T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TEMEL İSLAM ANABİLİM DALI

TEFSİR PROGRAMI

KARA ÇELEBİ MUHAMMED ET-TİREVÎ'NİN YASİN SÛRESİ TEFSİRİ (TAHKİK VE İNCELEME)

Mehdi ÖZDEMİR

Danışman:

Doç. Dr. Mehmet ERGÜN

MANİSA-2023

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TEMEL İSLAM ANABİLİM DALI

TEFSİR PROGRAMI

KARA ÇELEBİ MUHAMMED ET-TİREVÎ'NİN YASİN SÛRESİ TEFSİRİ (TAHKİK VE İNCELEME)

Mehdi ÖZDEMİR

Danışman:

Doç. Dr. Mehmet ERGÜN

MANİSA-2023

T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YEMİN METNİ

Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum **"Kara Çelebi Muhammed Et-Tirevî'nin Yâsîn Sûresi Tefsiri (Tahkik Ve İnceleme)"** adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilen eserlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

... … 2023

Mehdi ÖZDEMİR

ÖZET

KARA ÇELEBİ MUHAMMED ET-TİREVÎ'NİN YASİN SÛRESİ TEFSİRİ (TAHKİK VE İNCELEME)

16. yy. sonu ve 17. yy. başlarında yaşamış olan Kara Çelebi, çeşitli ilimlerde telifleri olan çok yönlü bir Osmanlı alimidir. Müellifin *Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn* adlı eseri üzerinde daha önce bir takım akademik çalışmalar yapılmış olup eserin Fatiha sûresi tefsiri tahkik edilerek yayınlanmıştır. Bu çalışmada ise ilgili eserin Yâsîn sûresi bölümünün tahlil ve tahkiki yapılmıştır. Eserde Yâsîn suresi hem rivâyet hem dirâyet yönlerinden tefsir edilmiştir. Klasik usûl tarzının hakim olduğu eserde hadisler, sahâbe ve tabi'în sözleri istifade edilen kaynakların başında gelmektedir. Müellifin izahını yaptığı her ayetten sonra ilgili yorum ve tefsiri hangi eserden naklettiğine dair metin içinde bilgi vermesi dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kara Çelebi, Yâsîn Suresi, Tahkik.

ABSTRACT

THE INTERPRETATION OF SURAH YASIN BY KARA ÇELEBİ MUHAMMED ET-TİREVÎ (INVESTIGATION AND RESEARCH)

Kara Çelebi, who lived in the late 16th and early 17th centuries, was a multi-faceted Ottoman intellectual holding copyrights in a variety of sciences. Several academic studies on the author's work, Tafsîru Sûreti'l-Fâtiha and Yâsîn, have been conducted, and the work's commentary on Surah Fatiha has been validated and published. In this study, the chapter of Surah Yâsîn was analysed and investigated. Both narrative and wisdom interpretations have been applied to the verses. The most prominent sources employed in the work, which is characterized by the traditional method style, are hadiths, companions' utterances, and the Tabi'in. It is worth noting that the author provides information on the work from which he delivered the necessary comment and commentary after each verse she explains.

Keywords: Tafsir, Kara Çelebi, Surah Yâsîn, research.

TEŞEKKÜR

Bitirmeye muvaffak olduğum bu çalışmamın her aşamasında bana bilgi ve tecrübesiyle rehberlik yapan ve desteklerini esirgemeyen sayın Prof. Dr. Ziya ŞEN'e ve danışmanım sayın Doç. Dr. Mehmet ERGÜN'e, gerek ders gerek tez aşamasında araştırmamda öneri ve katkılarıyla bana yol gösteren Ege Üniversitesi Birgivi İslami İlimler fakültesi Öğr. Gör. Timur AŞKAN'a, kıymetli hocalarıma, moral ve motivasyon konusunda beni yalnız bırakmayan değerli arkadaşlarım Mehmet AYDEMİR'e, İsmail ŞAN'a ve bilhassa maddi ve manevî anlamda her zaman yanımda olan aileme canı gönülden teşekkür etmeyi borç bilirim.

1. GİRİŞ 9
1.1. Eserle İlgili Genel Bilgiler 11
1.1.2. Eserin Adı ve Dili 11
1.1.3. Kara Çelebi'ye Aidiyeti 12
1.1.4. Yazılış Gayesi ve Tarihi 12
1.1.5. Yazma Nüshaları ve Tanıtımı 13
1.1.5.1. Süleymaniye Kütüphanesi 13
1.1.5.2. Şam Zahiriyye Kütüphanesi 4665 Numaralı Nüshası 14
1.2. Tefsîru Sûreti Yâsin'in Kaynakları 15
1.2.2. Hadis Kaynakları 16
1.2.3. Sözlükler 17
1.2.4. Muhtelif Eserler 17
BİRİNCİ BÖLÜM 18
1. YÖNTEM VE KUR'ÂN İLİMLERİ AÇISINDAN YÂSÎN SÛRESİ 18
1.1. YÖNTEM AÇISINDAN YÂSİN SÛRESİ 18
1.1.1. Rivâyet Tefsiri Yönünden 18
1.1.1.1. Kur'ân'ın Kur'ân'la Tefsiri 19
1.1.1.2. Kur'ân'ı Hadisle Tefsiri 20
1.1.1.3. Kur'ân'ın Sahabe Kavliyle Tefsiri 22
1.1.1.4. Kur'ân'ın Tâbiîn ve Tebe'i Tâbiîn Kavliyle Tefsiri 23
1.1.2. Dirâyet Tefsiri Yönünden 25
1.1.2.1. Dilbilimsel Tahliller 25
1.1.2.2. Sarfî Tahliller 25
1.1.2.3. Nahvî Tahliller 26
1.1.2.4. Belagata Dair Tahliller 26
1.1.2.5. Şiirle İstişhad 27
1.1.2.6. Kıraatler 28
1.1. KUR'ÂN İLİMLERİ AÇISINDAN YÂSÎN SÛRESİ 30
1.1.1. Hurûf-ı Mukattaa / Fevâtihu's-Suver 30
1.1.2. Fezâilu'l-Kur'ân 32
1.1.3. Esbâb-ı Nüzûl 33
1.1.4. Aksamu'l-Kurân 33

İKİNCİ BÖLÜM 35
1. TAHKİKTE TAKİP EDİLEN YÖNTEM 35
2. TAHKİKLİ METİN 36
SONUÇ 137
KAYNAKÇA 139

1. GİRİŞ

Allah katından insanlığa rehber olmak üzere indirilmiş olan Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması için geçmişten günümüze nice çalışmalar yapılmıştır. Özellikle tefsir ile ilgili yapılan çalışmalar her asırda kendini göstermiş ve neredeyse her asrın kendine has bir tefsir yöntemi oluşmuştur.

Tefsir tarihi açısından kayıp halka olarak adlandırılan Osmanlı dönemi tefsirciliği birçok araştırmacı ve alim tarafından göz ardı edilmektedir. Aslında o dönemde onlarca tam tefsir kitabı ve yüzlerce sûre tefsiri kaleme alınmıştır. Sizlere tahkikli metnini sunacağımız bu çalışmamız da o dönemin ilim hazinelerinden bir parçayı içermektedir. Eser, Osmanlı dönemi alimlerini konu edinen çalışmalarda adına pek fazla yer verilmeyen Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî'ye aittir.

Müellif, 16. yy. sonu ile 17. yy. başlarında yaşamıştır. Kendisi Halvetî tarikatına mensup bir alimdir. Dönemin Halvetî şeyhi ve hocası Abdülkerim Efendi'nin 964/1557 yılındaki ölümünü esas aldığımızda Kara Çelebi'nin bu tarihlerden önce doğduğu açığa çıkar. Müellifin adının Mehmed mi Muhammed mi olduğu hususunda tartışma bulunmaktadır. Kara Çelebi'nin Tire'ye nispet edilmiş olması, onun Tire'de doğmuş olma ihtimalini göstermektedir. Müellifin hocalarına, öğrencilerine ve ailesine dair pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Ölüm tarihinin ise 1009/1600 yılı olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.[1]

Müellifin yedi eseri bulunmaktadır. Bunlar:

- **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn**

Yüksek lisans tezi olarak Mahmut Ayyıldız tarafından tahkiki yapılan ve bizim de araştırma konumuz olan yasin suresinin içinde bulunduğu eserin iki nüshası bulunmaktadır. Nüsha bilgileri şu şekldedir:

[1] Yaptığımız çalışmanın hacminin artmaması ve kuru tekrar niteliğine dönüşmemesi için müellifin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi verme ihtiyacında bulunmadık. Çünkü müellif üzerine yapılan iki yüksek lisans çalışmasında müellifin hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Arzu edenler belirttiğimiz çalışmalara başvurabilir. Bkz. Hasan Aydın, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî ve Tefsir Yöntemi**, (Karabük: Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, 2019); Mahmut Ayyıldız, K**ara Çelebi Muhammed et-Tirevî'nin Fatiha Sûresi Tefsiri,** (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014).

Süleymaniye Kütüphanesi, Denizli/34

Zahiriyye Kütüphanesi, 4665.

- **Hâşiye alâ Envâri't-Tenzîl: Risâle alâ Tefsîri Kavlihî Teâlâ min Envâri't-Tenzîl 'Yevme Ye'tî Ba'zu Âyati Rabbik'**

Dört varaktan oluşan bu yazma eserin ulaşabildiğimiz kadarıyla tek nüshası bulunmaktadır:

Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, nr. 224, vr. 1a-4a.

- **Metâli'u'l-Envâr ve Levâmi'u'l-Ezhâr,**

Yazma halinde bulunan bu eserin ki nüshası bulunmaktadır. Nüsha bilgileri şu şekildedir:

Mill Kütüphane, Afyon Gedik Ahmet Paşa, nr. 17880, vr. 1b-215a,

Süleymaniye Kütüphanesi, Denizli, nr. 197, vr. 1b-427a.

- **el-Cevâhirü'l-Ma'neviyye,**

Yazma halinde bulunan eserin iki nüshası bulunmaktadır: nüsha bilgileri şu şekildedir:

Süleymaniye Kütüphanesi, Reşit Efendi, nr. 166, vr. 1b-99b.

Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 8015, vr.1b-84a.

- **Kitâbü'l-İstihsân**

Fatiha Suresi ile ilgili yazdığı risalesinin başında eserlerine dair bilgi verirken nahsettiğ bu eseri hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu herhangi bir nüshasına ulaşamadık.

- **el-Metâlibü'l-Âliye**

Tasavvufî ağrlıklı yazılan bu eserin yazma halinde tek nüshası bulunmaktadır:

Manisa İl Kütüphanesi, nr. 5397, vr. 1a-220a.

- **Şerhu Virdi's-Settâr.**

Müellifin, Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu kabul edilen Yahya eş-Şirvânî'nin yazdığı Virdi's-Settâr isimli eserinin eserin şerhidir. Kütüphanelerde bir tane nüshasına rastladık.

Millet Kütüphanesi, Ali emîrî ARB, nr. 4352, vr. 51b-81a.

Biz bu çalışmamızda müellifin *"Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn"* adlı eserindeki Yâsîn sûresi ile ilgili bölümün tahkikini sizlere sunacağız. Türkiye'de müellif üzerine yapılmış iki yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bunlar: Mahmut Ayyıldız tarafından hazırlanan "Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî'nin Fatiha Sûresi Tefsiri" ve Hasan Aydın tarafından hazırlanan "Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî ve Tefsir Yöntemi" adlı yüksek lisans tezleridir. Bu çalışmaların dışında, müellif üzerinde hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Müfessirin kaleme aldığı "*Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn*" adlı eserin ilk bölümünün tahkiki daha önce yapılmıştır. Biz de ilim dünyasına bu değerli alimin diğer bir çalışmasını kazandırmak için Yâsîn sûresini tahkik ettik.

Hazırladığımız bu çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında eser üzerinde neden çalışma yaptığımızı, müellifle ilgili çalışmalar ve tahkiki yapılan metin hakkında genel bilgiler verildi. Birinci bölümde müellifin Yâsîn sûresi tefsirinde riayet ettiği yöntem ve eserinde yer verdiği Kur'ân ilimlerine değindik. İkinci bölümde ise tahkikte takip edilen metot ve tahkikli metnine yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise elde ettiğimiz verileri irdeledik.

Bu çalışmayı hazırlarken ilk dönem kaynakları yanında çeşitli makale, risale ve kitaplar ile özellikle Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ndeki maddelerden faydalandık.

1.1. Eserle İlgili Genel Bilgiler

1.1.2. Eserin Adı ve Dili

Tek cilt olarak te'lif edilmiş olan eserin dili Arapça olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan nüshanın kapağında adı *Tefsîru'l-Fatihâ ve Yâsîn* şeklinde kaydedilmiştir. Ancak Kara Çelebi eserine yazdığı mukaddimede eserin ismini

"*Tefsîru Fâtihati'l-Kitâb ve Sûreti Yâsîn*" olarak zikretmiştir.[2] Diğer yandan eser ve müellifiyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda bu eser *Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn* olarak ifade edilmiştir.[3] Biz yaptığımız bu çalışmada eserin Yâsîn sûresiyle ilgili bölümünü çalıştığımızdan eserin adını *Tefsîru Sûreti Yâsîn* şeklinde ifade etmeyi uygun gördük.

1.1.3. Kara Çelebi'ye Aidiyeti

Tefsirin Kara Çelebi'ye ait olduğu esere yazılan mukaddimeden anlaşılmaktadır. Zira klasik usûlde yazılan eserlerin tamamında besmele, hamdele ve salveleden sonra faslu'l-hitap yapılarak müellifin tam adı zikredildiği gibi Kara Çelebi de eserinde bu usule riâyet ederek " فيقول العبد الضعيف خادم الفقراء أحقر الورى محمد الشهير بقره جلبي" diye iltifat sanatına[4] başvurarak ismini sarih bir şekilde zikretmiştir.[5] Ayrıca müellif Yâsîn sûresinin tefsirini tamamladıktan sonra hâtime kısmında da ismini vererek eseri kendisinin yazdığını belirtmiştir.[6]

1.1.4. Yazılış Gayesi ve Tarihi

Kara Çelebi eserin sonunda eserin yazılış tarihini hicrî 993 yılı olarak vermektedir.[7] Eserin telif sebebine gelince, kendisi eserin mukaddimesinde telif sebebiyle ilgili şu bilgiyi paylaşmaktadır:

"Gençlik çağlarımda çeşitli ilimlerde muhtelif isimler vererek birçok eser yazdım. Daha sonra birtakım salih ve âlim zevattan kimselerin Allah'ın rızasını umarak Kur'ân tefsiri yazdıklarını gördüm. Talep edenlerin kolay bir şekilde anlamalarını sağlayacak bir tefsir yazma düşüncesi kalbimde aşırı bir istek olarak hep vardı ancak ben kendimi bunun için kusurlu ve eksik görüyordum. Allah Teâlâ'dan beni müfessirlerin zümresine dahil etmesine

[2] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** İstanbul: Süleymaniye, Denizli Koleksiyonu, 34, 45b.

[3] Bkz. Hasan Aydın, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî ve Tefsir Yöntemi,** Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük, (Y. Lisans Tezi), 2019; Mahmut Ayyıldız, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî'nin Fatiha Sûresi Tefsiri,** İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, (Y. Lisans Tezi), 2014.

[4] İltifat: Bir ifadede sözün yönünü birdenbire değiştirerek üslup farklılığı meydana getirme anlamında bir sanattır. Bkz. İsmail Durmuş, "İltifat", **Türkiye Diyanet Vakfı,** TDV Yayınları, Ankara, 2000, XXII/152.

[5] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn***,* 45a.

[6] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn***,* 92b.

[7] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn***,* 92b.

olan umut ve 'Tamamı yapılamayan şeyin cüzü terkedilmez' kaidesinin bende meydana getirdiği şevkle bu işe koyuldum ve Fâtiha ve Yâsîn sûrelerinin tefsirini seçtim."[8]

Müellifin verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla kendisini tefsir ilminde yetkin görmemekle beraber böyle ulvi bir işe layık olduğunu da düşünmemiştir. Ancak sair dini ilimlerde birçok eser telif edip Kur'ân tefsiriyle alakalı bir çalışmasının olmayışı ve bu sebeple müfessirlerin zümresine giremeyecek olması gibi saikler müellifte tefsire dair bir telif yazmaya vesile olmuştur denilebilir.

Eser baştan sona incelendiğinde müellifin diğer tefsirlerden bağımsız müstakil bir eser yazmak yerine neredeyse eserin tamamını yazılmış olan meşhur tefsirlerden nakillerden meydana getirmiş olması da yaptığımız değerlendirmeyi haklı çıkarmaktadır.

1.1.5. Yazma Nüshaları ve Tanıtımı

Müellifin tahkikini yapmakta olduğumuz eserinin iki nüshası bulunmaktadır. Başında Fatiha Suresinin de bulunduğu bu eserin nüsha tanıtımını şöyle yapabiliriz:

1.1.5.1. Süleymaniye Kütüphanesi

Süleymaniye kütüphanesinde bulunan nüsha Denizli koleksiyonu 34 numara olarak kaydedilmiştir. İlk kapağı açık yeşil renginde bir kartondur. Kapağın iç kısmının a yüzü boş olup b yüzünde ve sonraki üç sayfada birtakım notlar yazılmıştır. Nesih hattıyla yazılan eser toplamda doksan üç varaktan meydana gelmektedir. Eserin 2a ile 44a arası olan bölümde Fâtiha sûresinin tefsiri, 45a ile 93b arası bölümde ise Yâsîn sûresinin tefsiri yapılmıştır. Konu başlıkları ve tefsir edilecek âyetler kırmızı mürekkeple yazılmış geri kalan kısımlarda siyah mürekkep kullanılmıştır. Eserin son varaklarında Mülk sûresinin ilk üç âyetinin tefsiri yapılmış, sonrasında birkaç tane hadis yazılarak eser tamamlanmıştır.

Süleymaniye'deki bu eserin müellif nüshası olduğu söylenemez. Zira eserin bir müstensih tarafından yazıldığı ferağ kaydından anlaşılmaktadır. Bu kayıtta

[8] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn**, 45b.

müstensih kendisini Derviş Mehmet b. Derviş Sa‘dî olarak tanıtmakta ve bu nüshayı asıl nüshadan naklettiğini ifade etmektedir.[9]

Nüshanın başı:

سورة يس

مكية ثلاث وثمانون آية والثلاثة من الاحرف

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ قال العلماءُ المحقِّقون، والفُضلاء المدقّقون، المتجردّون عن العلايق النفسانيّة، المخلصون عن العوائق الظلمانيّة، المتأملون في أحوال الحقايق وأحكام النعوت، المراقبون في أطوار الملك و أسرار الملكوت، الناظرون إلى العالم بعين الاعتبار والشهود: أنّ هذه الصورة من فاتحتها إلي خاتمتها في تقرير أمهات علم الأصول، وبه يحصل إلى جناب العزة الوصول، وجميع المسائل المعتبرة التي اَورَد العلماء في مصنفاتهم، والفضلاء في مؤلفاتهم بأبلغ وجه وأتـممة، موجود في هذه السورة، لأن المقصود الأهمّ والمطلوب الاتمّ من إنزال الكتب بيان الرسالة والتّوحيد والحشر والنّشر، وأن العباد لديه محضرون، وأن المطيعين يجازون بأحسن ما كانوا يعملون، وعن المجرمين يمتازون

Nüshanın sonu:

وهذا غايةُ لطفٍ إلهي ونهاية تواضع الله تعالى فتوحات مكية قال الشيخ الأكبر قدس سره ما من ممكن من عالم الخلق إلا وله وجهان وجه إلى سببه ووجه إلى الله تعالى وكل حجاب وظلمة يطراء عليه فمن جانب سببه وكل نور وكشف فمن جانب حقه وكل ممكن من عالم الأمر فلا يتصور في حقه حجاب لأنه ليس له إلا وجه واحد فهو النور المحضُ ألا لله الدين الخالصُ فتوحات مكية للشيخ الأكبر والروح الأطهر قدّس الله تبارك وتعالى سره العزيز

1.1.5.2. Şam Zahiriyye Kütüphanesi 4665 Numaralı Nüshası

Suriye’nin Şam Zahiriyye Kütüphanesi’nde bulunan bu nüshaya ne yazık ki devam etmekte olan iç savaş sebebiyle ulaşamadık. Ancak yapılan bazı çalışmalarda eserle ilgili şu bilgileri edindik:

“Eser müellifin tefsirinin sadece besmelenin faziletlerini ihtiva etmektedir. İçinde muhtelif ilimlerden risalelerin bulunduğu bir yazma içerisinde yedi varaktan

[9] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti’l-Fâtiha ve Yâsîn**, 93a.

(25-31 varaklar arası) müteşekkil bir eserdir. Hicri 12. asırda talik hattıyla kaleme alınmıştır. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmış ve her sayfa kırmızı çizgilerle çerçeveye alınmıştır."[10]

Ancak eserle ilgili araştırma yapan araştırmacının elde etmiş olduğu bu bilginin elimizde mevcut bulunan nüshayla gerek muhteva bakımından gerekse nüshanın genel özellikleri bakımından örtüşmediği anlaşılmaktadır. Zira Kara Çelebi'ye ait olan araştırmamızın konusu eser Fâtiha ve Yâsîn sûresinin tefsirini konu edinirken bahsi geçen araştırmada eserin diğer nüshasının sadece besmelenin faziletlerini ihtiva ettiği ve yedi varaktan meydana geldiği ifade edilmektedir. Araştırmacının Muhammed Salah'a ait ***Fehârisu 'ulûmi'l-Kur'âni'l-Kerîm li Mahtûtâti Dâri'l-Kütübi'z-Zâhiriyye*** isimli eserden naklettiği bu bilginin yeniden gözden geçirilerek tahkik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

1.2. Tefsîru Sûreti Yâsin'in Kaynakları

Daha önce de dikkat çektiğimiz üzere müllif bu eserini birçok eserden iktibas ve nakiller yaparak telif etmiştir. Yararlandığı müelliflerin başında Beyzâvî, Zemehşerî, Razî, Kevâşî, Ebussu'ûd, Nesfî, Kurtûbî gibi tefsirde yetkin olan alimler gelmektedir. Başvurduğu eserleri şöyle sıralamak mümkündür:

1.2.1. Tefsir Kaynakları

Eseri incelediğimizde müellifin şu tefsirlerden faydalandığını tespit ettik:

- Zeccâc (ö.311/923): "*Me'âni'l-Kur'ân ve İ'rabuhu*"
- İbn Ebî Hâtim (ö.327/938): "*Tefsîru'l-Kur'âni'l-'Azîm"*
- Neysâbûrî (ö. 368/1076): "*Tefsîru'l-Basît*"
- Ebu'l-Leys es-Semerkandî (ö. 373/983): "*Bahru'l-'ulûm*"
- Sülemî (ö. 412/1021): "*Hakâîku't-Tefsîr"*
- Sa'lebî (ö. 427/1035): "*el-Keşf ve'l-Beyân 'an tefsîri'l-Kur'ân"*
- Beğavî (ö. 516/1122): "*Me'âlimü't-Tenzîl"*
- Zemahşerî (ö. 538/1144): *"el-Keşşâf"*
- Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1210); "*Tefsîru'l-Kebîr"*

[10] Ayyıldız, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî'nin Fatiha Sûresi Tefsiri**, 52.

- Râgıb el-İsfahânî (ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği): *"Câmi'u't-Tefsir"*
- Kurtubî (ö. 671/1273) *"el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân"*
- Sadreddîn Konevî (ö. 673/1274): *"Tefsîru'l-Fâtiha"* ve *"İ'câzu'l-Beyân fi Tefsîr-i Ümmi'l-Kur'ân"*
- Muvaffâkuddîn el-Kevâşî (ö. 680/1281): *"Tefsîru'l-Kevâşî"*
- Beyzâvî (ö. 685/1286): *"Envâr'ut-Tenzîl"*
- Nesefî (ö. 710/1310): *"Medârikü't-Tenzîl"*
- Abdurrahman el-Kazvînî (ö. 740/1344): *"Keşfu'l-Keşşâf"*
- Muhammed et-Tîbî (ö. 743/1342): *"Futûhu'l Gayb"*
- Yahya es-Semerkandî el-Karamânî (ö. 760/1456): *"Bahru'l-'Ulûm"*
- Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415): *"Tenvîru'l-mikbâs min tefsir-i İbn Abbâs"*
- Mahmud es-Sivasî (ö. 860/1456): *"Tefsîru'l-Uyûn"*
- İbn 'Âdil ed-Dımeşkî (ö. 880/1475): *"el-Lübâb"*
- Bikâ'î (ö. 885/1480): *"Nazmu'd-Dürer"*
- Süyûtî (ö. 911/1505): *"Dürrü'l-Mensûr"*
- Şeyhzâde el-Kocevî (ö. 950/1543): *"Hâşiye 'alâ Envâri't-Tenzîl"*
- Ebüssuûd (ö. 982/1574): *"İrşâdu 'akli selim"*

1.2.2. Hadis Kaynakları

Müellifin ayetlerin tefsirini yaparken nakillerde buluduğu hadis kaynakları şunlardır:

- Ahmed b. Hanbel (ö. 240/855) *"Müsned"*
- Buhârî (ö. 256/869): *"Câmi'u's-Sahîh"*
- Müslim (ö. 261/874) *"Câmi'u's-Sahîh"*
- Tirmizî (ö. 279/892): *"Câmi'u'l-Kebîr"* ve *"Nevâdiru'l-usûl fî ehâdîsi'r-Resûl"*
- Nesâî (ö. 303/915) *"Sünenü'l-Kübrâ"*
- Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/932) *"Nevâdirü'l-Usûl"*
- Kudâ'î (ö. 454/1062); *"Müsnedü'ş-Şihâb"*
- Beğavî (ö. 516/1122) *"Mesâbîhu's-Sünne"*
- Zeydânî (ö. 727/1327) *"Mefâtîh fî Şerhi Halli'l-Mesâbîh"*

- Hatib Tebrîzî (ö. 741/1340): "*Mişkâtu'l-mesâbîh"*
- İbn Hacer el-'Âskalanî (ö. 852/1449): "*el-Metâlibu'l-'âliye"*

1.2.3. Sözlükler

Müellif kelimelerin anlamlarını açıklarken şu sözlüklerden faydalanmıştır:

- Cevherî (ö. 400/1009'dan önce); "*es-Sihâh fi'l-lügati ve'l-'ulûm"*
- Ezherî (ö. 370/980): "*Tehzîbu'l-lüga"*

1.2.4. Muhtelif Eserler

Bunların dışında eserde şu eserlerden de faydalanıldığını tespit ettik:

- Gazzâlî (ö. 505/1111); "*el-Meksadu'l-esnâ fi şerhi me'âni Esmâi'l-Hüsnâ"*
- İbnu'l-'Arabî (ö. 638/1240): "*el-Fütûhâtu'l-Mekkiyye*

BİRİNCİ BÖLÜM

1. YÖNTEM VE KUR'ÂN İLİMLERİ AÇISINDAN YÂSÎN SÛRESİ

Tefsirler, ağrlıklı olarak başvurdukları ve kullandıkları yöntemler açısından bir sınıflandırmaya ve tesmiyeye tabi tutulmuştur. Genel olarak rivayet ve dirayet olarak sınıflandırılan tefsirler, ahkâm, tasavvufî, işârî gibi daha başka isimlendirmelerle de sınıflandırılmıştır.

1.1. YÖNTEM AÇISINDAN YÂSİN SÛRESİ

Müellifin, tahkikini yaptığımız söz konusu bu eserinde, çeşitli tefsirlerden mürekkep olması sebebiyle tabii olarak farklı yöntem ve usullere rastlamak mümkündür.

1.1.1. Rivâyet Tefsiri Yönünden

Bu yöntem en kısa tanımıyla Kur'ân'a, sünnete ve ilk dönem selef âlimlerinden nakledilen rivâyetlere dayandırılarak yapılan tefsir çeşidine verilen adlandırma[11] olup araştırma konumuz olan eserde çok ağırlıklı bir şekilde müşahede edilmektedir.

Birçok âlime göre en doğru ve isabetli tefsir yöntemi rivâyet tefsiridir. Bu nedenle selef uleması Kur'ân'ı Kerîm'i tefsir ederken Allah Teâlâ'nın murad ettiği mana ve mesajın doğru anlaşılması için çok titiz hareket ederek mümkün mertebe sahih rivâyetlerin dışına çıkmamış, dahası âyetin âyetle, hadisle veya sahih rivâyetle yapılmayan tefsirleri isabetli bulmamıştır. Çünkü onlara göre nakle dayanmayan tefsirler ya keyfi ve aklî ya da zan ve tahminden ibarettir.[12]

Bu hassasiyet ile hareket eden bazı âlimler yazdığı tefsirin tamamını sahabe, tâbiîn ve etbâı tâbiînden gelen rivâyetlere dayandırarak yazmıştır. Nitekim tâbiîn âlimlerinden tefsir ilminin önde gelenlerinden biri olan Mücâhid "Mushaf'ı baştan sona üç kere İbn Abbâs'a arz ettim ve her âyette durup ona âyetle alakalı sorular sordum."[13] Diyerek Kur'ân tefsirinin ne kadar titiz bir iş olduğuna dikkat çekmiştir.

[11] Demirci Muhsin, **Tefsir Tarihi**, İFAV Yayınları, İstanbul, 2014, 117.

[12] Demirci, **Tefsir Tarihi**, 117.

[13] Mennâ'u'l-Kattân, **Mebâhis fî 'ulumi'l-Kur'ân,** Müessesetü'r-Risâle, Beyrût, 2014, 370.

1.1.1.1. Kur'ân'ın Kur'ân'la Tefsiri

Kur'ân-ı Kerim'i tefsir etmek isteyen kimsenin ilk başvuracağı yöntem olan Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsiri, Kur'ân'ın bir yerinde mücmel olan bir ifadenin başka bir yerde tefsir edilmiş olması ve bir yerinde kısaca anlatılan bir konunun başka bir yerinde uzunca anlatılmış olmasından[14] dolayı çokça başvurulmaktadır.

Müellif yaptığı tefsirlerde bir âyeti tefsir ederken ilgili diğer âyetlerle bağlantılar kurmuş elde ettiği hüküm ve sonuçları eserine yansıtmıştır. Ancak şunu hatırlatmak isteriz ki müellif eserine aldığı tefsirlerin neredeyse tamamını mütedavil tefsirlerden nakillerde bulunarak yapmaktadır.[15] Yaptığı her tefsirde hangi tefsirden veya tefsir âliminden aldığını kendisi isim vererek beyan etmiştir. Vereceğimiz örneklerde bu bilginin göz önünde bulundurulmasının önem arz ettiği kanaatindeyiz.

Kara Çelebi, *"Andolsun onların çoğu üzerine söz hak olmuştur."*[16] âyetinde geçen söz/قول kelimesini tefsir ederken bazı müfessirlerin yorumlarını esas alarak birkaç âyete müracaat etmiştir. İlk olarak Ebüssuûd'dan yaptığı nakille bu sözden maksadın *"Andolsun ki, cehennemi cin ve insanlardan herkesle dolduracağım"*[17] mealindeki Allah'ın sözü olduğunu zikretmiştir.[18] Daha sonra *Tefsir-i Lübâb*'tan yaptığı bir nakille bu sözden maksadın, şeytanın Allah Teâlâ'ya "Ben onların hepsini saptıracağım." dedikten sonra Allah Teâla'nın ona *"Andolsun ki Cehennemi seninle ve sana uyan herkesle dolduracağım."*[19] Mealindeki sözünü esas alarak yorumlamıştır.

Kara Çelebi, *"Eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu vaad/tehdit ne zaman gelecek diyorlar."*[20] âyetinde bahsedilen vaadin ne olduğu hakkında yorum yaptıktan sonra âyette geçen vaadin *"Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ahiret azaplarından) sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler"*[21]

---

[14] Halid Abdurrahman el-Akk, **Usûlu't-Tefsir ve Kavâiduh,** Dâru'n-Nefâis, Beyrut: 2007, s. 79.
[15] Bu kullandığı tefsirlerin ve genel olarak kullandığı eserlerin neler olduğu için giriş kısmına bakınız.
[16] Yâsîn 36/7
[17] es-Secde, 32/13.
[18] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** 49a.
[19] Âl-i İmrân, 3/64.
[20] Yâsîn 36/48
[21] Yâsîn 36/45

âyetinde geçen uyarıya işaret ettiği bilgisini vererek sûre içi âyetler arasında bağlam kurmaktadır.[22]

Kara Çelebi yaptığı açıklamalarla bu ayetin tefsirinde Kur'ân'ın Kur'ân'la tefsirine başvuru yaparak "hak olan sözün" ne olduğunun tespitinde müfessirlerin Kur'ân'ın Kur'ân'la yorumlarına başvurmuştur. Bir diğer örnekte ise direkt âyeti yine aynı sûrede yer alan âyetle tefsir ederek sûrenin anlam bütünlüğünü esas almış ve bu yönde yorumlamıştır.

1.1.1.2. Kur'ân'ı Hadisle Tefsiri

Hiç şüphesiz Kur'ân-ı Kerim'in ilk müfessiri Hz. Peygamber (s.a.v.)'dir. Kur'ân'ın nüzule başlamasından itibaren vahyin tüm süreçlerine bizzat muhatap ve tanık olan Allah Resulü (s.a.v.) birçok âyeti kendisi şerh ve izah etmiştir. Kimi zaman da sahabenin bazı âyetler ile alakalı sormuş olduğu sorulara cevap vererek kapalı olan hususları açıklamıştır. Nitekim *"insanlara indirdiklerimizi açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'ân'ı indirdik."*[23] âyeti de bunun Allah Resulü 'ne bir görev olarak verildiğine dikkat çekmiştir.[24] Hz. Peygamber'in Kur'ân'ı tefsir etme yöntemleri ise mücmelin beyanı, mübhemin tafsili, mutlakın takyidi ve müşkilin tavzîhi şeklinde açıklanmıştır.[25]

Kara Çelebi, Yâsîn sûresi tefsirini birçok hadisle tefsir etme yoluna gitmiştir. Eserinde tespit ettiğimiz kadarıyla 32 hadise yer vermiştir. Bu hadislerden bazısını sûrenin faziletlerini beyan sadedinde,[26] bazılarını sûrede geçen tevhid, risalet, haşir ve neşir vb. konulara deliller getirirken zikretmiştir. Naklettiği hadislerin yer yer râvisini verse de senedin tamamını zikretmemiştir. Bazı hadisleri "kâle 'aleyhi's-selâm", "ruviye 'an 'aleyhi's-sâlatü ve's-selâm" şeklinde belirtmiştir.[27] Birçok yerde "hukiye 'an", "ruviye 'an" veya "fî hadîsin âhar" şeklinde ifadeler kullanmıştır.[28]

---

[22] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 66b,67a.

[23] en-Nahl, 16/44.

[24] Kattân, **Mebâhis fî 'ulumi'l-Kur'ân,** 356.

[25] Mustafa Sıbâ'î**, es-Sünne ve mekânetühâ fi't-teşrî'i'l-İslâmî,** Dâru İbni Hazm, Beyrût, 2010, 90.

[26] Bkz. Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 1a-2a.

[27] Bkz. Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 91b.

[28] Bkz. Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 91b.

Hadislerin sıhhat veya zayıflığıyla ilgili bilgi vermemekle beraber Buhârî, Müslim ve Tirmizî'den naklettiği hadislerle ilgili "sahihtir" kaydını eklemiştir.[29]

Müellefin âyetleri tefsir amacıyla başvurduğu hadislerden birkaç örnek verecek olursak; Kara Çelebi, ölülerin yeniden diriltileceğini ve yaptıkları her şeyin kaydedilerek Levh-i Mahfûz'da yazıldığını anlatan 12. âyeti tefsir ederken iki konuda hadislerden delil getirmiştir. Bunlardan birincisi, âyette "âsârihim"[30] (insanların geride bıraktığı şeyler) şeklinde geçen ifadenin tefsiri sadedinde *"İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabı da kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin kendisine verilir. Her kim de kötü bir çığır açarsa kendisine onun ve o çığırda yürüyen herkesin hiçbir şey eksilmeksizin günahı vardır.[31]* hadisini kullanmıştır.[32] Yine aynı ayette geçen "imâm-ı mübîn"[33] ifadesini tefsir ederken kullandığı "*Hiçbir şey yok iken Allah Teâla vardı. Daha sonra Levh-i Mahfûz'u yarattı ve yaratılacak olan her şeyi, Kıyamete kadar olacak durumlarıyla birlikte oraya kaydetti.[34]* hadisidir.

Bir diğer örneğimizde Kara Çelebi, *"Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler"[35]* âyetinde bahsi geçen sûrun ne olduğuyla alakalı herhangi bir yorum yapmamış doğrudan konuyla ilgili *"Sûr bütün göklerden daha geniş nurdan yaratılmıştır. İsrafil (a.s.)'ın üfleyeceği bir boynuzdur. Üç kere üflenecektir. Birinci üfleyişte Neml sûresinde zikredilen dehşet gerçekleşecek. İkinci üfleyişte ayılma olacak. Son üfleyişte ise kıyam olacaktır.[36]* hadisini nakletmiştir.

Kara Çelebi, Yâsîn sûresi tefsirinde gaypla ilgili konularda Hz. Peygamber'den alıntılar yapmıştır. Gaypla ilgili konular ancak ve ancak peygamberlik nuruyla bilinebilecek konulardır. Bu sebeple olacak ki Kara Çelebi bu konularda yorum yapmaktan sakınarak hadisleri nakletmekle yetinmiştir.

---

[29] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 45b, 81a.
[30] Yâsîn 36/12
[31] Müslim, "Zekât", 69.
[32] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 55b.
[33] Yâsîn 36/12.
[34] Ahmed bin Hanbel, **el- Müsned,** Beyrut, tsz., IV/431.
[35] Yâsîn, 36/51.
[36] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 67b.

1.1.1.3. Kur'ân'ın Sahabe Kavliyle Tefsiri

Kur'ân tefsirinin temelinde, doğuşu ve gelişmesinde sahabenin önemli bir yeri vardır. Vahyin ilk muhatabı ve Hz. Peygamber'in ilk talebeleri olmaları, üstün idrak ve sağlam bir imana sahip olmaları ve tüm bunların yanı sıra Arap oldukları için Kur'ân dili olan Arap dilinin kaide, üslup ve inceliklerini biliyor olmaları gibi nedenler onları Kur'ân'ın tefsirinde Allah Resulü (s.a.v.)'den sonra en güvenilir konuma yerleştirmiştir.[37]

Kur'ân-ı Kerim her ne kadar kendi dilleriyle inmiş olsa da sahabiler Kur'ân'ın ayetlerini ve içerdiği incelikleri anlamada aynı seviyede değillerdi. Allah Resulü (s.a.v.) hayattayken anlamadıkları ayetleri doğrudan O'na sorarlardı. Vefatından sonra ise Hz. Ömer (ö.644), Hz. Ali (ö.661), İbn Abbâs (ö.687), Hz. Aişe (ö.678) gibi ilimde derinleşen diğer sahabilere müracaat ediliyorlardı.[38]

Kara Çelebi, eserinde sahabe sözlerine müracaat etmiş ve tespit edebildiğimiz kadarıyla on yedi rivâyete yer vermiştir.[39] Bunlardan birkaç tanesini örnek olarak inceleyelim. Kara Çelebi*, "Biz onların boyunlarına demir halkalar geçirdik çenelerine kadar kalkıktır"*[40] âyetinde bahsedilen demir halkaların tefsirinde Hz. Ali'ye isnad edilen şu olayı anlatır: "İnsanlar bu âyetle ilgili Hz. Ali'ye soru sorduklarında, elini çenesinin altına koyarak başını yukarıya doğru kaldırdı ve 'işte böyle' dedi."[41]

Müellif sûrenin 52. âyetinde geçen kâfirlerin *"bizi kabirlerimizden kim uyandırdı"*[42] diye sormalarına karşı onlara *"işte bu Rahman'ın size vadettiğidir"*[43] şeklinde cevap verenlerin kimler olduğu konusunu İbn Abbâs'tan gelen rivâyetle izah etmektedir. O'na göre cevap verenler, müminler ve meleklerdir.[44] Yine aynı

---

[37] Ayrıca bkz. Bkz. Demirci, **Tefsir Tarihi,** 71, 72.

[38] Kattân, **Mebâhis fî 'ulûmi'l-Kur'ân,** 356, 357; Demirci, **Tefsir Tarihi**, 71, 72.

[39] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 45a, 45b, 50b, 65a, 65b.

[40] Yâsîn 36/8.

[41] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 50b.

[42] Yâsîn 36/52.

[43] Yâsîn 36/52.

[44] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 70b.

âyetin tefsirinde "kâfirler azab gördükleri halde nasıl uyandırılmış olabilirler ki" sorusuna Übey b. Ka'b'tan gelen bir rivâyetle cevap vermiştir. Ka'b'a göre kabirde olan kafirler azap da görseler onlar bir çeşit uyku uyumaktadırlar.[45]

Müfessir Kara Çelebi, görüldüğü üzere eserinde sahabe tefsirine de başvurmuştur. Bu yorumlar genel itibariyle müphem olan hususların anlaşılmasına yöneliktir.

1.1.1.4. Kur'ân'ın Tâbiîn ve Tebe'i Tâbiîn Kavliyle Tefsiri

Tabiîn uleması, sahabeden sonra Kur'ân'ı tefsir etmede çok önemli bir rol üstlenmiştir. Sahabenin yaşadığı bir dönemde yaşamaları, onları her konuda olduğu gibi tefsir ilminde de istifade edebilme imkanlarına sahip kılmıştır. Bu durumda sahabe gibi onlar da önemli bir konuma yerleşmişlerdir.

Tâbiînler de tıpkı ashâb gibi tefsirde Kur'ân ve sünnete başvuruyor, bu iki temel kaynağı esas alarak nasları tefsir ediyorlardı. Bunun yanında onlar sahabenin yorumlarını göz ardı etmeyip Hz. Peygamber'in ilminden faydalanan bu değerli neslin açıklamalarını da esas alıyorlardı. Bilhassa esbâb-ı nüzûl, mübhemât ve gaybî konularda onlardan çok yararlanmışlardır. Tâbiîn müfessirleri Kur'ân'dan âyet, hadis ve sahabe tefsiri bulamadıkları takdirde kendi içtihat ve gayretleriyle âyetleri açıklama yoluna gitmişlerdir.[46] Aynı şekilde tebe-i tâbiîn nesli alimleri de aynı konumdadır.

Müfessirlerin çoğunluğuna göre tâbiîn ve tebe-i tâbiînin yaptığı tefsir bağlayıcıdır. Zira nüzûl süreç ve sebeplerine tanık olmamış olsalar da vahye bizzat şahit olan ve Allah Resulü'nden ders alan insanları tanımış olanlardan ilim tahsil etmişlerdir.[47] Tâbiîn ve tebe-i tâbiîn döneminin önde gelen tefsir âlimlerinden şu isimler zikredilebilir: Mekke'de: Mücâhid (ö.103), İkrime (ö.107), Sa'îd b. Cübeyr (95), Tâvus (ö.106), Atâ b. Ebî Rabâh (ö.114); Medine'de: Ebu'l-Âliye (ö.90), Muhammed b. Ka'b el-Kurazî, Zeyd b. Eslem (ö.136); Kufe'de: Alkâme b. Kays (ö.61), Mesrûk (ö. 63), Hasan-ı Basrî (ö.110), Katâde (ö.117).

---

[45] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn**, vr. 70b.

[46] Demirci, **Tefsir Tarihi**, 87, 88.

[47] Zehebî, Muhammed Hüseyin, **et-Tefsîr ve'l-müfessirûn,** Dâru'l-Hadîs, Kâhire 2012, I/96.

Kara Çelebi, eserinde tâbiîn ve tebe-i tâbiîn âlimlerine çokça atıfta bulunmuş onların görüş ve rivâyetlerine yer vermiştir. Bunların başında Mücâhid,[48] Hasan-ı Basrî,[49] Katâde,[50] Said b. Cübeyr[51] ve Mukâtil[52] gelmektedir. Müellifin bu kişilerden yaptığı nakillerden bazıları şunlardır.

Kara Çelebi, *"onların boyunlarına demirden halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır"*[53] âyetinde geçen "fehum mukmahûn/kafaları yukarıya kalkıktır" olayını tefsir ederken tebe-i tâbiîn âlimlerinden Mukâtil'in naklettiği şu rivâyetten yararlanmıştır: *Ebû Cehil, Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüğü taktirde başını taşla ezeceğine yemin etmişti. Bir keresinde Hz. Peygamber namaz kılarken Ebû Cehil O'nu görmüş ve eline bir taş alarak mübarek başını ezmek istedi, ancak o esnada elleri boynuna doğru kilitlendi ve taş eline yapıştı. Dönüp arkadaşlarının yanına vardı da arkadaşları onu eline yapışan taştan kurtardılar. Daha sonra Benî Muğîra kabilesinden bir adam Allah Resulü'nü öldürmek üzere kalkıp yola koyuldu. Yanına vardığında gözleri karardı Hz. Peygamberin sesini duyduğu halde göremez oldu. Dönüp arkadaşlarına varmak için gittiğinde onlar kendisine seslenene kadar hala görmüyordu.*[54]

Müellif *"Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin"*[55] âyetinde geçen *"önünüzdeki ve arkanızdaki şeyler"* ifadesiyle ilgili çeşitli nakiller yapmıştır. Kara Çelebî, önünüzdeki ve arkanızdaki şeylerden maksadın mahiyeti hakkında Katâde'nin "önceki ümmetlerden Allah'ın peygamberlerini yalanlayanlara gelen musibetler"; Hasan-ı Basrî'nin "önünüzdekinden maksat ecelinizden giden, arkanızdakilerden maksat ise ecelinizden geri kalan"; İbn Cüreyc ve Mücâhid'in ise "bundan maksadın geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılacak günahlardır" diye şeklinde tefsir ettiklerini nakletmiştir.[56]

---

[48] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 65a, 68a.
[49] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 56b, 63b, 65a, 68a, 73b,78b, 81b.
[50] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 65a, 68a, 69a, 74a, 77a, 78b.
[51] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 65a.
[52] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 51b.
[53] Yâsîn 36/8.
[54] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 51b, 52a.
[55] Yâsîn 36/45.
[56] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 65b.

1.1.2. Dirâyet Tefsiri Yönünden

Bu yönteme "rey", "makul" ve "akli" tefsir isimlendirmesi de yapılmaktadır. Bu yöntemde müfessir, Kur'ân'ı tefsir ederken salt rivayetlerden faydalanma yoluna değil de buna ek olarak Arap dilinden, şiirinden, fıkıhtan, fıkıh usulünden ve diğer ilimlerden de faydalanarak tefsirde bulunmaktadır.[57]

1.1.2.1. Dilbilimsel Tahliller

Kur'ân'ı doğru bir şekilde anlamanın en önemli yolu sadece dili bilmek yeterli değildir. Bunun yanında dilin inceliklerini anlamamızı sağlayan sarf, nahiv, beyan, bedî, me'âni ve diğer dil kurallarını öğreten ilimlere hakim olmamız da gerekir. Bu yüzden, -bilhassa klasik olarak tanımlanan- hemen her tefsirin bu yönden zengin olduğu bilinen bir gerçektir. Birçok tefsirden yararlanmış olan Kara Çelebi de bu hususta aynı usulde ilerlemiş ve eserinde dilbilimsel tefsirlere yer vermiştir.

1.1.2.2. Sarfî Tahliller

Kara Çelebi, yer yer kelimelerin iştikak ve i'lalleri üzerinde durarak sarfî tahlillere yer vermiştir. Bunlardan birkaç tanesi örnek olarak zikredelim. Kara Çelebi, "تَنْزِيلَ العَزِيزِ الرَّحِيم" âyeti kerimesinde "تَنْزِيلَ" kelimesinin mastar olup ismi mef'ûl manasında "مُنَزَّلَ العَزِيز" takdirinde olduğuna dikkat çekmiştir.[58]

Müfessir, 49. âyette geçen "يَخِصِّمُونَ" fiilinin hangi babtan olduğunu belirtmiş ve nasıl bir i'lâlden geçtiğini açıklamıştır. Ona göre bu kelimenin asıl babı "ifti'âl" babı olup aslı "يختصمون" olup müşâreket ifade eden "tefâ'ul" babı manasındadır. "يَخْتَصِمُونَ" olan babının "te" harfi, harekesi hazfedildikten sonra "sâd" harfine idgam edilmiş, ardından iki sakinin yan yana gelmesini önlemek için "hâ" harfi kesre ile harekelenmiştir.[59]

[57] M. Akif Koç (ed.), **Tefsir El Kitabı,** Grafiker Yayınları, Ankara 2012, 189.
[58] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 48a.
[59] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 67a.

1.1.2.3. Nahvî Tahliller

Müellif, eserinde sarfî tahlillere oranla nahvî tahlillere daha çok yer vermiştir. Bunlardan bazı örneklere yer verelim. Kara Çelebi, 3. âyette şartın cevabı olan " اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" cümlesinde "لَمِنَ الْمُرْسَلِين" câr ve mecrûr tümlecini birinci haber, "لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" cümlesini ise ikinci haber olarak nitelendirmiştir. Ayrıca aynı cümleyi ikinci haber almak yerine kendinden önce geçen câr ve mecrurdaki - لَمِنَ الْمُرْسَلِين- gizli zamirden hâl veya üçüncü bir ihtimal olarak müştak olan "المرسَلين" kelimesine müte'allik olma ihtimalini zikretmiştir.[60]

Müfessirin zikrettiği bir başka nahvi meseleyi ise "اَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ" âyeti üzerinden verebiliriz. Müellif'in verdiği bilgiye göre âlimlerin çoğu "وَكُلَّ" kelimesini cümlenin sonundaki tefsir cümlesinden (اَحْصَيْنَاهُ) anlaşılan mukadder bir fiil ile mensûb olarak okumuştur. Bazı kimseler mübtedâ alarak merfu' okumuştur.[61]

1.1.2.4. Belagata Dair Tahliller

Belagat, terim olarak "sözün fasih olmakla beraber yer ve zamana da uygun olması" anlamındadır. Diğer bir deyişle "bir fikrin sözlü veya yazılı olarak, yeterince ve zamanınca ifade edilmesidir."[62]

Müfessire göre *"Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler."*[63] mealindeki âyetlerde bir durumun birden fazla unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturduğu heyete benzetilmesini ifade eden isti'âre-i temsiliyye vardır.[64] Nitekim bu âyeti kerimelerde inanamayanların hakkı görmemeleri durumu, boyunlarına demir halkalar geçirilmiş kimse veya önlerine ve arkalarına set çekilerek engellenmiş olan kimselerin düştüğü durum gibidir.

---

[60] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 47b.

[61] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 56a.

[62] Hulusi Kılıç, "Belağat", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul,1992, V/380. Diğer tanımlar için bkz. Ebû'l-Hasan Ali b. İsa er-Rummânî, **en-Nüket fî İ'cazi'l-Kur'ân**, nşr. Muhammed Halefullah-Muhammed Zağlul Sellâm, Mısır, 1968, s. 69.

[63] Yâsîn 36/8-9.

[64] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 56a.

1.1.2.5. Şiirle İstişhad

İlk dönemlerden itibaren yazılmış olan hemen her tefsirde şiire yer verilmiştir. Arap dilinin en eski kaynağı olması açısından ve birçok edebî garip kelimeleri ihtiva etmesi açısından şiir önemli bir istişhad görevi ifa etmiştir denilebilir. İslâmî ilimlerin tamamında şiirle istişhatta bulunulmuştur. Gerek sahabe gerekse tâbiîn ve daha sonra gelen tüm âlimler Kur'ân'ı tefsir ederken şiirlerden yararlanmıştır. Bu konuda cahiliyye şiirlerine ileri derecede vakıf olan İbn Abbâs önemli bir mümessildir. Kendisi Kur'ân'da geçen bazı garip kelimelerin anlamlarını çözmede şiirden yararlanmıştır.[65]

Kara Çelebi, *"Biz O'na şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır."*[66] âyetinin tefsiri sadedinde şiir konusuna genişçe yer vermektedir. Çelebi, Kur'ân'ın şiir olmadığını konusu üzerinde durmuştur. Şiirlerin kafiyeli ve vezinli olmasına karşı Kur'ân'ın böyle olmadığı, iyi ve kötü hayallerden mürekkep olmasına karşı Kur'ân'ın bundan münezzeh olduğu vb. birtakım karşılaştırmalar yaparak Kur'ân'ın şiirden birçok cihetten farklı olduğunu ve bu yüzden ne Kur'ân'ın bir şiir kitabı ne de Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bir şair olduğunu ifade etmiştir. Diğer yandan, Kur'ân'da yerilen şaiirlerin Şuârâ sûresinde geçen âyetlerin ifadesiyle[67] yoldan sapan şairler olduğuna da değinmektedir. Bu yüzden Abdullah b. Revâhâ, Hassân b. Sâbit, Ka'b b. Malik ve Ka'b b. Züheyr gibi şiirleriyle İslam'a hizmet etmiş, müşrikleri hicvetmiş ve Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuş salih müminler bundan müstesna tutulmuştur.[68] Nitekim bir gün Hz. Resulullâh (s.a.v.) Hassân b. Sâbit'e *"Söyle ey Hassân! Rûhu'l-Kuds seninle beraberdir"* diye buyurmuştur. Ka'b b. Mâlik'e de "Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki senin kafir ve müşriklere karşı okumuş olduğun şiirler onlar için yakıcı bir seldir" diyerek onun şiirlerini takdir etmiştir.[69]

---

[65] Fuat Sezgin, **Târîhu't-Turâsi'l-Arabî,** çev. Mahmûd Fehmî Hicâzî, **Câmiatu'l-İmâm Muhammed b. Su'ud el-İslâmiyye,** Riyad 1991, 1/63.

[66] Yâsîn, 36/69.

[67] Bkz. eş-Şuarâ,26/ 224-227.

[68] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 81b, 82a.

[69] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 82a.

Kara Çelebi, tefsirinde Arapça şiirlerinin yanı sıra Farsça şiirlere de yer vermiştir.[70] Âlimler, cahiliye Arap şiirlerini Kur'ân'ı anlamada bir yöntem olması için kullanıyorlardı. Bu sebeple başka dilde yazılmış şiirler, şiir ile iştişhad etmede yöntem olarak kullanılamaz. Kara Çelebi bu hususta şiir açısında Ömer Hayyâm'ın Tûsî'ye, Tûsî'nin de ona cevaben yazdığı beyitleri eserinde nakletmiştir.[71]

1.1.2.6. Kıraatler

Kıraat terim anlamı olarak "Kur'ân kelimelerinin nasıl okunacağı ve bu kelimelerle ilgili farklı okuyuş şekillerinin ravilerine nispet edilerek bilinmesi"[72] anlamındadır. Bu konu, tanımdan da anlaşılacağı üzere rivayet yönü ağır basmakla beraber müellifin bu konuya yaklaşımını göz önüne alarak dirayet bölümünün dilbilimsel tefsirinin alt başlığına almayı uygun gördük. Bu konunun mahiyeti, kıraatlerin tarihsel gelişimi ve konu ile ilgili yapılmış çalışmalara[73] bakılmasını talep ederek müellifin bu konudaki görüşlerine geçelim.

Bazılarında az bazılarında çok olmak üzere hemen her tefsirde kıraat farklılıklarına temas edilmiş ve kıraatlere göre farklı tefsirler yapılmıştır. Kıraat farklılıklarının ilk kaynağı Hz. Peygamber dönemidir.

Kaynaklara göre ashâbın Resulullah'tan kıraati alış tarzları çeşitli şekillerde idi. Hz. Resulullah'tan bir kıraat alan olduğu gibi iki veya daha fazlasını alanlar da vardı. Bu yüzden sahabîlerden kıraat öğrenen tabiûn ve tebe-i tâbiînin okuma tarzlarının farklılık arz etmesi gâyet tabii bir durumdur. İşte bu farklı okuma tarzları

---

[70] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 50a.

[71] Ömer Hayyâm:

می خُورْدَنِ مَن نَزَدِ أو سهل بود مَنْ مِی خُورَمْ وَ هَرْ کِه چُو مَن اهل بود
گر می نخورم علم خدا جهل بود می خوردن من حق بَاَزَلْ دَانِسْت

Nasıruddîn Tûsî:

این نکته نکو ید انکه اهل بود گوفتي که گنه بنزد من سهل بود
نزد عقلا ز غایت جهل بود علم ازلی علت عصیان کردن

[72] Şemsüddin İbn el-Cezerî, **Müncidü'l-Mukrıîn ve Mürşidü't-Talibîn,** Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrût, 1999, s. 9.

[73] Ayrıntılı bilgi için bakılacak eserler: Ebû Bekir Ahmed b. Musa el-Abbas et-Temimî İbn Mücahid, **Kitabu's-Seb'a fî'l-Kıraat,** thk. Şevki Dayf, Dâru'l-Meârif, Kahire 1980; Mehmet Emin Maşalı, **Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi,** Otto Yayınları, Ankara 2016.

hep devam etmiş ve bunun bir sonucu olarak birbirinden farklı kıraat tarzları ortaya çıkmıştır.[74]

Kara Çelebi, eserinde yer yer kıraat farklılıklarına değinmektedir. İbn 'Âmir (ö.118/738), Âsım b. Behdele (ö.127/745), Ya'kub (ö.205/821) ve Nâfi' (ö.169/785) gibi mütevatir kıraat imamlarından nakiller yapmaktadır. Kendisi Âsım kıraatini tercih etmiştir. Şimdi bunlardan birkaç tanesini zikredelim.

"وَاٰيَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ" âyetinde geçen "الْمَيْتَة" kelimesidir. Bu kelimeyi "el-meyteh" şeklinde "yâ" harfi şeddesiz olarak okuyanlar olduğu gibi Nâfi' kıraati gibi "el-meyyite" şeklinde şeddeli okuyanlar da olmuştur.[75]

Bir diğer örneği "وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِۙ" âyetindeki "فَجَّرْنَا" fiilidir. Bu fiili tef'il babından alarak 'aynel fiili şeddeli (feccernâ) okunmuştur. Ancak sülâsî fiilden alıp aynel fiili hafif şeklinde (fecernâ) şeklinde okuyanlar da olmuştur.[76]

Bir başka örneği "وَاٰيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ" âyetinde geçen "ذُرِّيَّتَهُمْ" kelimesidir. Nâfi' ve İbn 'Amr dışındaki kıraat imamları müfret şeklinde (zürriyyetehü) okumuştur. Bu iki imam ise kelimeyi çoğul şeklinde (zürriyyâtihim) okumuştur.[77]

Müfessir salt bir şekilde kıraat farklılıklarına değinmiştir. Bu farklılıkların açığa çıkardığı anlam değişimleri hakkında bilgi vermemiştir.

[74] Muhsin Demirci, **Tefsir Usulü,** İFAV Yayınları, İstanbul 2015, 116, 117.

[75] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 63a.

[76] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 63a.

[77] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 64a.

1.1. KUR'ÂN İLİMLERİ AÇISINDAN YÂSÎN SÛRESİ

Ulûmu'l-Kur'ân/Kur'ân ilimleri, "Kur'ân'a ait olan, Kur'ân'la bağlantısı bulunan ve Kur'ân'ın anlaşılmasına en küçük de olsa bir katkısı bulunan bütün ilimlere denir."[78] Başka bir tanımda ise "Kur'ân'ın içerik ve üslubunun anlaşılmasına, açıklanmasına yardımcı olarak ve doğrudan Kur'ân'la ilgili disiplinler ile onların metotlarının tek çatı halinde toplanması olarak ifade edilir."

1.1.1. Hurûf-ı Mukattaa / Fevâtihu's-Suver

Kur'ân'daki bazı sûreler manaya delaletleri açık olmayan müteşabih kabul edilen birtakım harflerle başlamıştır. 29 sûrenin başında bulunan bu harflere hurûf-ı mukattaa (kesik harfler) denir. Bu harfler hakkında çeşitli yorumlar yapılmışsa da birçok âlime, bilhassa selef âlimlerine göre bu harfler ilahî sırlar olup manası insanlardan gizlenmiştir ve bu yüzden yorumlanamazlar.[79]

Kara Çelebi, Yâsîn sûresinin birinci âyetinde bu konuya geniş bir şekilde yer vermiştir. Bu harflerin manalarının ne olduğu konusunda müfessirler tarafından yapılan yorum ve kanaatleri aktarmış, sahabeden Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, İbn Abbâs, Mu'âz b. Cebel, Selmân-ı Fârisî'nin ve birçok tabiûnun görüşlerine temas etmiştir.[80]

Bu görüşleri maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz:

1. Hz. Ebûbekir ve İbn Mes'ud'un savunduğu kanaate göre her kitabın bir sırrı olduğu gibi Kur'ân'ın da sırrı bu harflerdir. Bu harfler, bilgisini Allah'ın kendisine saklamayı tercih ettiği müteşabihattandır; tefsir edilemezler. Manasının ne olduğunu Allah'a havale eder bu konuda yorum yapmayız.

---

[78] Ömer Dumlu, **Tefsir Usulü**, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2017, s. 32-33.

[79] İsmail Cerrahoğlu, **Tefsir Usulü,** Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2011, 136; Demirci, **Tefsir Usulü,** 172. Hurûf-ı mukataanın; isim mi harf mi, mebni mi muarreb mi, yazılışı ve okunuşunun nasıllığı, başlı başına bir âyet mi yoksa kendisinden sonra gelen ayetle bir mi gibi sorunları muhtevidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzhan Yağmur, **Zemahşerî'nin Kur'ân Yorumlama Yöntemi,** Araştırma Yayınları, Ankara, 242.

[80] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 45b.

Çelebi, Şa'bî (ö. 104), Malik (ö. 179), Veki' (ö. ?) ve Evzâ'î (ö. 157)'nin bu görüş çizgisinde olduğunu ifade etmiştir.[81]

2. Hz. Ali konuyla ilgili olarak: "Her kitabın bir özü vardır, Kur'ân'ın özü de bu harflerdir" demiştir.
3. İbn Abbâs bu konuda şöyle demiştir: "Âlimlerin aklı bu harflerin manalarını idrak etmekten aciz kalmıştır."
4. Çelebi kime ait olduğu belli olmayan bazı görüşleri "kîle" başlığıyla vermektedir. Buna göre, bu harflerin Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarından olduğu, her bir harfin bir isme ve sıfata işaret ettiği düşünülmektedir.
5. Bazılarına göre ise, bu harflerden her bir tanesi Allah Teâlâ'nın bir isminin anahtarıdır. Örneğin "elif", "Allah" ve "âlâullâh/Allah'ın nimetleri"ne, "ba" harfi, "bahûllah/Allah'ın yüceliği"ne, "cim" harfi, "behcetullah/Allah'ın güzelliği"ne, "dâl" harfi ise "dînullah/Allah'ın dini"ne delalet etmektedir. Çelebi, bu nakilleri Semerkandî'nin Bakara sûresi tefsirinden nakletmiştir.[82]
6. Yâsîn sûresinin başında bulunup sûreye adını veren "يس" harfleri hakkında da Kara Çelebi geniş yer vermiştir. Yapılan çeşitli yorumları maddeler halinde sıralayabiliriz:
   - **a)** "يس" kelimesinin, Tayy' kabilesi lehçesine göre insan kelimesinin tasğiri olan "يا انيسين" anlamındadır. Kelimenim bir cüzü zikredilerek tamamı irade edilmiştir. Örneğin, yemin ifade eden "أيمن الله" ifadesi yemin için kullanılmaktadır. Bazen "أيم الله" şeklinde "nûn" harfi hazfedilmiş olarak bazen de "م الله" sadece "mim" harfi ile yetinilerek da kullanılmaktadır.[83]
   - **b)** Ferîd'e göre anlamı "يا انسان" "ey insan" demektir.
   - **c)** Bir görüşe göre Allah Teâlâ'nın isimlerinden biri olup üzerine yemin edilmiştir.
   - **d)** Bir görüşe göre Kur'ân'ın isimlerinden biri olup üzerine yemin edilmiştir. Takdiri: "İsmi Yâsîn olan Kur'ân'a yemin olsun ki sen gönderilmiş elçilerdensin." şeklindedir.

[81] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 45b.
[82] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 46a.
[83] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 46a.

e) Bir görüşe göre, sûrenin kendi adı olup kendisine yemin edilmiştir. Bu son üç görüşe göre "muksemun aleyh" değiştiğinden ardından gelen "والقران الحكيم" âyetinin başındaki "vav" harfi atıf harfi olup kasem edatı değildir.[84]

Kara Çelebi, yukarıda verdiğimiz mukattaa harfleriyle ilgili söz konusu görüşleri geniş bir şekilde görüş sahiplerinin isimlerini de vererek anlatmakla beraber bu âyetlerin tevil edilip yorumlanmasını uygun bulmamıştır.[85] Kendisi, bu harfler konusunda selefin tenzihçi anlayışını benimseyerek yorum yapmak yerine manasını Allah'a havale etmenin daha uygun olacağını belirtmiş ve "Hurûf-ı mukattaanın bilgisi Allah'ın katındadır" diyenin sözü te'vilden, kîl ve kâlden kurtulmuş olur" demiştir.[86]

1.1.2. Fezâilu'l-Kur'ân

Kur'ân-ı Kerim'in üstünlüklerini onun tamamını veya bazı sûre ya da ayetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, ezberleyenlerle hükümlerine göre amel edenlerin kazanacağı sevapları, bazı sûre yahut ayetlerin şifalı oluşuna dair bilgileri ifade etmek üzere "Fezâilü'l-Kur'ân", "Sevâbu'l-Kur'ân" ve "Menâfiu'l-Kur'ân" gibi tabirler kullanılmaktadır.[87]

Kara Çelebi bu hususta Yâsîn sûresinin tefsirinde bu sûrenin fazileti hakkında çeşitli rivayetler zikretmiştir. Örneğin "Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın da kalbi Yâsîn sûresidir."[88] Müfessir, bu rivayetin yorumu sadedinde "insanın en şerefli organı kalptir. Aynı şekilde her ne kadar Kur'ân bütün zamanlar açısında şerefli olsa da Yâsîn en şerefli şeylerdendir." Bir diğer rivayette "Kim Yâsîn sûresini okursa Allah'ın rızasını talep ederek okursa mağfiret olunur."[89] denilmektedir. Ayrıca

[84] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn**, vr. 46b.
[85] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 46a.
[86] Hasan Aydın, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî ve Tefsir Yöntemi**, 80.
[87]Abdullah Aydemir, "Fezailü'l-Kur'ân", **Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,** TDV Yayınları, İstanbul 1995), Cilt: 12, s. 532.
[88] Tirmîzî, *Sünenü't-Tirmîzî,* "Fezâilü'l-Kur'ân", 2887.
[89] Darimî, "Fezâilu'l-Kur'ân", 3460.

sekerat halinde Yâsin sûresinin okunması üzerinde durmakta bu konuda Hz. Peygamber'den nakillerde bulunmaktadır. [90]

1.1.3. Esbâb-ı Nüzûl

Esbâb-ı Nüzûl; "Hz. Peygamber'in risalet döneminde yaşanan, bir veya bir grup âyetin ya da sûrenin inmesine sebep olan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılan terime" denir.[91]

Müfessir Kara Çelebî Yâsîn sûresi tefsirinde yalnızca bir sebeb-i nüzul rivayetine yer vermiş ve bu rivayeti de Beyzâvî'nin "Envâru't-Tenzîl" adlı eserinden doğrudan alıntı yaparak nakletmiştir. Yâsîn sûresi 9. âyetin tefsirinde bu rivayeti şöyle nakletmektedir: "Bu iki âyet Benî Mahzûm hakkında inmiştir. Ebû Cehil, Hz. Peygamber secdede iken başını yere sürteceğine dair yemin etmişti. Elinde bir taş olduğu halde Hz. Peygamber'in yanına vardı. Hz. Peygamber, o esnada namaz kılıyordu. Ebû Cehil elini kaldırdığında, eşi boynuna kenetlendi, taş da eline yapıştı. Daha sonra güçlükle taşı elinden alabildiler. Ebû Cehil, kavmine döndü ve olayı onlara anlattı. Mahzûmî kabilesinden bir başkası ise "Ben Muhammed'i taşla öldüreceğim" diyerek Hz. Peygamber'in yanına geldi. Bunun üzerine Allah onu kör etti." [92]

Müfessirin tek bir rivayet kullanması onun bu tür rivayetlere önem vermediğinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü kaynaklarımızda bu sûre ile ilgili nüzul sebeb-i pek fazla bulunmamaktadır.

1.1.4. Aksamu'l-Kurân

Aksâm, "yemin" anlamındaki kasemin çoğuludur. İslâm öncesi Arap toplumunda yemin çok yaygındı. Kur'ân-ı Kerîm Arap diliyle nâzil olduğu için Araplar'ın bu âdetini muhafaza etmiş, çeşitli edatlarla (hurûfü'l-kasem) yapılan

[90] Bkz. Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 45a-46a.

[91] el-Akk, **Usûlu't-Tefsir ve Kavâiduh,** s.99; Ömer Dumlu, **Kur'ân'da Bazı Kavramlara Bakış,** Anadolu Yayınları, İzmir 2009, s. 20; Ahmet Nedim Serinsu, **Kur'ân ve Bağlam,** Şule Yayınları, İstanbul, 2018, s. 56.

[92] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 52a-53a.

yeminler ve ifadeyi güçlendiren değişik edebî sanatlar kullanarak ilâhî hakikatleri tekit ve teyit etmiştir.[93]

Müfessir Kara Çelebî, Yâsîn sûresi tefsirinde "والقران الحكيم"[94] âyetinin başında bulunan "vâv/و" harfinin yemin harfi olduğunu dile getirmiş ve Allah'ın Kur'ân'a yemin ettiğini belirtmiştir. Ayrıca "vâv" harfinin atıf vâvı olma ihtimalini de göz ardı etmeyerek şunları söylemiştir: Ayette geçen "vâv" harfi kasem vavıdır. Bir diğer görüşe göre atıf vavıdır. Bu durumda "Yâsîn" Allah'ın veya Kur'ân'ın bir ismi veya sûrenin kendi adı olup "ba" kesem harfi takdiriyle kendisine yemin edilmiştir. Buna göre ayetin anlamı şudur: "İsmi Yâsîn olan Kur'ân'a yemin olsun ki sen gönderilmiş elçilerdensin."[95]

[93] Celal Kırca*, "Aksâmu'l-Kur'ân,"*, **Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,** TDV Yayınları, İstanbul, 2/290.

[94] Yâsîn, 36/2.

[95] Kara Çelebi, **Tefsîru Sûreti'l-Fâtiha ve Yâsîn,** vr. 47a.

İKİNCİ BÖLÜM

1. TAHKİKTE TAKİP EDİLEN YÖNTEM

Eserin başında kendi verdiği bilgiler sebebiyle Kara Çelebi'ye aidiyetinde şüphe olmayan eserin tahkikinde uyguladığımız yöntemleri maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1. Eserin iki nüshasından sadece birisine ulaşmış olduğumuzdan diğer nüshayla karşılaştırmasını yapamadık. Mevcut nüshanın açık ve deforme olmamış olmasının sağladığı avantajla olabildiğince metni en doğru şekilde aktarmaya çalıştık.
2. Metin içerisinde âyetleri tefsiriyle karışmaması, eksik veya yanlış anlaşılmaması için mevcut Mushaflardaki gibi çiçekli parantez içine aldık.
3. Metnin daha iyi anlaşılması için gerekli gördüğümüz yerlere paragraflar koyduk.
4. Müellifin eserinde istişhatta bulunduğu âyetlerin sûre isimlerini ve âyet numaralarını dipnotta gösterdik.
5. Eserde tespit ettiğimiz birtakım yazım hatalarını tespit edip bu hataların doğru şeklini yazdık.
6. Eserde kendisinden alıntılar ve nakiller yapılmış olan eserlerin tamamına yakınını tahriç etmeye çalışarak dipnotta kaynak olarak verdik. Tahrici yapılmamış olan kısımlar, yaptığımız araştırmalar neticesinde ulaşamadığımız yerlerdir.
7. Tahricini yaptığımız hadislerin kaynağını dipnotta verdik.
8. Eserin Yâsîn sûresiyle ilgili tefsirini çalıştığımızdan varak numarasını eserin ilk bölümü olan Fâtiha sûresinin bittiği, Yâsîn sûresinin başladığı yerden; yani vr. 45'ten itibaren sayfa numarasını verdik. Ancak sayfa sayısını 1'den başlatmak yerine kaldığı yerden 45 olarak vermeye devam ettik.

2. TAHKİKLİ METİN

جامعة مانيسا جلال بايار

معهد العلوم الاجتماعية

قسم العلوم الإسلامية

فرع التفسير

تفسير سورة يس

لقره جلبي التيروي

رسالة الماجستير

إعداد

مهدي أُزدمير

إشراف

الأستاذ الدكتور محمد أركون

2023 – مانيسا

سورة يس

مكية ثلاث وثمانون آية والثلاثة من الأحرف

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

قال العلماءُ المحقِّقون، والفُضلاء المدقّقون، المتجرّدون عن العلائق النفسانيّة، المخلصون عن العوائق الظلمانيّة، المتأملون في أحوال الحقايق وأحكام النعوت، المراقبون في أطوار الملك و أسرار الملكوت، الناظرون إلى العالم بعين الاعتبار والشهود: أنّ هذه السورة من فاتحتها إلى خاتمتها في تقرير أمهات علم الأصول، وبه يحصل إلى جناب العزة الوصول، وجميع المسائل المعتبرة التي اَورَد العلماء في مصنفاتهم، والفضلاء في مؤلفاتهم بأبلغ وجه وأتمة، موجود في هذه السورة، لأن المقصود الأهمّ والمطلوب الأتمّ من إنزال الكتب بيان الرسالة والتّوحيد والحشر والنّشر، وأن العباد لديه محضرون، وأن المطيعين يجازون بأحسن ما كانوا يعملون، وعن المجرمين يمتازون.

وهذا تقرر في هذه السورة بأبلغ وجه وأكمله، وذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أول الرسالة بقوله العظيم: ﴿اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾[96] وثانيا أشار إلى التوحيد بقوله الكريم: ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون﴾[97] وثالثًا إلى الحشر بقوله الحكيم: ﴿وإليه ترجعون﴾.[98]

ولهذا المعنى قال أصدق القائلين وأكمل الكاملين صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لكلِّ شيءٍ قلْبًا، وقلبُ القُرآنِ يس."[99] لأن القلب أشرف ما في الإنسان، وكذلك يس أشرف ما في القرآن، وإن كان القرآن شريفًا كله في جميع الأزمان.

---

[96] سورة يس، ٣/٣٦

[97] سورة يس، ٨٣/٣٦

[98] سورة يس، ٨٣/٣٦

قال النبي المختار في صحيح الأخبار صلى الله عليه وسلم: "من قَرَأَ يس يريد به وجهَ الله تعالى، أي: رضاءَه، غُفِرَ له وأُعْطِيَ من الأجر كأنّما قرأ القرآن اثني عشر مرّة."[100] وفي الرواية المشهورة: "اثنين و عشرين مرةً."

وقال عليه السلام: "وأيُّما مسلم قُرِئَتْ عنده سورةُ يس حين نزل به ملكُ الموت ينزل بكلّ حرف فيها عشرة أملاكٍ يقومون بين يديه صُفُوفًا يصلّون عليه ويستغفرون له ويشهدون غَسلَه ويتّبعون جنازته و يصلّون عليه ويشهدون دفنَه."[101]

وقال النبي عليه السلام: "وأيّما مريض قُرئَ عنده يس وهو في سَكَراتِ الموت لم يقبض مَلَكُ الموت روحَه حتى يَجِيئَهُ رضوانٌ بشربة من شراب الجنّة فَيُشرِبُها وهو على فراشه فيقبض ملكُ الموت روحَه وهو رَيّانٌ ويَدخل قبرَه وهو ريّان ويمكث في قبره وهو ريّان ويخرج من قبره وهو رَيّانٌ ويُحَاسَبُ وهو رَيَّانٌ ولايحتاج إلى حوضٍ من حِياَضِ الأنبياء حتى يدخل الجنّةَ وهو رَيَّانٌ."[102] هكذا في تفسير أبي الليث، والمعالم ،والكشّاف، والكبير، والقاضي، وغيرهم.[103]

---

[99]ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات . الجامع الكبير (سنن الترمذي)، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٦، رقم الحديث: ٢٨٨٧.

[100] المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: مجموعة من الباحثين، رسالة جامعية، دار العاصمة للنشر والتوزيع – دار الغيث للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 15/136.

[101] مسند الشهاب، القضاعي، 2/130.

[102] مسند الشهاب، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ – ١٩٨٦، 2/130.

[103] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى – 1418 هـ، 275/4؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1407 هـ ، 32/4 ؛ مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة – 1420 هـ، 311/26؛ بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، 134/3؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة.

﴿يس﴾[104] وقد تكلّم مفسرّون في شأن أوائل السُوَرِ وهذه الفواتح الكريمة وما أُريد بها، والقِدوةُ فيه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله تعالى عنهم و عليه عبد الله، ومعاذ، وسلمان، وكثير من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وقد روي عن الصدّيق الأكبر أنه قال: "في كلّ كتاب سرٌّ وسرُّ القرآن أوائل السّور."[105] ، وفي رواية "في كلّ كتاب سرٌّ وسرُّ الله تعالى في القرآن اوائل السُّوَرِ.[106]"

وعن عُثمان، وابْن مسعود انّهما قالا: "إنّ الحروفَ المقطّعةَ من المكتوم الذى لا يفسّر.[107]" وقال الشّعبي، والزّهري ، ومالك، ووكيع، والأوزاعي رحمه الله: "والحروف الهجاء في أوائل السّور [2ظ] من المتشابهه الذي استأثر اللهُ تعالى بعلمه، وهو سرّ القرآن فنحن نُؤْمِن بِها ونَكِلُ العِلْمَ فيها إلى الملك العلّام."[108]

---

[104] سورة يس، ١/٣٦

[105] الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي، أشرف على إخراجه: د. صلاح باعثمان، د. حسن الغزالي، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمين باشه، تحقيق: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ – ٢٠١٥ م، 19/3.

[106] اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ –١٩٩٨م، 253/1.

[107]تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة – ١٤١٩ هـ ، 14/11؛ بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، 1/27؛ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ – ١٩٦٤ م، 154/1.

[108] معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧م، 50/1.

وعن علي رضى الله عنه أنّه قال: "لكلّ كتاب صفوةٌ وصفوةُ هذا الكتابِ حروفُ الهجاءِ."[109] وعَنْ سُلْطانِ المفسّرين عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه قال: "عجَزَتْ عُقولُ العلماءِ عن ادراكِها."[110]

وقيل: "إنّها أسماء الله تعالى." وقيل "إنّها صفات الله"، وقيل: "كلّ حرف منها إشارة إلى اسم من أسمائه أو صفة من صفاته"، وقيل: "كل حرف مفتاحُ اسم من أسمائه تعالى، كما قال عليه السلام: "تعلمّوا اَبْجَدْ وتفسيرها، ويل لعالم جهل تفسيرها [111]".

تفسيرها: الألف: الله، وآلآءُ الله، وحرف من أسماء الله، والباءُ: بَهاءُ الله، والجيم: بَهْجَةُ الله، والدال: دِينُ الله، هكذا نقل الشيخ علي السّمرقْندي في أوّل البقرة.[112]

قال أهل التحقيق: "فالحكمة في كتمه وستره تبارك الله تعالى معانِيَ هذه الحروف أنّ العبدَ إذا اَتَى بما أُمِرَ به من غير اَنْ يَعْلَمَ ما فيه من الفائدة لا يكون إتيانُه إلّا بمجرّدِ الإيمان والعبادة ومحض المحبَّة والطاعة بخلاف ما لَوْ علم فائدتَه فإنّه ربّما يأتيه لتلك الفائدة، لا للعبوديّة المحضة، فعلى هذا إذا تلفّظ عبدٌ شيئًا من هذه الفواتح مع أنّه لايفهم منه ما يفهم من سائر الآيات لا يكون الّا تلفظه امتثالاً لما أُمِرَ به فيكون أقرب إلى التعبّد".[113] هذا كلام شريفٌ جدًّا لا يوجد في أكثر التفاسير، فاعرف قدرَه.

---

[109]نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1/72؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، 19/3.

[110]الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، 19/3.

[111]الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس، أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني، جمعية دار البر، دبي – الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ – ٢٠١٨م، 190/3.

[112]بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، 21/1.

[113]اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 167./16

وفي القاضي وغيره قيل: معناه: يا إنسان، بلغة طيّ، على أن أصله يا أُنَيْسِين، تصغير إنسان، فَأُقتُصِر على شطرٍ، أي: نصفٍ لكثرة استعماله والنداء به، كما قيل: مُ اللهِ في اَيْمُنِ اللهِ، وهو اسم وُضِع للقَسَم، هكذا بضمّ الميم والنون وهو جمع يمين، وربّما حَذَفوا منه النونَ فقالوا أَيْمُ اللهِ، وربما اَبْقُوا الميمَ وحدها فقالوا مُ اللهِ.[114]

قال الفريد: إن كان معناه يا إنسان فقوله (والقرآن) على هذا جرٌّ بواو القَسَمِ، كأنه قيل: "يا انسان وحَقِّ القرآن، إنك لمن المرسلين."[115]

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى، اَقْسَمَ به على أُقْسِمُ بيسين، وقيل: اسم من أسماء القرآن مُقْسَمٌ به أيضًا على أقسم بالكتاب المسمى بيسين، وقيل: اسم للسورة مقسم به أيضًا، فالواوُ في "والقرآن" على هذه الأوجه للعطف، لا للقسَم.

قال القاضي: إن جعلتها أسماء الله والقرآن أو السورة كان لها خظّ من الإعرب، أمّا الرّفع على الابتداء أو الخبر، وأمّا النّصب فعلى حذف حرف القسم وإيصال فعل كقولهم: "اَللهَ لأَفعَلَنَّ" بالنّصب، أي: بتقدير فعل القسم على طريقة "اَللهَ لأفعَلَنَّ"، فإن تقديره: "أُقسِم بالله لَأَفْعَلَنّ" بالنصب أو غيره، أو الجرّ على إضمار حرف الجرّ، أي: باء القَسميَّة، لا بحذفها، فقد جاء منهم "اللهِ لَأَفْعَلَنَّ" بالجرّ، ونظيره قولهم: "لَاهِ أبوك"، ويؤيّده ما روينا عنهم أنهم قالوا: "أقسم الله تعالي بهذه الحروف"، كشرفها من حيث إنّها بسائط أسماء الله سبحانه وتعالى.[116]

---

[114] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 4/263.

[115] الكتاب الفريد في إعراب القران المجيد، الهمذاني، تحقيق: محمد نظام الدين، دار الزمان للنشر،المملكة السعودية، الطبعة الأولى، 2006، 337/5.

[116] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 35/1.

فمن قال عِلمُه مُفَوّضٌ إلى الله تعالى عزّ وجلّ فقد سَلِم عن التأويلات والقيل والقال، ولا يرو عليه الجواب والسؤال، والله أعلم الحقيقةَ والحال، وهو العليم الخبير.

ويجوز إسكانُ نونِ يسن، لأن هذه حروف التي في أوائل السُوَرِ حقّها أنْ يوقف على كل حرف منها، لأنها ليست بِخَبرٍ لما قبلها من الحروف ولا لِما بعدها، ولا عطف بعضها على بعض، كالعدو، ولذلك أُجيز فيها الجمع بين الساكنيْنِ كما أُجِيزَ في الكلم التي يُوقف عليها مزيد.

﴿والقران الحكيم﴾ أي: في الحكمة كعيشة راضية[117] أو على أنّه ناطق بالحكمة فهو كالحيّ المتكلّم، والواوُ واوُ القَسم اَقْسَمَ اللهُ تعالى [3و] بالقران الحكيم، أو واو العطف إن جُعل يس مُقسَماً به بإضمار باء القَسَم، أي: أُقْسِمُ بيس على أنّ يس اسمٌ من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء القرآن، أي: : أُقسِمُ بالكتاب المسمّى بيس أو اسم من أسماء السّورة أي: أُقسِمُ سورةً سمي بيس.

قال ابن عباس ﴿والقران الحكيم﴾، أي: أحكم حلالَه، وحرامَه، وأمرَه، ونهيَه، فحينئذ يكون بمعنى الحاكم فإنه يحكم بما فيه من الأحكام، ويقال بمعنى المُحْكَم، أي: لا يلحقه التغيير من النقايص، والتناقض، والعيب، ويقال بمعنى ذوي الحكمة، فإنه ناطق بالحكمة فهو كالحي المتكلم، ويقال بمعنى الحاكم كالعليم بمعنى العالم، يعني أن القرآن حاكم على جميع الكتب التي أنزل الله تعالى من قبل.[118]

فإذا علمتَ هذا فاعلم أن القرآن صفة قديمة قائمة بذاته تبارك وتعالى، كيف وتَجَلَّتْ لِخَلْقِه تلك الصفة في كسوة الحروف والأصوات، ولولا استتار كنه جمال كماله بكسوة الحرف لمآ اَطاقَ شيءٌ لِسَماَع كلامه تعالي، لا عرشٌ ولا قرشٌ، وتتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسُبُحَاتِ نوره، ولولا يثبّت الله تعالى موسى عليه السلام لَمَا اَطاقَ سَمَاعَ كلامه تعالى، ولم يُطِقِ الجَبَلُ مَبَادِئَ تَجَلّيَته حيث

---

[117] سورة القارعة، ١٠١/٧

[118] تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، دار الكتب العلمية – لبنان، 344.

صار ﴿دكاً دَكاً وَخَرَّ مُوسٰى صَعِقاً﴾،[119] ولهذا قال بعض العارفين: إنّ كل حرف من كلام الله تعالى في اللوح المحفوظ أعظم من جَبَل قَافٍ، وأنّ الملائكةَ لو اجتمعَتْ على الحرف الواحد اَنْ يَنْقَلوه ما أطاقوهُ حتى يأتي إسرافيل عليه السلام، وهو ملك اللوح، فيرفعه وينقله بإذن الله تعالى وبرحمته وقدرته، لا بقوّته وطاقته، وهذا كما أنّ النّار تُتَكَلَّمُ باللسان وتُحْفَظُ بالجَنان وتُكْتَبُ بالقلم على الكاغذ ولا تُحرِقُ شيئًا منها بخلاف حقيقة النّار فكذلك هذه الحروف تُتَكَلَّمُ باللسان وتُحْفَظُ بالجَنان ولو ظهرت حقيقة معانيها لم يُطِق بِسَطَوات نوره السّماوات [3ظ] والأرض، ولهذا قال تعالى ﴿لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ الله﴾،[120] لكن الحق سبحانه وتعالى سَتَرَ أنوارَ تلك الحقيقة بكسوة صُوَرِ الحُروف ليُطِيقَ القلوبُ والأَلْسِنُ، وهذا كمن يظنّ أنّ حقيقةَ النّار نونٌ وألفٌ وراءٌ، وهُنَّ مكتوباتٌ بالقلم على الكاغذ، وأنتَ تعرف أنّ حقيقتها لا يُطيقُ لها القلم ولا الكاغذ، فصُوَرُ الحروف كالأبدان بحقائقها، فكما أنّ شرفَ الأبدانِ إنّما يكون بشرف الأرواح فكذلك شرف الحروف إنما هو بشرف روح معانيها.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ﴾[121] اعلم أنّ الله تعالى اَكَّدَ رِسَالَتَهُ عليه السلام بِإِنَّ ولَام التحقيق، والتأكيد لكمال إنكار الكَفَرَة وعادةُ الله تعالى جارية على هذا، إذا اختلفوا أهل بالكلية ولم يكن فيهم من يهديهم يلطف بعباده ويرسل رسولا ماترك قومًا من وقت آدم عليه السلام إلى زمان محمّد صلى الله عليه وسلم بلا دينٍ ولا شرعٍ.

[119] سورة الأعراف، ١٤٣/٧

[120] سورة الحشر، ٢١/٥٩

[121] سورة يس، ٣/٣٦

﴿عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾[122] أي: لَمِنَ الَّذِينَ أُرسلوا على صراطٍ مستقيم وهو التوحيد والاستقامة في الأمور، ويجوز أن يكون على صراط خبرًا ثانيًا الخبرُ الاولُ قوله ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أو حالًا من المستكنّ في الجار والمجرور وهو قوله ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وفائدتُه وصف الشّرع بالاستقامة صريحا وإن دلّ عليه لمن المرسلين التزاماً قاضي،[123] لانّه قد عُلِمَ أن المرسلين على صراط مستقيم، يعني أنّ المراد به دفع تَوَهُّم للاستدراك عن كلام الحكيم و"إنّك" جواب القَسَم وفي الكواشى والكبير[124] وهذا ردٌّ على الكافرين حيث قالوا له عليه السلام (لَسْتَ مُرْسَلاً على صراطٍ مستقيمٍ) وفي الكبير[125] والمستقيم أقربُ الطُرُقِ الموصِلةِ إلى المقصَد والدّين، كذلك فإنّ مَنْ تَوَجَّه إلى الله تعالى وتَوَّلَ عن غيره فَقَدْ وصلَ إلى الله تعالى.

ويجوز أنْ يكونَ [4و] "على صراط مستقيم" صلةً للمرسلين ويجوز أن يكون حالا من المستكنّ في الجار والمجرور على أنه عبارة عن الشريعة الشريفة بكمالها لا عن التوحيد فقط وفائدته بيان انّ شريعته عليه السلام أقوم الشرائع وأعدلُها، تفسير ابن السعود.[126]

ويجوز أن يكون خبرًا ثانياً على معنى أنّه تعالى اَقسمَ بالقرآن على أن محمدًا عليه السلام جامع للوصفَيْن وهو كونه مرسلا وكونه على صراط مستقيم، وإنْ جَعلتَ "من المرسلين" خبرُ "إنّ" و"على صراطٍ" خبرُ ثاني فلا وقفَ على المرسلين لئلا يفصلَ بين إنّ وخبرِها ولا وقفَ بعدَ العزيزِ الرحيمِ، لأنّ اللام بعد متعلّقه بتنزيل أو بمعنى المرسلين أي: مرسل لتنذر قومًا، كواشي.

---

[122] سورة يس، ٤/٣٦

[123] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 35/1.

[124] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 252/26.

[125] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 252/26.

[126] تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، 159/7.

وقال النقاشي: لم يَقْسِمِ اللهُ تعالى لأحد من أنبيائه بالرّسالة الله عليه السلام وفيه غاية التعظيم، والتكريم،[127]

والمراد بالصراط المستقيم طريق الحقّ وقيل ملة الاسلام والتدرّع بلباس التقوى وهذا استعارة تحقيقيّة وتصريحيّة

قال أهل التحقيق: إنما عبّر الله تعالى عن دين الإسلام بالصّراط المستقيم لأنّ دين الإسلام هو الصّراط الّذي أدَقُّ من الشَّعر وَأحَدُّ من السّيف، فمن ذهب في الدنيا مستقيما إلى صراطِ طريقِ دينِ الإسلام فَيُرْجَى أن يكون جواز الصراط سهلاً بفضل الله تعالى وكَرَمِهِ

﴿تَنْزِيلَ العَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾[128] خبر مبتدأ محذوف أي: هُوَ تنزيلٌ والمصْدَرُ بمعنى المفعول أي: منزَّل العزيز وقَرَأَ ابن عامر، والكسائي، وحمزة، وحفص، بالنّصب على إضمار أعني فعلى هذا يكون أعني تفسير القرآن أو فعله على المصدر أي: نزّله تنزيل العزيز، وقرئ بالجرّ على البدل من القرآن قاضي فراء ابن كثير، [4ظ] ونافع، وأبو عمرو، وعاصم في إحدى الروايتين تنزيلُ بالضّم على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي: هو مُنَزَّلُ العزيز فالمصدر بمعنى المفعول، والباقون تنزيلَ بالنّصب على إضمار أعني أو فعله على المصدر المؤكّد لفعله المضمر، أي: نزله تنزيلَ العزيز أضيف المصدر إلى فاعله وتقديره على إضمار أعني (والقرآن الحكيم)، أعني (تنزيلَ العزيز الرحيم، إنّك لمن المرسلين)

وفي الكواشي خبر محذوف ، أي: هو تنزيله أو بالعكس، أي: تنزيل العزيز الرحيم هذا

[127] الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤م، 5/15.

[128] سورة يس، ٣٦/٥

وعن الفرّاء إنّه خبر ثالث لكنّ على تقدير "ذو تنزيل" المحذوف المضاف.[129]

قال أهل التحقيق إنّما خُصّ الاسمين الكريمين بغاية الرّحمة كما قال تعالى خطابًا لرسوله عليه السلام ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾[130]

وفي اللباب وقرئ بالجرّ أيضًا صفة للقرآن[131] وفي شرح أسماء الحسنى للإمام الغزالي[132]

ومعنى "العزيز" وهو الخطير الذي يقلّ وجود مثله بل لا يوجد و يفتدّ الحاجة إليه و يَصعَب الوصول إليه فما لم يجتمع هذه المعاني الثلاثة لم يُطلق عليه اسمُ العزيز وكم من شيء يوجَد بعضُ هذه الثلاثة ولم يطلق اسم العزيز كالشّمس مثلا فإنه لا نظير لها ولكن لا يُوصَف بالعزّة لأنّها لا يَصعَبُ الوصول إلى مشاهدتها فلا بدّ من اجتماع المعاني الثلاثة فعُلم من هذا أنّ العزّة لِلّه تعالى ولكماله، وفي تفسير المدارك، العزيز الغالب بفصاحة نظم كتابه أوهامَ ذوي العناد ، الرحيم الجاذب بلطافة معنى خطابه إفهامَ أولي الرشاد[133]

﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا﴾[134] متعلّق بتنزيل أو بمعنى لمن المرسلين قاضي[135]، معناه، أي: لِتُخَوِّفَ قوماً بالقرآنِ أو هو متعلّق بفعل يدلّ عليه هذا اللفظ، أي: اَرْسَلْنَاكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا.

---

[129] معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة – مصر، الطبعة الأولى، 372/2.

[130] سورة الأنبياء، ١٠٧/٢١

[131] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 169/16.

[132] المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي الجفان والجابي – قبرص الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ – ١٩٨٧، 73

[133] المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، 73.

[134] سورة يس، ٦/٣٦

[135] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 36./1

قال أبو البقاء يجوز أن يتعلّق [5و] اللام بتنزيل وأن يتعلّق بمعنى قوله من المرسلين، أي: مُرْسَلٌ لِتُنْذِرَ مَا أُنْذِرَ، أي: لم يُنْذَرْ آبَاؤُهُمْ، "ما" نافية عند الجمهور بدليل قوله تعالى: لِتُنْذِرَ قَوْمًا، ﴿مَا أَتَاهُم مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾[136]،﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلِكَ﴾.[137]

وفي الكواشي وإن الجملة المنفيّة صفةٌ لقومًا لأن قُرَيْشًا لم يُبْعَثْ إليهم نبيّ قبل محمد عليه السلام. المراد بآبائهم الأَقْرَبُونَ فتقديره قومًا غير مُنْذَرٍ آباؤهم.

وفي الحاشية ويجوز أن يكون "مَا" مَوْصُولَةً بمعنى الّذي، أي: الّذي أنذر به، ويجوز أن يكون نكرةً موصوفةً فيكون ما مع صلتها أو صفتها منصوبة المحلّ علي أنّها المفعول الثاني لتنذر ويكون العائد محذوفا والتقدير لتنذر قومًا العذابَ الذي أنذر به آباؤهم أو عذابا أنذر به آباؤهم.

وأن يكون ما مصدرية، أي: لتنذر قومًا إنذار آبائهم، أي: إنذارا مثل إنذار آبائهم وهذه الأوجه الثلاثة تدل على ثبوت الإنذار لِآبائِهم الأَوَّلِينَ الأَبْعَدِين، وفي تفسير القاضي، لتنذر قومًا ما أنذر آبائهم، قومًا غير مُنْذَرٍ آبائهم يعني آباؤهم الأقربين لتطاول مدّةِ الفَتْرَة فيكون صفةً مُبَيِّنَةً لشدّة حاجتهم إلى إرساله، أو الّذي أنذر به على كون ما موصولةً أو شيئا أنذر به آباؤهم على كون ما موصولة فيكون مفعولا ثانيا لتنذر أو اِنْذَارَ آبائهم على المصدر، أي: كون الما مصدرية.[138]

وفي تفسير الكبير وذلك أنّ الله تعالى أجرى عادتَه على أنّ أهل عَصرٍ إذا ضلّوا بالكلّية و لم يبق فيه مَن يَهديهم يَلْطَفُ بعباده ويُرْسِلُ رَسُولًا ثم إنّه سبحانه إن أراد طَهَّرَهُمْ بإزالة الشرك والكفر عن قلوبهم على ما اِقْتَضَتْهُ الحكمة الأزليّة وإن أراد طَهَّرَ وَجْهَ الارضِ [5ظ] بإهلاكهم ثم أهل العصر ضلّوا

---

[136] سورة السجدة، ٣/٣٢

[137] سورة سبإ، ٤٤/٣٤

[138] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4.

بعد الرسل حتى لم يَبْقَ على وجه الأرض عَالِمٌ هَادٍ ينتفعوا بها قومٌ وبَقَوْا على ذلك سنين متطاولة ولم ياتِهِم رسول قبل عليه السلام فقال: لتنذر قومًا ما أَتَاهُم، أي: بعد الضلال الذي كان بعد الهداية لم يأتهم نَذِيرٌ.[139]

﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾[140] عن الرّشد بسبب عدم إنذارهم أو عمّا أُنْذِرَ آبائهم، فهم غافلون متعلّق بالنفي على الأوّل، أي: لم يُنْذَرُوا فَبَقَوْا غافلين، أو بقوله إنك لمن المرسلين على الوجوه الآخرين، أي: اَرْسَلْتُكَ إليهم لتنذرِهم فإنهم غافلون، قاضي[141]، فإنّ الفاء داخلة على الحكم والنّفيُ لمتقدمُ سببٌ له على الوجه الأُخَر داخلةٌ على السبب المحكم المتقدّم.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ﴾[142] جوابُ القَسَمِ، أي: والله لقد ثبت وتحقّق عليهم ألبتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يقتضيه بل سبب إصرارهم الاختياريّ على الكفر والإنكار وعدم تأثيرهم من التفكير والإنذار تفسير أبي السعود.[143]

يعني قوله تعالى ﴿لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ﴾[144] قاضي[145]، أي: سَبَقَ القول، أي: ثبت القضاء على أكثرهم، أي: أهل مكة بالكفر والعذاب كواشي، أي: وجب العذاب ﴿عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[146] وهذا كقوله تعالى ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾[147] وفي الآية وجوه شهدَتْ على أنَّ المراد من القول هو قوله تعالى ﴿ لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ

---

[139] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 136/25.

[140] سورة يس، ٦/٣٦

[141] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4.

[142] سورة يس، ٧/٣٦

[143] تفسير ابي السعود، 159/7.

[144] سورة السجدة، ١٣/٣٢

[145] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 36./1

[146] سورة يس، ٧/٣٦

[147] سورة الزمر، ٧١/٣٩

وَمِمَّنْ تَبِعَكَ﴾[148] تفسير لباب[149] والمراد بما حقّ القول قوله تعالى لا بليس عند قوله ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أجمعينَ﴾[150]، (لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ)[151] وهو المعنى بقوله تعالى ﴿لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾[152] كما يلوح به تقديم الجِنَّة على الناس، تفسير أبي السعود[153]،

وفي تفسير الكبير[154]، وفيه وجوه: [6و] المشهور أنَّ المراد من القول هو قوله تعالى ﴿لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ﴾[155]

الثاني هو أنّ معناه لقد سبق في علمه تعالى أنَّ هذا يؤمن وهذا لا يؤمن فقال في حق البعض أنه لا يؤمن وقال في حق غيره أنه يؤمن فحقّ وجد وثبت بحيث لا يتبدّل بغيره.

وفي وجه ثالث وهو أن يقال لقد حق كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهذا قريبٌ من الأوّل قوله تعالى (على أكثرهم) يعني على الكفار، لأنّه تعالى عَلِمَ مَوْتَهُمْ عَلَى الكُفْر.

قال أهل التحقيق أنّ التقدير تابع للعلم، والعلم تابع للمعلوم، وشأن التّابع أن لا يُؤَثِّرُ فِي المتبُوعِ لا إيجابًا ولا منعًا، والّا ينعكس أمرُ الإصَالَةِ والتَّبعيَّةِ وتوضيح ذلك أنه تبارك وتعالى عَلِمَ مَوْتَ اَبِي جهلٍ مثلًا على الكفر وقَدَّرَهُ لِأَنَّهُ مات علي في الواقع لا أنَّه مات على الكفر لأنّه تعالى علم موته على الكفر وقدّره وقد نبّه على هذا المعنى تحقيقُ المحقِّق الفاضل نصير الطوسيّ في رد قول عمر الخيام بيت:

---

[148] سورة ص، ٨٥/٣٨

[149] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،170/16.

[150] سورة ص، ٨٢/٣٨

[151] سورة ص، ٨٥/٣٨

[152] سورة السجدة، ١٣/٣٢

[153] تفسير ابي السعود، 160/7.

[154] تفسير الكبير، 254/26.

[155] سورة ص، ٨٥/٣٨

مَنْ مِی خُورَمْ وَ هَرْ کِه چُو مَن اهل بود　　می خُورْدَنِ مَن نَزَدِ أو سهل بود

می خوردن من حق بَازَلْ دَانِسْت　　گر می نخورم علم خدا جهل بود

قال نصير الدين الطوسي رحمه الله تعالى في جوابه بيت:

گوفتي که گنه بنزد من سهل بود　　اين نکته نکو يد انکه اهل بود

علم ازلی علت عصيان کردن　　نزد عقلا ز غايت جهل بود

تفصيل ما نبّه عليه ذلك الفاضل هو ما قيل العلم تابع للمعلوم على معنى أنّهما يَتَطَابَقان والأصل في هذه المطابقة المعلوم اَلَا يُرَى أنّ صُورَة الفَرَسِ مثلا على الجدار إنّما كانت على هذه المخصوصة لأنّ الفرس في حد نفسِه هكذا ولا يتصورّ أن ينعكس [6ظ] الحال بينهما العلم بأنّ زيدا سيقوم غدًا مثلًا إنّما يتحقق إذا كان هو في نفسه بحيث يقوم فيه دون العكس فلا مَدْخَلَ للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب القدرة والاختيار والّا لزم أن لا يكون الله تبارك وتعالى فاعلا مختارًا لكونه عالماً بأفعاله وجودًا وعدمًا هكذا في رسالة الفاضل مولانا كمال باشا زاده.[156]

قال الإمام الرازي اعلم أنّ الله سبحانه وتعالى من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم وعلمه تعالى لا يتغيرّ وهو كونه عالماً لا يتغيرّ ولكن يتغيرّ تعلّق عِلمه فإنّ العلم صفةٌ كاشفة يظهر فيها كلّ ما في نفس الأمر فَعَلِمَ الله تعالى أنّ العالمَ سيُوجَدُ فإذا أُوجِدَ عَلِمَهُ مَوْجُودًا بذلك العلم وإذَا عُدِمَ يعلمه معدومًا بذلك، مثال إنّ الِمرآة المِصقولةَ تظهر فيها الصُوَرُ تظهر صورةُ زيدٍ إن قَابَلَها ثم إذا قَابَلَهَا عمرو

[156]رسائل ابن كمال باشا، مطبعة اقدام بدار الخلافة العلية، 1316، 160.

تظهر فيها صُورَتُهُ والمرآة لا يتغيرّ في ذاتها ولا تبدّلت في صفاتها إنّما التغيّر في الخارجات فكذلك هَاهنا تغيير كبير.[157]

﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[158] أي: لا يصدّقون بالقرآن قد تبيّن أن مَنَاطَهُ ثبوت العقل وتحققه عليهم إصرارهم على الكفر إلى الموت، ظهر أن قوله تعالى (فهم لا يؤمنون) متفرّع في الحقيقة على ذلك لا علي ثبوت القول تفسير أبي السعود.[159]

قال القاضي، لِاَنَّهُمْ مِمَّن عَلِمَ الله تعالى أنّهم لا يؤمنون، انتهى كلامه.[160]

وفي الحاشية وذلك كان أكثر أهل مكّة ممّن عَلِمَ اللهُ تعالى منهم الإصرارَ علي اتّباع إبليس وعدم الإعراض عنه إلى أن يموتوا كانوا ممّن وجَبَ وثبت عليهم مضمون هذا القول وهو قوله تعالى لا بليس، ﴿لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ﴾[161] وهذا كقوله تعالي﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ﴾[162]، أي: وَجَبَتْ كلمة العذاب على الكافرين. [7و]

وروي عن الحسن أنه قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَيَعْتَذِرَنَّ اللهُ تعالى آدم عليه السلام ويقول اعلم أني لا أُدْخِلُ من ذريّتك النارَ أحدًا ولا أُعَذّبُ منهم بالنّار أحدًا

---

[157] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 202/25.

[158] سورة يس، ٦/٣٦

[159] تفسير أبي السعود،.7/160

[160] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4.

[161] سورة السجدة، ١٣/٣٢

[162] سورة الزمر، ٧١/٣٩

إلا من قد عَلِمْتُ بعلمي أنّي لو رَدَدْتُه إلى الدّنيا لَعَادَ إلى شرّ ما كان فيه ولم يَرجِع ولم يَتُبْ[163] انتهى كلامه.

قال الحقير الضعيف ويؤيّد هذه الكلمات قول الله تعالى عز وجل في سورة الأنعام ﴿ولَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾[164]، أي: لو ردّوا الكفارَ إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار لم يترك التكذيبَ ولم يؤمنوا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك والكفر والمعاصي.

قال العارفون أَلَا تَرَى في الدّنيا أنّ أحدًا إذا أصَابَهُ مرض أو حبسٌ في السجن اَخْلَصَ بالتوبة لله تعالى أن لا يرجع إلى هواء النّفس فإذا بَرِئَ من مرضه أو أُطْلِقَ مِنَ الحَبْسِ رجع إلى الحال الأول بل يكون بعض الإنسان أشدّ من الأول وهذا تمثيل مطابق للحال جدًا.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا﴾[165] تقرير لتصميمهم على الكفر والطّبع على قلوبهم، أي: الختم بحيث لا تُفْنِي عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم وتشبيههم بالذين غلَّتْ أعناقهم قاضي.[166]

وسأل الناس أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهَه عن هذه فجعل يده تحت لِحْيَتِهِ ورَفعَ رَأسَه تفسير لباب،[167]

قرِئَ في أيمانهم وفي أيديهم كواشي[168]

---

[163] الجامع الكبير، جلال الدين السيوطي، المحقق: مختار إبراهيم الهائج – عبد الحميد محمد ندا – حسن عيسى عبد الظاهر، الأزهر الشريف، القاهرة – جمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥م، 224/13.

[164] سورة الأنعام، ٦/٣٦

[165] سورة يس، ٨/٣٦

[166] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[167] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل،174/16.

[168] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

﴿فَهِيَ﴾[169]، أي: الأغلال واصلة الضمير المنفصل للأغلال، ﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾[170]، أي: فالأغلال واصلة إلى أذقانهم ولا تخلّيهم يُطَأطِئُونَ رؤوسَهم قاضي[171]

وفي تفسير أبي السعود، أي: فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تضعهم يلتفتون إلى الحقّ إلى أذقان الكفرة واصلةٌ ومَلذوقةٌ اليها [7ظ] فمُنِعَتْ رؤوسُهم عن الانخفاض.[172]

قال محي السنّة: فهي كناية عن الأيد وإن لم يجر لها ذكر لأنّ الغُلّ يجمع اليدَ الي العُنق.[173]

وقال الزّجاج بعد ما ذكر نحوًا من هذا ولم يذكر الأيد إيجازًا واختصارًا لأن الغل يتضمّن اليدَ والعنقَ.[174]

حاشية طيبي وفي الكواشي: الأذقان جمع ذقن ومجتمع اللحيتين هذا تمثيل فالمعنى منعناهم عن الإيمان وكل خير فجعلت تلك المعاني الأغلال متصلة من الأيدي إلى الأعناق والأذقان فمنعت روسهم من الانخفاض.[175]

﴿فَهُمْ مُقْمَحُون﴾[176] رافعون رؤوسهم غاضّون أبصارهم في أنّهم لا يلتفتون لفّت الحق ولا يعطفون، أي: لا يميلون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم قاضي[177] بحيث لا يكادون الحق أو

---

[169] سورة يس، ٨/٣٦

[170] سورة يس، ٨/٣٦

[171] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[172] تفسير أبي السعود، 7/160.

[173] معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر – عثمان جمعة ضميرية – سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، ١٤١٧ هـ – ١٩٩٧م، 9/7.

[174] معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٨م، 279/4.

[175] فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ – ٢٠١٣ م، 12/13.

[176] سورة يس، ٨/٣٦

ينظرون إلى جهته أبو السعود[178] والفاء لأحسن ترتيب لانه لما وصلت الأغلال إلى الأذقان لعرضها لزم ارتفاع الرؤوس إلى فوقٍ أو لما جُمعت الأيدي إلى الأذقان وصارت تحتها لزم من ذلك رفعها إلى فوقها فترفع رؤوسهم لباب.[179]

وفي حاشية القاضي والإقماح رفع الرأس إلى فوق ما غض البصر من قمح البصير إذا رفع رأسه بعد الشرب لارتوائه أو لبرودة الماء أو لكراهة طعمه.[180]

وفي تفسير القاضي والحاشية[181] قال مقاتل: وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لَيَدْمَغَنَّه، أي: شَبَّحَه، فأتاه والنبي عليه السلام يصلي فرفع الحجر ليضربه ويضمغه فيبست يده على عنقه والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابه فأخلصوا الحجر من يده ثم جاء رجل آخر من بني المغيرة إلى النبي عليه السلام ليقتله فطمس الله تعالى على بصره فلم ير النبي عليه السلام وسمع قوله ورجع إلى أصحابه [8و] فلم يرهم حتى نادوه وذلك قوله تعالى ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا﴾[182]، أي: نجعل يوم القيامة في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وذكر في رواية الكلبي نحو هذا[183] وهذا المعنى على الحقيقة.

وقال أهل المعاني جعل الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية اذ ليس هناك غل وإقماح يتفرع عليه شبه الله تعالي الكفار المصممون على الكفر في عدم امتناعهم عنه وعدم التفاتهم إلى الحق وعدم

---

[177] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

[178] تفسير أبي السعود،.7/160

[179] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 173/16.

[180] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،263/4.

[181]أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4.

[182] سورة يس، ٨/٣٦

[183]بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، 116/3

انعطاف أعناقهم نحو الحق للمغوللين المقمحين في عدم التفاتهم إلى مسالكهم وعدم انعطاف أعناقهم نحوه وبمن أحاط سدان

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًا﴾[184] أي الظلمة بالعمى ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾[185] وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالفتح وهو لغة فيه، وقيل ما كان يفعل الناس بالفتح وماكان يخلق الله فبالضم قاضي.[186]

﴿فَاَغْشَيْنَاهُمْ﴾[187] أي غطينا أبصارهم بالظلمة، قال القاضي فغطّي أبصارهم بحيث لا يبصرون قُدّامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة، أي: في حفرة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل قاضي.[188] وفي الحاشية المعنى جعلنا الكفار محاطا بالسد من جميع جوانبه محبوسون في حفرة الجهل وظلمته وحفرة الجهل وظلمته أحاطت بهم من جميع جوانبهم فكأنهم كانوا ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل.[189]

فأغشيناهم، أي: جعلنا أبصارهم غشاوة، وعن المجاهد فألبسنا أبصارهم غشاوة، كشاف.[190] وقرئ فأعشيناهم بالعين المهملة من العشي وهو مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل و يبصر بالنهار وعلى هذه القراءة يحتمل الحقيقة والاستعارة فالمعنى أضعفنا أبصارهم [8ظ] عن إدراك الهدى

---

[184] سورة يس، ٩/٣٦

[185] سورة يس، ٩/٣٦

[186] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

[187] سورة يس، ٩/٣٦

[188] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

[189] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

[190] الكشاف، زمخشري، 6/4.

كما أضعفت عين الأعشى والقراءتان متقاربان لأنهما ترجعان إلى تغطية البصر إما بصر العين أو بصر القلب على ما فسر فريد.[191]

﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾[192]، أي: لا يبصرون الحق والرشاد، أي: سبيل الحق أو محمدا عليه السلام حيث أرادوه بالسوء وهذا المعنى على الحقيقة. وفي القاضي الآيتان نزلت في بني مخزوم حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي صلى الله فأتاه وهو عليه السلام يصلي ومعه حجر ليدمغه، أي: ليلقيه على دماغه، فلما رفع يده انْثَنَتْ، أي: انعطفت إلى عنقه ولذق حجر بيده حتى فكوه عنها بجهد، أي: مشقة، فرجع إلى قومه فأخبرهم، فقال مخزوميٌّ آخر أنا أقتل محمدا بهذا الحجر، فذهب فأعماه الله تعالى، انتهى كلامه.[193]

وفي الكواشي وغيره فهم لا يبصرون، أي: سبيل الهداية والحق والرشاد أم محمدا عليه السلام حين أرادوه بالسوء. وفي الحاشية إما على قول أهل المعاني أحاط الكفار سدان فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراهم وليس المراد جهتي القدام والخلف فقط بل ما يعم الجهات الستّ لما كانت القدام أشرف الجهات وأظهرها والخلف ضدها خصهما بالذكر، فالمعنى جعلنا الكفار محاطا بالسد من جميع جوانبهم محبوسين في حفرة الجهل.

قال الإمام الرازي: اعلم أن المانع عن النظر في الآيات والدلائل قسمان: قسم يمنع عن النظر في الآيات التي في أنفسهم فشبه الله تعالى ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحا، أي: رافعا رأسه لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه، وقسم عن النظر في آيات الآفاق فشبه الله سبحانه وتعالى ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق ولا يتبين له الآيات في الآفاق كما أن المقمح

---

[191] الكتاب الفريد في إعراب القران المجيد، الهمذاني، 340/5

[192] سورة يس، ٩/٣٦

[193] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

لا يتبيّن له الآيات التي [9و] في الأنفس، فمن ابتلى بهما حُرِمَ عن النظر بالكلية، لأنّ الدلائل والآيات مع كثرتها منحصرة فيهما، كما قال عز شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم[194]. وقوله عز وجل: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا. إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله تعالى في الأنفس والآفاق، وإلى هنا كلامه.[195]

﴿وَسَوَاءٌ﴾[196] اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما ينعت بالمصادر مبالغة، كما قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم[197]. وقوله تعالى "عليهم" متعلق به ومعناه: "عندهم"، تفسير أبي السعود.[198]

﴿عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ﴾[199]، أي: خوفتهم والإنذار إعلام المخوف للاحتراز عنه أفعال من نذر بالشيء إذا علمه وحذره، والمراد ههنا التخويف من عذاب الله تعالى وعقابه على المعاصي والاقتصار عليه لما أنه ليسوا لأهل للبشارة أصلا، ولأن الإنذار أوقع في القلوب وأشد تأثيرا في النفوس فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع من حيث لم يتأثر به. أبو السعود.[200]

﴿أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾[201]، أي: أو لم تخوّفهم، أي: مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه، بيان لشانهم بطريق التصريح إثر بيانه بطريق التمثيل. أبو السعود.[202]

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾[203]، أي: لا يصدّقون بالقرآن، تفسير عيون. لا يؤمنون جملة مستقلة مؤكدة لما قبلها مبينة لما فيه من إجمال مافيه الاستواء فلا محل لها من الإعراب أو حال مؤكدة له أو بدل منه، ابو

---

194 سورة الفصلت، ٤١/٥٣.

195 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 56/26.

196 سورة يس، ١٠/٣٦

197 سورة ال عمران، ٦٤/٣

198 تفسير أبي السعود، 1/36.

199 سورة يس، ١٠/٣٦

200 تفسير أبي السعود، 1/36.

201 سورة يس، ١٠/٣٦

202 تفسير أبي السعود، 1/36.

203 سورة يس، ١٠/٣٦

السعود.[204] أي: سواء عليهم الإنذار وتركه، والمعنى: من أضله الله تعالى هذا الضلال لم ينفعه الإنذار، مدارك.[205]

قال القاضي[206]: في البقرة سواء اسم بمعنى الاستواء نعت به كما نعت بالمصادر، قال الله تعالى﴿ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾[207] خبرٌ لما بعده بمعنى إنذارك وعدمه سِيَّانِ عليهم [9ظ] والفعل انما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع علي أما لو أطلق وأريد اللفظ أو مطلق الحدوث المدلول عليه ضمنا على الاتصال فهو كالاسم في الإضافة والإسناد إليه في قوله تعالى ﴿قالَ اللهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾،[208] وقوله: "تسمع بالمعيدي خيرٌ من اَنْ تَرَاهُ".[209] وإنما عدل ههنا من المصدر إلى الفعل لما فيه من إبهام التجدد.

وحَسُنَ دُخُولُ الهمزة، و"أمْ" لتقرير معنى الاستواء وتاكيده فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام بمجرد الاستواء كما جرد حرف عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: "اللهم اغفر لنا ايتها العصابة".

والإنذار التخويف من عذاب الله تعالى، وانما اختصر على الإنذار ولم يذكر البشارة لأن الإنذار أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس من حيث إن دفع الضرر أهم من جذب النفع، فإذا لم ينفع فيه كانت البشارة بعد النفع أولى.[210]

قوله تعالى "لا يؤمنون" جملة مفسرة لإجمال ما قبلها لما فيه الاستواء، فلا محل لها أو حال أو بدلا عنه. والآية من ما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن الكفرة بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا انقلب خبره كذبا وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان، والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضا

---

[204] تفسير أبي السعود، 36/1.

[205] تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، 97/3.

[206] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 41/1.

[207] سورة آل عمران، ٦٤/٣

[208] سورة المائدة، ١١٩/٥

[209]تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م، 155/2.

[210] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 41/1

سيما الاتساع، لكنه غير واقع للاستقراء والإخبار بوقوع الشيء وعدمه لا ينفي القدرة كإخباره تعالى عما يفعل هو أو العوض باختياره فائدة الإنذار بعد العلم لأنه لا يفيد إلزام الحجة وحيازة الرّسول فضل الإبلاغ ولذلك قال الله: سواء عليهم، ولم يقول: سواء عليك، كما قال لعبادة الأصنام ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ [10و] صَامِتُونَ﴾[211] وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات الباهرة. إلى هنا، تفسير القاضي.[212]

وفائدة الإنذار بعد علم الرسول عليه السلام بأنه لا ينفعهم وأنهم لا يؤمنون إلزام الحجة على المكلف لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بأن يقول: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ﴾[213] لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[214] وذلك لا يليق بلطفه تعالى أن يعذب بلا بيان مراده، حاشا وكلا من العاقل فكيف من الحكيم العليم الكريم.

وفي الكشاف ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ﴾[215] في موضع الابتداء، وسوآء خبر مقدم بمعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه، والهمزة وأم مجرورتان، المعنى الاستواء وقد انسلخ عنه ما معنى استفهام رأسا.[216]

قال سيبويه: جرى هذا، يعني أأنذرتهم أم لم تنذرهم، على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: "اللهم اغفر لنا أيتها العصابة"، أي: الجماعة، يعني أن هذا جرى على صورة الاستفهام، ولا استفهام كما أن اللهم جرى على صورة النداء ولا نداء.

وفي تفسير القرطبي ومدارك هذه الآية رد على القدرية وغيرهم.[217] وعن ابن شهاب وغيرهم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحضر غيلان القدري، فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر، فقال يا أمير المؤمنين يكذبون علي، فقال له اقرأ سورة يس، فقرأ غيلان: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

---

[211] سورة الأعراف، ١٩٣/٧

[212] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 42/1

[213] سورة الأعراف، ١٧٢/٧

[214] سورة الإسراء، ١٥/١٧

[215] سورة يس، ١٠/٣٦

[216] الكشاف، زمخشري، 47/1.

[217] تفسير النسفي، 97/3؛ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م، 10/15.

ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾[218] فقال غيلان: يا أمير المؤمنين فكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهد أني تائب، فقال [10ظ] عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقا فتب عليه وإن كان كاذبًا فَسَلِّطْ عليه مَنْ لَايَرْحَمُ واجعله آيةً للمؤمنين، فأخذه هشام بن عبد الملك فقطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ، قال ابن عوف فأنا رأيته مصلوبا في باب دمشق، فقلت: ما شانك يا غيلان، فقال: أصابني دعوة الرّجل الصالح عمر بن عبد العزيز. الي هنا كلامه.[219]

﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ﴾[220]، أي: إنما تخوف وينفع إنذارك غيرهم، وهو ﴿مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾،[221] أي: القرآن بتأمل والعمل به، قاضي.[222] أي: بما فيه والمراد بالذكر القرآن الذي تقدم ذكره في قوله: ﴿وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيمِ﴾،[223] وتعريفه للعهد لقوله تعالى: ﴿ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾،[224] أو يراد به ما في القرآن من آيات التذكير والوعظ لقوله تعالى: "والقران ذي الذكر"، حاشية.[225]

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ﴾[226] والغيب إما مصدر وصفه به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة[227]، أو فعيل خفّف كقيل في قيل، وهين في هين، وميت في ميت، لكن لم يستعمل فيه الأصل كما يستعمل في نظائره، وهي ما كان فهو غائب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدري في واحد منهما ابتداء بطريق البداية، وهو قسمان: قسم لا دليل وهو الذي أريد بقوله، ﴿ وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ﴾،[228] وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الأحكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء. أبو السعود.[229]

---

[218] سورة يس، ١٠/٣٦

[219] الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، 252/22.

[220] سورة يس، ١١/٣٦

[221] سورة يس، ١١/٣٦

[222] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 263/4

[223] سورة يس، ٢/٣٦

[224] سورة الحجر، ٩/١٥

[225] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999، 57/4.

[226] سورة ق، ٣٣/٥٠

[227] سورة التغابون، ١/٦٤

[228] سورة الأنعام، ٥٩/٦

[229] تفسير أبي السعود، 1/30.

أي: وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أحواله أو في سريرته ولا يغتر برحمته، فإنه عزّ وجل كما هو الرحمن منتقم قهار، قاضي.[230] في موضع الحال [11و] إما من المستوى فيه فخشي أو من الرحمن، أي: خشي عقاب الرحمن حال كون ذلك العقاب غائبا عنه أن مفعول خشي مضاف مقدر وهو العقاب وأن بالغيب حال منه، أي: حال من الفاعل أو المفعول، يعني عطاءه تعالى بالغيب وخاف من عقابه قبل حلوله ومعاينة أحواله ولا يغتر برحمته تعالى، فإنه تعالى كما هو رحمن منتقم قهار وهذا حال العقلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكيس من دَان نفسه وعَمِلَ لِمَا بَعد الموت والأحمق من اتبع نفسه هواه وتمنى من الله الاماني."[231]

وفي اللباب قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ ﴾[232] قال من قبل لتنذر قوما وذلك يقتضي الإنذارَ العامَّ، وقال إنما تنذر وهو يقتضي التخصيص، فكيف الجمع بينهما؟ وطريقه من وجوه: الأول أن قوله لتنذر، أي: كيفما كان سواء مفيدا أو لم يكن، وقوله إنما تنذر، أي: الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة لمن يتبع الذكر ويخشى. الثاني: أن الله تعالى لما بين أن الإرسال والإنذار للإنذار وذكر الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد وقال لنبيه ليس إنذارك وعدم إنذارك غير مفيدين جميع الوجوه فانذر على سبيل العموم وإنما تنذر لذلك الإنذار العام من يتبع الذكر، كانه يقول: يا محمد بإنذارك ويتتبع بذكرك. الثالث: أن يقول لتنذر أولا فإذا أنذرت وبالغت واستهزأ البعض وتولى واستكبر ثم بعد ذلك إنما تنذر الذين اتبعوك. والمراد بالذكر القرآن لتعريف الذكر بالألف واللام، وقوله تعالى وخشي الرحمن، أي: عمل صالحا لقوله، ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَرِيمٍ﴾[233] وهذا جزاء العمل

---

[230] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[231] مسند الشهاب، القضاعي، 140/1.

[232] سورة يس، ١١/٣٦

[233] سورة يس، ١١/٣٦

الصالح لقوله ﴿ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾[234] والمراد بالغيب ما غاب وهو أحوال القيمة وقيل الوحدانية ويجوز أن يقال المراد بالغيب [11ظ] القلب، وقوله انتهى.[235]

﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾[236] في الدنيا، أي: بمغفرة واسعة تستر جميع الجوانب، وفي اللباب: فبشره إشارة إلى الرسالة فإن النبي عليه السلام بشير ونذير، انتهى.[237]

﴿وَاَجْرٍ كَرِيمٍ﴾[238] في الآخرة، أي: أجر حسن وهو الجنة، معالم[239]

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى﴾[240] أي: نحيي الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية، قاضي.[241]

وعن الحسن: الإحياء أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان: كشاف[242] .

إنا مبتدأ ونحن خبره كقوله: "إنا أبو النجم" ومثل هذا مشهور، كبير[243].

وفي الحاشية: يعني نبعثهم في الآخرة أو يحيي الجهال الذين ماتت قلوبهم بخلوها عن العقائد الحقة بأن نملأ قلوبهم بالإيمان والحكمة هذا مجاز عن هداية الجهال وإخراجهم من الشرك إلى الإيمان والمقصود به الإشارة إلى إصل آخر، وهو الحشر.[244]

---

234 سورة الحج، ٢٢/٥٠

235 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 177،176/16.

236 سورة يس، ٣٦/١١

237 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 177/16.

238 سورة يس، ٣٦/١١

239 معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، 5/782.

240 سورة يس، ٣٦/١٢

241 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

242 الكشاف، زمخشري، 7/4.

243 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 52/19

244 حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،.4/58

قال الحقير، عفا الله عنه، لما بين الله تعالى إرسال الرسول على الصراط المستقيم وإنزال القرآن للإنذار العصات بالعذاب الأليم وتبشير المطيعين بالأجر الكريم فلزم على العباد الإيمان والتصديق بالقلب السليم فكأنه قال سبحانه وتعالى إن لم يصدقوا ما بيننا لهم في الدنيا ويكذبونه لفرط جهالتهم وغفلتهم ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى﴾[245] أي: نبعثهم في الآخرة ونجزيهم على حسب عقائدهم وأعمالهم، فحينئذ يرون جزاء عدم قبولهم وتصديقهم فيقولون ربنا أبصرنا معاصينا وسمعنا قول الرسول أرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون بما أنكرنا ولكن لا ينفعهم أقوالهم.

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾[246]، أي: ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة، قاضي[247]، والمراد خطاهم إلى المساجد، كما قال عليه السلام: "أعظم أجرا أبعدهم إلى المساجد[248]"، كواشي، أي: نكتب في اللوح المحفوظ ما أسلفوا من أعمالهم ليجازوا به، [12و] عيون، أي: نحفظ ما عملوا أو ما أسلفوا من أعمالهم، ويقال يكتب أعمالهم كرام الكاتبين من الشر والخير ومن الصالحة والطالحة.

﴿وآثارَهُمْ﴾[249] الحسنة كعلم علموه وحبس وقفوه والسيئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم، قاضي،[250] أي: الحسنة كآثار المشائين إلى المساجد وكبناء بناء المساجد والرباط والقنيطرة وكتاب صنفوه وعلم علموه وما سنوه من السنة الحسنة أو السيئة فاتبعهم على ذلك من بعدهم فإن له أجر هذا. قال النبي عليه السلام :"من سن سنة حسنة يعمل بها من بعده كان أجره ومثل أجر من عمل بها

---

[245] سورة يس، ١٢/٣٦

[246] سورة يس، ١٢/٣٦

[247] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[248] صحيح مسلم، .662

[249] سورة يس، ١٢/٣٦

[250] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا"[251]، من الكبير[252] والكواشي وغيرهما.

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾[253] من الأشياء كائنا ما كان ﴿اَحْصَيْنَاهُ﴾[254] الجمهور على نصب "كل" على إضمار يفسره الظاهر، أي: بالإضمار على شريطة التفسير، وهو الراجح بتقدم جملة فعلية، وقرئ كلُّ شيء بالرفع والمعنى أحصينا كل شيء، أي: كتبنا كل شيء عبر عن الإحصاء بالكتابة للدلالة على قوة علمه تعالى وتقرره وتمكنه بحيث لا يتطرقه الزوال، إن الكتابة هي النهاية في قوة العلم وتقرره، ولهذا قال النبي عليه السلام: "قيدوا العلم بالكتابة"[255] فكأنه سبحانه وتعالى قال: وكل شيء أحصيناه إحصاء مساويا في القوة والثبات بالعلم المقيد بالكتابة العلم المكتوب يقبل الزوال وعلم الله تعالى سبحانه وتعالى بالأشياء لا يقبله أصلا لأنه واجب لذاته تعالى، هكذا في التفاسير والحواشي.

اعلم لابدّ في بيان كلمات عالية شريفة لا يجدها إلا الندر من العلماء والصلحاء فاعرف قدرها، اعلم أن الممكنات بأسرها أعيان ثابتة في علمه تعالى [12ظ] مستورة تحت ظلمة العدم فإن ظلمات العدم غير متناهية وساترة بجميع الممكنات، والله سبحانه وتعالى خلق تلك الظلمات بنور التكوين والإيجاد فأظهر ما في علمه من الممكنات، أو الله تعالى عالم بما لا يتناها من حيث إحاطة علمه وكونه تعالي مصدرا لكل شيء فيكون كل شيء لازم ألوهيته أو لازم لازمه يعلمه بنفسه سبحانه وكيف شاء غير أنه تعالى لا يتجدد له علم وإلا لكان محل الحوادث ومستكملا بعلم جديد، فالعالم

---

[251] صحيح ابن ماجه، 169.

[252] الجامع الكبير، جلال الدين السيوطي، 341/9.

[253] سورة يس، ١٢/٣٦

[254] سورة يس، ١٢/٣٦

[255] نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي، المحقق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل – بيروت، 169/1

صورة علمه ومظهره ولم يزل سبحانه وتعالى محيطا بالأشياء علما كما أخبره في كلامه مرارا وتجدد علمه وتغيره حالا أو صفة محال وصورة معلوميته كل شيء جزء من أجزاء العالم وصورة جمليته ثابتة في علمه أزلا وأبدا على وترة واحدة دون تغيير وتبديل، وصدر العالم عن حضرته على ما اقتضاه علمه الذاتي الأزلي المتعلق بكلم معلوم بحيث ما هو المعلوم عليه، فلهذا ظهر العالم على صورة علم الحق به في تبسي أزلا، فالمداد مع الدوات نظير مرتبة الإمكان وما حوته من الممكنات من حيث إحاطة الحق بها علما، وحقائق الممكنات كالحروف الكامنة في الذوات فغمس الله تعالى قلم الإرادة في مداد العلم وخط بيمين القدرة في اللوح المحفوظ المصون، كلما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون من ما لو شاء وهو لا يشاء أن يكون وليس شيء في الغيب الذاتي الإلهي تعدد ولا تعين وجودي والورق وما يكتب فيه كانبساط النور الوجودي العام الذي تتعين في صورة الموجودات، والكتابة سر الإيجاد والإظهار والواسطة والآلة القلم الإلهي والكاتب هو الحق تبارك وتعالى من كونه مجيدا وخالقا وبارء ومصورا، واليمين القدرة والقصد والإرادة، فالعلم هو عين والنور [13و] لا يدرك شيء إلا به ولا يوجد أمر بدونه، ولشدة ظهوره لا يمكن تعريفه، إذ من شرط المعرف أن يكون أجلى من المعرف وسابقا عليه، وما سمي ما هو أجلى من العلم ولا سابقا عليه إلا غير الذات الذي لا يحيط به علم أحد غير الحق، فالمعرف للعلم إما جاهل بسره وإما عالم يقصد التنبيه على مرتبته من حيث بعض صفاته، لا التعريف التام له، ومن هذا السر قول المحققين: "لا يعرف الله إلا الله سبحانه"، ولقولهم التجلي في الأحدية محال ما اتفاقهم على أحدية الحق ودوام تجلية من عباده من غير تكرار التجلي سواء كان المتجلي له واحد أو أكثر من واحد. قال صاحب قوة القلوب: أن الله تعالى ما تجلى قط في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحدة مرتين وذلك تحصيل للحاصل وأنه محال لخلوه عن الفائدة وكونه من نوع العبث ﴿سُبْحَانَهُ

وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كبيرا﴾[256] ولهذا التجلى اختلفت الآثار في العالم فافهم وتدبر، إنها مفاتيح الأمور كثيرة وأسرار كبيرة، هكذا في تفسير الفاتحة ومفتاح الغيب للفاضل للمحقق صدر الدين القونوي، قدس الله تعالى سره العزيز،[257] والكلام يجر الكلام ونرجع إلى المرام وهو قوله تعالى:

﴿في إِمَامٍ مُبينٍ﴾[258] يعني اللوح المحفوظ، قاضي،[259] أي:حفظناه و ثبتناه في اللوح المحفوظ وهو أبلغ من كتبناه لأنه من كتب شيئا مفرقا يحتاج إلى جميع عدده، تفسير لباب،[260] وإنما سمي اللوح إماما لأنه أصل الكتب ومقتداها لأنه يؤتم به ويتبع ولا يخالف.

والمبين هو المظهر بلا مئونة، واللوح كذلك لأنه ما من شيء إلا كتب فيه بجميع أحواله. وفي تفسير الكبير في سورة الرعد: وحوادث العوالم كلها مثبتة في اللوح، قال عليه السلام: "كان الله ولا شيء [13ظ] ثم خلق اللوح وأثبت فيه جميع أحوال الخلق إلى القيامة[262261]". وحكمته: أن يظهر للملائكة علمه تعالى بالمعلومات مفصلا فعند لله تعالى كتابان أحدهما ما يكتبه الملائكة على الخلق وهو محل المحو والإثبات، والآخر هو اللوح المحفوظ المشتمل على نقش العوالم العلوية والسفلية وهو الباقي، وللحكماء في تفسير الكتابين أسرار غامضة.

وقيل أم الكتاب هو علم الله تعالى فإنه عالم بجميع المعلومات وبتغيرها لايتغير علمه.

---

[256] سورة الإسراء، ٤٣/١٧

[257] إعجاز البيان في تفسير أم القران، صدر الدين القونوي، مؤسسة بوستان، الطبعة الأولى، 1423، 35،36.

[258] سورة يس، ١٢/٣٦

[259] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،4/264

[260] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 180/16.

[261] صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق،.**3191**

[262] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 52/19

وفي تفسير العلامة: اعلم أن العلماء قالوا: إن كل ما قدره الله من ابتداء خلق العالم إلى آخره مستور ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه تارة باللوح وتارة بإمام مبين كما ورد في القرآن العظيم، فجميع ما يجري في العالم وما سيجري مكتوب فيه منقوش عليه نقشا لا يشاهد بهذه العين، ولا تظن أن ذلك اللوح من خشب أو حديد أو عظم أو أن ذلك الكتاب من كاغذ أو ورق بل ينبغي أن يفهم قطعا أن لوح الله تعالى لا يشبه لوح الخلائق وأن كتاب الله تعالى لا يشبه كتاب الخلائق كما أن ذاته وصفاته لا يشبه ذوات الخلق وصفاتهم، بل إن كنت تطلب له مثالا يقربه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في اللوح يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن قلبه فإنها مستور فيه حتى كأنه يقرأه وينظر إليه، ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الخط حرفا واحدا، فمن هذا النمط ينبغي أن يفهم كون اللوحي منقوشا بجميع ما قدر الله سبحانه وقضاه، واللوح في المثال كمرآة يظهر فيها الصور فلو وضع في مقابله المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تترآى [14و] في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب، والقلب مرآة تقبل رسوم العلوم والصور وحقائق الأمور واللوح مرآة تقبل رسوم العلوم كلها موجودة فيه، والله تعالى جعل اشتغال القلب بشهواته ومقتضى حواسه حجابا مرسلا بينه بين مطالعة اللوح المحفوظ الذي هو من عالم الملكوت، وهو عالم الأفعال والأرواح والربوبية والغيب والأمر الباطن والنفوس والعقول الفلكية العلوية، ويسمى بعالم المثال المطلق الذي لكل من الموجودات المجردة وغير المجردة فيه صورة مثالية مدركة بالحواس الباطنة، وهو مظهر عالم الجبروت وهو عالم الصفات وجمع الجمع وبرد وبرزخ البرازخ والواحدية والتعين الأول والعقل الأول والعقل الكلي والنفس الكلية ومحبط الأعيان النابتة، فإن هبت ريح الرحمة وحركت هذا الحجاب ورفعته تلألأت في مرآة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق الخاطف، وقد يثبت ويدوم وقد لايدوم وهو الغالب وما دام مستيقظة هو مشغول بما تورده الحواس عليه من عالم الملكوت والشهادة وهو حجاب عن عالم الملكوت، ومعنى النوم

ركود الحواس فلا تورد على القلب ما يشغله، أريد أتخلص من ذلك ومن الخيال وكان صافيا في جواهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء من ما في اللوح كما تقع الصورة من مرآة في مرآة إذا ارتفع الحجاب بينهما إلا أن النوم مانع سائر الحواس عن العمل وليس مانعا للخيال عن عمله وعن تحركه ما يقع في القلب يبتديره الخيال فيحاكيه لميثال يقاربه وتكون التخيلات أثبت في الحفظ من غيره فيبقى الخيال في الحفظ فإذا أثبته لم يتذكر إلا الخيال [14و] فيحتاج المعبر أن ينظر إلى هذا الخيال حكاية، أي: معنى يناسب فيرجع إلى المعاني بالمناسبة التي بين المتخيل والمعاني، إلى هنا كلامه، ونرجع إلى المرام.

﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ﴾[263] ومثل لهم من قولهم بهذه الأشياء على ضرب واحد، أي: مثال واحد وهو يتعدى إلى مفعولين لتضمنه معنى الجعل، وهي مثل أصحاب القرية قاضي،[264] أي:مثل للمشركين مثلا فمثلا الثاني بيان للأول أو بدل منه، والأول مفعول به أو اضرب بمعنى الجعل فمثلا مفعول أول والثاني أصحاب القرية كواشي، أي:مثل للمشركين فإن اضرب لما كان مشتقا من الضرب بمعنى المثال كان معنى اضرب لهم مثلا مثل لهم مثل حالهم المتعلقة بإرسالك إليهم مثلا، أي:قصة عجيبة الشأن وهو يتعدى إلى مفعولين بمعنى يجعله، تفاسير.

﴿مَثَلًا أصحاب الْقَرْيَةِ﴾[265] على حذف المضاف، أي: اجعل لهم مثلا أصحاب القرية مثلا ويجوز أن يقتصر على مفعول واحد وهو مثلا ويجعل المقدر بدلا من الملفوظ أو بيان له، والقرية أنطاكية، قاضي.[266] قوله يجوز أن يقتصر على مفعول واحد وهو مثلا على معنى اذكر لهم أو صف لهم

---

263 سورة يس، ١٣/٣٦

264 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

265 سورة يس، ١٣/٣٦

266 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

مثلا أصحاب القرية، بدل من مثلا كانه قيل صف لهم أصحاب القرية، أي: خبر هم، فريد.[267] وفي تفسير الباب، أي: واضرب لهم مثلا مثلا أصحاب القرية، قاله الزمخشري،[268] وقيل لا حاجة إلى الاضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو مثل أصحاب القرية بهم.

قال المفسرون المراد بالقرية أنطاكية، تقدم الكلام على نظيره في البقرة والنحل واضرب لهم لأجلهم مثلا أو واضرب لأجل نفسك أو واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلا، أي: مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية فعلى الأول لما قال تعالى: إنك لمن المرسلين، وقال لتنذر قوما، قال لهم قال قل لهم ما أنا بدعا من الرسل، بل قيل بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون [15و] وأنذرتهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيمة و بشروا بنعيم دار الإقامة، وعلى الثاني لما قال تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله تعالى وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنبي عليه السلام فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلا، أي: مثل لهم عند نفسك مثلا أصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والأزاء وأنت جئتهم واحدا وقومك أكثر من قوم الثلاثة فأنهم جاؤوا قرية وأنت بعثت على العالم، إلى هنا كلام اللباب.[269]

وفي التفاسير أصحاب القرية المفعول الأول ومثلا مفعول ثان، أي: اجعل مثل أصحاب القرية مثلا لهؤلاء المشركين ليتخذوه مثالا لهم في معاملتهم معك ويحترزوا من أن ينزل بهم ما نزل بأصحاب القرية، هذا من باب التشبيه البليغ، أي: اجعل أحد المثلين تشبيها ونظيرا للآخر، يعني صف لهم شبها أصحاب القرية وهي أنطاكية، وفي اللباب القول بكون القرية أنطاكية ضعيف، لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين كانوا أول مدينة آمنوا بعيسى عليه السلام في ذلك الوقت، ولهذا

---

[267] الكتاب الفيد في إعراب القران المجيد، الهمذاني، 341/5.

[268] الكشاف، زمخشري، 7/4.

[269] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 181/16

كانت إحدى المدن الأربع التي فيها بطارقة النصارى وهن أنطاكية والقدس وإسكندرية ورومية، ثم بعدها قسطنطينية، ولم يهلكوا وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا لقوله تعالى ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾.[270]

وذكر المحشي شيخ زاده هذه القصة والتعارض فقال: والتوفيق بين إهلاك أهل أنطاكية بالصيحة وبين كونهم أول أهل المدينة آمنوا بعيسى عليه السلام فإن الملك آمن ومن تبعه فإن إيمان الملك ومن تبعه يكفي في صحة القول بأن أهل أنطاكية أول [15ظ] أهل مدينة آمنوا بعيسى عليه السلام، وكذا إهلاك من لم يؤمن بالصيحة يكفي في صحة إهلاك أهلها بها، إلى هنا كلامه.[271]

﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾[272] بدل من أصحاب القرية والمرسلون رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها قاضي،[273] إذ جائها بدل من أصحاب القرية بدل اشتمال من أصحاب القرية، وثم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها، قال الزمخشري: إذ منصوب لأنها بدل من أصحاب القرية، كأنه تعالى قال: واضرب لهم وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت محمد عليه السلام، وقيل منصوب بقوله اجعل الضرب كأنه حين مجيئهم وواقع فيه.[274]

والمرسلون من قوم عيسى عليه السلام وهم أقرب مرسل إلى قومه إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة، تفسير اللباب.[275] وفي الكبير، أي: بعث عيسى عليه السلام دعوة إلى الحق وكان أهل القرية عبدة أوثان. [276]

---

[270] سورة يس، ٢٩/٣٦

[271] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،.4/60

[272] سورة يس، ١٣/٣٦

[273] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[274] الكشاف، زمخشري، 7/4.

[275] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 182/16

﴿إِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾[277] وانما قال تعالى أرسلنا بناء على أنه كان بأمره تعالى لتجميل التمثيل وتميمة التسليم، أبو السعود،[278] وإسناده، أي: إضافته تعالى إلى نفسه، أي: إلى ذاته لأنه فعل رسوله وخليفته وهما يحيى وبولس، وقيل غيرهما، قاضي،[279] أي: أرسلنا إلى أهل أنطاكية ليدعوهم إلى الإسلام بدل من إذ الأولى، كأنه قال تعالى: اضرب مثلا إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين.

قال بعض العلماء والأوضح أن يكون إذ الثانية ظرفا بجاءها المرسلون حين أرسلنا إليهم وإنما جاء وهم حيث أمروا وهذا فيه لطيفة وهي أن في القصة أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام إلى أنطاكية، فقال تبارك وتعالى إرسال عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسل رسول الله بإذن الله تعالى هو رسول الله، فلا يقع لك يا محمد أن أولئك كانوا رسل الرسل وإنما هم رسول الله فإن تكذيبهم كتكذيبك وهذا تسلية لرسول الله عليه السلام، تفسير اللباب[280]، وفي إسناد [16و] الإرسال إلى الله تعالى تسلية لرسول الله عليه السلام كأنه قال تعالى لا يذهب إلي خاطرك أن أولئك كانوا رسول الرسول وإنما هم رسول الله وقد كذبوا وتكذيبهم كتكذيبك.

﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾[281] أي: كذبوا أهل أنطاكية الاثنين المرسلين، أي: فكذبوهما في الرسالة وضربوهما وحبسوهما، كواشي.

---

[276] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 259/26.

[277] سورة يس، ١٤/٣٦

[278] تفسير أبي السعود، 7/161.

[279] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[280] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 182/16

[281] سورة يس، ١٤/٣٦

﴿فَعَزَّزْنَا﴾[282] أي: فقوينا، وقرأ أبو بكر مخففا من عزه إذا غلبه، أي: غلبنا أهل المدينة وحذف المفعول له لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به، وهو شمعون، قاضي،[283] أي: قوينا المرسلين برسول ثالث لأن عيسى عليه السلام بعد بعث الرسوليين بعث شمعون تقوية لهما.

﴿بِثَالِثٍ﴾[284] هو شمعون، قاضي،[285] أي: برسل ثالث وكان شمعون رأس الحواريين، وذلك أنهم، أي: أهل أنطاكية، كان عبدة الأصنام، بعث عيسى عليه السلام إليهم الرسوليين بإذن الله تعالى كما قال إذ أرسلنا إليهم اثنين، فلما جاء الرسولان وقربا من المدينة رأيا حبيب النجار يرعى غنما فسألهما فأخبراه، فقال حبيب أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريض ونبرئ الأكمح والأبرص، وكان لحبيب ولد مريض منذ سنتين فمسحاه فبرئ فآمن حبيب وفشا الخبر وشفى على أيديهما خلق كثير وجعل يناديان في المدينة بالإيمان إلى الرحمن، يعني يدعوان إلى الإيمان بالله تعالى ويذكران أهلها عن عبادة الأصنام والشيطان فأخذهما شروط الملك وأتوا بهما إلى الملك، قالا إن الأوثان التي تعبدون ليست بشيء فإن إلهكم الله الذي لا إله غيره واحد في السماء والارض لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن مات منكم صار إلى النار، فغضب الملك فقال لهما: ألنا إله سوا آلهتنا؟ قال: نعم من أوجدك [16ظ] وآلهتك، قال: قوما حتى أنظر أمركما، فحبسهما وسجنهما ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل أنطاكية متفكرا وعاشر أصحاب الملك حتى استانسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس به فقال شمعون للملك يوما: سمعت أنك حبست رجلين هل سمعت ما يقولان؟ قال الملك: لا، قال شمعون فادعهما حتى نسمع ما يقولان، ثم جاء شمعون يوما خفية إلى السجن، وقال للسجان ائذن لي حتى أدخل السجن فإني أريد أن أدفع إلى كل واحد منهم كُسَيْرَةَ خُبْزٍ، فَأَذِنَ له السجَّان فدخل

---

[282] سورة يس، ١٤/٣٦

[283] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

[284] سورة يس، ١٤/٣٦

[285] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 264/4

وجعل رجعل يعطي لكل واحد منهم كُسَيْرَة خبزٍ حتى انتهى إلى صاحبيه، فقال لهما: إني أريد أن أبين أمركما إلى الملك حتى أخلصكما فإنكما لم تاتي الأمر من قبل وجهه، ألم تعلما أنكما لا تدعوان إلا بالرفق واللطف، وإن مثلكما كمثل إمراة لم تلد في عمرها ولدا ولدت غلاما فاسرعت بشانه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغض به فمات، فكذلك دعواتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء، فأصابكما البلاء، ثم انطلق وتركهما على حالهما فقعد حتى إذا دخلوا بيت الأصنام دخل معهم فقام بين يدي تلك الأصنان يتضرع ويسجد لله تعالى وهم يظنون أنه يتضرع إلى الأصنام ولا يشكون شمعون أنه على ملتهم وأنه يدعوا آلهتهم، ففعل ذلك أياما حتى اعتقدوا أنه منهم، ثم قال له الملك يوما من أين جئت أنت؟ فقال شمعون: أنا رجل من بني إسرائيل قد انقرضوا وكنت بقيتهم وجئت إلى أصحابك آنس بكم وأسكن إليكم، فسأله الملك عن أشياء، فوجده حسن الرأي والتدبير، فلبس فيهم ما شاء الله، فلما رأى الملك أمره قد استقام [17و] قال: يا أيها الملك قد بلغني أنك حبست رجلين منذ زمان يدعوانك إلى إله غير آلهتك فهل لك أن تدعوهما اسمع كلامهما وأخاصمهما عنك، قال الملك: نعم، فدعاهما وأقيما بين يديه، فقال لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك، وقال لهما شمعون: أخبراني عن إلهكما، أي: صفاه وأوجزا، فقالا: إن إلهنا يبرئ الأكمه والأبرص، فدعوا بغلام مطموس العين، يعني عينيه كالجبهة، فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذ بُنْدُقَتَيْنِ من الطين فوضعا في حديقتيه فصارتا مقلنين، يعني سواد العين، ينظر بهما، فقال لهما شمعون: وأنا أفعل مثل ذلك، فأُوتِيَ بآخر فدعا شمعون فبرئ، فقال لهما شمعون: لا فضل لكما عليّ بهذا، ثم أوتي برجل أبرص فدعوا فبرئ، وفعل شمعون بآخر مثل ذلك، فقال لهما: فهل عندكما شيء غير هذا، فقالا: نعم إنّ ربّنا يحيي الموتى، فقال شمعون: أنا لا أقدر على ذلك، ثم قال للملك: هل لك أن تاتي بالصنم فلعله يحي الموتى فيكون لك الفضل عليهما؟ فقال الملك: ليس لي عندك سِرٌّ أنك تعلم أن إلهتنا لا يسمع ولا يبصر ولا يضر

ولا ينفع وكيف يحيي الموتى؟ فقال شمعون لهما: سلهما هل يستطيعان أن يفعلا مثل ما قالا؟ فقال للملك إن عندنا ميتا قد مات منذ سبعة أيام كان لأبيه ضَيعَةٌ قد خرج إليها وأهله ينتظرون قدومه واستأذنوا في دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوه، فأمر الملك بإحضار ذلك الميت، فلم ير إلا يدعوان الله تعالى فدعوا علانية وشمعون سِرًّا بغلام قد مات منذ سبعة أيام، فقام الغلام حيا، وقال إني دخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذّركم مما أنتم فيه فآمِنُوا. [17ظ]

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾[286] وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين، فلما قربا من المدينة رأيا حبيب النجار يرعي غنما، فسألهما فأخبراه فقال أ معكما آية؟ فقالا نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص، وكان له ولد مريض فمسحاه فبرئ فآمن حبيب، وفشا الخبر وشفى على أيديهما خلق وبلغ حديثهما إلى الملك، وقال لهما أ لنا إله سوى آلهتنا؟ قالا نعم، من أوجدك وآلهتك، قال قوما حتى أنظر في أمركما فحبسهما، بعث عيسى شمعون فدخل متنكرا وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به ووصلوه إلى الملك فأنس به، فقال له يوما سمعت أنك حبست رجلين هل سمعت ما يقولانه، قال لا، فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شيء و ليس له شريك، فقال صفاه وأوجزا، قال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال وما آيتكما، قالا ما يتمنى الملك، فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذ بندوقتين فوضعا في حدقتيه فصارتا مقليين ينظر به، فقالا شمعون رأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا حتى يكون لك وله الشرف، قال ليس لي عنك سر أن الله لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، ثم قال إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به، فدعوا بغلام مات منذ سبعة أيام فدعوا فقام وقال إني دخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا، وقال فتحت إذا السماء فرأيت شابا حسنا يشفع

[286] سورة يس، ١٦/٣٦

لهؤلاء الثلاثة، شمعون وهذان، فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن الملك في جمع، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبرائيل فهلكوا.

﴿قالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾[287] لا مزية لكم علينا يقتضي اختصاصكم بما تدعون، ورفع بشر لانقداد النفي المقتضى أعمل ما بإلا.

﴿وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ﴾[288] وحي ورسالته ﴿اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ﴾[289] في دعوى رسالته.

﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾[290] استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم، وزاده اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكار وهم.

﴿وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾[291] الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته وهو المحسن للاستشهاد، فإنه لا يحسن إلا ببينة.

﴿قالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾[292] تشاءمنا بكم وذلك للاستفرجهم ما ادعوه واستقباحهم وتنفرهم عنه ببينة ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾[293] عن مغالطاتكم [18و] هذه ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ [294].

---

[287] سورة يس، ١٥/٣٦
[288] سورة يس، ١٥/٣٦
[289] سورة يس، ١٥/٣٦
[290] سورة يس، ١٦/٣٦
[291] سورة يس، ١٧/٣٦
[292] سورة يس، ١٨/٣٦
[293] سورة يس، ١٨/٣٦
[294] سورة يس، ١٨/٣٦

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾[295] قالوا طائركم معكم سبب شومكم معكم وهو سوء عقيدتكم وإعمالكم وقرئ طيركم معكم ﴿اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ﴾[296] وعظمتم، وجواب الشرط محذوف مثل أو توعدتم بالرجم والتعذيب، وقد قرئ بألف زيدت ألف بين الهمزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرتم لإن ذكرتم وإن وأن بغير استفهام وأَيْنَ ذكرتم بمعنى طائركم معكم حيث جرى ذكركم وهو أبلغ.

﴿بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾[297] قوم عادتكم الإسراف في العصيات ومن ثم جاءكم الشوم أو في الضلال ولذلك توعدتم متى وتشامتم من يحب أن يكرم ويتبرك به.

﴿وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعٰى﴾[298] هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم وهو من من آمن بمحمد عليه السلام وبينهما ستمائة سنة وقبل كان في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسول خرج وأظهر دينه.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾[299] ﴿اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا﴾[300] على النصح وتبليغ الرسالة ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾[301] إلى خير الدارين.

﴿وَمَا لِيَ لَا اَعْبُدُ الَّذي فَطَرَنِي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[302] تلطف في الإرشاد بإيراد في معرض المناصحة لنفسه وإمحاد النصح حيث أراد لهم ما أراد لها والمراد تفريحهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال: ﴿وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[303] مبالغة في التهديد، ثم عاد إلى المساق الأول

---

[295] سورة يس، ١٩/٣٦
[296] سورة يس، ١٩/٣٦
[297] سورة يس، ١٩/٣٦
[298] سورة يس، ٢٠/٣٦
[299] سورة يس، ٢٠/٣٦
[300] سورة يس، ٢١/٣٦
[301] سورة يس، ٢١/٣٦

فقال: ﴿ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِه اٰلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّ۪ي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾[304]لا تنفعني شفاعتهم ﴿وَلَا يُنْقِذُونَ﴾[305]بالنصر والمظاهرة.

﴿اِنِّي اِذًا لَفي ضَلَالٍ مُبينٍ﴾[306] فإن إيثار مالا ينفع ولا يدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر علي النفع والضر وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل.

﴿اِنِّي اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾[307]الذي خلقكم ﴿اِنِّي اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾[308] فاسمعوا إيماني، وقيل الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه اتخذوا يرجمونه فأسرع نحوهم قبل أن يقتلوه.

﴿قيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾[309] قيل له ذلك لما قتلوه بشرى بأنه من أهل الجنة أو إكراما وإذنا في دخولها كسائر الشهداء أو لما هموا بقتله فرفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن، وإنما لم يقل له لأن العرض يأن المقول دون المقول له فإنه معلوم والكلام استئناف في حيز الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه،

ولذلك ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمي يَعْلَمُونَ﴾[310]﴿بِمَا غَفَرَ لي رَبّي وَجَعَلَني مِنَ الْمُكْرَمينَ﴾[311] فإنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول له وإن ما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بلتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة [18ظ] علي دأب الأولياء في كظم الغيظ والترحم

---

302 سورة يس، ٢٢/٣٦

303 سورة يس، ٢٢/٣٦

304 سورة يس، ٢٣/٣٦

305 سورة يس، ٢٣/٣٦

306 سورة يس، ٢٤/٣٦

307 سورة يس، ٢٥/٣٦

308 سورة يس، ٢٥/٣٦

309 سورة يس، ٢٦/٣٦

310 سورة يس، ٢٦/٣٦

311 سورة يس، ٢٧/٣٦

على الأعضاء وليعلموا أنهم كانوا على خطإ عظيم في أمره وأنه كان علي حق، وقرء المكرمين وما خبرية أو مصدرية والباء صلة يعلمون أو استفهامية جائت على الأصل والباء صلة غفر، أي: بأي شيء غفر لي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصاهرة علي أذيتهم.

﴿ومَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه﴾[312]من بعد إهلاكه أو رفعه ﴿مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾[313] لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بالصحة ملكا وفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه السلام.

﴿وَمَا كُنَّا منزلين﴾[314]و ما صح في حكمتنا أن ننزل جملة جند لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سببا وجعلنا ذلك سببا لتشارك من قومك، وقيل ما موصولة معطوفة على جند، أي: وما كنا منزلين على من قبلهم من حجارة أو ريح وأمطار شديدة.

﴿اِنْ كَانَتْ﴾[315]ما كانت الآخذة والعقوبة ﴿اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾[316]صاح بها جبريل وقرئت بالرفع على كان التامة ﴿فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾[317]ميتون وشبهوا بالنار رمزا إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها كما قال لبيد: "وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد اذ هو ساطع"[318] .

﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾[319] تعالى فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليها ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُنَ﴾[320] فإن المستهزئين الناصحين المخلصين المنوط

---

312 سورة يس، ٢٨/٣٦

313 سورة يس، ٢٨/٣٦

314 سورة يس، ٢٨/٣٦

315 سورة يس، ٢٩/٣٦

316 سورة يس، ٢٩/٣٦

317 سورة يس، ٢٩/٣٦

318 الحماسة المغربية (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب)، أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي (ت ٦٠٩هـ)، المحقق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩١م، 2/139.

بنصحهم خير الدارين إحقاء بأن يتحسروا أو يتحسر عليهم، وقد تلهن على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين ويجوز أن يكون أن تحسروا أن يكون تحسرا من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم وتؤيده قراءة يا حسرتا ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها، وقيل بإضمار رفعها والمنادى محذوف، وقرئ يا حسرة العباد بالاضافة إلى الفاعل أو المفعول يا حسرة على العباد بإجزاء الوصل مجرد الوقف.

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾[321] ألم يعلموا وهو معلق عن قوله ﴿كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ كم لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام ﴿اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾[322]بدل من كان كم على المعنى لا على اللفظ، أي: ألم يروا كثرة إهلاكهم من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم، وقرئ بالكسر على الاستئناف.

﴿وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾[323] يوم القيامة للجزاء، وإن مخففة من الثقيلة، واللام هي المفارقة، [19و] وما مزيدة للتأكيد، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لمّا بالتشديد بمعنى إلا فيكون إن نافية وجميع فعيل بمعنى مفعول، ولدينا ظرف له أو المحضرون.

﴿وَاٰيَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾[324]وقَرَأَ نافع بالتشديد ﴿اَحْيَيْنَاهَا﴾[325]خبر الأرض والجملة خبر آية أو صفة لها إذ لم يرد بها معنية وهي الخبر أو المبتدأ الآية خبرها أو استيناف لبيان كونها آية،

---

319 سورة يس، ٣٠/٣٦

320 سورة يس، ٣٠/٣٦

321 سورة يس، ٣١/٣٦

322 سورة يس، ٣١/٣٦

323 سورة يس، ٣٢/٣٦

324 سورة يس، ٣٣/٣٦

325 سورة يس، ٣٣/٣٦

﴿وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾[326]جنس الحب ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾[327] قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به.

﴿وَجَعَلْنَا فيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَاَعْنَابٍ﴾[328]من أنواع النخل والعنب ولذلك جمعهما دون الحب، فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الأنواع، وذكر النخيل دون التمور ليطابق الحب والأعناب لاختصاص شجرها يزيد النفع وأثار الصنع.

﴿وَفَجَّرْنَا فيهَا﴾[329]وقرئ بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظًا ومعنًى ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾[330]، أي: شيئا من العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون، ومن مزيدة عند الأخفش.

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِه﴾[331] شيئا ما ذكر وهو الجنات، وقيل الضمير الله على طريقة الالتفات والإضافة إليه لأن الثمر بخلفة، وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه، أو جميع ثمار، وقرئ بضمة وسكون.

﴿وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْديهِمْ﴾[332] وما عملته أيديهم عطف على الثمر، والمراد ما يتخذ منه كالعصر والدلس ونحوهما، وقيل ما نافية، والمراد أن الثمر بخلق الله لا يفعلهم ويؤيد الأول قراة الكوفين غير حفص بلا هاء، فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها.

---

[326] سورة يس، ٣٣/٣٦
[327] سورة يس، ٣٣/٣٦
[328] سورة يس، ٣٤/٣٦
[329] سورة يس، ٣٤/٣٦
[330] سورة يس، ٣٤/٣٦
[331] سورة يس، ٣٥/٣٦
[332] سورة يس، ٣٥/٣٦

﴿اَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾[333] أمر بالشكر حيث أنه إنكار وتركه.

﴿سُبْحَانَ الَّذي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾[334] الأنواع والأصناف ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ﴾[335] من النبات والشجر ﴿وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ﴾[336] الذكر والأنثى، ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾[337] وأزواجاً مما لم يُطلعهم الله عليهم ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته.

﴿وَاٰيَةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾[338] نزيله ونكشف عنه مكانه، استعار من سلخ الجلد، والكلام في إعرابه ما سبق، ﴿فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾[339]داخلون في الظلام.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾[340] لحد معين ينتهي إليه دورها، فشُبّه بمستقرٍ المسافر إذا قطع مسيره أو لكبر السخاء، فإن حركتها فيه توجد أبطأ بحيث يظن أن لها هناك وقفةً، قال: والشمسُ خيري لها بالحق تدويم أو لا استقرار لها على نهج مخصوص أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها [19ظ] ثلثمائة وستين مشرقا ومغربا، تطلع كل يوم مطلع وتغرب من مغرب، ثم لا تعود إليها إلى العام القابل أو المنقطع جرمها عند خراب العالم لا مستقر لها، أي: لا سكون فإنها متحركة دائماً ولا مستقر على أن لا معنى ليس.

---

[333] سورة يس، ٣٦/٣٥

[334] سورة يس، ٣٦/٣٦

[335] سورة يس، ٣٦/٣٦

[336] سورة يس، ٣٦/٣٦

[337] سورة يس، ٣٦/٣٦

[338] سورة يس، ٣٦/٣٧

[339] سورة يس، ٣٦/٣٧

[340] سورة يس، ٣٦/٣٨

﴿ذٰلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ﴾[341] ذلك الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي بكل الفطن عن إحصائها. ﴿تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ﴾[342] الغالب بقدرية على كل مقدور ﴿الْعَليمِ﴾[343] المحيط علمه بكل معلوم.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَديمِ﴾[344] قدرنا مسيره ﴿مَنَازِلَ﴾[345] منازل أو سيره في منازل، وهي ثمانية وعشرون: الشرطان البطين اثريا الديراد أن الهعقة الهنعة الذراع النثرة الطرق الجبهة الزيرة الصرفة العواء التحاك الفقر الزياني الإكليل القلب الشولة النعائم البلدة تسعد الزاعج سعد بلع سعد السعود سعد الاحبية فرغ الدلو المقدم فرغ الزلو المؤخر الرشا، وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحدة منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، فإذا كان في آخر منازل وهو الذي يكون فيه قبيل الاجتماع دق واستقوس، وقرأ الكوفيون وابن عامر والعمر بنصب الراء.

﴿حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ﴾[346] كالشمراخ المعوج فعلون من الانعواج ﴿الْقَديمِ﴾[347] العتيق وقيل ما مر عليه حول فصاعدا.

﴿لا الشَّمْسُ يَنْبَغي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[348] يصح لها ويتسهل ﴿اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾[349] في سرعة سيره فإن ذلك يخل يتكون النبات وتعيش الحيوان أو في آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله أو سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النفي الشمس

---

[341] سورة يس، ٣٨/٣٦
[342] سورة يس، ٣٨/٣٦
[343] سورة يس، ٣٨/٣٦
[344] سورة يس، ٣٩/٣٦
[345] سورة يس، ٣٩/٣٦
[346] سورة يس، ٣٩/٣٦
[347] سورة يس، ٣٩/٣٦
[348] سورة يس، ٤٠/٣٦
[349] سورة يس، ٤٠/٣٦

للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها، ﴿وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾[350] سبقه فيفوته ولكن يعاقبه، وقيل المراد بهما آيتاهما النيران وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس، فيكون عكساً للأول وبتديل الإدراك بالسبق لأنه الملائم لسرعة سيره.

﴿وَكُلٌّ﴾[351] وكلهم، والتنوين عوض عن المضاف إليه والضمير، لا شموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً إما في الذات الجملة أو إلى الكواكب، فإن ذكرهما مشعر بها، ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾[352] يسيرون فيه بانبساط.

﴿وَاٰيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾[353] أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم أو صبيانهم ونسائهم الذين يتصحبونهم، فإن الذرية تقع عليهم لأنهم زارعها وتخصيصهم لأن اسقرارها هم في السفن أشق وتماسكهم فيها أعجب، وقرأ نافع [20و] وابن عامر ذرياتهم.

﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾[354] المملق، وقيل المراد فلك نوح، وحمل الله ذرياتهم أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم، وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجيب مع الإيجاز، [20ظ] تخصيص الذرية تخصيص الذرزية لكونه أبلغ من الامتنان لأنه إشارة إلى كمال النعمة، أي: لم يكن نعمة التخليص من الغرق مقتصرةً عليكم بل متعدية إلى أعقابكم وأولادكم إلى يوم القيامة حيث حملنا معكم أولادكم يوم القيامة في ذلك الفلك، ولولا ذلك لما بقى لكم نسلٌ ولا عقبٌ، ويحتمل أن يقال إنما خص الله تعالى الذرية بالذكر لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم، فقال تعالى وتقدس إنا حملنا ذريتهم، أي: لم يكن الحمل حملًا لهم، أي: للكفرة وإنما كان حملاً لما في أصلابهم

---

[350] سورة يس، ٣٦/٤٠

[351] سورة يس، ٣٦/٤٠

[352] سورة يس، ٣٦/٤٠

[353] سورة يس، ٣٦/٤١

[354] سورة يس، ٣٦/٤١

من المؤمنين، كمن حمل صندوقا لا قيمة له وفيه جواهر لا يقول حملتُ الصندوق وإنما يقول حملتُ ما فيه من الجواهر. تفاسير.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾[355] أي: للذرية تفسير شيخ،[356] ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾[357] أي: من مثل الفلك، قاضي،[358] يعني المراد بالمثل السفن والزوارق، إن فسر الفلك بفلك نوح عليه السلام والمعنى مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكل من السفن الصغار والكبار، كواشي.

﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾[359] من الإبل، فإنها سفائن البر أو من السفن والزوارق، قاضي،[360] هذا تقدير أن يكون المراد بالفلك المشحون سفينة نوح عليه السلام، والأول على تقدير أن يراد به الجنس، حاشية.[361]

﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾[362] في الماء، ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ﴾[363] أي: فلا مغيث لهم يحرهم عن الغرق أو فلا استغاثة، كقولهم: أتاهم الصريخ، قاضي،[364] الفاء للعطف وصريخ مبني مع لا وعليه الجمهور، والصّريخ فعيل بمعنى مُفعَل، أي: مصرخ وهو المغيث المصرَخُ المغيث، أي: لا منجئ لهم ومعنى الآية لا مغيث لهم يمنع عنه الغرق

---

[355] سورة يس، ٤٢/٣٦

[356] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،4/81

[357] سورة يس، ٤٢/٣٦

[358] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[359] سورة يس، ٤٢/٣٦

[360] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[361] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،4/81

[362] سورة يس، ٤٣/٣٦

[363] سورة يس، ٤٣/٣٦

[364] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾[365] أي: لا يُنجون من الموت بالغرق، قاضي[366]، إذا أدركتهم الغرق لأن الخلاص من العذاب قد يكون بدفع العذاب من أصله، وقد يكون بدفعِهِ [21و] بعد وقوعه، فأشار سبحانه وتعالى إلى انتفاء كلا طريقي الخلاص عنهم إلى الانتفاء الأول بقوله: فلا صريح لهم، يدفع عنهم الغرق، وإلى انتفاء الثاني بقوله: ولا هم ينقذون، بعد الوقوع فيه، تفاسير.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾[367] إلا الرحمة والتمتيع بالحيوة، قاضي.[368] منصوب على أنه مفعول له ومتاعاً عطف عليها، والاستثناء مفرّغ، والمعنى: أي: لا ينقذهم من الغرق أحداً إذا أردنا إغراقهم إلا أن نفعل نحن ذلك الإنقاذ لرحمةٍ صادرة أو كائنة منا، والتمتيع بالحيوة إلى حين، أي: زمان قُدّر لآجالهم، قاضي،[369] أي: إلى انقضاء آجالهم، وقيل منصوب على المصدر، أي: إلا أن ترحمهم رحمةً وتُمتّعهم تمتيعا إلى أجل يموتون فيه، وقيل انتصابه بنزع الخافض، أي: إلا برحمة، وقيل على أنه مستثنى منقطع، أي: ولا هم ينجون من الغرق ألبتة ولكن رحمتي هي التي تنجيكم. تفاسير.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾[370] الوقائع التي خلت، أي: مضت والعذاب المعدّ في الآخرة أو عكسه أو نوازل السماء والأرض، أي: معنى هذه الآية مثل معنى تلك الآية، والمراد بها التخويف مما أحاط بهم من العذاب من كل جانب أينما ساروا، حاشية. أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو عكسه أو ما تقدم من الذنب وما تأخر، قاضي،[371] وفي التفاسير قوله تعالى "ما بين أيديكم وما خلفكم" أي: وقعت قبلكم من عقوبات الله تعالى للأمم الماضية الذين كذبوا رُسُلهم، أي: اتقوا أن يَنزل بكم مثلها واتقوا ما خلفكم من العذاب في الآخرة بعد هذا الحكم والوقائع [21ظ] الماضية باعتبار تقدّمها صارت كأنها بين أيديهم وباعتبار أوبارهم كأنها خلفهم وأحوال الآخرة باعتبار أن

---

[365] سورة يس، ٤٣/٣٦

[366] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[367] سورة يس، ٤٤/٣٦

[368] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[369] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،269/4

[370] سورة يس، ٤٥/٣٦

[371] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

مصيرهم إليها كانت كأنها بين أيديهم وباعتبار أنها يكون بعد سلاكهم كانت خلفهم، وقس عليه الباقي.

وقال قتادة: الوقائع التي ابتليت بها الأمم الماضية المكذّبة بأنبيائها، وعن الحسن ما بين أيديكم ما مضى من أجلكم وما خلفكم ما بَقِيَ منه، وقيل ما بين أيديكم ما ظهر لكم وما خلفكم ما خفى عنكم، وعن ابن عباس ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما عملوا لها وما خلفكم من أمر الدنيا فاحذروا ولا تغتروا بها، عن مجاهد وابن عباس وابن جبير ما تقدم من الذنوب وما تأخر، تفسير قرطبي وكواشي وغيرهما.[372]

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[373] لتكونوا راجين رحمة الله تعالى، وجواب إذا محذوف دلّ عليه قوله "وما تأتيهم من آية"، قاضي،[374] أي: لكي ترحموا فلا يعذبوا يوم القيامة، وفي الكبير: تقديره وإذا قيل لهم اتقوا لا يتقون أو يعرضون، وإنما حذف لدلالة قوله "إلا كانوا عنها معرضين" عليه كأنه قال الله تعالى "إذا قيل لهم اقتوا اعرضوا".[375]

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ﴾[376] أي: من حجةٍ ودليلٍ من حجج التوحيد ﴿اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾[377] كأنه قال تعالى: إذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوا وتمرّنوا عليه، قاضي[378]، أي: اعتادوا الإعراض عن الموعظة وتفكّر الدلائل.

﴿وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ﴾[379] على محاويجكم، قاضي،[380] المحاويج جمع محواجٍ كثير الحاجة أَنفقوا، أي: أَدّوا الزكوة وتصدّقوا على الفقراء مما رزقكم الله تعالى،[381] قال الحسن: يعني اليهود وأُمِروا بإطعام الفقراء، قرطبي،[382] [22و]

---

372 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/36

373 سورة يس، ٣٦/٤٥

374 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

375 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 286/26.

376 سورة يس، ٣٦/٤٦

377 سورة يس، ٣٦/٤٦

378 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

379 سورة يس، ٣٦/٤٧

380 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 260/4.

اعلم أنهم أخلّوا بجميع التكاليف لأن جملتها ترجع إلى أمرين كما ذكر الإمام الرازي رحمة الله، إنما بُعث الأنبياء تعظيما لأمر الله وشفقةً على خلق الله تعالى فرجع جملة التكاليف إلى أمرين: التعظيم لجانب الله تعالى لأمر الله سبحانه والشفقة على خلقه، وهم تركوا حيث قيل لهم اتقوا فلم يتقوا وتركوا الشفقة على خلق الله تعالى حيث قيل لهم أنفقوا فلم ينفقوا، لأنهم اعتادوا الإعراض عن آيات الله تعالى، نعوذ بالله، تفاسير.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[383] بالصانع، يعني معطِّلة كانوا بمكة، قاضي،[384] المراد من المعطلة الذين لا يؤمنون بالصانع ولا يعترفون بالرزاق تعالى، ﴿لِلَّذِينَ اٰمَنُوا﴾[385] تَهَكُّمًا، أي: استهزاءً بالمؤمنين من إقرارهم به تعالى وتعليقهم الأمور بمشيئته تعالى، قاضي،[386] حيث قالوا لو شاء الله لأغنى فلاناً وأعزّه.[387]

﴿اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهُ﴾[388] على زُعمكم، وقيل قال مشركو قريش حين استطعمهم فقراء المسلمين إيهاماً بأن الله لما كان قادراً أن يطعمهم ولا يشاء إطعامه فنحن أحق بذلك وبهذا من فرط جهالتهم فإن الله تعالى يُطعم بأسباب منها حثُّ الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له، قاضي،[389] مفعول أنُطعم مَنْ لو يشاء الله، وأطعمه جواب لو، وجاء مجروراً عن اللام ويجوز ذلك عند علماء العربية فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لأنهم إذا أُمروا بالإنفاق والإنفاقُ يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام، وقالوا لا نُطعم، كبير، وفي الحاشية[390]

حمل القاضي قولهم في جواب المؤمنين من لو يشاء الله أطعمه على الاستهزاء بهم من حيث أن الكفرة سمعوا أقوال المؤمنين لو شاء لأغنى فلانا وأعزه ونحو ذلك مما يشتمل على تعليق الأمور بمشيئة

---

[381] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[382] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،15/36

[383] سورة يس، ٤٧/٣٦

[384] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 260/4.

[385] سورة يس، ٤٧/٣٦

[386] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 260/4.

[387] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4.

[388] سورة يس، ٤٧/٣٦

[389] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[390] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 288/26.

الصانع المختار القادر الحكيم ثم سمعوا [22ظ] الكفار من المؤمنين قولهم أنفقوا مما أعطاكم الله من المال فأجابوهم بقولهم أنُطعم من لو يشاء الله أطعمه بالاستفهام الإنكاري، فأخرجوا بهذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين، كبير.[391]

قال مقاتل بن سليمان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمشركي قريش أعطونا ما زعمتم من أموالكم إنها لله ونصيبه يعنون أصحاب رسول الله ما حكاه الله تعالى عن المشركين بقوله وجعلوا مشركو العرب لله مما ذراء، أي: خلق من الحرث والأنعام نصيباً فسألوا الأصحاب عن الكفار ونصيب الله تعالى من أموالهم فحرموهم، فقالوا أنُطعم من لم يطعمه الله وبهذا مما يتمسك به البخلاء، فيقولون لا نعطي من حرّمه الله وذلك باطل فإنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ولا اعتراض لأحدٍ في مشيئة الله تعالى وحكمه وخلقه، والله أعلم أسراره لا يُسئل عما يفعل، تفاسير.

﴿إِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[392]حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله تعالى، ويجوز أن يكون جواباً من الله لهم أو حكايةً لجواب المؤمنين لهم، قاضي،[393] وفي الحاشية حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله تعالى مبنى على أن يكون قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي: ما أنتم في خطاءٍ بيّنٍ من كلام الكفار للمؤمنين يعنون به أن الله تعالى لما لم يشاء إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشاء الله تعالى، فلا قدرة لنا على الإطعام فكيف تأمروننا بالإطعام، ويجوز أن يكون من الله لهم جوابا على معنى أنكم في ضلال مبين في التكلم بهذا الكلام على وجه الاستهزاء بالمؤمنين وفي التمسك به في ترك الإنفاق على المحتاجين.

﴿وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ﴾[394]يعنون وعد البعث، قاضي،[395] أي: متى يقع الموعود به، أي [23و] وعد يوم البعث والقيامة، وبهذا إشارة إلى الوعد الذي في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين

---

[391] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 288/26.

[392] سورة يس، ٤٧/٣٦

[393] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 269/4

[394] سورة يس، ٤٨/٣٦

[395] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

أيديكم وما خلفكم من قيام الساعة، أو إشارة إلى غير المذكور هنا، لأنه معلوم وإن لم يكن مذكوراً لتذكرهم الأنبياء بالساعة، تفسير كبير.[396]

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾[397] خطاب للنبي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم، كبير[398]، يعني يقولون متى هذا الوعد إنكاراً لحقيقتها واستبعاداً لوقوعها، وإنْ في قوله إن كنتم صادقين للشرط فتستدعي جزاءً، ومتى للاستفهام فلا تصلح جزاءً، فما الجواب؟ قيل إن متى وإن كان في صورة الاستفهام لكنه في المعنى إنكار، كأنّ الكفار قالوا إن كنتم صادقين في إخبار البعث بوقوعه فقولوا متى يقع البعثُ؟ تفسير كبير.[399]

﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾[400]، أي: لا ينتظرون ﴿ إِلَّا صَيْحَةً﴾[401] إلا الصيحة المعلومة، والتنوين للتنكير، تفسير كبير.[402]

﴿وَاحِدَةً﴾[403] هي النفخة الأولى، وهي نفخة إسرافيل عليه السلام في المرة الأولى لإهلاك الناس أجمعين، أُعتبر في ذكر الصيحة وجوه تدلّ على عظمها أحدها التنكير وثانيها قوله واحدةً، أي: لا يحتاج معها إلى ثانية وثالثها تأخذهم، أي: بالأخذ وتصل إلى من في الأرض مشارقها ومغاربها، تفاسير.

﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾[404] ويتخاصمون متاجرتهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم أمراً ما، كقوله تعالى فأخذتهم الصاعقة بغتة وهم لا يشعرون، وأصله يختصمون فسُكِّنت التاء وأُدغمت في الصاد ثم كُسِرت الخاء لالتقاء الساكنين، قاضي،[405] وفي الكشاف، أي: وهم عند أنفسهم يخصمون، أي: يعتقدون أن لهم الغلبة عن الخصام، أي: تأخذهم وهم غافلون عنها معتقدون أن لا بعث مدللون

---

396 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 289/26.

397 سورة يس، ٤٨/٣٦

398 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 289/26.

399 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 289/26.

400 سورة يس، ٤٩/٣٦

401 سورة يس، ٤٩/٣٦

402 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 289/26.

403 سورة يس، ٤٩/٣٦

404 سورة يس، ٤٩/٣٦

405أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

بحجتهم الفاسدة، وفي الكشاف المعنى تبعتهم الصيحة وهم في أمنهم وغفلتهم عنها لا يخطرون بها [23ظ] لا يخطرونها ببالهم مشتغلين بخصوماتهم ومعاملاتهم وسائر ما يتخاصمون ويتشاجرون.[406]

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾[407] أي: توصيةً في شيء من أمورهم، قاضي، واختيارُ الوصية من جنس الكلمات لكونها أهمَّ الكلمات بالنسبة إلى المحتضر فالعاجز عنها يكون أعجز من غيرها،[408] وفي الكشاف: لا يستطيعون أن يوَصّوا في شيء من أمورهم توصية ولا يقدرون على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم بل يموتون بحيث تفجاءهم الصيحة،[409] وفي الكواشي تلخيصه تأخذ بهم الصيحة وهم مشغولون يتبايعون ويتجادلون لتقومنَّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها.

﴿وَلَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾[410] فيروا حالهم بل يموتون حيث تبغتهم الصيحة، قاضي،[411] ثم بيّن ما بعد الصيحة الأولى

فقال: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾[412]، أي: نفخ فيه أخرى مرة ثانية، قاضي،[413] أي: نُفخ فيه كما قال تعالى ﴿ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾[414] وهذه النفخة هي نفخة البعث، أي: نفخة الإحياء وبين النفختين أربعون سنة.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ومن نورٍ أوسعُ من السموات كلها[415]". وفي تفسير أبي الليث[416] في موضع آخر فالنفخةُ تحصل ثلاث مرات أولها نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام، ويدلّ عليه

---

406 الكشاف، زمخشري، 20/4.

407 سورة يس، ٣٦/٥٠

408 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

409 الكشاف، زمخشري، 20/4.

410 سورة يس، ٣٦/٥٠

411 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

412 سورة يس، ٣٦/٥١

413 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

414 سورة الزمر، ٣٩/٦٨

415 سنن الترمذي، 3244

416 بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، 327/3

ما روي عن النبي عليه السلام: "فينفخ نفخة فيفزعُ الخلق ثم ينفخ أخرى فيموت أهل السموات فإذا كانت وقت النفخة الثالثة جُمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فيخرج الأرواح كلها كالنحل وتأتي كل روحٍ إلى جسده"، وعن النبي عليه السلام أنه قال: "بين النفختين [24و] أربعون سنة".[417]

وفي المصابيح[418] ثم ينزل الله تعالى من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب وهو العظم الذي في أسفل الصُّلب ومن يركب الخلق يوم القيامة، وفي رواية: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق"، أي: ابتداء خلقة آدم منه ومنه يركب.

وفي تنبيه الغافلين[419] للإمام أبي الليث ثم يأمر الله تعالى إلى السماء أن تمطر فتمطر السماء ماءً كمنيّ الرجال أربعين يوما حتى يكون الماء فوق كل شيء اثني عشر ذراعا فينبت الخلق بذلك كنبات البقل حتى يتكامل أجسادهم فتكون كما كانت.

وفي تفسير أبي الليث قال عليّ وعكرمة رضي الله عنهما: في قوله تعالى والبحر المسجور هو بحر تحت العرش عمقه كما بين السموات إلى سبع أرضين فيه ماء غليظ، يقال له بحر الحيوان يمطر الماء منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبت العباد من قبورهم، وتمام تفصيله شافيا وافيا في كتابنا المسمى بمطالع الأنوار. ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾[420]، أي: من القبور جمع جدث، وقرأ بالفاء، قاضي،[421] أي: الأجداف لغةٌ في الاجداث، فإن قيل أنّى يكون في ذلك الوقت أجداث، وقد زلزلت الصيحة الجبال، فالجواب أن الله تعالى يجمع أجزاء كل ميت في الموضع الذي أُقبِر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه، وإذا المفاجاءة بعد قوله ونفخ في الصور إشارة إلى كمال قدرة الله تبارك وتعالى بلا توقف ولا تأنٍّ وإلى أن مراد الله لا يتخلّف عن إرادته وقضائه زماناً قليلاً حيث يحكم بأن النسلان وهو

---

[417] صحيح مسلم، باب ما بين النفختين، رقم الحديث: ٢٩٥٥.

[418] مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة: الثالثة، ١٩٨٥، 530/3، رقم الحديث: 5561.

[419] تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الثالثة، ٢٠٠٠ م، 59.

[420] سورة يس، ٥١/٣٦

[421] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

سرعة المشى وشدة العدو ويتحقق في وقت النفخ لا يتخلّف عنه مع أن النسلان [24ظ] لا يكون إلا بعد مراتب، وهي جمع الأجزاء المتفرقة والعظام المفتّة وتركيبها وإحياؤها وقيام الحيّ ثم نسلانه، حاشية شيخ زاده.[422]

﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾[423] أي يسرعون، وقرئ بضم بالسين، قاضي[424]، يعني يسرعون إلى موقف حسابهم وفي الكفاية النسلان السرعة في المشي، قال الحسن: في هذه الآية وبعث الذين من قبورهم ينفضون التراب عن رؤسهم يقول المؤمنون "سبحانك اللهم وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك"، ويقول المشركون "يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا" يتعجبون من البعث ثم يعترفون فيقولون "هذا ما وعد الرحمن". قال ابن زيد وقال مجاهد وقتادة: إذا تعجّبوا من البعث يقول لهم المؤمنون "هذا ما وعد الرحمن". قال القراء: هو قول الملائكة لهم وحينئذ كان الوقفُ على من مرقدنا حسنا ثم يبتدأ، فيقال هذا ما وعد الرحمن.

وفي الحاشية: يقال نسل الثعلب ينسِل ويَنْسُلُ بكسر السين وضمها، أي: أسرع في عَدْوِه، وإذا المفاجاءة [25و] بعد قوله ونفخ في الصور إشارة إلى كمال قدرته تبارك وتعالى وإلى أنّ مراده تعالى لا يتخلف عن إرادته زمانا حيث حكم بأن النسلان وهو سرعة المشي وشدة العدو يتحقق في وقت النفخ لا يتخلف عنه مع أن النسلان [25ظ] لا يكون إلا بعد مراتب، وهي جمع الأجزاء المتفرقة والعظام المفتة، أي: المتكسرة وتركبيها وإحياؤها وقيام الحي ثم نسلانه، فإن قيل قال تعالى في آية "فإذا بهم قيام ينظرون" وقال ههنا "فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون" والقيام غير النسلان وقد قرن كل واحد منهما بإذا المفاجاءة فيلزم أن يكون معاً، والجواب من وجهين: الأول أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر أيضا، والثاني أن القيام والنظر لكونهما في زمانٍ يسير

[422] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،4/86

[423] سورة يس، ٣٦/٥١

[424] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

وعقّبهما النسلان بلا مهلة كان الكل وقع في زمان واحد،[425] وفي تفسير القرطبي[426] ينسلون، أي: يخرجون، قال ابن عباس وقتادة: ومنه قيل للولد نَسْلٌ لأنه يخرج من بطن أمه.[427]

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾[428] قالوا يا ويلنا وقرئ يا ويلتنا، قاضي،[429] بزيادة التاء والويلة تأنيث الويل، قال تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، يجوز أن يكون منادى وأن يكون منصوبا على المصدر والمنادى محذوف كقوله تعالى "يا حسرة على العباد".

وعن أهل الكوفة كلمة ولنا جار ومجرور، وقيل الأصل ويل فحذفت اللام الأولى كراهة اجتماع المثلين يعني ويل لنا، وويل كلمة عذاب كما أن ويح كلمة رحمة، وهو منادى أضيف إلى ضمير المتكلم، والمعنى يقول الكفار تَعَالَيْ يَا وَيْلَنَا فهذا زمانك ووقتك، تفاسير.

﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾[430] وقرئ من أهبّنا، من هبّ من نومه، إذا انتبه، ومن قرأ هبنا بمعنى أهبنا المعنى من أيقظنا حتى خرجنا، وفيه ترشيحٌ ورمزٌ وإشعارٌ بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياما، وقرئ من بعثنا ومن هبّنا على [26و] من الجارّة والمصدر، قاضي.[431]

وفي الحاشية: استعير الرقود للموت ثم قُرنت الاستعارة بما لا يلائم المستعار منه وهو الهبُّ والانتباه، فهو ترشيحٌ والرمز فيه أن مبنى الكلام تشبيه الموت بالرقود، وتحقيق الكلام من بعثنا من قبورنا ونحن أموات فيها، وظاهر النظم الشريف يشعر بأن الكلام على حقيقة، لا استعارة فيه ولا ترشيح، وأنهم بحيرتهم وتفرق عقولهم يظنون أنهم كانوا نياما فاستيقظوا فيسألوا عن الموقظ والمرقد.

يجوز أن يكون مصدرا، أي: من رقادنا، وأن يكون اسم مكان، أي: من موضع رقادنا ومضجعنا، وهو مفرد أقيم مقام الجمع، والأول أحسن إذ المصدر يفرد مطلقا، وعن بعض القراء يا ويلتنا من بعثنا بكسر من والتاء من البعث. وروى ذلك عن علي رضي الله عنه فعلى هذا المذهب لا

---

[425] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي،4/86

[426] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 41/15.

[427] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/41

[428] سورة يس، ٥٢/٣٦

[429] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

[430] سورة يس، ٥٢/٣٦

[431] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

يحسن الوقف على قوله يا ويلتنا حتى يقول من مرقدنا، فمن متعلقة بالويل أو حال من ويلنا كأنه قال يا ويلنا كائناً من بعثنا، وكما يجوز أن يكون خبراً عنه كذلك يجوز أن يكون حالاً منه.

ثم قيل كيف قالوا هذا وهم من المعذّبين في قبورهم، فالجواب أن أُبيُّ بن كعب قال ينامون نومةً، فيقولون يا ويلنا من بعثنا، قال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى دفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا، أي: ناموا هجعة إلى النفخة الثانية، وبينهما أربعون سنةً، فذلك قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا.

وقال ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما وقال أهل المعاني أنّ الكفار إذا عاينوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صاروا ما عُذِّبوا به في قبورهم عند عذابها كالنوم، تفسير قرطبي.[432]

﴿هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾[433] مبتدأ وخبر ،[26ظ] يعني أن هذا مبتدأ، وما وعد خبره، وما مصدرية، هذا إشارة إلى البعث، أي: هذا الذي ترونه وعد الرحمن وصدق المرسلين، أي: موعده المصدّق فيه المرسلون أو موصولة محذوفة الراجع، أي: الذي وعده الرحمن والذي صدق فيه المرسلون. وعلى التقديرين هذا مبتدأ وما وعد الرحمن خبره، أو هذا، أي: لفظ هذا صفة لمرقدنا فيكون التمام من مرقدنا هذا وحينئذ الوقف على هذا، وعلى الوجهين الأولين الوقف على مرقدنا، وما وعد خبر محذوف، أي: بعثكم ما وعد الرحمن، أي: بعثكم وعد الرحمن أو هذا وعد الرحمن.

قال أبو إسحق: أيّا مما ويعضده قراءة من وقف على هذا وهو حفص أو مبتدأ خبر محذوف، أي: ما وعد الرحمن وصدّقه المرسلون حقّ عليكم وهو من كلامهم، أي: من كلام الكفار يتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون أنفسهم به، أي: بأن يقولوا بهذا ما وعد الرحمن أو بعضهم بعضاً، وقال ابن عباس: جواب للملائكة وللمؤمنين عن سؤالهم، أي: جواب الملائكة والمؤمنين عن سؤال الكفار وهو قولهم من بعثنا من مرقدنا، تفاسير.

﴿اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾[434]، أي: ما كانت الفعلة، أي: ما كانت النفخة ﴿اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾[435] هي النفخة الأخيرة، قاضي،[436] أي: ما كانت النفخة إلا

---

[432] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 15/41.

[433] سورة يس، ٥٢/٣٦

[434] سورة يس، ٥٣/٣٦

صيحة واحدةً يدل على النفخة قوله: ونفخ في الصور، ويحتمل إن كانت الواقعة، كبير،[437] أي: ما كانت عادتهم أو بعثهم أو الفعلة إلا صيحة، فريد، وفي تفسير القرطبي: الصيحة قول إسرافيل عليه السلام، أيها العظام البالية والأوصال المتقطعة والعظام المتفرقة والشعور المتزقة أن الله تعالى يأمركنّ أن يجتمعن لفصل القضاء، وهذا معنى قوله الحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.[438]

﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ [27و] لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾[439] أي: بمجرد تلك الصيحة، وفي ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستيفاؤهما عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه، قاضي،[440] أي: يشاهدون من جميع الأجزاء والأحياء أولا. قال الإمام: محضرون للحساب، وفيه دليل على أنّ كونهم ينسلون إجباري لا اختياري، أي: فإذا هم مجتمعون لدينا من غير أن يتخلف منهم ويحضرون موقف الحساب، حاشية شيخ زاده.[441] قال الإمام القرطبي: فإذا هم جميع مبتدأ وخبر وجميع نكرة ومحضرون من صفته، ومعنى محضرون، أي: مجتمعون موقف الحساب بلا أسباب، انتهى كلامه.[442]

اعلم أن الله تعالى قادر بجميع الأشياء، فإذا أراد أن يُحدث شيئا يُحدث دفعةً واحدة، لا عن شيء، وإذا قضى أمراً فإنما يقول "كن فيكون"، والمراد تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة ولا أسباب، لأنّ العرش أعظم المخلوقات، وقد أمسكه سبحانه وتعالى بقدرته الكاملة وقوته الشاملة من غير دعامة تحته ولا علاقة قوله وهو غاية القدرة.

اعلم ثم بيّن الله تعالى وتقدّس ما يكون يوم القيمة بقوله ﴿فَالْيَوْمَ﴾[443] أي يوم القيامة ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾[444] لا تظلم نفس شيئا، أي: لما يُنقص من ثواب طاعتها ولا تُحمل عليها معصية غيره يفيد العموم وهو كذلك فإنه تعالى لا يظلم أحداً حاشا وكلاّ.

---

435 سورة يس، ٥٣/٣٦

436 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

437 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 293/26.

438 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/42

439 سورة يس، ٥٣/٣٦

440 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 270/4

441 حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، 88/4

442 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/43

443 سورة يس، ٥٤/٣٦

﴿وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[445] فيختص بالكافر لأن الله تعالى يجزي المؤمن بما لم يفعله من جنة الوراثة وجنة الاختصاص التي يختص برحمته من يشاء، كما أنه يجزيه بجنة الأعمال، فلذلك ترك الخطاب في الأول وجاء الثاني بالخطاب، فإن الله سبحانه وتعالى تفضيلاً محضاً ومختصاً بالمؤمنين وعدلاً عاماً.

وذكر الشيخ الأكبر محي الدين العربي قدّس اللهُ سرَه [27ظ] في فتوحات المكية:[446] اعلم أن الجنة ثلاث: جنات اختصاص الهي وهي التي تدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حدّ العمل وحدّهم من أول ما يولد ويستهلّ ويُعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء، ومن أهلها المجانين الذين ما عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلميّ ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة رسول وهو موحّد. والجنة الثانية جنة ميراث، ينالها كل من دخل الجنة ممّن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معيّنة لأهل النار لو دخلوها، والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر فما من عمل من هذه الأعمال إلا وله جنة، ويقع التفاضل فيها بين أصحاب هم بحسب ما يقتضي أحوالهم، فبيّن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك شر محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاصّ يناله من دخلها، والتفاضل على مراتب فمنها بالسّن ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السنّ على الصغير السنّ إذا كانا في مرتبة واحدة من العمل بالسنّ فإنه أقدم منه ويفضل أيضا بالزمان فإن العمل في رمضان وفي الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عيّنه الشارع ويتفاضلون أيضا بالمكان فالصلوة في المسجد الحرام أفضل من الصلوة في مسجد المدينة وكذلك الصلوة في مسجد المدينة أفضل من الصلوة في المسجد الأقصى وهكذا أفضل الأقصى على سائر المساجد [28و] ويتفاضلون بأحوال فإن المصلي في الجماعة أفضل من المصلي وحده وأشبه هذا ويتفاضلون بالأعمال فإن الصلوة أفضل من إماطة الأذى وقد فضّل الله تعالى أعمال بعضها على بعض وتلاوة القرآن أفضل من التسبيح إن كانت على وجه الإخلاص ووجوه المفاضلة

---

[444] سورة يس، ٣٦/٥٤

[445] سورة يس، ٣٦/٥٤

[446] الفتوحات المكية – ابن العربي، ١/ ٣١٧.

كثيرة في الشرع ويتفاضل الناس في رؤيته سبحانه وتعالى ويتفاوتوت فيها تفاوتاً عظيماً على قدر علمهم ومعرفتهم، وفي القاضي حكاية لما يقال لهم ج تصويراً للموعود وتمكيناً له في النفوس.[447]

وكذا قوله ﴿إِنَّ أصحاب الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ﴾[448] متلذّذون في النعمة من الفكاهة وفي تنكير شغل وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذّذ وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الإفهام ويغربُ عن كهنه الكلام.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرٍ "في شغْلٍ" بالسكون، ويعقوب في رواية فكهون للمبالغة، وهما خبران لإنّ، ويجوز أن يكون في شغل صلة لفاكهون، وقرئ فكهون بالضمّ وهو لغة كنُطِسَ نَطِسَ، وفاكهين وفكهين على الحال من المستكن في الظرف، والظرف على هذا استقرّ، وقرئ شغل بفتحتين وفتحة وسكون والكلّ لغات، قاضي،[449] وفي اللباب:[450] والعامّة على رفع فاكهون على ما تقدم، قال الجوهري:[451] الفُكاهةُ بالضم المزاح والفَكاهة بالفتح مصدر فَكِهَ الرجل بالكسر فهو فكهٌ إذا كان طيب النفس مزاحاً ومزحاناً ذا نشاط من التنعّم، قوله "اليوم" معمول فاكهون أو الظرف والشغل بإسكان الغين وضمها بمعنى واحدٍ، وكذلك كلّ مصدر على وزن فعَل يكون أوسطه حرف حلق فإنه يحرّك ويسكن بمعنى واحد كالبخل والسهل، وفي الكشاف[452]: والفاكهة والفكهة المتنعم مما يتلذذ به ومنه الفاكهة لأنه مما يتلذذ به وكذلك [28ظ] الفكاهة وهي المزاحة، وفي تفسير الكواشي قالوا فأهل الجنة مشغولون فيها بافتضاض الأبكار وبلذاتهم عن أهاليهم من أهل النار، قال الحسن: شغلوا بها في الجنة عما فيه أهل النار أو شغلوا بزيارة بعض بعضا ولا يُراد بالشغل النصب ولا ما يمنع الإنسان عن مراده لأن الجنة ليست بدار نصب ولا عناءٍ بل دار سرور وصفاء.[453]

---

[447] الفتوحات المكية – ابن العربي، ١/ ٣١٧.

[448] سورة يس، ٣٦/٥٥

[449] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[450] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 245/16.

[451] الصحاح في اللغة والعلوم (تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية)، إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي – أسامة مرعشلي، تقديم: عبد الله العلايلي، 966.

[452] الكشاف، زمخشري، 22/4.

[453] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 245،245/16.

﴿هُمْ﴾[454] أي: أصحاب الجنة ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ﴾[455] جمع ظل كشعاب أو ظُلة كقباب ويؤيده قراءة حمزة والكسائي في ظلل، قاضي،[456] جمع ظلة كحلل جمع حلةٍ، "هم" يجوز أن يكون مبتدأ وأزواجهم عطف عليه والخبر إما في ظلال وهم ونساؤهم اللواتي كنّ لهم في الدنيا أو الحور العين أو أجمعهنّ على ما فُسّر ثابتون أو مستقرون في ظلال، قيل هو ظل أشجار الجنة من نور العرش لئلا ينتهي الضار أهل الجنة، فإنه أعظم من نور الشمس، وقيل من نور قناديل العرش فلا يرد أنّ الظل حيث يكون الشمس ولا شمس في الجنة، تفاسير، وفي الكبير: وهي عبارة عن العرش والستور.[457]

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾[458] على الأرائك، أي: على السرر المزينة، قاضي،[459] المعنى لا تصيبهم الشمس وهم في الجنة على السرر المرخاة عليها الستور، وهي السرير في الحجلة أو الفراش[460] فيها، كواشي، والأرائك جمع أريكةٍ، أي: هي السرر في الحجالة واحدة وهي لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور، تفاسير.

﴿مُتَّكِؤُنَ﴾[461] جمع، وليس في الجنة نوم، وإنما هو الاتكاء عليها، أي: ذو اتكاء وهو إشارة إلى الفراغ، كبير،[462] وفي فتوحات المكية ذكر الشيخ الأكبر قدس سره: فكل امرءٍ في الجنة متنعم وكل ما فيها نعيم فحركة أهل الجنة ما نصب وأعمالهم فيها لغوبٌ إلا راحة النوم ما عندهم لأنهم ما ينامون فما عندهم من نعيم [29و] النوم شيء ونعيم النوم هو الذي يتنعم به أهل النار خاصة فراحة النوم محلها جهنم، رحمة من الله تعالى.[463]

وفي القاضي: وهم مبتدأ، خبره في ظلال على، وعلى الأرائك جملة مستأنفة أو خبر ثان، ومتكئون خبر ثالث، والجارّان صلتان له أو تأكيد، أي: هم يحتمل أن يكون مبتدأ وأن يكون تأكيد

---

[454] سورة يس، ٣٦/٥٦

[455] سورة يس، ٣٦/٥٦

[456] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[457] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 294/26.

[458] سورة يس، ٣٦/٥٦

[459] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[460] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[461] سورة يس، ٣٦/٥٦

[462] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 295/26.

[463] الفتوحات المكية – ابن العربي،1/ 321.

للضمير المستكن في شغل أو فاكهون، وعلى الأرائك متكئون خبر آخر، لأن وأزواجهم عطف على "هم" للمشاركة في الأحكام الثلاثة، أي: في التفكّه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال، وفي ظلال حال من المعطوف والمعطوف عليه، انتهى كلامه.[464]

﴿لَهُمْ فيهَا﴾[465] أي: لأصحاب الجنة في الجنة ﴿فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾[466] وفي تفسير القرطبي:[467] قال يحيى بن سلام: يدّعون يشتهون، وابن عباس: يسألون، والمعنى متقارب، وفي اللباب:[468] ولهم ما يدّعون إشارة إلى دفع جميع جوائجهم، ولهم فيها فاكهة إشارة إلى أن لا جوع هناك لأن التفكه لا يكون لدفع الجوع، قال أبو إسحق: أي: ما يدّعون في الدنيا من الجنة ودرجاتهم، قال فريد: ما يجوز أن يكون موصولة ويدّعون صلتها وعائدها محذوف وأن يكون موصوفة بمعنى شيء ويدّعون صفة لها كأنّه قيل ولهم شيء مُدّعى وأن يكون مصدرية ومحلها على الأوجه الرفع إما بالابتداء والخبر لهم أو لهم على الفاعلية على رأى ابن الحسن، وفي القاضي[469] وما موصولة أو موصوفة مرتفعة بالابتداء ولهم خبره.

وقوله ﴿سَلَامٌ﴾[470] بدل منها، كأنه قيل لهم سلام قولا كائنا من جهة ربٍ رحيمٍ، قال الطيبيّ: إذا كانت ما نكرةً موصوفة [29ظ] فظاهر وأما إذا كانت معرفة موصولة فجائز عند بعضهم.[471]

قال القاضي: أو صفة أخرى ويجوز أن يكون خبرها، أي: خبر ما يدّعون أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو سلام أو مبتدأ محذوف الخبر، أي: ولهم سلام. وقرئ بالنصب على المصدر، أي: يسلّمون سلاماً أو الحال، أي: لهم مرادهم خالصا، انتهى كلامه.[472] أي: خالصا مخلصاً أو ذا سلامةٍ أو ذا سلام.

---

[464] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[465] سورة يس، ٣٦/٥٧

[466] سورة يس، ٣٦/٥٧

[467] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/44

[468] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 246/16.

[469] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[470] سورة يس، ٣٦/٥٨

[471] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،.15/46

[472] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

قال الزجاج: أي: ولهم أن يسلّم الله تعالى عليهم على تقدير البدل، وفي اللباب: العامة على رفع سلام وفيه أوجه: أحدها ما تقدم من كونه خبر ما يدّعون، الثاني أنه بدل منها.[473] قال الزمخشري: قال أبو حيّان وإذا كان بدلاً كان ما يدّعون خصوصاً والظاهر أنه عموم في كل ما يدّعونه، وإذا كان عموماً لم يكن بدلاً منه، الثالث أنه صفة لما، وهذا إذا جعلتها نكرةً موصوفةً، أما إذا جعلتها بمعنى الذي أو مصدريّة تعذّر ذلك لتخالفها تعريفا وتنكيراً، الرابع أنه خبر مبتدإ مضمرٍ، أي: هو سلام، الخامس أنه مبتدأ خبر الناصب لقولاً، أي: سلام يقال لهم قولاً، وقيل تقديره سلام عليكم، السادس أنه مبتدأ وخبره من ربّ رحيم وقولا مصدر مؤكد لمضمون الجملة وهو مع عامله معترضة بين المبتدإ والخبر، إلى هنا.[474]

﴿قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾[475] أي: يقول الله تعالى، وهذا إشارة إلى أن "قولا" مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي: لهم سلام بقوله الله تعالى قولا، ويقال لهم قولا كائنا من جهته تعالى بمعنى أن الله تعالى وتقدس يسلّم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيما لأصحاب الجنة وتشريفا لهم، وذلك مطلوبهم ومتمنّاهم ويحتمل نصبه على الاختصاص، قاضي،[476] ومن ربّ صفة لقولاً حاشية.

قال الزمخشري:[477] [30و] وهو الأوجه، يعني انتصابه على المدح بتقدير أعني أوجه من أن ينتصب على بالمصدرية بفعل محذوف، لأن المقام مقام المدح من حيث أن هذا القول صادر من ربّ رحيم في مقام التعظيم فكان جديراً بأن يُفخَّم ويعظَّم قدرهُ ويكون جملةً مستقلة مفصولة عما سبق، هكذا في حاشية الإمام القرطبي،[478] أنه قال قال النبي عليه السلام: بينا أهل الجنة، أي: بين أوقاتٍ في تعميم إذ ينقطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الربّ عز وجل قد أشرف عليهم، أي: تجلّى من فوقهم فقال السلام عليكم: يا أهل الجنة، فذلك قوله عزّ وجل سلام: من ربّ رحيم، فينظر الله تعالى إليهم نظر لطفٍ وكرمٍ ورحمة وينظرون إليه تعالى فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه تعالى حتى

---

[473] معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، 4/292.

[474] الكشاف، زمخشري، 22/4.

[475] سورة يس، ٣٦/٥٨

[476] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4

[477] الكشاف، زمخشري، 22/4.

[478] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 15/46.

يحتجب عنهم بحجاب العزّة والكبرياء فيبقى نوره تعالى وبركته عليهم في ديارهم، هكذا في حاشية شيخ زاره،[479] وبعينه في تفسير الواحدي.[480]

قال القاضي في موضع آخر: تراه مستغرقةً في مطالعة جماله تعالى بحيث يغفل عما سواه،[481] قال الحسن البصري: يبقون ناظرين مقدار ثمانمائة عام والهين بين الجمال والجلال ثم يخرّون له تعالى سجّدا فيقول سبحانه وتعالى: ارفعوا رؤسكم ليس هذا يوم الخشوع والسجود بل هذا يوم عطاء وثواب ولقاءٍ بلا حجاب، ثم يقول الله تعالى: يا عبادي رضيتُ عنكم فهل أنتم راضون عني، فيقولون: يا ربنا قد رضينا فارض عنا، فيقول تعالى: رضائي أُحِلّكم داري وأخصكم برؤيتي كلوا من السلسبيل واشربوا من الأنهار وانظرا إلى الملك الجبار كلوا فإني راضيكم واشربوا فإني ساقيكم فانظروا فإني باقيكم. [30ظ]

قال في شرح المشارق في حديث الرؤية أن الرؤية متفاوتة فمنهم من يراه تعالى كل مقدار جمعة ومنهم من ينظر إليه غدوةً وعشية، أكرمنا الله تعالى في العقبى بسعادة لقائه كما أكرمنا في الدنيا بزيادة عطائه.[482]

وفي فتوحات المكية[483] ويتفاضل الناس في رؤيته تعالى ويتفاوتون فيه تفاوتاً عظيما على قدر علمهم ومعرفتهم في الدنيا، فلما تجلى الله تعالى برفع الحجاب فيخرّون سجّدا، فيقول تعالى لهم: ارفعوا رؤسكم فليس هذا موضع سجود فيردّون إلى منازلهم، فيقول سبحانه وتعالى لملائكته: رُوُّوهم إلى قصورهم، فلا يهتدون ولا يعرفون طريقهم لأمرين: لما طراء عليهم من سكر الرؤية ولما زاد في طريقهم من الخير فلم يعرفون، فلولا أن الملائكة تدلّ بهم ما عرفوا منازلهم.

قال حجّة الإسلام في الإحياء[484]: ولا ينبغي أن يكون العبد شيء سوى لقاء المولى، فأما سائر نعيم الجنة فإنه يشاركه البهيمة المسرحة في المرعى، فالأبرار يرتعون في البساتين ويتنعمون في الجنان

---

[479] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، 91/4.

[480] التَّفْسِيرُ البَسِيْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، عمادة البحث العلمي – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1430، 517/3.

[481] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 267/5.

[482] نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي،1/.425

[483] الفتوحات المكية – ابن العربي، ١/ ٣٢٠.

[484] إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة – بيروت، 4/543

والمقرّبون ملازمون للحضرة عاكفون نظرهم عليها يستحقرون نعيم الجنان وهذه غاية الحسنى ونهاية النعمى وكل لذة عندها يُنسى، إلى هنا من الإحياء.

اللهم يسّر لنا ولجميع الطالبين النعمى والعاشقين وتمام تفصيله في كتابنا المسمى بمطالع الأنوار شافيا كافياً ونرجع إلى المرام.

﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾[485] أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدةٍ يُسار بهم إلى النار كما يسار المؤمنون إلى الجنة، كقوله تعالى: "ويوم تقوم الساعة يومئذ يتغرقون".

وقال قتادة: اعتزلوا من كل خير، وقال ضحّاك: تفرقوا في النار لكلٍ بيت، أي: لكل كافرٍ بيت ينفرد به [31و] لا يرى ولا يُرى، وفي اللباب: وامتازوا على إضمار قول مقابل لما قيل للمؤمنين، أي: ويقال للمجرمين امتازوا.

قال المفسّرون أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ويرى ذلّة نفسه فيتحسّر فيقال لهم: امتازوا اليوم، وقيل المعنى أُدخلوا مساكنكم من النار.

وقال السديّ كونوا على حدة، وقال الزجاج انفردوا عن المؤمنين والمجرم هو الذي يأتي بالجريمة.

وفي تفسير القرطبي[486] أي: يقال للمجرمين امتازوا عن المؤمنين ليُسار بهم إلى النار كما يُسار المؤمن إلى الجنة ويخاطبون بما يقابله، أي: امتازوا اليوم أيها المؤمنون على تضمين أن أصحاب الجنة هذا المعنى، وبيانه أن قوله ولا تُجزون خطاب مجمل يل يعمّ أهل المحشر وفيهم الفريقان، وتفصيله قوله أصحاب الجنة وقوله امتازوا فلابدّ من ذلك التقدير ليصحّ عطف الطلبيّ على مثله، وفي اللباب: وقيل امتازوا أمر تكوينٍ فحين يقول امتازوا اليوم فيتميّزون سيماهم ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواء كما قال تعالى يُعرف المجرمون بسيماهم.

﴿أَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾[487] من جملة ما يقال للكفار تقريعا وإلزاماً للحجة وعهد الله إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته تعالى الزاجرة

---

[485] سورة يس، ٥٩/٣٦

[486] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 46/15.

[487] سورة يس، ٦٠/٣٦

عن عبادة غيره وجعل الكفار العبادة عبادة الشيطان، لأنه الآمر بها والمزيّن لها، وقرئ إعهد بكسر حرف المضارعة لأن ماضيه فَعِلَ، وقرئ احهد واحدّ على لغة تميم، قاضي.[488]

اعلم أنّ العبادة ههنا بمعنى الطاعة والإطاعة، والعبادة هي التذلّل ومنه طريق معبّد [31ظ] أي مُذَلَّلٌ ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ، حاشية.

وفي تفسير الكبير[489]: العبادة عبادة عن الإتيان بالفعل المأمور به على سبيل التعظيم للأمر.

وفي تفسير أبي السعود: العبادة فعل ما يرضى به الله تعالى والعبودية الرضاء بما فعل الله تعالى.[490]

قال الإمام الرازي: وعبادة الشيطان طاعة فيما يوسوس به إليهم ويزين لهم[491]

اعلم أنّ العقل يشهد قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة أنّ الفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار وحصول التكليف ووجود دار الجزاء وحقيقة الأنبياء، أما على الصانع فلأن الصبيّ إذا لُطِم يصيح ويقول من الذي ضربني وما ذاك إلا لأن فطرته دلّت على أن اللطمة لا تحدث من غير فاعل مختار مالك الملك فعال لما يريد يُدخلها في الوجود فافتقار جميع حوادث العالم إلى الفاعل أولى، وأما على التكليف فلأن ذلك الصبيّ يقول لمَ ضربني فدلّ على شهادة الفطرة بأن الأفعال الإنسانية داخلة تحت الأمر والنهي وأنه ما خُلق حتى يفعل كل شيء أراد وأما الجزاء فلأنه يطلب جزاء تلك اللطمة ومادام يمكنه فإنه لا يترك فإذن وجوب الجزاء في جميع الأفعال أولى، وأما على النبوة فللحاجة إلى من بين مقادير العقوبات وهم الأنبياء عليهم السلام.

فاعلم أنّ الفطرة شاهدة بأنّ حدوث دارٍ منقشة بالنقوش العجيبة مبنيّ على التركيبات اللطيفة بدون نقاشٍ عالمٍ كاملٍ وبانٍ حكيم مدبرٍ محال، ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم العلوي والسفلي ظاهرة كثيرة فاحتياجها إلى الفاعل القادر الحكيم والقويّ العليم أولى.

---

[488] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4.

[489] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 298/26.

[490] تفسير أبي السعود، 9/197.

[491] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 298/26.

ويُحكى أنّ واحداً قال لجعفر الصادق رضي الله عنه [32و] أُذكرني دليلاً على إثبات الصانع، فقال: اخبرني عن حرفتك، فقال: أنا رجل أتّجر في البحر، فقال: صِف لي كيف حالك؟ قال الرجل: كنتُ يوماً ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيتُ على لوحٍ واحدٍ وجاءت الرياح العاصفة، فقال جعفر: هل وجدت تضرّعا في قلبك ودعاءً؟ قال: نعم، فقال جعفر: فإلهك هو الذي تضرعت إليه في هذا الوقت وما ذلك إلا شهادة الفطرة. إلى هنا من التفسير الكبير[492] .

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾[493] أي الشيطان عدوّ وظاهر عداوته عداوةً عامةً قديمةً فاتخذوه عدواً في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذرٍ منه في مجامع أحوالكم وحاربوه ولا تطيعوه في سركم وجهركم، تفاسير.

قال القاضي:[494] تعليل للمنع عن عبادته نعوذ بالله بالطاعة فيما يحملهم عليه، إلى هنا.

ووجه عداوته أنه لما أكرم الله تعالى آدم عليه السلام عاداه إبليس حسداً، قال ابن عباس:[495] لما رأى إبليس آدم عليه السلام في النعمة حسده واحتال لإخراجه فعرض إبليس نفسه على كل دابة من دواب الجنة أن يدخل في صورتها فأبت عليه حتى أتى الحية وكانت هي أحسن دابة في الجنة خلقا وأقام في رأسها ثم أتى باب الجنة وناداها ﴿وَقَالَ مَا نَهٰيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾[496] يعني أنّ هذه شجرة الخُلدِ فمن أكل منها يبقى في الجنة أبداً، فأكلا منها فأمر الله سبحانه الهبوط إلى الأرض، إلى هنا من تفسير أبي الليث.[497]

في موضع آخر: فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام يتلألأ نور وجههِ كالعمود إلى العرش فتحيّرت الملائكة فلما أصبح محمول الملائمة مسجود الكافة على رأسه تاجُ الوُصلة وعلى جسده لباس الكرامة وفي وسطه نطاق القربة وفي جيده قلادةُ [32ظ] الزلفة لا أحد من المخلوق فوقه في الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم يا آدم، فلم يُمس حتى نُزع عنه لباسه

---

[492] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 298/26.

[493] سورة يس، ٦٠/٣٦

[494] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4.

[495] بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، 44/1.

[496] سورة الاعراف، ٢٠/٧

[497] بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، 507/1.

وسُلب استيناسه وتبدّل مكانه وتشوش زمانه فإذا كان شوم معصية واحدة على من أكرمه الله تعالى بكل كرامة هكذا فكيف شوم المعاصي الكثيرة علينا في كل يوم، فاعتبروا إخواني من هذه الأحوال والأقوال، فالعاقل لا يقبل من عدوّه وإن كان ما يُلقيه خيراً فكيف يكون شراً إذا لا أمن من مكره فإن ضربه الناصح خير من تحية العدوّ.

﴿وَاَنِ اعْبُدُونِي هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[498] عطف على أن لا تعبدوا، قاضي[499]، أي: أطيعوني ووحّدوني وأنْ في موضعين يجوز أن يكون مفسرة فسرت العهد بنهيٍ وأمرٍ، وأن يكون مصدرية، أي: الم أعهد إليكم في عدم إطاعة الشيطان وعبادته وفي عبادتي، تفسير لباب[500]، أي: أطيعوني وأنا الخالق القادر الرزاق فاعبدوني ولا تعبدوا غيري لا قادر ولا قاهر غيري.

﴿هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[501] قال القاضي: هذا إشارة إلى ما عهد إليهم والمعهود الانتهاء عن متابعة الشيطان والإقبال على عبادة الرحمن أو إشارة إلى عبادته تعالى، والجملة استئناف لبيان المقتضى للعهد بشقيه أو بشق الآخر وهو طاعة الله تعالى والتنكير للمبالغة والتعظيم أو للتبعيض فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم، إلى هنا من القاضي.[502]

أي: هذا بعض الصراط المستقيمة توبيخا لهم على العدول عنه، قال المرزوقي: لو لم يحمل هذا على صراط مستقيم على المبالغة لم يتم معنى قوله "ولا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني" لأن النهي عن عبادة الشيطان [33و] نهي عن متابعة سبيله، وهن جميع طرق الضلالة والأهواء والبدع، والأمرُ بعبادة الرحمن أمر باختصاص متابعة الحقّ، كأنه قال تعالى: لا تعبدوا الشيطان وخصصوني بالعبادة لأن صراطي بليغ في استقامته جامع لكل شرط، لأنه بليغ في غاية الاستقامة ونهاية الرفعة وعلوّ الطبقة ولا يضلّ سالكه، حاشية طيبى.[503]

---

[498] سورة يس، ٦١/٣٦

[499] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4.

[500] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 248/16

[501] سورة يس، ٦١/٣٦

[502] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 271/4.

[503] حاشية الطيبي على الكشاف،.13/76

وفي التفسير الكبير[504] في موضع: عن ابن مسعود عن النبي عم أنه خطّ خطّاً ثم قال هذا سبيل الرشد ثم خطّ عن يمينه وشماله خطوطاً ثم قال عليه السلام هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا آيةً وأنّ هذا صراطي مستقيماً، قال ابن عباس: هذه الآيات محكمات لم ينسخن شيء من جميع الكتب، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهنّ دخل النار. إلى هنا كلامه.

وفي تفسير القاضي[505] في الفاتحة: جمع صراط صُرُط وهو كالطريق في التذكير والتأنيث، والمستقيم المستوى والمراد به طريق الحقّ وقيل ملّة الإسلام، أي: دين الإسلام والتدرّع بلباس التقوى. إلى هنا كلامه.

و"هذا" استعارة تحقيقية وإنما عبر الله سبحانه وتعالى عن دين الإسلام بالصراط المستقيم لأن دين الإسلام هو الصراط الذي أدقُّ من الشعر وأحدّ من السيف، فمن ذهب وسلك إلى طريق دين الإسلام في دار الدنيا فيُرجى أن يكون جوازُ الصراط سهلاً له بفضله تعالى ولذلك يفرّقون العلماءُ العارفون شعراً واحداً أربعين مرةً في تدقيق الأمور الدينية وتحقيق العلوم اللّدنيّة، كما قال قدوةُ أرباب الطريقة وعمدة كاشف أسرار الحقيقة العارف الربّاني أبو سليمان الداراني، قد سره، "ربما تنكُتُ الحقيقة في قلبي، أي: يضرب [33ظ] ويؤثر في قلبي أربعين يوماً فلا إذن لها أن تدخل في قلبي إلا بشاهدين الكتاب والسنة، يعني ترد على قلبي أسرار الحقيقة فلا إذن لها إلا بشهادة الشاهدين".

وفي المطوّل[506] فسّر التحقيقية، أي: الاستعارة التحقيقية بما يكون المشبّه المتروك متحقّقا حساً أو عقلاً فالحسيّ لدى أسدٍ شاكيّ السلاح، فللأسد ههنا مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حِساً، والعقليّ كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي: الدّين الحق وهو ملّة الإسلام وهو أمر متحقق عقلاً لا حساً. إلى هنا كلامه. اللهم اهدنا الصراط بحرمتك يا أرحم الراحمين.

﴿وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾[507]، أي: خلقا كثيرا، قال قتادة: جموعا كثيراً. قال الكلبيّ: أناسا كثيرا والمعنى واحد، قرطبي.[508]

---

[504] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 186/14.

[505] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 30/1.

[506] المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، التفتازاني ، تحقيق: هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 360.

[507] سورة يس، ٦٢/٣٦

قرئ بكسر الجيم والياء وتشديد اللام، وقرئ بضمتين وتشديد اللام وبكسرتين وتخفيف اللام وبكسرةٍ وسكونٍ، وهذه لغات في هذا اللفظ. تفسير لباب[509].

﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾[510]، أي: تعقلون هلاك من قبلكم بطاعة إبليس عليه اللعنة، تفاسير.

قرأ العامة بالخطاب لبني آدم، وطلحة وعيسى بياء الغيبة والضمير للجبلّ، كبير[511].

وفي القاضي:[512] رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقلٍ ورأيٍ، والجبلُّ الخلق. إلى هنا كلامه.

قيل كيفيّة الضلالة أن يأمر بترك عبادة الله والغفلة عند سبب الاشتغال بالدنيا كحب الرياسة والجاه وحب الدنيا الذي رأس كل خطيئة ويمنّيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية فإنها وإن أمكنت لكن الذنب بهذا التوقع كتناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة يعني يقول اعملوا ما شئتم [34و] فإن الله تعالى غفور يغفر كل كبيرة وصغيرة.

﴿هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾[513] يقال لهم لما دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا، تفسير كبير[514].

﴿اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾[515] أي: ادخلوها أمر تنكيلٍ وإهانةٍ، كقوله تعالى" ذق إنك"، تفاسير.

وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحزنهم من ثلاثة أوجه: أحدها قوله "اصلوها" فإنها أمر تنكيل وإهانةٍ كقوله "ذق إنك أنت العزيز الكريم". الثاني" قوله "اليوم" يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبقى اليوم العذاب. الثالث: قوله "بما كنتم تكفرون" فإن الكفر والكفران

---

508 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 47/15.

509 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 250/16

510 سورة يس، ٦٢/٣٦

511 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 186/14.

512 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

513 سورة يس، ٦٣/٣٦

514 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 186/14.

515 سورة يس، ٦٤/٣٦

ينبئ عن نعمةٍ كانت فكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام كما قيل أ ليس بكافٍ لذي همةٍ حياء المسيئ من المحسن، تفسير كبير[516]. وفي القاضي[517] ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا.

﴿اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ﴾[518] "اليوم" ظرف لما بعده، كبير[519]. أي: نمنعها من الكلام، قاضي[520].

وقرئ يختم مبنيا للمفعول والجرّ بعده قائم مقام فاعله، كبير[521]. يعني نختم بمعنى نمنع، أي: نمنع أفواههم من التكلم إذا قيل لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان جحدوا وقالوا ما عبدناه وما أطعمناه في شيء من المنكرات والمنهيّات فيختم الله تعالى على أفواههم، أي: يفعل بأفواههم ما لا يمكنهم معه أن يتكلّموا بألسنتهم وتشهد عليهم جوارحهم، تفاسير، وفي القاضي[522] في البقرة والكشاف[523]: الختم الكتم سمّي به الاستيثاق والاستحكام من الشيء بضرب الخاتم عليه كتماً لئلا يتوصّل إليه لا ختم ثمة في الحقيقة وإنما هو من باب المجاز [34ظ] فكأنهم مستوثق بالختم ختم الله على أفواههم ختماً فليسوا على الكلام بقادرين.

﴿وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ﴾[524] من الكفر والضلالة ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾[525] بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها أو بإنطاق الله سبحانه وتعالى إياها، وفي الحديث: "أنهم يجحدون ويخاصمون فيُختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم"، قاضي،[526] فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون ما كانوا مشركين فحينئذ يختم على أفواههم كشاف[527] .

---

[516] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 186/14.
[517] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.
[518] سورة يس، ٣٦/٦٥
[519] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 187/14.
[520] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.
[521] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 187/14.
[522] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،.1/42
[523] الكشاف، زمخشري، 1/48
[524] سورة يس، ٣٦/٦٥
[525] سورة يس، ٣٦/٦٥
[526] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.
[527] الكشاف، زمخشري، 4/24

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُونَ﴾[528] في الحيوة الدنيا ﴿عَلَى اَعْيُنِهِمْ﴾[529] على أعينهم، أي: لمسخنا أعينهم حتى تصير ممسوخةً، قاضي[530].

قال ابن عباس رضي الله عنه: "على بصائرهم فلا يهتدون أبدا إلى الطريق الحق، أي: لا تتعجّبوا من ختم أفواههم وتكلّم جوارحهم في القيمة ولو نشاء الآن لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لأذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شقّ فكانوا بحيث لو تبادروا الطريق ليسلكوه لبعض مقاصدهم لم يقدروا عليه فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم، يعني نقدر أن نفعل بهم في الدنيا ذلك كما أنطقنا جوارحهم في العقبى وهم قد استحقوا ذلك بكفرهم لكنّا لم نعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا وليشكروا نعمتي عليهم. هذا قول الحسن والسديّ، تفاسير.

﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾[531] صيغة ماضٍ لا أمرٍ، أي: ابتدروا ذاهبين، تفسير شيخ[532]، عطف على لطمنا وهذا على الفرض والتقدير، وقرئ فاستبقوا أمراً وهو على إضمار القول، أي: فيقال استبقوا، لباب[533].

وفيه وجوه: الأول أنه يكون فيه حذف حرف إلى وإيصال الفعل من غير حرفٍ وأصله فاستبقوا إلى الصراط، [35و] الثاني أن يكون المراد من الاستباق الابتدار فاعمله اعمال الابتدار، أي: بادروا إلى الطريق، الثالث أن يجعل الصراط مستبقا لا مستبقا إليه يقال استبقنا فسبقهم وحينئذ يكون مبالغةً في الابتداء إلى الطريق كأنه يقول الصراط الذي هو معهم وليسوا طالبين له قاصدين إياه وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا يبصرون فكيف إن لم يكونوا على الصراط، كبير[534].

---

[528] سورة يس، ٣٦/٦٦

[529] سورة يس، ٣٦/٦٦

[530] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

[531] سورة يس، ٣٦/٦٦

[532] حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، 98/4.

[533] اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 250/16

[534] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 14/188

قال القاضي:[535] فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه وانتصابُه بنزع الخافض أو بتضمين الاستباق معنى الابتدار وبجعل المسبوق إليه على الاتساع أو بالظرف، إلى هنا.

فالمعنى، أي: في الصراط ﴿فَاَنّٰى يُبْصِرُونَ﴾[536]، أي: الطريق وجهة السلوك فضلا عن غيره، قاضي،[537] أي: لا يبصرون لأن معنى أنّى في هذا المقام معنى كيف على الإنكار والنفي، طيبي[538]، أي: كيف يُبصرون وقد أعمينا الذين عصوا الله فيه فلا يستطيعون مُضِيّاً أمامهم ولا رجوعا إلى أهلهم، هذا كله قول الحسن وقتادة واختيار الطبريّ.

وقال ابن عباس: لطمنا على أعينهم، أي: على بصائرهم فلا يهتدون أبدا إلى الطريق الحق، أي: فكيف يُبصرون ولو نشاء ذلك ولم نفعل بهم ذلك والمعنى لو نشاء لأعميناهم فلو طلبوا أن يجازوا الصراط الذي اعتادوا سلوكه وأن يسلكوا غيره لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً يعني لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتادون ما وراءه من المسالك كالعميان يهتدون فيما أُلِفوا به دون غيره.

وقال ابن سلام: هذا يكون يوم القيامة يقال للناس جوزوا الصراط فيطمس على أعين [35ظ] الفجار فلا يبصرون فبقوا في النار. تفاسير.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾[539] بتغيير صورهم وإبطال قواهم، قاضي،[540] والمسخ تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها، والمعنى لمسخناهم ﴿عَلٰى مَكَانَتِهِمْ﴾[541] مكانهم بحيث يجمدون فيه، وقرأ أبو بكر مكاناتهم، قاضي[542].

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾[543]، أي: ذهابا إلى مقاصدهم ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾[544] أي: فما استطاعوا ذهابا ولا رجوعا فوضع الفعل موضعه للفواصل، وقيل ولا يرجعون عن تكذيبهم، والمعنى أنهم

---

[535] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

[536] سورة يس، ٦٦/٣٦

[537] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

[538] حاشية الطيبي على الكشاف، 13/78.

[539] سورة يس، ٦٧/٣٦

[540] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

[541] سورة يس، ٦٧/٣٦

[542] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

[543] سورة يس، ٦٧/٣٦

يكفر بهم ونقضهم ما عُهِد إليهم أحِقّاء بأن يُفعل بهم ذلك لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم، قاضي[545].

المراد بالشمول فإن رحمة الله تعالى تعم المؤمن والكافر في الدنيا والمعنى لمسخناهم مسخاً يجمدهم مكانهم، أي: يبطل قواهم فلا يستطيعون أن يبرحوا باقياً ولا يقدرون معه الإصرار على التكذيب ولا الرجوع عن، أي: لا يقدرون معه أن يذهبوا أمامهم ولا يرجعوا أخلفهم يعني لا يقدرون أن يرجعوا بإقبالٍ وإدبارٍ ولا مضيٍ ولا رجوع قال ابن عباس: لمسخناهم قردةً وخنازير، وقيل لمسخناهم حجارةً، وقيل لأقعدناهم على أرلهم وأزمنّاهم، تفاسير.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾[546] أي ومن نطيل عمره، قاضي[547].

﴿نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾[548]، أي: نقلب فيه ولا يزال يتزايد ضعفه وانتقاض بنيّة وقواه عكس ما كان عليه بدؤ أمره، وقراءة حمزة وعاصم ننكّسه من التنكيس وهو أبلغ، والنكس أشهر، قاضي[549]. وقرأ الباقون ننكُسه بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخفّفة من نَكَسَه ينكُسُه، أي: قلبه على رأسه فانتكس والوِلادُ المنكوس الذي يخرج رجلاه قبل رأسه وبناء التنكيس للتكثير، [36و] وفيه إشارة إلى كثرة الأحوال التي تنقلب على الإنسان المتوجه إلى الهدم على حسب كثرة الأحوال التي يترقّى فيها الصبيُّ إلى أن يبلغ أشُده فإنه خُلق على ضُعفٍ في جسده وخُلُوٍّ عن عقلٍ وعلمٍ ثم يتزايد وينقل من حال إلى حال إلى أن يستكمل قوته ويعقل ما له وما عليه من النفع والضر فإذا انتهى طفِقَ ينتكس في الخلق ويتناقص حتى يرجع إلى حالٍ شبيهةٍ بحال الصبي في ضعف جسده وقلّة عقله وخُلوه عن العلم. تفاسير.

---

[544] سورة يس، ٦٧/٣٦

[545]أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[546] سورة يس، ٦٨/٣٦

[547]أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[548] سورة يس، ٦٨/٣٦

[549]أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

قال الإمام في تفسيره الكبير:[550] قال أهل التحقيق الجسد موات كثيف مظلم فإذا اتصل به الروح صار حيّا لطيفا نورانياّ وظهر أثر النور في الحواس ثم الروح أيضا ظلما نية جاهلة كما قال تعالى: "أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا[551]" فإذا اتصل به العقل صارت مشرقة والعقل أيضا لا يكمل إنارته إلا بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة عالم الأرواح والأجساد والدنيا والآخرة فكلّ قلبٍ حضر فيه نورُ معرفة الحق سبحانه وتعالى انقاد له من سواه فإن ذلك يستخدمه بالطبع وإذا خلا عنه صار خيساً واستخدمه كل من سواه تعالى فهذا الطريق الذوقيّ يُعلم أن الاشتغال بمعرفة الله تبارك وتعالى يوجب انفتاح أبواب الخيرات والإعراض عنه يفتح أبواب الآفات اعلم أنّ أنوار جلال عز وجلّ لا تنقطع ولا تزال أبداً إلا أن الأرواح البشرية محتجبة عنها بالاشتغال بغير الله تعالى فبقدر زوال الاشتغال بالغير يحصل التجلّي فيزداد قوةً باستغراق القلب في نور معرفيه حتى يحصل للعبد عند رسوخه في كمال الإعراض عما سواه [36ظ] وباستغراقه وتمام توجهه إلى حضرته بحيث لا يكون في لسانه وقلبه وهمّه وسرّه غيره تعالى وسُمّيت هذه الحالة مشاهدة البصيرة وفي هذه الحالة يستغرق بملاحظة جناب بحيث لا يلاحظ شيئا إلا لاحظ ربه وما التفتت لِفْتَ شيء إلا ويرى ربه وهو آخر درجات السالكين وأول درجات الواصلين وهو المسمى بمقام المشاهدة والمعاينة. إلى هنا كلامه.

﴿اَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾[552] أن من قدر على ذلك، أي: على نكس الخلق قدر على الطمس والمسح فإنه مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على تدرج، وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء على الخطاب قبله، قاضي،[553] أفلا يعقلون أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكليّ في الأشياء إيجاداً وإعداما وأمراً ونهياً بحسب اقتضاء مشيئته لا معارض لأمره ولا معقب لحكمه فمن شاهد شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء، فالإنكار متوجّه إلى عدم العقل بعد تحقّق ما يوجبه، أي: لا يتأملون. والعقل في الأصل المنعُ والإمساك ومن العقال الذي يشد به وظيف

[550] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 168/19.

[551] سورة النحل، ٧٨/١٦

[552] سورة يس، ٦٨/٣٦

[553] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 272/4.

البعير إلى ذراعيه لحبسه عن الحراك سمّي به النور الروحاني الذي به تُدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية لأنه يحبس عن تعاطي ما يقبحُ ويعقله على ما يحسن. إلى هنا من تفسير أبي السعود[554].

وقال الإمام الرازي: قال أهل التحقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العقل نور مخزون مكنون في سابق علمه الذي لم يطّلع عليه نبيّ مرسل ولا مَلَك مقرب فجعل العلم نفسه والزهدَ رأسه والحلم رأسه والحياء عينه والحكمة لسانه والخير طبعه ثم قال له اقبل [37و] فاقبل ثم قال ادبر فأدبر ثم قال تكلم فتكلم فقال الحمد لله الذي لا ندّ له ولا شبه ولا مثل ولا عديل له الذي ذل لعظمته، فقال له الرب وعزتي وجلالي ما خلقتُ شيئا أحبّ إليك منك ولا أحسن ولا أطوع ولا أزين ولا أعلى ولا أوجه عندي منك بك أُعبَد وبك أُوحَّد وبك أُخاف وبك أُرجى وبك أُتقى لك الثواب وعليك العقاب. إلى هنا من تفسيره الكبير.[555]

وغيره من كتب المعتبرة والعقول متفاوتة بأصل الفطرة، أي: الخلقة بالحديث الصحيح لأن النبي عليه السلام قال في حق النساء: "أنهن ناقصات العقل والدين[556]" خلافا للمعتزلة كذا في عقائد، أي: البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. فإن من له عقل سليم وطبع مستقيم استدلّ على القدرة الكاملة والقوة الشاملة فكل ما في العالم من نباتٍ وحيوانٍ وروحٍ وجسدٍ ونورٍ وظُلمةٍ فهو تعالى خالق ومالك له ما في السموات وما في الأرض لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعه.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾[557] ردٌّ لقولهم أن محمدا شاعر، أي: ما علمناه الشعر بتعليم القرآن إنه غير مقفّى ولا موزون وليس معناه ما يتوخاه، أي: يقصده الشعراء من التخيّلات المرغّبة والمشفرة، قاضي[558].

وفي التفاسير قيل عادة الله تعالى في كتابه المجيد أنه في كل موضع ذكر الأصل الثالث منها وههنا ذكر أصلين الوحدانية والحشر أما الوحدانية ففي توصية بني آدم بتخصيص العبادة إياه وأما الحشر ففي قوله "اليوم نختم على أفواههم" و"اصلوها اليوم" وغير ذلك، فلما ذكرهما وبيّنهما ذكر

---

[554]تفسير أبي السعود، 1/97.

[555] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 272/4.

[556]صحيح الترمذي، 2613.

[557] سورة يس، ٦٩/٣٦

[558] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

الأصل [37ظ] الثالث وهو الرسالة فقال "وما علّمناه الشعر وما ينبغي له"، قال الراغب الا صفهاني.[559]

الشعر معروف والجمع إشعار، قال تعالى ومن أوصافها وأوربارها وأشعارها وشعرت اصبت الشعر ومنه استعير شعرتُ كذا، أي: علمتُ علماً في الدقة كإصابة الشعر، وقيل وسّمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم "ليت شعري" وصافي التعريف اسماً للموزون والمقفّى من الكلام، كذا في حاشية الطيبى،[560] وفي كشف الكشاف.

وعن الخليل: "كان الشعر أحبَّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كثيرٍ من كلامٍ ولكن كان لا يتأتى له"، كذا في الكشاف.[561]

وما نقله الخليل ينافي ما نقله أحمد في مسنده[562] عن عائشة رضي الله عنها "كان أبغض الحديث إلى النبي عليه السلام الشعرُ" ولعلّ الجمع بالتفصيل بين شعرٍ وشِعرٍ، إلى هنا كلام.

قال جامع هذا الكتاب صانه الله تعالى عن العناء والعقاب: قد ميز الله تعالى بين الشعراء فذمّ أولا بقول "والشعراء يتّبعهم الغاوون[563]" لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الإنسان والوعد الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحق المدح والإطراء فيه، ثم استثنى ومدح بقوله "إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً[564]."

قال القاضي: استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين يُكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى ويكون أكثر إشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحثِّ على طاعته ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصار، أي: الانتقام ممن هجاهم ومكافحة هجاةِ [38و] المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت

---

[559] تفسير الراغب الأصفهاني، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية الآداب – جامعة طنطا، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ – ١٩٩٩ م، 98/1.

[560] حاشية الطيبي على الكشاف، 85/13.

[561] الكشاف، زمخشري، 26/4.

[562] مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٢٠٠١، رقم الحديث: ٢٥٠٢٠

[563] سورة الشعراء، 224.26/

[564] سورة الشعراء،.26/227

والكعبان: كعب بن مالك وكعب بن زهير، وكان عليه السلام يقول لحسان: "قل وروح القدس معك[565]"، وعن كعب بن مالك أنه عليه السلام قال له: "اهجم فوى الذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النّبل". إلى هنا كلام الكشاف[566] والقاضي.[567]

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾[568]، أي: لا يصح له عليه السلام الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه، أي: إذا أراد قوله على ما أخبرتم طبعه نحواً من أربعين سنةً وقوله عليه السلام: "أنا النبي لا أكذب وأن ابن ابن عبد المطلب[569] وقوله عليه السلام "هل أنتِ إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت[570]" اتفاق من غير تكلّفٍ وقصدٍ منه عليه السلام إلى ذلك وقد يقع مثله كثيرا في تضاعيف المنشورات على أن الخليل ما عدا المشطور من الزجر شعراً هذا. وقد روي أنه عليه السلام حرك اليائين وكسر التاء الأولى في دميت بلا إشباع وأسكن الثانية في لقيت وقيل الضمير في القرآن، أي: وما يصحّ للقرآن أن يكون شعراً، قاضي.[571]

قال الإمام الرازي:[572] وما ينبغي له، أي: الشعر لا يليق بمثله ولا يصحّ له لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة الفظ والوزن والشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ ولأن أحسنه ما كان أكثر مبالغةً ومجازفةً وإغراقاً في الصوف وكلها يستدعي الكذب وجلّ جنابُ الشارع عنه فما هو إلا كتاب سَمَاوِيٌّ وتنزيلٌ إلهيٌّ وما ينبغي له الشعر فالله سبحانه وتعالى جعله أميا لا يهتدى للخط ولا يحسنه ولا يحسن قراءة من كتبه غيره ومع ذلك كان مدينة العلم ومعدن المعارف الإلهية جامعاً لعلوم [38ظ] الأولين والآخرين ليكون الحجة أثبت لأنه عليه السلام ما طالع كتابا ولا تلمّذ أستاذاً وبعدما انقرض أربعون سنة من عمره على هذا الوجه جاءهم بالقرآن المشتمل على نفائس علم الأصول ودقائق علم الكلام ولطائف علم الأخلاق وأسرار قصص الأولين والآخرين وعجز عن معارضة العلماء وعن منازعته الفصحاء ولا يحصل بمثل هذا إلا بالوحي.

---

[565] البخاري (4123)، ومسلم (2486)

[566] الكشاف، زمخشري، 3/345.

[567] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[568] سورة يس، ٦٩/٣٦

[569] جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، 209/3.

[570] صحيح البخاري، 2802

[571] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[572] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 304/26.

وفي حاشية الطيبي[573] قوله عليه السلام يوم حُنين حين نزل ودعا واستنصر، عن البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: بين أوقات مع رسول الله عليه السلام إذا أصابه حجر، أي: إذا أصابه حجر فدميت إصبعه فقال عليه السلام "هل أنت إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت"، أي: لا يكون نحوه شعراً لعدم قصده إلى الوزن والقافية قصداً وإذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه كلا ما موزونا ولا يسمى شعراً.

﴿اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ﴾[574] إن هو إلا ذكر، أي: عِظّة أو إرشاد من الله تعالى، قاضي.[575]

وفي الكشاف:[576] ما هو إلا ذكر من الله يوعظ به الإنس والجنّ، كما قال تعالى "إن هو إلا ذكر للعالمين"، أي: وما هو إلا قرآن، أي: إلا كتاب سماوي.

﴿وَقُرْاٰنٌ مُبِيْنٌ﴾[577] وكتاب سماوي يُتلى في المعابد، ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز، قاضي[578].

وفي الكشاف[579]، أي: إلا كتاب سماويّ يقرأ في المحارب ويُتلى في المتعبدات ويُنال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين فكم بينه وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين.

﴿لِيُنْذِرَ﴾[580]، أي: القرآن أو الرسول ويؤيده قراءةُ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء على الخطاب، قاضي،[581] متعلّق بمحذوفٍ يدلّ عليه [39و] قوله تعالى "إن هو إلا ذكر"، أي: أُنزل عليه لينذر،

﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾[582] أي عاقلا فهماً متأملاً فإن الغافل كالميت أو مؤمنا في علم الله تعالى فإن الحيوة الأبدية بالإيمان وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به، قاضي[583].

---

573 حاشية الطيبي على الكشاف، 87/13.

574 سورة يس، ٦٩/٣٦

575 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

576 الكشاف، زمخشري، 27/4.

577 سورة يس، ٦٩/٣٦

578 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

579 الكشاف، زمخشري، 27/4.

580 سورة يس، ٧٠/٣٦

581 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

والمراد بالحيّ حيّ القلب بأن يُميز المصلحة من المفسدة والخير من الشر فإن الغافل كالميت في أنه لا يتعقل ولا يتفكر قدرة الله وصُنعه في جميع المصنوعات، أي: غافلون عن الدلائل مغرورون بالظاهر.

﴿وَيَحِقَّ الْقَوْلُ﴾[584] أي: وتحب كلمة العذاب، قاضي[585]، مرّ تفصيله في أول السورة في قوله تعالى "لقد حقّ القول" ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾[586]، أي: المصِرّين على الكفر لا يتوقع منهم الإيمان وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعار بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة، قاضي.[587]

﴿اَوَلَمْ يَرَوْا﴾[588] هذه الرؤية القلب، أي: أو لم ينظروا أو يعتبروا أو يتفكّروا، قرطبي[589]، ثم أنه تعالى أعار الوحدانية والدلائل عليها فقال أو لم يروا، أي: أو لم ينظروا اعتبارٍ.

﴿اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا﴾[590]، أي: إنا خلقنا لأجلهم ﴿اَنْعَامًا﴾[591] كائنة من جملة ما تفرّدنا بإحداثه بمحض قدرتنا وإرادتنا من غير استعانة بالجوارح لأنه تعالى منزّه عن ذلك، تفاسير.

شبه اختصاص آثاره به وتفرده في احداثها باختصاص من عمله بيديه به فإن معمول الشخص بيديه أخصُّ مما تملكه من معمول غيره فاستعمل فيه عمل اليد مع تنزّهه عن الجوارح والعمل بها على سبيل الاستعارة التمثيلية ليُفيد المبالغة في الاختصاص.

وفي تفسير القرطبي:[592] أي: مما أبدعنا وعلمناه من غير واسطةٍ ولا وكالةٍ [39ظ] ولا شريك، أي: مما فعلته بقدرتي.

---

[582] سورة يس، ٣٦/٧٠

[583] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[584] سورة يس، ٣٦/٧٠

[585] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[586] سورة يس، ٣٦/٧٠

[587] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[588] سورة يس، ٣٦/٧١

[589] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 55/15.

[590] سورة يس، ٣٦/٧١

[591] سورة يس، ٣٦/٧١

وفي القاضي[593]: مما تولينا إحداثه ولم يقدر على إحداثه غيرُه وذكرُ الأيدي وإسنادُ العمل استعارة تفيد مبالغةً في الاختصاص والتفرد بالإحداث لأن الاختصاص فُهِم من إضافة الخلق إلى ذاته الكريم.

"أنعاماً" مفعولُ خلقنا وهو جمع نعمٍ وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل ويجمع ليشمل أنواعها المختلفة من الإبل والبقر والغنم إنما آثر صيغة التعظيم والأيد مجموعة ليدلّ على إبداع خلق عجيب وإبداع صنع غريب فيه لأن اليد إذا استُعيرت للقدرة دلّت على عظم المقدور، أي: على دقةٍ في المقدور، تفاسير.

وفي القاضي[594] خصّ الأنعام بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع.

وفي الكبير:[595] اعلم أنّ العلف إذا وصل إلى الكرش وانهضم فيه الهضم الأول انجذب ما كان صافياً منه إلى الكبد ونزل الكثيف إلى الأمعاء والذي في الكبد ينطبخ فيه مخلوطاً بالمائية والصفراء والسوداء فيذهب الصفراء إلى المرارة والسوداء إلى الطحال والمائية إلى الكلية ومنها إلى المثانة والدم يدخل في الأوردة النابتة من الكبد ويحصل فيها الهضم الثالث وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينضب الدم فيها إلى الضرع وهو لحم غُددي رخو أبيض فينقلب فيه لبناً خالصا بقدرة القادر المختار الحكيم والصانع الجبار المدبر العليم.

فاعلم أن فيه أسراراً عجيبةً وأحكاماً غريبةً من وجوه: أحدها أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفذاً لخروج البقل فإذا أكل أو شرب انطبق المنفذ فلم يخرج منه شيء حتى ينهضم وينجذب ما صفا منه إلى الكبد [40و] ويبقى البقل فينفتح المنفذ وينزل.

وثانيها أودع في الكبد قوة تجذبا الأجزاء اللطيفة دون الكثيفة وفي الأمعاء قوة تجذب الكثيفة دون اللطيفة ولو عكس لفسد نظام هذا الترتيب.

---

[592] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 55/15.

[593] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[594] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[595] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 232/20.

وثالثها أودع في الكبد قوةً طباخة تقلب تلك الأجزاء اللطيفة دماً وأودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء وفي الطحال قوة جاذبة للسوداء والكلية لزيادة المائية ليبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن وإذا كان الجنين في الرحم ينصبُّ إليه من الدم نصيب وافر ليصير مادة نمو أعضائه وإذا انصل من الرحم ينصب إلى الثدي ليتولد منه اللبن الذي يتغذى به الطفل وإذا كبر لا يُنصبُّ لا إلى الرحم ولا إلى الثدي بل يوزع على جميع بدن الأم.

ورابعها أنه تعالى أحدث عند تولد اللبن في حملة الثدي ثقوبا صغيرةً ومنافذ ضيقةً بحيث إذا انفصل اللبن منها في تلك المسالك الضيقة خرج في غاية الصفاء واللطافة وألهم الصبي المص إذا لقمته الأم حملة الثدي كل ذلك بتدبير الفاعل المختار، قال أهل الحقيقة والتحقيق يدلّ اعتبارُ حال على الحشر والنشر لأن العشب المأكول إنما يتولد من الماء والأرض فدبر الله سبحانه وتعالى تدبير انقلب ذلك العشب دماً ثم لبناً ثم ذُهناً وجبناً فدلّ على أنه تعالى قادر على قلب هذه الأجسام من صفةٍ إلى صفةٍ ومن حالة إلى حالة فلم يمتنع أن يكون قادراً على أن يقلّب أجزاء بدنِ الأموات إلى صفة الحيوة والعقل كما كانت فسبحان من شهدت ذرات جميع العالَمِ الأعلى والأسفل [40ظ] بقدرته الكاملة ودلّت على حكمته وصفته الشاملة إلا له الخلقُ والأمر تبارك الله رب العالمين. إلى هنا في الكبير[596]، في مواضع أخرى، فافهم واعرف قدر هذه الأسرار حتى يحصل قلبك أنواع الأنوار.

﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾[597] إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام الذي لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها، أي: يتصرّفون فيها كيف شاؤا لأن الله تعالى ذلّلها لهم، كبير.[598]

وفي القاضي:[599] يتملكون بتمليكنا إياهم أو متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم والضبط من جملة النِّعم الظاهرة وإلا فمن يقدر عليها لولا تذليله تعالى وتسخيره لها.

وفي الطيبي:[600] أو فهم لها ضابطون فالمالك بمعنى القادر والقاهر لأن له القدرة على المملوك والفاء على الأول، أي: بمعنى التمليك للتسبب وهي فصيحة لتقدير فملّكناهم، وله أوجه لأن قوله

---

[596] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

[597] سورة يس، ٣٦/٧١

[598] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

[599] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[600] حاشية الطيبي على الكشاف، 90/13.

وذلّلناها لهم على أنهم إنما في نفسها لا يمنع من التصرف فيها بما أراد صاحبها وعلى وجه الثاني، أي: بمعنى المتمكّن، أي: يتمكنون من ضبطها فعلى هذا يكون الملك بمعنى القادر وذللناها لهم عطف تفسير على قوله "مالكون" وليس بقويّ .

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾[601] أي: وصيرناها منقادةً لهم، قاضي،[602] هذا زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبياً متمرداً لا يُنتفع، أي: سخرنا لهم، كبير.[603] وفي الكشاف:[604] ولهذا لزم أن يقول عند الركوب "سبحان الذي سخر لنا هذا" الآية ويشكر هذه النعمة ويسبّح.

﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾[605] فمنها ركوبهم، أي: مركبهم أو فمن منافعها على حذف المضاف ﴿وَمِنْهَا [41و] يَأْكُلُونَ﴾[606]، أي: ما يأكلون لحمة، قاضي،[607] ارتكب التقدير لأن قسمها المقابل للركوب لابد أن يكون من أفراد الأنعام، حاشية. بيان لمنفعة التذليل إذ لولا التذليل لما وُجد إحدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود ثم بيّن غير الركوب والأكل والفوائد بقوله تعالى ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾[608] من الجلود والأصواف والأوبار وغير ذلك، قاضي.[609]

﴿وَمَشَارِبُ﴾[610] من اللبن جمع مشرب بمعنى الموضع والمصدر، قاضي.[611]

وفي الكبير[612]: وذلك لأن من الحيوانات ما لا يُركب كالغنم فقال المنافع يعمّها والمشارب كذلك عامة إن قلنا بأن المراد جمع مشربٍ وهو الآنية فإن من الجلود تتخذ أواني الشرب والأدوات من

---

[601] سورة يس، ٣٦/٧٢

[602] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[603] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

[604] الكشاف، زمخشري، 28/4.

[605] سورة يس، ٣٦/٧٢

[606] سورة يس، ٣٦/٧٢

[607] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[608] سورة يس، ٣٦/٧٣

[609] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[610] سورة يس، ٣٦/٧٣

[611] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 273/4.

[612] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

القِرب والدلاء، وإن قلنا بأن المراد المشرب وهو الألبان والأسمان فهي مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فإن ذلك متوقف على الجملة.

﴿اَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾[613] نِعَم الله تعالى في ذلك إذ لولا خلقُه لها وتذليله إياها كيف أمكن من التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة، قاضي[614].

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ اٰلِهَةً﴾[615] أي: أشركوها في العبادة بعدما رأوا منه تعالى تلك القدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا أنه تبارك وتعالى المتفرد بها، قاضي[616].

قوله "واتخذوا" جملة حالية مقرّرة لنهاية غيّهم وضلالهم لو تأمل الإنسان حقّ التأمل لعرف أنه تعالى ملاء كتابة من الاستدلال على القدرة والتدبير والحكمة وظهر له في كل نوعٍ حكمة بالغة وأسرار عجيبة لا يحيط بها فلك التعبير ولا يعلمُ إلا العليم الخبير فإن كل ما ظهر في المظاهر مما عز وهان وحضر في هذه [41ظ] المظاهر كائنا ما كان دليل لائح على الصانع المجيد وسبيل واضح إلى عالم التوحيد، فافهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾[617] رجاء أن ينصروهم فيما حز بهم من الأمور والأمر بالعكس، قاضي[618].

أو اتخذوهم لينصروهم عند الله تعالى ويشفعوا لهم والأمر على خلاف ما توهموا حيث هو يوم القيامة جُند معدون لهم محضرون لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للنار، كبير[619] .

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾[620] يعني لا يستطيعون الآلهة نصرهم من عذاب الله تعالى، وجمعوا بالواو والنون لأنه أخبر عنهم كخبر الآدميين ﴿وَهُمْ لَهُمْ﴾[621] لآلهتهم ﴿جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴾[622] أي: معدون لحفظهم والذب عنهم أو محضرون إثرهم في النار، قاضي.[623]

---

[613] سورة يس، ٣٦/٧٣

[614] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[615] سورة يس، ٣٦/٧٤

[616] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[617] سورة يس، ٣٦/٧٤

[618] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[619] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

واتصال قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة بما قبله أنه حال مقررة لنهاية غيتهم وضلالهم، أي: إنا فعلنا لهم ما يوجب شكرهم وهم اتخذوا من دوننا لا يستطيع نصرهم ومع ذلك هم جند له محضرون لحفظه والتعصب له والذب عنه.

وقوله أو محضرون إثرهم في النار مبنى على ما قيل أن كل من عبد شيئا من دون الله تعالى فإنه يُؤمر يوم القيامة باللحوق بمعبوده وعبدةُ الأوثان يُجعلون يوم القيمة جُندا لهم يجمعون إليها ضم يُحضرون النار جميعا كما قال الله تعالى: "إنكم وما تعبدون من دون الله خصي جهنم" الآية، أي: أصاب جهنم فعلى هذا جندهم وإحضارهم إنما يكون في القيامة، وعلى الأول يكون في الدنيا، تفاسير.

وفي القرطبيّ:[624] وفي الخبر أنه يتمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله تعالى فيتّبعون إلى النار فهم لهم جند مُحضرون.

﴿فَلَا يَحْزُنْكَ﴾[625] أي: فلا يهمّك [42و] وقرئ بضم الياء من أحزن، قاضي.[626] والفاء جزائية، أي: إذا سمعت قولهم في الله أنّ له شريكا وولداً وفيك أنك كاذب شاعر وتأملت من إذا هم وجفائهم فتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم، أي: بأني أجازيهم على تكذيبهم إياك وإشراكهم بي ماشية.

﴿قَوْلُهُمْ﴾[627] في الله بالإلحاد والشرك أو فيك بالتكذيب والتهجين، قاضي[628].

﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾[629] من الأقوال والأعمال كائنا ما كان، يعني لا يغرب عن علمي شيء منها وهذا إخبار بكماله تعالى وإحاطته بجميع الأشياء، قاضي.[630] فيُجازيهم عليه وكفى

---

[620] سورة يس، ٧٥/٣٦

[621] سورة يس، ٧٥/٣٦

[622] سورة يس، ٧٥/٣٦

[623] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[624] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 57/15.

[625] سورة يس، ٧٦/٣٦

[626] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[627] سورة يس، ٧٦/٣٦

[628] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[629] سورة يس، ٧٦/٣٦

ذلك أن يُتسلى به وهو تعليل للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرئ أنّا بالفتح على حذف لام التعليل جاز.

وفي الكبير[631]: يحتمل وجوهاً أحدها أن يكون ذلك تهديداً للمنافقين والكافرين فقوله ما يُسرون من النفاق وما يعلنون من الشرك، والثاني ما يسرون من العلم بك وما يعلنون من الكبر بك، والثالث ما يسرون من العقائد الفاسدة وما يعلنون من الأفعال القبيحة.

﴿اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ﴾[632] هذه رؤية القلب، أي: أولم ينظروا أو يعتبروا أو يتفكروا ﴿اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾[633] النطفة اسم للماء القليل، أي: ماءٍ كان وهو ههنا ماءُ الفَحْلِ فكأنه سبحانه وتعالى يقول أنا الذي خلقته من ماءٍ فإذا هو خصيم مبين، أي: مجادل في الخصومة مُبين للحجة ومن أعجب الأمور فخاصمه مثله لمثلى وعدم تفكّره في دناءة قدره وخسّة أصله وإقدامه على العقوق [42ظ] والتكذيب ومع هذا خلقناه من أخسّ الأشياء وأحقرها ليخضع ويتذلل فإذا هو خصيم مبين فإنه لقلة حيائه لا ينظر إلى بدء أمره وخسة عنصره.

قال القاضي:[634] هذه تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجّب منه وجعله إفراطاً في الخصومة تبنيا ومنافاةً لجحود القدرة على ما هو أهون مما عمله في بداية خلقِه ومقابلة النعم التي لا مزيد عليها وهي خلقه من أحسن شيء وأمهنه شريفا مكرّما بالعقوق والتكذيب. روي أن أُبيّ بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظمٍ بالٍ يُفتّته، أي: يفرقه بيده وقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رمّ فقال عليه السلام: نعم ويبعثك ويُدخلك النار، فنزلت الآية وقيل معنى فإذا هو خصيم مبين فإذا هو بعدما كان ماءً مهيناً مميز منطق قادر على الخصام معرب، أي: مظهر عما في نفسه. إلى هنا كلامه. فإذا المفاجاءة الخصيم للمبالغة.

---

[630] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[631] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 306/26.

[632] سورة يس، ٣٦/٧٧

[633] سورة يس، ٣٦/٧٧

[634] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾[635] أي أمراً عجيباً، وهو نفي القدرة من الله تعالى على إحياء الموتى وتشبيهه تعالى بخلقه بوصفه بالعجز عما عجزوا عنه، قاضي.[636]

وفي الحاشية: أن المثل يُستعار للأمر العجيب تشبيها له بالمثل العرفيّ وهو القول السائر في الغرابة ولا شك أن نفي قدرة الله تعالى على البعث مع أنه من جملة الممكنات وأنه على كل شيء قدير من أعجب العجائب قوله وتشبيهه بخلقه مرفوع معطوف على نفي القدرة وبوصفه متعلّق بتشبيهه فمعنى الآية [43و] حينئذ وضرب لنا مثلا، أي: شبهاً بالمخلوقين وجعل قدرتنا كقدرتهم ونسى خلقه العجيب في بدئه الغريب.

﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾[637] أي: خلقنا إياه، قاضي.[638] أي: ونسى إنا أنشأناه من نطفة ميتةٍ فركبنا فيه الحيوة، أي: جوابه من نفسه حاضر ولهذا قال عليه السلام: "نعم يحييك الله تعالى ويُدخلك في النار"،[639] ففي هذا دليل على صحة القياس لأن الله عز وجل احتج على مُنكري البعث والنشأة الأولى، قرطبي.[640]

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾[641]، أي: إنما قال مُنكِراً إياه مستبعداً له، والرميم ما بلى من العظام ولعله فعيل بمعنى فاعل من رمّ الشيءُ ثم صارا علما بالغلبة ولذلك لم يؤنث أو بمعنى مفعول من رممته وفيه دليل على أنّ العظم ذو حيوة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. قاضي.[642]

---

[635] سورة يس، ٧٨/٣٦

[636] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[637] سورة يس، ٧٨/٣٦

[638] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[639] المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، دار العاصمة للنشر والتوزيع – دار الغيث للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، ١٩٩٨ ، 141/15.

[640] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 58/15.

[641] سورة يس، ٧٨/٣٦

وفي تفسير القرطبي:[643] وإنما قال رميم ولم يقل رميمة لأنها معدولة عن فاعله وما كان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن إعرابه كقوله تعالى "وما كانت أُمّك بغيّا[644]" أسقط الهاء لأنها مصروفة عن باغيةٍ وفي الجوهريّ:[645] رم العظم يرِم بالكسر رمةً إذا بلى فهو رميم، وإنما قال تعالى "وهي رميم" بدون الهاء مع أنه خبر عن مؤنثٍ لأن فعيلا وفعولاً قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع مثل رسول وعدوّ وصديق. انتهى كلامه.

وفيه دليل على أن العظم ذو حيوةٍ، أي: يتجنس بالموت كسائر الأعضاء عند الشافعي فإن عظام الميتة نجسة عندهم من جهة أن الحيوة تحلّها فيطراء عليها الموت فتنجسّ، وعند الحنفية عظمُ الميتة وشعرها وعصبها طاهرة بناءً على أن الحيوة [43ظ] لا تحلّها فلا يؤثر فيها الموت، ومعنى إحياء العظام في الآية روُّها إلى ما كانت عليه غضّةً رطبةً في بدنٍ حيٍ حساسٍ وهم الأكثرون.

﴿قُلْ﴾[646] قل يا محمد ﴿يُحْيِيهَا﴾[647] أي: يحيي العظام ﴿الَّذي اَنْشَاَهَا﴾[648]، أي: خلقها ﴿اَوَّلَ مَرَّةٍ﴾[649] فإنه قدرته تعالى كما كانت لامتناع التغيّر فيه والمادة على حالها في القابليّة اللازمة لذاتها. قاضي.[650]

اعلم أن الله تعالى ذكر هنا مبداء خِلقةِ الإنسان وأشار إلى شبهة المنكرين للإعادة، وهي كون العظام رميمةً مفتّتةً، أي: متفرقة فكيف يُمكن أن تصير حيةً وصحح الإعادة بقوله قل يحييها الذي

---

642 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

643 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 58/15.

644 سورة مريم، 28.19/

645 الصحاح في اللغة والعلوم، الجوهري، 937/5.

646 سورة يس، ٧٩/٣٦

647 سورة يس، ٧٩/٣٦

648 سورة يس، ٧٩/٣٦

649 سورة يس، ٧٩/٣٦

650 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

أنشأها أول مرة لأن الإعادة مثل الإيجاد أول مرة وحكم الشيء حكم مثله فإذا كان قادرا على إيجاده كان قادرا على الإعادة، يعني أنه تعالى كما خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكوراً يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً.

اعلم أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاربه وصار بعضه في أبدان السباع وبعضه في حواصل الطيور وبعضه في جدران المنازل بل لو أكل إنسان إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضاؤه وإن أُعيدت الأجزاء المأكولة إلى بدن المأكول وأعيد المأكول بأجزائه فلا يبقى للآكل أجزاء.

فأجاب الله تعالى بقوله ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾[651] يعني أن الله عليم يعلم تفاصيل المخلوقات، وأنّ في الآكل أجزاءً أصليّة وأجزاءً فضليّة وفي المأكول كذلك فإذا أكل إنسان إنساناً صارت الأجزاء الأصلية للمأكول فضلية من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل وهي ما كان [44و] قيل الأكل هي التي تُجمع وتعاد مع الآكل والأجزاء المأكولة مع المأكول والله تعالى بكلّ خلق عليم يعلم الأصل من الفضل يجمع الأجزاء الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيها الروح وكذلك يجمع الأجزاء المتفرقة في البقاع المتباعدة بحكمته وقدرته.

قال المحقق الفاضل صدر الدين القنويّ: وتوجه الحق سبحانه إلى إيجاد النملة كتوجهه إلى إيجاد العرش العظيم والكرسيّ لأنه تعالى منزّه عن أن يتوهّم منه جهات مختلفة لشيئين فافهم قدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بجميع الممكنات.

[651] سورة يس، ٧٩/٣٦

قال القاضي:[652] يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها فيعلم أجزاء الأشخاص المتفرقة المتبددة أصولها وفضولها ومواقعها وطريق تمييزها وضمّ بعضها إلى بعضٍ على النمط السابق وإعادة الأعراض والقوى التي كانت أو إحداث مثلها. انتهى كلامه.

أي: أن يُحدث مثلها بعدما صارت نفياً محضاً وعدماً صِرفاً بحيث لم تبق لها هوية متميزة ولا خصوصية خارجة وهل الأجسام المعادة عين المبتداءة أو مثلها فالظاهر أنه عين المبتدأة لأن المتبادر من المعاد الجسمانيّ هو إعادة عين الأول لا مثيله وهو جائز عند أكثر المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة، وزيادة تفصيله في كتب الكلام.

ثم بين الله سبحانه وتعالى بأن جعل النار في الشجر الأخضر مع ما بينهما من المضادة الظاهرة فمن قدر على هذا فلأن يَقدر على إيجاد العظام الرميمة اليابسة أولى لأن المضادّة ههنا أقلّ، فقال تعالى: ﴿اَلَّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ﴾[653] الأخضر كالمرخ والعقار ﴿نَارًا﴾[654]بأن يُسحق المرخ على العقار [44ظ] وهما خضروان يقطرانهما الماء فَتَنْقَدَحُ النار، قاضي.[655] يعني بإذن الله تعالى تخرّج النار.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ليس من الشجرة الّا وفيها نارٌ إلّا العُنَّابُ[656] قالوا ولذلك يُتَّخَذُ منه كُدِنِيقَات القصّارِ.

---

[652] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[653] سورة يس، ٣٦/٨٠

[654] سورة يس، ٣٦/٨٠

[655] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[656] التَّفْسِيرُ البَسِيْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، 1430، 528/18.

﴿الَّذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾[657] وقدت النار، أي: توقدت وأقدها هو أيضا لا تشكون في أنها نار تخرج منه فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفية كان أقدر على إحداث وإعادة الفضاضة فيما كان غضّاً فيبس وبلى الموت، قاضي[658].

قال جامع هذا الكتاب، صانه الله تعالى عن العقاب والعتاب، وفيها دلالة عظيمة على قدرته تعالى وحجة قوية على قوته تعالى وحكم بالغة وصفة كاملة لا يحيط بها فلك التعبير إلا العلام الخبير ولا يحررها ملك التحرير والتقرير فسبحان من جمع الأضداد وليدلّ على القدرة في الميعاد وحشر الأجساد وليتيقّنوا بها العباد فكل ما في الكون من ضروب الصنانع شواهد بوجود الموجد الصانع ودلائل على الفاعل المختار والحكيم القادر القهار أحاط علمُه بالكائنات جزئياتها وكلّياتها على الوجه الذي ينبغي لعزّه وجلاله ونفذت قدرته في جميع المقدورات فكل مقدورٍ صادر عن اقتدار عظمته وكماله قادر لا بافتقارٍ لخدمة الأعوان والأنصار ومدبّر لا بفكرةٍ ولا بخواطر وأفكارٍ تحيرت في معرفة قدرته وجلاله وكماله عقولُ ذوي الألباب وعجزت عن إدراكه خواطرُ افهام ذوي الاكتساب فكلما خطر بخاطرك أيها المكلف أو يردُ ببالك فالحق سبحانه مُقَدَّسٌ [45و] عن جميع ذلك جلّ العزيز جل القادر جل الصمد جل القاهر، ونرجع إلى ما نحن فيه،

---

[657] سورة يس، ٣٦/٨٠

[658] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

﴿اَوَلَيْسَ الَّذي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ﴾[659] مع كبر جرمهما وعظم شأنهما، قاضي،[660] فهو على خلق الأناس أقدرُ لا شبهة فيه يعني خلق السموات والأرض أعظم خلقاً فمن قدر خلقهما فكيف لا يقدر غيرهما.

وذكر الشيخ الأكبر[661] والروح الأطهر ولاشك في كمال قدرته ووحدة فيضه وتوجهه لإيجاد ما يريد إيجاده وتوجهه إلى إيجاد النملة الصغيرة كتوجهه إلى إيجاد العرش العظيم والكرسيّ لأنه تبارك وتعالى منزه من أن يتوهم فيه جهات مختلفة لشيئين من صرافة وحدته، إذ لا كثرة هناك ولا تجزئة ولا تبعيض فالتعدّد والكثرة والاختلاف والضعف تارةً والقدرة تارة والتبدل والتغير وأمثل ذلك من صفات الممكنات والمحدثات، فافهم ترشُد إن شاء الله تعالى فاعرف قدر هذه المعارف لا تجد إلا نادراً على أن كل سماء إلى سماءٍ مسيرة خمسمائة سنة وكثيف كل سماءٍ كذلك وسماء الدنيا عند سماء الثانية كخلقةٍ في الصحراء هكذا إلى الكرسيّ، وقال عليه السلام: "ما في السموات السبع مع الكرسيّ إلا كخلقةٍ في الصحراء وفضلُ العرش على الكرسي كفضل تلك الصحراء على تلك الخلقة والعرش محيط بجميع السموات والأرضين".

وذكر الإمام الرازي في تفسير الفاتحة[662] كما نقله في آية رب العالمين من الفاتحة جامع هذا الكتاب أن بني آدم عُشر الجن والجن وبنو آدم عُشر حيوانات البر وهؤلاء كلهم عشر الطيور وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر وكلهم عشر ملائكة الأرض وكلهم عشر ملائكة سماء الدنيا وهؤلاء [45ظ] كلهم عشر ملائكة السماء الثانية وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السابعة ثم الكل في مقابلة

---

[659] سورة يس، ٣٦/٨١

[660] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[661] الفتوحات المكية – ابن العربي، ١/ ٣١٧.

[662] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 358/2.

الكرسي نزير قليل ثم هؤلاء عُشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش التي عددها ستمائة ألفٍ طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السموات والأرضون وما فيها وما بينهما فإنها تكون كلها شيئا يسيراً وقدراً صغيراً وما من مقدار موضع قدمٍ إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل، أي: صوت بالتسبيح والتهليل والتقديس ثم كل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة في البحر لا يعرف عددهم إلا علام الغيوب. إلى هنا كلامه، والمراد بهذا التفضيل بيان قدرته تعالى وعجائب حكمته وغرائب أسراره.

﴿بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾[663]، أي: أمثال المنكرين للبعث، وفي القاضي[664] مثلهم في الصغر والحقارة بالإضافة إلى السموات والأرض أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد، وعن يعقوب بقدر، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل والترك وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز واشتقاق القدرة من القدر لأن القادر يؤقع الفعل بقدر ما يقتضيه إرادته أو بقدر قوته ومقدور العبد بقدرة الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. تفسير أبي السعود[665].

﴿بَلٰى﴾[666] جواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مُشعر بأنه لا جواب سواه، قاضي.[667]

وبلى المختصة بإيجاب النفي المتقدم ونقضه فهي ههنا لنقض النفي الذي بعد الاستفهام، أي: بلى أنه قادر كقوله تعالى [46و] "ألستُ بربكم قالوا بلى أنت ربنا"، حاشية.

---

[663] سورة يس، ٨١/٣٦

[664] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

[665]تفسير أبي السعود، 151/1.

[666] سورة يس، ٨١/٣٦

[667] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾[668] أي: كثير المخلوقات والمعلومات، قاضي.[669]

الخلاق صيغة المبالغة كالنصار، أي: كثير المخلوقات كل يوم هو في شأن، أي: يُحدث أشياء العلم يعلم جميع ما خلق عِلوياً وسِفلياً عرضاً وجوهراً، وتفصيله مرّ مِراراً.

﴿إِنَّمَا اَمْرُهُ﴾[670] أي: إنما شأنه تعالى ﴿اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾[671] أي: تُكوّن ﴿فَيَكُونُ﴾[672] فهو يكون، أي: يُحدَثُ، وهو تمثيل لتأثير قدرة الله تعالى في مراده بأمر المطاع المطيع في حصول المأمور به من غير امتناع أولاً وتوقفٍ ثانيا وافتقارٍ إلى ممارسة عملٍ مزاولة عملٍ وستعمال آلةٍ قطعاً لمادة الشبهة وهي قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق.

ونصبه ابن عامر والكسائي عطفاً على يقول، قاضي.[673]

وفي الكبير:[674] المراد بكن فيكون البينة على نفاذ قدرته تعالى وسرعة نفوذ أمره لا أن ثمة خطاب وأمر فإنه إن كان لمعدوم فهو محال وإن كان لموجود كان تحصيل الحاصل.

وفي تفسير أبي السعود[675] في البقرة: كلاهما من الكون التام، أي: أُحدث فيحدثُ وليس المراد به حقيقة الأمر والامتثال وإنما هو تمثيل لسهولة تأتي المقدورات بحسب تعلّق مشيئة الله تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو علم فيها من طاعة المأمور المطيع للآمر القويّ المطاع، وفيه تقرير لمعنى الإبداع

---

668 سورة يس، ٨١/٣٦

669 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 274/4.

670 سورة يس، ٨٢/٣٦

671 سورة يس، ٨٢/٣٦

672 سورة يس، ٨٢/٣٦

673 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 275/4.

674 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 310/26.

675 تفسير أبي السعود، 1/151.

وبيان لأنه تبارك وتعالى كما يقدر على خلق الأشياء متدرجا بأسبابٍ وموادٍّ معتادة يقدر على خلق الأشياء دفعةً من غير حاجة إلى شيء من الأسباب والمواد. انتهى كلامه.

اعلم [46ظ] أن هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية فالممثل الشيء المكون والممثل به المأمور المطيع والتمثيل كن فيكون لأنه اللفظ المستعار لذلك المعنى يعني أن حقيقة الحال أن شأنه تعالى وتقدّس إذا أراد شيئا أن يُكوّنه بقدرته الكاملة وقوته الشاملة وإرادته البالغة فيتكون من غير توقف وامتناعٍ وليس هناك قوله كن ولا أمر بالتكون لأن الأمر بالتكون إن كان حال وجود المكون فلا وجه للآمر وإن كان حال عدمه فكذلك إذ لا معنى لأن يؤمر المعدوم بأن يوجد بنفسه إلا أنه أخرج الكلام على طريق الاستعارة التمثيلية بأن شبّه تأثير قدرة الله تعالى في المراد من غير توقف وامتناع ومن غير مزاولة عملٍ واستعمال آلةٍ بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقفٍ فاستعير قوله كن فيكون من أمر المطاع للمطيع لتأثير قدرته تعالى في المكون وليس ثمة قول ولا أمر ولا مأمور وقيل جرت سنّة الله تعالى في تكوّن الأشياء بهذه الكلمة. هكذا في حاشية الطيبي[676] وابن التمجيد وجمال الدين.

قال شمس الأئمة السرخسيّ: بهذا اللفظ عبارة وكناية عن سرعة الأمر ونفاذ القدرة بجميع ما أراد به تعالى أورد تفهيما للعباد وليس هنا قول وكلام وإنما هو وجود الأشياء بالتكوين مقرونا بالعلم والقدرة.

وفي فتوحات المكيّة للشيخ[677] الأكبر قدس سره: قوله إذا أراد هو التوجه الإلهي لإيجاد ذلك الشيء ثم قال إن يقول له كن فنفس سماع ذلك خطاب يكون ذلك الشيء فهو منزلة سريان الواحد في

---

[676] حاشية الطيبي على الكشاف،.13/102

[677] الفتوحات المكية – ابن العربي، ١/ ٣١٧.

منازل العدد وتظهر الأعداد [47و] إلى ما لا يتناهى بوجود الواحد في هذه المنازل ولولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لها اسم ولا ظهر الواحد باسم في هذه المنزلة ما ظهر لذلك العدو عين فلا يجتمع عينه واسم معا أبدا فيقال اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا يتناهى، وكلما أسقطت واحداً من عددٍ معينٍ زال اسم ذلك العدد وزالت حقيقته والواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد وباسم ليبدعها كذلك إذا قلت القديم ففي الحديث وإذا قلت الله فنى العالم وإذا أخليت العالم عن حفظ الله تعالى لم يكن للعالم وجود فنيَ وإذا سرى حفظ الله في العالم بقى العالم موجوداً فبظهوره وتجليه يكون العالم باقياً، فلولا تجليه تعالى لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشيء كما قال الله تعالى: "إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون".

وفي الكشاف:[678] وهو مجاز من الكلام وتمثيل لأنه لا يمتنع عليه شيء من المكونات وأنه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع فالقراءة في فيكون إما الرفع فإنها جملة من مبتدأ وخبر لأن تقديرها فهو يكون معطوفة على مثلها، وهي أمره أن يقول له كن فيكون، وإما النصب فللعطف على يقول والمعنى أنه لا يجوز عليه تعالى شيء مما يجوز على الأجسا.

﴿فَسُبْحَانَ الَّذي بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾[679] وفي تفسير أبي السعود:[680] تنزيه وتبرئة له تعالى عما قالوا، وسبحان علم للتسبيح كعثمان للرجل وانتصابه على المصدر ولا يكاد يُذكر ناصبه، أي: أُسبح سبحان الذي، أي: أُنزهه تنزيها لا يقاربه وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من التسبيح الذي هو الذهاب والإبعاد في الأرض ومن جهة النقل [47ظ] إلى التفصل ومن جهة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيما العلم المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن ومن جهة

---

[678] الكشاف، زمخشري، 31/4.

[679] سورة يس، ٨٣/٣٦

[680] تفسير أبي السعود، 7/182.

إقامة المصدر مع الفعل ما لا يخفى، وقيل هو مصدر كغفران بمعنى التنزيه، أي: تنزّه بذاته تنزها حقيقياً ففيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات المقدسة فالشأن المنزه وإن كان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لا يليق به لا إثباتها له تعالى. انتهى كلامه.

على وزن فعلوت من الملك الواو والتاء للمبالغة ونظيره الجبروت والرغبوت والرهبوت مصادر بمعنى، وقيل مفاتيح كل شيء.

قال الرازي:[681] الملكوت مبالغة في الملك كالرحموت لما تقررت الوحدانية والإعادة وانكروها وقالوا بأن غير الله آلهة أخرى فقال تعالى فسبحان الذي، أي: نزّه الذي بيده ملكوت كل شيء فكل شيء ملكه فكيف يكون المملوك شريكا وقالوا بأن الإعادة لا يكون فقال تعالى وإليه ترجعون رداً عليهم في الأمرين.

وفي القاضي:[682] تنزيه له عما ضربوا له تعالى وتعجيب عما قالوا فيه، أي: في حق الله تعالى معلّلاً بكونه مالكاً للملك كله قادراً على كل شيء. إلى هنا كلامه.

ولزم فيه ذكر كلماتٍ شريفة عالية لابد من علمها.

اعلم أن العوالم الكلية خمسة: الأول عالم اللاهوت وهو عالم الذات البحت والوجود المطلق وحقيقة الحقائق وماهيات الماهيات وهوية الغيب والغيب المجهول والأحذية واللاتعين والعماء، والثاني عالم الجبروت وهو عالم الصفات وجمع الجمع وبرزخ البرازخ والواحدية والتعين الأول والعقل الأول والعقل الكلّي والنفس الكلية ومحبط الأعيان الثابتة، [48و] والثالث عالم الملكوت وهو عالم الأرواح والأفعال والربوبية والغيب والأمر الباطن والنفوس والعقول الفلكيّة الكلية العلويّة والمنطبقة الجزئية السفلية، والرابع

[681] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، 311/26.

[682] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 275/4.

عالم الملك وهو عالم الآثار والأجسام والمربوبية والشهادة والخلق والظاهر والكشف والأجرام والمحسوسات، والخامس الناسوت وهو الإنسان الكامل والجامعية والمظهر والمرآت وآخر التقوّلات وخاتم الموجودات والعلّة الغائية فتلك العلوم الخمسة تمام الوجود وأما العوالم الجزئية التفصيلية لا نهاية لها ولكن تخرج عن تلك العوالم الخمسة المحيطة بجميع العوالم الروحانية والجسمانية والعلويّة والسفلية والعقلية والنفسية والفلكية والعنصرية والمعدنية والنباتية.

فاعلم أن العالم لكونه مأخوذا من العلامة لغةً عبارةً عما به يعلم الشيء، واصطلاحاً عبارة عن كل ما سوى الله تعالى من حيث أسمائه وصفاته، والكلام يجر الكلام ونرجع إلى المرام.

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾[683] وعد وعيد للمقرين والمنكرين، أي: ترجعون للجزاء والحساب.

وفي تفسير أبي السعود:[684] أي: ترجعون إلى الله تعالى بعد الحشر لا إلى غيره فيُجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ وإليه تنشرون من قبوركم للحساب.

قال الغزالي رحمه الله: إن الإيمان إنما يكون صحته بالاعتراف بالحشر وبيان الوحدانية والرسالة وكلهم مقررة في هذه السورة بأبلغ وجهٍ ولذلك قال عليه السلام: "لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس[685]"، واستحسنه الإمام الرازي وفضّله بأن يقول: إن هذه السورة ليس [48ظ] إلا لتقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤها بيان الرسالة بقوله "إنك لمن المرسلين" ودليلها ما قدمه عليها بقوله والقرآن الحكيم وما أخره عنها بقوله لتنذر قوما، وثانيها بيان الوحدانية بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإشارة إلى التوحيد، وثالثها أشار بقوله وإليه ترجعون إلى الحشر، وليس في هذه

---

[683] سورة يس، ٨٣/٣٦

[684] تفسير أبي السعود، 1/77.

[685] سنن الترمذي، 2887

السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه، ومن حصل هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه، وهو التصديق الذي بالجنان، ولهذا قال ترجمان القرآن خيرُ أهل العرفان ابن عباس رضي الله عنهما: "كنتُ لا أعلم ما رُوي في فضل يس كيف خصت به فإذا أنه لهذه الآية".

وفي هذه الآية أسرار عجيبة وحكمة غريبة تحيرت فيها الأفهام وتكِلُّ من شرحه الألسِنُ والأقلام، ويسِرُّ بفضل الله الكريم العلام أن يكتب في أحسن الأيام وسهّل بعنايته الإتمام وبلطفه وفضله الاختتام عن يد أحقر الأنام محمد جلبي الشهير بِقره جلبي في قصبة كوزل حصار، صانها الله تعالى عن الخسار، في سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة، اللهم ارم لمن دعا لكاتبه وجامعه واحشره مع الأولياء والعلماء المفسرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

تمت النسخة الشريفة بعناية القادر الكريم وبهداية الناصر العليم بخطّ جامع هذا التفسير الشريف، وهذه النسخة أول نسخةٍ، فلا تتعجب وقوع الخبط والغلط والسهو، وأَصلِحْ بالكرم أصلحك الله تعالى بكرمه، فإن القصور من شأن العباد، [49و] والعفو والقبول من شأن أهل الكرم والإرشاد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين.

ثم نقلتُ عن نسخته الأصلية وأنا الفقير درويش محمد بن درويش سعدي الإمام في زاد به الشيخ عاشق أفندى من خلفاء الشيخ إبراهيم الكلشني رحمهم الله تعالى.

SONUÇ

16. yüzyılın ortalarına doğru yaşamış olan Osmanlı dönemi alimlerinden Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî net olmamakla beraber 1009/1600 tarihinden sonra Aydın'ın Güzelhisar kazasında vefat etmiştir.

Kendisi çeşitli ilimlerde eser vermiştir. Kur'ân'ın tefsirine dair bir eserinin olmayışı kendisinde rahatsızlık uyandırmıştı. Kendisinin de ifade ettiği gibi onu tefsire dair bir eser yazmaya sevk eden sebep Allah Teâla'nın onu müfessirler zümresine dahil etme arzu ve isteğidir. Bu amaç doğrultusunda Kur'ân'da en çok okunan ve tefsir edilen sûrelerden iki sûreyi tercih etmiş ikisini de bir eserde cem' etmiştir.

Kara Çelebi yazmaya muvaffak olduğu tefsirinde her iki sûreye aynı üslup ve metodu uygulamıştır. Eser baştan sona incelendiğinde müellifin bir âyete dair kendisine ait özgün bir yorum yapmaktan sakınmış olduğunu görüyoruz. Bunun yerine verdiği her yorum ve tefsiri herkesçe makbul ve maruf olan tefsirlerden nakiller yaparak eserini meydana getirmiştir. Bu da bize müellifin Allah'ın kelamını tefsir etmede yeni bir şeyler söylemek yerine, daha önce büyük müfessirlerce söylenmiş olan ne kadar kıymetli yorum ve izah varsa onları toplamayı ve bir eser olarak telif etmeyi hedeflediğini göstermektedir.

Eserde geçen kaynakları incelediğimizde müellifin en sık başvurduğu kaynakların başında Kadı Beyzâvî olmak üzere, Fahreddîn Razî, Zemahşerî, Semerkandî, Kurtûbî, Nesefî, Kevâşî, Ebu's-Su'ud gibi tefsir ilminin önde gelen âlimler olduğunu müşahede ettik.

Kara Çelebi, eserin muhtevasında tefsir metodu olarak daha çok rivâyet ve dirayet türünü cem eden bir tefsir metodunu benimsemiş ve bunu eserin sonuna kadar muhafaza etmiştir. Bilinmeyen kelime ve kavramları izah etmede başka bir âyete müracat ettiği gibi konuyla ilgili hadislere veya sahabe ve tabiûnun sözlerine de sıkça başvurmuştur. Bilhassa "Sûr", "Levh-i Mahfûz", gibi gaybî olan meselelerin tefsirinde konuyla ilgili hadisleri zikretmiştir.

Müellif eserinde bir iki şiir dışında yer vermemiştir. Bu şiirler de Farsça olup Kur'ân'ın anlaşılması noktasında delil olarak kullanılmaz. Bununla beraber *"Biz O'na şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır."* âyetinin tefsiri sadedinde şiirle alakalı geniş izahlarda bulunmuştur. Âyetlerde yerilen, zemmedilen şiirlerin heva ve heves üzerine kurulan şiirler olduğu şairlerin ise batıl şiirler yazan şairler olduğunu bu yüzden şiirin bizatihi kötü bir şey olmadığını, Hatta Hz. Peygamber'in şiirleriyle İslam'a hizmet eden Abdullah ibn Ravâhâ, Hassan b. Sabit, Ka'b b. Malik ve Ka'b b. Zübeyr gibi sahabileri övdüğü örnekleri açıklamaya çalışmıştır.

Müellif, çok sık olmamakla beraber yer yer kıraât farklılıklarına da değinmiş daha çok İbn Âmir, Ya'kub, Nâfi' gibi mütevatir kıraatlerden nakiller yapmıştır. Ancak bazı yerlerde "şöyle de okunmuştur" diyerek kıraat sahibini mübhem bırakmıştır.

Sarf, nahiv ve belagat ilmine ait bahisleri dirâyet türü tefsire hasredeceksek müellifin, eserinde dirâyet tefsir usulüne geniş yer verdiğini ve tefsirinin dirâyet yönünün ağır bastığını söyleyebiliriz. Ancak tabiidir ki bu metod hemen her tefsirde öteden beri var olagelen bir tefsir tarzıdır. Bir farkla ki rivâyet tefsiri kategorisinde bulunan tefsir eserlerinde Arap dili ilimlerine ait tahliller, rivâyetlere göre daha az olmuştur. Nitekim araştırma konumuz eserde de bu usul ve yöntemin varlığı onu izahtan varestedir.

Eserin Yâsîn sûresine dair olması ve bu sûrenin de mukattaa harfleriyle başlaması müellifin bu konuyu ele almasına vesile olmuştur. Mukattaa harfleriyle ilgili yaptığı geniş izahattan sonra harflerin manalarıyla ilgili kanaatini de belirtmiştir. Ona göre bu harflerin manasının Allah'ın ilmine havale edilmesi ve tevil edilmemesi gerekir. Bunun yanında fezâilu'l-Kur'ân, esbâb-ı nüzul ve aksâmu'l-Kur'ân gibi Kur'ân ilimlerine dair yaptığı yorumları inceledik.

Son olarak, müellifin eserinde yaptığı dil tahlillerinden Arapçaya ne kadar hâkim olduğunu ve her âyet tefsirinde konuyla ilgili çokça rivâyet ve nakle yer vermesinden bu ilme ne kadar vakıf olduğunu anlamaktayız.

KAYNAKÇA

Ahmed b. Hanbel. **el-Müsned,** nşr. Ahmed Muhammed Şakir. Daru'l-Hadis, Kahire, 1995.

Akk, Halid Abdurrahman. **Usûlu't-Tefsir ve Kavâ'iduh,** Dâru'n-Nefâis, Beyrut, 2007.

Aydemir, Abdullah. **"Fezâilü'l-Kur'ân",** Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995.

Aydemir, Mehmet. **Beyânu'l-Meanî Bağlamında Molla Huveyş'in Tefsir Yöntemi,** Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi, İzmir, 2021.

Kırca Celal **"Aksâmu'l-Kur'ân,".** Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1989.

Cerrahoğlu, İsmail. **Tefsir Usulü.** Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2011.

Demirci, Muhsin. **Tefsir Tarihi,** İFAV Yayınları, İstanbul, 2014.

Demirci, Muhsin. **Tefsir Usulü,** İFAV Yayınları, İstanbul, 2015.

Dumlu, Ömer. **Tefsir Usulü,** Tibyân Yayıncılık, İzmir, 2017.

Dumlu, Ömer. **Kur'ân'da Bazı Kavramlara Bakış.** Anadolu Yayınları, İzmir, 2009.

Durmuş, İsmail. **İltifat,** Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 2000.

Ebû'l-Hasan Ali b. İsa er-Rummânî, **en-Nüket fî İ'cazi'l-Kur'ân,** nşr. Muhammed

Halefullâh-Muhammed Zağlul. Mısır, 1968.

Aydın Hasan, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî ve Tefsir Yöntemi,** Karabük Üniversitesi, Karabük, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans Tezi, 2019.

İbnu'l-Cezerî, Şemsüddin. **Müncidü'l-Mukrıîn ve Mürşidü't-Talibîn,** Dâru'l Kütübi'l-İlmiyye, Beyrût, 1999.

İbnu'l-Mücahid, Ebû Bekir Ahmed b. Musa el-Abbâs et-Temîmî. **Kitabu's-Seb'a fî'l-Kıraat,** thk. Şevki Dayf, Dâru'l-Meârif, Kahire, 1980.

Kılıç, Hulusi. **Belağat,** *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,* TDV Yayınları, Ankara.

Koç, M. Akif. **Tefsir El Kitabı**, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012.

Ayyıldız Mahmut, **Kara Çelebi Muhammed et-Tirevî'nin Fatiha Sûresi Tefsiri,** İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014.

Maşalı, Mehmet Emin. **Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi,** Otto Yayınları, Ankara, 2016.

Mennâ'u'l-Kattân, **Mebâhis fî 'ulumi'l-Kur'ân,** Müessesetü'r-Risâle, Beyrût, 2014.

Müslim, Ebu'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccâc. **el-Câmi'u's-sahîh.** nşr. Muhammed Fuad Abdulbakî, Dâru'l-Hadîs, , Kâhire, 2010.

Serinsu, Ahmet Nedim. **Kur'ân ve Bağlam,** Şule Yayınları, İstanbul, 2018.

Sezgin, Fuat. **Târîhu't-Turâsi'l-Arabî,** çev. Mahmûd Fehmî Hicâzî, Câmi'atu'l-İmâm Muhammed b. Su'ud el-İslâmiyye, Riyad, 1991.

Sıbâ'î, Mustafa. **es-Sünne ve mekânetühâ fi't-teşrî'i'l-İslâmî,** Dâr-u İbni'l-Hazm, Beyrût, 2010.

Yağmur, Oğuzhan**. Zemahşerî'nin Kur'ân Yorumlama Yöntemi,** Araştırma Yayınları. Ankara, 2021.

Zehebî, Muhammed Hüseyin. **et-Tefsîr ve'l-müfessirûn,** Dâru'l-Hadîs**,** Kâhire, 2012.