على نفسه وحده لا تصيب أحداً غيره!

ثمّ من يدري؟ فقد يكون الرجل صادقاً فيما يقول، وشواهد الصّدق بادية فيما نرى... فماذا لو انتظرنا ثمّ نظرنا في دعوته هذه وعرضناها معرض الدّراسة والبحث... فقد نجد فيها خيراً، وقد ينكشف لنا منها هدى ونور... وهل ثمة من بأس علينا إذا وجدنا خيراً فأخذنا بحظّ منه؟ أو رأينا هدى ونوراً فاتجهنا نحو هذا الهدى والتّور؟ «وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» إنه لا بأس إذن من أن ندع موسى، ولا نعرض لقتله وسفك دمه، سواء أخذنا بما يدعو به أو لم نأخذ... فلندعه يمضي في طريقه، فإن كان كاذباً مدّعياً فإنّه لن يفلح أبداً، فما كان الكذب مركباً إلّا إلى البلاء وسوء المصير، فكيف إذا كان يكذب على الله الذي يقول: إنه رسول من عنده؟ «إنّ الله لا يهدي من هو مسرف كذاب».

ويمضي الرجل المؤمن البطل في عرض رأيه ومشورته، فيحذّر القوم من أن يقدموا على ما هم عازمون عليه في شأن موسى عليه السلام فقد يكون الرجل صادقاً، ودلائل الصّدق بادية فيما جاءهم به، وفيما حذّروهم به من عذاب الله في الآخرة، فإن أنفذوا

أمرهم فيه وقتلوه أفتخلى عنه ربّه هذا الذي رأينا بعض قوته فيما جاءهم به موسى من عنده؟ فكيف تكون الحال إذا قتلناه وهذا ربّه، وتلك قوّته؟ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان هذا المؤمن: «يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جآئنا؟».

نعم! نحن أولوا قوة قادرة، وملك عظيم، وسلطان ظاهر غالب... هذا ما نحن فيه الآن ولكن أياكون لنا من كلّ هذا ما يدفع عتًا بأس هذا الإله القوي، وبحول بيننا وبين نعمته؟ هذارأيي، وتلك نصيحتي للملك كما يقضي بذلك واجب الولاء والإخلاص للملك وللرعيّة...!! وهكذا استطاع الرجل المؤمن بحكمته وسياسته في كتم إيمانه أن يلتقى فرعون والملا من حوله بهذا المنطق الرزين الهادي في غلاف رقيق من التصح والمناصحة وإتمام الحجّة عليهم!

ويطرق الملا من آل فرعون، وقد دارت رؤسهم من هذا المنطق الواضح وما بين يديه من حجّة وبرهان... ثمّ تتحرّك بعد ذلك شفاه وتنطلق كلمات، تعلق على هذا الحديث، بين آخذٍ به، وراذٍ له... ويدع فرعونُ القومَ يجادل بعضهم بعضاً، ويفنّد بعضهم مقولات بعض... حتّى إذا فرغوا ممّا عندهم، جاء إليهم من عليّ في سلطانه وما يحفّ به من جلال وهيبة، فيلقى إليهم بهذا الأمر الملكي:

«قال فرعون ما أريكم إلّا ما أرى وما أهديكم إلّا سبيل الرّشاد».

إنه ليس لكم عندي في هذا الأمر إلّا ما رأيته من قبل، وما سمعتموه منّي حين قلت لكم: «ذروني أقتل موسى وليدع ربّه» تلك هي كلمتي الأولى والأخيرة... وإنها الكلمة التي فيها رشادكم، وحمایتكم من هذا الشرّ الذي يهتّ عليكم: «وما أهديكم إلّا سبيل الرّشاد»! فهل تشكّون في حمايتي وحرصني على حفظكم ورعايتكم، وارتياح مواقع الخير لكم؟

وتؤذن هذه الكلمة بانفضاض مجلس المشورة، وما يكاد القوم يهتمون بالإنصراف، حتّى تمسك بهم نظرة من الرجل المؤمن، تريد أن تقول شيئاً، فيتلكأ بعضهم، وهم آخرون حتّى إذا تكلم الرجل المؤمن البطل عاد المجلس إلى ما كان عليه... وهنا

يتابع الرجل المؤمن حديثه، ويصل ما انقطع منه، وكأن فرعون لم يقل شيئاً، وكأن هذه الكلمة ليست الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، وتخرج الكلمات من فم الرجل المؤمن، متدفقة هادرة، تحمل نبرة عالية من الأسى والحزن والإشفاق ...

«وقال الذي آمن يا قوم ...»: (٣٠) بهذا الايمان الذي يملاً قلب المؤمن، يجد الرجل منطقاً يتسع له مجال القول، وتتداعي إليه الأدلة والبراهين ... وتنحل به عُقد الخوف واللجلجة في هذا المقام الرهيب!

«يا قوم» بهذه الكلمة يمسك الرجل المؤمن البطل جماعة المجلس حيث هم ... إنه يريد أن يقول شيئاً، وإن قال فرعون كلمته وأصدر حكمه! وما اعتاد القوم أن يسمعوا بعد حكم فرعون تعليقاً ولا تعقيباً فإذا في الأمر؟ ألا فليسمعوا: «إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب».

إن هذا الحكم الذي أصدره فرعون، وقال لهم فيهم: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشاد» هو حكم إن أخذوا به فلم يسلموا من سوء عواقبه ... فإن وزّاه شراً مستطيراً ... إنهم يدبّرون ليقتلوا رسولاً من رسل الله، وإن عندهم لخبراً عما حلّ بالأقوام الذين آذوا رسل الله من قبلهم ... فإن مضوا على ما هم فيه من إلحاق الأذى بموسى عليه السلام فلن يسلموا من أن يحلّ بهم يوم كيوم هؤلاء الأحزاب: قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ... وإنه ليوم عسير لقي فيهم المكذبون برسول الله الدمار والهلاك ... ويلاحظ هنا أنه سمي يوم الأحزاب يوماً مع أنه أيام ... إذا كان لكل قوم يومهم الذي لا قوا فيه هلاكهم، وذلك لأن جريمة القوم واحدة، والحكم الذي أخذوا به حكم واحد، فكأنهم أُدينوا في يوم واحد، وإن تراحم الزمن بينهم في ايّاق الحكم الواقع على كل من هؤلاء الأقوام ...

«مثل دأب قوم نوح ...» هذا ما أخذ به المكذبون برسول الله من عقاب في الدنيا ... إنه الهلاك الجماعي، والدمار الشامل لكل ما عمّروا وجمعوا ... وهناك عذاب آخر أشدّ وأنكى، ينتظر هؤلاء المكذبين ... هو عذاب الآخرة.

ويمضي الرجل المؤمن البطل يذكر قومه بنبيّ كريم كان فيهم، وهو يوسف عليه

السلام :

«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ...».

وقد كان ليوسف عليه السلام شأن وذكر في الحياة المصرية، وقد رأى القوم من آياته ما سمّوه من أجلها صديقاً، فيقول له صاحب السجن: «يوسف أيتها الصديق» يوسف: (٤٦) ثم يرى منه فرعون والقوم معه هذه المعجزة التي كشف بها عن حلم فرعون، والتي قرأ عليهم فيها من صحف الغيب ما سيطلع عليهم من أحداث ... ثم رأوا منه هذه الآيات المعجزة في هذا التدبير المحكم الذي ساس به البلاد، وقاد به سفينتها إلى شاطئ الأمن والسلام، وهي في متلاطم الأمواج العاتية، وقد كانت وشيكة أن يتلعتها اليم ...

ذلك هو يوسف النبي عليه السلام وتلك هي آياته البينات التي رآها آباؤهم منه، ومع هذا فقد كانوا في شك منه: بين مصدق بدينه الذي يدعو إليه من عبادة الله الواحد القهار، وبين مكذب متهم له فيما عنده من علم لا يتجاوز به في تقديرهم أن يكون ساحراً عليمًا، وهكذا يمضي القوم مع يوسف عليه السلام حتى يهلك دون أن يجتمعوا على رأي فيه، فلما هلك يوسف، وأفلت من أيديهم هذا الخبر الذي كان ينبغي أن ينالوه على يديه تطلّعوا إلى هذه الشمس الغاربة من افقهم في أسى وحسرة ... وانتظروا أن تطلع عليهم شمس أخرى في صورة يوسف جديد ... فلما طال إنتظارهم جيلاً بعد جيل استيأسوا وصرخوا بأبصارهم عن ترقبه، وقالوا في يأس وحسرة: «لن يبعث الله من بعده رسولاً».

وها هو ذا قد جاءكم رسول كنتم تتطلعون إليه، أفلا ترون في موسى وجهاً كوجه يوسف فيما يدعو إليه من عبادة إله واحد، وفيما بين يديه من آيات بينات؟ وأتقفون من موسى موقف الشك والارتياب الذي وقفه آباؤكم من يوسف؟ ثم هل تنتظرون رسولاً آخر بعد أن يمضي موسى؟

ذلك هو الواقع الذي أنتم فيه الآن ... فإذا أنتم فاعلون؟ وإلى أي متجه تتجهون؟ أ إلى الشك والارتياب؟ أم إلى التصديق والإيمان؟ ذلك لكم، ولكم

ماتشتمون!

ثمّ حكم هذا الرّجل المؤمن البطل بعد إتمام الحجّة - من دون خوف واضطراب- على فرعون وملئه: أنّهم لن يهتدوا ولن يخرجوا عمّا هم من عمى وضلال ... إنّهم في ارتياب شديد مسرف، فأسلمهم الله عزّوجلّ إلى ارتيابهم وتركهم في ظلمات يعمهون، وإنّهم ليجادلون في آيات الله، وليس بين أيديهم سلطان من حقّ يجادلون به، وكلّ ما معهم هو باطل وضلال، يلقون به آيات الله تعالى، وإنّهم متكبرون جبّارون طبع الله على قلوبهم ... بقوله: «كذلك يضلّ الله- كذلك يطبع الله ...» (٣٤-٣٥) لأنّه تعقيب على هذا الموقف الذي بين الرّجل المؤمن البطل، وبين فرعون وملئه ...

وهكذا ينفضّ المجلس دون أن ينتهي القوم إلى رأي في موسى عليه السلام بعد أن لبستهم حال من البلبلة والاضطراب من هذا التذير الذي طلع عليهم به الرّجل المؤمن الذي يكتّم إيمانه!!!

وإذ ينفضّ المجلس الذي ضمّ فرعون وملئه، ومنهم الرّجل المؤمن الذي يكتّم إيمانه -إذ ينفضّ المجلس على تلك الحال التي اضطرب فيها الرّأي، ودارت برؤس القوم فيها عواصف البلبلة والحيرة- لم يجد فرعون طريقاً يحفظ به ناموس سلطانه، ويستر به الحال التي إستولت عليه من الرّهبة والفرع، إلا أن يلقى بهذا الأمر الطائش يتخبّط به كما يتخبّط الغريق بين الأمواج ... «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً- وما كيد فرعون إلا في تباب»: (٣٦-٣٧).

والأمر- كما ترى- هزل ليس فيه شيء من الجدّ، وإنّما هوتكأة يتكئ بها فرعون على كرسيّ سلطانه الذي يكاد يسقط من فوقه! إذ كيف يبني «هامان» صرحاً يرتفع به إلى السّماء؟ وفي كم من الزمن يتمّ بناؤه إن كان ذلك الأمر مستطاعاً وكان محمولاً على محمل الجدّ؟ وهل ينتظر فرعون بموسى عليه السلام هذا الزمن المتطاوّل حتّى يتمّ بناء الصّرح، ويصل به إلى أبواب السّماء ثمّ يطرقها، ويبحث عن إله موسى هناك؟ إنّها مباحكات وتعلّلات يتعلّل بها فرعون ليخلص من هذا

المأزق الذي أوقع فيه نفسه بإعلان رأيه في قتل موسى والخلاص منه!
وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «يكنم إيمانهم» قال: كنتم إيمانهم ستّ مائة سنة.

﴿ دفاع الرجل المؤمن عن موسى عليه السلام ﴾

و دعوته فرعون وملئه إلى التوحيد

قال الله عزوجل: «وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد»: (٢٦).

لما ضاق فرعون طاغي مصر ذرعاً بموسى عليه السلام ائتمر وملئه المستكبرون على قتله والخلاص من دعوته ومن فسادة على زعمهم، وبينما هم في أخذ وردّ يقبلون أوجه الرأي في سبيل الإقدام على قتله إذ دفعت المروءة رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكم إيمانه، فدافع عن موسى عليه السلام دفاعاً مجيداً مبيناً لهم أنه لا ينبغي أن يقتلوا رجلاً يقول: «ربي الله» وبالأخص أنه جاءهم بالمعجزات الدالة على صدقه، ولو فرض أنه كاذب فيما يقول ماناهم ضرر من كذبه، ولو أنه كان صادقاً لأصابهم بعض الوعيد الذي توعدهم به، واستمر قائلاً لهم: أنتم اليوم ذوون نفوذ وسيطرة في الأرض فمن يستطيع أن يدفع عنا عذاب الله تعالى إذا جائنا، فعارضه فرعون فيما رأى وادعى أنه يهدي قومه سبيل الرشاد.

ثم أخذ هذا المؤمن يذكرهم بعذاب الله وبطشه في هذه الدنيا كما حصل في الامم السالفة بسبب أعمالها السيئة، ثم حذرهم من عذاب الآخرة يوم يحاول الكافرون الفرار من عذاب الله تعالى ولا مفر من هذا العذاب، ثم ذكرهم بأن الدعوة التي جاء بها موسى اليوم ليست جديدة، فقد جاء يوسف بالبينات إلى آبائهم، فارتابوا في صدقه حتى إذا توفى قالوا: لن يبعث الله من بعده رسولاً، ثم أبان لهم أن ذلك الموقف السيء أدى بهم إلى الضلال لأنهم حين إنصرفوا عن الرشاد

صرف الله قلوبهم عن الهداية: «كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب- كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» وفي الآيات: (٢٨-٣٥) دلالات كثيرة تشير إلى أنّ هذا المؤمن كان إلى جانب إيمانه ودفاعه عن موسى عليه السلام داعيةً يدعو إلى الله جلّ معزراً ومؤيداً الدعوة التي يدعوها موسى وهارون عليها السلام.

ولما تمادى فرعون وملئه في الغي والضلال، تابع هذا الرجل المؤمن البطل - من دون خوف واضطراب- دعوتهم إلى سبيل الحق والرشاد، فنصحهم بعدم الإغترار بهذه الدنيا الفانية، والعمل للآخرة دار البقاء، فهناك يجازي السيئة بمثلها والحسنات يكافأ عليها المرء بأحسن ما يشتهي، ثم لامهم هذا المؤمن على دعوتهم إلى الكفر والضلال بينما هو يدعوهم إلى التوحيد والإيمان، فالآلهة التي يدعوهم إلى عبادتها لا تنفع في الدنيا، ولا تشفع لهم في الآخرة، حيث إنّ المرجع إلى الله عزّ وجلّ وحده، ثمّ نبههم بأنّه سيأتي وقت يذكرون فيه نصحه إياهم، وأنه يفوض أمره إلى الله جلّ وعلا، ولقد همّوا بقتله فوقاه الله سوء عملهم، وكانت عاقبته السعادة، ومآل آل فرعون الشقاء.

وقد بُيّن القرآن الكريم هذا النداء الذي وجهه ذلك الرجل المؤمن البطل من آل فرعون بأسلوب رائع يشع منه غاية الإخلاص وكمال الشجاعة ونهاية الصدق ... يجعلك تخرج من قرائته باقتناع تامّ بمصدره الإلهي لما يثيره في نفسك من إحساس روحي ورعشة سماوية تصلك بالله عزّ وجلّ فاقروا هذه الآيات.

«وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد - فوقاه الله سيئات ما

مكروا وحق بال فرعون سوء العذاب»: (٣٨ - ٤٥).

وقد كان الرجل المؤمن إنساناً عاقلاً رشيداً يزن الأمور بعقله، ويتعرّف مواقع الخير ببصيرته، ثمّ إلى جانب هذا العقل وهذه البصيرة إرادة قاطعة ورأي جميع، يقهر الحدود ويحطم القيود ليعبر عن مشيئته وإرادته على الوجه الذي شاء وأراد ... وأنّ الإنسان لهذا مناط للتكليف وأهل للثواب والعقاب، وبه ينال بالإنسانية والكمال والسعادة ...

وأنّ المثل المائل هنا هو هذا الرجل المؤمن البطل من آل فرعون لم يضلّه تزويره

وهتانه، ولم يقفه زوره وطغيانه، ولم يُخْفِه بطشه وسلطانه... فما استبان له الهدى من دعوة موسى عليه السلام وما أن اطمأن قلبه إلى ما يدعوه إليه حتى خرج عن سلطان فرعون، وتحرر من دائرة فلكه الذي كانت تدور فيه الدولة كلها معه وبهذا إستحق أن يكون مثلاً مضروباً للعقل الحر والقلب السليم والإرادة المتحررة وكان له هذا الذكر الكرم الذي سمي سورة منه بما وصف به من الإيمان، إنه رجل مؤمن من آل فرعون، لم يذكر القرآن المجيد إسمه، إذ لا دَخَلَ للإسم ما للوصف دَخَلَ في إنسانية الإنسان وكماله أو إنخطاطه ومآل أمره خيراً أو شراً... لم يذكر القرآن الكرم إسمه ليكون هكذا علم جنس للرجل في كل ظرف.

ولعمري! إن قصة هذا الرجل المؤمن البطل - كما نعته القرآن المجيد - هي حجة كافية على كل من يدعي الإيمان بالله جلّ وعلا، وعلى الدعاة والمصلحين وعلى علماء الدين، الذين يسكتون عن كلمة الحق لمصالح شخصية واهية حيث يريدون المعاش ويتركون المعاد، فقد جابهم المؤمن الصالح الطاغية فرعون بكلمة الحق غير مرتاع ولا هياب، وهو لا يملك إلا نفسه وعقيدته، وكل نبي من أنبياء الله عليهم صلوات الله ناضل أمتة وحيداً فريداً، وقال الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «فقاتن في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» النساء: ٨٤).

وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً» النساء: ١٣٥).

وقد ورد صحيحاً: «قولوا الحق ولو على أنفسكم».

وفي الحديث الشريف: «أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر».

نعم! إعلان الحرب لا بد أن سبقه إعداد العدة، ولكن الحرب شيء، والأمر بالمعروف في كلمة حق شيء آخر.

﴿ مؤمن آل فرعون و اعلان إيمانه بعد كتمانہ ﴾

قال الله عزوجل: «وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد - وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» المؤمن: ٣٨ - ٤٤).

ما كان الرجل المؤمن البطل من آل فرعون رسولاً، إذ لو كان نبياً ذا رسالة لكان بين يديه حجة من الله عزوجل على رسالته إلى من أرسل إليهم، ولم يذكر القرآن الكريم أن بين يديه تلك الحجة التي يحاج بها فرعون، ومن جهة أخرى فإنه كان يكتنم إيمانه في مرحلة من مراحل دعوته لمصالح نوعية وحكم إلهية ذكرناها آنفاً، والتبى إنما يرى الناس نبوته ممثلة في إيمانه بالدين الذي يدعو إليه، قبل أن يدعو أحداً الاليه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم «قل إني أمرت أن اعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين» الزمر: ١١ - (١٢).

وإنما كان الرجل المؤمن البطل داعية من دعاة الله تعالى إلى الحق وهو صوت العقل وحجته التي تقوم إلى جانب المعجزة المادية وحجتها ...

وقد كشف الرجل المؤمن عن حاله، وأعلن ما كان يخفيه من إيمانه، وخرج عن سلطان فرعون، وانطلق يلقي الناس مواجهة بالدين الذي دان به، ومحاجهم بمنطق الحق الذي إستقام عليه ...

سواء أكانت هذه المقولات التي يقوها الرجل المؤمن خارج المجلس الذي ضمته وفرعون والملا من قبل .. وإنه إمتداد إلى خارج هذا المجلس، حيث يلقاه الناس في

كلّ مجتمع وناد ... أم كانت داخل المجلس مواجهاً لفرعون وملئه، فدعاهم -صراحاً من دون خوف واضطراب- إلى خلاف مادعاه فرعون إليه، وحذّره عما كان فرعون يرغبهم فيه، ثم أخذ بمقولة يعرض بها موازين الناس عند الإله الذي يدعوهم إليه ... إنه إله عادل، حكيم، عالم بكلّ شيء: «من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها» إن عمله هذا مردود عليه، ومجزى به، مثقالاً بمثقال «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب».

فالمحسن - من ذكر أو أنثى - لا يلقي جزاء الحسنه بمثلها فحسب، بل إنه يضاعف له الجزاء الحسن أضعافاً مضاعفة بلا حساب ... فالجنة التي يجزي بها أهل الإحسان لا يقدر لها ثمن، ولا يبلغها إحسان محسن، ولكنها فضل من فضل الله، وإحسان من إحسانه، إلى من أحسنوا واتقوا «والله يحبّ المحسنين» وليس بين المحبّ والمحبوب حساب، وفي قوله: «وهو مؤمن» إشارة إلى أنّ العمل الصالح لا يقبل ولا يدخل في الأعمال الصالحة إلا مع الإيمان بالله تعالى، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان أولاً ثم إلى العمل الصالح ثانياً، حيث إنّ العمل الصالح لا يفيد إلا بالإيمان، ثم بين ما بين الموقفين: موقفه من قومه، وموقفهم منه من التضادّ، إذ كان يدعوهم إلى الخلاص والتجاة من قمة الله في الدنيا، وعذابه في الآخرة، وهم يدعوونه إلى نقمة الله في الدنيا وإلى عذاب النار في الآخرة، إنه يدعوهم إلى الحق والهدى، إلى الخير والصلاح، إلى البرّ والتقوى، إلى التور والفلاح وإلى الرشد والكمال ... وهم يدعوونه إلى الباطل والضلال، إلى الشرّ والفساد، إلى البغي والفجور، إلى الظلمة والخسران، وإلى الإنحراف والإنحطاط ...

إنهم يدعوونه ليكفر بالله الواحد الأحد، وأن يعبد مع الله سبحانه آلهة أخرى لا يعلم لها حقيقة يطمئن إليها عقله، ويستسيغها منطقه ... وهو يدعوهم إلى إله يقوم على هذا الوجود ويمسك كلّ ذرة منه حفظاً وعلماً ... فهو جلّ وعلا «العزيز» الذي تذلّ لغزته الجبابرة ... «الغفار» الذي يغفر لذنوب المسيئين، ويقبل توبتهم إذا هم رجعوا إليه وجّهوا وجههم له ...

ثم حكم - صراحاً - بإبطال ما كانوا عليه من العقائد والأعمال وإسرافهم فيها، وبكونهم أصحاب النار بقوله: «لاجرم أنما تدعونني إليه ...» فإنه تعقيب من الرجل المؤمن على هذا الموقف الذي بينه وبين قومه ... إن ما يدعونه إلى عبادته من آلهتهم: «ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» إنه لا يسمع دعاء داع ولا يستجيب له، سواء أكان ذلك في هذه الدنيا أم في الآخرة، إنه لا يسمع دعاء داع ولا يستجيب له، سواء أكان ذلك في هذه الدنيا أم في الآخرة، وأن مرجع جميع الخلائق إلى الله فهو المالك لها وحده يسطرها ويقبضها وينشرها ويطوها ... وأن الناس جميعاً سيرجعون إلى الله تعالى للحساب والجزاء في الآخر، وأن الذين أسرفوا في العقائد والأعمال ... هم أصحاب النار حيث يلقون جزاء كفرهم وضلالهم وإسرافهم على أنفسهم ...

ولم يذكر هنا جزاء المحسنين وهو الفوز بالجنة ونعيمها ... لأن الموقف موقف إنقاذ وتخليص لهؤلاء المهلكي من هذا الضلال الذي هم فيه، فإذا خلصوا من النار فذلك كسب عظيم لهم، ثم يكون لهم بعد هذا أن يتطلعوا إلى المنزل الذي ينزلونه بعد أن خلصوا بجلدهم من هذا البلاء المحيط بهم ... إن الذي تعلق به النار لا يعنيه شيء أكثر من أن يتخلص من هذا الثوب الذي أمسكت به النار، وليس يعنيه في شيء أن يفكر في الثوب الذي يلبسه بعد أن ينزع هذا الثوب عنه ويتركه وقوداً للنار تأكله ... إن دفع المضارّ مقدّم على جلب المصالح ...

ثم أخذ بالموعظة والتهديد بهم ليتفكروا في مآل أمرهم بقوله: «فستذكرون ...» ستعلمون علم اليقين ما أحدثكم به وما أدعوكم إليه من الإيمان بالله الواحد الغفار وما أحذركم به من عذابه يوم القيامة، إذا أنتم لم ترجعوا إلى الله جلّ وعلا وتدعوا عبادة ماتعبدون من آلهة ليس لها حول ولا طول في الدنيا ولا في الآخرة، إنكم ستذكرون هذا وترونها عياناً يوم القيامة، يوم لا ينفع تذكركم ولا يغني علم، ثم جاء بما هو خاتمة المطاف فيما بينه وبين قومه: «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» إذ دعاهم إلى الهدى، وأراهم طريق النجاة فإن استجابوا له واتبعوا سبيله نجوا معه،

وإن أبوا أن ينزعوا عما هم فيه تركهم وشأنهم، وأخذ هو طريقه الذي استقام عليه، مفوضاً أمره إلى الله، مسلماً له وجهه، مستعيناً به وحده فهو الذي يكفيه ويحميه «إن الله بصير بالعباد» يعلم من هم أوليآؤه ومنهم من هم أعدآؤه ...

وقد جاء التفريع في ختام القصة على تفويض الرجل المؤمن البطل أمره إلى الله جلّ وعلا والتقرير لإستجابته تعالى له، فكفاه الله عزّوجلّ شرّ قومه ووقاه شدآئد مكرهم، وحماه وصانه ونصره عليهم وأهلكهم إذ قصدوه بالسوء ودبروا له من كيد عظيم بعد أن أعلن إيمانه، وتحدى فرعون وخرج عن سلطانه، منجازاً إلى جبهة موسى عليه السلام: «فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب»: (٤٥).

وهكذا كلّ مؤمن استكمل شمائل الإيمان، وكلّ داعية الحقّ، جاهد الطغيان بكلمة الحق في كلّ الزمان ... فإنّ الله عزّوجلّ يحفظه ويحميه ويعزّه، ويذلّ أعدآئه وينصره عليهم ويخزهم في الدنيا والآخرة، وهذا حكم معلق في أعناقهم ... لا ريب فيه، فاعتبروا يا أولي الأبصار ...

تمت سورة المؤمن

والحمد لله رب العالمين وصلوات الله على محمد وآله القاهرين.

الفهرست

فهرس ما جاء في تفسير سورة الزمر
يقع البحث عنها في فصل واحد:

في عناوين تفسير السورة وفيها تسعة عشر بصيرة:

الصفحة

٥	سورة الزمر	الاولى
١٦	تحليل علمي قرآني وروائي في فضل السورة وخواصها...	الثانية
٢٠	تحقيق علمي دقيق في غرض السورة وهدفها...	الثالثة
٢٢	بحث روائي في نزول السورة وآياتها	الرابعة
٣٨	كلام في القراءة ووجوهها	الخامسة
٤١	كلام في الوقف والوصل ووجوهها...	السادسة
٤٤	استقصاء في معاني تسع لغات من لغات السورة	السابعة
٦٧	بحث دقيق نحوي	الثامنة
١٠٩	بحث عميق بياني	التاسعة
١٩٦	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السورة	العاشر
٢٠٦	تحقيق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السورة...	الحادية عشر
٢١٢	بحث جديد لطيف حول تناسب السور والآيات...	الثانية عشر
٢٢٤	بحث دقيق علمي في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثالثة عشر

٢٢٧	تحقيق عميق فتي في الأقوال و بيان المختار منها... سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن	الرابعة عشر الخامسة عشر
٣٢٩	و بيان التأويل	
٤٢١	ذكر جملة المعاني...	السادسة عشر
٤٣٧	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم	السابعة عشر
٤٩٩	بحث دقيق فقهي استدلاي	الثامنة عشر
٥٠٤	كلام عميق مذهبي	التاسعة عشر

فهرس ما آاء في تفسير سورة آافر

يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الأول : في عناوين تفسير السّورة، وفيها تسع عشرة بصيرة:

الصفحة

٥٢٨	سورة آافر...	الاولى
٥٣٨	تحليل علمي قرآني و روائي في فضل السّورة وخواصّها..	الثانية
٥٤٥	تحقيق علمي دقيق في غرض السّورة وهدفها...	الثالثة
٥٤٧	بحث روائي في نزول السّورة وآياتها...	الرابعة
٥٥١	كلام في القراءة ووجوهها...	الخامسة
٥٥٦	كلام في الوقف والوصل ووجوههما...	السادسة
٥٥٩	استقصاء في معاني ثمان لغات من لغات السّورة.	السابعة
٥٧٣	بحث دقيق نحويّ.	الثامنة
٦٢٣	بحث عميق بيانيّ.	التاسعة
٧٠٢	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة.	العاشرة

- ٧٠٨ الحادية عشر تحقيق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السورة...
- ٧١٢ الثانية عشر بحث جديد لطيف حول تناسب السور والآيات...
- ٧٣٤ الثالثة عشر بحث دقيق علمي في النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه.
- ٧٣٥ الرابعة عشر تحقيق عميق فني في الأقوال وبيان المختار منها...
- ٨٢١ الخامسة عشر سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل.
- ٩١٤ السادسة عشر ذكر جملة المعاني...
- ٩٣١ السابعة عشر تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.
- ٩٧٨ الثامنة عشر بحث دقيق فقهي استدلالي.
- ٩٨٠ التاسعة عشر كلام عميق مذهبي.

الفصل الثاني : في مواضيع الحِكم القرآنية الدّقيقة
والمعارف الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة غافر

وفي الفصل بصيرة واحدة وفيها أربعة أمور:

الصفحة

٩٩٢	بحث تاريخي وروائي حول مؤمن آل فرعون واسمه.	الأول
٩٩٦	بحث عميق علمي وأخلاقي واجتماعي وسياسي في حكمة كتمان مؤمن آل فرعون ايمانه.	الثاني
١٠٠٤	تحليل أخلاقي واجتماعي واعتقادي في دفاع الرّجل المؤمن عن موسى عليه السّلام ودعوته فرعون وملائه إلى التّوحيد.	الثالث
١٠٠٧	بحث عميق علمي وسياسي في مؤمن آل فرعون واعلانه ايمانه بعد كتمان.	الرّابع