

تَفْسِيرُ

حَدِيثِ الرَّسُولِ وَالرَّسَائِلِ

فِي

رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

تَأليفُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ

مُحَمَّدِ الْأَمِينِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرْمِيِّ الْعَلَوِيِّ الْهَرَيْرِيِّ الشَّافِعِيِّ

الْمُدْرَسِ بَدَارِ الْحَدِيثِ الْخَيْرِيَّةِ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

إِشْرَافُ وَمُرَاجَعَةُ

الدُّكْتُورِ هَاشِمِ مُحَمَّدِ عَلِيِّ بْنِ حَسْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِي

خَيْرِ الدَّرَاسَاتِ بِرَابِطَةِ الْعَسَائِلِ الْإِسْلَامِيَّةِ

مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ

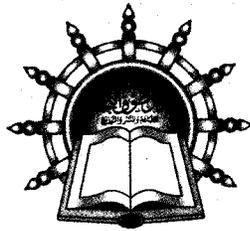
المجلد الرابع والعشرون

ذَاتُ صَوْفٍ وَالنَّجَاةُ

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

١٤٢١هـ - ٢٠٠١م

دار إقبال للطباعة والنشر

بيروت - لبنان

تَفْسِيرُ
حَدِيثِ الرَّفْعِ وَالسَّجْدِ
فِي
رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شعر

السَّبَاقَ السَّبَاقَ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَرَ النَّفْسِ حَسْرَةَ الْمَسْبُوقِ

آخرُ

فَلَيْتَكَ تَحَلُّو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ
وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ

آخرُ

رَأَيْتُ أَخَا الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ ثَاوِيَا أَخَا سَفَرٍ يُسْرِي بِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي

آخرُ

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْئِهِ يَحُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ

آخرُ

الْمَوْتُ كَأَسِّ وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ وَالْقَبْرُ بَابٌ وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ

آخرُ

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَبَيْتٍ نَسَجَهُ مِنْ عَنَكَبُوتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، جل على الإنعام، فسبحانه ذا الجلال والإكرام على ما من به علينا من الفضل الجسيم، لا سيما تفسير كتابه الكريم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه الكرام، ومن هذا حذوهم إلى يوم القيام.

أما بعد: فلما استدبرت من تفسير الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم. . استقبلت تفسير الجزء الثالث والعشرين منه، طالباً منه سبحانه المعونة والسلامة، والتوفيق والهداية لأصوب الطريق، فيما أنا بصده من تفسير كتابه، فهو المرجو في كل دعاء، ومنه حصول كل رجاء، فقلت: وقولي هذا:

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ (٢٨) إِنْ كَانَتْ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فِإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَحْضَرُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِنَّ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا
جَمِيعٌ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْيَا وَتَمُوتُ وَخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ الْبُيُوتُ الَّتِي بَنَيْنَا لِقَوْمِهِمْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبُرُوجُ سَابِقِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾
وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

إِلَّا كَانُوا عَتَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أطعمه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
 تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾
 قَالُوا يَا بَوَّالِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ
 كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَيُّومَ لَا تَنْظُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا
 تُحْزَنُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ .

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ...﴾ الآيات،
 تقدم أن قلنا غير ما مرة، أن تقسيم الكتاب الكريم إلى الأجزاء الثلاثين، لوحظ
 فيه العد اللفظي، لا الاتصال المعنوي، إذ كثيراً ما تكون بداية الجزء في أثناء
 القصة الواحدة، كما هنا، فإنه بعد أن بين حال الناصح الشهيد، ودخوله الجنة..
 أردف ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له، ثم ذكر سنة الله في أمثالهم من
 العذاب الدنيوي، ثم هم يردون إلى ربهم فيعذبهم في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَيُّهُمْ أَلْبَسَ الْمَيِّتَةَ أَحْيَيْتَهَا...﴾ الآيات، مناسبة هذه
 الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه^(١) لما بين أن العباد كلهم محضرون إليه يوم
 القيامة للحساب والجزاء على ما قدموا من عمل.. أردف ذلك بما يدل على أن
 البعث ممكن وليس بمستحيل، وآية ذلك أن الأرض الميتة إذا نزل عليها المطر
 تحيا، وتنتب من كل زوج بهيج، ثم ذكر أنه كان يجب عليهم شكران هذه النعم
 بعبادة خالقها، وترك عبادة غيره مما لا يجديهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً.

قوله تعالى: ﴿وَأَيُّهُمْ أَلْبَسَ لَهُمُ الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَوْا لِنَفْسِهِمْ إِنَّ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ عَذَابًا مُهِينًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه
 الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما استدل على إمكان البعث والنشور بأحوال

(١) المراغي.

الأرض وما يطراً عليها من تغير، مما هو دليل القدرة الشاملة.. أردف ذلك بذكر أحوال الأزمنة من اختلاف الليل والنهار، وجريان الشمس والقمر، والأجرام السماوية، وهي مخلوقات عظيمة تحت قبضته يتصرف فيها بعظيم سلطانه.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ لَمَّا بَلَغُوا أَجْلَهُمْ مَوْتًا وَمَا يَرْجِعُ فِيهِمْ إِنْ كَانُوا عَادِلِينَ﴾... ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر على سبيل المنة على عباده أنه أحيا الأرض، وهي مكان الحيوان.. أردف ذلك بذكر نعمة أخرى على الإنسان، وهي أنه جعل له طريقاً يتخذ في البحر، ويسير فيه كما يسير في البر، جلباً لأرزاقه وتحصيلاً لأقواته من أقاصي البلاد في أنحاء المعمورة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة لما قبلها: أن الله سبحانه، لما ذكر أنهم أعرضوا عن النظر في الآيات التي يشاهدونها في الآفاق.. أردف ذلك بذكر إعراضهم عن الآيات المنزلة من عند ربهم، مما فيه تحذيرهم، بأن يحل بهم من المثالات مثل ما حل بمن قبلهم، ثم أعقبه بدمهم على ترك الشفقة على خلق الله تعالى، إذ قيل لهم: أنفقوا فلم يفعلوا.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾... ﴿الآيات، مناسبة لما قبلها: أن الله سبحانه لما أمرهم بتقوى الله، وخوفهم أن يحل بهم مثل ما حل بمن قبلهم من المثالات.. أعقب هذا بذكر إنكارهم ليوم البعث، واستعجالهم له، استهزاءً به وسخريةً منه، ثم أتبعه ببيان أنه حق لا شك فيه، وأنه سيأتيهم بغتةً من حيث لا يشعرون، وإذا ذاك يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي، ثم ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور، حين يرون العذاب، ويقولون: من أخرجنا من قبورها، فيجابون: بأن ربكم هو الذي قدر هذا، ووعدكم به على السنة رسله، وسيوفي كل عامل جزاء عمله.

التفسير وأوجه القراءة

فلما قُتل حبيب النجار، غضب الله عز وجل له، فعجل لهم العقوبة، فأمر

جبرائيل عليه السلام، فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم، فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ﴾؛ أي: على قوم حبيب النجار، وهم أهل أنطاكية. ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾؛ أي: من بعد قتلهم له، أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق. ﴿مِنْ جُنْدٍ﴾ وعسكر ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ ولم نرسل عليهم جنداً من الأرض، لإهلاكهم ولانتقام منهم؛ أي: لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم، كما وقع ذلك للنبي ﷺ يوم بدر، من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه، بل كفيينا أمرهم بصيحة ملك. ﴿وَمَا كُنَّا مُتْرِكِينَ﴾؛ أي: وما صح واستقام في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاك قومه جنداً من السماء، لسبق قضائنا وقدرنا، بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند، فإننا جعلنا لكل شيء سبباً يخصه، حيث أهلكنا بعض الأمم بالحاصب، وبعضهم بالصيحة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالإغراق، وجعلنا إنزال الجند من السماء من خصائصك في الانتصار من قومك.

وفي الآية: استحقاق لأهل أنطاكية وإهلاكهم، حيث اكتفى في استئصالهم بما يتوسل به إلى زجر، نحو الطيور والوحوش، من صيحة عبد واحد مأمور، وإيحاء إلى تفخيم شأن الرسول ﷺ؛ لأنه إذا كان أدنى صيحة ملك واحد، كافياً في إهلاك جماعة كثيرة، ظهر أن إنزال الجنود من السماء يوم بدر والخندق لم يكن إلا تعظيماً لشأنه، وإجلالاً لقدره، لا لاحتياج الملائكة إلى المظاهرة والمعاونة.

فإن قيل: كما لم ينزل عليهم جنداً من السماء، لم يرسل إليهم جنداً من الأرض أيضاً، فما فائدة قوله: ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾؟

فالجواب: أنه ليس للاحتراز، بل لبيان أن النازل عليهم من السماء لم يكن إلا صيحة واحدة أهلكتهم بأسرهم؛ أي: ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماء، بل أهلكناهم بصيحة واحدة، كما يفيد قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ﴾؛ أي: ما كانت الأخذة أو العقوبة على أهل أنطاكية ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ صاح بها جبرائيل، فأهلكهم قال المفسرون: أخذ جبرائيل بعضادتي باب المدينة، ثم صاح بهم صيحة، فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حس، كالنار إذا انطفأت، وهو معنى قوله:

﴿فَإِذَا﴾ هم؛ أي: أهل أنطاكية ﴿خَمِدُونَ﴾ أي: قوم خامدون؛ أي: ميتون لا يسمع لهم حس، ولا يشاهد لهم حركة، شبهوا بالنار الخامدة رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب، والميت كالرماد، يقال: خمدت النار إذا سكن لهبها ولم ينطفئ جمرها، وهمدت إذا طفئ جمرها قال في «الكواشي»: لم يقل: هامدون وإن كان أبلغ لبقاء أجسادهم بعد هلاكهم. و﴿إِذَا﴾ فجائية^(١)؛ أي: فاجأهم الخمود إثر الصيحة، لم يتأخر ووقعت^(٢) الصيحة في اليوم الثالث من قتل حبيب والرسول، أو في اليوم الذي قتلوه فيه. وفي رواية، في الساعة التي عادوا فيها بعد قتلهم إلى منازلهم فرحين مستبشرين، وإنما عجل الله عقوبتهم، غضباً لأوليائه الشهداء، ولم يذكر لنا الكتاب الكريم، كيف كانت الصيحة، ولا كيف نزل بهم العذاب. وتفصيل ذلك لا يعنينا، فالعبرة تحصل بدون بيانه، إذ المراد: انتقام الله وعذابه لمن كذب أوليائه على أي نحو كان ذلك العذاب. نسأل الله سبحانه أن يحفظنا من موجبات غضبه وسخطه وعذابه.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿صَيْحَةً﴾ بالنصب، على أن (كان) ناقصة، واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق، كما قدمنا. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، والأعرج ومعاذ القاريء ﴿صَيْحَةً﴾ بالرفع على أنّ (كان) تامة؛ أي: ما حدثت أو ما وقعت إلا صيحة واحدة. وكان الأصل أن لا يلحق التاء؛ لأنه إذا كان الفعل مسنداً إلى ما بعد إلا من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث، فيقال: ما قام إلا هند، ولا يجوز (ما قامت إلا هند) عند أصحابنا إلا في الشعر. وجوزه بعضهم في الكلام على قلة، ومثله قراءة الحسن، ومالك بن دينار، وأبي رجاء، والجحدري، وقتادة، وأبي حيوة، وابن أبي عبله، وأبي بحرية ﴿لا ترى إلا مساكنهم﴾ بالتاء. والقراءة المشهورة ﴿لا يُرَى﴾ بالياء، فأنكر أبو حاتم، وكثير من النحويين هذه القراءة، أعني: قراءة الرفع، بسبب لحوق تاء التأنيث في قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً﴾. قال أبو حاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر.. لقال: إن

(٣) البحر المحيط والشوكاني.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

كان إلا صيحة. وقدّر الزجاج هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة، وقدّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة، وقرأ عبد الله بن مسعود: إن كانت إلا زقية واحدة. والزقية: الصيحة. قال النحاس: وهذا مخالف للمصحف.

﴿يَحْسِرَةٌ﴾ يا ندامة ﴿عَلَى الْعِبَادِ﴾ المصيرين على العناد تعالى، فهذا أوانك ووقت ظهورك، فهذه من الأحوال التي حقّها أن تحضري فيها، وهي ما دل عليه قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾، فإن المستهزئين بالناصحين الذين نيطت بنصائحهم سعادة الدارين، أحقاء بأن يتحسروا ويتحسّر عليهم المتحسرون، وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين. والمراد^(١) بالعباد هنا: مكذبو الرسل؛ أي: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة، إذا عاينوا العذاب على تكذيبهم رسل الله ومخالفة أوامره.

ثم بيّن سبب الحسرة والندامة، فقال: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ...﴾ الخ؛ أي: ما جاءهم رسول إلا استهزؤوا به، وكذبوه، وجحدوا ما أرسل به من الحق.

والخلاصة: أن المستهزئين بالناصحين المخلصين، المنوط بنصحهم خير الدارين، جديرون أن يتحسروا على أنفسهم، إذ فوتوا عليها السعادة الأبدية، وعرضوها لعذاب مقيم، وكأنه قيل: يا حسرة احضري فهذه شدة لا سبيل للخلاص منها.

وقرأ الجمهور^(٢): بنصب ﴿حسرة﴾ على كونها مشابهة بالمنادى المضاف في طولها، بما تعلق بها من الجار والمجرور، فكأنه نادى الحسرة وقال لها: هذا أوانك فاحضري، وقيل: إنها منصوبة على المصدرية، والمنادى محذوف والتقدير: يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد المكذبين للرسل حين جاؤوهم فاستهزؤوهم، وقرأ أبي، وابن عباس، وعلي بن الحسين، والضحاك، ومجاهد

(٢) البحر المحيط والشوكاني يتصرف.

(١) المراغي.

والحسن ﴿يا حسرة العباد﴾ بالإضافة إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، فيجوز أن تكون الحسرة منهم على ما فاتهم، ويجوز أن تكون الحسرة من غيرهم عليهم، لما فاتهم من اتباع الرسل حين أحضروا للعذاب، وطباع البشر تتأثر عند معاينة عذاب غيرهم، وتتحسر عليهم أو من الملائكة، وقرأ أبو الزناد، وابن هرمز، ومسلم بن جندب، وعكرمة ﴿يا حسره على العباد﴾ بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف، وقال ابن خالويه: ﴿يا حسرة على العباد﴾ بغير تنوين، قاله ابن عباس، اهـ. ووجهه: أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف التي هي بدل من ياء المتكلم في النداء، كما اجتزأ بالكسرة على الياء فيه، وقد قرئ ﴿يا حسرتا﴾ بالألف؛ أي: يا حسرتي، ويكون من الله على طريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم، شبه استعظام الله سبحانه لجنايتهم على أنفسهم، بتحسر الإنسان على غيره، لأجل ما فاته من الدولة العظمى، من حيث أن ذلك التحسر يستلزم استعظام ما أصاب ذلك الغير، والإنكار على ارتكابه، والوقوع فيه.

وجملة قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ...﴾ إِنْخ، مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم، وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم، وفي «بحر العلوم»: قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ﴾ إِنْخ، حكاية حال ماضية مستمرة؛ أي: كانوا في الدنيا على الاستمرار يستهزئون بمن يأتيهم من الرسول من غاية الكبر، ويستحقرون، ويستنكفون عن قبول دينه ودعوته، وفيه تسلية لرسول الله ﷺ عن استهزاء قومه له.

ولما بين حال الأولين نبه الحاضرين، فقال: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ وعيد للمشركين في مكة بمثل عذاب الأمم الماضية، ليعتبروا ويرجعوا عن الشرك. والاستفهام للتقرير؛ أي: قد رأوا كثرة إهلاكنا، وكم في قوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ خبرية؛ أي: ألم يعلم أهل مكة كثرة إهلاكنا من قبلهم، من المذكورين آنفاً، ومن غيرهم بشؤم تكذيبهم. وقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ معلق عن العمل فيما بعده؛ لأن ﴿كَمْ﴾ لا يعمل فيها ما قبلها، خبرية كانت كما هنا، أو استفهامية، خلا أن معناه نافذ في الجملة، كما نفذ في قولك: ألم تر إن زيدا لمنطلق. وإن لم يعمل

في لفظه، فالجملة منصوبة المحل بـ﴿يروا﴾.

وقوله: ﴿أَنَّهُمْ﴾؛ أي: المهلكين من القرون ﴿إِلَيْهِمْ﴾؛ أي: إلى أهل مكة ﴿لَا يُرْجَعُونَ﴾ بدل من ﴿أَهْلَكْنَا﴾ على المعنى؛ أي^(١): ألم يعلموا كثرة إهلاكنا القرون الماضية والأمم السالفة كونهم؛ أي: الهالكين غير راجعين إليهم؛ أي: إلى هؤلاء المشركين؛ أي: أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم من بعده في الدنيا؛ أي: أفلا يعتبرون، ولم لا ينتبهون، فكما أنهم مضوا وانقرضوا إلى حيث لم يعودوا إلى ما كانوا، فكذلك هؤلاء سيهلكون وينقرضون إثرهم ثم لا يعودون، وقال بعضهم: ألم يروا أن خروجهم من الدنيا، ليس كخروج أحدهم من منزله إلى السوق، أو إلى بلد آخر، ثم عودته إلى منزله عند إتمام مصلحته هناك، بل هو مفارق من الدنيا أبداً، فكونهم غير راجعين إليهم عبارة عن هلاكهم بالكلية، ويجوز أن يكون المعنى: أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة؛ أي: أهلكناهم وقطعنا نسلهم، والإهلاك مع قطع النسل أتم وأعم، وقال أبو حيان: والذي تقتضيه صناعة العربية أن ﴿أَنَّهُمْ لَا يُرْجَعُونَ﴾ معمول لمحذوف دل عليه السياق، تقديره: قضينا أو حكمنا أنهم إليهم لا يرجعون، ولا يصح إبداله مما قبله لفظاً ولا معنىً وقرأ ابن عباس، والحسن ﴿إِنَّهُمْ﴾ بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الإعراب، ودل ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب، لتتفق القراءتان ولا تختلفان، وقرأ عبد الله ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا﴾، و﴿أَنَّهُمْ﴾ على هذا بدل اشتمال مما قبله، اهـ «البحر».

والمعنى^(٢): أي ألم يعتبروا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسول: كعاد، وثمود. وأنهم لا رجعة لهم إلى الدنيا، كما تعتقد الدهرية جهلاً منهم، بأنهم يعودون إليها كما كانوا، وهذه الآية ترد قول أهل الرجعة^(٣)؛ أي: من يزعم

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

أن من الخلق من يرجع إلى الدنيا قبل القيامة بعد الموت، كما حكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قيل له: إن قوماً يزعمون أن علياً رضي الله عنه مبعوث قبل يوم القيامة، فقال ابن عباس: بثس القوم نحن، إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه؛ أي: لو كان راجعاً إلى الدنيا لكان حياً، والحي لا تنكح نساؤه، ولا يقسم ميراثه، كما قال الفقهاء إذا بلغ إلى المرأة وفاة زوجها، فاعتدت وتزوجت وولدت، ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته؛ لأنها كانت منكوحته، ولم يعترض شيء من أسباب الفرقة، فبقيت على النكاح السابق، ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من النكاح الثاني.

ويجب إكفار الروافض في قولهم: بأن علياً وأصحابه يرجعون إلى الدنيا، فينتقمون من أعدائهم، ويملؤون الأرض قسطاً كما ملئت جوراً، وذلك القول مخالف للنص.

وبعد أن ذكر أنه أهلكهم وبيّن طريق ذلك، أعقب هذا بأن لهم حساباً وعقاباً، فقال: ﴿وَأَنَّ نَافِيَةً أَوْ مَخْفَفَةً﴾ ^{كُلُّ} تنوينه عوض عن المضاف إليه ﴿لَمَّا﴾ بالتشديد بمعنى: إلا على القول: بأن ﴿إِنَّ﴾: نافية، وبالتخفيف على أن اللام هي الفارقة، و﴿مَا﴾: زائدة على القول: بأن ﴿إِنَّ﴾: مخففة من الثقيلة. ﴿جَمِيعٌ﴾ فعيل بمعنى مفعول، جمع بين كل وجميع؛ لأن الكل يفيد الإحاطة دون الاجتماع، والجميع يفيد أن المحشر يجمعهم، ولدينا بمعنى عندنا، ظرف لجميع أو لـ ﴿مُحْضَرُونَ﴾ والمعنى على التشديد: وما كل الخلائق إلا مجموعون لدينا، محضرون عندنا للحساب والجزاء، وعلى التخفيف. وإنه كل الخلائق لمجموعون عندنا، محضرون لدينا للحساب والجزاء.

وهذه الآية^(١): بيان لرجوع الكل إلى المحشر، بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا، وأن من مات ترك على حاله، ولو لم يكن بعد الموت بعث وجمع وحبس وعقاب وحساب، لكان الموت راحة للميت، ولكنه يبعث ويسأل، فيكرم

(١) روح البيان.

المؤمن، والمخلص، والصالح والعاقل، ويهان الكافر، والمنافق، والمرائي والفاسق، والظالم. فيفرح من يفرح، ويتحسر من يتحسر، فللعباد موضع التحسر إن لم يتحسروا اليوم.

وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر^(١): بتشديد ﴿لَمَّا﴾، وباقي السبعة بتخفيفها، فمن شددها كانت عنده بمعنى إلا، و﴿إِنْ﴾ نافية، ومن خفف ﴿لَمَّا﴾ جعل ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واللام في ﴿لَمَّا﴾ فارقة، و﴿مَا﴾ زائدة.

فائدة: وقال^(٢) أبو عبد الله الرازي في كون لما بمعنى: إلا معنى مناسب، وهو أن ﴿لَمَّا﴾ كأنها حرفا نفي جميعاً، وهما: لم وما، فتأكد النفي، وإلا كأنها حرفا نفي: «إن ولا»، فاستعمل أحدهما مكان الآخر، انتهى. والمعنى؛ أي: وإن جميع الأمم ماضيها، وحاضرها، وآتيها ستحضر يوم القيامة بين يدي الله، فيجازيهم بأعمالهم خيرا وشرها، ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة له، وما أحسن قوله:

وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِثْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً كُلِّ حَيٍّ
وَلَكِنَّا إِذَا مِثْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ
ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَلَّ لَمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾.

والخلاصة: أن الناس يجمعون للحساب والجزاء، ويوفى كل عامل جزاء عمله من خير أو شر.

ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد، والحشر مع تعداد النعم وتذكيرها، فقال: ﴿وَأَيُّهُ﴾؛ أي: علامة عظيمة، ودلالة واضحة على البعث والجمع والإحضار، وهو خبر مقدم للاهتمام به، وقوله: ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لأهل مكة، إما متعلق بآية؛ لأنها بمعنى: العلامة أو بمضمر هو صفة لها، والمبتدأ قوله: ﴿الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾؛ أي: اليابسة الجامدة، قرأ أهل المدينة^(٣): ﴿الْمَيْتَةُ﴾ بالتشديد،

(٣) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

(٢) الفخر الرازي.

وخففها الباقون، وجملة قوله: ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ مستأنفة مبينة لكيفية كون الأرض الميتة آية، كأن قائلًا قال: كيف تكون آية؟ فقال: أحييناها، والإحياء في الحقيقة: إعطاء الحياة، وهي صفة تقتضي الحس والحركة، والمعنى ههنا: هيجنا القوى النامية فيها، وأحدثنا نضارتها بأنواع النباتات في وقت الربيع، بإنزال الماء من بحر الحياة، وكذلك النشور، فإننا نحیی الأبدان البالية المتلاشية في الأجداث، بإنزال رشحات من بحر الجود، فنعيدهم أحياء كما أبدعناهم أولاً من العدم.

وبدأ في تفصيل الآيات بالأرض^(١)؛ لأنها مستقرهم حركةً، وسكوناً، حياةً وموتاً، فنبههم الله سبحانه بهذا، على إحياء الموتى، وذكرهم نعمه وكمال قدرته، فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات، وأخرج منها الحبوب التي يأكلونها، ويتغذون بها. وهو معنى قوله: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾؛ أي: من الأرض ﴿حَبًّا﴾ وبزرًا. والحب هو الذي يطحن، والبزر الذي يعصر منه الدهن، وهو جمع حبة، والمراد: جنس الحبوب التي تصلح قواماً للناس من الأرز، والذرة، والحنطة، والشعير، وغيرها. ﴿فَمِنْهُ﴾؛ أي: فمن ذلك الحب ﴿يَأْكُلُونَ﴾ تقديم^(٢) الصلة ليس لحصر جنس المأكول في الحب، حتى يلزم أن لا يؤكل غيره، بل هو لحصر معظم المأكول فيه، ولبيان أنه أكثر ما يقوم به المعاش، فإن الحب معظم ما يؤكل، ويعاش به، ومنه صلاح الإنس حتى إذا قل قل.. الصلاح، وكثر الضر والصياح، وإذا فقد.. فقد النجاح بإخلال الأشباح ولأمر ما قال النبي ﷺ: «أكرموا الخبز فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله».

قال في شرعة الإسلام: ويكرم الخبز بأقصى ما يمكن، فإنه يعمل في كل لقمة يأكلها الإنسان من الخبز ثلاث مئة وستون صانعاً. أولهم: ميكائيل الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة، ثم الملائكة التي تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك، وملائكة الهواء، ودواب الأرض، وآخرهم الخباز. ومن إكرام الخبز: أن تلتقط الكسرة من الأرض، وإن قلت، فيأكلها تعظيماً لنعمة الله تعالى. وفي الحديث: «من أكل ما يسقط من المائدة.. عاش في وسعة، وعوفي في ولده،

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

وولد ولده، من الحمق». ويقال: إن التقاط الفتات مهور الحور العين، ولا يضع القصعة على الخبز، ولا غيرها، إلا ما يؤكل به من الإدام، ويكره مسح الأصابع والسكين بالخبز، إلا إذا أكله بعده، وكذا يكره وضع الخبز جنب القصعة لتستوي، وكذا يكره أكل وجه الخبز أو جوفه، ورمي باقيه لما في كل ذلك من الاستخفاف بالخبز، والاستخفاف بالخبز يورث الغلاء والقحط، كذا في شرح «النقاية والعوارف».

ومعنى الآية^(١): أي ومن الأدلة على قدرتنا على البعث: إحياء الأرض الهامدة التي لا نبات فيها، بإنزالنا الماء عليها، فتهتز، وتربو، وتنبت نباتاً مختلفاً ألوانه وأشكاله، وتخرج حباً هو قوت لكم ولأنعامكم، وبه قوام حياتكم.

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾؛ أي: وخلقنا في الأرض ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين مملوءة ﴿مِن نَّخِيلٍ﴾ جمع نخلة ﴿وَأَعْنَابٍ﴾ جمع عنب؛ أي: من أنواع النخل والعنب، ولذلك جمعاً دون الحب، فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف، ولا كذلك الدال على الأنواع. وخصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار، وأنفعها للعباد.

فإن قلت^(٢): لِمَ ذكر النخيل دون التمور حتى يطابق الحب والأعنان في كونها مأكولة، لأن التمور والحب والأعنان كلها مأكولة دون النخيل؟

قلت: ذكر النخيل لاختصاص شجرها بمزيد النفع، وآثار الصنع. وذلك لأنها أول شجرة استقرت على وجه الأرض، وهي عممتنا لأنها خلقت من فضل طينة آدم عليه السلام على ما قيل وهي تشبه الإنسان، من حيث استقامة قدها وطولها. وامتياز ذكرها من بين النبات، واختصاصها باللقاح، ورائحة طلعها كرائحة المنى، وطلعها غلاف كالمشيمة التي يكون الولد فيها، ولو قطعت رأسها ماتت كما قالوا: أقرب الجماد إلى النبات المرجان، لأنه ينبت في البحر كالنبات، ويكون له أغصان. وأقرب النبات إلى الحيوان النخل، لأنها تموت بقطع رأسها، ولا تثمر بدون اللقاح، كما ذكر. وأقرب الحيوان إلى الإنسان

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

الفرس، ويرى المنامات كبنى آدم. ولو أصاب النخلة آفة هلكت، والجمار من النخلة كالمخ من الإنسان. وإذا تقارب ذكورها وإناتها حملت حملاً كثيراً؛ لأنها تستأنس بالمجاورة.

ومن خواص النخلة: أن مضغ خوصها يقطع رائحة الثوم، وكذا رائحة الخمر. وأما العنب فقد جاء في بعض الكتب المنزلة «أتكفرون بي وأنا خالق العنب». وله خواص كثيرة، وكذا الزبيب. وروي: أنه أهدي إلى النبي ﷺ الزبيب، فقال: «بسم الله، كلوا نعم الطعام الزبيب يشد العصب، ويذهب الوصب، ويطفىء الغضب، ويرضي الرب ويطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصفي اللون». وماء الكرم الذي يتقاطر من قضبانها بعد كسحها ينفع للجرب شرباً، ويسقى للمشغوف بالخمير بعد شربه الخمر، من غير علمه، فيبغض الخمر قطعاً.

وأول من استخرج الخمر جمشيد الملك، فإنه توجه مرة إلى الصيد فرأى في بعض الجبال كرمة، وعليها عنب، فظننها من السموم، فأمر بحملها حتى يجربها، ويطعم العنب لمن يستحق القتل، فتكسرت حباته فعصروها، وجعلوا ماءها في ظرف، فما عاد الملك إلى قصره إلا وقد تخمر العصير، فأحضر رجلاً وجب عليه القتل، فسقاه من ذلك، فشربه بكره ومشقة ونام نومة ثقيلة ثم انتبه، وقال: اسقوني منه فسقوه أيضاً مراراً، فلم يحدث فيه إلا السرور والطرب، فسقوه غيره وغيره، فذكروا أنهم انبسطوا بعدما شربوه، ووجدوا سروراً وطرباً، فشرب الملك فأعجبه، ثم أمر بغرسه في سائر البلاد. وكانت الخمر حلالاً في الأمم السالفة، فحرمها الله تعالى علينا، لأنها مفتاح لكل شر، وجالبة لكل سوء وضر، ومميتة للقلب، ومسخطة للرب.

وقد قيل: خير خلكم خل خمركم. وذلك لأن انقلاب الخمر إلى الخل مرضاة للرب. وفيه خواص كثيرة. وأكثر الناس السعال والتنحنج في مجلس معاوية، فأمر بشرب خل الخمر. والخل ورد فيه «نعم الإدام»، وقد تعيش به كثير من السلف الكرام، نسأل الله القناعة على الدوام.

﴿وَفَجَّرْنَا﴾؛ أي: شققنا وأسلنا ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الأرض ﴿مِنَ الْعَيُونِ﴾؛ أي: بعضاً من ماء العيون. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو ﴿مِنْ﴾ زائدة، و﴿الْعَيُونِ﴾ مفعول به على رأي من جوز زيادتها في الإثبات. وهو الأخفش، ومن وافقه. وقرأ الجمهور ﴿فَجَّرْنَا﴾: بالتشديد. وقرأ جناح بن حبيش بالتخفيف. والفجر، والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى.

واعلم^(١): أن تفجير الأنهار والعيون في البلاد، رحمة من الله تعالى، إذ حياة كل شيء من الماء، وللبساتين منه النضارة والنماء. والعيون إما جارية وإما غير جارية، والجارية غير الأنهار، إذ هي أكثر وأوسع من العيون، ومنبعها غير معلوم غالباً كالنيل المبارك، حيث لم يوجد رأسه. وغير الجارية هي الآبار.

واللام في قوله: ﴿لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ﴾ متعلق بـ ﴿جعلنا﴾، وتأخيره عن تفجير العيون لأنه من مبادئ الأثمار، والضمير في ﴿مِن ثَمَرِهِ﴾ يعود إلى المذكور من الجنات والنخيل؛ أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وربنا مبادئ إثمارها ليأكلوا من ثمر ما ذكر من الجنات والنخيل والأعناب، ويواظبوا على الشكر أداء لحقوقنا. ففيه إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة. وقيل: الضمير راجع إلى ماء العيون؛ لأن الثمر منه، قاله الجرجاني. وقيل: الضمير لله على طريقة الالتفات، والإضافة إليه، لأن الثمر بخلقه كما في «البيضاوي». وقرأ الجمهور^(٢): ﴿ثَمَرِهِ﴾ بفتح الثاء والميم. وقرأ حمزة، والكسائي، وطلحة، وابن وثاب بضمهما. وقرأ الأعمش بضم الثاء، وإسكان الميم.

وقوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ معطوف على ﴿ثَمَرِهِ﴾؛ أي: ليأكلوا من ثمره، ويأكلوا من الذي عملته أيديهم. وهو ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما، وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما موصولة. وقيل: ﴿مَا﴾: نافية، والمعنى: والحال أنه لم تعمل ذلك الثمر، ولم تصنعه أيديهم؛ لأن الثمر وجد بخلق الله تعالى لا بفعلهم، ومحل الجملة حينئذ نصب على الحال. ويؤيد الأول

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

قراءة ﴿وما عملت﴾ بلا هاء، فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها. والأيدي في قوله: ﴿أَيْدِيهِمْ﴾ كناية عن القوة، لأن أقوى جوارح الإنسان في العمل يده، فصار ذكر اليد غالباً في الكناية، ومثله ﴿ذَلِكَ يَمَا قَدَمَتِ أَيْدِيكُمْ﴾.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿وَمَا عَمَلْتَهُ﴾ بالضمير، فإن كانت ﴿مَا﴾ موصولة فالضمير عائد عليها، وإن كانت نافية فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة، وعيسى وحمزة، والكسائي، وأبو بكر بغير ضمير. ومفعول ﴿عملت﴾ على كلا التقديرين محذوف. وجوز في هذه القراءة أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية؛ أي: وعمل أيديهم، وهو مصدر أريد به المعمول، فيعود إلى معنى الموصول.

والمعنى^(٢): أي وأنشأنا في هذه الأرض التي أحييناها، بساتين من نخيل وأعناب، وجعلنا فيها أنهاراً سارحة، في أمكنة تنشر فيها، ليأكلوا من ثمر الجنات، ومما عملت أيديهم مما غرسوا وزرعوا.

ولما عدد سبحانه هذه النعم.. حض على الشكر، فقال: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾؛ أي: أفلا يشكرون خالق هذه النعم، على ما تفضل به عليهم، من نعم لا تعد ولا تحصى. وهو إنكار واستقباح لعدم شكرهم النعم المعدودة. والهمزة فيه للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير^(٣): أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرونها بالتوحيد والتقديس والتحميد، فيرجعون عن عبادة غير الله تعالى. وفي ذلك استدلال على وحدانية الله تعالى، وتعداد للنعم. فالأرض مكان لهم لا بد لهم منها، فهي نعمة، ثم إحيائها بالنبات نعمة ثانية، فإنها تصير أنزه، ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة، فإن قوتهم يصير في مكانهم، ثم جعل الجنان فيها نعمة رابعة؛ لأن الأرض تنبت الحب في كل سنة. وكل ذلك مفيد إلى بيان إحياء الموتى. فيقول الله تعالى: كما فعلنا في موات الأرض كذلك نفعل في الأموات

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

في الأرض، فنحييهم ونعطيهم ما لا بد لهم منه في بقائهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين، والأذن وغير ذلك. ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل، فكأنه تعالى قال: نحى الموتى إحياء تاماً، كما أحييت الأرض إحياء تاماً.

وجملة قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ مستأنفة، مسوقة لتزنيهه سبحانه عما وقع منهم، من ترك الشكر لنعمه المذكورة، والتعجب من إخلالهم بذلك. فالمعنى: تنزهه بذاته عن كل ما لا يليق مما فعلوه، اهـ «أبو السعود». وفي «القرطبي»: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ تنزهه^(١) نفسه سبحانه عن قول الكفار، إذ عبدوا غيره، مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته. وفيه تقدير معنى الأمر. والمعنى: سبحوا أيها العباد ربكم، الذي خلق وأوجد الأزواج، والأصناف، والأنواع كلها جميعاً. ونزهوه عما لا يليق به من الإشراك، فإنه سبحانه انفرد بخلق هذه الأزواج، فأفردوه بالعبادة والطاعة، ولا تجعلوا له شريكاً مما لا يخلق، ولا ينفع، ولا يضر. وقيل: فيه معنى التعجب. والمعنى: عجباً لهؤلاء الكفرة في كفرهم، وإعراضهم عن شكر الذي خلق الأزواج كلها، مع ما يشاهدونه من هذه الآيات. وفي الغالب من تعجب من شيء قال: سبحان الله. والأزواج: الأصناف والأنواع، فكل زوج صنف؛ لأنه مختلف في الألوان كألوان العنب، فمنه أبيض، وأسود، وأحمر وكذلك ألوان الرطب. وفي الطعوم: كالرمان، فمنه حامض، وحال، ومر. وفي «الأشكال»: كالمربع، والمدور، والمثلث، والطويل، والعريض. وفي الصغر والكبر. فمعنى ازدواجها: اختلافها فيما ذكر.

وقوله: ﴿مِمَّا تَلَيْتُ الْأَرْضُ﴾ من نجم، وشجر، ومعدن بيان للأزواج، وكذا ما بعده بيان له. والمراد: كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها.

وخلق الأزواج ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: الذكور والإناث وخلق الأزواج ﴿مِمَّا

(١) القرطبي.

لَا يَعْلَمُونَ ﴿ من أصناف^(١) خلقه في البر، والبحر، والسماء والأرض. ثم يجوز أن يكون ما يخلقه لا يعلمه البشر، ويعلمه الملائكة، ويجوز أن لا يعلمه مخلوق. ويقال: دواب البحر والبر، ألف صنف لا يعلم الناس أكثرها. فبين الأزواج بهذه الأمور الثلاثة، التي لا يخرج عنها شيء من أصناف المخلوقات، وغيره تعالى، لم يخلق شيئاً منها. وإنما ذكر^(٢) الله تعالى كون الكل مخلوقاً، لينزه الله تعالى عن الشريك. فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق، والتوحيد الحقيقي، لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله، فلا تشركوا بالله شيئاً، مما تعلمون ومما لا تعلمون.

قال في «بحر العلوم»: ويجوز أن يكون معنى ﴿مما لا يعلمون﴾: مما لا يدركون كنهه مما خلق من الأشياء كالثواب والعقاب، كما قال ﷺ: «أربع لا تدرك غايتها: شرور النفس، وخداع إبليس، وثواب أهل الجنة، وعقاب أهل النار». ومنه الروح، فإنه ما بلغنا أن الله تعالى أطلع أحداً على حقيقة الروح. وفي الآية^(٣) إشارة إلى أنه ما من مخلوق إلا وقد خلق شفعا، إذ الفردية من أخص أوصاف الربوبية، كما قال عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى: خلق الأزواج كلها، ليستدل بذلك، إلى أن خالق الأشياء منزه عن الزوج، وإلى أن في كل شيء دليلاً على وجوده تعالى، ووحدته، وكمال قدرته. قال أبو العتاهية:

فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يَعْصِي الْإِلَهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَا حِدُ
وَلَلَّهِ فِي كُلِّ تَخْرِيكِه وَتَسْكِينَةِ أَبَدًا شَاهِدُ
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَيَّ أَنَّهُ وَاجِدُ

ومعنى الآية^(٤): أي تنزيهاً لمن خلق هذه الأنواع كلها من الزرع والثمار ومختلف النبات، وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً، وخلق مما لا يعلمون من الأشياء، التي لم يطلعهم عليها، ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفتها تفصيلاً، بل

(٣) روح البيان.

(١) القرطبي.

(٤) المراغي.

(٢) المراح.

علمهم ذلك بطريق الإجمال بنحو قوله: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، ليستدلوا بذلك على عظمة الخالق، وسعة ملكه، وجلالة قدره.

والخلاصة: تنزه ربنا خالق هذا الخلق العظيم، من نبات وحيوان وإنسان، وخالق، ما لا نعلم مما لا ندرك كنهه ولا نعلم حقيقته عن كل نقص لا يليق بجليل عظمته. وفيه الدليل على عظيم قدرته، وواسع ملكه.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ﴾؛ أي: علامة عظيمة لأهل مكة على كمال قدرتنا. وهو مبتدأ، خبره قوله: ﴿الَّيْلُ﴾ المظلم، كأنه قيل: كيف كان آية؟ فقيل: ﴿نَسْلَخُ﴾ ونزِيل، وننزع، ونكشط ﴿وَمِنْتُهُ﴾؛ أي: من الليل ﴿النَّهَارُ﴾ الماضي؛ أي: نزِيل ضوء النهار ونكشفه عن مكان الليل، ونلقي ظله بحيث لا يبقي معه شيء من ضوئه، الذي هو شعاع الشمس في الهواء. مستعار من السلخ، وهي إزالة ما بين الحيوان وجلده من الاتصال، وإن غلب في الاستعمال تعليقه بالجلد، يقال: سلخت الإهاب بمعنى أخرجتها عنه. قال المرزوقي: دلت الآية على أن الليل قبل النهار؛ لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ، كما أن المعطي قبل العطاء.

﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾؛ أي: داخلون في الظلام مفاجأة، فإن ﴿إِذَا﴾ للمفاجأة؛ أي: ليس لهم بعد ذلك أمر سوى الدخول فيه. وفيه رمز إلى أن الأصل هو الظلمة، والنور عارض متداخل في الهواء، فإذا خرج منه أظلم. فعلى هذا المعنى، كان الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مواضع ظلمة الليل هو ظهور الظلمة، كما كان الواقع عقيب سلخ الإهاب هو ظهور المسلوخ. وأما على معنى الإخراج فالواقع بعده هو الإبصار دون الإظلام، والمقام حينئذ مقام أن يقال: فإذا هم مبصرون، لكن لما كان الليل زمان ترح وألم وعدم إبصار، والنهار وقت فرح وسرور وإبصار، جعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة، إذ زمان السرور ليس فيه مهلة حكماً، وإن كان ممتداً، بخلاف زمان الغم، فإنه كان فيه المهلة، وإن كان قصيراً، كما قيل: سَنَةُ الوصل سِنَةٌ، وَسِنَةُ الهجر سَنَةٌ. ولبعضهم:

وَيَوْمٌ لَا أَرَاكَ كَأَلْفِ شَهْرٍ وَشَهْرٌ لَا أَرَاكَ كَأَلْفِ عَامٍ

وقال آخر:

مَحْنُ الزَّمَانِ كَثِيرَةٌ لَا تُنْقِضِي وَسُرُورُهُ يَأْتِيكَ كَالْأَغْيَادِ
ومعنى الآية: أي ومن آيات قدرته تعالى الدالة على إمكان البعث والحشر
والنشر، وعلى قدرته على فعل كل ما يشاء: الليل ينزع عنه النهار، فتأتي الظلمة،
ويذهب النهار. فإذا الخلق قد صاروا في ظلمة بمجيء الليل، الذي كان الضياء
سائراً له. وفي الضياء سرور، ولذة، وراحة للنفس، وسعي على الرزق. وفي
زواله وحشة، وانقباض تشعر بألمه النفوس، كما أن فيه تركاً للعمل الذي به قوام
الحياة. ومن ثم جعل الآية ظهور الليل، ولم يجعلها مجيء النهار، والآية تحصل
بكل منهما.

والخلاصة: أن تعاقب الليل والنهار على ظهر البسيطة، من أكبر الأدلة على
قدرة المولى سبحانه، وفيه عبرة لمن يعي ويفهم. وإن البعث والنشور من أيسر
الأمور عليه سبحانه.

وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ﴾ معطوف على الليل؛ أي: وآية لهم الشمس المضيئة
المشرقة على صحائف الكائنات، كأنه قيل: كيف كانت آية؟ فقيل: هي تجري أو
حال كونها جارية، وسائرة إلى مستقر لها. ويجوز أن تكون الواو ابتدائية،
﴿وَالشَّمْسُ﴾ مبتدأ، وما بعدها الخبر، ويكون الكلام مستأنفاً مشتملاً على ذكر آية
مستقلة. وقوله: لمستقر لها فيه وجوه:

الأول: أن الكلام في ﴿لِمُسْتَقَرٍّ﴾ للتعليل، والمستقر: اسم مكان؛ أي:
تجري لبلوغ مستقر وحد معين، ينتهي إليه دورها في آخر السنة. فُشِّبه بمستقر
المسافر إذا قطع سيره.

والثاني: أن اللام بمعنى إلى، والمستقر كبد السماء؛ أي: وسطها،
والمعنى: تجري إلى أن تبلغ إلى وسط السماء، وتستقر فيه. شُبه ببطء حركتها
فيه بالوقف والاستقرار، وإلا فلا استقرار لها حقيقة. كما قال في «المفردات»
الزوال يقال في شيء قد كان ثابتاً، ومعلوم أن لا ثبات للشمس، فكيف يقال

زوال الشمس؟ فالجواب: قالوه لاعتقادهم في الظهيرة، أن لها ثباتاً في كبد السماء.

والثالث: أن اللام لام العاقبة، والمستقر مصدر ميمي؛ أي: تجري بحيث يترتب على جريها استقرارها في كل برج من البروج الاثني عشرة، على نهج مخصوص، بأن تستقر في كل برج شهراً، ويأخذ الليل من النهار في نصف الحول، والنهار من الليل في النصف الآخر منه، وتبلغ نهاية ارتفاعها في الصيف، ونهاية انحطاطها في الشتاء. ويترتب عليه اختلاف الفصول الأربعة، وتهيئة أسباب معاش الأرضيات، وتربيتها.

والرابع: لمتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغرب، فإن لها في دورها ثلاث مئة وستين مشرقاً ومغرباً، تطلع كل يوم من مطلع، وتغرب من مغرب، ثم لا تعود إليها إلى العام القابل. فالمستقر اسم زمان؛ أي: تجري إلى زمان استقرارها، وانقطاع حركتها عند خراب العالم، أو إلى وقت قرارها وتغير حالها بالطلوع من مغربها. وهذا القول هو الراجح، لما روى أبو ذر - رضي الله عنه - قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فلما غابت الشمس، قال النبي ﷺ: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، فقال: تذهب تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد، ولا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾. والمعنى المفهوم من الحديث تنتهي في سيرها لمستقر لها، فتقف فيه ولا تنتقل عنه. ومستقرها هو مكان تحت العرش، تسجد فيه كل ليلة عند غروبها، فتستمر ساجدة فيه طول الليل، فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من مطلعها أولاً، فإذا كان آخر الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق، بل يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من المغرب. وهذا هو الصحيح الواضح، اهـ «فتوحات».

قال إمام الحرمين، وغيره من الفضلاء: لا خلاف أن الشمس تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين، والليل يطول عند قوم ويقصر عند قوم آخرين. وعند

خط الاستواء يكون الليل والنهار مستويين أبداً. والأرض مدورة مسيرة خمس مئة عام، كأنها نصف كرة مدورة، فيكون وسطها أرفع. وحول الأرض البحر الأعظم، المحيط فيه ماء غليظ متتن، لا تجري فيه المراكب، وحول هذا البحر جبل قاف، خُلق من زمرد أخضر، والسماء مقبية عليه، ومنه خضرتها.

وقرى^(١): ﴿إلى مستقر لها﴾. وقرأ عبد الله، وابن عباس، وعكرمة، وعطاء بن رباح، وزين العابدين، وابنه الباقر، والصادق بن الباقر، وابن أبي عبدة ﴿لا مستقر لها﴾ نفيًا مبنياً على الفتح، فيقتضي انتفاء كل مستقر. وذلك في الدنيا؛ أي: هي تجري دائماً فيها لا تستقر. وقرأ ابن أبي عبدة ﴿لا مستقر لها﴾ برفع مستقر، وتنويه على أعمال ﴿لا﴾ عمل ﴿ليس﴾، نحو قول الشاعر:

تعز فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقياً
﴿ذَلِكَ﴾ الجري البديع، المنطوي على الحكم العجيبة التي تحير في فهمها العقول والأفهام ﴿تَقْدِيرٌ﴾ وتديير ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: الغالب بقدرته على كل مقدور ﴿الْعَلِيمُ﴾؛ أي: المحيط علمه بكل معلوم، وتقدير الله الأشياء أن يجعلها على مقدار مخصوص، ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة البالغة.

وقيل معنى الآية: أي والشمس تجري حول مركز مدارها الثابت، الذي تسير حوله بحسب وضعها النجمي. فقد ثبت أن لها حركةً رحويةً حول هذا المركز، تقدر بمئتي ميل في الثانية الواحدة. وهذا الوضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده، القابض على زمام مخلوقاته، العليم بأحوالها، الذي لا تخفى عليه خافية من أمرها.

﴿وَالْقَمَرَ﴾ بالنصب، بإضمار فعل يفسره قوله: ﴿قَدَرْتَهُ﴾ كما في زيداً ضربته، فهو من باب الاشتغال، يجوز فيه النصب والرفع. قرأ بالرفع نافع، وابن كثير، وأبو عمرو وابن محيصن، والحسن بخلاف عنه، والرفع يكون على الابتداء، وما بعده خير. وقرأ الباقون: بالنصب على الاشتغال، والتقدير: وقد رنا

(١) البحر المحيط.

القمر قدرناه، والقمر مفعول أول لقدرنا. وقوله: ﴿مَنَازِلَ﴾ مفعول ثان له، لأن ﴿قَدَرْنَا﴾ بمعنى: صيرنا، فيتعدى إلى مفعولين؛ أي: صَيَّرْنَا القمر وعَيَّنَا له منازل، ومواضع من الأبراج ينزل فيها كل ليلة. ويجوز انتصاب ﴿مَنَازِلَ﴾ على الظرفية، والكلام حينئذ على حذف مضاف؛ أي: وقدرنا سير القمر في منازل من الأبراج، أو على الحال؛ أي: وقدرنا سيره حال كونه ذا منازل ومواضع ينزل فيها.

وتلك المنازل معروفة عند العرب. وهي ثمان وعشرون، ينزل القمر كل ليلة، في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو، لا بتفاوت يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين. ثم يتقوس، ويدق، ويستتر ليلتين، إن كان الشهر ثلاثين أو ليلة، إن كان تسعاً وعشرين. وهذه^(١) المنازل، هي مواقع النجوم، التي نسبت إليها العرب الأنواء، المستمطرة أربعة عشر منها شامية، وأربعة عشر منها يمانية. أولها: الشرطين، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنة، والذراع، والنثرة، والطرقة، والجبهة، والزبرة، والصفرة، والعواء، والسماك وهو آخر الشامية. والغفر، والزبانان، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة، والسعد الذابح، والسعد البلع، وسعد السعد، وسعد الأخبية، ومقدم الدلو، ومؤخر الدلو، والحوت وهو آخر اليمانية. وهذه المنازل مقسومة على الاثني عشر برجاً، كما استوفينا الكلام عليها في أوائل سورة يونس.

فإذا كان في آخر منازل دق، واصفر، واستقوس ﴿حَتَّىٰ عَادَ﴾ وصار في التقوس ﴿كَالْمَرْجُونِ﴾؛ أي: مثل العذق ﴿الْقَدِيرِ﴾؛ أي: العتيق الذي مر عليه حول. قال الزجاج: العرجون: هو عود العذق، الذي فيه الشماريخ اليابس المنحني، شبه به الهلال إذا انحنى وتقوس. والعذق بالكسر في النخل، بمنزلة العنقود في الكرم. وقال ابن الشيخ: حتى صار القمر في آخر الشهر وأول الشهر

(١) روح البيان.

الثاني في دقته، واستقواسه، واصفراره كالعرجون القديم. فالعرجون إذا قدم، وعتق.. دق وتقوس، واصفر. شبه به القمر في آخر الشهر في هذه الوجوه الثلاثة؛ أي: في عين الناظر، وإن كان في الحقيقة عظيماً بنفسه. فالعرجون عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. والشماريخ، جمع شمراخ أو شمروخ: ما عليه البسر من العيدان الصغار. والقديم: ما تقادم عهده بحكم العادة، ولا يشترط في إطلاق لفظ القديم عليه مدة بعينها، إذ يقال لبعض الأشياء: قديم وإن لم يمض عليه حول. وقيل: أقل هذا القديم الحول.

واعلم: أنه قد صح أن دور هذه الأمة، هو الدور القمري العربي، الذي حسابه مبني على الشهر تماماً كان أو ناقصاً، لا الدور الشمسي الذي هو مبني حسابه على الأيام فلا يكون ناقصاً. وقد صام ﷺ ثمانية أو تسعة رمضان، خمس منها كانت تسعاً وعشرين يوماً، والباقي ثلاثين. وقد قال ﷺ: «شهر عيد لا ينقصان»؛ أي: حكمهما إذا كانا تسعاً وعشرين، مثل حكمهما، إذا كانا ثلاثين في الفضل والثواب.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿العرجون﴾ بضم العين والجيم. وقرأ سليمان التيمي: بكسر العين وفتح الجيم. وهما لغتان. والمعنى؛ أي: وجعلنا لسير القمر منازل، وهي ثمانية وعشرون منزلة، ينزل في كل واحد منها ليلة واحدة، ثم يستتر ليلتين أو ليلة، إذا نقص الشهر، فإذا كان في آخر منازل دق وتقوس حتى صار كالعرجون القديم، والعذق العتيق الذي عليه الشماريخ.

﴿لَا أَلْسَمُسْ﴾ مبتدأ، والخبر ما بعده؛ لأنه لا يجوز أن تعمل ﴿لَا﴾ في المعرفة ﴿يَبْنِي﴾ ويتيسر، ويمكن ﴿لَمَّا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛ أي^(٢): لا يصح، ولا يمكن، ولا يسهل للشمس أن تدرك القمر في سرعة سيره، وتنزل في المنزل الذي فيه القمر؛ لأن لكل واحد منهما سلطاناً على انفراده، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر، فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله سبحانه بالقيامه، فتطلع

(١) البحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

الشمس من مغربها.

أو المعنى^(١): لا يمكن للشمس أن تلحق القمر في سرعة سيره. فإن القمر أسرع سيراً، حيث يقطع فلكه ويدور في منازل الثماني والعشرين في شهر واحد، بخلاف الشمس فإنها أبطأ منه، حيث لا تقطع فلكها ولا تدور في تلك المنازل المقسومة على الاثني عشر برجاً إلا في سنة. فيكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يوماً، فهي لا تدرك القمر في سرعة سيره، فإنه تعالى جعل سيرها أبطأ من سير القمر. وأسرع من سير زحل، وهو كوكب في السماء السابعة. وذلك لأن الشمس كاملة النور، فلو كانت بطيئة السير لدامت زمناً كثيراً في مسامتة شيء واحد فتحرقه، ولو كانت سريعة السير. . لما حصل لها لبث في بقعة واحدة، بقدر ما يخرج النبات من الأرض والأوراق والثمار من الأشجار، وبقدر ما ينضج الثمار والحبوب، ويجف. فلو أدركت القمر في سرعة سيره، لكان في شهر واحد صيف وشتاء، فيختل بذلك أحكام الفصول، وتكون النبات وتعيش الحيوان.

ويجوز أن يكون المعنى: ليس للشمس أن تدرك القمر في آثاره ومنافعه مع قوة نورها وإشراقها. فإن لكل واحد منهما آثاراً ومنافع تخصه، وليس للآخر أن يدركه فيها كما قالوا: الثمرة تنضجها الشمس، ويلونها القمر، ويعطيها الطعم الكوكب. وقالوا: إن سهيلاً، وهو كوكب يماني يُعطي الحجر اللون الأحمر، فيصير عقيقاً.

ويجوز أن يكون المعنى: ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛ أي: في مكانه. فإن القمر في السماء الدنيا، والشمس في السماء الرابعة؛ فهي لا تدركه في مكانه ولا يجتمعان في موضع واحد. قال النحاس: وأحسن ما قيل في معناه: وأبينه أن سير القمر سير سريع، والشمس لا تدركه في السير. وأما قوله: ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ۝١﴾ فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع لخراب الدنيا. ويأتي في سورة القيامة، أن

(١) روح البيان.

جمعهما علامة لانقضاء الدنيا، وقيام الساعة.

والمعنى^(١): أي لا يصح للشمس ولا يسهل عليها أن تُدرك القمر في سرعة سيره؛ لأن الشمس تجري في اليوم مقدار درجة، والقمر يسير في اليوم مقدار - ١٣- ثلاث عشرة درجة، ولأن لكل منهما مداراً خاصاً لا يجتمع مع الآخر فيه.

﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾؛ أي: ولا الليل سابق انقضاء النهار، فلا يأتي الليل في أثناء النهار، كأن يأتي وقت الظهر، ولكن يعاقبه ويناوبه ويجيء كل واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه؛ أي: هما^(٢) يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل معناه: لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر، فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار، وله ضوء، فإذا اجتمعا وأدرك أحدهما صاحبه قامت القيامة. وقيل معناه: إن الشمس لا تجتمع مع القمر في فلك واحد، ولا يتصل ليل بليل، لا يكون بينهما نهار فاصل. وقرأ عمارة بن عقيل الخطفي: ﴿سابق﴾ بغير تنوين، ﴿النهار﴾ بالنصب، وحذف التنوين فيه لالتقاء الساكنين. وقيل^(٣): المراد بالليل والنهار آتاهما، وهما النيران، وبسبب الليل سبق القمر إلى سلطان الشمس في محو نورها. فيكون التركيب عكساً للأول، فالمعنى: لا يصح للقمر أيضاً أن يطلع في وقت ظهور سلطان الشمس وضوئها، بحيث يغلب نورها ويصير الزمان كله ليلاً، بل هما يسيران الدهر على نظامهما، ولا يدخل أحدهما على الآخر، ولا يجتمعان إلا عند إبطال الله هذا التدبير، ونقض هذا التأليف، وتطلع الشمس من مغربها، ويجتمع معها القمر.

فإن قلت: إذا كان هذا التركيب عكس ما ذكر قبله كان المناسب أن يقال ولا الليل مدرك النهار.

قلت: إيراد السابق مكان الإدراك لأنه الملائم لسرعة سير القمر.

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) الخازن.

﴿وَكُلٌّ﴾ والتنونين فيه عوض عن المضاف إليه، الذي هو الضمير العائد إلى الشمس والقمر؛ أي: وكلهم؛ أي: وكل من الشمس والأقمار. والجمع باعتبار التكاثر العارض لهما بتكاثر مطلعهما، فإنَّ اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات، أو العائد إلى الكوكب فإن ذكرهما مشعر بها. ﴿فِي فَلَكٍ﴾ مخصوص معين من الأفلاك السبعة. والفلك: مجرى الكواكب ومسيرها، وتسميته بذلك لكونه كالفلك؛ أي: فلك المغزل. وقال الشوكاني: والفلك: هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة. والخلاف في كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف. والجار والمجرور متعلق بـ﴿يَسْبُحُونَ﴾؛ أي: كل من الشمس والأقمار أو كل من الكواكب السيارة يسرون في فلك خاص به، وهو سماء الدنيا للقمر، والرابعة للشمس. والمعنى: يسرون بانسباط وسهولة، لا مزاحم لهم سير السابح في سطح الماء. وجوز التعبير عنهم بضمير العقلاء، نسبة السباحة التي هي من أوصاف العقلاء إليهم.

فائدة: قال في «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف نفى الله تعالى الإدراك للقمر عن الشمس، دون عكسه في قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبِئُ لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؟

قلت: لأن سير القمر أسرع؛ لأنه يقطع فلكه في شهر، والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة، فكانت جديرة بأن توصف بنفي الإدراك لبطء سيرها، والقمر خليفاً بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره.

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتن به على عباده من النعم، فقال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ﴾؛ أي: علامة عظيمة لأهل مكة، أو لكفار العرب أو للكفار على الإطلاق، الكائنين في عصر محمد عليه السلام، على كمال قدرتنا. وهو خبر مقدم لقوله: ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾؛ أي: أنا حملنا أولادهم الكبار الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم ﴿فِي الْفُلِّ﴾؛ أي: في السفينة. وهو ههنا مفرد بدليل وصفه بقوله: ﴿الْمَشْحُونِ﴾؛ أي: المملوء منهم ومن غيرهم أو المعنى: حملنا صبيانهم ونساءهم الذين يستصحبونهم. وتخصيص الذرية بمعنى الضعفاء الذين يستصحبونهم في سفر البحر، مع أن تسخير البحر والفلك نعمة في حق أنفسهم أيضاً، لما أن

استقرارهم في السفن أشق، واستمساكهم فيها أعجب. وقيل: الضمير في ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ يرجع إلى القرون الماضية، والمعنى: أن الله حمل ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان. وقيل: الذرية: الآباء والأجداد، والفلك هو سفينة نوح، أي: إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. وعبرة «الخانن» حمل آباءهم الأقدمين، في أصلاب الذين كانوا في السفينة، فكانوا ذرية لهم. وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: الذرية اسم للأولاد، والمحمول في سفينة نوح آباء المذكورين، لا أولادهم.

قلت: الذرية من أسماء الأضداد عند كثير، تطلق على الآباء والأولاد، والمراد هنا: الفريقان، فمعناه: حملنا آباءهم وأولادهم؛ لأنهم كانوا في ظهور آبائهم المحمولين ظاهراً، انتهى. قال الواحدي: والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد؛ لأنها من الذرء بمعنى الخلق، فيصلح الاسم للأصل والنسل. وقيل: الذرية: النطف الكائنة في بطون النساء وشبهه البطون بالفلك المشحون. والراجع: القول الثاني ثم الأول ثم الثالث.

وقيل: إن الضمير في قوله: ﴿وَأَيُّهُمْ﴾ يرجع إلى العباد المذكور في قوله: ﴿يَحْسُرُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾؛ لأنه قال بعد ذلك: ﴿وَأَيُّهُمْ أَرْضَ الْمَيِّتَةِ﴾، وقال: ﴿وَأَيُّهُمْ لَّهُمُ اللَّيْلُ﴾، ثم قال: ﴿وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فكانه قال: وآية للعباد، أنا حملنا ذرية العباد، وهذا قول حسن؛ لأنه لا يلزم عليه اختلاف الضميرين.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾؛ أي: وآية لهم أنا خلقنا لهم ﴿مِّن مِّثْلِهِ﴾؛ أي: مما يماثل الفلك، ويشابهه ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾؛ أي: ما يركبونه. قال مجاهد، وقاتدة، وجماعة من أهل التفسير: هي الإبل، خلقها لهم للركوب في البر، مثل السفن المركوبة في البحر، والعرب تسمي الإبل سفائن البر. وعلى هذا، فتعريف الفلك للجنس؛ لأن المقصود من الآية: الاحتجاج على أهل مكة، ببيان صحة البعث وإمكانه. استدل عليهم أولاً بإحياء الأرض الميتة، وجعلها سبباً لتعيشهم، ثم استدل عليهم بتسخير الرياح والبحار والسفن الجارية فيها، على وجهه، يتوسلون بها إلى تجارات البحر، ويستصحبون من يهملهم حملة من النساء والصبيان. كما قال

تعالى: ﴿وَمَحَلَّنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ وقيل: تعريفه للعهد الخارجي، والمراد: فلك نوح عليه السلام، المذكور في قوله: ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنًا﴾، فيكون المعنى: أنا حملنا ذريتهم؛ أي: أولادهم إلى يوم القيامة، في ذلك الفلك المشحون منهم، ومن سائر الحيوانات التي تعيش في الماء، ولولا ذلك لما بقي للأدمي نسل ولا عقب. وخلقنا لهم من مثله؛ أي: مما يماثل ذلك الفلك في صورته وشكله من السفن والزوارق والبواخر، قاله الحسن، والضحاك، وأبو مالك. قال النحاس: وهذا أصح؛ لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس.

فإن قلت^(١): فعلى هذا لِمَ لِمَ يقل: حملناهم وذريتهم مع أن أنفسهم محمولون أيضاً؟

قلت: إشارة إلى أن نعمة التخليص عامة لهم ولأولادهم إلى يوم القيامة. ولو قيل: حملناهم لكان امتناناً بمجرد تخليص أنفسهم من الغرق، وجعل السفن مخلوقة لله تعالى مع كونها من مصنوعات العباد، ليس لمجرد كونها صنعتهم بإقدار الله تعالى وإلهامه، بل لمزيد اختصاص أهلها بقدرته تعالى وحكمته، حسبما يُعرب عنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعَ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنًا﴾. والتعبير عن ملاستهم بهذه السفن بالركوب؛ لأنها باختيارهم، كما أن التعبير عن ملاسة ذريتهم، بفلك نوح، بالحمل، لكونها بغير شعور منهم واختيار. وأما قوله تعالى في سورة المؤمنين: ﴿وَعَلَيْنَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ فبطريق التغليب.

وجعل بعضهم المعنى الثاني أظهر؛ لأنه إذا أريد بمثل الفلك: الإبل لكان قوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ﴾ إلخ، فاصلاً بين متصلين، لأن قوله: ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾ متصل بالفلك. واعتذر عنه في الإرشاد بأن حديث خلق الإبل في خلال الآية بطريق الاستطراد، لكامل التماثل بين الإبل والفلك، فكأنها نوع منه.

والمعنى: ومن آيات^(٢) قدرته الدالة على رحمته بعباده، أن جعل أولادهم يركبون السفن الموقرة، بسائر السلع التي ينقلونها من بلد إلى آخر، ليستفيدوا مما

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

تحمله من الأقوات وسائر حوائجهم المعيشية، ولولا ذلك لما بقي للآدمي نسل، ولا عقب من بعده.

ونحو الآية قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾﴾.

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾﴾؛ أي: وخلقنا من مثل تلك السفن البحرية، سفناً برية، وهي الإبل التي تسير في الصحاري، كما قال شاعرهم:

سَفَائِنُ بَرٍّ وَالسَّرَابُ بِحَارُهَا

ونحوها قطر السكك الحديدية، والسيارات والسفن الهوائية من مطاود، وطائرات تسير في الجو حاملة للناس السلع المختلفة. والذخائر الحربية، ومن جراء هذا لم يعين الكتاب الكريم، ما يركبون لما سيظهر في عالم الوجود، مما هو مخبأ في صحيفة الغيب. وهذا من إعجاز الكتاب الكريم. ونحو الآية: ﴿وَالْخَيْلِ وَالْإِبَالِ وَالْحَمِيرِ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾.

ثم ذكر لطفه بعباده حين ركوبهم تلك السفن، فقال: ﴿وَإِنْ نَشَأْ﴾ إغراقهم ﴿نَغْرِقُهمْ﴾ في اليم مع ما حملناهم فيه من الفلك. وهذا من تمام الآية التي امتن بها عليهم. ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك. والضمير^(١) يرجع إما إلى أصحاب الذرية أو إلى الذرية أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال. وتعليق الإغراق بمحض المشيئة. إشعار بأنه قد تكامل ما يوجب هلاكهم من معاصيهم، ولم يبق إلا تعلق مشيئته تعالى به. ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾؛ أي: فلا مغيث لهم يحرسهم من الغرق، ويدفعه عنهم قبل وقوعه ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾؛ أي: ينجون منه بعد وقوعه، ولا يخلصون. يقال: أنقذه واستنقذه إذا خلّصه من ورطة ومكروه ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم، والغاية المتأخرة؛ أي: لا يغاثون، ولا ينقذون لشيء من الأشياء، إلا لرحمة عظيمة ناشئة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ، كذا قال

(١) الشوكاني.

الكسائي، والزجاج، وغيرهما. وقيل: هو استثناء منقطع؛ أي: لكن يغاثون وينقذون لرحمة منا. وقيل: هو منصوب على المصدرية بفعل مقدر؛ أي: إلا أن يرحموا رحمة منا. (و) انتصاب ﴿متاعاً﴾ بالعطف على ﴿رَحْمَةً﴾؛ أي: لا يغاثون، ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة منا، وتمتيع منا لهم ﴿إِلَّا حِينٌ﴾؛ أي: إلى زمان قدر لآجالهم، أو إلا أن يرحمهم الله، ويمتعمهم إلى انقضاء آجالهم.

وفي الآية رد على ما زعم الطبيعي، من أن السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة، وأن المجوف لا يرسب الماء. فقال تعالى في رده: ليس الأمر كذلك، بل لو شاء الله تعالى إغراقهم، لأغرقهم، وليس ذلك بمقتضى الطبيعة، وإلا لما طرأ عليها آفة ورسوب.

وفيها الإشارة إلى أن المنعم عليه، ينبغي أن لا يأمن في حال النعمة عذاب الله تعالى. فإن كفار الأمم السالفة، أمنوا من بطشه تعالى، فأخذوا من حيث لا يشعرون، فكيف يأمن أهل مكة، وأهل السفينة؟! لكن لا يعرفون قدر النعمة إلا بعد تحولها عنهم. ولا قدر العافية إلا بعد الابتلاء بمصيبة، فلا بد من مقابلة النعمة بالشكر والعطاء بالطاعة والاجتهاد في طريق التوحيد والمعرفة. فإن المقصود من الإمهال هو تدارك الحال.

والمعنى: أي وإن نشأ إغراقهم في الماء مع ما حملته السفن والزوارق، فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق، وينجيهم من الموت، ولكن رحمة منا بهم وتمتيعاً لهم إلى حين، بلذات الحياة الدنيا أبقيناهم، وحفظناهم من الغرق. وإلى هذا أشار بقوله: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَّا حِينٌ﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ أي: لكفار مكة بطريق الإنذار ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾؛ أي: ما قبلكم من العقوبات النازلة على الأمم الماضية الذين كذبوا رسلهم، واحذروا من أن ينزل بكم مثلها، إن لم تؤمنوا. جعلت الوقائع الماضية باعتبار تقدمها عليهم، كأنها بين أيديهم. ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ﴾؛ أي: وما بعدكم من العذاب المعد لكم في الآخرة بعد هلاكهم. جعلت أحوال الآخرة باعتبار أنها تكون بعد

هلاكم كأنها خلفهم. أو المعنى: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾؛ أي: ما أمامكم من أمر الآخرة، فاعملوا لها، فإنهم مستقبلون لها ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ من أمر الدنيا، فلا تغتروا بها، فإنهم تاركون لها. وقيل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾؛ أي: ما مضى من الذنوب ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾؛ أي: ما بقي منها. وقيل غير ذلك. وما قدمناه أولى؛ لأن الله تعالى خوّف الكفار بشيئين:

أحدهما: العقوبات النازلة على الأمم الماضية.

والثاني: عذاب الآخرة.

وقوله: ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَزْحَمُونَ﴾ إما حال من واو ﴿اتَّقُوا﴾؛ أي: اتقوا حالة كونكم راجين أن ترحموا، أو غاية لهم؛ أي: اتقوا كي ترحموا فتنجوا من ذلك، لما عرفتم أن مناط النجاة، ليس إلا رحمة الله. وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف؛ أي: أعرضوا عن الموعظة، حسبما اعتادوه، وتمرنوا عليه، وزادوا مكابرة وعناداً، كما دلت عليه الآية الثانية، أعني: قوله: ﴿إِلَّا كَاؤًا عَنَّا مُعْرِضِينَ﴾.

﴿وَمَا﴾ نافية ﴿تَأْتِيهِمْ﴾ تنزل إليهم ﴿مِنْ﴾: مزيدة لتأكيد العموم ﴿مَا آتَتْهُ﴾ تنزيلية، كائنة ﴿مِنْ﴾ تبعية ﴿آتَتْ رَبَّهُمْ﴾ التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فصل، من بدائع صنع الله، وسوابغ آلائه الموجبة للإقبال عليها، والإيمان بها ﴿إِلَّا كَاؤًا عَنَّا﴾ متعلق بقوله: ﴿مُعْرِضِينَ﴾ والجملة حال من مفعول ﴿تَأْتِي﴾، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي^(١): وما تأتيتهم آية من آيات ربهم، في حال من الأحوال، إلا حال إعراضهم عنها، على وجه التكذيب والاستهزاء. ويجوز أن يراد بالآيات: ما يعم الآيات التنزيلية والتكوينية، فالمراد بإتيانهم: ما يعم نزول الوحي، وظهور تلك الأمور لهم. والمعنى: ما يظهر لهم آية من الآيات الشاهدة بوحدانيته تعالى، وتفردة بالألوهية، إلا كانوا تاركين النظر الصحيح فيها، المؤدي إلى الإيمان به تعالى. فكل ما في الكون فهو مركز صفة من صفاته تعالى، وسر من أسرار ذاته.

(١) روح البيان.

ومعنى الآيتين^(١): أي وإذا قيل لهؤلاء المكذبين بما نزل الله من الآيات: احذروا ما مضى بين أيديكم من نقم الله، ومثلاته التي حلت بمن قبلكم من الأمم، وخافوا أن يحل بكم مثلها من جراء شرككم وتكذيبكم لرسوله، وما خلفكم؛ أي: وما بعد هلاككم مما أنتم قادمون عليه إن متم على كفركم الذي أنتم عليه، لعل ربكم يرحمكم ويغفر لكم ما اجترحتم من السيئات.. أعرضوا ونكصوا على أعقابهم مستكبرين. ثم بين أن الإعراض ديدنهم، وليس ببدع منهم، فقال: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ..﴾ إلخ؛ أي: وما تجيء هؤلاء المشركين حجة من حجج الله، الدالة على توحيده وتصديق رسوله، إلا بادروا بتكذيبها، وأعرضوا عنها، وتركوا النظر الصحيح المؤدي إلى الإيمان به ومعرفة صدق رسوله.

الخلاصة: أنه ما ظهرت لهم آية من الآيات الناطقة، ببذاء صنع الله، وسوايغ آثاته الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها إلا أعرضوا عنها مكذبين مستهزئين، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة البحث في صدقها، والاستدلال بها على وحدانيته وصدق رسوله.

وبعد أن ذكر إعراضهم عن الخالق.. بين قسوتهم على المخلوقين، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ أي: للكافرين بطريق النصيحة ﴿أَنْفِقُوا﴾ على المحتاجين ﴿وَمَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ﴾ تعالى؛ أي: بعض ما أعطاكم بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال. فإن ذلك مما يرد البلاء، ويدفع المكاره؛ أي^(٢): تصدقوا على الفقراء مما أعطاكم الله، وأنعم به عليكم من الأموال. قال الحسن: يعني: اليهود أمروا بإطعام الفقراء. وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما في قوله سبحانه: ﴿وَجَمَعُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾، فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالصانع تعالى. قيل: هم زنادقة، كانوا بمكة. والزناديق: من لا يعتقد إلهاً، ولا بعثاً، ولا حرمة شيء من الأشياء

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

﴿لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ استهزاء بهم، وتهكماً بهم، وبما كانوا عليه من تعليق الأمور بمشيئة الله تعالى، حيث كانوا يقولون: لو شاء الله لأغنى فلاناً، ولو شاء الله لأعزه، ولو شاء الله لكان كذا وكذا. وإنما حُمل على التهكم، لأن المعطلة ينكرون الصانع، فلا يكون جوابهم المذكور عن اعتقاد وجد. ﴿أَنْطَعِمُ﴾ من أموالنا حسبما تعظوننا؛ أي: لا نطعم، فإن الهمزة للإنكار. ﴿مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ سبحانه إطعامه ﴿أَطَعَمَهُ﴾؛ أي: رزقه على زعمكم. وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون: إن الرازق هو الله، وأنه يغني من يشاء ويفقر من يشاء، فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين، وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله، فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا غلط منهم، ومكابرة، ومجادلة بالباطل. فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه، وأفقر بعضاً، وأمر الغني أن يطعم الفقير، وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة. وقوله: ﴿مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ﴾ هو وإن كان كلاماً صحيحاً في نفسه، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله، كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلاً.

وقوله: ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ أيها المؤمنون؛ أي: ما أنتم ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وخطأ بين واضح، ظاهر من تمام كلام الكفار. والمعنى: أنكم أيها المؤمنون في سؤال المال، وأمرنا بإطعام الفقراء، أو في اتباعكم محمداً وترك ما نحن عليه، لفي ضلال وخطأ في غاية الوضوح والظهور. وقيل: هو مستأنف من كلام الله تعالى، جواباً ورداً لهذه المقالة، التي قالها الكفار. قال القشيري، والماوردي: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة، وقد كان في كفار قريش وغيرهم، من سائر العرب قوم يتزندقون، فلا يؤمنون بالصانع، فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين، ومناقضة لهم. وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

والمعنى^(١): أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج

(١) المراغي.

من المسلمين.. قالوا لمن طلب منهم ذلك: لو شاء الله لأغناهم، وأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم.

وفي قوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ ترغيب في الإنفاق على نهج قوله: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وتنبيه إلى عظيم جرمهم في ترك الامتثال للأمر، وذم لهم على ترك الشفقة على عباد الله. وإجمال ذلك: أنهم لم يعظموا الخالق، ولم يشفقوا على المخلوق.

ثم ذكر أنهم على شحهم وبخلهم عابوا الأمر بالإنفاق، ووصفوه بالضلال البين الذي لا شبهة فيه، فقال: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾؛ أي: ما أنتم أيها المؤمنون في قيلكم لنا: أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم إلا في جور بين، وبُعد عن سبيل الرشاد لمن تأمل وتدبر.

وهذا معذرة البخلاء في كل عصر ومصر، إذ تراهم دائماً يقولون: لا نُعطي مَنْ حرمه الله. وتلك قرينة منهم؛ لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضاً ابتلاء منه لعباده، ولأسباب وحكمة نحن لا نعلمها؛ لا بخلاً منه وشحاً. وأمره الأغنياء بالإنفاق على الفقراء، ليس لحاجة منه إلى مالهم بل ليبلوهم، ويرى أيتمثلون الأمر ويؤدون الواجب، أم ينكصون على أعقابهم ويولون مدبرين.. وفي الحديث «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم، ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم، ولكنه ابتلى بعضكم ببعض لينظر كيف عطف الغني، وكيف صبر الفقير». وهذه الآية ناطقة بترك شفقتهم على خلق الله. وجملة التكاليف ترجع إلى أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى، والشفقة على خلق الله. وهم قد تركوا الأمرين جميعاً. وقد تمسك البخلاء الآن بما تمسكوا به حيث يقولون: لا نعطي من حرم الله، ولو شاء لأغناه. نعم لو كان هذا الكلام صادراً عن يقين وشهود وعيان لكان مفيداً، بل توحيداً محضاً يدور عليه كمال الإيمان، ولكنهم سلكوا طريق التقليد والإنكار والعناد ومن لم يهد الله فما له من هاد.

وكان لقمان يقول إذا مر بالأغنياء: يا أهل النعيم لا تنسوا النعيم الأكبر وإذا مر بالفقراء يقول: إياكم أن تغبنوا مرتين. وعن علي - رضي الله عنه - إن

المال حرث الدنيا، والعمل الصالح حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام، قال الفضيل - رحمه الله - : من أراد عز الآخرة، فليكن مجلسه مع المساكين. نسأل الله تعالى فضله الكثير، ولطفه الوفير. فإنه مسبب الأسباب، ومنه فتح الباب.

﴿وَيَقُولُونَ﴾؛ أي: أهل مكة لرسول الله ﷺ، والمؤمنين إنكاراً واستبعاداً ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ بقيام الساعة والحساب والجزاء؛ أي: متى يقع هذا الموعد، الذي تعدوننا به من العذاب والقيامة، والمصير إلى الجنة أو النار. أقرب أم بعيد؟ أي: متى إنجاز هذا الوعد، وإلا فالوعد بالبعث كان واقعاً لا منتظراً، أو أراد بالوعد الموعد. ومعنى طلب القرب في لفظة ﴿هَذَا﴾ إما بطريق الاستهزاء والتهكم وإما باعتبار قرب العهد بالوعد. قال في «كشف الأسرار»: إنما ذكروا بلفظ الوعد الذي يكون في الخير غالباً، دون الوعيد، لأنهم زعموا أن لهم الحسنى عند الله، إن كان الوعد حقاً. يقول الفقير: هذا إنما يتمشى في المشركين دون المعطلة، وقد سبق أنهم زنادقة كانوا بمكة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تعدوننا به وتقولونه، فبينوا لنا وقت وقوعه. وهذا^(١) الاستعجال بهجوم الساعة، والاستبطاء لقيام القيامة إنما وقع تكديماً للدعوة، وإنكاراً للحشر والنشر؛ لأنهم قالوا ذلك استهزاءً منهم، وسخريةً بالمؤمنين، ولو كان تصديقاً وإقراراً واستخلاصاً من هذا السجن، وشوقاً إلى الله تعالى، ولقائه.. لنفعمهم جداً، ولما قامت عليهم القيامة عند الموت، كما لا تقوم على المؤمنين، بل يكون الموت لهم عيداً وسروراً.

ومعنى الآية^(٢): أي ويقولون استهزاءً وإنكاراً: متى يحصل هذا البعث، الذي تهددوننا به تارة تصريحاً، وأخرى تلويحاً، إن كنتم صادقين فيما تقولون وتعدون. والخطاب لرسول الله ﷺ والمؤمنين، من قبل أنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه، الأمرة بالإيمان به.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

فأجابهم ربهم بقوله: ﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ والنظر هنا، بمعنى: الانتظار؛ أي: ما ينتظر كفار مكة ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ لا تحتاج إلى ثانية. هي النفخة الأولى، التي هي نفخة الصعق والموت، ينفخها إسرافيل في الصور. ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ مفاجأة، وتصل إلى جميع أهل الأرض والسموات. وجملة قوله: ﴿وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ في محل النصب على الحال من مفعول ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾؛ أي: والحال أنهم يتخاصمون فيما بينهم، ويتنازعون في تجاراتهم ومعاملاتهم ويشغلون بأمور دنياهم حتى تقوم الساعة وهم في غفلة عنها.

فإن قلت: هم^(١) ما كانوا منتظرين، بل كانوا جازمين بعدم الساعة والصيحة؟

قلت: نعم إلا أنهم جعلوا منتظرين، نظراً إلى ظاهر قولهم: متى يقع هذا الوعد؛ لأن من قال: متى يقع الشيء الفلاني، يفهم من كلامه أنه ينتظر وقوعه.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تهيج الساعة والرجلان يتبايعان قد نشرا أثوابهما فلا يطويانها، والرجل يلوط حوضه فلا يسقي منه، والرجل قد انصرف بلين لفتحته فلا يطعمه، والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يأكلها. ثم تلا: ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾.

والمعنى: أي ما ينتظرون بحلول العذاب إلا نفخة واحدة في الصور، بها يموت أهل الأرض جميعاً، تأخذهم بغتة وهم يتنازعون في أمور معاشهم، لا يخطر ببالهم مجيؤها. ونحو الآية قوله: ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

وقرأ أبي^(٢): ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ على الأصل. وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، والأعرج، وشبل، وهشام، وابن فنطنطين بإدغام التاء في الصاد، ونقل حركتها إلى الخاء، وأبو عمرو أيضاً. وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد، وعنهما إسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصم الثلاثي، والمفعول محذوف؛

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

أي: يخضم بعضهم بعضاً، وباقي السبعة بكسر الخاء، وشد الصاد. وفرقة بكسر الياء اتباعاً لكسرة الخاء وشد الصاد.

فإن قلت: الصيحة المذكورة هنا مكررة مع الصيحة التي سبقت في قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ (١٩).

قلت: لا تكرر؛ لأن السابقة هي صيحة جبرائيل، لا هلاك أهل أنطاكية مدينة الروم، والمذكورة هنا هي صيحة إسرافيل، حين ينفخ في الصور نفخة الصعق، النفخة الأولى.

ثم بين سبحانه سرعة حدوثها، وأنها كلمح البصر، أو هي أقرب فقال: (ف)حينئذٍ ﴿لَا يَسْتَلِيمُونَ﴾؛ أي: لا يقدرون ﴿تَوْصِيَةً﴾؛ أي: إيحاء في شيء من أمورهم إذ كانت فيما بين أيديهم؛ أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بماله وما عليه، أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي، بل يموتون في أسواقهم ومزارعهم ومواضعهم. قال ابن الشيخ^(١): لا يستطيعون توصية ما، ولو كانت بكلمة يسيرة، فإذا لم يقدروا عليها يكونون أعجز عما يحتاجون فيه إلى زمان طويل، من أداء الواجبات، ورد المظالم، ونحوها؛ لأن القول أيسر من الفعل، فإذا عجزوا عن أيسر ما يكون من القول، تبين أن الساعة لا تمهلهم بشيء ما. واختار التوصية من جنس الكلمات، لكونها أهم بالنسبة إلى المحتضر، فالعاجز عنها يكون أعجز عن غيرها. ﴿وَلَا إِلَىٰ آهِلِهِمْ﴾ متعلق بقوله: ﴿يُرْجَعُونَ﴾؛ أي: لا يستطيعون توصية إلى أهليهم إن كانوا بين أهلهم، ولا يرجعون إلى أهلهم ومنازلهم إن كانوا في خارج أبوابهم، بل تبغتهم الصيحة، فيموتون حيث ما كانوا.

والمعنى^(٢): أي فلا يستطيعون أن يوصوا في أموالهم أحداً. إذ لا يمهلون بذلك، ولا يستطيع من كان منهم خارجاً من أهله أن يرجع إليهم، بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا، ويرجعون إلى ربهم. واعلم: أن الموت يدرك

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

الإنسان سريعاً، والإنسان لا يدرك كل الأمانى. فعلى العبد أن يتدارك الحال بقصر الآمال. وقرأ ابن محيصن ﴿يرجعون﴾ بضم الياء وفتح الجيم.

ومن السنة^(١): حسن الوصية عند الموت، وإن كان الذي يوصي عند الموت كالذي يقسم ماله عند التشيع. ومن مات بغير وصية، لم يؤذن له في الكلام في البرزخ إلى يوم القيامة، ويتزاور الأموات، ويتحدثون وهو ساكت فيقولون: إنه مات بغير وصية، فيوصي بثلث ماله. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: الضرار في الوصية من الكبائر، جعلنا الله وإياكم من المتداركين لحالهم، والمتفكرين في مآلهم، والمكثرين من صالح الأعمال، والمتقلين من الدنيا إلى الآخرة على أحسن الأقوال.

ثم بين أنهم بعد أن يموتوا ينفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث من القبور، فقال: ﴿وَنُفِّخَ فِي الصُّورِ﴾؛ أي: ينفخ في الصور. وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. والنفخ: نفخ الريح في الشيء. وقرأ الجمهور ﴿الصُّورِ﴾ بإسكان الواو. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وفيه بعدد كل روح ثقبه هي مقامه. والمعنى حينئذ: ونفخ في القرن نفخاً، هو سبب لحياة الموتى.

وثانيهما: أنه جمع صورة كصوف جمع صوفة، ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعرج ﴿ونفخ في الصور﴾ بفتح الواو. فالمعنى عليه: ونفخ في الصور الأرواح، وذلك أيضاً بنفخ القرن.

والمراد: النفخة الثانية، التي يحيي الله بها كل ميت، لا النفخة الأولى التي يميت الله بها كل حي. وبينهما أربعون سنة، تبقى الأرض على حالها مستريحة بعدما مر بها من الأهوال العظام والزلازل، وتمطر سماؤها، وتجري مياهها، وتطعم أشجارها، ولا حي على ظهرها من المخلوقات، فإذا مضى بين النفختين أربعون عاماً، أمطر الله من تحت العرش ماءً غليظاً، كمني الرجال، يقال له: ماء

(١) روح البيان.

الحيوان، فتنبت أجسامهم كما ينبت البنل، وتأكل الأرض ابن آدم إلا عجب الذنب، فإنه يبقى مثل عين الجراد، لا يدركه الطرف، فينشأ الخلق من ذلك، وتركب عليه أجزاءه كالهباء في شعاع الشمس. فإذا تكاملت الأجساد، يحيي الله تعالى إسرافيل، فينفخ في الصور، فيطير كل روح إلى جسده، ثم ينشق عنه القبر.

﴿فَإِذَا هُمْ﴾ بغتة من غير لبث؛ أي: الكفار، كما دل عليه ما بعد الآية ﴿مَنْ الْأَجْدَاثِ﴾؛ أي: من القبور. فإن قيل: أين يكون في ذلك الوقت الأجداث، وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ أجيب: بأن الله تعالى، يجمع أجزاء كل ميت في الموضع الذي أقبر فيه، فيخرج من ذلك الموضع. وهو جدته. وقرأ الجمهور ﴿الْأَجْدَاثِ﴾ بالثاء المثناة. وقرئ ﴿من الأجداف﴾ بالفاء بدل الثاء، وهما لغتان، واللغة الفصيحة بالثاء المثناة. ﴿إِلَى رَبِّهِمْ﴾؛ أي: دعوة ربهم، ومالك أمرهم على الإطلاق. وهي دعوة إسرافيل للنشور، أو إلى موقف ربهم الذي أعد للحساب والجزاء. وقد صح أن بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر. وكل من الجارين متعلق بقوله: ﴿يَسْأَلُونَ﴾ كما دل عليه قوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ﴾؛ أي: يسرعون بطريق الإجماع دون الاختيار، لقوله تعالى: ﴿لَدَيْنَا مَحْضُرُونَ﴾. وقرأ الجمهور: ﴿يَسْأَلُونَ﴾ بكسر السين، وابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضمها. وإذا المفاجأة بعد قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ إشارة إلى كمال قدرته تعالى، وإلى أن مراده لا يتخلف عن إرادته زماناً، حيث حكم بأن النسلان وهو سرعة المشي، وشدة العدو يتحقق في وقت النفخ، لا يتخلف عنه مع أن النسلان لا يكون إلا بعد مراتب. وهي جمع الأجزاء المتفرقة، والعظام المتفتتة، وتركيبها، وإحيائها وقيام الحي ثم نسلانه.

فإن قلت: قال تعالى في آية أخرى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾، وقال ههنا: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسْأَلُونَ﴾ والقيام غير النسلان، وقد صدر كل واحد منهما في موضعه بلا (إذا) الفجائية، فيلزم أن يكونا معاً؟

والجواب من وجهين:

الأول: أن القيام لا ينافي المشي السريع، لأن الماشي قائم، ولا ينافي النظر أيضاً.

والثاني: أن الأمور المتعاقبة التي لا يتخلل بينها زمان ومهلة تجعل كأنها واقعة في زمان واحد، كما إذا قيل: مقبل مدبر.

والمعنى: أي ونفخ في الصور نفخة ثانية للبعث، والنشور، والخروج. فإذا هم جميعاً يسرعون للقاء ربهم للحساب والجزاء. ونحو الآية قوله: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفَّضُونَ﴾ (٤٤).

ثم ذكر، أنهم يعجبون حين يرون أنفسهم قد خرجوا من قبورهم للبعث، كما حكى عنهم بقوله: ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الكفار في ابتداء بعثهم من القبور، منادين لويلهم، وهلاكهم من شدة ما غشيهم من أمر القيامة ﴿يَوَلِّئْنَا﴾ ويا هلاكنا، احضر إلينا لتتعجب منك، فهذا أوانك ووقت مجيئك. فويل: منادى مضاف إلى ضمير المتكلمين، وهو كلمة عذاب وبلاء، كما أن كلمة ويح كلمة رحمة. ويحتمل كون المنادى محذوفاً؛ أي: قالوا: يا قومنا انظروا هلاكنا وتعجبوا منه. قال ابن الأنباري. الوقف على ﴿يَوَلِّئْنَا﴾ وقف حسن. ثم يتبدى الكلام بقوله: ﴿مَنْ﴾ استفهام استخباري وتعجب ﴿بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا﴾ كان حفص يقف على ﴿مَّرْقَدِنَا﴾ وقفة لطيفة دون قطع نفس، لثلا يتوهم أن اسم الإشارة صفة لـ ﴿مَرْقَدِنَا﴾، ثم يتبدى ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ على أنها جملة مستأنفة. ويقال لهذه الوقفة: وقفة السكت. وهي قطع الصوت مقداراً أخصر من زمان النفس.

أي: من أقامنا، وأيقظنا من رقادنا ونومنا إن قلنا: إن المرقد مصدر، أو من مكاننا الذي كنا فيه راكدين إن قلنا. إنه اسم مكان. ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول، وما داخلهم من الفرع أنهم كانوا نياماً. قال في «الأسئلة المقحمة»: إن قيل: أخبر الكفار، بأنهم كانوا في القبر قبل البعث، في حال الرقاد، وهذا يرد عذاب القبر؟

قلت: إنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً، أو أن الله تعالى يرفع

عنهم العذاب بين النفختين، فكأنهم يرقدون في قبورهم كالمرضى يجد خفة ما، فينسلخ عن الحس بالمنام. فإذا بعثوا بعد النفخة الآخرة، وعاینوا القيامة دعوا بالويل. ويؤيد هذا الجواب قوله ﷺ: «بين النفختين أربعون سنة، وليس بينهما قضاء، ولا رحمة ولا عذاب إلا ما شاء ربك». أو أن الكفار إذا عاینوا جهنم، وأنواع عذابها، وافتضحوا على رؤوس الأشهاد، وصار عذاب القبر في جنبها كالنوم قالوا: من بعثنا من مرقدنا. وذلك أن عذاب القبر روحاني فقط. وأما عذاب يوم القيامة، فجماني وروحاني، وهو أشد من الروحاني فقط.

قرأ الجمهور: ﴿يَتَوَلَّأَ﴾. وقرأ ابن أبي ليلى ﴿يا ويلتنا﴾ بناء التانيث وعنه أيضاً ﴿يا ويلتي﴾ بالتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة. وقرأ الجمهور: ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾ بفتح ميم ﴿مَنْ﴾ على الاستفهام. وقرأ ابن عباس، والضحاك، وأبو نهيك بكسر الميم على أنها حرف جر. ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب، وعلى هذه القراءة تكون ﴿مِنْ﴾ متعلقة بالويل. وقرأ الجمهور: ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾. وفي قراءة أبي ﴿من أهبنا﴾ من هب من نومه إذا انتبه. وأنشد ثعلب على هذه القراءة:

وَعَاذِلَةَ هَبَّتْ بِلَيْلٍ تَلُومُنِي وَلَمْ يَغْتَمِدْنِي قَبْلَ ذَاكَ عَدُوُّ

وقوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ مبتدأ وخبر، و﴿ما﴾ موصولة، والعائد محذوف؛ أي: هذا البعث هو الذي وعدكموه الرحمن في الدنيا وأنتم قلتم: متى هذا الوعد إنكاراً. ﴿وَصَدَقَ﴾ في أخباره ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ فقد حق عليكم، ونزل بكم. وهو جواب من جهة الملائكة أو من جهة المؤمنين. عدل به عن سنن سؤال الكفار تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه، وتنبهاً على أن الذي يهمهم هو السؤال عن نفس البعث، ماذا هو؟ دون الباعث، كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتبه، وأرسل إليكم الرسل، فصدقكم فيه، وليس بالبعث الذي تتوهمونه. وهو بعث النائم من مرقده، حتى تسألوا عن الباعث. وإنما هذا هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال. وفي «فتح الرحمن»، قوله: ﴿قَالُوا يَتَوَلَّأَ مَنْ بَعَثَنَا...﴾ إلخ، إذا قلت: قولهم ذلك، سؤال عن الباعث، فكيف طابقه الجواب بقوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ...﴾ إلخ؟

قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث، وأخبركم به الرسول، وإنما جيء به على هذه الطريقة، تبيحاً لهم وتوبيخاً. وقيل: هو من كلام الكفرة، يجيب به بعضهم على بعض. قال بالأول الفراء، وبالثاني مجاهد. وقال قتادة: هي من قول الله سبحانه. قال الزجاج: ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى المرقد صفة له، ثم استأنف ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، ويضم الخبر حق؛ أي: ما وعد الرحمن حق عليكم.

﴿إِنْ كَانَتْ﴾؛ أي: ما كانت تلك النفخة الثانية المذكورة ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَةً﴾ لا ثانية لها، صاحبها إسرافيل بنفخه في الصور. وقيل: صيحة البعث هو قول إسرافيل على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، والأعضاء المتمزقة، والشعور المنتشرة، إن الله المصور الخالق، يأمرن أن تجتمعن لفصل القضاء، فاجتمعوا وهلموا إلى العرض، وإلى جبار الجبايرة. قال بعضهم: إن هذا القول، ليس غير النفخ في الحقيقة، فيجوز أن يكون المراد من أحدهما هو المراد من الآخر، أو بأن يقال ذلك أثناء النفخ، بحيث يحصل هو والنفخ معاً، إذ ليس من ضرورة التكلم على الوجه المعتاد، حتى يحصل التنافي بينهما.

﴿فَإِذَا هُمْ﴾ بغتة من غير لبث ما طرفة عين. و﴿هُمْ﴾ مبتدأ، خبره قوله: ﴿جَمِيعٌ﴾؛ أي: مجموعون. وقوله: ﴿لَدَيْنَا﴾؛ أي: عندنا، متعلق بقوله: ﴿مُحْضَرُونَ﴾ للفصل والحساب؛ أي: فإذا هم مفاجأة مجموعون في المحشر، محضرون لدينا بسرعة للحساب والجزاء. وفيه من تهوين أمر البعث والحشر، والإيدان باستغنائهما عن الأسباب ما لا يخفى، كما هو عسير على الخلق يسير على الله تعالى، لعدم احتياجه إلى مزاولة الأسباب، ومعالجة الآلات كالخلق، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون.

والمعنى: أي ما كانت إعادتهم إحياء بعد مماتهم إلا نفخة واحدة، فإذا هم مجتمعون لدينا، قد أحضروا للعرض والحساب لم يتخلف منهم أحد. ونحو الآية: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ﴾ (١٣) ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (١٤)، وقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ﴾

إِلَّا كَلَّمَجِ الْبَصِيرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴿٤٩﴾ .

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم من الحساب بالعدل والقسطاس، فقال: ﴿فَالْيَوْمَ﴾؛ أي: فيقال للكفار حين يرون العذاب المعد لهم: اليوم؛ أي: يوم القيامة، وهو منصوب بقوله: ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ من النفوس برة كانت أو فاجرة ﴿شَيْئًا﴾ نصب على المصدرية؛ أي: شيئاً من الظلم بنقص الثواب أو زيادة العقاب، أو على أنه مفعول به ثان؛ أي: لا تظلم شيئاً مما تستحقه ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ﴾ أيها الكفار ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الكفر، والمعاصي، والأوزار. فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبية على قوة التلازم والارتباط بينهما، كأنهما شيء واحد، أو إلا بما كنتم تعملونه؛ أي: بسببه أو في مقابلته.

فقوله: ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ ليأمن المؤمن. وقوله: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ﴾ إلخ لياس الكافر. فإن قلت: ما الفائدة في إثارة طريق الخطاب عند الإشارة إلى ياس المجرم، والعدول عن الخطاب عند الإشارة إلى أمان المؤمن؟

فالجواب: أن قوله: ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ يفيد العموم. وهو المقصود في هذا المقام، فإنه تعالى لا يظلم أحداً مؤمناً كان أو مجرماً. وأما قوله: ﴿لَا تُجْزَوْنَ﴾ فإنه يختص بالكافر، فإنه تعالى يجزي المؤمن بما لم يعمله من جهة الورثة، ومن جهة الاختصاص الإلهي، فإنه تعالى، يختص برحمته من يشاء من المؤمنين، بعد جزاء أعمالهم فيوفيه أجورهم، ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة.

أي: ففي هذا اليوم الرهيب، يوم القيامة، لا تبخس نفس جزاء ما عملت من خير أو شر، ولا يحمل عليها وزر غيرها، بل توفى كل نفس أجر ما عملت من صالح، ولا تعاقب إلا بما اكتسبت من طالح جزاءً وفاقاً لما عملت في الدنيا.

وهذا حكاية لما سيقال لهم حين يرون العذاب، المعد لهم تحقيقاً للحق، وتقريعاً لهم، وتوبيخاً عليهم.

الإعراب

﴿٥٨﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٥٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ ﴿٥٩﴾ .

﴿وَمَا﴾ الواو: استئنافية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿أَنْزَلْنَا﴾: فعل وفاعل، ﴿عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ متعلق بـ﴿أَنْزَلْنَا﴾. ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾: جار ومجرور، حال من ﴿قَوْمِهِ﴾، ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿جُنْدٍ﴾: مفعول به، ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾: صفة لـ﴿جُنْدٍ﴾ أو متعلق بـ﴿أَنْزَلْنَا﴾. والجمله الفعلية مستأنفة، مسوقة لاحتقار أمرهم. ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿كُنَّا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿مُنْزِلِينَ﴾: خبره. والجمله معطوفة على جملة ﴿أَنْزَلْنَا﴾: معللة لها؛ أي: لأن عادتنا المستمرة في الأزمنة الماضية، قبل زمن محمد ﷺ، أنا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفار، بل نهلكهم بغير الملائكة. ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿كَانَتْ﴾ فعل ناقص، واسمها ضمير يعود على العقوبة، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿صَيْحَةً﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿وَاحِدَةً﴾: صفة ﴿صَيْحَةً﴾؛ أي: ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. وجمله ﴿كَانَ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً. ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾: حرف فجأة، ﴿هُمَّ خَمِيدُونَ﴾: مبتدأ وخبر. والجمله الاسمية معطوفة على جملة ﴿كَانَ﴾.

﴿يَنْحَسِرُوا عَلَىٰ الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَرِهْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٦٧﴾ .

﴿يَنْحَسِرُوا﴾ ﴿يا﴾: حرف نداء، ﴿حسرة﴾: منادى شبيه بالمضاف؛ لأنه اتصل به شيء من تمام معناه، منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، ﴿عَلَىٰ الْعِبَادِ﴾ متعلق بـ﴿حسرة﴾. وجواب النداء محذوف، تقديره: احضري فهذا أوانك. ويحتمل كون المنادى محذوفاً، و﴿حسرة﴾ منصوب على المصدرية بفعل محذوف؛ أي: يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. جملة النداء مستأنفة. ﴿مَا﴾: نافية، ﴿يَأْتِيهِمْ﴾: فعل، ومفعول به، ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿رَسُولٍ﴾: فاعل يأتي. والجمله مستأنفة مسوقة لتعليل التحسر عليهم. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء من أعم

الأحوال، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿بِهِ﴾ متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل النصب على الحال، من الهاء في ﴿يَأْتِيهِمْ﴾؛ أي: ما يأتيهم رسول في حال من الأحوال؛ إلا حال كونهم مستهزئين إياه. ﴿أَلَمْ تَرَ﴾: الهمزة: للاستفهام التقريري، ﴿لَمْ تَرَ﴾ حرف نفي وجزم، ﴿يُرَوُّا﴾ فعل وفاعل، مجزوم بـ﴿لَمْ﴾. والجملة مستأنفة. ﴿كَمْ﴾ خبرية بمعنى عدد كثير، في محل النصب، مفعول مقدم لـ﴿أَهْلَكْنَا﴾؛ لأنها مما يلزم الصدارة، ﴿أَهْلَكْنَا﴾ فعل وفاعل، ﴿قِيلَهُمْ﴾: متعلق بـ﴿أَهْلَكْنَا﴾. والجملة الفعلية في محل النصب، سادة مسد مفعولي ﴿يُرَوُّا﴾؛ لأنها قلبية معلقة بكم عن العمل فيما بعدها. ﴿مِنَ الْقُرُونِ﴾ حال من ﴿كَمْ﴾، ﴿أَتَتْهُمُ﴾ ناصب واسمه، ﴿إِلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ﴿يُرْجَعُونَ﴾، وجملة ﴿لَا يُرْجَعُونَ﴾ خبر ﴿أَنْ﴾ وجملة ﴿أَنْ﴾ في تأويل مصدر منصوب، على كونه بدلاً من معنى ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ والتقدير: ألم يروا إهلاكنا كثيراً من القرون، كونهم غير راجعين إليهم أو على كونه معمولاً لفعل محذوف، دل عليه السياق؛ أي: وقضينا وحكمنا عدم رجوعهم إليهم. ﴿وَإِنْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنْ﴾: نافية، ﴿كُلُّ﴾: مبتدأ، ﴿لَمَّا﴾ حرف بمعنى: إلا التي للحصر، ﴿جَمِيعٌ﴾ خبر أول لكل، ﴿أَلَدِينَا﴾ متعلق به؛ لأنه بمعنى مجموعون أو بمحضرون، و﴿مُحْضَرُونَ﴾ خبر ثان للمبتدأ؛ أي: وما كل الخلائق إلا مجموعون عندنا، محضرون لدينا للحساب والجزاء. والجملة معطوفة على جملة ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ أو مستأنفة.

﴿وَأَيُّهُمُ﴾ ﴿الْأَرْضُ﴾ ﴿الْمَيْتَةُ﴾ ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ﴾ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنِ الْعَيْنِ﴾ ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

﴿وَأَيُّهُمُ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿آيَةٌ﴾ خبر مقدم، ﴿لَهُمْ﴾ صفة لـ﴿آيَةٍ﴾، ﴿الْأَرْضُ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿الْمَيْتَةُ﴾ صفة لـ﴿الْأَرْضُ﴾ وجملة ﴿أَحْيَيْتَهَا﴾ حال من الضمير المستكن في الميته، أو صفة ثانية لـ﴿الْأَرْضُ﴾، لأن أل فيها جنسية فهي بمنزلة النكرات. والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿وَأَخْرَجْنَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿أَحْيَيْنَا﴾، ﴿مِنْهَا﴾: متعلق بـ﴿أَخْرَجْنَا﴾، ﴿حَبًّا﴾ مفعول به، ﴿فَمِنْهُ﴾ الفاء: استئنافية، ﴿مِنْهُ﴾ متعلق بـ﴿يَأْكُلُونَ﴾، و﴿يَأْكُلُونَ﴾ فعل وفاعل. والجملة

مستأنفة. ﴿وَجَعَلْنَا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿أحيينا﴾، ﴿فيها﴾ متعلق بـ﴿جعلنا﴾ على كونه مفعولاً ثانياً له إن قلنا: إن ﴿جَعَلْنَا﴾ من أفعال التصيير، ﴿جَعَلْنَا﴾ مفعول به أول على التقدير المذكور، ﴿مِن نَّخِيلٍ﴾ صفة لـ﴿جَعَلْنَا﴾، ﴿وَأَعْنَبٍ﴾ معطوف على ﴿نَخِيلٍ﴾، ﴿وَفَجَّرْنَا﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿أحيينا﴾، ﴿فيها﴾ متعلق بـ﴿فَجَّرْنَا﴾، ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾ صفة لمفعول ﴿فَجَّرْنَا﴾ المحذوف، تقديره: وفَجَّرْنَا فيها ينابيع كائنات من العيون. ﴿لِيَأْكُلُوا﴾ اللام، حرف جر وتعليل، ﴿يَأْكُلُوا﴾ فعل وفاعل، منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، ﴿مِن ثَمَرِهِ﴾ متعلق بـ﴿يَأْكُلُوا﴾. والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام، الجار والمجرور متعلق بـ﴿جعلنا﴾؛ أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب لأكلهم من ثمره؛ أي: من ثمر المذكور من النخيل والأعناب. ﴿وَمَا﴾ موصولة أو موصوفة، معطوفة على ثمره، ﴿عَمِلْتَهُ﴾ فعل ومفعول، ﴿أَيْدِيهِمْ﴾ فاعل. والجملة صلة لـ﴿مَا﴾ أو صفة لها. ويصح كونها مصدرية؛ أي: ومن عمل أيديهم كالدبس والعصير. قال الزمخشري: ويصح أن تكون ﴿مَا﴾: نافية، وتكون الجملة الفعلية حينئذ حالاً من الثمر. ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ الهمزة: للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أيرون تلك النعم، فلا يشكرون الله عليها؟! ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَشْكُرُونَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ذلك المقدر.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦).

﴿سُبْحَانَ﴾: منصوب على المفعولية المطلقة، بفعل محذوف وجوباً، تقديره: سبحوا الله سبحانه، والجملة المحذوفة مستأنفة. ﴿سُبْحَانَ﴾: مضاف، ﴿الَّذِي﴾: مضاف إليه، ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ﴾ فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به. والجملة صلة الموصول. ﴿كُلَّهَا﴾ توكيد للأزواج، ﴿مِمَّا﴾ جار ومجرور، حال من الأزواج، ﴿تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ فعل، وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف، تقديره: مما تنبته الأرض. ﴿وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ﴾ جار ومجرور، معطوف

على الجار والمجرور في قوله: ﴿بِمَا تُثَبِّتُ الْأَرْضَ﴾، وكذا قوله: ﴿وَمَا﴾ معطوف عليه، وجملة ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ أو صفة لها.

﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ أَن يَأْتِيَ الْبُحْرَانُ إِلَّا يَنْجِبْنَ عَنْهَا الْقَوْمَ كَمَا أَنْجَبْنَا الْبُحْرَانَ عَنِ الْغَمْرِ﴾ (٢٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٢٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبُرْجَانُ سَابِقَ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٤).

﴿وَمَا آيَةٌ﴾ (الواو): عاطفة، ﴿آيَةٌ﴾ خبر مقدم، ﴿لَهُمْ﴾ صفة لآية، ﴿الْبُرْجَانُ﴾ مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي تَجْرِي﴾ (٢٧) ﴿نَسْلَخُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿وَنُهُ﴾ متعلق بـ ﴿نَسْلَخُ﴾، ﴿النَّهَارُ﴾ مفعول به. والجملة الفعلية مستأنفة في محل النصب، حال من الضمير المستكن في الخبر العائد إلى الليل، ولكنها حالة سببية. ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ فجائية، ﴿هُم مُّظَلِمُونَ﴾: مبتدأ وخبر. والجملة معطوفة على جملة ﴿نَسْلَخُ﴾: عطف اسمية على فعلية. ﴿وَالشَّمْسُ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿تَجْرِي﴾: خبره، ﴿لِمُسْتَقَرٍّ﴾ متعلق بـ ﴿تَجْرِي﴾، ﴿لَهَا﴾ صفة لـ ﴿مُسْتَقَرٍّ﴾، والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ﴾. ويجوز أن يكون ﴿الشَّمْسُ﴾ معطوفاً على الأرض، وجملة ﴿تَجْرِي﴾ حال من الشمس. ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، ﴿تَقْدِيرُ﴾ خبره، ﴿الْعَزِيزِ﴾ مضاف إليه، ﴿الْعَلِيمِ﴾ صفة لـ ﴿الْعَزِيزِ﴾. والجملة مستأنفة. ﴿وَالْقَمَرَ﴾ بالنصب منصوب على الاشتغال بفعل مضمَر، يفسره المذكور بعده، تقديره: وقد رنا القمر، وجملة ﴿قَدَرْنَاهُ﴾ جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. ﴿مَنَازِلَ﴾ منصوب على الظرفية، متعلق بـ ﴿قَدَرْنَا﴾ المقدر؛ أي: قدرنا سير القمر في منازل من الأبراج، أو حال من القمر، ولكنه على حذف مضاف؛ أي: حال كونه ذا منازل، أو مفعول ثانٍ لـ ﴿قَدَرْنَا﴾؛ أي: صيرناه منازل، وبالرفع معطوف على المبتدأ المذكور قبله على أنه مبتدأ، خبره جملة ﴿قَدَرْنَاهُ﴾ ﴿حَتَّىٰ﴾: حرف جر وغاية، ﴿عَادَ﴾: فعل ناقص واسمه ضمير يعود على القمر، ﴿كَالْعُرْجُونِ﴾ (الكاف) اسم بمعنى مثل، في محل النصب خبر عاد، ﴿كَالْعُرْجُونِ﴾:

مضاف إليه للكاف، ﴿الْقَدِيرِ﴾ صفة لـ ﴿العرجون﴾؛ أي: حتى صار مثل العرجون القديم. والجملة الفعلية في محل الجر بـ ﴿حَتَّى﴾ بمعنى إلى؛ أي: إلى عوده مثل العرجون القديم، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿قَدَرْنَا﴾، ﴿لَا﴾ نافية ﴿الشَّمْسِ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَبْغِي﴾ خبره. والجملة مستأنفة. ﴿لَهَا﴾ متعلق بـ ﴿يَبْغِي﴾، ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب، ﴿تَذَرِكُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الشمس، منصوب بأن المصدرية ﴿الْقَمَرِ﴾ مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر، مرفوع على الفاعلية لينبغي؛ أي: لا ينبغي لها إدراكها القمر. ﴿وَلَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿أَيْتَلُ﴾: مبتدأ، ﴿سَابِقُ﴾: خبره، ﴿التَّهَارِ﴾ مضاف إليه. والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ﴾. ﴿وَكُلُّ﴾ مبتدأ، وسوّغ الابتداء بالنعرة قصد العموم؛ ولأن التثوين عوض عن المضاف إليه المحذوف؛ أي: كل واحد من الشمس والقمر والنجوم والكواكب ﴿فِي فَلَكٍ﴾ متعلق بما بعده، وجملة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ خبر المبتدأ، وعبر عنها بالواو التي للعقلاء، تنزيلاً لها منزلتهم. والجملة الاسمية مستأنفة.

﴿وَأَيَّةٌ لَّمْ أَتَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمْ وَلَا هُمْ يُقَدَّرُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ .

﴿وَأَيَّةٌ﴾ (الواو): عاطفة، ﴿آيَةٌ﴾ خبر مقدم، ﴿لَمْ﴾ صفة له، ﴿أَنَا﴾ ناصب واسمه، ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ فعل، وفاعل، ومفعول، ﴿فِي الْفَلَكِ﴾ متعلق بـ ﴿حَمَلْنَا﴾، ﴿الْمَشْحُونِ﴾: صفة لـ ﴿الْفَلَكِ﴾، وجملة ﴿حَمَلْنَا﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء؛ أي: وحملنا ذريتهم في الفلك المشحون آية لهم. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَأَيَّةٌ لَّمْ الْأَرْضُ﴾. ﴿وَخَلَقْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿حَمَلْنَا﴾، ﴿لَمْ﴾ متعلق بـ ﴿خَلَقْنَا﴾، ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ حال من المفعول المؤخر، وهو ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل النصب مفعول ﴿خَلَقْنَا﴾، وجملة ﴿يَرْكَبُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: ما يركبونه. ﴿وَإِنْ﴾: ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط، ﴿نَشَأُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، مجزوم

بـ﴿إن﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿فَفَرَقَهُمْ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، مجزوم بـ﴿إن﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، وجملة ﴿إن﴾ الشرطية مستأنفة. ﴿فَلَا صَرِيحٌ﴾ (الفاء): عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية للجنس تعمل عمل ﴿إن﴾، ﴿صَرِيحٌ﴾ في محل نصب اسمها، ﴿لَهُمْ﴾ خبرها. وجملة ﴿لَا﴾ معطوفة على جملة الجواب. واختار ابن عطية كون الفاء: استثنائية، ففيه قطع الكلام عما قبله. ﴿وَلَا هُمْ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾، نافية مهيمة، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، ﴿يُنْقَدُونَ﴾ فعل مغير، ونائب فاعل في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ﴾. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ من أعم العلل، ﴿رَحْمَةً﴾ مفعول لأجله، منصوب بـ﴿يُنْقَدُونَ﴾، ﴿وَيَنَّا﴾ صفة لـ﴿رَحْمَةً﴾، ﴿وَمَتَعًا﴾ معطوف على رحمة، ﴿إِلَىٰ بَيْنٍ﴾ متعلق بـ﴿مَتَاعًا﴾ أو صفة له، وتقدير الكلام؛ أي: لا يغاثون، ولا ينقدون لشيء من الأشياء إلا لرحمة منا، وتمتع منا لهم. وسبق بسط الكلام على هذا في مبحث التفسير فراجعه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾﴾.

﴿وَإِذَا﴾: ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قِيلَ﴾ فعل ماض مغير الصيغة، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ﴿قِيلَ﴾. ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ...﴾ إلى آخر الآية نائب فاعل، محكي لـ﴿قِيلَ﴾. وجملة ﴿قِيلَ﴾ في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونه فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب، وجوابه محذوف دل عليه ما سيأتي تقديره: أعرضوا عنه. وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. وإن شئت قلت: ﴿اتَّقُوا﴾ فعل أمر، وفاعل، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب، مفعول به، وجملة ﴿اتَّقُوا﴾ في محل الرفع نائب فاعل لـ﴿قِيلَ﴾. ﴿بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ ظرف، ومضاف إليه صلة لما الموصولة، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ معطوف على ما بين أيديكم، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾: ﴿لعل﴾ حرف نصب وتعليل أو ترجيح، والكاف اسمها، وجملة ﴿تُرْحَمُونَ﴾ خبرها. وجملة ﴿لعل﴾ في محل نصب حال من واو اتقوا؛ أي: اتقوا حالة كونكم راجين أن ترحموا، أو تعليل للأمر بالتقوى؛ أي: اتقوا كي ترحموا فتنجوا من ذلك، كما سبق هناك ﴿وَمَا﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية،

﴿تَأْتِيهِمْ﴾: فعل، ومفعول به، ﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿ءَايَةٍ﴾: فاعل، ﴿مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه صفة لـ ﴿ءَايَةٍ﴾. والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿عَنْهَا﴾ متعلق بما بعده، ﴿مُعْرِضِينَ﴾: خبر. ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل النصب، حال من مفعول تأتي، والتقدير: وما تأتيهم آية من آيات ربهم، في حال من الأحوال إلا حالة كونهم معرضين عنها.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾﴾.

﴿وَإِذَا﴾: الواو: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قِيلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق به، ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ﴾: نائب فاعل محكي لـ ﴿قِيلَ﴾. والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: ﴿أَنْفِقُوا﴾ فعل أمر، وفاعل، والجملة في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿مِمَّا﴾ جار ومجرور، متعلق بـ ﴿أَنْفِقُوا﴾. ﴿رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ فعل، ومفعول أول، وفاعل، والجملة صلة لـ ﴿مِمَّا﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: مما رزقكم الله إياه. ﴿قَالَ الَّذِينَ﴾ فعل، وفاعل. والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿إِذَا﴾ معطوفة على جملة قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ﴾. ﴿كَفَرُوا﴾ فعل، وفاعل، صلة الموصول، ﴿لِلَّذِينَ﴾ متعلق بـ ﴿قَالَ﴾. ﴿ءَامَنُوا﴾ فعل، وفاعل، صلة الموصول، ﴿أَنْطَعِمُ﴾ (الهمزة) للاستفهام الإنكاري، ﴿نَطَعِمُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على المتكلمين من الكفار، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل النصب مفعول ﴿نَطَعِمُ﴾، وجملة ﴿نَطَعِمُ﴾ في محل النصب مقول لـ ﴿قَالَ﴾ الذين كفروا، ﴿لَوْ﴾ حرف شرط غير جازم، ﴿يَشَاءُ اللَّهُ﴾ فعل مضارع، وفاعل، فعل لـ (لو)، ﴿أَطَعَمَهُ﴾ فعل، ومفعول، وفاعل مستتر يعود على الله جواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿أَنْتُمْ﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ، ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ خبر المبتدأ، ﴿مُبِينٍ﴾ صفة ضلال، الجار والمجرور خبر

المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿وَيَقُولُونَ﴾: ﴿الواو﴾ استئنافية، ﴿يقولون﴾ فعل، وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿مَتَى﴾ اسم استفهام عن الزمان، في محل النصب على الظرفية، متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿هَذَا﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿أَوْعَدُ﴾: بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان له. والجملة الاسمية في محل النصب مقول لـ ﴿يقولون﴾. ﴿إِنْ﴾ حرف شرط جازم، ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿صَادِقِينَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية محذوف، تقديره: إن كنتم صادقين فيما تدعون، فبينوا لنا وقت وقوعه ومجيئه. وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول ﴿يقولون﴾.

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٠﴾.

﴿مَا﴾: نافية، ﴿يَنْظُرُونَ﴾: فعل، وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿صَيْحَةً﴾: مفعول به، ﴿وَاحِدَةً﴾: صفة له، ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به. والجملة الفعلية في محل النصب. صفة ثانية لصيحة، أو حال منها لوصفها بواحدة. ﴿وَهُمْ﴾: ﴿الواو﴾: حالية، ﴿هُمْ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَخِصِّمُونَ﴾: خبره. والجملة الاسمية في محل النصب. حال من مفعول ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾، ﴿فَلَا﴾ (الفاء): عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به. والجملة معطوفة مفرعة على جملة ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾. ﴿وَلَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿يَرْجِعُونَ﴾، و﴿يَرْجِعُونَ﴾: معطوفة على جملة ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ ﴿٥١﴾ ﴿قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٥٢﴾.

﴿وَنُفِخَ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿نفخ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿فِي الصُّورِ﴾: جار ومجرور نائب فاعل. والجملة مستأنفة. ﴿فَإِذَا﴾ (الفاء): عاطفة، ﴿إِذَا﴾ فجائية، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، ﴿مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ متعلق بـ ﴿يَنسِلُونَ﴾، و﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾

متعلق بـ ﴿يَسْأَلُونَ﴾ أيضاً، وجملة ﴿يَسْأَلُونَ﴾: في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوف على جملة ﴿نفخ﴾. ﴿قَالُوا﴾ فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿يَوَلِّئْنَا﴾ ﴿يَا﴾: حرف نداء، ﴿وَيَلْنَا﴾: منادى مضاف. وجملة النداء في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿مَنْ﴾: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿بَعَثْنَا﴾: فعل، ومفعول، وفاعل مستتر يعود على ﴿مَنْ﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿مَنْ﴾: الاستفهامية، وجملة ﴿مَنْ﴾ الاستفهامية في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿مِنْ مَرَدَّنَا﴾: متعلق بـ (بعثنا)، ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل النصب، مقول لقول محذوف، تقديره: قالت الملائكة أو المؤمنون: هذا البعث ما وعد الرحمن، وجملة القول المحذوف، مستأنفة. ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾: فعل، وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: هذا ما وعده الرحمن إياكم. ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾، والعائد محذوف؛ أي: وصدق المرسلون في إخباره إياكم.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٧﴾ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾﴾.

﴿إِنْ﴾ نافية ﴿كَانَتْ﴾: فعل ماض ناقص، واسمها ضمير يعود على النفخة؛ أي: ما كانت النفخة المذكورة سابقاً، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿صَيْحَةً﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿وَاحِدَةً﴾: صفة لـ ﴿صَيْحَةً﴾، وجملة كانت مستأنفة. ﴿فَإِذَا﴾ (الفاء): عاطفة، ﴿إِذَا﴾: فجائية، ﴿هُم﴾: مبتدأ، ﴿جَمِيعٌ﴾ خبر أول، ﴿لَدَيْنَا﴾ متعلق بـ ﴿مُحْضَرُونَ﴾، و﴿مُحْضَرُونَ﴾: خبر ثان. والجملة معطوفة على جملة ﴿كَانَ﴾. ﴿فَأَلْيَوْمَ﴾ (الفاء): استثنائية، ﴿أَلْيَوْمَ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿تُظَلَمُ﴾، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿تُظَلَمُ نَفْسٌ﴾ فعل، ونائب فاعل. والجملة مستأنفة. ﴿شَيْئًا﴾ مفعول مطلق، ﴿وَلَا يُجْزَوْنَ﴾ فعل، ونائب فاعل، معطوف على ﴿لَا تُظَلَمُ﴾، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل النصب. مفعول ثان لـ ﴿يُجْزَوْنَ﴾، ﴿كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبره. وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة الموصول.

التصريف ومفردات اللغة

﴿ مِنْ جُنْدٍ ﴾ الجند: العسكر، واحده جندي، والمراد بهم هنا: الجند من الملائكة؛ لأنهم جند الله الأكبر. ﴿ حَمِيدُونَ ﴾ والخمود: انطفاء النار، والمقصود به هنا: الموت. ﴿ يَنْحَسِرَةٌ ﴾ والحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات، والندم عليه، كأن المتحسر انحسرت عنه قواه من فرط الإعياء. ﴿ مِنْ الْقُرُونِ ﴾ جمع قرن، والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد.

﴿ وَفَجَّرْنَا ﴾ الفجر: شق الشيء شقاً واسعاً، كما في «المفردات». قال بعضهم: التفجير كالتفتيح لفظاً ومعنى، وبناء التفعيل للتكثير. ﴿ فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ﴾ جمع عين، وهي في الأصل: الجارحة. ويقال لمنبع الماء: عين، تشبيهاً بها في الهيئة، وفي سيلان الماء منها، ومن عين الماء اشتق ماء معين؛ أي: ظاهر للعيون. ومعنى ﴿ مِنْ الْعُيُونِ ﴾: من ماء العيون، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي ﴾ سبحان: علم للتسبيح، الذي هو التباعد عن سوء اعتقاداً وقولاً؛ أي: اعتقاد البعد عنه، والحكم به. فإن العلم كما يكون علماً للأشخاص، كزيد وعمرو، وللأجناس كإسامة.. يكون للمعاني أيضاً. لكن علم الأعيان لا يضاف، وهذا لا يجوز بغير إضافة كما في الآية، أقيم مقام المصدر، وبيّن مفعوله بإضافته إليه. ﴿ الْأَزْوَاجِ ﴾: جمع زوج، وهو ضد الفرد، ويقال للأنواع: أزواج؛ لأن كل نوع زوج بقسيمه. وفي ﴿ سُبْحَانَ ﴾ استعظام ما في حيز الصلة، من بدائع آثار قدرته، وروائع نعمائه الموجبة للشكر، وتخصيص العبادة به. والتعجب من إخلال الكفرة بذلك، والحالة هذه، فإن التنزيه لا ينافي التعجب. والمعنى: أسبح الذي أوجد الأصناف والأنواع سبحانه؛ أي: أنزهه عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به، حقيقاً بشأنه. فهو حكم منه تعالى بتنزهه، وبراءته عن كل ما لا يليق به، كما فعله الكفار من الشرك وما تركوه من الشكر، وتلقين للمؤمنين أن يقولوه، ويعتقدوا مضمونه، ولا يخلّوا به ولا يغفلوا عنه. وقال بعضهم: ﴿ سُبْحَانَ ﴾ مصدر كغفران أريد به: التنزه التام، والتباعد

الكلي عن السوء على أن تكون الجملة إخباراً من الله بالتنزه. والمعنى: تنزه تعالى بذاته عن كل ما لا يليق به تنزهاً خاصاً. ومن هو خالق الأصناف والأنواع كيف يجوز أن يشرك به ما لا يخلق شيئاً؟، بل هو مخلوق عاجز. اهـ من «الروح».

﴿نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أصل السلخ: كشط الجلد عن الشاة ونحوها، واستعمل هنا في كشف الضوء من مكان الليل، وملقى ظله. ومعنى ﴿نَسَلَخُ﴾: نفصل، يقال: سلخ جلد الشاة إذا كشطه عنها، وأزاله. وفي معاجم اللغة: سلخ يسلخ من باب نصر وفتح سلخاً، وسلخ الخروف كشط جلده، وسلخت المرأة درعها نزعت، وسلخت الحية انكشفت عن سلختها، وسلخها قشرها. فاستعير السلخ هنا لإزالة الضوء، وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله.

﴿لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾؛ أي: حول مستقر لها، وهو مركز مدارها. تقدير العزيز والتقدير: تبين كمية الشيء. وتقدير الله الأشياء على وجهين:

أحدهما: بإعطاء القدرة.

والثاني: أن يجعلها على مقدار مخصوص، ووجه مخصوص حسبما اقتضته الحكمة.

﴿مَنَازِلَ﴾: جمع منزل، وهو المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة. ﴿حَتَّىٰ عَادَ﴾؛ أي: صار في أواخر سيره، وقربه من الشمس. ﴿كَالْعُرْجُونِ﴾ في رأي العين. والعرجون: هو العود الذي عليه الشماريخ، فإذا أتى عليه الحول تقوّس، ودقّ، واصفرّ. قال أعشى بني قيس:

شَرَقَ الْمِسْكَ وَالْعَيْبِرِ بِهَا فَهِيَ صَفْرَاءُ كَعُرْجُونِ الْقَمَرِ
والعرجون: بضم العين، ويقال له أيضاً: العرجد، والعرجد بتشديد الدال، أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابساً بعد أن تقطع عنه الشماريخ، والجمع عراجين. وقال الزجاج: هو فعلون من الانعراج، وهو الانعطاف، والاعوجاج. والشماريخ جمع شمراخ، والشمراخ كالشمروخ بالضم: عيدان

العنقود، الذي عليه الرطب، وما يجمعه مما فوقه يسمى العذق بكسر العين، كذا في «المصباح». وفيه العذق بكسر العين الكباسة، والكباسة: عنقود النخل، اهـ.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾؛ أي: لا يتيسر لها ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛ أي: أن تجتمع معه في وقت واحد، فتداخله وتطمس نوره؛ لأن لكل منهما دورة خاصة في فلكه. وقوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا﴾ هو أبلغ من (لا ينبغي للشمس)، كما أن، أنت لا تكذب، بتقديم المسند إليه، أكد من، لا تكذب أنت لاشتمال الأول على تكرر الإسناد. ففي ذكر حرف النفي مع الشمس دون الفعل، دلالة على أن الشمس مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها، وقدّر لها. وينبغي من الانفعال، وثلاثيه بغي ينبغي بمعنى طلب، وأما استعمال انبغي ماضياً فقليل. قال في «كشف الأسرار»: يقال: بغيت الشيء فانبغي لي، أي: استسهلته فتسهل لي، وطلبتة فتيسر لي. والمعنى: لا الشمس يصح لها ويتسهل ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛ أي: تجتمع معه في وقت واحد، فتداخله وتطمس نوره؛ لأن لكل منهما دورة خاصة في فلكه. كما مر آنفاً.

﴿فِي فَلَكٍ﴾؛ أي: في جنس فلك، كقولهم: كساهم الأمير حلة يريدون: كساهم هذا الجنس. والفلك: مجرى الكواكب ومسيرها، وتسميته بذلك لكونه كالفلك، كما في «المفردات».

﴿يَسْبَحُونَ﴾ السبح: المر السريع في الماء أو في الهواء، واستعير لمر النجوم في الفلك، كما في «المفردات». وقال في «كشف الأسرار»: السبح: الانبساط في السير، كالسباحة في الماء، وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه. قال الحسن: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يدورون. وقال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل.

﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الذرية أصلها: صغار الأولاد، ثم استعملت في الصغار والكبار، ويقع على الواحد والجمع، وأصله الجمع. وهي من ذرأ الله الخلق، فتركت همزته نحو: برية من برأ. قال في «القاموس»: ذرأ كجعل: خلق، وذرأ الشيء: كثر، ومنه الذرية - مثلثة - لنسل الثقلين، انتهى.

﴿فِي الْفَلَكِ﴾؛ أي: السفينة ﴿الْمَسْحُونِ﴾؛ أي: المملوء. ومع ذلك نجاه الله

من الغرق، فهذا الوصف له دخل في الامتتان. وكانت السفينة مملوءة بالحيوان؛ لأنه جعلها ثلاث طبقات. السفلي: وضع فيها السباع والهوام، والوسطي: وضع فيها الدواب والأنعام، والعليا: وضع فيها الأدميين والطيور، اهـ شيخنا. والشحناء: عداوة امتلأت منها النفوس، كما في «المفردات» وهو اسم مفعول من شحن السفينة إذا مלאها، وأتم جهازها كله. ويقال: بينهما شحناء؛ أي: عداوة، وهو مشاحن لأخيه، ويقال للشيء الشديد الحموضة: إنه ليشحن الذباب؛ أي: يطرده، وبابه فتح إذا كان بمعنى الملاء، وإذا كان بمعنى الطرد فهو من باب فتح ونصر، يقال: شحنت الكلاب؛ أي: أبعدت الطرد ولم تصد شيئاً، وإذا كان بمعنى الحقد فهو من باب تعب.

﴿وإن نشأ نُغْرِقَهُمْ﴾ الغرق: الرسوب في الماء. ﴿فَلَا صَرِيحٌ لَّهُمْ﴾ الصريخ فعيل بمعنى: مفاعل؛ أي: مصرخ، وهو المغيث، ويُطلق أيضاً على الصارخ؛ أي: المستغيث، فهو من الأضداد، ويكون مصدراً بمعنى الإغاثة. وكل منهما مراد هنا. وفي «الأساس»: وصرخ يصرخ صراخاً وصريحاً وهو صارخ وصریح. والصارخ: صوت المستغيث، وصوت المغيث إذا صرخ بقومه للإغاثة.

﴿مَنْ هَذَا الْوَعْدُ؟﴾ أي: متى يتحقق ويجيء ما وعدنا به. والوعد يستعمل في الخير والشر والنفع والضرر، والوعيد في الشر خاصة. والوعد هنا يتضمن الأمرين؛ لأنه وعد بالقيامة. وجزاء العباد إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ من النظر بمعنى الانتظار، كما سبق. ﴿إِلَّا صَيْحَةً﴾ والصيحة: رفع الصوت. ﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ والأخذ: حوز الشيء، وتحصيله. وذلك تارة بالتناول نحو: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾، وتارة بالقهر نحو: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. ويقال: أخذته الحمى، ويعبر عن الأسير بالمأخوذ والأخيد.

﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ بفتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة. أصله: يختصمون، فقلبت التاء صاداً، ثم أسكنت وأدغمت في الصاد الثانية، ثم كُسرت الخاء لالتقاء الساكنين، فصار ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾، وماضيه خصم، أصله: اختصم، فنقلت حركة التاء إلى الخاء ثم قلبت؛ أي: التاء صاداً وأدغمت في الصاد،

وحُذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك الخاء، فوقع الإعلال في الماضي كما وقع في مضارعه.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ الاستطاعة: استفعال من الطوع، وذلك وجود ما يصير به الفعل متأثراً. ﴿تَوْصِيَةً﴾ مصدر وصى توصية كزكى تزكية، لأن فعله من المضعف المعتل. والتوصية اسم مصدر من الإيضاء، يقال: وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، ويسمى إلزام شيء من مال أو نفقة بعد الموت بالتوصية؛ لأنه لما أوصى به؛ أي: أوجب وألزم وصل ما كان من أمر حياته بما بعده من أمر مماته.

﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾ الأهل: يفسر بالأزواج والأولاد، وبالعبيد والإماء. والأقارب، وبالأصحاب، وبالمجموع، كما في شرح المشارق لابن الملك. قال الراغب: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب، وعُبر بأهل الرجل عن امرأته. ﴿مِنَ الْأَجْدَانِ﴾؛ أي: القبور، جمع جدث كفرس وأفراس، محركة وهو القبر، كما في «القاموس». وقرىء شاذاً ﴿من الأجداف﴾ بالفاء، وهي لغة في الأجداث يقال: جدث وجدف بمعنى.

﴿فِي الضُّوْرِ﴾ هو القرن أو ما يسمى اليوم البوق، وهو شيء مجوف مستطيل، يُنفخ فيه ويزمر ويُجمع على أبواق وبيقان وبوقان. قال أبو الفتح بن جنّي: عاب على أبي الطيب من لا خبرة له بكلام العرب، جمع بوق على بوقات في قوله:

إِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُؤٌ
والقياس يعضده، إذ له نظائر كثيرة مثل: حمام وحمامات، وسرادق وسرادقات وجواب وجوابات، وهو كثير في جمع ما لا يعقل من المذكور.

﴿يَنْسِلُونَ﴾؛ أي: يعدون بكسر السين وضمها، يقال: نسل الذئب ينسل من باب ضرب يضرب، وقيل: ينسل بالضم أيضاً، وهو الإسراع في المشي. وفي القاموس: نسل ينسل وينسل بكسر السين وضمها نسلًا ونسلًا ونسلانًا في مشيه أسرع. ومنه: قول امرئ القيس:

فَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكَ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُئِلِي نِيَابِي مِنْ نِيَابِكَ تُنْسَلُ

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: جناس الاشتقاق بين ﴿أَنْزَلْنَا﴾ و﴿مُنزِلِينَ﴾.

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ﴾ شبههم بالنار الخامدة، التي صارت رماداً على حد قول لبيد:

وَمَا أَلْمَرُّ إِلَّا كَالشُّهَابِ وَضَوْؤُهُ
يَحُورُ رَمَاداً بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ
شُبهوا بالنار الخامدة رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب، والميت كالرماد.

ومنها: حكاية حال ماضية مستمرة في قوله: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾؛ أي: كانوا في الدنيا على الاستمرار يستهزئون بمن يأتيهم من الرسول من غاية الكبر.

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا﴾.

ومنها: التنكير للتفخيم والتعظيم في قوله: ﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمْ﴾؛ أي: آية عظيمة باهرة على قدرة الله.

ومنها: الطباق بين الموت والإحياء في قوله: ﴿الْأَرْضُ أَلْمِيَّتَةُ أَحْيَيْتَهَا﴾.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ فإن الأيدي كناية عن القوة؛ لأن أقوى جوارح الإنسان في العمل يده، فصار ذكر اليد غالباً في الكناية. ومثله قوله: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ﴾.

ومنها: فن التناسب في قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ الآية، وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه، لكونه مجملاً يحتاج إلى التفصيل. فقد أجمل الأزواج أولاً، ثم فصله بما بعده، فأحسن التفصيل والترتيب. فقد قدم سبحانه النبات، وانتقل على طريق

البلاغة إلى الأعلى، فثنى بأشرف الحيوان، وهو الإنسان، ليستلزم ذكره بقية الحيوان، ثم ثلث بقوله: ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ فانتقل من الخصوص إلى العموم، ليندرج تحت العموم. فسبحان منزل القرآن على ما فيه من بديع البيان.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿وَعَايَةٌ لَهُمُ آيَةٌ فَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ شبه إزالة ضوء النهار، وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة، بجامع الإزالة والتعرية في كل. فكما أن الشاة تتعري حين يُسلخ إهابها كذلك الليل إذا انسلخ عنه النهار زال ضوء، وبدت ظلمته الحالكة. واستعار اسم السلخ للإزالة والإخراج، واشتق منه ﴿فَسَلَخُ﴾ بمعنى نخرج منه النهار على طريق الاستعارة التصريحية التبعية.

وفيه من المحسنات أيضاً الطبقات بين الليل والنهار في قوله: ﴿وَعَايَةٌ لَهُمُ آيَةٌ فَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾.

ومنها: في هذه الآية أيضاً التوشيح، وهو أن يكون في أول الكلام، معنى إذا علم علمت منه القافية، إن كان شعراً، أو السجع إن كان نثراً، أو الفاصلة إن كان آية. فإن من كان حافظاً للسورة، متفطناً إلى أن مقاطع آيها النون المردفة، وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل، علم أن الفاصلة تكون مظلّمون؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ أي: دخل في الظلمات ما دامت تلك الحال.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ فإنه شبه الهلال بالعرجون في الدقة، والتقوس والاصفرار؛ أي: في رأي العين لا في المقدار. ووجه الشبه مركب من ثلاثة أشياء، ولما لم يُذكر سُمي مجملاً.

ومنها: تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي في قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ فإنه أبلغ من أن يقال: لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، وأكد في إفادة أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. فإن قولك: أنت لا تكذب، بتقديم المسند إليه، أبلغ من قولك: لا تكذب، فإنه أشد في نفي الكذب من العبارة الثانية. كما مر.

ومنها: تنزيل غير العقلاء منزلتهم في قوله: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ بدل يسبح. فقد عبر عن الشمس، والقمر، والكواكب، بضمير جمع المذكر تنزيلاً لها منزلة العقلاء. والذي سوَّغ ذلك وصفهم بالسباحة؛ لأنها من صفات العقلاء.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ فإنه استعار المر السريع في الماء، لمر النجوم في الفلك، المعبر عنه عرفاً بالدوران.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْفِدَاتٍ﴾ فقد استعار الرقاد للموت، والجامع بينهما عدم ظهور الفعل في كل؛ لأن كلا من النائم والميت لا يظهر فيه فعل. والمراد: الفعل الاختياري المعتد به، فلا يرد أن النائم يصدر منه فعل. وإنما قلنا: إنها أصلية؛ لأن المرقد مصدر ميمي، كما تقدم. وأما إذا جعلناه اسم مكان فتكون الاستعارة تبعية.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾؛ أي: تقول لهم الملائكة أو المؤمنون: هذا ما وعدكم به الرحمن.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾.

ومنها: الاستفهام الإنكاري الذي يراد به التهكم في قوله: ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿تَوَصَّيْتَهُ﴾ لغرض التعميم؛ أي: في شيء من أمورهم.

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ﴾ للدلالة على تحقق الوقوع.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا :

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرْضِكِ
مُتَّكِوِنَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَّمَ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِوِنَ ﴿٥٨﴾ وَأَمْتَنُوا الْيَوْمَ
أَيْهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ يَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبِئَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَضَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ
لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى
مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَمْتَعُوا بِصِحَّتِهِمْ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا
وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوْلَدَ بَرَوَا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَمَّا فَهَمَّ لَهُمَا
مَلِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
﴿٧٣﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً أَلْعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُخَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْلَدَ بَرِ الْإِنْسَانِ أَنَا
خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعِظَمَ
وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْشَأْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ بَنَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسَبِّحْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٥٥﴾...﴾ الآيات،
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه^(١) لما بين أن ذلك اليوم كائن لا

(١) المراغي.

محالة، وأنه سيأتي بغتة من حيث لا يشعر به أحد، فما هو إلا صيحة واحدة، فإذا الناس خارجون من قبورهم ينسلون.. أردف ذلك ببيان ما أعده للمحسن والمسيء في هذا اليوم، من ثواب وعقاب، ليكون في ذلك ترغيب في صالح الأعمال، وترهيب من فعل الفجور، واجتراح السيئات.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَوْمَ يَأْتِي الْمُجْرِمُونَ ﴿٥١﴾...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر ما للمحسنين من نعيم، واجتماع بالمحبين والإخوان والأزواج في الجنات.. أعقبه بذكر حال المجرمين، وأنهم في ذلك اليوم يطلب منهم التفرق، وابتعاد بعضهم من بعض. فيكون لهم عذابان: عذاب النار، وعذاب الوحدة. ولا عذاب فوق هذا.

ثم أردف هذا، بأنه قد كان لهم مندوحة من كل هذا، بما أرسل إليهم من الرسل، الذين بلغوهم أوامر ربهم ونواهيهم. ومنها: نهيهم عن اتباع خطوات الشيطان، وعن اتباعه فيما يوسوس به. ثم ذكر: أنه كان لهم فيمن قبلهم من العظات، ما فيه مزدجر لهم لو تذكروا، لكنهم اتبعوا وساوسه، فحل بهم من النكال والوبال ما رأوا آثاره بأعينهم في الدنيا. وفيه دليل على ما سيكون لهم في العقبى. ثم ذكر مآل أمرهم، وأنهم سيصلون نار جهنم، خالدين فيها أبداً بما اكتسبت أيديهم. وهم في هذا اليوم، لا ينطقون ببنت شفة، ولا تُقبل منهم معذرة، بل تتكلم أيديهم بما عملت، وتشهد أرجلهم بما اكتسبت. ثم ذكر: أنه رحمة منه بعباده، لم يشأ أن يعاقبهم في الدنيا شديد العقوبات، فلم يشأ أن يذهب أبصارهم حتى لو أرادوا الاستباق، وسلوك الطريق الذي اعتادوا سلوكه، ما قدروا ولا أبصروا، ولم يشأ أن يمسح صورهم، ويجعلهم كالقردة والخنازير، حتى لو أرادوا الذهاب إلى مقاصدهم ما استطاعوا، ولو أرادوا الرجوع ما قدروا. ثم دفع معذرة أخرى ربما احتجوا بها. وهي أن ما عمروه قليل، ولو طال عمرهم لأحسنوا العمل، واهتدوا إلى الحق. فرد ذلك عليهم بأنهم كلما عمروا في السن ضعفوا عن العمل، وقد عمروا مقدار ما يتمكنون به من البحث والإدراك، كما قال: ﴿أَوَلَمْ نَعْمِرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ﴾، ولكن ذلك ما

كفاهم . فهم مهما طاللت أعمارهم لا يجديهم ذلك .

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ . . .﴾ الآيتين، مناسبة هاتين الآيتين لما قبلهما: أن الله سبحانه، لما ذكر أمر الوجدانية في قوله: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (١١)، وذكر أمر البعث في قوله: ﴿أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ﴾ . . ذكر هنا الأصل الثالث، وهو الرسالة في هاتين الآيتين .

قوله تعالى: ﴿أَوْلَتْ بَرًّا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئًا . . .﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما^(١) ذكر الأدلة على الأصول الثلاثة الوجدانية، والحشر، والرسالة . . أعاد الكلام في الوجدانية، وذكر بعض دلائلها .

قوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٧٤) . . . الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه، لما ذكر أنهم كفروا بأنعم الله عليهم، وأنكروها . . أردف ذلك بيان أنهم زادوا في ضلالهم، وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع، وتوقعوا منه النصره مع أنهم هم الناصرون لهم، كما قال تعالى حاكياً عنهم: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ﴾ . وفي الحقيقة أنها لا هي ناصرة ولا منصوره .

قوله تعالى: ﴿أَوْلَتْ بَرَّ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٧٥) . . . إلى آخر السورة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف الدلائل على عظيم قدرته، ووجوب عبادته، وبطلان إشراكهم به، بعد أن عاينوا فيما بين أيديهم، ما يوجب التوحيد والإقرار بالبعث . . أردف ذلك ذكر حجة من أنفسهم، دالة على قدرته تعالى، ومبطله لإنكارهم له . ثم ذكر أن بعض خلقه استبعدوا البعث، ونسوا بدء أمرهم وكيف خلقوا، وقالوا: كيف ترجع الحياة إلى هذه العظام النخرة . فأجابهم عن شبهتهم: بأن الذي أنشأها أول مرة من العدم، هو الذي يحييها، وهو العليم بتفاصيل أجزائها، مهما وزعت وتفرقت . ثم ذكر لهم دليلاً آخر يرفع هذا الاستبعاد، وهو: أن من قدر على

(١) المراغي .

إحداث النار من الشجر الأخضر، مع ما فيه من الماء.. قادر على إعادة الحياة إلى ما كان غضاً طرياً، ثم ييس وبلي، ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان، وفيه الدليل على قدرته، وهو خلق السموات والأرض، ثم أعقب ذلك بما هو كالنتيجة لما سلف، وفيه بطلان لإنكارهم. فأبان أن كل شيء هين عليه، فما هو إلا بقول: ﴿كُنْ﴾ ﴿فَيَكُونُ﴾. تنزه ربنا ذو الملك والملكوت عن كل ما يقول المشركون. فإليه يرجع جميع الخلق للحساب والجزاء.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾ الآيات، سبب نزول هذه الآيات: ما أخرجه مجاهد، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وقتادة أن أبي بن خلف، جاء إلى رسول الله ﷺ في يده عظم رميم، وهو يُفْتَتُّه بيده ويذروه في الهواء، ويقول: أتزعم يا محمد، أن الله يبعث هذا؟ قال ﷺ: «نعم يميئك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار». ثم نزلت هذه الآيات من سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾ إلى آخرهن.

التفسير وأوجه القراءة

ولما ذكر الله سبحانه حال الكافرين.. أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين، وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ، ويخاطبون به زيادة لحسرتهم، وتكميلاً لجزعهم، وتتميماً لما نزل بهم من البلاء، وما شاهدوه من الشقاء. فإذا رأوا ما أعدده الله لهم من أنواع العذاب، وما أعدده لأوليائه من أنواع النعيم.. بلغ ذلك من قلوبهم مبلغاً عظيماً، وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها، فقال: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ﴾؛ أي: يوم القيامة مستقرون ﴿فِي سُغُلٍ﴾ عظيم الشأن، خبر أول لـ ﴿إِنَّ﴾، والمراد بالشغل هنا: الشأن الذي يصد المرء عما سواه من شؤونه، لإيجابه كمال المسرة والبهجة؛ أي: لكائنون في شغل عظيم بما هم فيه من اللذات، التي هي ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، عن الاهتمام بأمر الكفار، ومصيرهم إلى النار، وإن كانوا من أقربائهم.

وقوله: ﴿فَكَهُونٌ﴾ خبر ثانٍ لـ ﴿إِنَّ﴾؛ أي: متنعمون بنعيم مقيم، فائزون بملك كبير دائم. ويجوز أن يكون ﴿فَكَهُونٌ﴾ هو الخبر، و﴿فِي شُغْلٍ﴾ متعلق به، في محل النصب على الحال؛ أي: متلذذون في شغل، فشغلهم شغل التلذذ لا شغل فيه تعب كشغل أهل الدنيا.

والتعبير عن حالهم هذه، بالجملة الاسمية قبل تحققها، تنزيل للمتربح المتوقع منزلة الواقع، للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها، وزيادة مساءة المخاطبين بذلك. وهم الكفار. والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين. ثم إن الشغل فُسر على وجوه بحسب اقتضاء مقام البيان ذلك، منها افتضاض الأبقار. وفي الحديث: «إن الرجل ليعطى قوة مئة رجل، في الأكل والشرب والجماع»، فقال رجل من أهل الكتاب: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة، فقال النبي ﷺ: «يفيض من جسد أحدهم، عرق مثل المسك الأذفر، فيضمر بذلك بطنه». وفي الحديث: «إن أحدهم ليفتض في الغداة الواحدة مئة عذراء». قال عكرمة: فتكون الشهوة في أخراهن كالشهوة في أولاهن، وكلما افتضها رجعت على حالها عذراء، ولا تجد وجع الافتضاض أصلاً كما في الدنيا. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، أنفُضي إلى نساءنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «والذي نفسي بيده، إن المؤمن ليفضي في اليوم الواحد، إلى ألف عذراء».

وفي «الفتوحات المكية»: ولذة الجماع هناك، تضاعف على لذة جماع أهل الدنيا أضعافاً مضاعفةً، فيجد كل من الرجل والمرأة لذة لا يُقدر قدرها، لو وجداها في الدنيا غشي عليهما من شدة حلاوتها، لكن تلك اللذة إنما تكون بخروج ريح إذ لا مني هناك كالدينا، كما صرحت به الأحاديث، فيخرج من كل من الزوجين ريح، كرائحة المسك، وليس لأهل الجنة أدبار مطلقاً، لأن الدبر إنما خلق في الدنيا مخرجاً للغائط ولا غائط هناك. ولولا أن ذكر الرجل أو فرج المرأة يحتاج إليه في جماعهم، لما كان وُجد في الجنة فرج لعدم البول فيها. ونعيم أهل الجنة، والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم، فليس عندهم من نعيم راحته شيء؛ لأنهم لا ينامون.

ومنها: سماع الأصوات الطيبة، والنغمات اللذيذة. ثم إنه ليس في الجنة سماع المزامير والأوتار، بل سماع القرآن، وسماع أصوات الأبيكار المغنية، والأوراق، والأشجار، ونحو ذلك. وروي: أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة، فإذا أراد أهل الجنة السماع، يهب الله ريحاً من تحت العرش، فتقع في تلك الأشجار، فتحرك تلك الأجراس بأصوات، لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً.

ومنها: التزاور، وفي الحديث: «إن أهل الجنة يزورون ربهم في كل يوم جمعة، في رحال الكافور، وأقربهم منه مجلساً، أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدواً». وروي: «أنهم إذا نظروا إلى الله، نسوا نعيم الجنة».

ومنها: شغلهم عما فيه أهل النار على الإطلاق، وشغلهم عن أهاليهم في النار لا يهتمهم، ولا يباليون بهم، ولا يذكرونهم كي لا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم. وقيل: ضيافة الله، وأفرد الشغل ملحوظاً فيه النعيم. وهو واحد من حيث هو نعيم، ذكره أبو حيان.

والظاهر^(١): أن المراد بالشغل ما هم فيه من فنون الملاذ، التي تلهيهم عما عداها بالكلية؛ أي: شغل كان كما مر. وفي الآية إشارة إلى أن أهل النار، لا نعيم لهم من الطعام، والشراب، والنكاح، وغيرها. وفي «تذكرة القرطبي»: أن بعض العصاة، ينامون في النار إلى وقت خروجهم منها، ويكون عذابهم نفس دخولهم في النار. فإنه عار عظيم وذل كبير، ألا ترى: أن من حبس في السجن، كان هو عذاباً له بالنسبة إلى مرتبته، وإن لم يعذب بالضرب والقيد ونحوهما. ثم إنا نقول: والعلم عند الله؛ لأنه ليس له مستند، ولا أصل أثر فيه.

وقرأ الكوفيون، وابن عامر^(٢): ﴿شُغِلْ﴾ بضمين. وقرأ الحرميان: ابن كثير ونافع، وأبو عمرو: بضم الشين وسكون الغين. وهما لغتان، كما قال الفراء. وقرأ مجاهد، وأبو السَّمَال، وابن هبيرة، فيما نقل ابن خالويه عنه: بفتحيتين.

(٢) البحر المحيط والشوكاني.

(١) روح البيان.

وقرأ يزيد النحوي، وابن هبيرة فيما نقل أبو الفضل الرازي: بفتح الشين وإسكان الغين. وقرأ الجمهور^(١): ﴿فَكَهُونٌ﴾ بالألف بالرفع على أنه خبر ﴿أَنَّ﴾. وقرأ الحسن، وأبو جعفر، وأبو حيوة، وأبو رجاء، وشيبة، وقتادة، ومجاهد، ويحيى بن صبيح، ونافع في رواية: بغير ألف. قال الفراء: هما لغتان كالفاره والفره، والحاذر والحذر. وقال الكسائي، وأبو عبيدة: الفاكه ذو الفاكهة مثل: تامر ولابن، والفاكه المتفكه والمتنعم. وقال قتادة: الفكهون: المعجبون. وقال أبو زيد: يقال: رجل فكه إذا كان طيب النفس ضحوكاً. وقال مجاهد، والضحاك كما قال قتادة. وقال السدي: كما قال الكسائي. وفي «البحر»: ﴿فكهون﴾ بغير ألف، معناه: فرحون طربون، انتهى. وقرأ طلحة، والأعمش: ﴿فاكهين﴾ بالألف وبالياء، نصباً على الحال، و﴿فِي شُغْلٍ﴾ هو الخبر. وقرئ ﴿فكهين﴾ بغير ألف وبالياء. وقرئ ﴿فكهون﴾ بضم الكاف يقال: رجل فكه وفكه.

ومعنى الآية: أي إن من يدخل الجنة يتمتع بنعيمها ولذاتها، ويكون بذلك في شغل عما سواه، إذ يرى ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فأنى له أن يفكر فيما سواه؟. وهو بذلك، فرح مستبشر، ضحوك السن هادئ النفس، لا يرى شيئاً يغمه، أو ينغص عليه حبوره وسروره.

ثم ذكر ما يكمل به تفكهمهم، ويزيد في سرورهم فقال: ﴿هُم... الخ﴾ استئناف، مسوق لبيان كيفية شغلهم، وتفكهمهم، وتكميلها بما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة أزواجهم لهم، فيما هم فيه من الشغل والفكاهة. و﴿هُم﴾ مبتدأ، والضمير لأصحاب الجنة. ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ عطف عليه. والمراد: نساؤهم اللاتي كن لهم في الدنيا، أو الحور العين أو أخلاؤهم، كما في قوله تعالى: ﴿أَحْسُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ﴾. ويجوز أن يكون الكل مراداً.

فقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾ إشارة^(٢) إلى عدم الوحشة؛ لأن المنفرد يتوحش إذا لم يكن له جليس من معارفه، وإن كان في أقصى المراتب. والجاران في قوله: ﴿فِي﴾

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط والشوكاني.

ظَلَّلِ عَلَى الْأَرَاكِ ﴿ متعلق بقوله: ﴿مُتَكُونٌ﴾ وهو خبر المبتدأ قَدْما عليه لرعاية الفواصل. ويجوز أن يكون ﴿فِي ظِلِّهِ﴾ خبراً، ومتكئون على الأراك خبراً ثانياً. والظلال: جمع ظل أو ظلة، وهو الستر الذي يستر من الشمس. والأراك: السرر في الحجال، كما سيأتي بسطه. والاتكاء: الاعتماد على الشيء؛ أي: معتمدون في ظلال على السرر في الحجال. والاتكاء على السرر دليل التنعيم والفراغ.

فإن قلت: كيف يكون أهل الجنة في ظلال، والظل إنما يكون حيث تكون الشمس، وهم لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً؟.

قلت: المراد بالظل هناك: ظل أشجار الجنة من نور العرش، لثلا يبهر أبصار أهل الجنة. فإنه أعظم وأقوى من نور الشمس، وقيل: من نور قناديل العرش. كذا في حواشي ابن الشيخ.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿فِي ظِلِّهِ﴾ بكسر الظاء وبالألف، جمع ظل كذئب، وذئاب. وقرأ ابن مسعود، وعبيد بن عمير، والأعمش، ويحيى بن وثاب، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿فِي ظِلِّهِ﴾ بضم الظاء من غير ألف، جمع ظلة. وعلى القراءتين فالمراد: الفرش والستور، التي تظلل كالخيام والحجال. وقرأ عبد الله ﴿متكئين﴾ بالنصب على الحال.

ومعنى الآية^(٢): أي هم وأزواجهم في ظل لا يضحون لشمس، لأنه لا شمس فيها. وألذ شيء لدى العربي أن يرى مكاناً فيه ظل ظليل وأنهار جارية، وأشجار مورقة وهم فيها متكئون على السرر التي عليها الحجال (الناموسيات). وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من لذة، لدى من نزل عليه التنزيل.

وقال الإمام في سورة النساء: إن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة. وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة. قال النبي ﷺ: «السلطان ظل الله في الأرض».

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

وبعد أن ذكر ما لهم فيها من مجالس الأنس، ذكر ما يتمتعون به من مآكل، ومشارب، ولذات جسمانية وروحية. فقال: ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لأصحاب الجنة ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿فَنَكِهَةٌ﴾ كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه. وهذه^(١) الجملة، مسوقة لبيان ما يتمتعون به في الجنة، من المآكل والمشارب، ويتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحية، بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس، ومحافل القدس تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة. والفاكهة: الثمار كلها. والمعنى: لهم في الجنة غاية مناهم فاكهة كثيرة، من كل نوع من أنواع الفواكه، عظيمة لا توصف جمالاً وبهجة، وكمالاً ولذةً، كما روي: أن الرمانة منها تشيع السكن، وهو أهل الدار. والتفاحة تفتق عن حوراء عيناء. وكل ما هو من نعيم الجنة، فإنما يشارك نعيم الدنيا في الاسم دون الصفة. وفيه إشارة إلى أن لا جوع في الجنة؛ لأن التفكه لا يكون لدفع ألم الجوع.

وجملة قوله: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾؛ أي: يطلبون. معطوفة على الجملة السابقة، وعدم الاكتفاء بعطف ﴿مَا يَدْعُونَ﴾ على ﴿فَنَكِهَةٌ﴾ لثلاث يتوهم كون ﴿مَا﴾ عبارة عن توابع الفاكهة وتتماتها. و﴿مَا﴾ عبارة عن مدعو عظيم الشأن، معين، أو مبهم. و﴿يَدْعُونَ﴾ أصله: يدتعيون على وزن يفتعلون، من الدعاء بمعنى الإتيان بالدعوى، لا من الادعاء بمعنى التمني، كما سيأتي.

والمعنى: ولهم ما يدعون الله سبحانه به، لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن، أو كل ما يدعون به كائناً ما كان، من أسباب البهجة وموجبات السرور. قال ابن الشيخ؛ أي: ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب، كما قال الإمام: ليس معناه: أنهم يدعون لأنفسهم شيئاً، فيستجاب لهم بعد الطلب بل معناه: لهم ذلك، فلا حاجة إلى الدعاء، كما إذا سألك أحد شيئاً، فقلت: لك ذلك، وإن لم تطلبه. ويجيء الادعاء بمعنى: التمني من قولهم: ادع علي ما شئت، بمعنى: تمنه علي. فالمعنى عليه: ولهم ما يتمنونه. وقرئ^(٢) ﴿يَدْعُونَ﴾ بالتخفيف،

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

ومعناها واضح.

ومعنى الآية: أي لهم فيها من الفواكه ما لذ وطاب، مما تقربه أعينهم وتسره به نفوسهم، كما هو شأن المترفين المنعمين في الدنيا. ولهم فوق ذلك كل ما يتمنون، وتشتاق إليه نفوسهم.

ثم فسر ذلك الذي يدعون بقوله: ﴿سَلِّمْ﴾ بدل من ﴿مَا يَدْعُونَ﴾ كأنه قيل: ولهم سلام وتحية. يقال لهم: ﴿قَوْلًا﴾ كائناً ﴿مِنْ﴾ جهة ﴿رَبِّ رَجِيمٍ﴾؛ أي^(١): يسلم عليهم من جهته تعالى، بواسطة الملك أو بدونها، مبالغة في تعظيمهم. فـ﴿قَوْلًا﴾ مصدر مؤكد لفعل هو صفة لـ﴿سَلِّمْ﴾، وما بعده من الجار متعلق بمضمر هو صفة له. والأوجه: أن ينتصب ﴿قَوْلًا﴾ على الاختصاص؛ أي: بتقدير أعني، فإن المقام مقام المدح، من حيث إن هذا القول صادر من رب رحيم، فكان جديراً بأن يعظم أمره.

والمعنى: أي ذلك الذي يتمنونه هو التسليم من الله عليهم تعظيماً لهم. وهذا السلام يكون بواسطة الملائكة، كما قال سبحانه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ﴾، أو بدونها، مبالغة في تعظيمهم وفي الحديث: «بيننا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾، فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم، ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» رواه البغوي بسنده عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

والسلام أمان من كل مكروه، ونيل لكل محبوب. وذلك منتهى درجات النعيم الروحي والجسماني، الذي تصبو إليه النفوس في دنياها وآخرتها. فكان هذا إجمال لما تقدم من اللذات، التي فصلت فيما سلف.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن سلامه - تبارك وتعالى - كان قولاً

(١) روح البيان.

منه بلا واسطة، وأكده بقوله: ﴿رَبِّ﴾ ليعلم أنه ليس بسلام على لسان سفير، وقوله: ﴿رَجِيرٍ﴾. فالرحمة في تلك الحالة، أن يرزقهم الرؤية حال ما يسلم عليهم، ليكمل لهم النعمة.

وفي «حقائق البقلي»: سلام الله أزلي إلى الأبد، غير منقطع عن عبادة الصادقين في الدنيا والآخرة، لكن في الجنة يرفع عن آذانهم جميع الحجب، فيسمعون سلامه، وينظرون إلى وجهه كفاحاً.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿سَلِّمْ﴾ بالرفع على أنه بدل من ﴿مَا﴾ وخبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو سلام، كما سيأتي في مبحثه. وقرأ أبي، وعبد الله، وعيسى والقنوي ﴿سلاماً﴾ بالنصب على المصدر. وقال الزمخشري: نصب على الحال؛ أي: لهم مرادهم خالصاً. وقرأ محمد بن كعب القرظي (سَلِّمْ) بكسر السين وسكون اللام، ومعناه: سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالم لهم؛ أي: ذلك مسالم.

﴿وَأَمْتَرُوا﴾؛ أي: اعتزلوا، وانفردوا، وتميزوا ﴿الْيَوْمَ﴾؛ أي: في هذا اليوم. وهو يوم القيامة، والفصل والجزاء من المؤمنين الصالحين. وكونوا على حدة ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾؛ أي: أيها المشركون؛ أي^(٢): ويقال للمشركين: انفردوا اليوم أيها المجرمون عن المؤمنين، حين يسار بهم إلى الجنة. إذ لا دواء لألكم، ولا شفاء لسقمكم.

وقال داود بن الجراح: يمتاز المسلمون من المجرمين، إلا أصحاب الأهواء، فإنهم يكونون مع المجرمين. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود فرقة، والمجوس فرقة، والصابئون فرقة، وعبدة الأوثان فرقة.

وقيل: إن لكل كافر في النار بيتاً، فيدخل ذلك البيت، ويردم بابه، فيكون فيه أبد الأبد لا يرى ولا يرى. وهو على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع

(٢) المراح.

(١) البحر المحيط.

بالإخوان، وعذاب الفرقة عن القرناء، والأصحاب من أسوأ العذاب وأشد العقاب، قاله قتادة. فعلى هذا القول يمتاز بعضهم عن بعض. ودل التعبير^(١) بالامتياز، على أنه حين يحشر الناس يختلط المؤمن والكافر، والمخلص والمنافق. ثم يمتاز أحد الفريقين عن الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ بِنَفَرٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وهو عطف قصة سوء حال هؤلاء وكيفية عقابهم على قصة حسن أولئك ووصف ثوابهم. وكان تغيير الأسلوب لتخييل كمال التباين بين الفريقين، وحاليهما. ويجوز أن يكون معطوفاً على مضمر، ينساق إليه حكاية حال أهل الجنة، كأنه قيل بعد بيان كونهم في شغل عظيم الشأن، وفوزهم بنعيم مقيم، يقصر عنه البيان، فليقروا بذلك عينا، وامتازوا عنهم اليوم أيها المجرمون إلى مصيركم، فكونوا في السعير، وفنون عذابها ولهبها بدل الجنة لهم، وألوان نعمها وطربها.

والمعنى^(٢): فارقوا المؤمنين أيها المجرمون، وادخلوا مساكنكم من النار. فلم يبق لكم اجتماع بالمؤمنين أبداً. ونحو الآية قوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾، وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ بِنَفَرٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقوله: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ من دون الله فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَنِيمِ^(٣).

ولما أمروا بالامتياز، وشخصت منهم الأبصار، وكلحت الوجوه، وتنكست الرؤوس، قال سبحانه موبخاً لهم: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾؛ أي: ألم أوصمكم ﴿بِئْتِي هَٰدِمًا﴾ بما نصبت من الأدلة، ومنحت من العقول، وبعثت من الرسل، وأنزلت من الكتب، بياناً للطريق الموصل إلى النجاة بـ ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾؛ أي: بأن تتركوا طاعة الشيطان، فيما يوسوس به إليكم من معصيتي، ومخالفة أمري. وهذا من جملة^(٣) ما يقال لهم يوم القيامة، بطريق التقرير والتوبيخ، والإلزام والتبكي،

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

بين الأمر بالامتياز، وبين الأمر بدخول جهنم بقوله تعالى: ﴿أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ﴾ الخ. والعهد: الوصية، والتقديم بأمر فيه خير ومنفعة. والمراد ههنا: ما كلفهم الله تعالى به، على السنة الرسل، من الأوامر والنواهي، التي من جملتها، قوله تعالى: ﴿يَبْنَىءَ آدَمَ لَا يَفْنَىءَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾، وغيرها من الآيات الكريمة، الواردة في هذا المعنى. والمراد ببني آدم: المجرمون. وقيل: المراد بالعهد: الميثاق المأخوذ عليهم، حين أخرجوا من ظهر آدم عليه السلام.

﴿أَنَّ﴾ في قوله: ﴿أَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ إما مفسرة للعهد^(١)، الذي فيه معنى القول بالأمر والنهي، أو مصدرية حذف منها الجار؛ أي: ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان. والمراد بعبادة الشيطان. عبادة غير الله؛ لأن الشيطان لا يعبد أحد، ولم يرد عن أحد أنه عبد الشيطان، إلا أنه عبر عن عبادة غير الله بعبادة الشيطان، لوقوعها بأمر الشيطان، وتزيينه، والانقياد فيما سوله، ودعا إليه بوسوسته. فسمي إطاعة الشيطان، والانقياد له عبادة له، تشبيهاً لها بالعبادة، من حيث إن كل واحد منهما ينبىء عن التعظيم والإجلال، ولزيادة التحذير والتنفير عنها، ولوقوعها في مقابلة عبادته تعالى، قال ابن عباس: من أطاع شيئاً فقد عبده. دل عليه قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ﴾.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿أَعْهَدَ﴾ بفتح الهمزة والهاء. وقرأ طلحة، والهديل بن شرحبيل الكوفي بكسر الهمزة، قاله «صاحب اللوامح»، وقال: لغة تميم، وهذا الكسر في النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة، يعني: نعهد وتعهد. وقال ابن عطية: وقرأ الهديل بن وثاب ﴿أَلَزَّ أَعْهَدَ﴾ بكسر الميم والهمزة، وفتح الهاء. وهي على لغة من كسر أول المضارع، سوى الياء. وروي عن ابن وثاب ﴿أَلَزَّ أَعْهَدَ﴾ بكسر الهاء، يقال: عهد يعهد، انتهى.

ثم علل النهي عن عبادة الشيطان، وقبول وسوسته بقوله: ﴿إِنَّكُمْ﴾؛ أي:

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

لأن الشيطان ﴿لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ أي: عدو ظاهر العداوة لكم، يريد أن يصدكم عما جبلتم عليه من الفطرة، وكلفتكم به من الخدمة. ووجه عداوة إبليس لبني آدم: أنه تعالى، لما أكرم آدم عليه السلام. عاداه إبليس حسداً. والعاقل لا يقبل من عدوه، وإن كان ما يلقيه إليه خيراً إذ لا أمن من مكره. فإن ضربة الناصح، خير من تحية العدو.

قال بعضهم^(١): اعلم أن عداوة إبليس لبني آدم، أشد من معاداته لأبيهم آدم عليه السلام. وذلك أن بني آدم، خلقوا من ماء والماء منافر للنار، وأما آدم فجمع بينه وبين إبليس اليبس الذي في التراب، فبين التراب والنار جامع، ولهذا صدقه، لما أقسم له بالله أنه لناصر، وما صدقه الأبناء، لكونه لهم ضدّاً من جميع الوجوه. فبهذا كانت عداوة الأبناء، أشد من عداوة الأب. ولما كان العدو محجوباً عن إدراك الأبصار، جعل الله لنا علامات في القلب، من طريق الشرع، نعرفه بها، تقوم لنا مقام البصر، فتتخفظ بتلك العلامة من إلقاءه ووسوسته، وإعانة الله لنا عليه بكلمة الاستعاذة.

وفي «التأويلات النجمية»: في الآية^(٢) إشارة إلى كمال رافته تعالى، وغاية مكرمه في حق بني آدم. إذ يعاتبهم معاتبة الحبيب للحبيب، ومناصحة الصديق للصديق، وأنه تعالى يكرمهم ويجلهم عن أن يعبدوا الشيطان لكمال ربتهم، واختصاص قربتهم بالحضرة، وغاية ذلة الشيطان، وطرده ولعنه من الحضرة. وسماه عدواً لهم وله، وسمى بني آدم الأولياء والأحباب. وخاطب المجرمين منهم كالمعتذر الناصح لهم بقوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾ ألم أنصح لكم، ألم أخبركم عن خيانة الشيطان وعداوته لكم، وأنكم أعز من أن تعبدوا مثله ملعوناً مهيناً.

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ وحدي، وأطيعوني فيما أمرتكم به، وانتهوا عما نهيتكم عنه؛ لأن مثلكم يستحق لعبادة مثلي، فإني أنا العزيز الغفور، وإني خلقتكم

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

لعبادتي، وخلقت المخلوقات لمنافعكم، وعززتكم وأكرمتكم، بأن أسجدت لكم ملائكتي المقربين، وعبادي المكرمين، وهو عطف على ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا﴾ و﴿أَنْ﴾ فيه كما هي فيه؛ أي: وحدوني بالعبادة، ولا تشركوا بها أحداً. وتقديم النهي على الأمر، لما أن حق التخلية التقدم على التحلية، وليتصل به قوله تعالى: ﴿هَذَا﴾ التوحيد الذي أمرتكم به. فإنه إشارة إلى عبادته تعالى، التي هي عبارة عن التوحيد والإسلام. ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾؛ أي: قويم لا اعوجاج فيه، موصل إلى النجاة والجنة، لكنكم سلكتم غيره، فوقعتم في مزالق الضلال، وترديتم في مهاوي الردى. والتذكير فيه للتفخيم، كما سيأتي. وفي قوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ إشارة إلى أن الإنسان مار في الدنيا لا مقيم فيها.

وبعد أن نبههم إلى أنهم نقضوا العهد، ويخهم على عدم اتعاضهم بغيرهم، ممن أوقعهم الشيطان في المهالك، وكانت عاقبتهم، ما يرون من سوء المتقلب في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ﴾ جواب قسم محذوف، والخطاب لبني آدم. وفي «الإرشاد»: الجملة مستأنفة، مسوقة لتشديد التوبيخ وتأكيد التقرير، ببيان أن جنایاتهم ليست بنقض العهد فقط، بل بعدم الاتعاض بما شاهدوا من العقوبات، النازلة على الأمم الخالية، بسبب طاعتهم للشيطان. والخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم كفار مكة، خصوا بزيادة التوبيخ والتقرير لتضاعف جنایاتهم.

أي: وعزتي وجلالي لقد صد الشيطان منكم يا بني آدم ﴿جِبِلًّا كَثِيرًا﴾؛ أي: خلقاً كثيراً عن طاعتي، وإفرادي بالألوهية، فاتخذوا من دوني آلهة يعبدونها. وقرأ نافع، وعاصم^(١): ﴿جِبِلًّا﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. وهي قراءة أبي حيوة، وسهيل، وأبي جعفر، وشيبة، وأبي رجاء، والحسن بخلاف عنه. وقرأ العربيان - أبو عمرو وابن عامر - والهيل بن شرحبيل: بضم الجيم وإسكان الباء. وباقي السبعة: بضمها وتخفيف اللام. والحسن بن أبي

(١) البحر المحيط.

إسحاق، والزهري، وابن هرمز، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وحفص بن حميد بضميتين وتشديد. والأشهب العقيلي، واليماني وحماد بن مسلمة عن عاصم: بكسر الجيم وسكون الباء. والأعمش ﴿جبالاً﴾ بكسرتين وتخفيف اللام. وقرىء ﴿جبالاً﴾ بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام، جمع جبلة نحو: فطرة وفطر. فهذه سبع لغات قرىء بها. وأبينها القراءة الأولى، والدليل على ذلك، أنهم قد قرؤوا جميعاً ﴿وَالْجِبَلَةَ الْأُولَى﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، فيكون جبلاً جمع جبلة، واشتقاق الكل من جبل الله الخلق؛ أي: خلقهم. وقرأ علي بن أبي طالب، وبعض الخراسانيين: ﴿جبالاً﴾ بكسر الجيم بعدها ياء آخر الحروف، واحد الأجيال. والجبل بالباء الموحدة: الأمة العظيمة، وقال الضحاك: أقله عشرة آلاف. ولما تصور^(١) من الجبل العظم، قيل للجماعة العظيمة، جبل تشبيهاً لها بالجبل في العظم. وإسناد الإضلال إلى الشيطان مجاز عقلي، علاقته السببية.

والمعنى: والله لقد أضل الشيطان منكم خلقاً كثيراً، يعني: صار سبباً لضلالهم عن ذلك الصراط المستقيم، الذي أمرتكم بالثبات عليه. فأصابهم لأجل ذلك، ما أصابهم من العقوبات الهائلة، التي ملأت الآفاق أخبارها، وبقيت مدى الدهر آثارها.

وقال بعضهم: وكيف تعبدون الشيطان، وتنقادون لأمره، مع أنه قد أضل منكم يا بني آدم، جماعة متعددة من بني نوعكم، فأنحرفوا بإضلاله عن سواء السبيل، فحرموا من الجنة الموعودة لهم.

فائدة^(٢): واعلم: أنه إذا جاءك شخص، يأمرك بشيء.. فانظر، إما أن يكون ذلك موافقاً لأمر الله أو لا، فإن لم يكن موافقاً له فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به. فإن أطعته فقد عبدت الشيطان. وإن دعيتك نفسك إلى فعل شيء، فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أولاً، فإن لم يكن مأذوناً فيه، فنفسك هي الشيطان، أو معها الشيطان يدعوك، فإن اتبعته فقد عبدته. ثم إن

(٢) المراح.

(١) روح البيان.

الشیطان يأمر أولاً بمخالفة الله ظاهراً، فمن أطاعه فقد عبده، ومن لم يطعه فيقول له: اعبد الله كي لا تهان، وليرتفع شأنك عند الناس، ويتنفع بك إخوانك. فإن أجاب إليه فقد عبده.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا﴾ للاستفهام التوبيخي^(١)، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم، فلم تكونوا تعقلون، أنها لضلالهم وطاعتهم إبليس، أو فلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً، حتى ترتدعوا عما كانوا عليه، كيلا يحيق بكم العقاب. وقرأ الجمهور: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ بتاء الخطاب. وقرأ طلحة، وعيسى بياء الغيبة عائداً على جبل. وفي «كشف الأسرار»: هو استفهام تفریع على تركهم الانتفاع بالعقل، مع أنه نور يستضاء به.

ثم اعلم^(٢): أن الجاهل الأحمق، والضال المطلق في يد الشيطان، يقوده حيث يشاء، ولو علم حقيقة الحال، وعقل أن الله الملك المتعال، واهتدى إلى طريق التوحيد، الطاعة، ولحفظه الله من تلك الساعة. فإن التوحيد حصنه الحصين، ومن دخل فيه أمن من مكر العدو المهين، ومن خرج عنه طالباً للنجاة، أدركه الهلاك ومات في يد الآفات، ومن أهمل نفسه فلم يتحرك لشيء، كان كمجنون لا يعرف شمساً من فيء. فنسأل الله الاشتغال بطاعته واستيعاب الأوقات بعبادته، وطرده الشيطان بأنوار الخدمة وقهر النفس بأنواع الهمة.

وبعد أن أنبوا ووبخوا بما سلف، خوطبوا بما يزيدهم حسرةً وألماً، فقبل لهم من جهة الملائكة: ﴿هَذِئُوا﴾ النار المسعرة هي ﴿جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا تُوعَدُونَ﴾ بها على السنة الرسل والمبلغين عنهم. إذ أنتم اتبعتم وساوس الشيطان، وعصيتم الرحمن، وعبدتم من دونه الأصنام والأوثان، واجترحتم الفسوق والعصيان.

ثم أمرهم أمر إهانة، وتحقير لهم، بقوله: ﴿أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ﴾؛ أي: ادخلوا في

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

هذا اليوم، الحاضر نار جهنم، وقاسوا حرها وفنون عذابها ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾؛ أي: بسبب كفركم المستمر في الدنيا، ووجودكم بها، وتكذيبكم إياها، بعد أن نبهتم فلم تنتبهوا، وأوقظتم فلم تستيقظوا. وفي ذكر اليوم، ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم. يعني: أن أيام لذاتكم قد مضت، ومن هذا الوقت واليوم وقت عذابكم.

وخلاصة ذلك^(١): أنه قد ذكر ما يوجب الحزن والأسى من وجوه ثلاثة:

١ - أنه أمرهم أمر تنكيل وإهانة بقوله: ﴿أَصَلَوْهَا﴾ نحو قوله لفرعون: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.

٢ - أنه ذكر لفظ اليوم، الذي يدل على أن العذاب حاضر، وأن لذاتهم قد مضت، وبقي العذاب اليوم.

٣ - أن قوله: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ يوميء إلى أن هناك نعمة، قد كانت، فكفروا بها، وحياء الكفور من المنعم أشد ألماً، وأعظم مضاضةً، كما قيل:

أَلَيْسَ بِكَافٍ لِيذِي هَمَّةٍ حَيَاءُ الْمُسِيءِ مِنَ الْمُحْسِنِ
ثم بين أنهم في هذا اليوم، لا يستطيعون دفاعاً عن أنفسهم، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. فقال: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾؛ أي: ففي هذا اليوم يعني: يوم القيامة نمنع أفواههم من النطق، ونفعل بها ما لا يمكنهم معه أن يتكلموا، فتصير أفواههم كأنها مختومة، فتعترف جوارحهم بما صدر منها من الذنوب، كما قال: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾ باستنطاقنا ﴿بِمَا كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿يَكْسِبُونَ﴾ من الذنوب والمعاصي والمراد^(٢): جميع الجوارح، لا أن كل عضو يعترف بما صدر منه فقط. قال بعضهم: لما قيل لهم: ﴿أَلَمْ نَأْتِكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ أَنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ جحدوا، وقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، وما عبدنا من دونك من شيء، وما أطعنا الشيطان في شيء من المنكرات. فيُختم على أفواههم وتعترف جوارحهم بمعاصيهم.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

والختم لازم للكفار أبداً. أما في الدنيا فعلى قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، وأما في الآخرة، فعلى أفواههم، في الوقت الذي كان الختم على قلوبهم، كان قولهم بأفواههم كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ فلما خُتم على أفواههم أيضاً، لزم أن يكون قولهم بأعضائهم لأن الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاء، فإذا لم يبق القلب واللسان تعين الجوارح والأركان. وفي الكلام، التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم.

وقرى^(١) ﴿اليوم يُختم على قلوبهم﴾ مبنياً للمفعول، والنائب الجار والمجرور بعده. وقرىء ﴿وتتكلم أيديهم﴾ بتاءين. وقرأ الجمهور ﴿تكلمنا﴾ و﴿تشهد﴾. وقرأ طلحة بن مصرف ﴿ولتكلمنا ولتشهد﴾ بلام كي. وقرىء ﴿ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم﴾ بلام الأمر، والجزم على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة.

وقيل: سبب الختم على أفواههم، ليعرفهم أهل الموقف. وقيل: خُتم على أفواههم، لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم؛ لأن شهادة غير الناطق أبلغ في الحجة من شهادة الناطق، لخروجه مخرج الإعجاز. وقيل: ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم في معاصي الله، صارت شهوداً عليهم، فلا ينبغي لأحد أن يلتفت إلى ما سوى الله تعالى، ويصحب أحداً غير الله لثلا يفتضح ثمة بسبب صحبته. ولقد أجاد من قال:

كُنْ مِنَ الْخَلْقِ جَانِبًا وَأَرْضَ بِأَلِّهِ صَاحِبًا
قَلْبِ الْخَلْقِ كَيْفَ شِئْتَ تَجِدُهُ عَقَارِيًا
وجعل^(٢) ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقراراً، لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصي. وجعل نطق الأرجل شهادة؛ لأنها حاضرة عند كل معصية، وكلام الفاعل لإقرار، وكلام الحاضر شهادة. وهذا باعتبار الغالب، وإلا فالأرجل قد

(٢) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

تكون مباشرة للمعصية، كما تكون الأيدي مباشرة لها .

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الغالب على الأفواه الكذب، كما قال: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ . والغالب على الأعضاء الصدق . ويوم القيامة، يوم يسأل الصادقين عن صدقهم، فلا يسأل الأفواه، فإنها كثيرة الكذب، ويسأل الأعضاء، فإنها كثيرة الصدق، فتشهد بالحق . أما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مبيدة لهم، وأما العصاة من المؤمنين الموحدين، فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان، ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالإحسان . قيل^(١): أول عظم من الإنسان، ينطق يوم يُختم على الأفواه، فخذ من رجله اليسرى وكفها، كما جاء في الحديث .

ومعنى الآية: أي ففي هذا اليوم، يُنكر الكافرون ما اجترحوا في الدنيا من الشرور والآثام، ويحلفون أنهم ما فعلوا . كما حكى الله عنهم من قولهم: ﴿وَاللَّهُ رِيئًا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ . فيختم على أفواههم، فلا تنطق ببنت شفة، ويستنطق جوارحهم، بما اجترحت من الفسوق والعصيان، الذي لم يتوبوا عنه .

ثم بين سبحانه، أنه قادر على إذهاب الأبصار، كما أنه قادر على إذهاب البصائر، فقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ﴾ أن نطمس على أعينهم، ونمحو نور أبصارهم . و﴿لو﴾ للمضي إن دخل على المضارع، ولذا لا يجزمه؛ أي: ولو أردنا عقوبة المشركين من أهل مكة في الدنيا . . ﴿لَطَمَسْنَا﴾؛ أي: لجعلنا الطمس والمحو ﴿عَلَى﴾ مواضع ﴿أَعْيُنِهِمْ﴾ ولضربنا عليهم، وأزلنا أثرها، بحيث لا يبقى لها أثر، ولا يبدو لها شق ولا جفن، وتصير مطموسة ممسوحة، كسائر أعضاهم ﴿فَأَسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ﴾ معطوف على ﴿طمسنا﴾؛ أي: فبادروا إلى الطريق الواسع الذي اعتادوا سلوكه فراراً من الطمس والعقوبة ليجوزوه، ويمضوا فيه . ﴿فَأَنزَلْنَا يُبْصِرُونَ﴾؛ أي: فكيف يبصرون الطريق، ويحسنون سلوكه ولا أبصار لهم؟! أي: لا يُبصرون لأن ﴿أنى﴾ بمعنى كيف، وكيف هنا إنكار فتفيد النفي . والمراد^(٢): إن في قدرتنا

(٢) المراح .

(١) روح البيان .

إزالة نعمة البصر عنهم، فيصيروا عمياً، لا يقدرّون إلى التردد في الطريق لمصالحهم، ولكن أبقينا عليهم نعمة البصر، فضلاً وكرماً، فحقهم أن يشكروا عليها، ولا يكفروا. وهذا تهديد لأهل مكة بالطمس، فإن الله قادر على ذلك، كما فعل بقوم لوط حين كذبوه، وراودوه عن ضيفه. وإجمال المراد^(١): ولو شئنا لأذهبنا أحداقهم، فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق، الذي اعتادوا سلوكه. لم يستطيعوا ذلك. وفي «الخازن»: والمعنى^(٢): ولو نشاء لأضللتناهم عن الهدى، وتركناهم عمياً يترددون، فكيف يبصرون الطريق حينئذ. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني: لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم، فأعميناهم عن غيهم، وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى، فأبصروا رشدهم، فأنى يبصرون، ولم نفعل ذلك بهم، انتهى.

وقرأ الجمهور: ﴿فَاسْتَبَقُوا﴾ فعلاً ماضياً، معطوفاً على ﴿لَطَمَسْنَا﴾. وهو على الفرض والتقدير. وقرأ عيسى بن عمر ﴿فاستبقوا﴾ على الأمر. وهو على إضمار القول؛ أي: فيقال لهم: استبقوا الصراط. وهذا على سبيل التعجيز. إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين.

ثم زاد في تهديدهم وتوبيخهم، وبيان أنه قادر على منعهم من الحركة، فقال: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾؛ أي: ولو أردنا أن نمسخهم، ونحول صورهم الأصلية، ونسقطهم^(٣) عن رتبة التكليف ودرجة الاعتبار ﴿لَمَسَخْنَهُمْ﴾ لغيرنا وحوّلنا صورهم، بأن جعلناها قردهً وخنازير، كما فعلنا بقوم داود عليه السلام، أو بأن جعلناهم حجارة ومدرة. وهذا أشد من الأول وأقبح، لأن الأول خروج عن رتبة الإنسانية إلى الحيوانية، وهذا عن الحيوانية إلى الجمادية، التي ليس لها شعور أصلاً وقطعاً ﴿عَلَى مَكَاتِبِهِمْ﴾؛ أي: في مكانهم ومنزلهم الذي هم فيه فعود. وقال بعضهم: معنى ﴿لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَاتِبِهِمْ﴾؛ أي: لأفعدناهم على أرجلهم

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) الخازن.

وأزمناهم، انتهى. ﴿فَمَا اسْتَظَمُوا﴾؛ أي: فلم يقدروا ﴿مُضِيًّا﴾؛ أي: ذهاباً وإقبالاً إلى جانب أمامهم ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾؛ أي: ولم يقدروا رجوعاً وإدباراً إلى جهة خلفهم. فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة. قال الحسن: ﴿فَلَا يَسْتَظِعُونَ﴾ أن يمضوا أمامهم، ولا يرجعوا ورائهم وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل: المعنى: لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم. وقيل: لمسخناهم في المكان، الذي فعلوا فيه المعصية.

والمعنى^(١): أي ولو نشاء لمسخناهم مسخاً يحل بهم في منازلهم، لا يقدرون أن يفروا منه بإقبال ولا إدبار.

وحاصل معنى الآيتين^(٢): ولو نشاء عقوبتهم، بما ذكر من الطمس والمسح، جرياً على موجب جنایاتهم، المستدعية لها لفعلنا، ولكننا لم نشأها جرياً على سنن الرحمة، والحكمة، الداعيتين إلى إمهالهم زماناً إلى أن يتوبوا، ويؤمنوا، ويشكروا النعمة، أو إلى أن يتولد منهم من يتصف بذلك.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾ بالافراد. وقرأ الحسن، والسلمي، وزر بن حبيش، وأبو بكر عن عاصم ﴿مكاناتهم﴾ بالجمع. وقرأ الجمهور: ﴿مُضِيًّا﴾ بضم الميم. وقرأ أبو حيوة، وأحمد بن جبیر الأنطاكي عن الكسائي: بكسرها إتباعاً لحركة الضاد. وقرئ ﴿مُضِيًّا﴾ بفتحها، فيكون من المصادر التي جاءت على فعيل، كالرسيم والوجيف.

ثم شرع يقطع معذرة لهم، ربما احتجوا بها. وهي قولهم: أنهم لو عمرو لأحسنوا العمل. فقال: ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾؛ أي: ومن نطل عمره في الدنيا ﴿نُنَكِّسْهُ﴾ ونقلبه ﴿فِي الْخَلْقِ﴾ والشكل والصورة؛ أي: نغير خلقه، ونجعله على عكس ما كان عليه أولاً، من القوة والطراوة، ونرده إلى أرذل العمر، شبه الصبي في أول الخلق. والمعنى: نقلبه في شكله، ونجعله على عكس ما خلقناه أولاً،

(٣) البحر المحيط والشوكاني.

(١) الفتوحات.

(٢) أبو السعود.

فلا يزال يتزايد ضعفه، وتتناقص قوته، وتنتقض بنيته، ويتغير شكله وصورته، حتى يعود على حالة شبيهة بحال الصبي، في ضعف الجسد، وقلة العقل، والخلو عن الفهم والإدراك. وفي الحديث: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك». وفي هذا كله، دليل على أن من فعل هذه الأفاعيل، قادر على أن يطمس، ويفعل بهم ما أراد. وقرأ الجمهور: ﴿تُكَيِّسُهُ﴾ مشدداً؛ أي: بضم النون الأولى، وفتح الثانية، وكسر الكاف مشددة. وقرأ عاصم، وحمزة مخففاً؛ أي: بفتح النون الأولى، وسكون الثانية، وضم الكاف مخففة.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي، داخله على مقدر يقتضيه المقام، والفاء عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: أيرون ذلك التنكيس، فلا يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسح فإنه مشتمل عليهما وزيادة، غير أنه على تدرج، وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما.

وقرأ نافع، وابن ذكوان، وأبو عمرو في رواية عباس^(١): ﴿تَعْقِلُونَ﴾ بقاء الخطاب. وياقي السبعة بياء الغيبة؛ أي: أفلا يعقلون، أنهم كلما تقدمت بهم السن، ضعفوا، وعجزوا عن العمل، فلو عُمروا أكثر مما عُمروا، ما ازدادوا إلا ضعفاً، فلا يستطيعون أن يُصلحوا ما أفسدوا في شبابهم. وقد عمرناهم مقدار ما يتمكنون من البحث، والتفكير، والتروي في عواقب الأمور ومصايرها، فلم يفعلوا وجاءتهم النذر فلم يهتدوا فمهما، طالت أعمارهم فلن يفيدهم ذلك، ولن يُصلح من حالهم قليلاً ولا كثيراً. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ وَإِلَّا أَرْدَلِ الْعُصْرَ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾، وقوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْتُهُ أَشْفَلِ سَفَلِينَ﴾.

ولما قال كفار مكة: إن القرآن شعر، وإن محمداً شاعر.. رد الله سبحانه

(١) البحر المحيط.

عليهم، بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ﴾؛ أي: وما علمنا محمداً ﷺ ﴿الشَّعْرَ﴾ وليس القرآن بشعر. وهذا رد وإبطال لما كانوا يقولونه في حقه ﷺ، من أنه شاعر، وما يقوله شعر.

والظاهر في الرد أن يقال^(١): إنه ليس بشاعر، وأن ما يتلوه عليهم ليس بشعر، إلا أن عدم كونه شاعراً، لما كان ملزوماً لعدم كون معلمه، علمه الشعر، نفي اللزوم وأريد نفي الملزوم بطريق الكناية، التي هي أبلغ من التصريح. والشعر لغة: العلم الدقيق، واصطلاحاً: كلام مقفى، موزون على سبيل القصد والاختيار بأجزاء تفاعيل بحور العروضيين الستة عشر، فخرج بالقصد والاختيار ما كان وزنه اتفاقياً، كآيات شريفة، اتفق جريان الوزن فيها، نحو قوله تعالى: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا﴾، وقوله: ﴿وِحْفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾، وقوله: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾. وكلمات نبوية، جاء الوزن فيها اتفاقاً، من غير قصد إليه وعزم عليه، نحو قوله ﷺ حين عثر في بعض الغزوات، فأصاب إصبه حجر فدميت:

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعُ دُمَيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقَيْتِ
وقوله يوم حنين حين نزل، ودعا، واستنصر أو يوم فتح مكة:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وقوله يوم الخندق:

بِأَسْمِ الْأَلِهِ وَبِهِ بَدَيْنَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقَيْنَا
﴿وَمَا يَكْبِي لَهٗ﴾؛ أي: وما كان الشعر يليق به ﷺ ولا يصلح له. وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى، لمراعاة اللفظ والوزن. فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ. لأنه يقصد لفظاً يستقيم به وزن الشعر أو قافيته، فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ. ولو صدر من النبي ﷺ كلام موزون مقفى، كما ذكر آنفاً لا يكون شعراً لعدم قصده اللفظ، وإنما قصد المعنى، فجاء على تلك الألفاظ.

(١) روح البيان.

ومعنى قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾؛ أي: وما علمنا محمداً ﷺ الشعر، بتعليم القرآن على معنى: أن القرآن ليس بشعر. فإن الشعر كلام متكلف موضوع، ومقال مزخرف مصنوع، منسوج على منوال الوزن والقافية، مبني على خيالات وأوهام واهية. فأين ذلك من التنزيل الجليل، الخطر، المنزه عن مماثلة كلام البشر، المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة، الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن أين اشتبه عليهم الشؤون، واختلط بهم الظنون، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

وفي الآية إشارة إلى أن النبي ﷺ معلم من عند الله تعالى؛ لأنه سبحانه علمه علوم الأولين والآخرين، وما علمه الشعر؛ لأن الشعر قرآن إبليس وكلامه؛ لأنه قال: رب اجعل لي قرآناً، قال تعالى قرآنك الشعر. واعلم: أن الشعر محل للإجمال واللغز والتورية؛ أي: وما رمزنا لمحمد ﷺ شيئاً، ولا الغزنا، ولا خاطبناه بشيء، ونحن نريد شيئاً، ولا أجملنا له الخطاب، حيث لم يفهم، انتهى.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ إلى أن كل أقوال، وأعمال، وأحوال تجري على العباد في الظاهر والباطن، كلها تجري بتعليم الحق تعالى، حتى الحرف والصنائع. وذلك سر قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾. وتعليمه الصنائع لعباده على ضربين: بواسطة وبغير واسطة. وأما بالواسطة: فبتعليم بعضهم بعضاً، وأما بغير الوسطة، فكما علم داود عليه السلام، صنعة اللبوس. وكل حرفة وصنعة يعلمها الإنسان، من قريحته، بغير تعليم أحد، فهي من هذا القبيل، انتهى.

ومعنى قوله: ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُ﴾؛ أي: وما يصح لمحمد الشعر، ولا يتسهل ولا يتسخر، ولا يتأتى له لو طلبه؛ أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر، لم يتأت له، ولم يكن لسانه يجري به إلا منكسراً عن وزنه، بتقديم وتأخير أو نحو ذلك، كما جعلناه أمياً لا يهتدي للخط، ولا يحسنه، ولا يحسن قراءة ما كتبه غيره، لتكون الحجة أثبت، وشبهة المرتابين في حقية رسالته أدهض. فإنه لو كان

شاعراً لدخلت الشبهة على كثير من الناس، في أن ما جاء به بقوله من عند نفسه؛ لأنه شاعر صناعته نظم الكلام.

﴿إِنْ هُوَ﴾؛ أي: ما هذا القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾؛ أي: إلا تذكير، وعظة، وإرشاد من الله سبحانه وتعالى، للإنس والجن. كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾. ﴿وَقُرْآنٌ﴾؛ أي: كتاب سماوي، جامع للأحكام ﴿مُبِينٌ﴾؛ أي: بين كونه كذلك، وأنه ليس من كلام البشر، أو فارق بين الحق والباطل، يُقرأ في المحارِب، ويُتلى في المعابد، ويُنال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين. فكم بينه وبين ما قالوا. فعطف^(١) القرآن على الذكر من عطف الشيء على أحد أوصافه. فإن القرآن ليس مجرد الوعظ، بل هو مشتمل على المواعظ والأحكام ونحوها، فلا تكرر.

﴿لِيُنذِرَ﴾؛ أي: القرآن أو محمد ﷺ، كما يدل عليه قراءة من قرأ بثناء الخطاب. وهو متعلق بقوله: ﴿وَقُرْآنٌ﴾ أو بمحذوف دل عليه قوله: ﴿إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾؛ أي: إلا ذكر أنزل لينذر، ويخوف القرآن أو محمد به ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ من الثقلين؛ أي: عاقلاً فهيماً يميز المصلحة من المفسدة، ويستخدم قلبه فيما خلق له، ولا يضيعه فيما لا يعنيه. فإن الغافل بمنزلة الميت. وجعل العقل والفهم للقلب، بمنزلة الحياة للبدن، من حيث إن منافع القلب منوطة بالعقل، كما أن منافع البدن منوطة بالحياة.

وفيه إشارة، إلى أن كل قلب، تكون حياته بنور الله وروح منه، يفيد الإنذار، ويتأثر به. وأمانة تأثره الإعراض عن الدنيا، والإقبال على الآخرة والمولى. وقال بعضهم: ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾؛ أي: مؤمناً في علم الله. فإن الحياة الأبدية بالإيمان، يعني: أن إيمان من كان مؤمناً في علم الله، بمنزلة الحياة للبدن. لكونه سبباً للحياة الأبدية.

وتخصيص الإنذار بمن كان حي القلب، مع أنه عام له، ولمن كان ميت

(١) روح البيان.

القلب؛ لأنه المنتفع به. ثم الإنذار صفة النبي ﷺ في الحقيقة. وقرأ^(١) نافع، وابن عامر ﴿لِتُنذِرَ﴾ بقاء الخطاب للرسول ﷺ. وقرأ باقي السبعة: بقاء الغيبة، فاحتمل أن يعود على الرسول، واحتمل أن يعود على القرآن.

والمعنى^(٢): أي وما القرآن إلا مواعظ من ربنا، يُرشد بها عباده إلى ما فيه نفعهم وهدايتهم في معاشهم ومعادهم، نزل من الملائكة الأعلى وليس من كلام البشر. فقد تحدى المخالفين أن يأتوا بمثله؛ فما استطاعوا، فلجؤوا إلى السيف والسنان، وتركوا المقابلة بالحجة والبرهان. ثم ذكر من ينتفع به فقال: ﴿لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾؛ أي: لينتفع بنذارته من كان حي القلب، مستنير البصيرة، يعرف مواقع الهدى والرشاد، فيسترشد بهديه، وليس له من صوارف الهوى ما يصد عنه اتباع الحق، ولا من نوازع الاستكبار والإعراض، ما يكون حائلاً بينه وبين الهدى. فهو يتوأنب على الإقرار بالحق، إذا لاح له بريق من نوره، فتمتلىء جوانبه إشراقاً وضياءً، ويخر له مذعناً مستسماً. وكان طائفاً من السماء نزل عليه فألج صدره، وألان قلبه، فاطمأن له وركن إليه. وذلك من رزقه الله التوفيق والهداية، وكتب له الفوز والسعادة.

وبعدئذ بيّن عاقبة من أعرض عنه، فقال: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ﴾؛ أي: ويجب القضاء من الله تعالى، وتجب كلمة العذاب. وهي ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ﴾. ﴿عَلَّ الْكُفْرِينَ﴾؛ أي: على المصرين على الكفر به تعالى، الذين هم كأنهم أموات، لخلوهم من النفوس الحساسة اليقظة، التي دأبها اتباع الحق ومخالفة الهوى؛ لأنه إذا انتفت الريبة إلا المعاندة فيحق القول عليهم. وفي إيرادهم في مقابلة ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة، وأحكامها، التي هي المعرفة، أموات في الحقيقة، كالجنين ما لم ينبفخ فيه الروح. فالمعرفة تؤدي إلى الإيمان والإسلام والإحسان التي لا يموت أهلها، بل ينتقل من مكان إلى مكان.

والهمزة في قوله: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا﴾ للاستفهام التقريري للتعجب خلافاً لما قاله

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

بعضهم هنا، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والواو عاطفة على ذلك المقدر، والضمير للمشركين من أهل مكة، والتقدير: ألم يتفكر أهل مكة ولم يعلموا علماً يقينياً هو في حكم المعاينة؟ أي: قد رأوا وعلموا (أنا) نحن بمقتضى جودنا وكرمنا ﴿خَلَقْنَا﴾ وأوجدنا ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لأجلهم وانتفاعهم ﴿مما عملت﴾هـ ﴿أَيْدِيًا﴾؛ أي: مما تولينا إحداثه بيدنا، لم يشاركنا فيه غيرنا، بمعاونة وتسبب؛ أي: مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة. وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق، كما يقول الواحد منا: عملته بيدي للدلالة على تفرد به عمله. وقال في «الأسئلة المقحمة»: الأيدي هنا صلة، وهو كقوله: ﴿يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ﴾، ومذهب العرب الكناية باليد، والوجه عن الجملة، انتهى. والجمع في الأيدي للتعظيم، كأنه قال: مما عملته يدينا. واليد صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، نشبته ونعتقه، لا نمثله ولا نكيفه. و﴿مَا﴾ موصولة بمعنى الذي، وحذف العائد لطول الصلة. ويجوز أن تكون مصدرية. ﴿أَنْعَمًا﴾ مفعول ﴿خَلَقْنَا﴾، آخره جمعاً بينه وبين أحكامه، المتفرعة عليه بقوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَهَا﴾ إلخ. جمع نعم. وهي الماشية الراعية. وهي: الإبل والبقر والغنم؛ أي: الضأن والمعز مما في سيره نعومة؛ أي: لين، ولا يدخل فيها الخيل، والبغال، والحمير لشدة وطئها الأرض. وخص بالذكر من بين سائر ما خلق الله من المعادن، والنبات، والحيوان غير الأنعام لما فيها من بدائع الفطرة، كما في الإبل، وكثرة المنافع كما في البقر والغنم.

والفاء في قوله: ﴿فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ﴾ للتفريع، و(الفاء) التفريعية هي التي كان ما قبلها علة لما بعدها، عكس التعليلية، أي: فلأجل خلقنا إياها لمنافعهم، هم لتلك الأنعام مالكون ملك التصرف بتمليكنا إياهم، وهم متصرفون فيها بالاستقلال، يختصون بالانتفاع بها، لا يباحمهم في ذلك غيرهم.

ومعنى الآية^(١): أي أولم يشاهد هؤلاء المشركون بالله الأصنام والأوثان أنا

(١) المراغي.

خلقنا لهم بقدرتنا وإرادتنا بلا معين ولا ظهير أنعاماً من الإبل والبقر والغنم، يصرفونها كما شاؤوا بالقهر والغلبة. فهي ذليلة منقادة لهم. فالجارية الصغيرة إن شاءت أناخت البازل الكبير، وإن شاءت ساقته وصرفته كما تريد. قال العباس بن مرداس:

وَتَضْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْهَرَاوِي فَلَآ غَيْرَ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ
ثم ذكر منافعها، فقال: ﴿وَذَلَّلْنَاهَا﴾؛ أي^(١): وصيرنا تلك الأنعام ذليلة منقادة ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لهؤلاء المشركين وغيرهم، بحيث لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها، من الركوب والسوق إلى ما شاؤوا، والذبح مع كمال قوتها وقدرتها. فهو نعمة من النعم الظاهرة، ولهذا ألزم الله الراكب أن يشكر هذه النعمة، ويسبح بقوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾.

والفاء في قوله: ﴿فِيْنَهَا رُكُوبُهُمْ﴾ لتفريع أحكام التذليل عليه، و﴿مِنْ﴾ تبعيضية، والركوب - بفتح الراء - بمعنى: المركوب كالحلوب بمعنى: المحلوب؛ أي: فلأجل تذليلنا إياها لهم، كان بعض منها مركوبهم؛ أي: معظم منافعها الركوب، وقطع المسافات، وعدم التعرض للحمل لكونه من تتمات الركوب.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿رُكُوبُهُمْ﴾ بفتح الراء، وهو فعول بمعنى مفعول. وقرأ أبي، وعائشة ﴿رُكُوبَتُهُمْ﴾ بالتاء، وهي فعولة بمعنى: مفعولة. والركوب والركوبة واحد، مثل الحلوب والحلوبة، والحمول والحمولة. وقال أبو عبيدة: الركوبة للواحد والجماعة، والركوب لا يكون إلا للجماعة. وقرأ الحسن، والأعمش، وابن السميّغ، وأبو الرهسم: ﴿فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ﴾ بضم الراء وبغير تاء، فيقدر مضاف؛ أي: فمنها ذو ركوبهم، أو فمن منافعها ركوبهم. وزعم أبو حاتم: أنه لا يجوز ﴿فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ﴾ بضم الراء؛ لأنه مصدر بمعنى: كون الإنسان على ظهر حيوان أو غيره، والمقصود هنا: المركوب. وأجاز ذلك الفراء، كما يقال: فمنها أكلهم، ومنها شربهم.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

﴿وَمِنهَا يَأْكُونَ﴾؛ أي: وبعض منها يأكلون لحمه وشحمه، كالغنم يعني: لا تصلح للركوب، بل للأكل فقط. وليس المراد: أن المركوبة منها كالإبل، لا تؤكل فإنها كما تركب تؤكل.

والمعنى: أي وسخرنا لهم هذه الأنعام، فمنها ما يركبون في الأسفار، ويحملون عليها الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار، ومنها: ما ينحرون فيأكلون لحومها ويتنفعون بدهنها.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾؛ أي: في الأنعام المركوبة والمأكولة ﴿مَنْفَعٌ﴾ آخر غير الركوب والأكل كالجلود، والأصواف، والأوبار، والأشعار، والنسائل؛ أي: النتائج، والحراثة بالثيران. وأجمل المنافع هنا، وفصلها في سورة النحل في قوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ الآية، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ من اللبن، جمع مشروب، جمعه باعتبار أنواع النعم، أو باعتبار هيآت اللبن؛ لأن منه الحليب، والحامض، والخاثر، والجبن، والأقط، والزبد، والسمن.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: أي شاهدون هذه النعم التي يتنعمون بها، فلا يشكرون المنعم بها، بأن يوحدوه، ولا يشركوا به في العبادة، فقد تولى المنعم إحداث تلك النعم، ليكون إحداثها ذريعة إلى أن يشكروها، فجعلوها وسيلة إلى الكفران.

والمعنى: أي ولهم فيها منافع أخرى، غير الركوب والأكل منها، كالجلود والأصواف والأوبار والأشعار والحراثة وإدارة المنجنون (الساقية)، ولهم منها مشارب من ألبانها. ثم حثهم على الشكر على هذه النعم وتوحيد صانعها، فقال: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ نعمتي عليهم، وإحساني إليهم بطاعتي، وإفرادي بالألوهية والعبادة، وترك وساوس الشيطان بعبادة الأصنام، والأوثان.

ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم، ووضعهم كفران النعمة مكان شكرها. فقال: ﴿وَأَتَّخِذُوا﴾؛ أي: واتخذ هؤلاء المشركون مع هذه الوجوه من الإحسان ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: متجاوزين الله، المتفرد بالقدرة المتفضل بالنعمة

﴿ءَالِهَةٌ﴾؛ أي: معبودات من الأصنام، وأشركوها به تعالى في العبادة ﴿لَمَأْتَهُمْ﴾؛ أي: لعل المشركين ﴿يُنصَرُونَ﴾؛ أي: رجاء أن ينصروا من جهة آلهم، فيما أصابهم من الأمور، أو ليشفعا لهم في الآخرة.

وجملة قوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾ مستأنفة، مسوقة لبيان بطلان ما رجوه منها، وأملوه من نفعها. وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء، بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون؛ أي: لا تستطيع تلك الآلهة على نصر المشركين، ولا تقدر على نفعهم في أمر ما. ﴿وَهُمْ﴾ المشركون ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لآلهتهم ﴿جُنْدٍ﴾؛ أي: عسكر ﴿مُحْضَرُونَ﴾ إثرهم في النار؛ أي: يشيعون عند مساقفهم إلى النار، ليجعلوا وقوداً لها. قال الكواشي: روي: أنه يؤتى بكل معبود من دون الله، ومعه أتباعه كأنهم جنده فيحضرون في النار، هذا لمن أمر بعبادة نفسه، أو كان جماداً، انتهى.

وقيل المعنى: ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: المشركون لآلهتهم بمنزلة الجند، فهم قائمون بين أيديهم كالعبيد، ويخدمونها، ويغضبون لها في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهم، ويدفعون عنهم. وقال الزجاج: ينتصرون للأصنام، وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل المعنى: يعبدون الآلهة، ويقومون بها. فهم لهم بمنزلة الجند. هذه^(١) الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين، وضمير ﴿لَهُمْ﴾ للآلهة. وقيل: ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: الآلهة ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: للمشركين جند محضرون معهم في النار، ليكونوا وقوداً لهم، فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه: وهذه الأصنام لهؤلاء المشركين، جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم، ويتبرؤون منهم. وقيل المعنى: إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم، يحضرون يوم القيامة لإعانتهم.

والمعنى^(٢): أي واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة، يعبدونهم طمعاً في نصرتهم، ودفع العذاب عنهم، وتقريبهم إلى الله زلفى. ثم بين بطلان آرائهم،

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

وخيبة رجائهم، وانعكاس تدبيرهم. فقال: ﴿لَا يَسْتَبِيحُونَ﴾ إلخ؛ أي: لا تقدر هذه الآلهة على نصر عابديها. فهي أضعف من ذلك، وأحقر، ولا تقدر على الاستنصار لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع، ولا تعقل. ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ﴾؛ أي: والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا، وهم لا يسوقون إليهم خيراً ولا يدفعون عنهم ضرراً.

والخلاصة: أن العابدين وهم المشركون، كالجند لحمايتهم والذب عنهم في الدنيا، والمعبودون يوم القيامة، لا يستطيعون أن يقدموا لهم معونة، ولا يدفعون عنهم مضرة.

ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من قومه من الأذى، بنحو قولهم: هو شاعر، وهو كاهن، وهو ساحر إلى نحو ذلك، من مقالاتهم التي كانوا يجابهون بها الرسول إرادة تحقيره وإهانته. فقال: ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ والفاء: فيه فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا سمعت قولهم في الله: أن له شريكاً وولداً، وفيك: إنك كاذب شاعر، وتألمت من إيدائهم وجفائهم وأردت بيان ما هو الأصلح لك، والأكثر أجراً.. فأقول لك: لا يحزنك قولهم؛ أي: لا يهمنك قولهم في الله بالإلحاد والشرك، وفيك بالتكذيب والتهجين، وتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم. فـ ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ﴾؛ أي: جميع ما يضمرون في صدورهم من العقائد الفاسدة، ومن العداوة لك، والبغضاء ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾؛ أي: وجميع ما يظهرون بألسنتهم من كلمات الشرك، والكفر بالله، والإنكار للرسالة. فنجازيهم على جميع جنایاتهم الخافية والبادية.

قال ابن الشيخ^(١): والفاء في قوله: ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ﴾ جزائية؛ أي: إذا سمعت قولهم في الله: أن له شريكاً وولداً، وفيك: أنك كاذب شاعر، وتألمت من إيدائهم وجفائهم، فتسل بإحاطة علمي بجميع أحوالهم، وبأنني أجازيهم على تكذيبهم إياك وإشراكهم بي. وقرأ الجمهور: ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ﴾ بفتح الياء وضم

(١) روح البيان.

الزاي، وهي لغة قريش. وقرأ نافع: بضم الياء وكسر الزاي. وهي لغة بني تميم. وهما لغتان، يقال: حزنه وأحزنه.

والمعنى^(١): أي فلا يحزنك أيها الرسول، قول هؤلاء المشركين من قومك: إنك شاعر، وما جئتنا به شعر، ولا تكذبيهم بآيات الله وجحودهم نبوتك. ثم ذكر أنه، سيجازيهم على ما يضمرون في أنفسهم، ويتفوهون بالسنتهم. فقال: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾؛ أي: إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قول ذلك، إنما هو الحسد، وأنهم يعقدون أن الذي جئتهم به ليس بشعر، ولا يشبه الشعر، وأنك لست بكذاب.

والخلاصة: أنا نعلم ما يسرون من معرفتهم، حقيقة ما تدعوهم إليه، وما يعلنون من جحود ذلك بالسنتهم علانية، وسنجزيهم وصفهم، ونعاملهم بما يستحقون، يوم يجدون جليل أعمالهم وحقيقتها حاضراً لديهم. وجملة قوله: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ تعليل لما قبله من النهي عن الحزن. فإن علمه سبحانه بما يسرون وما يعلنون، مستلزم للمجازاة لهم بذلك، وأن جميع ما صدر منهم، لا يعزب عنه، سواء كان خافياً أو بادياً سراً أو جهراً مظهراً أو مضمراً وتقديم^(٢) السر على العلن، إما للمبالغة في بيان شمول علمه تعالى، لجميع المعلومات، كأن علمه تعالى، بما يسرون، أقدم منه بما يعلنون، مع استوائهما في الحقيقة. فإن علمه تعالى، بمعلوماته، ليس بطريق حصول صورها، بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى. وفي هذا المعنى، لا يختلف الحال بين الأشياء البارزة والكامنة. وإما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن، إذ ما من شيء يُعلن إلا وهو. أو مبادية مضمرة في القلب قبل ذلك، فتعلق علمه بحالته الأولى، متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة.

وفي الآية: إشارة إلى أن كلام الأعداء، الصادر من العداوة والحسد، جدير بأن يحزن قلوب الأنبياء، مع كمال قوتهم، وأنهم ومتابعيهم مأمورون بعدم

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

الالتفات، وتطيب القلوب في مقاساة الشدائد في الله، بأن لها ثمرات كريمة عند الله تعالى. وإذا علم العبد، أن ألمه آت من الحق، هان عليه ما يقاسه، لا سيما إذا كان في الله، كما في «التأويلات النجمية». قال بعضهم: ليخفف ألم البلاء، علمك بأن الله هو المبتلي.

قال في «برهان القرآن» قوله: ﴿فَلَا يَحْزُنَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ﴾ هنا، وفي يونس: ﴿وَلَا يَحْزُنَكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ تشابهاً^(١) في الوقف على لفظة ﴿قَوْلُهُمْ﴾ في السورتين؛ لأن الوقف عليه لازم. و﴿إِنَّ﴾ فيهما مكسورة في الابتداء لا في الحكاية، ومحكي القول فيهما محذوف. ولا يجوز الوصل؛ لأن النبي ﷺ منزه عن أن يخاطب بذلك، انتهى.

وجملة قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مستأنفة^(٢) مسوقة لبيان إقامة الحجة، على من أنكر البعث، وللتعجب من جهله. فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم، على هذه الصفة من البداية إلى النهاية.. مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم، على ما هو دون ذلك من بعث الأجسام، وردها كما كانت، والإنسان المذكور في الآية، المراد به جنس الإنسان، كما في قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَذْكُرُ الْإِنْسَانَ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين، كما قيل: إنه عبد الله بن أبي، وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث. وقال الحسن: هو أمية بن خلف. وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السهمي. وقال قتادة، ومجاهد: هو أبي بن خلف الجمحي، فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول، فمعنى الآية: خطاب الإنسان من حيث هو لا إنسان معين، ويدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان دخولاً أولياً. والنطفة هي اليسير من الماء. وقيل: هي الماء الصافي، ويعبر بها عن ماء الرجل.

والهمزة في قوله: ﴿أَوْلَىٰ يَرِ الْإِنْسَانَ﴾ للاستفهام التقريري المضمن للتعجب، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والواو: عاطفة على ذلك المقدر، والرؤية قلبية،

(٢) الشوكاني.

(١) برهان القرآن.

والتقدير: ألم يتفكر الإنسان، المنكر للبعث، أياً كان، ولم يعلم علماً يقينياً، أنا خلقناه من نطفة. وفي «الإرشاد»: وإيراد الإنسان موضع المضمرة؛ لأن مدار الاستفهام متعلق بأحواله، من حيث هو إنسان، كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (١٧).

﴿إِذَا هُوَ﴾؛ أي: الإنسان ﴿خَصِيمٌ﴾؛ أي: شديد الخصومة والجدال بالباطل. ﴿ثُمَّ يَنْبِئُ﴾؛ أي: مظهر الجدل في خصومته أو مظهر للحجة. والجملة الاسمية^(١) معطوفة على الجملة المنفية، داخلة في حيز الاستفهام والتعجب كأنه قيل: أولم ير أنا خلقناه من أحسن الأشياء، وأمنها ففاجأ خصومتنا في أمر، يشهد بصحته، وتحققه مبدأ فطرته شهادةً بيته. فهذا حال الإنسان الجاهل الغافل. ونعم ما قيل:

أَعْلَمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا أَشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
أَعْلَمُهُ الْقَوَافِي كُلَّ حِينٍ فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي
وما قيل:

لَقَدْ رَبَّيْتُ جَرَوْاً طَوَّلَ عُمْرِي فَلَمَّا صَارَ كَلْباً عَضَّ رِجْلِي
قال السمرقندي: العامل في ﴿إِذَا﴾ المفاجأة معنى المفاجأة، وهو عامل لا يظهر، استغني عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة، عليه، ولا يقع بعدها إلا الجملة المركبة من المبتدأ والخبر. وهو في المعنى فاعل؛ لأن معنى ﴿إِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثَمِينٌ﴾: فاجأ خصومة بيته، كما أن معنى قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ فاجأهم قنوطهم أو مفعول؛ أي: فاجأ الخصومة، وفاجؤوا القنوط. يعني: خاصم خالقه مخاصمة ظاهرة، وقنطوا من الرحمة.

والمعنى^(٢): أي أو لا يستدل من أنكر البعث بسهولة المبدأ، على سهولة الإعادة. فإن من بدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، ثم جعله بشراً سوياً يخاصم ربه، فيما قال إني فاعل، فيقول: من يحيي العظام وهي رميم إنكاراً منه

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

لقدرته على إحيائها، قادر على إعادته بعد موته وحسابه وجزائه على أعماله.

والخلاصة: أنه تعالى خلق للإنسان ما خلق من النعم ليشكر، فكفر وجحد المنعم والنعم. وخلق من نطفة قذرة، ليكون متذللاً فطغى وبغى وتجبر وخاصم ربه، واستبعد البعث والإعادة.

وقوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ معطوف^(١) على الجملة الفجائية؛ أي: ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً؛ أي: أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر. وهي في الغرابة والبعد عن العقول كالمثل، وهي إنكار إحيائنا العظام ونفي قدرتنا عليه. قال ابن الشيخ: المثل يستعار للأمر العجيب تشبيهاً له في الغرابة بالمثل العرفي، الذي هو القول السائر، ولا شك أن نفي قدرة الله سبحانه على البعث، مع أنه من جملة الممكنات، وأنه تعالى على كل شيء قدير، من أعجب العجائب. ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ عطف على ﴿ضرب﴾، داخل في حيز الاستفهام والتعجب أو حال بتقدير ﴿قد﴾. وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: نسي خلقنا إياه من النطفة القذرة؛ أي: ترك التفكير في بدء خلقه ليدله ذلك على قدرته على البعث. فإنه لا فرق بينهما من حيث إن كلاً منهما إحياء مواتٍ وجماد. وقرأ زيد بن علي ﴿ونسى خالقه﴾ اسم فاعل، والجمهور ﴿خَلَقَهُ﴾؛ أي: نشأته، مصدراً.

وقوله: ﴿قَالَ﴾؛ أي: الإنسان، كلام مستأنف، واقع في جواب سؤال مقدر، نشأ عن حكاية ضرب المثل، كأنه قيل: أي مثل ضرب أو ماذا قال؟ فقيل: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ﴾ منكرأ له أشد النكير، مؤكداً له بقوله: ﴿وَهِيَ رَمِيمٌ﴾؛ أي: بالية أشد البلى بعيدة من الحياة غاية البعد حيث لا جلد عليها، ولا لحم، ولا عروق، ولا أعصاب.

وهذا^(٢) الاستفهام للإنكار؛ لأنه قاس قدرة الله سبحانه على قدرة العبد فأنكر أن الله تعالى، يحيي العظام البالية، حيث لم يكن ذلك في مقدور البشر،

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

وعدم تأنيث الرميم، مع وقوعه خبراً للمؤنثة، حيث لم يقل: وهي رميمة، لأنه اسم لما يلي من العظام، غير صفة كالرفات والرمة. والأولى: أن يقال: إنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث، كما قيل في جريح وقتيل.

ومعنى الآية: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾؛ أي: وذكر أمراً عجبياً ينفي به قدرتنا على إحياء الخلق، ف﴿قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ونسي خلقنا له، أفلم يكن نطفة فجعلناه خلقاً سويماً ناطقاً. ولا شك أن من فعل ذلك، لا يعجزه أن يعيد الأموات أحياء، والعظام الرميم بشراً كهيئتهم التي كانوا عليها قبل الفناء.

وإجمال ذلك: أن بعض المشركين استبعدوا إعادة الله، ذي القدرة العظيمة، التي خلقت السموات والأرض، للأجساد والعظام الرميم، ونسوا أنفسهم، وأنه تعالى خلقهم من العدم، فكيف هم بعد هذا، يستبعدون أو يجحدون.

ونحو الآية، حكاية عن المشركين قوله: ﴿وَقَالُوا أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾، وقوله أيضاً، على طريق الحكاية: ﴿قَالُوا أَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِأِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾.

ثم أمر الله سبحانه، نبيه ﷺ، أن يحييهم عن استبعادهم وبيكتهم بتذكيرهم بما نسوه من حقيقة أمرهم، وخلقهم من العدم، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد، تبكيتاً لذلك الإنسان، المنكر للبعث، بتذكير ما نسيه من الفطرة، الدالة على حقيقة الحال. ﴿يُحْيِيهَا﴾؛ أي: يحيي تلك العظام الخالق ﴿الَّذِي أَنْشَأَهَا﴾؛ أي: خلقها وأوجدها ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾؛ أي: في أول مرة ولم تكن شيئاً، ومن قدر على النشأة الأولى، قدر على النشأة الثانية. فإن قدرته كما هي لاستحالة التغير فيها، والمادة على حالها في القابلية اللازمة لذاتها. وهو من النصوص القاطعة، الناطقة بحشر الأجساد، استدلالاً بالابتداء على الإعادة. وفيه رد على من لم يقل به، وتكذيب له.

﴿وَهُوَ﴾؛ أي: الله المنشئ سبحانه ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ﴾؛ أي: مخلوق ﴿عَلِيمٌ﴾ لا تخفى عليه خافية، ولا يخرج عن علمه خارج كائناً ما كان، يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها. فيعلم أجزاء الأشخاص المتفتتة المتفرقة في المشارق والمغارب، والتي بعضها في أبدان السباع، وبعضها في جدران الرباع، أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض، من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق، فيعيد كلاً من ذلك، على النمط السابق، مع القوى التي كانت قبل.

وقد استدل أبو حنيفة^(١)، وبعض أصحاب الشافعي، بهذه الآية، على أن العظام، مما تحله الحياة. وقال الشافعي: لا تحله الحياة، وأن المراد بقوله: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ﴾؛ أي: من يحيي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف، ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر.

وعبارة الروح هنا: وقد تمسك^(٢) بظاهر الآية الكريمة من أثبت للعظم حياة، وبنى عليه الحكم بنجاسة عظم الميت. وهو الشافعي، ومالك، وأحمد. وأما أصحابنا الحنفية، فلا يقولون بنجاسته كالشعر، ويقولون: المراد بإحياء العظام: ردها إلى ما كانت عليه من الغضاضة والرطوبة في بدن حي حساس. واختلفوا في الآدمي هل يتنجس بالموت؟. فقال أبو حنيفة: يتنجس؛ لأنه دموي، إلا أنه يطهر بالغسل كرامة له، وتكره الصلاة عليه في المسجد. وقال الشافعي، وأحمد: لا يتنجس به، ولا تكره الصلاة عليه فيه. وعن مالك خلاف، والأظهر عنه: الطهارة، وأما الصلاة عليه في المسجد فالمشهور من مذهبه كراهتها، كقول أبي حنيفة، انتهى. انظر ما بين عبارة الشوكاني، وعبارة البروسوي من التناقض فيما قاله الشافعي. والصواب ما في البروسوي.

والمعنى^(٣): أي قل أيها الرسول لهذا المشرك القائل لك: من يحيي العظام وهي رميم: يحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة ولم تكن شيئاً، وهو العليم

(٣) المراغي.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

بالعظام، وأين تفرقت في سائر أقطار الأرض، وأين ذهبت؟، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، فهو يعيده على النمط السابق والأوضاع التي كان عليها مع قواه السالفة.

ثم ذكر دليلاً ثانياً يرفع استبعادهم، ويبطل إنكارهم. فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ وخلق ﴿لَكُمْ﴾؛ أي: لمنفعتكم ﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾؛ أي: الرطب ﴿نَارًا﴾ محرقة، بدل من الموصول الأول، وعدم الاكتفاء بعطف الصلة للتأكيد، ولتفاوتهما في كيفية الدلالة؛ أي: الذي خلق لأجلكم ومنفعتكم من الشجر الرطب الندي، كالمرخ والعفرار ناراً محرقة. فبه^(١) سبحانه، على وحدانيته، ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه، من إخراج النار المحرقة، من العود الندي الرطب. وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ، والشجر المعروف بالعفرار، إذا قُطع عودان وضرب أحدهما على الآخر، انقدحت منهما النار، وهما أخضران. قيل: المرخ هو الذكر، والعفرار هو الأنثى. ويسمى الأول الزند، والثاني الزنده. والمرخ^(٢) بالخاء المعجمة: شجر سريع الوري. والعفرار بالعين المهملة كسحاب: شجر معروف تقدح منه النار. قال الحكماء: لكل شجر نار إلا العناب. فمن ذلك يدق القصار الثوب عليه، ويُتخذ منه المطرقة، والعرب تتخذ زنودها من المرخ والعفرار، وهما موجودان في أغلب المواضع من بوادي العرب، يقطع الرجل منهما غصنين كالمسواكين، وهما أخضران يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتندح النار بإذن الله تعالى. وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْشَرُ﴾ أيها المشركون ﴿مِنْتُهُ﴾؛ أي: من الشجر الأخضر، متعلق بـ ﴿تُوقَدُونَ﴾. و﴿إِذَا﴾ للمفاجأة؛ أي: تشتعلون النار وتقدحونها من ذلك الشجر، لا تشكون في أنها نار تخرج منه، كذلك لا تشكون في أن الله يحيي الموتى، ويخرجهم من القبور للسؤال والجزاء من الثواب والعقاب. فإن من قدر على إحداث النار، وإخراجها من الشجر الأخضر، مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفية، كان أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فطراً عليه البيوسة

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

والبلى. وعُلم منه أن الله تعالى، جامع الأضداد، ألا ترى: أنه جمع الماء والنار في الشجر، فلا الماء يطفىء النار، ولا النار تحرق الشجر.

وقرأ الجمهور: ﴿الْأَخْضَرِ﴾ اعتباراً باللفظ. وقرىء ﴿الْخُضْرَاءُ﴾ اعتباراً بالمعنى. وقد تقرر، أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه كما في قوله تعالى: ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ وقوله: ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾. فبنو تميم ونجد يذكرونه، وأهل الحجاز يؤنثونه إلا نادراً.

والمعنى^(١): أي وهو الذي بدأ خلق الشجر من ماء، حتى صار أخضر ناضراً، ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار، ومن فعل ذلك، فهو قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. إذ من أحدث النار في الشجر الأخضر على ما فيه من المائية المضادة للاحتراق، فهو أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً، فيس وبلى.

ثم ذكر بعد ذلك بدليل ثالث على قدرته، أعجب من سابقه، فقال: ﴿أَوْ لَيْسَ﴾ الهمزة^(٢) فيه للإنكار، وإنكار النفي إيجاب، فصار الاستفهام تقريرياً، كما هو القاعدة عندهم، خلافاً لمن تغافل عنها، فجعل الاستفهام في أمثال هذه المواضع إنكارياً. داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والواو عاطفة على ذلك المقدر. فهمزة الاستفهام، وإن دخلت على حرف العطف ظاهراً، لكنها في التحقيق، داخلة على كلمة النفي قصداً، إلى إثبات القدرة له وتقريرها.

والمعنى: أليس القادر المقدر، الذي أنشأ الأناسي أول مرة، وأليس الذي جعل لهم من الشجر الأخضر ناراً، وأليس ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾؛ أي: الأجرام العلوية وما فيها ﴿وَالْأَرْضِ﴾؛ أي: الأجرام السفلية وما عليها مع كبر جرمهما وعظيم شأنهما ﴿يَقْدِرُ﴾ في تقدير النصب؛ لأنه خبر ليس؛ أي: قادراً ﴿عَلَى أَنْ يَخْلُقَ﴾ في الآخرة ﴿مِثْلَهُمْ﴾؛ أي: مثل الأناسي في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما، ويعيدهم أحياء كما كانوا. فإن بدهية العقل قاضية بأن من قدر على

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

خلقهما فهو على خلق الأناسي أقدر، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾. أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها، وهو المعاد، فإن المعاد مثل الأول في الاشتمال على الأجزاء الأصلية والصفات المشخصة، وإن غايته في بعض العوارض؛ لأن أهل الجنة جرد مرد، وإن الجهنمي ضرسه مثل أحد وغير ذلك. وقال بعضهم: لفظ ﴿مثل﴾ في قوله: ﴿مِثْلَهُمْ﴾ مقحم كقولك مثل وجود؛ أي: على أن يخلقهم.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَقْدِرُ﴾ بباء الجر، داخله على اسم الفاعل. وقرأ الجحدري، وابن أبي إسحاق، والأعرج، وسلام بن المنذر، وأبو يعقوب الحضرمي ﴿يقدر﴾ فعلاً مضارعاً.

وقوله: ﴿بَلَى﴾ جواب من جهته تعالى، وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي، وإيدان بتعين الجواب بهذا نطقوا به، أو تلعثوا فيه مخافة الإلزام. قال ابن الشيخ: هي مختصة بإيجاب النفي المتقدم ونقضه، فهي ههنا لنقض النفي الذي بعد الاستفهام؛ أي: بلى إنه قادر، كقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾؛ أي: بلى أنت ربنا.

وقوله: ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه ﴿الْخَالِقُ الْعَلِيمُ﴾ معطوف على ما يفيد الإيجاب؛ أي: بلى وهو قادر على أن يخلق مثلهم، وهو المبالغ في الخلق والعلم كما وكيفاً، على أكمل وجه وأتمه. وقرأ الجمهور: ﴿الْخَالِقُ﴾ بصيغة المبالغة لكثرة مخلوقاته. وقرأ الحسن، والجحدري، ومالك بن دينار، وزيد بن علي ﴿وهو الخالق﴾ بصيغة اسم الفاعل. وقال بعضهم معنى: ﴿وَهُوَ الْخَالِقُ﴾ العليم؛ أي: كثير المخلوقات والمعلومات، يخلق خلقاً بعد خلق، ويعلم جميع الخلق.

وذكر البرهان الرشدي: أن صفات الله تعالى، التي على صيغة المبالغة كلها مجاز؛ لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر مما له، وصفاته تعالى متناهية في الكمال، لا يمكن المبالغة فيها، وأيضاً

(١) البحر المحيط.

فالمبالغة تكون في صفات تفيد الزيادة والنقصان، وصفات الله منزهاً عن ذلك. واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي.

وقال الزركشي في «البرهان»: التحقيق: أن صيغة المبالغة قسمان:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.

والثاني: بحسب زيادة المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواقع قد يقع على جماعة متعددين. وعلى هذا القسم تنزل صفات الله، وارتفع الإشكال. ولهذا قال بعضهم، في حكيم، معنى المبالغة فيه، تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع. وقال في «الكشاف»: المبالغة في «التواب» للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده، أو لأنه بليغ في قبول التوبة، ينزل صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه.

ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته، وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾؛ أي: إنما شأنه سبحانه وتعالى: ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾؛ أي: إذا تعلقته إرادته بوجود شيء من الأشياء ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ﴾؛ أي: لذلك الشيء ﴿كُنْ﴾؛ أي: احدث، واحصل ﴿فَيَكُونُ﴾؛ أي: فيحدث، ويحصل من غير توقف على شيء آخر أصلاً. قرأ الجمهور: ﴿فَيَكُونُ﴾ بالرفع، بناءً على أنه في تقدير فهو يكون فتعطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية المتقدمة، وهي قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ إذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ. وقرأ الكسائي: بالنصب عطفاً على ﴿يَقُولُ﴾.

والمعنى: أي إنما شأنه تعالى في إيجاد الأشياء، أن يقول لما يريد إيجاده: تَكُونُ فَيَتَكُونُ، ويحدث فوراً بلا تأخير، ولا افتقار إلى مزاولة عمل، ولا استعمال آلة.

وبعد أن أثبت لنفسه القدرة التامة، والسلطة العامة، نزه نفسه عما وصفوه به، وعجب السامعين مما قالوه. فقال: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١٤٢) والفاء، فيه: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا تقرر ما يوجب تنزهه تعالى وتنزيهه أكمل إيجاب من الشؤون

المذكورة كالإنشاء والإحياء، وأن إرادته لا تتخلف عن مراده ونحو ذلك، وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: نزهوا الإله ﴿الَّذِي يَدُوبُهُ﴾؛ أي: تحت يده وقبضته ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ أي: ملك كل شيء، وضبطه وتصرفه عما وصفوه تعالى به من العجز، وتعجبوا مما قالوه في شأنه تعالى من النقصان. ونزهوا الذي ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره. إذ لا مالك سواه على الإطلاق ﴿تُرْجَعُونَ﴾؛ أي: تردون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم. وهو وعد للمقرين، ووعيد للمنكرين؛ لأن الخطاب عام للمؤمنين والكافرين.

وقرأ الجمهور: ﴿مَلَكُوتُ﴾. وقرأ الأعمش، وطلحة بن مصرف، وإبراهيم التيمي ﴿ملكة﴾ بزنة شجرة. وقرىء ﴿مملكة﴾ بزنة مفعلة. وقرىء ﴿ملك﴾. والملكوت أبلغ من الجميع. وقرأ الجمهور: ﴿وَالَّذِي تُرْجَعُونَ﴾ بالفوقية على الخطاب مبنياً للمفعول. وقرأ السلمي، وزر بن حبيش، وأصحاب بن مسعود بالتحية على الغيبة مبنياً للمفعول أيضاً. وقرأ زيد بن علي على البناء للفاعل.

الإعراب

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَهُونٌ﴾ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُشْكُونٌ﴾ ﴿٥٦﴾.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾: ناصب واسمه ومضاف إليه، ﴿الْيَوْمَ﴾: ظرف متعلق بمحذوف حال من ﴿أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾، ﴿فِي شُغْلٍ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾ الثاني، ﴿فَكَهُونٌ﴾: خبرها الأول. ويجوز العكس. ويجوز أن يتعلق ﴿فِي شُغْلٍ﴾ بـ﴿فَكَهُونٌ﴾ أو في محل نصب على الحال. وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، مسوقة لبيان أحوال الجنة، وتقديرها، إغاطة للكفار وتقريباً وزيادة في ندامتهم وحسرتهم. ﴿ثُمَّ﴾: مبتدأ، ﴿وَأَزْوَاجُهُمْ﴾: معطوف على هم، ﴿فِي ظِلَّلٍ﴾: خبر المبتدأ؛ أي: لا تصيبهم الشمس لانعدامها بالكلية. ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾: متعلق بـ﴿مُشْكُونٌ﴾، و﴿مُشْكُونٌ﴾، خبر ثان لـ﴿ثُمَّ﴾. ويجوز أن يكون ﴿فِي ظِلَّلٍ﴾: حالاً من المبتدأ على رأي سيويه. والجملة الاسمية مستأنفة، استئنافاً بيانياً، مسوقة لبيان كيفية شغلهم.

﴿لَمْ يَأْتِ فِيهَا فَكَيْهَةٌ وَلَمْ يَأْتِ بِدَعْوَى﴾ ﴿٥٧﴾ سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ .

﴿لَمْ﴾ ، خبر مقدم ، ﴿فِيهَا﴾ : جار ومجرور حال ، من ضمير الغائبين ، ﴿فَكَيْهَةٌ﴾ : مبتدأ ، مؤخر . والجملة مستأنفة . ﴿وَلَمْ﴾ : خبر مقدم ، و﴿يَأْتِ﴾ : مبتدأ مؤخر . والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها . ويجوز أن تكون ﴿يَأْتِ﴾ : موصولة أو موصوفة أو مصدرية ، وجملة ﴿يَدْعُونَ﴾ : صلة لـ ﴿يَأْتِ﴾ أو صفة لها ، والعائد محذوف ، تقديره : يدعون . ﴿سَلَّمَ﴾ : خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : هو ؛ أي : ما يدعون سلام . ﴿قَوْلًا﴾ منصوب على المصدرية بفعل محذوف ؛ أي : يقال قولاً ، وجملة القول المحذوف صفة لسلام . ﴿مِّن رَّبِّ﴾ : صفة لـ ﴿قَوْلًا﴾ ، ﴿رَحِيمٍ﴾ صفة لـ ﴿رَبِّ﴾ . وجملة ﴿سَلَّمَ﴾ مع مبتدئه المحذوف بدل من ﴿يَأْتِ بِدَعْوَى﴾ أو مستأنفة . أو ﴿سَلَّمَ﴾ مبتدأ ، خبره جملة القول المحذوف الناصب لـ ﴿قَوْلًا﴾ ، وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الدعاء ؛ أي : سلام ، يقال لهم : قولاً من رب رحيم . وقيل : تقديره : سلام عليكم ، حال كونه قولاً من رب رحيم . وقيل : إنه مبتدأ ، وخبره ﴿مِّن رَّبِّ﴾ ، و﴿قَوْلًا﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة ، وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر .

﴿وَأَمْتَنُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰٓأَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُرٌّ عَدُوٌّ مِّمَّنْ﴾ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ عَبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ .

﴿وَأَمْتَنُوا﴾ ﴿الواو﴾ : استئنافية ، ﴿امتاوا﴾ : فعل أمر ، وفاعل ، مبني على حذف النون ، ﴿الْيَوْمَ﴾ : ظرف متعلق به . والجملة في محل نصب . مقول لقول محذوف ؛ أي : يقول الله لهم امتاوا اليوم ؛ أي : انفردوا عن المؤمنين . وجملة القول المحذوف مستأنفة . ﴿أَيُّهَا﴾ ﴿أَي﴾ منادى نكرة مقصودة ، حذف منه حرف النداء ، ﴿ها﴾ حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات ؛ أي : من الإضافة ، ﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ بدل من ؛ أي : على اللفظ . وجملة النداء أيضاً مقول للقول المحذوف . ﴿أَلَمْ﴾ الهمزة : للاستفهام التقريري ، المضمن للتوبيخ والتبكيت ﴿لَمْ﴾ : حرف جزم ، ﴿أَعْهَدَ﴾ : فعل مضارع ، وفاعل مستتر يعود على الله مجزوم بـ ﴿لم﴾ والجملة في محل نصب مقول للقول المحذوف ؛ أي : يقول الله لهم أيضاً : ألم أعهد إليكم .

﴿إِلَيْكُمْ﴾: متعلق بـ﴿أَعْهَدَ﴾، ﴿يَبْنَئِ مَادَمَ﴾: منادى مضاف منصوب بالياء. وجملة النداء في محل نصب، مقول للقول المحذوف. ﴿أَنَّ﴾: مفسرة؛ لأنها وقعت بعد جملة، فيها معنى القول دون حروفه، ﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿تَعْبُدُوا﴾: فعل مضارع، وفاعل مجزوم بلا الناهية، ﴿الشَّيْطَانُ﴾: مفعول به. والجملة الفعلية جملة مفسرة، لا محل لها من الإعراب. ويجوز أن تكون ﴿أَنَّ﴾: مصدرية، فتكون هي ومدخولها في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ترك عبادة الشيطان؛ أي: بترك عبادته. ﴿إِنَّكُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ﴿عَدُوٌّ﴾، و﴿عَدُوٌّ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿مُيَبِّنٌ﴾ صفة ﴿عَدُوٌّ﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول لذلك القول المحذوف، على كونها معللة للنهي المذكور قبلها. ﴿وَأَنَّ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة على ﴿أَنَّ لَا تَعْبُدُوا﴾، ﴿أَنَّ﴾ مفسرة أو مصدرية، ﴿أَعْبُدُونِي﴾ فعل أمر، وفاعل، ونون وقاية، ومفعول به، مبني على حذف النون. والجملة إما مفسرة أو في محل جر بحرف جر محذوف؛ أي: بعبادتي. ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿صِرَاطٌ﴾: خبره، ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾: صفة. والجملة الاسمية في محل نصب، مقول للقول المحذوف، على كونها معللة لأمر المذكور قبلها.

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ (١١٦).

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، و﴿اللام﴾: موطئة للقسم، ﴿قد﴾: حرف تحقيق، ﴿أَضَلَّ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على الشيطان، ﴿مِنْكُمْ﴾: متعلق بـ﴿أَضَلَّ﴾، ﴿جِبِلًّا﴾: مفعول به، ﴿كَثِيرًا﴾: صفة لـ﴿جِبِلًّا﴾. والجملة الفعلية جواب للقسم المحذوف، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿أَفَلَمْ﴾ الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المقدر، تقديره: أتشاهدون آثار عقوباتهم، فلم تكونوا تعقلون. والجملة المحذوفة جملة استفهامية، لا محل لها من الإعراب. ﴿لَرَّ﴾: حرف جزم، ﴿تَكُونُوا﴾ فعل مضارع ناقص واسمه مجزوم بـ﴿لَرَّ﴾، وجملة ﴿تَعْقِلُونَ﴾ خبره. وجملة ﴿تَكُونُوا﴾: معطوفة على تلك المحذوفة.

﴿هَلْذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (١١٧) ﴿أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (١١٨)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ .

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، مسوقة لمجاوبتهم المصير الهائل، الذي يصيرون إليه، بعد أن بلغ الغاية في تفريعهم وتوبيخهم. ﴿الَّتِي﴾: صفة لـ ﴿جَهَنَّمُ﴾، ﴿كُنْتُرُ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تُوعَدُونَ﴾: من الفعل المغير، ونائب فاعله في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة الموصول. ﴿أَصْلَوْهَا﴾: فعل أمر، وفاعل، ومفعول، ﴿الْيَوْمَ﴾: ظرف متعلق به. والجملة مستأنفة. ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَصْلَوْهَا﴾ أيضاً، والباء حرف جر وسبب، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿كُنْتُرُ﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَكْفُرُونَ﴾ خبره. وجملة ﴿كَانَ﴾ في تأويل مصدر مجرور بالباء؛ أي: بسبب كفركم، ﴿الْيَوْمَ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿نَخْتِمُ﴾، فعل مضارع، وفاعل مستتر، يعود على الله، ﴿عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾: متعلق بـ ﴿نَخْتِمُ﴾ أيضاً. والجملة الفعلية مستأنفة. ﴿وَتُكَلِّمُنَا﴾: الواو عاطفة، ﴿تَكَلَّمْنَا﴾: فعل مضارع، ومفعول به، ﴿أَيْدِيهِمْ﴾: فاعل. والجملة معطوفة على جملة ﴿نَخْتِمُ﴾. ﴿وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿تَكَلَّمْنَا﴾، ﴿بِمَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ ﴿نَشْهَدُ﴾، و﴿مَا﴾: مصدرية أو موصولة، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَكْسِبُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾. وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ المصدرية أو موصولة؛ أي: بكسبهم، أو بالذي يكسبونه.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾﴾ .

﴿وَلَوْ﴾ (الواو): استثنائية، ﴿لَوْ﴾: حرف شرط، ﴿نَشَاءُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾. ﴿لَطَمَسْنَا﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾، ﴿طَمَسْنَا﴾: فعل، وفاعل، والجملة جواب شرط لـ ﴿لَوْ﴾، وجملة ﴿لَوْ﴾ مستأنفة أو معطوفة على ﴿نَخْتِمُ﴾، ﴿عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾: متعلق بـ ﴿طَمَسْنَا﴾، ﴿فَاسْتَبَقُوا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿اسْتَبَقُوا﴾ فعل ماضٍ، وفاعل معطوف على ﴿طَمَسْنَا﴾، ﴿الصِّرَاطَ﴾: مفعول به على التوسع؛ لأنه ظرف مكان أو

منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى الصراط، ﴿فَأَنْزَلَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿أَنْتَى﴾: اسم استفهام بمعنى: كيف، في محل نصب على الحال، ﴿يَبْصُرُونَ﴾: فعل، وفاعل معطوف على ﴿استبقوا﴾. والاستفهام هنا معناه النفي؛ أي: لا يبصرون. ﴿وَلَوْ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَوْ﴾: حرف شرط، ﴿نَشَاءُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر. والجملة فعل شرط لـ ﴿لو﴾ ﴿لَمَسَخْنَاهُمْ﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿مَسَخْنَاهُمْ﴾ فعل، وفاعل، ومفعول به، ﴿عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ﴾: جار ومجرور حال من مفعول ﴿مَسَخْنَاهُمْ﴾. وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿لَوْ﴾ الأولى. ﴿فَمَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿أَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾ فعل، وفاعل، ومفعول به. والجملة معطوفة على جملة ﴿مَسَخْنَاهُمْ﴾. ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة في تأويل مصدر، من غير سابق لإصلاح المعنى، معطوف على ﴿مُضِيًّا﴾، والتقدير: فما استطاعوا مضياً ولا رجوعاً.

﴿وَمَنْ تُعْجِرُهُ تَنَكُّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ (٧٨) ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾
 إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٧٩﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٠﴾
 أَوْلَرَبِّرَأُ أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئُنَا أَنْعَمْنَا لَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٨١﴾.

﴿وَمَنْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿مَنْ﴾: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب، ﴿تُعْجِرُهُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به مجزوم بمن الشرطية على كونها فعل شرط لمن الشرطية. ﴿تَنَكُّسُهُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به مجزوم بمن الشرطية على كونه جواباً لها. وجملة ﴿مَنْ﴾: الشرطية مستأنفة. ﴿فِي الْخَلْقِ﴾: متعلق بنكسه، ﴿أَفَلَا﴾ الهمزة فيه للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يَعْقِلُونَ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ذلك المقدر، والتقدير: أيرون ذلك التنكيس فلا يعقلون، والجملة المحذوفة جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَمَا﴾: ﴿الواو﴾ استثنائية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾: فعل، وفاعل ومفعولان. والجملة مستأنفة. ﴿وَمَا﴾: ﴿الواو﴾ عاطفة، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿يَنْبَغِي﴾ فعل مضارع، وفاعل

مستتر يعود على الشعر، ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾ متعلق بينبغي. والجمله معطوفة على جمله ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ﴾. ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿ذَكَرَ﴾: خبر، ﴿وَقُرْآنَ﴾: معطوف عليه، ﴿تُبَيِّنُ﴾: صفة قرآن. والجمله مستأنفة. ﴿يُنذِرَ﴾ اللام حرف جر وتعليل، ﴿ينذر﴾ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير يعود على محمد أو على القرآن. والجمله الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لإنذاره من كان حيا، الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق، تقديره: أرسل أي: محمد لإنذاره أو أنزل القرآن لإنذاره. والجمله المحذوفة مستأنفة. ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل النصب، مفعول لينذر، ﴿كَانَ﴾: فعل ناقص، واسمه ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ﴿حَيًّا﴾: خبره، وجمله كان صلة لمن الموصولة. ﴿وَيَحْيَى﴾ فعل مضارع، معطوف على ينذر، ﴿الْقَوْلُ﴾: فاعل، ﴿عَلَى الْكٰفِرِيْنَ﴾ متعلق بيحق، ﴿أَوْلَمَ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والواو عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: ألم يتفكروا ولم يروا، ﴿يَرَوْنَ﴾: فعل، وفاعل مجزوم بـ﴿لَمْ﴾. والجمله معطوفة على تلك المحذوفة. ﴿أَنَا﴾ ناصب واسمه، ﴿خَلَقْنَا﴾ فعل، وفاعل، ﴿لَمْ﴾ متعلق بـ﴿خَلَقْنَا﴾، وجمله ﴿خَلَقْنَا﴾ في محل الرفع خبر أن، وجمله ﴿أَنْ﴾ سادة مسد مفعولي رأى. وجمله الرؤية معطوفة على تلك الجمله المحذوفة. ﴿مِمَّا﴾: جار ومجرور حال من ﴿أَنْعَمْنَا﴾، ﴿عَمِلْتَ أَيَدِينَا﴾ فعل، وفاعل، صلة لما الموصولة، والعائد محذوف تقديره: مما عملته أيدينا، ﴿أَنْعَمْنَا﴾ مفعول خلقنا، ﴿فَهُمْ﴾ الفاء حرف عطف وتفریع، ﴿لَهُمَا﴾ متعلق بالكون، و﴿مَلِكُونَ﴾: خبر المبتدأ. والجمله الاسمية معطوفة مفرعة على جمله ﴿خَلَقْنَا﴾.

﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ (٧٦) ﴿وَهُمْ فِيهَا مَنفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (٧٧) ﴿وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٧٨) ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ (٧٩) ﴿فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٨٠).

﴿وَدَلَّلْنَاهَا﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، ﴿لَهُمْ﴾: متعلق بـ﴿دللنا﴾. والجمله

معطوفة على جملة ﴿خَلَقْنَا﴾. ﴿فَمِنْهَا﴾: الفاء: عاطفة تفرعية، ﴿مِنْهَا﴾: خبر مقدم، ﴿رَكُوبِهِمْ﴾: مبتدأ مؤخر. والجملة معطوفة مفرّعة على جملة ﴿ذَلَلْنَا﴾. ﴿وَمِنْهَا﴾: متعلق بـ ﴿يَأْكُلُونَ﴾، وجملة ﴿يَأْكُلُونَ﴾ معطوفة على جملة ﴿فَمِنْهَا رَكُوبِهِمْ﴾ عطف فعلية على اسمية. ﴿وَلَهُمْ﴾ الواو عاطفة، ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿فِيهَا﴾: حال من ﴿مَنْفَعٌ﴾، و﴿مَنْفَعٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ معطوف عليه. والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبِهِمْ﴾ ﴿أَفَلَا﴾ الهمزة: للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: أي شاهدون تلك النعم، فلا يشكرون المنعم عليها. والجملة المقدرة، جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿لَا﴾: نافية، وجملة ﴿يَشْكُرُونَ﴾: معطوفة على تلك المحذوفة، ﴿وَأَتَّخِذُوا﴾ الواو: استئنافية، ﴿اتَّخِذُوا﴾ فعل، وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ جار ومجرور في محل المفعول الثاني لـ ﴿اتَّخِذُوا﴾، ﴿ءَالِهَةً﴾ مفعول أول لـ ﴿اتَّخِذُوا﴾. والجملة الفعلية مستأنفة. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿يُضْهِرُونَ﴾ من الفعل المغير، ونائب فاعله في محل الرفع، خبره. وجملة ﴿لَعَلَّ﴾ في محل النصب حال من فاعل ﴿اتَّخِذُوا﴾؛ أي: حالة كونهم راجين النصر من آلهتهم. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿نَصَرَهُمْ﴾ مفعول به، ﴿وَهُمْ﴾ الواو: حالية، ﴿هُمْ﴾ مبتدأ، ﴿لَهُمْ﴾ حال من جند؛ لأنه كان في الأصل صفة له، ﴿جُنُودٌ﴾ خبرهم، ﴿مُضْهِرُونَ﴾ خبر ثان لهم أو نعت لـ ﴿جُنُودٌ﴾. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل ﴿يَسْتَطِيعُونَ﴾ أو من ضمير ﴿نَصَرَهُمْ﴾. ﴿فَلَا﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا سمعت قولهم في الله وفيك، وأردت بيان ما هو الأكثر لك أجراً وأرفع لك درجة فأقول لك. ﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿يَحْزُنُكَ﴾: فعل مضارع، ومفعول به، مجزوم بلا الناهية، ﴿قَوْلُهُمْ﴾ فاعل. والجملة الفعلية في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿نَعْلَمُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾، وجملة ﴿إِن﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل النصب، مفعول به

لـ ﴿نَعَلَمُ﴾، وجملة ﴿يُسْرُونَ﴾ صلة لما الموصولة، والعائد محذوف تقديره: ما يسرونه، ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ معطوف على ﴿مَا يُسْرُونَ﴾.

﴿أَوْلَىٰ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿أَوْلَىٰ يَرِ﴾: الهمزة: فيه للاستفهام التقريري المضمن للتعجب، داخله على مقدر يقتضيه السياق، والواو عاطفة على ذلك المقدر. والجملة المقدرة مستأنفة. ﴿لَرِ﴾ حرف جزم، ﴿يَرِ﴾ فعل مضارع، مجزوم بلم، ﴿الْإِنْسَانُ﴾: فاعل. والجملة معطوفة على تلك المقدرة. ﴿أَنَا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿خَلَقْتُهُ﴾ خبره، وجملة ﴿أَن﴾ في محل نصب، سادة مسد مفعولي ﴿يَرِ﴾. ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾ متعلق بـ ﴿خَلَقْنَا﴾، ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ فجائية، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿خَصِيمٌ﴾ خبر، ﴿مُبِينٌ﴾ صفة خصيم. والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿خَلَقْنَا﴾؛ لأنه في تأويل خلقناه من نطفة فجاجاً خصومتنا.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾﴾.

﴿وَضَرَبَ﴾ (الواو): عاطفة، ﴿ضرب﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الإنسان، ﴿لَنَا﴾ متعلق بـ ﴿ضرب﴾، ﴿مَثَلًا﴾ مفعول به. والجملة معطوفة على جملة إذا الفجائية؛ لأنها في تأويل الفعل، كما مر. ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به معطوف على ضرب، ﴿قَالَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الإنسان. والجملة مستأنفة. ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل الرفع، مبتدأ، ﴿يُعِ الْعِظْمَ﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب مقول قال. ﴿وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من العظام. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد. والجملة مستأنفة. ﴿يُحْيِيهَا﴾ فعل، ومفعول، ﴿الَّذِي﴾ فاعل. والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿أَنشَأَهَا﴾ فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به،

والجملة صلة الموصول، ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ﴿أَنْشَأَ﴾، ﴿وَهُوَ﴾ مبتدأ، ﴿بِكُلِّ خَلْقٍ﴾ متعلق بـ﴿عَلَيْهِمْ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ﴾: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل أنشأ. ﴿الَّذِي﴾ بدل من الموصول الأول، ﴿جَعَلَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، والجملة صلة الموصول، ﴿لَكَرَّ﴾: جار ومجرور في موضع المفعول الثاني، ﴿مِنَ الشَّجَرِ﴾ حال من ﴿نَارًا﴾؛ لأنه في الأصل صفة نار، ﴿الْأَخْضَرِ﴾ صفة لـ﴿الشَّجَرِ﴾ ﴿نَارًا﴾: مفعول أول لـ﴿جَعَلَ﴾ وجملة ﴿جَعَلَ﴾ صلة الموصول، ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ حرف فجأة، ﴿أَتَتْ﴾ مبتدأ، ﴿مِنَهُ﴾ متعلق بـ﴿تُوقِدُونَ﴾، وجملة ﴿تُوقِدُونَ﴾ خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿جَعَلَ﴾؛ لأنه في تأويل ففاجأتم الإيقاد.

﴿أَوَّلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (٨١).

﴿أَوَّلَيْسَ﴾ الهمزة: للاستفهام التقريري، داخله على مقدر يقتضيه المقام، والواو: عاطفة على ذلك المقدر، ﴿ليس الذي﴾: فعل ناقص، واسمه، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ صلة الموصول، ﴿يَقْدِرُ﴾ خبر ﴿ليس﴾، والباء: زائدة. وجملة ﴿ليس﴾ معطوفة على تلك المقدر، والجملة المقدره مستأنفة. ﴿عَلَىٰ أَنْ﴾ متعلق بقادر، ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿يَخْلُقُ﴾ فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿مِثْلَهُمْ﴾ مفعول ﴿يَخْلُقُ﴾، وجملة ﴿يَخْلُقُ﴾ في تأويل مصدر مجرور بـ﴿عَلَىٰ﴾، تقديره: بقادر على خلق مثلهم. ﴿بَلَىٰ﴾ حرف جواب لإثبات النفي، والواو: عاطفة على ما يفيد الإيجاب؛ أي: بلى هو قادر على ذلك. والجملة المحذوفة، جملة جوابية، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ﴾ مبتدأ وخبر، ﴿الْعَلِيمُ﴾ خبر ثان. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢).

﴿إِنَّمَا﴾: كافة ومكفوفة، ﴿أَمْرُهُ﴾ مبتدأ، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من

الزمان، مجرد عن معنى الشرط، متعلق بـ ﴿يَقُولُ﴾، ﴿أَرَادَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿شَيْئًا﴾ مفعول به. والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يَقُولُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، يعود على الله، ﴿لَهُ﴾ متعلق بـ ﴿يَقُولُ﴾. والجملة الفعلية مع ﴿أَنَّ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية، تقديره: إنما أمره قوله لشيء: كن وقت إرادة إيجاده. والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿كُنْ﴾ فعل أمر، تام بمعنى أحدث، وفاعله ضمير يعود على الشيء. والجملة في محل النصب مقول ﴿يَقُولُ﴾. ﴿فَيَكُونُ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿يَكُونُ﴾: فعل مضارع تام، وفاعله ضمير يعود على الشيء. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فهو يكون. والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾. وقرئ بالنصب عطفاً على ﴿يَقُولُ﴾.

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا تقرر ما يوجب تنزهه تعالى وتنزيهه عما لا يليق به، وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. فأقول لكم: سبحان الله.. إلخ. وجملة ﴿إِذَا﴾ المقدره مستأنفة. ﴿سُبْحَانَ﴾: مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً، تقديره: سبحوا الذي بيده ملكوت كل شيء سبحاناً؛ أي: نزهوه تنزيهاً. وجملة ﴿سُبْحَانَ﴾: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدره. ﴿سُبْحَانَ﴾ مضاف، ﴿الَّذِي﴾ مضاف إليه، ﴿بِيَدِيهِ﴾: خبر مقدم، ﴿مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾: مبتدأ مؤخر مضاف إليه. والجملة الاسمية صلة الموصول. ﴿وَإِلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿تُرْجَعُونَ﴾، و﴿تُرْجَعُونَ﴾: فعل، ونائب فاعل، معطوف على جملة الصلة.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فِي سُغُلٍ﴾ بسكون الغين وضمها، وقد قرئ بهما. وفي «القاموس»: الشغل بالضم وبضميتين، وبالفتح ويفتحتين: ضد الفراغ، وجمعه أشغال وشغول، وشغله كمنعه شغلاً ويضم، وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة، واشتغل به وشغل

كعني، ويقال منه ما أشغله وهو شاذ؛ لأنه لا يتعجب من المجهول. وأنكر شارح «القاموس» أشغل، وقال: لا يُعرف نقله عن أحد من أئمة اللغة. قال في «المفردات» الشغل بضم الغين وسكونها: العارض الذي يُذهل الإنسان. وفي «الإرشاد»: والشغل: هو الشأن الذي يصد المرء، ويشغله عما سواه من شؤونه، لكونه أهم عنده من الكل، إما لإيجابه كمال المسرة والبهجة، أو كمال المساءة والغم. والمراد هنا: هو الأول. وما فيه من التنكير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن رتبة البيان، والمراد به: ما هم فيه من فنون الملاذ، التي تلهيهم عما عداها بالكلية، كما فصلناه في مبحث التفسير.

﴿فَنَكْهُونَ﴾؛ أي: ناعمون أو متلذذون في النعمة، من الفكاهة بالضم. وهي التمتع والتلذذ، مأخوذ من الفكاهة. قال الجوهري في صحاحه: الفكاهة بالضم: المزاح، والفكاهة بالفتح: مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب العيش فرحاناً ذا نشاط من التمتع. فإذا فسرنا قوله: ﴿فَنَكْهُونَ﴾ بأنهم ناعمون كانت من الفكاهة بالفتح. وفي «القاموس»: الفكاهة: الثمر كله، وقول مخرج التمر والعنب والرمان منها مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فِيهَا فَكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ باطل مردود. والفكاهاني: بائعها، وكخجل آكلها، والفاكه صاحبها، وفكهم تفكيهاً أتاهم بها، والفكاهة: النخلة المعجبة واسم الحلواء، وفكهم بملح الكلام تفكيهاً أظرفهم بها، والاسم الفكيهة والفكاهة بالضم. وقال أبو زيد: الفاكه: الطيب النفس، الضحوك.

﴿وَأَرْوَجُهُمْ﴾ والمراد: نساءهم اللاتي كن لهم في الدنيا، أو الحور العين. ﴿فِي ظِلِّهِ﴾ جمع ظل كشعاب جمع شعب. والظل: ضد الضح، أو جمع ظلة، كقباب جمع قبة. وهو الستر الذي يستر من الشمس. وقال في «المفردات»: ويعبر بالظل عن العز والمنعة، وعن الرفاهة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ظِلِّهِ وَنُجُونٍ﴾؛ أي: في عزة ومنعة. وأظلني فلان؛ أي: حرسني، وجعلني في ظله؛ أي: في عزه ومنعته، ﴿وَتَدَخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ كناية عن نضارة العيش، انتهى.

﴿عَلَى الْأَرْيَاقِ﴾ جمع أريكة، وهي كسفينة سرير في حجلة، والحجلة محرقة موضع يزين بالثياب والستور للعروس، كما في «القاموس». وقيل: الفرش الكائن في الحجلة، بفتحتين أو بسكون الجيم مع ضم الحاء، وقيل مع كسرهما، والمراد: نحو قبة تعلق على السرير، وتزين به العروس. ﴿مُتَّكُونَ﴾ من الاتكاء، وهو الاعتماد.

﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾؛ أي: يطلبون مضارع ادعى بوزن افتعل الشيء إذا فعله لنفسه من دعا يدعو بمعنى طلب. وقد أشرب هنا معنى التمني، ومن مجيء الادعاء بمعنى التمني، كما قال في «تاج المصادر» قولهم: ادع علي ما شئت، بمعنى: تمنه علي. والمعنى هنا: ولهم ما يتمنونه من ربهم. وأصل ﴿يَدْعُونَ﴾ يدتعيون على وزن يفتعلون، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فصار يدتعون، ثم أبدلت التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال فصار يدعون، اهـ زاده. وقيل: افتعل بمعنى تفاعل؛ أي: ما يتداعونه.

﴿وَأَمَّنُوا الْيَوْمَ﴾؛ أي: انفردوا، وابتعدوا عن المؤمنين. يقال: مازه عنه يميزه ميلاً؛ أي: عزله ونحاه. فامتاز والتمييز: الفصل بين المتشابهات. ﴿أَلْتَرَأَوْا إِعْهَدَ إِلَيْكُمْ﴾ والعهد: الوصية، وعرض ما فيه خير ومنفعة. ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ وعبادة الشيطان كناية عن عبادة غير الله تعالى، من الآلهة الباطلة، وأضيف إلى الشيطان، لأنه الأمر بها، والمزين لها.

﴿جِبَلًا﴾ والجبل: الجماعة العظيمة من الخلق، أقلها عشرة آلاف، والكثير الذي لا يُحصيه إلا الله تعالى. ويقال فيه: جبلاً بكسر الجيم والباء وتشديد اللام كسجل، وجبلاً بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام، وجبلاً بكسر وسكون الباء. وهذه اللغات في الجبل بمعنى الخلق.

﴿أَصْلَوْهَا﴾؛ أي: ذوقوا حرها. يقال: صلى اللحم كرمى يصلية صلياً شواه وألقاه في النار، وصلى النار قاسى حرها، وأصله: أصليوها، فأصل كاخشوا. وهو أمر تنكيل وإهانة.

﴿أَلَيْسَ نَحْنُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ والختم على الأفواه يراد به: المنع من الكلام. والأفواه جمع فم، وأصل فم فوه بالفتح. وهو مذهب سيوييه والبصريين كثوب وأثواب، حذف الهاء حذفاً على غير قياس لخفائها، ثم الواو لاعتدالها، ثم أبدل الواو المحذوفة ميماً لتجانسهما؛ لأنهما من حروف الشفة، فصار فم. فلما أضيف رد إلى أصله ذهاباً به مذهب أخواته من الأسماء. وقال الفراء: جمع فوه بالضم كسوق وأسواق، اهـ من «الروح».

﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ طمس الشيء: إزالة أثره بالكلية. يقال: طمسته؛ أي: محوته، واستأصلت أثره كما في «القاموس». ﴿فَأَسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ﴾ الاستباق افتعال من سبق. والصراط من السبيل: ما لا التواء فيه، بل يكون على سبيل القصد؛ أي: ابتدروا إلى الطريق المألوف لهم.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُ﴾ المسخ تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها، سواء كان ذلك التحويل، بقلبها إلى صورة البهيمية، مع بقاء الصورة الحيوانية، أو بقلبها حجراً ونحوه من الجمادات، بإبطال القوى الحيوانية. ﴿عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ﴾؛ أي: في أماكنهم حيث يجترحون القبائح، والمكانة، بمعنى: المكان، إلا أن المكانة أخص، كالمقامة والمقام. ﴿فَمَا أَسْتَظِلُّوا مُضِيًّا﴾ أصله: مضوي بزنة فعول، قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء في الياء، وكسرت الضاد قبل الياء لتسلم الياء. ومن قرأ ﴿مضياً﴾ بكسر الميم، فإنما كسرهما اتباعاً للضاد.

﴿وَمَنْ نُعْجِزُهُ﴾؛ أي: ومن نطل عمره في الدنيا. والعمر: مدة عمارة البدن بالروح. ﴿تُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾ من التنكيس، وهو أبلغ من النكس، والنكس أشهر. وهو قلب الشيء على رأسه، ومنه: نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه. والنكس في المرض: أن يعود في مرضه بعد إفاقته. والنكس في الخلق: الرد إلى أرذل العمر.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ قال الراغب: يقال: شعرت أصبت الشعر، ومنه استعير شعرت كذا؛ أي: علمت علماً في الدقة لإصابة الشعر. وسمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته. يقال: شعر به كنصر وكرم علم به، وفطن له، وعقله. وفي

«القاموس»: الشعر غُلِّبَ على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعراً. والجمع أشعار، انتهى. والشعر: ضرب من ضروب الكلام، ذو وزن خاص، ينتهي كل بيت منه بحرف خاص يسمى قافية. وهو يسير مع العواطف والأهواء، ولا يتبع ما يمليه العقل والمنطق الصحيح. ومن ثم كان مستقر الأكاذيب والمبالغات في الأهاجي، والمدائح، والتفاخر، والتنافر. فإذا غضب الشاعر أقذع في القول، وبالع في الذم، وضرب بالحقيقة عرض الحائط، ولا يرى في ذلك ضيراً، وإذا هو استرضي بعد قليل رفع من هجاه إلى السماكين، وأدخله في زمرة العظماء الشجعان، أو الكرماء الأجواد إلى نحو هذا، مما تراه في شعر الهجائين المداحين، حتى لقد بلغ الأمر بهم أن قالوا: أعذب الشعر أكذبه. والقرآن الكريم آداب، وأخلاق، وحكم، وأحكام وتشريع. فيه سعادة البشر في دنياهم ودينهم، وآخرتهم فرادى وجماعات، فحاشى أن يكون شعراً ولا كهانة ولا سحراً.

﴿وَمَا يَبْغِي لَهٗ﴾ البغاء: الطلب، والانبغاء انفعال منه. يقال: بغيته؛ أي: طلبته فانطلب. ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا﴾ العمل: كل فعل من الحيوان يقصد. فهو أخص من الفعل. قال الراغب: الأيدي جمع يد بمعنى الجارحة، خص لفظ اليد لقصورنا، إذ هي أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما بيننا. ﴿وَدَلَّلْنَاهَا﴾ وفي «المفردات»: الذل: ما كان عن قهر، والذل ما كان بعد تصعب وشماس من غير قهر، وذلت الدابة بعد شماس ذلاً، وهي ذلول ليست بصعب.

﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ والركوب بفتح الراء بمعنى: المركوب كالحلوب بمعنى: المحلوب، والركوب بالضم: كون الإنسان على ظهر حيوان. وقد يُستعمل في السفينة والسيارة وغيرهما؛ أي: مركوب كان. والراكب اختص في التعارف بممتطي البعير. ﴿وَمَشَارِبُ﴾ جمع مشرب بالفتح مصدر أو مكان. والظاهر أن المراد به: ضروعها، اه شيخنا. والشرب: تناول كل مائع ماء كان أو غيره.

﴿خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ والخصيم: المبالغ في الجدل والخصومة إلى أقصى الغاية أو هو فعيل بمعنى فاعل؛ أي: مخاصم مجادل. والخصومة: الجدل. قال في

«القاموس»: خاصمه مخاصمة وخصومة فخصمه يخصمه غلبه، وهو شاذ؛ لأن فاعلته ففعلته يرد يفعل منه إلى الضم إن لم تكن عينه حرف حلق. فإنه بالفتح كفاخره ففخره يفخره.

﴿وَهِيَ رَمِيَّةٌ﴾ والرميم كالرمة، والرفات العظم البالي؛ أي: بالية. وفي «المختار»: رم بالفتح يرم رمة بالكسر فيهما إذا بلي، وبابه ضرب، فهو اسم لا صفة ولذلك لم يؤنث، وقد وقع خبر المؤنث، ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. وإيضاح هذا الكلام: أن فعياً بمعنى فاعل، لا تلحق التاء في مؤنثه إلا إذا بقيت وصفيته، وما هنا انسلخ عنها وغلبت عليه الاسمية؛ أي: صار بالغلبة اسماً لما بلي من العظام.

﴿مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ والشجر من النبات ما له ساق. والخضرة أحد الألوان بين البياض والسواد، وهو إلى السواد أقرب. فلهذا سمي الأسود أخضر، والأخضر أسود. وقيل: سواد العراق للموضع الذي تكثر فيه الخضرة، ووصف الشجر بالأخضر دون الخضراء نظراً إلى اللفظ، فإن لفظ الشجر مذكر، ومعناه مؤنث؛ لأنه جمع شجرة كثمر وثمره، والجمع مؤنث لكونه بمعنى الجماعة.

﴿بَلَى﴾ كلمة جواب كنعم، تأتي بعد كلام منفي. وفي «المفردات»: بلى جواب استفهام مقترن بنفي، نحو قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾. ونعم يقال في الاستفهام المجرد نحو: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ ولا يقال ههنا بلى. فإذا قيل: ما عندي شيء فقلت: بلى، فهو رد لكلامه، فإذا قلت: نعم فأقرار منك. انتهى.

﴿فَسَبَّحَنَ الَّذِي يَبْدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ الملكوت، والرحموت، والرهبوت، والجبروت مصادر. زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك، والرحمة، والرهبة، والجبر. قال في «المفردات»: الملكوت مختص بملك الله تعالى. والملك ضبط الشيء، والتصرف فيه بالأمر والنهي. والعرب تقول: جبروتي خير من رحموتي.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: التثنية للتفخيم في قوله: ﴿فِي شُغْلٍ﴾؛ أي: في شغل عظيم الشأن.

ومنها: التعبير بالجملة الاسمية في قوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ﴾ (٥٥) عن حالهم هذه، قبل تحققها، تنزيلاً للمتروِّب المتوقع منزلة الواقع، للإيدان بغاية سرعة تحققها ووقوعها، ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك. وهم الكفار.

ومنها: طباق السلب في قوله: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾، ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ فالأول سلب، والآخر إيجاب.

ومنها: التثنية في ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ للتفخيم.

ومنها: تقديم النهي في قوله: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ على الأمر في قوله: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ رعاية للقاعدة عندهم، من تقديم التخلية على التحلية، وليتصل به قوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

ومنها: تقديم الجارين على متعلقهما في قوله: ﴿فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرْبَابِكِ مُتَّكِونَ﴾ لمراعاة الفواصل.

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ حيث أن الإضلال من الشيطان لكونه سبب ضلالهم.

ومنها: الالتفات من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ الخ إلى الغيبة في قوله: ﴿الْيَوْمَ نَخِئُ عَلَى آفْوِهِمْ﴾ للإيدان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعي أن يعرض عنهم، ويحكي أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم؛ لأن الخطاب لتلقي الجواب، وقد انقطع بالكلية.

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾، وفي قوله:

﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾، وأمثال ذلك.

منها: الطباق بين ﴿مُضِيًّا﴾ ﴿بَرِحْمُونَ﴾.

ومنها: وضع الفعل موضع المصدر في قوله: ﴿وَلَا يَزِيحُونَ﴾ لمراعاة الفاصلة؛ لأن الأصل مضياً ولا رجوعاً.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾؛ لأنه كناية عن نفي كونه شاعراً، فنفي اللازم الذي هو تعليم الشعر وأراد نفي الملزوم الذي هو كونه شاعراً، بطريق الكناية، التي هي أبلغ من التصريح.

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ الآية، قابل بين الإنذار والإعذار، وبين المؤمنين والكفار في قوله: ﴿وَيَحَقِّقْ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. وهو من أطف العبارة.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿وَمَا عَمِلْتَ آيَاتِنَا أَنْعَمًا﴾ الأنعام تُخلق ولا تُعمل، ولكن شبه اختصاصه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيديه، ويصنعه بنفسه. واستعار لفظ العمل للخلق، بطريقة الاستعارة التمثيلية.

ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ﴾ بعد قوله: ﴿فِيهَا رُكُوعُهُمْ﴾ الآية. وفائدته تفخيم النعمة، وتعظيم المنة.

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ﴿وَهُمْ لَمَّمْ جُنْدٌ مُنْحَرُونَ﴾؛ أي: كالجند في الخدمة والدفاع، حُذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، فأصبح بليغاً.

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: ﴿خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾، وقوله: ﴿الْمَلَأْنِي الْعِلْمُ﴾، وفي قوله: ﴿مَلَكُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ﴾؛ لأنه صيغة مبالغة من الملك، ومعناه: الملك الواسع التام مثل: الرحموت، والرهبوت، والجبروت.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ حيث استعار المثل الذي هو القول السائر للأمر العجيب تشبيهاً له في الغرابة بالمثل العرفي الذي هو القول السائر.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فشبّه سرعة تأثير قدرته تعالى، ونفاذها في الأشياء، بأمر المطاع، من غير توقف ولا امتناع. فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاء ولا تأخير. وهو من لطائف الاستعارة، وعبارة الروح: وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى، فيما أراده بأمر الأمر، المطاع للمأمور المطيع، في سرعة حصول المأمور به، من غير توقف على شيء ما، وهو قول أبي منصور الماتريدي، لأنه قال: لا وجه لحمل الكلام على الحقيقة، إذ ليس هناك قول ولا أمر ولا مأمور.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع^(١).

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

(١) إلى هنا وقفت الأقلام في كتابة ما أردنا إيراده على سورة يس من التفسير والتأويل في تاريخ ١٤١٤/٢/٢٥، في صباح يوم الجمعة، بعيد صلاة الفجر، اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر المبارك من شهور، سنة ألف وأربع مئة وأربع عشرة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلوات، وأتم الصلوات، وأزكى التحيات، وعلى آله وأصحابه، وجميع الأئمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كما أعتنا على كتابة ما مضى فأكرمنا بإتمام ما بقي من كتابة تفسير كتابك الكريم، خالصاً مخلصاً لوجهك الكريم، مع النفع التام به إلى يوم القيامة، لي ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

أهم مقاصد هذه السورة

- ١ - بيان أن محمداً ﷺ، رسول من عند الله حقاً، وأنه نذير للأميين وغيرهم.
 - ٢ - المنذرون من النبي ﷺ صنفان: صنف ميؤوس من صلاحه، وآخر قد سعى لفلاحه.
 - ٣ - أعمال الفريقين تحصي عليهم، فتحفظ أخبارهم، وتكتب آثارهم.
 - ٤ - ضرب المثل لهم بأهل أنطاكية، إذ كذبوا الناصح لهم وقتلوه، فدخلوا النار، ودخل الجنة بما قدم من إيمان وعمل صالح وهداية وإرشاد.
 - ٥ - الدليل الطبيعي والعقلي على البعث.
 - ٦ - تبيان قدرة الله ووحدانيته وعلمه ورحمته الشاملة.
 - ٧ - جزاء الجاحدين على كفرانهم أنعم الله عليهم، وسرعة أخذهم، وندمهم حين معاينة العذاب.
 - ٨ - الجنة ونعيمها وما أعد للمؤمنين فيها.
 - ٩ - توبيخ الكافرين على اتباعهم همزات الشياطين.
 - ١٠ - قدرته تعالى على مسخهم في الدنيا وطمسهم.
 - ١١ - الانتفاع بالأنعام في المأكل والمشرب والملبس.
 - ١٢ - إثبات البعث بما أقامه من أدلة في الآفاق والأنفس.
- والله سبحانه وتعالى أعلم

سورة الصافات

سورة الصافات مكية قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الضريس، وابن النحاس، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: نزلت بمكة.

وهي ^(١) مئة واثنان وثمانون آية، وثمان مئة وستون كلمة، وثلاث آلاف وثمان مئة وستة أو تسعة وعشرون حرفاً.

تسميتها: وسميت ^(٢) باسم أول كلمة منها، من باب تسمية الشيء باسم بعضه على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

فضلها: ومن فضائلها ما أخرجه ^(٣) النسائي والبيهقي في سننه عن ابن عمر قال: كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرد به النسائي، وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن، وابن النجار في تاريخه من طريق نهشل بن سعد الورداني، عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ يس والصافات يوم الجمعة، ثم سأل الله، أعطاه سؤله»، وأخرج أبو نعيم في «الدلائل»، والسلفي في «الطيوريات» عن ابن عباس: أن النبي ﷺ لما سأله ملوك حضرموت، عند قدومهم عليه، أن يقرأ عليهم شيئاً مما أنزل الله قرأ: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝﴾ حتى بلغ ﴿رَبِّ السَّمَرِقِ وَالْعَرَبِ﴾ الحديث. وعن رسول الله ﷺ: «من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات، بعدد كل جن وشيطان، وتباعدت عنه مردة الجن والشياطين، وبرىء من الشرك، وشهد له حافظه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين».

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها من وجوه ^(٤):

(٣) الشوكاني.

(٤) المراغي.

(١) الخازن.

(٢) الصاوي.

١ - أن فيها تفصيل أحوال القرون الغابرة، التي أشير إليها إجمالاً في السورة السابقة في قوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾﴾ .

٢ - أن فيها تفصيل أحوال المؤمنين، وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة، مما أشير إليه إجمالاً في السورة قبلها.

٣ - المشاكلة بين أولها وآخر سابقتها، ذاك أنه ذكر فيما قبلها قدرته تعالى على المعاد وإحياء الموتى، وعلل ذلك بأنه منشئهم، وأنه إذا تعلق إرادته بشيء كان. وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك. وهو وحدانيته تعالى، إذ لا يتم ما تعلق به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا إذا كان المرید واحداً، كما يشير إلى ذلك قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ .

وعبارة أبي حيان هنا: مناسبة أول هذه السورة لآخر يس^(١): أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته على إحياء الموتى، وأنه هو منشئهم، وإذا تعلق إرادته بشيء كان.. ذكر تعالى هنا وحدانيته. إذ لا يتم ما تعلق به الإرادة وجوداً وعدماً إلا بكون المرید واحداً. وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ .

الناسخ والمنسوخ فيها: ذكر أبو عبد الله محمد بن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ» سورة الصافات كلها محكم إلا أربع آيات:

الأولى والثانية: قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ ، نسختها بآية السيف.

الثالثة والرابعة: قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ ، نسختها أيضاً بآية السيف.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(١) البحر المحيط.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّفَاتِ صَمًا ①﴾ فَالزَّجَرِ زَجْرًا ② فَالتَّالِيَةِ ذِكْرًا ③ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ④ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ⑤ إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَرِيَّةَ الْكُوكَبِ ⑥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑦ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى التَّلَا الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑧ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑨ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩ فَاسْتَفِينِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ⑪ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫ وَإِنَّا نَدْكُرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑬ وَإِنَّا لَنُرَاؤُا بِآيَةٍ يَسْتَسْخَرُونَ ⑭ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮ وَإِنَّا مِنَّا وَكُنَّا نُرَاكُمَا وَعَظَمْنَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑯ أَوْ مَأْتَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑰ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ⑱ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ⑲ وَقَالُوا يَتَوَلَّىٰ هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ⑳ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذُوبُوكَ ㉑ احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْجِهِم مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉒ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ㉓ وَقَفُوهُمْ إِلَيْهِمْ مَسْئَلُونَ ㉔ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ㉕ بَلْ هُمْ آئِنُومٌ مُّسْتَسْلِمُونَ ㉖ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ㉗ قَالُوا إِنكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَيِّنِ ㉘ قَالُوا بَلْ لَرَّ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ㉙ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيِينَ ㉚ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَلذَّٰبِقُونَ ㉛ فَأَعْوَبْتَكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ㉜ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ㉝ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ㉞ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ㉟ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ㊱ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ㊲ إِنَّكُمْ لَذٰبِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ㊳ وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ㊴ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ ㊵ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ㊶ فَوَكَّهْهُمْ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ ㊷ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ㊸ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ㊹ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ㊺ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّٰرِبِينَ ㊻ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ㊼ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ㊽ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُودٌ ㊾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفِينِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا...﴾ الآيات، افتتح سبحانه هذه

السورة بإثبات وجود الخالق ووحدانيته وعلمه وقدرته بذكر خلق السموات والأرض وما بينهما، وخلق المشارق والمغارب، وهنا أثبت الحشر، والنشر، وقيام الساعة، ببيان أن من خلق هذه العوالم، التي هي أصعب في الخلق منكم، فهو قادر على إعادة الحياة فيكم بالأولى، كما جاء في السورة السابقة: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾، وجاء في قوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا بَدِيعُ آيَاتِنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ﴾... ﴿الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر^(١) فيما سلف إنكارهم للبعث في الدنيا، وشديد إصرارهم على عدم حدوثه.. أردف هذا، ببيان أنهم يوم القيامة يرجعون على أنفسهم بالملامة، إذا عاينوا أهوال هذا اليوم، ويعترفون بأنهم كانوا في ضلال مبين، ويندمون على ما فرطوا في جنب الله سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾... ﴿الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين فيما سلف، أن الكافرين يندمون يوم القيامة، على ما فرط منهم، من العناد والتكذيب للبعث، حيث لا يجدي الندم.. أردف هذا بذكر أنهم يتلاومون فيما بينهم حينئذ، ويتخاصم الأتباع والرؤساء، فيلقي الأولون تبعة ضلالهم على الآخرين، فيجيبونهم بأن التبعة عليكم أنفسكم دوننا، إذ كنتم قوماً ضالين بطبيعة حالكم، وما ألزمنكم بشيء مما كنتم تعبدون، أو تعتقدون، بل تمنينا لكم من الخير ما تمنينا لأنفسنا، فاتبعتمونا دون قسر ولا جبر منا لكم. ثم أعقبه بذكر ما أوقعهم في هذا الذل والهوان، فبين أنهم قد كانوا في الدنيا إذا سمعوا كلمة التوحيد، أعرضوا عنها استكباراً، وقالوا: أنترك دين آبائنا اتباعاً لقول شاعر مجنون. ثم رد عليهم مقالهم بأنه ليس بالمجنون، ولا هو بالشاعر، بل جاء بما هو الحق، الذي لا محيص عن تصديقه، وهو التوحيد الذي جاء به المرسلون كافة.

(١) المراغي.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال، واللقاء كل منهما تبعة ما وقعوا فيه من الهلاك على الآخرين.. بين هنا أن لا فائدة من مثل هذا الخصام والجدل. فإن العذاب واقع بكم لا محالة، جزاء ما قدمتم من عمل. ثم أردفه ما يلقيه عباده المخلصون من النعيم المقيم، واللذات التي قصها علينا في تلك الآية، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

التفسير وأوجه القراءة

والواو في قوله: ﴿وَالصَّافَاتِ﴾ للقسم. والصفات^(١): جمع صافة بمعنى جماعة صافة، فالصفات بمعنى الجماعات الصافات. ولو قيل: والصابين وما بعدها بالتذكير لم يحتمل الجماعات. والصف: أن يجعل الشيء على خط مستقيم، كالناس لأداء الصلاة أو الحرب أو الأشجار في الغرس.

وقوله: ﴿صَفَاً﴾ مصدر مؤكد لما قبله؛ أي: صفاً بديعاً. أقسم الله سبحانه، بالملائكة الذين يصفون للعبادة في السماء، ويتراصون في الصف؛ أي: بطوائف الملائكة الفاعلات للصفوف على أن المراد: إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول، واللاتي يقفن صفاً صفاً، في مقام العبودية والطاعة، أو الصفات أنفسها؛ أي: الناظمت لها في سلك الصفوف، بقيامها في مواقف الطاعة ومنازل الخدمة. وفي الآية^(٢) بيان شرف الملائكة حيث أقسم بهم، وفضل الصفوف. وقد صح أن الشيطان يقف في فرجة الصف، فلا بد من التلاصق والانضمام والاجتماع ظاهراً وباطناً.

والفاء في ﴿فَالزَّجْرَاتِ﴾ وما بعده للعطف، والترتيب الرتبي، أو الوجودي كما سيأتي. وقوله: ﴿زَجْرًا﴾ مصدر مؤكد لما قبله. والزجر: الصرف عن الشيء بتخويف؛ أي: فأقسمت بالملائكة الذين يزجرون السحاب زجراً، ويؤلفونه

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر فيه، أو الذين يزجرون العباد عن المعاصي، أو الشيطان عن الوسوسة والإغواء، وعن استراق السمع زجراً بليغاً. وقوله: ﴿فَالْتَلَيْتَ﴾ معطوف أيضاً على ما قبله. وقوله: ﴿ذِكْرًا﴾ مفعول ﴿التاليات﴾؛ أي: فأقسمت بالملائكة الذين يتلون ذكراً عظيماً الشأن، من آيات الله وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام، وغيرهما من التسبيح والتفديس والتحميد والتمجيد، أو المراد بالمذكورات: نفوس العلماء، العمال، الصافات أنفسها في صفوف الجماعات، وأقدامها في الصلاة الزاجرات بالمواعظ، والنصائح التاليات، آيات الدارسات شرائعه وأحكامه، أو طوائف الغزاة، الصافات أنفسهم في مواطن الحرب، كأنهم بنيان مرصوص، أو طوائف قوادهم، الصافات لهم فيها الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً، والعدو في المعارك طرداً، التاليات آيات الله وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك، لا يشغلهم عن الذكر مقابلة العدو. وذلك لكمال شهودهم وحضورهم مع الله. وفي الحديث: «ثلاثة أصوات يباهي الله بهن الملائكة: الأذان، والتكبير في سبيل الله، ورفع الصوت بالتلبية».

وهذه الصفات إن أجريت على الكل فعطفها بالفاء، للدلالة على ترتيبها في الفضل، إما بكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة، فيكون من باب الترتيبي، أو على العكس، فيكون من باب التدللي. وإن أجريت كل واحدة منهن على طوائف معينة، فهو للدلالة على ترتيب الموصوفات في مراتب الفضل، بمعنى: أن طوائف الصافات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً أو على العكس. وفي تفسير الشيخ وغيره: وجاء بالفاء، للدلالة على أن القسم بمجموع المذكورات. وفي «الصاوي»^(١): الفاء للترتيب في الوجود الخارجي؛ لأن مبدأ الصلاة الاصطفاف، ثم يعقبه زجر النفس، ثم يعقبه التلاوة، وهكذا. ويحتمل أنها للترتيب في المزايا، ثم هو إما باعتبار الترتيبي، فالصافات ذوات فضل، فالزاجرات أفضل، فالتاليات أكثر فضلاً أو باعتبار التدللي، فالصافات أعلى ثم الزاجرات ثم التاليات، وكل صحيح، انتهى.

(١) الصاوي.

والمعنى: أي أقسمت لكم يا بني آدم، أو يا أهل مكة ﴿بالصافات﴾؛ أي^(١): بالملائكة الناظمات لأنفسها في سلك الصفوف، بقيامها في مقاماتها المعلومة أو الصافات أقدامها في السماء، لأداء العبادات أو الباسطات أجنحتها في الهواء، واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. ﴿صَفًّا﴾ بديعاً. ﴿فَالزَّجْرَاتِ﴾؛ أي: فأقسمت لكم بالملائكة التي تزجر السحاب؛ أي: يأتون بها من موضع إلى موضع، أو الزاجرات لبني آدم عن المعاصي، بالإلهامات، أو الزاجرات للشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء، وعن استراق السمع. ﴿زَجْرًا﴾ بليغاً. ﴿فَالتَّالِيَاتِ﴾؛ أي: فأقسمت لكم بالملائكة، التي تتلو الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام، وغيرها من التسبيح، والتقدیس، والتحميد، والتمجيد.

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ﴾ يا أهل مكة - فإن الآية^(٢) نزلت فيهم إذ كانوا يقولون: ﴿أَجْمَلُ الْآلِهَةِ إِلَهًا وَجِئًا﴾ - أو يا بني آدم؛ أي: أقسمت لكم بهذه المذكورات، على أن إلهكم ومعبودكم الذي يستحق منكم العبادة ﴿لواحد﴾ لا شريك له، فلا تتخذوا آلهة من الأصنام والدنيا والهوى والشيطان. إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا الاصطفاف، والزجر، والتلاوة. وفي «الصاوي»: ﴿وَالصَّفَاتِ﴾ الواو^(٣): حرف جر وقسم، ﴿وَالصَّفَاتِ﴾ مقسم به مجرور بواو القسم، وما بعده عطف عليه، وقوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ﴿١﴾ جواب القسم، وهو المقسم عليه. والمعنى: وحق الصافات وحق الزاجرات وحق التاليات. وإنما خص ما ذكر لعظم قدرها عنده تعالى. ولا يعكر عليه ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله تعالى، لأن النهي للمخلوق حذراً من تعظيم غير الله، وأما هو سبحانه وتعالى، فيقسم ببعض مخلوقاته للتعظيم كقوله: والشمس والليل والضحى والنجم، وغير ذلك.

فإن قلت: ما الحكمة في ذكر القسم هنا، لأنه إن كان المقصود المؤمنين، فلا حاجة إليه؛ لأنهم مصدقون ولو من غير قسم. وإن كان المقصود الكفار، فلا

(٣) الصاوي.

(١) المراح.

(٢) روح البيان.

حاجة إليه أيضاً، لأنهم غير مصدقين على كل حال؟

قلت: إن الحكمة في القسم، تأكيد الأدلة التي تقدم تفصيلها في سورة يس، ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويزداد الكافرون بعداً وطرداً. أو الحكمة فيه تعظيم المقسم به، وإظهار شرفه، وتأكيد المقسم عليه على ما هو المؤلف في كلامهم. وقد أنزل القرآن على لغتهم، وعلى أسلوبهم في محاوراتهم. وقيل: تقدير الكلام فيها وفي أمثالها: ورب الصافات، ورب الشمس، ورب الضحى، ورب التين والزيتون، ورب الذاريات، ورب النجم إلى غير ذلك.

وقرأ ابن مسعود^(١)، ومسروق، والأعمش، وأبو عمرو، وحمزة بإدغام التاء من الصافات والزاجرات والتاليات في صاد ﴿صَفَا﴾ وزاي ﴿زَحْرًا﴾ وذال ذكراً وكذلك فعلا في ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا﴾، وفي ﴿فَالْمَلَأْتِ ذِكْرًا﴾ ﴿وَالْمَلَأْتِ ضَبْحًا﴾ بخلاف عن خلاد في الأخيرين. وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما سمعها. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك.

قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ لأنها مشعرة بالتأنيث، والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة. وأجيب عنه بوجهين:

الأول: أن الصفات المذكورة جمع الجمع، فإنه يقال جماعة صافة، ثم يُجمع على صافات.

الثاني: أنهم مبرؤون عن التأنيث المعنوي، وأما التأنيث اللفظي فلا وكيف وهم يسمون بالملائكة، مع أن علامة التأنيث حاصلة، انتهى.

قال الغزالي، رحمه الله سبحانه: الواحد في أسمائه تعالى هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى، وهو سبحانه الواحد المطلق أزلاً وأبداً، وخاصية هذا الاسم، إخراج الكون من القلب، فمن قرأه ألف مرة خرج الخلائق من قلبه، فكفَى خوف الخلق. وهو أصل كل بلاء في الدنيا والآخرة. وسمع النبي ﷺ رجلاً يقول في

(١) الفتوحات.

دعائه: «اللهم إني أسألك باسمك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»، فقال: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال السهروردي: يذكره من تواتت عليه الأفكار الرديئة فتذهب عنه. وإن قرأه الخائف من السلطان بعد صلاة الظهر، خمس مئة مرة فإنه يأمن ويُفَرِّج همه، ويصدقه أعداؤه، انتهى.

وقوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ خبر ثان ﴿لأن﴾؛ أي: مالك السموات والأرض، ومالك ما بينهما من الموجودات، ومربيها، ومبلغها إلى كمالاتها ﴿وَرَبِّ الْمَشْرِقِ﴾؛ أي: مشارق الشمس، وهي ثلاث مئة وستون مشرقاً، تشرق كل يوم من مشرق منها، وبحسبها تختلف المغارب، ولذلك اكتفى بذكرها على حد ﴿سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾. وإنما اقتصر على المشارق ولم يعكس؛ لأن نفعه أعم من الغروب. يعني: إذا كانت المشارق بهذا العدد، تكون المغارب أيضاً بهذا العدد، فتغرب في كل يوم من مغرب منها. وأما قوله: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ أراد به الجهة، فالمشرق جهة والمغرب جهة.

وإعادة^(١) الرب في المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها، وتجدها كل يوم كما ذكر آنفاً.

والخلاصة: هو رب جميع الموجودات، وربوبيته لذاته، لا لنفع يعود إليه، بخلاف تربية الخلق. والربوبية بمعنى الخالقية والمالكية، ونحوهما عامة، وبمعنى التربية خاصة بكل نوع بحسبه، فهو تعالى مربي الأشباح بأنواع نعمه، ومربي الأرواح بلطائف كرمه. والرب عنوان الأدعية، فلا بد للداعي من استحضاره لساناً وقلباً، حتى يستجاب في دعائه: اللهم ربنا إنك أنت الواحد وحدة حقيقية، ذاتية، لا انقسام لك فيها، فاجعل توحيدنا توحيداً حقانياً ذاتياً سرياً لا مجازية فيه، وإنك أنت الرب الكريم الرحيم، فكما أنك ربنا وخالقنا، فكذا مربينا

(١) روح البيان.

ومولانا، فاجعلنا في تقلبات أنواع نعمك، شاغلين بك فارغين عن غيرك، وأوصل إلينا من كل خيرك.

فإن قلت^(١): لم جمع هنا ﴿الْمَشْرِقِ﴾ وحذف مقابله، وثناه في الرحمن، وجمعه في المعارج، وأفرد في المزمّل مع ذكر مقابله في الثلاثة؟.

قلت: لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه. ومنها: الإجمال والتفصيل، والذكر والحذف، والجمع والتثنية، والإفراد باعتبارات مختلفة. فأفرد وأجمل في المزمّل بقوله: ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾، لأنه أراد بهما: الجهة، فالمشرق جهة والمغرب جهة. وجمع وفصل في المعارج بقوله: ﴿فَلَا أُقِيمُ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾؛ لأنه أراد جميع مشارق السنة ومغاربها، وهي تزيد على سبع مئة. وثنى وفصل في الرحمن، لأنه أراد مشرقى الصيف والشتاء ومغربهما. وجمع وحذف هنا بقوله: ﴿وَرَبِّ الْمَشْرِقِ﴾، لأنه أراد جميع مشارق السنة، واقتصر عليه لدلالته على المحذوف، وخص ما هنا بالجمع، موافقة للجموع أول السورة، وبالحذف مناسبة للزينة في قوله: ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلْمَمًا أَلْمَمًا زَيْنًا زَيْنًا الْكُرْكُبِ ۝١﴾. إذ الزينة إنما تكون غالباً بالضياء والنور، وهما ينشآن من المشرق لا من المغرب. وخص ما في الرحمن بالتثنية، موافقة للتثنية في ﴿يَسْجُدَانِ﴾، وفي ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ رَّبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾، وبذكر المتقابلين مقابلةً، لبسط صفاته تعالى وإنعامه. ثم خص ما في المعارج بالجمع، موافقة للجمع قبله وبعده، وبذكر المتقابلين موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه. وخص ما في المزمّل بالإفراد موافقة لما قبله من إفراد ذكر النبي ﷺ، وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى، وبذكر المتقابلين موافقة للحصر في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، ولبسط أوامر الله تعالى لنيه ﷺ.

وإجمال المعنى^(٢): أنه سبحانه أقسم بملائكته الذين كملت أرواحهم،

(١) فتح الرحمن.

(٢) المراعي.

وتجردوا لعبادته، يسبحونه الليل والنهار لا يفترون، ويحضون الناس على فعل الخير، ويدفعون عنهم وسوسة الشيطان، ويتلون آياته على أنبيائه، حين نزولهم بالوحي إن ربكم لواحد، وهو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب.

﴿إِنَّا زَيْنًا أَلْمَاءَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: القربى منكم من الأرض، وأما بالنسبة إلى العرش فهي البعدى منه. والدنيا: تأنيث الأدنى بمعنى الأقرب ﴿بَزِينَةٍ﴾ عجيبة بديعة ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ بالجر بدل من الزينة، على أن المراد بها: الاسم؛ أي: ما يزان به، لا المصدر. والتقدير: بعد طرح المبدل منه: إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتألثة.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿بَزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ بإضافة زينة إلى الكواكب. والمعنى: زيناها بتزيين الكواكب؛ أي: بحسناها. وقرأ ابن مسعود، ومسروق بخلاف عنه. وأبو زرعة، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش، والنخعي، وحمزة بتنوين ﴿زينة﴾، وخفض ﴿الكواكب﴾ على أنها بدل من الزينة، كما مر آنفاً. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه، وابن وثاب، ومسروق بخلاف عنهما. والأعمش، وطلحة ﴿بَزِينَةٍ﴾ منوناً ونصب ﴿الكواكب﴾ على أن الزينة مصدر، وفاعله محذوف، والتقدير: بأن الله زين الكواكب، بكونها مضيئة حسنة في أنفسها، أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعني، أو بدلاً من السماء بدل اشتمال. وقرأ زيد بن علي، وابن عباس، وابن مسعود بتنوين ﴿زينة﴾، ورفع ﴿الكواكب﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: بزينة هي الكواكب. فإن قلت: لم خص سماء الدنيا بزينة الكواكب، مع أن بقية السموات مزينة بذلك.

قلت: لأننا نرى سماء الدنيا دون غيرها.

وفي الآية^(٢): إشارة إلى أن الزينة التي تدرك بالبصر يعرفها الخاصة

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط والشوكاني.

والعامة، وإلى الزينة التي يختص بمعرفتها الخاصة، وذلك إحكامها وسيرها. والكواكب معلقة في السماء كالقناديل، أو مكوكبة عليها كالمسامير على الأبواب والصناديق. وكون الكواكب زينة للسماء الدنيا، لا يقتضي كونها مركوزة في السماء الدنيا، ولا ينافي كون بعضها مركوزة فيما فوقها من السموات؛ لأن السموات إذا كانت شفافة وأجراماً صافية، فالكواكب سواء كانت في السماء الدنيا أو في سموات أخرى، فهي لا بد وأن تظهر في السماء الدنيا، وتلوح منها. فتكون سماء الدنيا مزينة بالكواكب.

والحاصل: أن المراد هو التزيين في رأي العين، سواء كانت أصول الزينة سماء الدنيا أو في غيرها. وهذا مبني على ما ذهب إليه أهل الهيئة، من أن الثوابت مركوزة في الفلك الثامن وما عدا القمر في الستة المتوسطة، وإن لم يثبت ذلك بنقل، فحقيقة ذلك عند الله تعالى.

وانتصاب^(١) ﴿حفظاً﴾ على المصدرية بإضمار فعل؛ أي: حفظناها حفظاً أو على أنه مفعول لأجله؛ أي: زينناها بالكواكب للحفظ أو بالعطف على محل ﴿زينة﴾، كأنه قال: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء، وحفظاً لها ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾ يرمي الشهب المنقضة منها إليه ﴿مَارِدٍ﴾؛ أي: عال على الله، خارج عن الطاعة، متعزّ عن الخير من قولهم: شجر أمرد إذا تعرى من الورق. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾.

والمعنى^(٢): أي إنا جعلنا الكواكب والنجوم زينة في السماء القريبة منكم، بما لها من البهجة والجمال وتناسب الأشكال وحسن الأوضاع، ولا سيما لدى الدارسين لنظامها، المفكرين في حسابها، إذ يرون أن السيارات منها متناسبة المسافات، بحيث يكون كل سيار بعيداً من الشمس، ضعف بُعد الكواكب الذي قبله. ﴿وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾^(٧)؛ أي: وحفظنا السماء أن يتناول، لدرك جمالها، وفهم محاسن نظامها، الجهال والشياطين، المتمردون من الجن

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

والإنس، لأنهم غافلون عن آياتنا، معرضون عن التفكير في عظمتها، فالعيون مفتحة ولكن لا تبصر الجمال، ولا تفكر فيه حتى تعتبر بما فيه.

وكانت الشياطين^(١) أولاً لا يحجبون عن السموات كلها، وكانوا يدخلونها، ويأتون بأخبارها فيلقونها على الكهنة. فلما ولد عيسى عليه السلام، مُنعوا من ثلاث سموات، فلما ولد محمد ﷺ مُنعوا من السموات كلها. فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب. وهو الشعلة من النار فلا يخطئه أبداً، فمنهم من يقتله، ومنهم من يحرق وجهه، ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري.

وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾؛ أي: الشياطين، ولا يُصغون ﴿إِلَى آيَاتِنَا﴾ كلام^(٢) مستأنف، مسوق لبيان حال الشياطين، بعد بيان حفظ السماء منهم، مع التنبيه على كيفية الحفظ، وما يعترهم في أثناء ذلك من العذاب. والملا الأعلى: الملائكة أو أشرافهم أو الكتبة وصفوا بالعلو لسكونهم في السموات العلى، والجن والإنس هم الملا الأسفل، لأنهم سكان الأرض.

والمعنى: لا يتطلبون السماء والإصغاء إلى الملائكة الملكوتية. وقيل: إن جملة ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ صفة لكل شيطان. وقيل: جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آيَاتِنَا﴾.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿يَسْمَعُونَ﴾ بسكون السين وتخفيف الميم، وعدّاه بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه. وابن وثّاب، وعبد الله بن مسلم، وطلحة، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وحفص، وعاصم في رواية حفص ﴿يَسْمَعُونَ﴾ بتشديد السين والميم بمعنى لا يسمعون. والقراءة الأولى تدل على انتفاء سماعهم دون استماعهم، والقراءة الثانية تدل على انتفاءهما. وفي

(٣) البحر المحيط.

(١) الصاوي.

(٢) روح البيان.

معنى القراءة الأولى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ﴾ (٢١٦). قال مجاهد: كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. واختار أبو عبيدة القراءة الثانية، قال: لأن العرب لا تكاد تقول: سمعت إليه، وتقول: سمعت إليه. وظاهر^(١) الأحاديث أنهم يتسمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون، وإن سمع أحد منهم شيئاً لم يُفَلِتْ حرساً وشهباً من وقت بعثة رسول الله ﷺ.

﴿وَيُقَذَّفُونَ﴾؛ أي: يُرجمون، ويُرْمون ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ من جوانب السماء، ومن كل جهة يصعدون بالشهب، إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع. والمرجوم بها هي التي يراها الناس تنقض، وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا تُرى حركتها، وهذه الراجمة تُرى حركتها لقربها منا. وقرأ محبوب عن أبي عمرو ﴿ويُقذفون﴾ مبنياً للفاعل، وهي قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآني.

وانتصاب ﴿دُحُورًا﴾ على أنه مفعول لأجله. والدحور: الطرد والإبعاد؛ أي: يُقذفون لأجل الطرد والإبعاد عن السماء أو على الحال؛ أي: يقذفون حال كونهم مدحورين مطرودين أو مصدر ليقذفون؛ لأنه متضمن معنى الطرد؛ أي: ويدحرون من كل جانب دحوراً، ويقذفون من كل جهة قذفاً. وقيل: هو جمع داحر، نحو: قاعد وقعود، فيكون حالاً أيضاً. وقرأ الجمهور: ﴿دُحُورًا﴾ بضم الدال. وقرأ علي، والسلمي، وابن أبي عبلة، ويعقوب الحضرمي، والطبراني عن رجاله عن أبي جعفر ﴿دحورا﴾ بنصب الدال أي: قذفاً دحوراً بنصب الدال. ويجوز أن يكون مصدراً كالقبول والولوع إلا أن هذه ألفاظ ذكر أنها محصورة.

واختلف^(٢)، هل كان هذا الرمي لهم بالشهب، قبل المبعث أو بعده؟ فقال بالأول طائفة، وبالأخر آخرون. وقالت طائفة، بالجمع بين القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رمياً يقطعها عن السمع، ولكن كانت ترمى وقتاً ولا ترمى وقتاً آخر، وترمي من جانب ولا ترمى من جانب آخر. ثم بعد المبعث،

(١) البحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

رمى في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

فإن قلت: تقدم^(١) أن الكواكب ثابتة في السماء أو في العرش زينة، ومقتضى كونها رجوماً للشياطين أنها تنفصل وتزول، فكيف الجمع بين ذلك؟

أجيب: بأنه ليس المراد: أن الشياطين بذات الكواكب ترمى، بل تنفصل منها شهب تنزل على الشياطين والكواكب باقية بحالها.

إن قلت: إذا كان الشياطين خلقوا من النار فكيف يحترقون؟

أجيب: بأن الأقوى يحرق الأضعف، كالحديد يقطع بعضه بعضاً.

إن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه لا يصل لمقصوده بل يصاب، فكيف يعود مرة أخرى؟

أجيب: بأنه يرجو وصوله لمقصوده وسلامته، كراكب البحر، فإنه يشاهد الغرق المرة بعد المرة، ويعود طمعاً في السلامة.

وقيل معنى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾؛ أي^(٢): إن كثيراً من أولئك الجهال، والشياطين محبوسون في هذه الأرض غائبة أبصارهم عن الملائكة الأعلى، لا يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبها، ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم العليا، والتأمل في إدراك أسرارها، والبحث في سر عظمتها. ﴿وَيَقْدُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾؛ أي: وقد قذفتهم شهواتهم وطردتهم من كل جانب، فهم تائهون في سكراتهم، تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات. فلا يبصرون ذلك الجمال الذي يُشرف للحكماء، ويبهر أنظار العلماء، ويتجلى للنفوس الصافية ويسحرها بعظمتها. وهم ما زالوا يدأبون على معرفة هذا السر، حتى ذاقوا حلاوته، فخروا ركعاً سجداً مدهولين من ذلك الجمال والجلال.

﴿وَلَهُمْ﴾؛ أي: وللشياطين في الآخرة غير ما في الدنيا، من عذاب الرمي بالشهب. ﴿عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾؛ أي: عذاب دائم غير منقطع، من وصب الأمر وصوباً

(٢) المراغي.

(١) الصاوي.

إذا دام. وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم. وقال السدي، وأبو صالح، والكليبي: هو الموجع الذي يصل وجعه إلى القلب.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾ استثناء^(١) من واو ﴿يَسْمَعُونَ﴾، و﴿من﴾ بدل من الواو. والخطف: اختلاس كلام الملائكة مسارقة كما يعرب عنه تعريف الخطفة؛ أي: لا يسمع جماعة الشياطين إلى الملائكة الأعلى، إلا الشيطان الذي خطف؛ أي: اختلس الخطفة؛ أي: المرة الواحدة. يعني: كلمة واحدة من كلام الملائكة. ﴿فَاتَّبَعُوهُ﴾؛ أي: أتبع ذلك المختلس، ولحقه ﴿شِهَابٌ﴾؛ أي: شعلة نار ساطعة، والمراد هنا: ما يرى منقضاً من السماء. ﴿ثَاقِبٌ﴾؛ أي: مضيء غاية الإضاءة، يثقب بإضاءته ونوره ما يقع عليه؛ أي: كأنه يثقب الجو بضوئه يرمم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع.

والمعنى^(٢): لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي اختلس الكلمة الواحدة، من كلام الملائكة على وجه المسارقة، فلحقه شهاب مضيء يحرقه، أو يخبله أو يجرحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله ﷺ جالس في نفر من أصحابه، إذ رمي بنجم فاستنار، فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم، فقال: «إنه لا يرمى لموت أحد، ولا لحياته، ولكن الله إذا قضى أمراً، يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة يقولون؛ أي: - أهل السماء السابعة لحملة العرش -: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، فيستخبر أهل كل سماء أهل سماء، حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا، فيتخطف الجن فيرمون، فما جاؤوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويكذبون، فما ظهر صدقه فهو من قسم ما سُمع من الملائكة، وما ظهر كذبه فهو من قسم ما قالوه». قيل: كان ذلك في الجاهلية أيضاً، لكن غُلظ المنع، وشُدد حين بعث النبي ﷺ.

قيل: هيئة استراقهم، أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيا،

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

فيسمع من فوقهم الكلام، فيلقيه إلى من تحته ثم هو يلقيه إلى الآخر، حتى إلى الكاهن. فيرمون بالكوكب فلا يُخطيء أبداً، فمنهم من يحرق بعض أعضائه وأجزائه، ومنهم من يُفسد عقله، ومنهم من يجرحه، كما مر. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه، وربما ألقاه قبل أن يدركه. ولأجل أن يصيبهم مرة ويسلمون أخرى لا يرتدعون عن الاستراق بالكلية كراكب البحر للتجارة، فإنه قد يصيبه الموج وقد لا يصيبه، فلذا يعود إلى ركوب البحر رجاء السلامة. ولا يقال: إن الشيطان من النار فلا يحترق؛ لأنه ليس من النار الصرف، كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص، مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلكتها، كما مر كل ذلك.

ثم إن المراد بالشهاب: شعلة نار تنفصل من النجم، لا أنه النجم نفسه، لأنه قار في الفلك على حاله. وقالت الفلاسفة: إن الشهب إنما هي أجزاء نارية، تحصل في الجو عند ارتفاع الأبخرة المتصاعدة، واتصالها بالنار التي دون الفلك، انتهى. وقال بعض كبار أهل المعرفة: لولا الأثير - الركن من النار - الذي هو بين السماء والأرض ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض، لشدة البرد الذي في السماء الدنيا. فهو؛ أي: الأثير يسخن العالم لتسري فيه الحياة، بتقدير العزيز العليم. وهذا الأثير الذي هو ركن النار متصل بالهواء، والهواء حار رطب، ولما في الهواء من الرطوبة، إذا اتصل بهذا الأثير أثر فيه، لتحركه اشتعالاً في بعض أجزاء الهواء الرطبة، فبدت الكواكب ذوات الأذنان، لأنها هواء محترق لا مشتعل، وهي سريعة الاندفاع. وإن أردت تحقيق هذا، فانظر إلى شرر النار، إذا ضرب الهواء النار بالمروحة، يتطاير منها شرر مثل الخيوط في رأى العين، ثم تنطفئ كذلك هذه الكواكب المنقضة. وقد جعلها الله رجوماً للشياطين الذين هم كفار الجن، كما قال الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

يقول الفقير^(١): كلام هذا البعض، يفيد حدوث بعض الكواكب ذوات

(١) روح البيان.

الأذنب، من التحريك المذكور، وهي الكواكب المنقضة، سواء كانت ذوات أذنب أو لا، وهذا لا ينافي ارتكاز الكواكب الغير الحادثة في أفلاكها أو تعليقها في السماء، أو بأيدي الملائكة كالتناديل المعلقة في المساجد، أو كونها ثقباً في السماء، أو عروفاً نيرة من الشمس على ما ذهب إلى كل منها طائفة من أهل الظاهر والحقيقة. قال قتادة: جعل الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك، فقد تكلف ما لا علم به، اه من «روح البيان».

وقرأ الجمهور^(١) ﴿خِطَفٌ﴾ ثلاثياً بكسر الطاء. وقرأ الحسن، وقاتادة بكسر الخاء والطاء مشددة. قال أبو حاتم: ويقال: هي لغة بكر بن وائل، وتميم بن مرة. وقرىء ﴿خِطَفٌ﴾ بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة، ونسبها ابن خالويه إلى الحسن، وقاتادة، وعيسى. وعن الحسن أيضاً التخفيف. وأصله في هاتين القراءتين اختطف، ففي الأولى لما سكنت التاء للإدغام والحاء ساكنة كسرت لالتقاء الساكنين، فذهبت ألف الوصل وكسرت الطاء اتباعاً لحركة الخاء. وعن ابن عباس ﴿خِطَفٌ﴾ بكسر الخاء والطاء مخففة، أتبع حركة الخاء لحركة الطاء، كما قالوا: نعم. وقرىء ﴿فَاتَبَعُهُ﴾ مخففاً ومشدداً.

وقيل في تفسير معنى الآية على نهج ما سبق: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾؛ أي^(٢): وأولئك لهم عذاب دائم، لتقصيرهم عن البحث في سر عظمة هذا الكون، والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع قدرته. ثم بين من وفقهم الله تعالى، وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال: ﴿إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخِطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾^(٣)؛ أي: إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال، وعنت له سانحة منه، فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب، فحن إلى مثلها وصبت نفسه إلى أختها، وهام بذلك الملكوت العظيم باحثاً عن سر عظمتة ومعرفة كنه جماله. وهم من اصطفاهم الله تعالى من عباده، وآتاهم الحكمة من لدنه، وأيدهم بروح من عنده.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

وهم أنبيأؤه، وأولياؤه الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين.

والخلاصة: أن الدنيا بيت فرشه الأرض، وسقفه السماء، وسراجها الكواكب، والبيوت الرفيعة العماد العظيمة البناء، كما تزين بالأنوار تزين بالنقوش التي تكسبها لألاء وبهجة في عيون الناظرين، ولكن لن يصل إلى إدراك تلك المحاسن إلا الملائكة الصافون، والأنبياء، والعلماء المخلصون. أما الجهال، والشياطين المتمردون من الجن والإنس فأولئك عن معرفة محاسنها غافلون. فلقد يعيش المرء منهم، ويموت وهو لاه عن درك هذا الجمال. إذ لا ينال العلم إلا عاشقوه، وقد تبدو لهم أحياناً بارقة من محاسن هذا الجمال، فتخطف بصائرهم كالشهاب الثاقب، فيخطفون منها خطفةً يتبعها قبس من ذلك النور يضيء قلوبهم، وينير ألبابهم. فيكونون ممن كتب الله لهم السعادة، وقبض لهم التوفيق والهداية، وممن اصطفاهم ربهم برضوانه والفوز بنعيمه. وقد نحونا بهذا التفسير نحواً آخر يخالف ما في كثير من التفاسير، إذ أنهم قالوا: إن خطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخذ أخبار السماء، فأتبعه شهاب ثاقب فأحرقه ولم يستطع أخذ شيء منها، وعصم الله وحيه وكتابه، اهـ.

قوله: ﴿فَأَسْتَفْنِهِمْ﴾ خطاب للنبي ﷺ، والضمير لمشركي مكة المنكرين للبعث. والمراد^(١) بالاستفتاء هنا: الاستخبار كما في قوله تعالى في قصة أهل الكهف: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾، وليس المراد سؤال الاستفهام بل التوبيخ. والمعنى: فاستخبر يا محمد مشركي مكة، توبيخاً لهم، واسألهم سؤال محاجة ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ وأقوى أجساماً، وأعظم أعضاء، وأحكم خلقة، وأمتن بنية، أو أصعب على الخالق خلقاً، أو أشق إيجاداً ﴿أَمْ مَنْ﴾؛ أي: أم الذي ﴿خَلَقْنَا﴾ هم من السموات والأرض وما بينهما من الملائكة، والمشارق، والمغارب، والكواكب، والشهب الثواقب، والشياطين المردة؛ أي: أنتم أشد خلقاً من هؤلاء المذكورين، أم أشد منكم خلقاً. و﴿مَنْ﴾ لتغليب العقلاء على

(١) روح البيان.

غيرهم. قال الزجاج^(١): المعنى: فاسألهم سؤال تقرير أهم أشد خلقاً؛ أي: أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة، يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم، وقد أهلكتناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب.

ثم ذكر خلق الإنسان، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾؛ أي: خلقنا أصلهم، وهو آدم، وهم من نسله ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾؛ أي: لاصق يلصق ويلصق باليد، لا رمل فيه. والباء في ﴿لَّازِبٍ﴾ بدل من الميم، والأصل: لازم مثل: بكة ومكة، كما في كشف الأسرار. واللازب: الثابت كما يقال: صار الشيء ضربة لازب، ومنه: قول النابغة:

لَا تَحْسَبُونِ الْخَيْرَ لَا شَرَّ بَعْدَهُ وَلَا تَحْسَبُونَ الشَّرَّ ضَرْبَةَ لَازِبٍ

والمراد من الآية^(٢): إثبات المعاد، ورد استحالتهم إياه. وتقريره: إن استحالة المعاد، إما لعدم قابلية المادة، ومادتهم الأصلية هي الطين اللازب، الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي، وهما باقياں قابلان الانضمام بعد. وإما لعدم قدرة الفاعل، وهو باطل. فإن من قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة.. قادر على ما لا يعتد به، بالإضافة إليها، وهو خلق الإنسان وإعادته سيما، ومن الطين اللازب بدأهم، وقدرته ذاتية لا تتغير. فهي بالنسبة إلى جميع المخلوقات على السواء.

والمعنى في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد، وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف، ولم ينكره من هو مخلوق خلقاً أقوى منهم. وأعظم وأكمل وأتم.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿أَمْ مَن خَلَقْنَا﴾ بتشديد الميم، وهي أم المتصلة. وقرأ الأعمش ﴿أمن﴾ بتخفيف الميم دون ﴿أم﴾ استفهاماً ثانياً تقريرياً أيضاً، فهما جملتان مستقلتان في التقرير على قراءته. و﴿من﴾: مبتدأ، والخبر محذوف،

(٣) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

تقديره: أشد، فعلى أم من هو تقرير واحد، ونظيره: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ السَّمَاءُ﴾ .
 قيل: وقرىء ﴿لازم﴾ و﴿لاتب﴾، ولا أدري من قرأ بذلك. واللاتب: الثابت.
 قال الأصمعي: واللاتب: اللاصق مثل: اللازب. وفي مصحف عبد الله: ﴿أم
 من عددنا﴾، وهو تفسير لمن خلقنا؛ أي: من عددنا من الصفات وما بعدها من
 المخلوقين.

ومعنى الآية^(١): أي سل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث؛ أي أصعب
 إيجاداً أهم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة؟
 والسؤال للتوبيخ والتبكي، فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد منهم خلقاً؛
 أي: وإذا فكيف ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا؟ فأين هم
 بالنسبة لهذه العوالم التي خلقناها؟. ثم زاد الأمر بياناً، وأوضح هذا التفاوت،
 فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾؛ أي: إنا خلقنا أباهم آدم من طين رخو
 ملتصق بعضه ببعض. وفي هذا شهادة عليهم بالضعف، والرخاوة دون الصلابة
 والقوة، فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة، وتلك العوالم المشرقة،
 وإذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة، فهل يعجزنا أن نعيد ما هو مخلوق من
 طين، لا يصلح للحياة إلا بإشراق الأنوار عليه، ووصول الآثار من العوالم
 الأخرى إليه.

ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق، إلى خطاب الرسول ﷺ بقوله:
 ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ يا محمد من قدرة الله سبحانه ﴿و﴾ هم ﴿يسخرون﴾ منك بسبب
 تعجبك، أو ويسخرون منك بما تقوله، من إثبات المعاد. وفي «المفردات»: ﴿بَلْ
 عَجِبْتَ﴾ من إنكارهم البعث لشدة تحققك بمعرفته، ويسخرون بجهلهم. قال
 سعدي المفتي: وهذا إضراب عن الأمر بالاستفتاء؛ أي: لا تستفتهم فإنهم
 معاندون ومكابرون لا ينفع فيهم الاستفتاء، وانظر إلى تفاوت حالك وحالهم،
 أنت تعجب من قدرة الله تعالى، على خلق هذه الخلائق العظيمة، ومن قدرته

(١) المراغي.

على الإعادة، وإنكارهم للبعث، وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث. وقال قتادة: عجب نبي الله ﷺ من هذا القرآن، حين أنزل، وضلال بني آدم. وذلك أن النبي ﷺ كان يظن، أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن، فسخروا منه، ولم يؤمنوا، عجب من ذلك النبي ﷺ. فقال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ (١١). والسخرية: الاستهزاء، والعجب والتعجب: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء.

والخلاصة: إن قلوبهم غلف، فلا تنظر فيما حولها من البراهين، والآيات الدالة على البعث، ولا تقدر أن تنفذ إلى الإيقان به. فحالهم عجب، ويحق لك أن تكثر التعجب منها، فلقد بلغ من عنادهم وإصرارهم على إنكارهم أن يسخروا من مقالك ومن اهتمامك بإقناعهم في وجوب تسليمهم بالبعث والاعتقاد بحصوله.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿عَجِبْتَ﴾ بفتح التاء على الخطاب للنبي ﷺ؛ أي: بل عجبت يا محمد، من قدرة الله، على هذه الخلائق العظيمة، وهم يسخرون منك ومن تعجبك، ومما تريبهم من آثار قدرة الله، أو عجبت من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث، أو عجبت من إعراضهم عن الحق وعماهم من الهدى، وأن يكونوا كافرين مع ما جئتهم به من عند الله تعالى. وقرأ حمزة، والكسائي، وابن سعدان، وابن مقسم بقاء المتكلم. ورويت عن علي وعبد الله، وابن عباس، والنخعي، وابن وثاب، وطلحة، وشقيق، والأعمش، وأنكر شريح القاضي هذه القراءة، وقال: الله لا يعجب. فقال إبراهيم: كان شريح معجباً بعلمه، وعبد الله أعلم منه يعني: عبد الله بن مسعود. والظاهر: أن ضمير المتكلم هو الله تعالى، والعجب لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه روعة تعتري المتعجب من الشيء. قال الحسن بن الفضل^(٢): التعجب من الله إنكار الشيء، وتعظيمه. ومعنى ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾؛ أي: استعظمت كفرهم وإنكارهم البعث، وسخطت منه. وقال علي بن

(٢) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

سليمان: معنى القراءتين واحد، والتقدير: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بل عجبت من إنكاركم البعث، مع قيام البراهين الدالة عليه؛ لأن النبي ﷺ مخاطب بالقرآن. قال النحاس: وهذا قول حسن، وإضمار القول كثير. قال القاضي زكريا^(١) قوله: ﴿بل عجبٌ ويسخرون﴾ بضم التاء على قراءة حمزة والكسائي. فإن قلت: ما وجهه، مع أن التعجب، روعة تعتري الإنسان عن استعظام الشيء، والله منزّه عنها؟.

قلت: أراد بالتعجب: الاستعظام، وهو جائز على الله تعالى، أو معناه: قل يا محمد: بل عجبت. وفي الذي تعجب قولان:

أحدهما: كفرهم بالقرآن.

والثاني: إنكارهم البعث، انتهى.

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا﴾؛ أي: ودأبهم المستمر، أنهم إذا وُعظوا بشيء من المواعظ ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾؛ أي: لا يتعظون. قال سعيد بن المسيب؛ أي: إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه، ولم يتدبروا، انتهى. وفيه إشارة إلى أنهم نسوا الله غاية النسيان، بحيث لا يذكرونه إذا ذكروا. يعني: بالله تعالى لا يتذكرون.

﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ أي: معجزة تدل على صدق القائل بالبعث. والسين، والتاء في قوله: ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ للمبالغة والتأكيد؛ أي: يبالغون في السخرية والاستهزاء. أو للطلب على أصله؛ أي: يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾؛ أي: إلا سحر واضح، ظاهر سحريته. وفيه إشارة إلى أن أهل الإنكار إذا رأوا رجلاً يكون آية من آيات الله سبحانه يسخرون منه، ويعرضون عن الإيمان به، ويقولون لما يأتي به: إن هذا إلا سحر مبين، لانسداد بصائرهم عن رؤية حقيقة الحال، بغطاء الإنكار ونسبة أهل الهدى إلى الضلال.

(١) فتح الرحمن.

وحاصل معنى الآيات^(١): ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾^(٢)؛ أي: وهم لقسوة قلوبهم إذا وعظوا لا تتفهم العظة؛ لأنه قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فماذا تفيد العبر أو تجدي الذكرى مع قوم هذه حالهم. ثم بالغ في ذمهم وشديد غفلتهم عن النظر في دلائل الحق فقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ﴾^(٣)؛ أي: وإذا أقيمت لهم الأدلة والمعجزات التي تُرشد إلى صدق من يعظهم، ويذكرهم بأيام الله، نادى بعضهم بعضاً، متصاحكين مستهزئين: هلموا وانظروا إلى ما يفعله هذا الساحر، الذي يخلب ألبابنا، ويسلب عقولنا، ويريد أن يصدنا عما كان يعبد آباؤنا. وهذا ما أشار إليه حاكياً قولهم: ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^(٤)؛ أي: وقالوا: ما هذا الذي يأتينا به الفينة بعد الفينة، مما يدعي أنه أدلة ظاهرة على صدق ما يدعيه، إلا الأعيب ساحر، وخدعة أريب ماهر يريد أن يلفتنا عما كان يعبد آباؤنا، وما هي من دلائل الحق في شيء، فإياكم أن تخذعوا بها، وترجعوا عن الدين الحق، الذي عليه آباؤكم، وقد مرت عليه القرون ونحن له متبعون.

ثم خصصوا بعض ما ينكرون مما يدعيه من الحشر والبعث، فقالوا: ﴿إِذَا﴾؛ أي: أنبعث إذا ﴿وَتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا﴾؛ أي: وكان بعض أجزاءنا تراباً وبعضها عظماً. وتقديم^(٢) التراب لأنه منقلب عن الأجزاء البالية، فالعامل في ﴿إِذَا﴾ هو ما دل عليه قوله: ﴿أَيُّنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ وهو أنبعث لا نفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه؛ أي: لا نبعث، فإن الهمزة فيه للإنكار الذي يراد به: النفي. وتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة. وهذا^(٣) الإنكار منهم للبعث هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم، واستهزؤوا بما جاؤوا به من المعجزات. والهمزة في قوله: ﴿أَرَأَبَاؤُنَا أَلَّوُونَ﴾ للاستفهام الإنكاري أيضاً، والواو للعطف، و﴿أَبَاؤُنَا﴾ مبتدأ، خبره محذوف عند سيبويه؛ أي: و﴿أَبَاؤُنَا أَلَّوُونَ﴾؛ أي: الأقدمون أيضاً مبعوثون؛ أي:

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

(٣) الشوكاني.

لا يبعثون. ومرادهم زيادة الاستبعاد، بناء على أنهم أقدم، فبعثهم أبعد على زعمهم.

وقرأ الجمهور: ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا﴾ بفتح الواو على أن الواو حرف عطف، دخلت عليه همزة الاستفهام. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، وابن عامر، ونافع في رواية قالون بسكون الواو على أن ﴿أَوْ﴾ هي العاطفة. وفي «فتح الرحمن»: ختم الآية هنا بقوله: ﴿ءَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾، وختم التي بعدها بقوله: ﴿ءَأَنَّا لَمَلَكُوتُونَ﴾؛ أي: لمجزيون ومحاسبون، لأن الأولى في حق المنكرين للبعث، والثانية في حق المنكرين للجزاء، وإن كان كل منهما مستلزماً للآخر، انتهى.

ومعنى الآية: ﴿ءَأَدَا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا...﴾ إلخ؛ أي^(١): إنا لو تقبلنا منه بعض ما يقول، وإن كان فيه ما يدهش العقول، لا نتقبل منه تلك المقالة. وهي إحياء العظام النخرة، والأجسام التي صارت تراباً إن هذا إلا إحدى الكبر، فلا ينبغي أن نوجه النظر إلى مثل هذه الآراء التي لا يقبلها العقل، ولا يصل إلى مثلها الفكر. ثم زادوا في استبعادهم وتعظيم تعجبهم، فقالوا: ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾^(٢)؛ أي: أبعث آباؤنا الأولون أيضاً. وهذا أغرب؛ لأن آباءهم أقدم منهم، فبعثهم أشد غرابة وأكثر استبعاداً.

وبعد أن حكى عنهم هذه الشبهة.. أجاب عنها بقوله ﴿قُلْ﴾ لهم أيها الرسول تبكيتاً لهم ﴿نَعَمْ﴾ تبعثون يوم القيامة، بعدما تصيرون تراباً وعظاماً ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي: والحال أنكم صاغرون أذلاء أمام القدرة البالغة. ونحو الآية قوله: ﴿وَكُلُّ أُنثَىٰ ذَاخِرِينَ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾. و﴿نَعَمْ﴾^(٢) بفتحيتين، يقع في جواب الاستخبار، المجرد من النفي، ورد الكلام الذي بعد حرف الاستفهام. والخطاب لهم ولآبائهم على التغليب. والدخور: أشد الصغار، والذلة. والجملة حال من فاعل ما دل عليه نعم؛ أي: كلكم مبعوثون، والحال أنكم صاغرون، ذليلون على زعم منكم.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

ثم ذكر سبحانه، أن بعثهم يقع بزجرة واحدة، فقال: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ الضمير للقصة، أو البعثة المفهومة مما قبلها؛ أي: إنما قصة البعث أو البعثة ﴿زَجْرَةٌ﴾؛ أي: صيحة ﴿وَوَّحْدَةٌ﴾ من إسرافيل بنفخه في الصور عند البعث، لا تحتاج إلى الأخرى. و﴿هِيَ﴾ إما ضمير مبهم، يفسره خبره، أو ضمير البعثة المذكورة في ضمن ﴿نَعَمْ﴾؛ لأن المعنى: نعم مبعوثون. والجملة جواب شرط مضمرة، أو تعليل لنهي مقدر؛ أي: إذا أمر الله بالبعث، فإنما هي إلخ، أو لا تستصعبوه فإنما هي إلخ. والزجرة: الصيحة، كما سيأتي. وهي النفخة الثانية. ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ إذا للمفاجأة، والضمير للمشركين. وفي بعض التفاسير للخلائق كلهم؛ أي: فإذا هم قائمون من مراقدهم أحياء ﴿يَنْظُرُونَ﴾ حيارى إلى ما كانوا يوعدون به من قيام الساعة، أو يبصرون كما كانوا، أو ينتظرون ما يفعل بهم من الحساب والجزاء.

﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: قال أولئك المبعوثون، لما عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا: ﴿يَوَلِّئْنَا﴾؛ أي: يا هلاكنا احضر إلينا لتتعجب منك، فهذا أوان حضورك. وصيغة الماضي في ﴿قَالُوا﴾ للدلالة على التحقق والتقرر. وقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾ تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم، بطريق الاستئناف؛ أي: هذا اليوم، هو اليوم الذي نجازى فيه بأعمالنا، من الكفر والتكذيب للرسول. وإنما علموا ذلك، لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجازون بأعمالهم، فلما شاهدوا البعث، أيقنوا بما بعده أيضاً. فتقول الملائكة لهم بطريق التوبيخ والتقريع: ﴿هَذَا﴾ اليوم الحاضر هو ﴿يَوْمُ الْقَصَلِ﴾ والقضاء بين الخلائق، أو يوم الفرق بين فريقي الهدى والضلال. ﴿الَّذِي كُنْتُمْ﴾ على الاستمرار ﴿بِهِ تَكْذِبُونَ﴾؛ أي: تكذبون به، وتقولون: إنه كذب ليس له أصل أبداً. وتقديم الجار لرعاية الفاصلة.

والمعنى^(١): أي وقال المنكرون للبعث في الدنيا، حين رأوا العذاب لنا: الويل والهلاك، فقد حل ميعاد الجزاء، وسنجازى بما قدمنا من عمل، كما وعدنا

(١) المراغي.

بذلك على ألسنة الرسل، فكذبناهم، وسخرنا منهم، وأنكرنا صدق ما قالوا. ثم أقبل بعضهم على بعض يتناجون، ويقولون: ﴿هَذَا يَوْمُ الْقَضَى...﴾ إلخ؛ أي: هذا اليوم، هو اليوم الذي يمتاز فيه المحسن، بما قدم من عمل، عن المسيء الذي دسّ نفسه، بما ران على قلبه من الفسوق والعصيان، ومخالفة أوامر الملك الديان، وينال كل منهما جزاء ما عمل، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر. فيدخل الأول جنات النعيم على فرش بطائنها من استبرق، ويدخل الثاني في سقر ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا سَقَرٌ ﴿٧٧﴾ لَا يُبْقَى وَلَا نَذْرٌ ﴿٧٨﴾﴾.

فيقول الله تعالى للملائكة: ﴿اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالشرك، واجمعوهم. والمراد بالظالمين: المشركين من بني آدم. ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾؛ أي: أشباههم من أهل الشرك، والكفر، والنفاق، والعصيان عابد الصنم مع عبده، وعابد الكواكب مع عبدها، واليهود مع اليهود، والنصارى مع النصارى، والمجوس مع المجوس، وغيرهم من أهل الملل المختلفة. ويجوز أن يكون المراد بالأزواج: نساءهم اللاتي على دينهم، أو قرناءهم من الشياطين، كل كافر مع شيطانه في سلسلة. ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى، من الأصنام والشياطين ونحوها، زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم.

وهذا^(١) العموم المستفاد من ﴿مَا﴾ الموصولة، فإنها عبارة عن المعبودين لا عن العابدين، كما قيل مخصوص لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح، ومنهم من عبد الملائكة، فيخرجون بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١١١﴾﴾. ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل، هو زيادة التبكيت لعابديها، وتخجيلهم، وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر. ﴿فَاهْتَدَوْهُمْ﴾؛ أي: فاهدوا أيها الملائكة الظالمين وأزواجهم ومعبوديهم، وسوقوهم ﴿إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيمِ﴾ ودلوهم عليها؛ أي: عرفوهم طريق جهنم، ووجهوهم إليها. وفي هذا تهكم بهم. ويقال: الظالم في الآية عام على من ظلم نفسه وغيره، فيحشر كل

(١) الشوكاني.

ظالم، مع من كان معيناً له، أهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا، وأهل الربا مع أهل الربا، وغيرهم كل مع مصاحبه.

ومعنى الآية^(١): أي ويقال للملائكة: احشروا الظالمين من كل مكان إلى موقف الحساب، مع أشباههم وأمثالهم، فاجعلوا ذوي المعاصي المتشابهة بعضهم مع بعض، فاجعلوا الزناة معاً، والآكلين لحوم الناس والناهشيين لأعراضهم كذلك، واجعلوا عابدي الأصنام ومعبوديهم من الأوثان والأصنام معاً، ليكون في ذلك زيادة لهم في الحسرة، وعظيم التخجيل على ما أتوه من عظيم الشرك، وكبير المعصية. ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾؛ أي: أرشدوهم إلى طريق جهنم ودلوهم عليها. وفي هذا زيادة في النكاية بهم. والازدراء بشأنهم. إذ كانوا في الدنيا يزدرون المؤمنين ويتفحمونهم. ﴿وَقِفُوهُمْ﴾؛ أي: قفوا أيها الملائكة المشركين، واحبسوهم للحساب، ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك. وجملة قوله: ﴿إِنَّهُمْ سَخِرُون﴾ عن أعمالهم، وأقوالهم، وأفعالهم تعليل للجمله الأولى. وقال الضحاك: عن خطاياهم. وقيل: عن لا إله إلا الله. وقيل: عن ظلم العباد. وقرأ الجمهور: بكسر همزة ﴿إِنَّ﴾. وقرأ عيسى بن عمر بفتحها. قال الكسائي: أي: لأنهم أو بأنهم؛ أي: واحبسوهم أيها الملائكة في الموقف، حتى يسألوا عما كسبت أيديهم، واجترحوها من المعاصي والآثام، وعن تلك العقائد الزائغة التي زينها لهم الشيطان، فأضلهم عن سواء السبيل.

وقولوا أيها الملائكة للمشركين عند ذلك: ﴿مَا لَكُمْ﴾؛ أي: أي شيء ثبت لكم أيها المشركون حالة كونكم ﴿لَا تَنَاصَرُونَ﴾؛ أي: لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص من العذاب، كما كنتم تزعمون في الدنيا، كما قال أبو جهل يوم بدر: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾. وجملة ﴿لَا تَنَاصَرُونَ﴾ حال من معنى الفعل في ﴿مَا لَكُمْ﴾؛ أي: ما تصنعون حال كونكم غير متناصرين، ومعناه: ما سبب عدم تناصركم، ولأي شيء لا ينصر بعضكم بعضاً، وقد كنتم في الدنيا تزعمون أنكم تتناصرون.

(١) المراغي.

وقرىء ﴿لَا تَنَاصَرُونَ﴾ بقاء واحدة، وبتاءين، وبيادغام إحداهما في الأخرى. وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت، لأنه وقت تنجز العذاب وشدة الحاجة إلى النصر، وحالة انقطاع الرجاء منها بالكلية. فالتوبيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيراً وفي الأثر: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيم أبلاه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله مم كسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به». وقد جاء في الآثار: «إن مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء الليلة». خصوصاً إذا كان مما يتعلق بالله ويقل أهله في هذا الزمان، وانقطعت مذاكرته عن اللسان، لانقطاع ذوق الجنان وانسداد البصيرة. والعياذ بالله من الخذلان والحرمان.

والخلاصة: إن الأمر بهدایتهم إلى الجحيم، إنما يكون بعد إقامة الحجج عليهم، وقطع أعذارهم بعد حسابهم.

ثم أضرب سبحانه، عما تقدم إلى بيان الحالة التي هم عليها هنالك، فقال: ﴿بَلْ هُمْ آتِوَمٌ﴾؛ أي: فيقول الله سبحانه: بل هم في هذا اليوم الرهيب ﴿مُتَسَنِّمُونَ﴾؛ أي: منقادون لأمر الله، لا يخالفونه ولا يحدون عنه، ذليلون خاضعون بالاضطرار لظهور عجزهم. إذ قد سدت أمامهم وجوه الحيل، وعجزوا عن الوصول إلى السلام من أي طريق يلتمسونها، فلا فائدة في المنازعة، ولا سبيل إلى الجدل والمخاصمة. فأسلم بعضهم بعضاً إلى الهلكة وخذله عن عجز، فكل مستسلم صاحبه غير منتصر له، كقوم متحابين انكسرت سفينتهم، فوقعوا في البحر، فأسلم كل واحد منهم صاحبه إلى الهلكة لعجزه عن تنجية نفسه فضلاً عن غيره، بخلاف حال المتحابين في الله سبحانه. ﴿وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ﴾؛ أي: بعض الكفار بوجهه. وهم الأتباع أو الكفرة. والإقبال ضد الإدبار ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ هم الرؤساء أو القراء حال كونهم ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ ويتخاصمون؛ أي: يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ، بطريق الخصومة والجدال، كأنه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الأتباع للرؤساء أو الكفرة للقراء ﴿إِنَّكُمْ﴾ أيها الرؤساء أو القراء ﴿كُنتُمْ﴾ في الدنيا ﴿تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾؛ أي: بالقوة والإجبار. فـ ﴿عَنِ﴾ بمعنى الباء، واليمين بمعنى القوة كقوله تعالى: ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ صَرِيحًا بِالْيَمِينِ﴾ (١٦٣)؛ أي: بالقوة،

فتجبروننا على الغي والضلال فاتبعناكم خوفاً منكم بسبب القهر والقوة. وعبر^(١) عن القوة باليمين بمعنى الجارحة؛ لأن أكثر الأعمال تزاوّل بها، أو كنتم تأتوننا عن اليمين؛ أي: عن الناحية التي كان منها الحق، فتصرفوننا عنها، كما في «المفردات». أو تأتوننا عن الجهة التي كنا نأمنكم منها، لحلفكم أنكم على الحق، فصدقناكم فأنتم أضللتُمونا، كما في «فتح الرحمن» فاليمين إذاً بمعنى الحلف؛ أي: تأتوننا بالإيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها. والأول أوفق للجواب الآتي، كما في «الإرشاد». أو كنتم تأتوننا عن اليمين التي نجبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصيح، والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين، وتسميه السانح.

والمعنى^(٢): أي وأقبل التابعون من الكفار على رؤسائهم المضلين لهم، يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقييد وتعنيف، على طريق الجدل والخصومة، إذ أيقنوا أنهم هالكون لا محالة، وأنهم صائرون إلى عذاب دائم في النار. فألقى الأتباع مسؤولية ما هم فيه على رؤسائهم في الكفر والضلال، ورد الرؤساء عليهم حججهم بما جاء في الآية بعد.

ثم فصل طريق التساؤل، وكيف يحدث. فقال: ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا﴾؛ أي: قال الأتباع لرؤساء الضلال والكفر: إنكم كنتم تمنعوننا عن فعل الخير، وتصدوننا عن سلوك طريقه، وترغبوننا فيما تدينون به وتعتقدونه. ومن ثم أضللتُمونا، وأوقعتمونا في الهلاك الذي نحن صائرون إليه لا محالة. فرد الرؤساء عليهم، وأجابوهم بجوابين:

﴿قَالُوا﴾ استئناف بياني، كأنه قيل: فماذا قال الرؤساء أو القرناء؟ فقيل: قالوا: ﴿بَلْ لَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: لم نمنعكم نحن من الإيمان بالقوة والقهر أو بغير ذلك، بل لم تؤمنوا باختياركم، وأعرضتم عنه مع تمكنكم منه، وأثرتم الكفر عليه؛ أي: فردوا عليهم منكرين إضلالهم إياهم، قالوا: إننا ما أضللناكم بل أنتم

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

كنتم بطبيعة أنفسكم مستعدين للكفر، بما دسيتم به أنفسكم، من أفعال الشرك والمعاصي. إذ كنتم تشركون بالله سواء من الأوثان والأصنام، وترتكبون من أنواع الفجور وما كان سبباً في الطبع على القلوب والأفئدة حتى لم تعرفوا للحق سبيلاً ولا للخير طريقاً.

﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ﴾؛ أي: من قهر وتسلط نسلب به اختياركم. والسلطة: التمكّن من القهر، ومنه: السلطان: بمعنى الغالب والقاهر. والسلطان يطلق على السلاطة أيضاً، ومنه: ما في هذه الآية ونظائرها ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ﴾؛ أي: مختارين للطغيان مصرين عليه. والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان.

والمعنى^(١): أي إننا على فرض إضلالكم وتزيين الكفر لكم، لم نجبركم عليه، ولم نسلبكم اختياركم. فقلوبكم كانت محبة لما تفعلون، مسرورة مما تأتون وما تدرن، مائلة إلى الكفر والعصيان، تواقّة للسير على سننه واتباع طريقته. فما كان منا إلا أن دعوناكم لتؤمنوا بما اخترناه لأنفسنا، وزينته الشيطان لنا، ووسوس به إلينا، فلببتم دعوتنا سراعاً، وسرتم فيما نحن فيه سائرون، إذ كنتم لذلك مستعدين ولمثله محبين، فما كان منا إلا الدعوة، وكانت منكم الإجابة باختياركم لا جبراً لكم.

ثم ذكروا نتيجة لما تقدم، فقالوا: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾؛ أي: لزم وثبت علينا ﴿قَوْلُ رَبِّنَا﴾ وقضاؤه بتعذيبنا، وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَّبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾. ﴿إِنَّا لَنَدَائِقُونَ﴾؛ أي: العذاب الذي ورد به الوعيد.

والمعنى: أي ولأجل أنا بطبعنا، كنا قوماً طاغين، وللکفر وتدسية أنفسنا مستعدين، وعن الإيمان برينا معرضين، ثبت علينا وعيده، بأنا ذائقوا العذاب لا محالة، إذ كان من عدله أن يجازي كل نفس بما كسبت، ويشيها بما عملت. وهو الخبير بها، وبما اجترحت. وهذا جزاء لا محيص عنه، وهو نتيجة حتمية لما

(١) المراغي.

فعلنا باختيارنا، واقتضاه استعدادنا، فلا يلومنَّ كل منا إلا نفسه، ولا يلم بعضنا بعضاً، ولا داعي إلى الجدل والخصام وشد النكير، فلا يُجنى من الشوك العنب، ولا يعقب الضلال إلا النار عدلاً من ربنا، كما وعد بذلك على السنة رسله، وكنا بذلك عالمين، ولكننا كنا عن الخير معرضين، وعن اتباعه مستكبرين ﴿فَأَعْوَبْتَكُمْ﴾؛ أي: فدعوناكم إلى الغي والضلال، دعوة غير ملجئة، فاستجبتم لنا باختياركم الغي على الرشد ﴿إِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ﴾؛ أي: ثابتين على الغواية، فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة، لتكونوا أمثالنا في الغواية؛ أي: إنه لم يكن منا في شأنكم إلا حبنا أن تكونوا مثلنا. وهو غير ملزم لكم، وإنما أضركم سوء اختياركم، وقبح استعدادكم. وهو الذي جعل مصيركم ما تشاهدون من العذاب، الذي وعدتم به على السنة الرسل.

وبعد أن ذكر حالهم.. أعقبه بذكر العذاب الذي سيحل بهم جميعاً، رؤساء ومرؤسين. فقال: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ﴾؛ أي: فإن الأتباع والمتبوعين ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ يتساءلون، وهو يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ متعلق بقوله: ﴿مُشْرِكُونَ﴾ حسبما كانوا مشتركين في الغواية؛ أي: فإن الفريقين المتسائلين حينئذ مشتركون في العذاب لا محالة، كما اشتركوا في الضلال والغواية وإن كان المغوون أشد عذاباً، لأنهم تحمّلوا أوزارهم وأوزاراً مثل أوزار من أضلوهم، كما ثبت في الحديث. وقد تقدم ذكره مراراً.

ثم ذكر سبحانه، أن هذا عدل منه على مقتضى سننه، فقال: ﴿إِنَّا كُنَّا لَمُبْسُوتِينَ﴾؛ أي: مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية. وهو الجمع بين الضالين والمضلين في العذاب. ﴿فَفَعَلْنَا بِالْمُجْرِمِينَ﴾ المتناهين في الإجماع. وهم المشركون، كما يعرب عنه التعليل بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴿بَطْرِقِ الدُّعْوَةَ وَالتَّلْقِينَ بِأَن يُقَالَ لَهُمْ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾؛ أي: يتكبرون، ويتعظمون عن القول بهذه الكلمة المشرفة. ومحل ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ النصب على أنه خبر كان، أو الرفع على أنه خبر إن، وكان ملغاة.

والمعنى: أي إن مثل ذلك الجزاء العظيم نفعل بالمشركين، وفاقاً لما

تقتضيه الحكمة، ويوجبه العدل بين العباد. فيعطي كل عامل جزاء ما قدمت يدها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ثم فصل بعض ما استحقوا لأجله العذاب، فقال: إنهم كانوا إذا لقنوا كلمة التوحيد نفروا منها، وأعرضوا عن قبولها، وصعروا خدودهم أنفة وكبرا أن يسمعوها مثلها.

واعلم: أنه وقع ذكر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ في القرآن في موضعين:

أحدهما: في هذه السورة.

والثاني: في سورة القتال في قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. وليس في

القرآن لهما ثالث.

ثم ذكروا السبب الذي لأجله امتنعوا من استجابة دعوته، فيما حكاه عنهم بقوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾؛ أي: المشركون بعضهم لبعض. والهمزة في قوله: ﴿أَيُّنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾ للاستفهام الإنكاري؛ أي: ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا وهي الأصنام. ﴿لِشَاعِرٍ﴾؛ أي: لأجل قول شاعر ﴿تَجْتَنُّونَ﴾؛ أي: مغلوب على عقله، يعنون محمداً ﷺ؛ أي: أنترك عبادة الآلهة التي ورثناها عن آبائنا كائناً عن كابر، ونستمع لقول شاعر يخلط ويهذي. فمثله لا يستمع لكلامه، ولا يصغي إلى قوله.

ولقد كذبوا في ذلك حيث جئناه وشعروا، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً، وأحسنهم رأياً، وأشدهم قولاً، وأعلامهم كعباً في المآثر والفضائل كلها، وأطولهم باعاً في العلوم والمعارف بأسرها. ويشهد بذلك خطبة أبي طالب في تزويج خديجة الكبرى في محضر بني هاشم، ورؤساء مضر على ما سبق في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ...﴾ الآية.

وقد جمعوا في كلامهم هنا بين إنكار الوجدانية وإنكار الرسالة. فإنكار الأولى في استكبارهم حين سماع كلمة التوحيد، وإنكار الثانية في قولهم: ﴿أَيُّنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْتَنُّونَ﴾.

ثم كذبهم سبحانه، فيما قالوا، فقال: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: ليس الأمر على ما قالوه من الشعر والجنون، بل جاء محمد ﷺ بالحق. وهو التوحيد.

﴿وَصَدَقَ﴾؛ أي: محمد ﷺ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ قبله جميعاً في مجيئهم بذلك. فما جاء به هو الذي أجمع عليه كافة الرسل، فأين الشعر والجنون من ساحته الرفيعة؟.

والمعنى: أي أنه ﷺ جاء بالحق الذي لا شك فيه، وهو التوحيد الذي يشته العقل، ويؤيده البرهان، وبمثله جاء الأنبياء السابقون. فهو لم يكن بدءاً من بين الرسل، بل سار على شاكلتهم، واتبع نهجهم. فكيف يكون من هذه حاله شاعراً أو مجنوناً؟!.

وقرأ عبد الله^(١): ﴿وَصَدَقَ﴾ بالتخفيف، ﴿المرسلون﴾ بالواو رفعا؛ أي: وصدق المرسلون في التبشير به، وفي أنه يأتي آخرهم.

﴿إِنَّكُمْ﴾ بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول والاستكبار ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ والاتلفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿لذائقوا العذاب﴾ بحذف النون للإضافة، وأبو السمال وأبان عن ثعلبة عن عاصم بحذفها لالتقاء لام التعريف ونصب العذاب، كما حذف بعضهم التنوين لذلك في قراءة من قرأ ﴿أحد الله﴾. ونقل ابن عطية عن أبي السمال: أنه قرأ ﴿لذائق﴾ منوناً، ﴿العذاب﴾ بالنصب. ويخرج على أن التقدير: جمع، وإلا لم يتطابق المفرد وضمير الجمع في ﴿إِنَّكُمْ﴾. وأنشد سيبويه في مثل هذه القراءة بالحذف للنون، والنصب للعذاب قول الشاعر:

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَغْتَبِ وَلَا ذَاكِرِ أَلَّةٍ إِلَّا قَلِيلاً
وقرىء ﴿لذائقون﴾ بالنون ﴿العذاب﴾ بالنصب. والمعنى؛ أي: إنكم أيها الكفار المجرمون لتذوقون العذاب الأليم، الذي لا تنفك أوجاعه عنكم، وما هو أبداً بمزايلكم.

ثم بين العلة في لحوقه بهم، فقال: ﴿وَمَا تُحْزِنُونَ﴾ أيها الكفرة ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: إلا جزاء ما كنتم تعملونه من السيئات، أو إلا بما كنتم تعملونه

(٢) البحر المحيط.

(١) البحر المحيط.

منها؛ أي: وما ينالكم من العذاب إنما هو نتيجة ما قدمتم من عمل وأسلمتم من معصية ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ﴾.

قال ابن الشيخ^(١): ولما كان المقام مظنة أن يقال: كيف يليق بالكريم الرحيم المتعالي، عن النفع والضرر أن يعذب عباده؟ أجاب عنه بقوله: ﴿وَمَا تُحْزَنُونَ...﴾ إلخ. وتقريره: أن الحكمة تقتضي الأمر بالخير والطاعة، والنهي عن القبيح والمعصية، ولا يكمل المقصود من الأمر والنهي إلا بالترغيب في الثواب والترهيب بالعقاب. ولما وقع الإخبار بذلك، وجب تحقيقه صوتاً للكلام عن الكذب. فلهذا السبب وقعوا في العذاب، انتهى. فعلى العاقل: أن يحذر من يوم القيامة وجزائه، فينتقل من الإنكار إلى الإقرار، ومن الشك إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الباطل إلى الحق، ومن الفاني إلى الباقي، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص.

وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علامة المؤمن؟ قال: أربع: أن يطهر قلبه من الكبر والعداوة، وأن يطهر لسانه من الكذب والغيبة، وأن يطهر قلبه من الرياء والسمعة، وأن يطهر جوفه من الحرام والشبهة. وأعظم الكبر أن يتكبر عن قول: لا إله إلا الله الذي هو أساس الإيمان، وخير الأذكار.

وبعد أن أبان حال المجرمين، ذكر حال عباد الله المؤمنين العاملين، وما يلاقونه من الجزاء والنعيم. فقال: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ استثناء منقطع من ضمير ﴿ذائقون﴾، وما بينهما اعتراض، جيء به مسارعةً إلى تحقيق الحق، ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم، لا من جهة غيرهم أصلاً، ولكون الاستثناء منقطعاً و«إلا» بمعنى لكن.

قال في «كشف الأسرار»: تم الكلام ههنا؛ أي: عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. والمعنى: إنكم لذائقوا العذاب الأليم، لكن عباد الله المخلصين لا يذوقونه.

(١) روح البيان.

قرأ أهل المدينة والكوفة^(١): ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بفتح اللام، جمع مخلص بصيغة اسم المفعول، وهو من أخلصه الله واصطفاه لدينه وعبادته، واختاره لجناب حضرته كقوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَيَّ عَلَىٰ عِبَادِي الَّذِينَ اصْطَفَيْتُ﴾؛ أي: اصطفاهم الله تعالى، فلهم سلامة من الأزل إلى الأبد. وقرأ الباقون: بكسر اللام جمع مخلص على صيغة اسم الفاعل، وهو من أخلص عبادته لله تعالى، ولم يشرك بعبادته أحداً كقوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾. وحقيقة^(٢) الفرق بينهما على ما قال بعضهم: إن الصادق والمخلص بالكسر من باب واحد، وهو من تخلص من شوائب الصفات النفسانية مطلقاً. والصديق والمخلص بالفتح من باب واحد، وهو من تخلص من شوائب الغيرية أيضاً. والثاني أوسع فلكاً، وأكثر إحاطة. فكل صديق ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكس. فرحم الله حفصاً حيث قرأ بالفتح حيثما وقع في القرآن.

وقوله: ﴿أَوْلِيَّكَ﴾ إشارة إلى المخلصين، وهو كلام مستأنف. فكان^(٣) سائلاً سأل ما لهؤلاء المخلصين من الأجر والثواب؟ فقيل: أولئك الممتازون عمن عداهم بالإضافة والإخلاص ﴿لَهُمْ﴾ بمقابلة إخلاصهم في العبودية ﴿رِزْقٌ﴾ لا يدانيه رزق، ولا يحيط به وصف على ما يفيد التأكيد. والرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، كما سيأتي. ﴿مَعْلُومٌ﴾ الخصائص من حسن المنظر، ولذة الطعم، وطيب الرائحة، ونحوها من نعوت الكمال.

والظاهر: أن معناه: معلوم وجوداً وقدرأً وحسناً ولذة وطيباً ووقتاً بكرة وعشياً، أو دواماً كل وقت اشتهوه. فإن فيه فراغ خاطر. وإنما يضطرب أهل الدنيا في حق الرزق، لكون أرزاقهم غير معلومة لهم كما في الجنة. ﴿فَوَاكِهُ﴾ بدل من ﴿رِزْقٌ﴾ أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو فواكه، وهو الظاهر، جمع فاكهة. وهي الثمار كلها رطبها ويابسها. وتخصيصها بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه؛ أي: ما يؤكل بمجرد التلذذ دون الاقتيات؛ لأنهم مستغنون عن القوت

(٣) روح البيان.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

لكون خلقتهم على حالة تقتضي البقاء، فهي محكمة محفوظة من التحلل المحجوج إلى البدل، بخلاف خلقة أهل الدنيا فإنها على حالة تقتضي الفناء، فهي ضعيفة محتاجة إلى ما يحصل به القوام. وقال بعضهم: خصها بالذكر؛ لأن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة، فذكرها مغن عن ذكر غيرها.

يقول الفقير^(١): والظاهر أن الاقتصار على الفواكه للتغيب والتشويق من حيث إنه لا يوجد في أغلب ديار العرب خصوصاً في الحجاز أنواع الفواكه. وجملة قوله: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ في محل نصب على الحال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: معظمون عنده تعالى، برفع درجاتهم عنده، وسماع كلامه ولقائه في الجنة، لا يلحقهم هوان. وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولي الهمم. وقال بعضهم: لما فصل خصائص رزقهم بيّن أن ذلك الرزق، يصل إليهم بالتعظيم والإكرام. لأن مجرد المطعوم من غير إعزاز وإكرام يليق بالبهائم. وقرأ الجمهور^(٢) ﴿مُكْرَمُونَ﴾ بتخفيف الراء. وقرأ ابن مقسم ﴿مكرمون﴾ بفتح الراء مشدداً.

ومعنى الآية: أي لكن عباد الله، الذين أخلصوا له العمل، وأنابوا إليه أولئك لهم جنات يتمتعون فيها بكل ما لذ وطاب، فيتمتعون بلذيذ الفواكه ذات الطعم الجميل، والرائحة الشذية، وتأتيهم وهم مكرمون. كما تقدم للملوك المترفين وذوي اليسار في الدنيا. وفي ذلك إيماء إلى أن ما يأكلونه في الجنة، إنما هو للتفكه والتلذذ لا للتقوّت، كما مر، لأنهم في غنى عنه لعدم تحلل شيء من أجسامهم بالحرارة الغريزية، حتى يحتاجوا إلى بدل منه. وما جاء في قوله: ﴿وَفَكَهْمًا يَنْخَبَرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَلَحِيرٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَبُونَ﴾ ﴿٢١﴾ فهو بيان لأنواع ما يأكلون.

ثم بيّن المكان الذي يأتيهم فيه الرزق، وذكر حالهم إذ ذاك. فقال: ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ ﴿مُكْرَمُونَ﴾، وأن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً. والنعيم: النعمة؛ أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم. فالإضافة للاختصاص، والظرف يقرر محل الرزق والإكرام. وقوله: ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ يحتمل أن

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

يكون حالاً، وأن يكون خبيراً ثالثاً، جمع سرير. وهو الذي يُجلس عليه من السرور إذ كان كذلك لأولي النعمة. ويجوز أن يتعلق ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ بقوله: ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾؛ أي: حال كونهم متقابلين على سرر. وهو حال من الضمير في قوله: ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾. والتقابل وهو أن ينظر بعضهم وجه بعض أتم للسرور والأنس. وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم. ثم أن استثناس بعضهم بروية بعض صفة الأبرار، فإن من صفة الأحرار أن لا يستأنسوا إلا بمولاهم. وقرأ الجمهور ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ بضم الراء. وقرأ أبو السمال بفتحها. وهي لغة بعض تميم وكنب، يفتحون ما كان جمعاً على فعل من المضعف إذا كان اسماً.

والمعنى: أي إنهم يأتيهم ذلك الرزق وهم في جنات النعيم جالسين على سرر متقابلين ليأنس بعضهم ببعض، ويتمتعوا بطيب الحديث. وفي ذلك لذة روحية لا يدركها إلا ذوو النهى وأرباب الحجا.

وبعد أن ذكر صفة مآكل المخلصين ومسكنهم ذكر صفة شربهم، فقال: ﴿يُطَاقُ عَلَيْهِمْ﴾ استئناف مبني على ما نشأ عن حكاية تكامل مجالس أنسهم؛ أي: يدار عليهم وهم على سرر ﴿يَكَايُنُ﴾؛ أي: بإناء فيه خمر^(١). فإن الكأس يُطلق على الزجاجاة ما دام فيها خمر، وإلا فهو قرح وإناء. ﴿مِنْ مَعِينٍ﴾ صفة كأس؛ أي: كائنة من شراب معين؛ أي: ظاهر للعين أو من نهر معين؛ أي: جار على وجه أرض الجنة. فإن في الجنة أنهاراً جارية من خمر، كأنها جارية من ماء.

وفي الآية إشارة إلى أن قوماً شربوا، ومشربهم الشراب بالكأس، والشراب معين محسوس، وقوماً شربوا، ومشربهم الحب، والحب مغيب مستور، وقوماً شربوا، ومشربهم المحبوب هو سر مكنون.

نَسِئِمُ الْحُبِّ يُخَيِّنُكُمْ رَجِيئُ الْحُبِّ يُلْهِئُكُمْ
مِنَ الْمَحْبُوبِ يَأْتِيكُمْ إِلَى الْمَحْبُوبِ يُنْهِيكُمْ
والمعنى^(٢): أي وكما يتمتعون بطيب المآكل، يتمتعون بجيد الشراب،

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

تتميماً للنعمة، كما هو حال العظماء في الدنيا، فيؤتى لهم بصنوف الخمر على سبيل السعة والكثرة، كأنها تؤخذ من نهر جار، فلا تقتير ولا بخل، بل كلما طلبوا وجدوا. وفي ذلك إشارة إلى أنها رقيقة لطيفة، وأنها ليست كخمر الدنيا تداس بالأقدام، كما قال شاعرهم:

وَسْمُولَةٍ مِنْ عَهْدِ عَادٍ قَدْ غَدَتْ صَرَعَى تُدَاسُ بِأَرْجُلِ الْعُصَّارِ
لَأَنْتَ لَهُمْ حَتَّى أَنْتَشَوْا فَتَمَكَّنْتَ مِنْهُمْ فَصَاحَتْ فِيهِمْ بِالْثَّارِ

وقوله: ﴿بَيْضَةٌ﴾ ممنوع من الصرف لألف التأنيث؛ أي: يطاف عليهم بكأس بيضاء لوناً أشد من لون اللبن، والخمر البيضاء لم تر في الدنيا، ولن تُرى. وهذا من جملة: ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وبيضاء تأنيث أبيض، صفة ثانية أيضاً لكأس، وكذا قوله: ﴿لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ﴾ صفة ثالثة له؛ أي: لذيزة لكل من يشرب منها. ووصفها^(١) بلذة - الذي هو مصدر - إما للمبالغة؛ أي: كأس لذيزة عذبة شهية طيبة، صارت في لذتها كأنها نفس اللذة، أو لأنها تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ. ووصفها باللذة بياناً لمخالفتها لخمور الدنيا لانقطاع اللذة من خمور الدنيا كلها رأساً بالكلية.

والمعنى^(٢): أي يطاف عليهم بكأس لونها مشرق حسن بهي، لا كخمر الدنيا ذات المنظر البشع واللون الأسود أو الأصفر أو الذي فيه كدورة إلى نحو ذلك مما ينفر الطبع السليم. وهي لذيزة الطعم كما هي طيبة اللون وطيبة الريح. وقد وصفوا خمر الدنيا بالصفرة، كما قال أبو نواس:

صَفْرَاءُ لَا تَنْزِلُ الْأَحْزَانَ سَاحَتَهَا لَوْمَسَّهَا حَجْرٌ مَسَّتْهُ سَرَاءُ

وجاء وصفها بالحمرة قبل المزج والصفرة بعده، كما قال الآخر:

وَحَمْرَاءُ قَبْلَ الْمَزْجِ صَفْرَاءُ بَعْدَهُ أَتَتْ فِي ثِيَابِي نَرْجِسَ وَشَقَائِقِ
حَكَتْ وَجَنَّةَ الْمَحْبُوبِ صِرْفًا فَسَلْطُوا عَلَيْهَا مِزَاجًا فَأَكْتَسَتْ لَوْنَ عَاشِقِ

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ثم زاد في مدحها، وامتيازها عن خمر الدنيا فقال: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾؛ أي: ليس في تلك الكأس غول. قال ابن عباس، وقتادة: هو صداع في الرأس. وقال ابن عباس أيضاً، ومجاهد، وابن زيد: وجع في البطن، انتهى. ولكن لفظ الغول يشمل جميع أنواع المفاسد الناشئة من شرب الخمر، فينتفي جميعها من صداع وسكر ومغص وخمار؛ أي^(١): هي لا تؤثر في الأجسام كما تؤثر خمور الدنيا، فلا تصدع الرأس ولا تفسد العقل بالسكر، كما يكون في خمر الدنيا، كما قال:

فَمَا زَالَتْ أَلْكَأْسُ تَغْتَالِنَا وَتَذْهَبُ بِأَلْأَوَّلِ الْأَوَّلِ
والخلاصة: أنه ليس فيها شيء من أنواع المفاسد التي تكون حين شرب الخمر في الدنيا. فهي لا تحدث صداعاً، ولا خماراً، ولا سكرأ، ولا عَرْبِدَةً، ولا نحو ذلك، مما هو لازم لخمور الدنيا. وجملة ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ من المبتدأ والخبر صفة رابعة لكأس أيضاً، وبطل عمل لا، وتكررت لتقدم خبرها.

﴿وَلَا هُمْ﴾؛ أي: المخلصون ﴿عَنَّا﴾؛ أي: عن خمر الجنة ﴿يُنزَفُونَ﴾؛ أي: يسكرون، من نزع الشارب فهو نزيف إذا ذهب عقله من السكر.

قرأ الحرميان^(٢): نافع وابن كثير، والعريبان: أبو عمر وابن عامر ﴿ينزفون﴾ بضم الياء وفتح الزاي هنا، وفي الواقعة مبنياً للمفعول، من نزع الثلاثي، يقال: نزع الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله من السكر. وقرأ حمزة، والكسائي بضم الياء وكسر الزاي فيهما، من أنزع الرباعي، يقال: أنزع الرجل إذا سكر وذهب عقله أو نفذ شرابه. وقرأ عاصم: بفتحها هنا، وكسرها في الواقعة. وقرأ ابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي. وقرأ طلحة بفتح الياء وضم الزاي.

ثم إنه^(٣) أفرد هذا بالنفي مع اندراجه فيما قبله من نفي الغول عنها لما أنه من معظم مفاسد الخمر، كأنه جنس برأسه.

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

والمعنى: لا فيها نوع من أنواع الفساد من مغص؛ أي: وجع في البطن أو صداع أو حمى أو عريضة؛ أي: سوء خلق. والمعرب مؤذ نديمه في سكره، اهـ «قاموس»، أي: لا لغو فيها ولا تأثيم ولا هم يسكرون. وفي «بحر العلوم»: وبالجملة ففي خمر الدنيا أنواع من الفساد من السكر، وذهاب العقل، ووقوع العداوة والبغضاء والصداع والخسارة في الدين والدنيا، حتى جعل شاربها كعابد الوثن ومن القيء والبول، وكثيراً ما تكون سبباً للمقتال والضراب والزنى، وقتل النفس، بغير حق، كما شُهد من أهلها، ولا شيء من ذلك كله في خمر الجنة. قال بعضهم: جميع البلاء والارتكابات ليس إلا لكثافتنا. فلولا هذه الكثافة، لما عرض لنا الأمراض، والأوجاع، ولم يصدر منا ما يقبح في العقول والأوضاع. ألا ترى: أنه لا مرض في عالم الآخرة، ولا شيء مما يتعلق بالكثافة، ولكن معرفة الله تعالى لا تحصل لو لم تكن تلك الكثافة، فهي مدار الترقى والتنزل. ولذلك لا يكون للملائكة ترقّ وتدل، فهم على خلقتهم وجبلتهم الأصلية.

ثم ذكر محاسن زوجاتهم، ليكون في ذلك تتميم لبيان ما آتاهم ربهم من النعم. فقال: ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾؛ أي: عند المخلصين ﴿قَصِيرَاتُ الْأَطْرَفِ﴾؛ أي: حور قصرن أبصارهن على أزواجهن، لا يمددن طرفاً إلى غيرهم، ولا يبغين بهم بدلاً لحسنهم عندهنّ ولعفتهنّ. ﴿عَيْنٌ﴾ جمع عيناء بمعنى واسعة الأعين. وهو صفة بعد صفة لموصول، ترك ذكره للعلم به؛ أي: حور قاصرات الطرف حسان الأعين وعظامها واسعات العيون في جمال.

ثم زاد بياناً في وصف جمالهن بما شبههن به، فقال: ﴿كَأَنَّهُنَّ﴾؛ أي: تلك القاصرات ﴿بَيْضٌ﴾ بفتح الباء وسكون الياء، جمع بيضة، سمي البيض لبياضه والمراد به هنا: بيض النعام. ﴿مَكُونٌ﴾؛ أي: مصون مستور تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فيكون لونها أبيض في صفرة؛ أي: لم تنله الأيدي، فإن ما مسته الأيدي يكون متدنساً ويقال: هذا من أحسن ألوان النساء. وهو أن تكون المرأة بيضاء مشوبة بصفرة، والعرب تشبه المرأة ببيض النعامة، وتسميها بيضات الخدور. وهذا عند العرب، وإلا فأحسنها عند العجم والروم الأبيض المشرب

بحمرة، اهـ «قارى». قال المبرد: وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل: ﴿الْمَكُونُ﴾ المصون عن الكسر؛ أي: إنهن عذارى. وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤ كما في قوله: ﴿وَحُورٌ عَيْنٌ﴾ ﴿٢٣﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكُونِ ﴿٢٣﴾. والأول أولى. وإنما قال: ﴿مَكُونٌ﴾ ولم يقل مكنونات؛ لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. وقال الطبري: أولى الأقاويل: أن يقال: إن البيض هي الجلدة التي في داخل القشرة قبل أن يمسه شيء؛ لأنه مكنون. يعني: هو البيض أول ما ينحى عنه قشره.

والمعنى: أي إنهن في بياض يشوبه قليل من الصفرة كالبيض المستور في الأعشاش الذي لم تمسه الأيدي، ولم يعله الغبار. وهذا اللون مما تهيم به العرب. فقد شبهت النساء ببيضات الخدور، كما قال امرء القيس:

وَبَيْضَةَ خَدْرِ لَا يُرَامُ حَبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوِ بِهَا غَيْرَ مُعْجَلٍ
يقول الفقير: ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما كان لذة الجسم ولذة الروح. أما لذة الجسم التمتع بالفواكه، وأنواع النعم، والخمر التي لم يكن عند العرب أحب منها، والتمتع بالأزواج الحسان. وأما لذة الروح فالسرور الحاصل من الإكرام والأنس الحاصل من صحبة الإخوان، والانبساط الحاصل من النظر إلى وجوه الحسان. وفي الحديث: «ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن». قال ابن عباس رضي الله عنهما: والإئتمد عند النوم. نسأل الله سبحانه أن يجلي أبصارنا وبصائرنا، ويبارك لنا في أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، آمين.

الإعراب

﴿وَالصَّفَاتِ صَفًا﴾ ١ ﴿فَالزَّجْرَتِ زَجْرًا﴾ ٢ ﴿فَاللَّيْلِ ذِكْرًا﴾ ٣ ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ٤
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَرِيَّةَ الْكَرْكِبِ ﴿٦﴾
وَحَفَظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾.

﴿وَالصَّفَاتِ﴾ «الواو»: حرف جر وقسم، «الصَّفَاتِ» مقسم به، مجرور

بواو القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف، تقديره: أقسم بالصفات. والجملة المحذوفة مستأنفة و﴿الصفات﴾ اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر يعود على الملائكة، والمفعول محذوف تقديره: والصفات نفوسهن. ﴿صَفَاءً﴾ مفعول مطلق مؤكد لما قبله. ﴿فَالَّذِينَ جَرَّتِ﴾ الفاء عاطفة، ﴿الزاجرات﴾: معطوف على الصفات، ﴿زَيَّرَا﴾: مفعول مطلق مؤكد لما قبله، ﴿فَالَّذِينَ جَرَّتِ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿التاليات﴾: معطوف على الصفات، ﴿ذَكَرًا﴾ مفعول به للتاليات، ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَوْجِدُ﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿واحد﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾: بدل من واحد أو خبر ثان لـ ﴿إِنْ﴾، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ معطوف على السموات، ﴿وَمَا﴾ اسم موصول، معطوف على السموات، ﴿بَيْنَهُمَا﴾ ظرف مضاف متعلق بمحذوف صلة لما، ﴿وَرَبِّ الْمَشْرِقِ﴾: معطوف على رب السموات، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿زَيَّنَّا﴾ فعل، وفاعل، ﴿السماء﴾ مفعول به، ﴿الدُّنْيَا﴾: صفة للسماء، ﴿بِزِينَةٍ﴾ متعلق بـ ﴿زَيَّنَّا﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة. ﴿الكَوْكَبِ﴾ بدل من زينة أو عطف بيان له. ﴿وَحِفْظًا﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة لفعل محذوف معطوف على ﴿زَيَّنَّا﴾، ﴿حِفْظًا﴾ مفعول مطلق لذلك المحذوف مؤكد له، والتقدير: وحفظناها حفظاً، والفعل المحذوف معطوف على ﴿زَيَّنَّا﴾، ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿حِفْظًا﴾، ﴿مَارِدٍ﴾ صفة لـ ﴿شَيْطَانٍ﴾.

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِ الْمَلَاِئِكَةِ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ (٨) دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ﴿١٠﴾.

﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَسْمَعُونَ﴾: فعل وفاعل، ﴿إِلَى الْمَلَاِئِكَةِ﴾: متعلق بـ ﴿يَسْمَعُونَ﴾، ﴿الْمَلَاِئِكَةِ﴾: صفة لـ ﴿الْمَلَاِئِكَةِ﴾. والجملة الفعلية مستأنفة. ﴿وَيُقَدِّفُونَ﴾: فعل، ونائب فاعل، معطوف على ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾، ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يُقَدِّفُونَ﴾، ﴿دُحُورًا﴾: مفعول لأجله منصوب بـ ﴿يُقَدِّفُونَ﴾؛ أي: يقذفون للدحور والطرود أو على الحال؛ أي: يقذفون مدحورين أو مفعول مطلق

معنوي. ﴿وَلَمْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَمْ﴾ خبر مقدم، ﴿عَذَابٌ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿وَاصِبٌ﴾ صفة لـ ﴿عَذَابٍ﴾. والجمله معطوفة على جملة ﴿يَقْذِفُونَ﴾. ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر واستثناء، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع، بدل من واو ﴿يَسْمَعُونَ﴾، أو في محل النصب على الاستثناء، ﴿خَطِيفٌ﴾ فعل ماض، وفاعل مستتر، صلة ﴿مَنْ﴾: الموصولة، ﴿الْقَلْبَةَ﴾ منصوب على المفعولية المطلقة، ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿أَتْبَعَهُ﴾: فعل، ومفعول به مقدم، ﴿شِهَابٌ﴾ فاعل مؤخر، ﴿تَأْتِبُ﴾ صفة شهاب. والجمله الفعلية معطوفة على جملة ﴿خَطِيفٌ﴾.

﴿فَأَسْتَفِينَهُمْ أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَّزِيْبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾﴾.

﴿فَأَسْتَفِينَهُمْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت حالهم وإنكارهم للمعاد، وأردت أن تبكتهم وترد عليهم في أمر إثبات المعاد فأقول لك: استفتهم. ﴿استفت﴾: فعل أمر، مبني على حذف حرف العلة، وفاعله ضمير يعود على محمد، والهاء مفعول به. والجمله في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدر، وجمله إذا المقدر مستأنفة. ﴿أَمْ﴾: الهمزة حرف استفهام لطلب تعيين أحد الأمرين، و﴿مَنْ﴾: مبتدأ، و﴿أَشَدُّ﴾ خبر، ﴿خَلْقًا﴾: تمييز محول عن المبتدأ، منصوب باسم التفضيل. والجمله الاسمية جملة إنشائية، مسوقة لبيان الاستفتاء وتفسيره، لا محل لها من الإعراب. ﴿أَمْ﴾ حرف عطف، وهي هنا متصلة لمعادلتها بهمزة الاستفهام، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع معطوف على هم، ﴿خَلَقْنَا﴾ فعل، وفاعل، صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: أم من خلقناهم. وفي قراءة تخفيف ﴿أَمِنْ﴾ الهمزة للاستفهام، ﴿مَنْ﴾ مبتدأ، ﴿خَلَقْنَا﴾: صلة من الموصولة، والخبر محذوف، تقديره: أمن خلقناهم أشد. فهما جملتان مستقلتان. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به. والجمله في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾، وجمله ﴿إِن﴾ مستأنفة. ﴿مِن طِينٍ﴾: جار ومجرور، متعلق بخلقناهم، ﴿لَّازِيْبٍ﴾:

صفة ﴿طِينٍ﴾. وناهيك بهذا دليلاً على ضعفهم، وأن من كان شأنه هذا لا ينبغي له أن يتكبر ويتناول. ﴿بِئْسَ﴾: حرف عطف وإضراب، ﴿عَجِبْتَ﴾: فعل وفاعل، والجملة معطوفة على مقدر دل عليه الاستفهام؛ أي: هم لا يقرون، ولا يشبتون المعاد بل عجبت أنت يا محمد ﷺ من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة، وأثبت المعاد. ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾: فعل وفاعل، والواو حالية، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وهم يسخرون. والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل ﴿عَجِبْتَ﴾. ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا﴾: الواو عاطفة، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿ذُكِّرُوا﴾ فعل ونائب فاعل والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها، على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي. ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يَذْكُرُونَ﴾: فعل وفاعل، جواب إذا، لا محل لها من الإعراب. وجملة إذا معطوفة على جملة ﴿يسخرون﴾. ﴿وَإِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان ﴿رَأَوْا آيَةً﴾: فعل وفاعل ومفعول به؛ لأن رأى بصرية. والجملة في محل الخفض فعل شرط لـ ﴿إِذَا﴾، وجملة ﴿يَسْتَسْخَرُونَ﴾ جوابه، وجملة إذا معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾: الأولى. ﴿وَقَالُوا﴾: فعل وفاعل، معطوف على يستسخرون، ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿يَسْحَرُ﴾: خبر المبتدأ، ﴿مُتَيْنٌ﴾: صفة ﴿يَسْحَرُ﴾ والجملة الاسمية في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾.

﴿أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعَظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَم وَأَنْتُمْ كَذِبُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾﴾.

﴿أَوَدَا﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، داخلة على مقدر معلوم مما سيأتي تقديره: أنبعث. والجملة المقدره في محل النصب مقول قالوا. ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، مجرد عن معنى الشرط، متعلق بالفعل المقدر، ﴿مِنَّا﴾: فعل، وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾؛ أي: أنبعث وقت موتنا وكوننا تراباً. ﴿وَكُنَّا تَرَابًا﴾: فعل ناقص واسمه وخبره، معطوف على متنا، ﴿وَعَظْمًا﴾: معطوف على تراباً، ﴿أَوَدَا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري مؤكدة للأولى، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿مَبْعُوثُونَ﴾:

خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول قالوا. ﴿أَوْ أَبَاؤُنَا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري مؤكدة للأولى، والواو: عاطفة ﴿أَبَاؤُنَا﴾: مبتدأ، ﴿الْأَوْلُونَ﴾ صفة، وخبر المبتدأ محذوف؛ أي: أو آباؤنا مبعوثون. والجملة الاسمية في محل نصب، معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾. ﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ والجملة مستأنفة. ﴿نَعَمْ﴾ حرف جواب قائم مقام المجاب به؛ أي: نعم تبعثون. ﴿وَأَنْتُمْ﴾ الواو حالية، ﴿أَنْتُمْ﴾: مبتدأ، ﴿دَخِرُونَ﴾: خبره. والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿مبعوثون﴾: المقدر. ﴿فَأَتَمَّا﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت إنكارهم للبعث، وأردت بيان حقيقة البعث. فأقول لك إنما هي زجرة. ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿هِيَ زَجْرَةٌ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿وَجِدَّةٌ﴾: صفة ﴿زَجْرَةٌ﴾. والجملة الاسمية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ فجائية، ﴿مُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿يَنْظُرُونَ﴾: خبره، والجملة الاسمية في محل نصب معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿وَقَالُوا يَا بُولَانَا هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١٦﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿١٧﴾﴾
 أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْجَمَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿وَقَالُوا﴾ الواو استئنافية، ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿يَا بُولَانَا﴾: منادى مضاف، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ﴾: مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾: على كونها جواب النداء. ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾: مبتدأ وخبر. والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾: اسم موصول في محل الرفع صفة لـ ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿بِهِ﴾: متعلق بـ ﴿تُكذِّبُونَ﴾، وجملة ﴿تُكذِّبُونَ﴾: خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة الموصول. ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ﴾: فعل أمر، وفاعل، ومفعول به. والجملة في محل نصب مقول لقول محذوف، تقديره: ويقول الله سبحانه للملائكة: احشروا الذين ظلموا. والجملة المحذوفة مستأنفة. وجملة ﴿ظَلَمُوا﴾ صلة الموصول، ومفعول ﴿ظَلَمُوا﴾ محذوف، تقديره:

أنفسهم. ﴿وَأَزْوَجَهُمْ﴾: معطوف على الموصول أو مفعول معه، ﴿وَمَا﴾: اسم موصول معطوف على الموصول أو مفعول معه، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَعْبُدُونَ﴾: خبره، وجملة ﴿كَأَنَّهُمْ﴾: صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب.

﴿مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنِّي مَسْئُولُونَ﴾ ﴿١٣٤﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿بَلْ هُمْ آيَوْمَ مُنْتَسِلُونَ﴾ ﴿١٣٦﴾.

﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، حال من فاعل ﴿يَعْبُدُونَ﴾؛ أي: حال كونهم مجاوزين الله في عبادتهم. ﴿فَأَهْدُوهُمْ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿أَهْدُوهُمْ﴾: فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿أَحْشَرُوا﴾. ﴿إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ﴿أَهْدُوهُمْ﴾، ﴿وَقَفُّوهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، معطوف على ﴿أَهْدُوهُمْ﴾. ﴿إِنِّي مَسْئُولُونَ﴾: ناصب واسمه وخبره. وجملة ﴿إِن﴾: مستأنفة، مسوقة لتعليل الأمر قبلها. ﴿مَا﴾: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿لَكُمْ﴾: خبره. والجملة الاسمية في محل النصب، مقول لقول محذوف، تقديره: ويقال لهم: ما لكم. ﴿لَا﴾ نافية، ﴿تَنَاصَرُونَ﴾: فعل، وفاعل. والجملة في محل النصب حال من كاف المخاطبين. ﴿بَلْ﴾: حرف عطف وإضراب، ﴿هُم﴾: مبتدأ، ﴿آيَوْمَ﴾: متعلق بما بعده، ﴿مُنْتَسِلُونَ﴾: خبرهم. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْتَأْذِنُونَ﴾ ﴿١٣٧﴾ ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ ﴿١٣٨﴾ ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٩﴾ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ ﴿١٤٠﴾.

﴿وَأَقْبَل بَعْضُهُمْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿أَقْبَل بعضهم﴾: فعل، وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾: متعلق بأقبل، وجملة ﴿يَسْتَأْذِنُونَ﴾ في محل النصب حال من الفاعل والمجرور. ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل والجملة مستأنفة. ﴿إِنَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿كُنْتُمْ﴾ في محل الرفع خبر إن، وجملة إن في محل النصب مقول قالوا. ﴿تَأْتُونَنَا﴾: فعل، وفاعل، وفعل به. والجملة الفعلية في

محل النصب خبر كان ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿تَأْتُونَنَا﴾: أي حالة كونكم أقوياء إن فسرنا اليمين بالقوة والقهر أو مقسمين حالين إن فسرنا اليمين بالحلف. ﴿قَالُوا﴾: فعل وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿بِئْسَ﴾ حرف إضراب للإضراب الإبطالي، ﴿أَنْزَ﴾ حرف جزم ونفي، ﴿تَكُونُوا﴾: فعل مضارع ناقص واسمه، ﴿مُؤْمِنِينَ﴾: خبره. والجملة في محل النصب مقول قالوا. ﴿وَمَا﴾ الواو عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿لَنَا﴾ خبرها مقدم، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ حال من سلطان، و﴿يَنْ﴾ زائدة، ﴿سُلْطَانٍ﴾: اسم كان مؤخر، وجملة كان في محل النصب معطوفة على جملة الإضراب على كونها مقول قالوا. ﴿بِئْسَ﴾ حرف إضراب للإضراب الإبطالي، ﴿كُنْتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿قَوْمًا﴾: خبره، ﴿طَائِفِينَ﴾: صفة لـ ﴿قَوْمًا﴾. والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ ﴿٣١﴾ فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾.

﴿فَحَقَّ﴾ الفاء: عاطفة تفريعية، ﴿حق﴾: فعل ماض، ﴿عَلَيْنَا﴾: متعلق به، ﴿قَوْلُ رَبِّنَا﴾: فاعل، ومضاف إليه. والجملة معطوفة على جملة الإضراب. ﴿إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ ناصب واسمه، واللام: حرف ابتداء، ﴿ذائقون﴾: خبره. وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿فَأَعْوَيْنَكُمْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿أعويناكم﴾: فعل وفاعل ومفعول، معطوف على حق، ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿كُنَّا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿غَوِينَ﴾: خبره. وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت ما جرى بين الأتباع والرؤساء من المخاصمة، وأردت بيان مصائرهم وعواقبهم فأقول لك: إنهم. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ﴿يَوْمٍ﴾ منصوب على الظرفية، متعلق بمحذوف حال من ضمير الغائبين، ﴿يَوْمٍ﴾: مضاف، ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى من الزمان، في محل الجر مضاف إليه، مبني بسكون مقدر، والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ يتساءلون ويتلاومون. ﴿فِي الْعَذَابِ﴾: متعلق بـ ﴿مُشْرِكُونَ﴾ و﴿مُشْرِكُونَ﴾: خبر ﴿إِنَّهُمْ﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة. ﴿إِنَّا﴾ ناصب

واسمه، ﴿كَذَلِكَ﴾: صفة لمصدر محذوف مقدم على فعله، تقديره: إنا نفعل بالمجرمين فعلاً كائناً كذلك. ﴿فَفَعَلْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿بِالْمُجْرِمِينَ﴾: متعلق به، وجملة ﴿فَفَعَلْ﴾: في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة على كونها مقولاً لجواب إذا المقدر.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا تَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٢٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٢٨﴾ وَمَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾.

﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانُوا﴾: في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة. ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، مجرد عن معنى الشرط، ﴿قِيلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿لَهُمْ﴾: جار ومجرور، متعلق به، ونائب فاعله جملة محذوفة، تقديرها: إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. وجملة ﴿قِيلَ﴾: في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، والظرف متعلق بـ ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾. وجملة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ مقول قول محذوف تقديره: قولوا ﴿قُولُوا﴾: فعل أمر وفاعل. والجملة في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿قِيلَ﴾. وإن شئت قلت: ﴿قُولُوا﴾: نائب فاعل محكي لـ ﴿قِيلَ﴾. ﴿لَا﴾: نافية للجنس تعمل عمل ﴿إِنَّ﴾، ﴿إِلَهَ﴾: في محل النصب، اسمها، وخبر ﴿لَا﴾ محذوف، تقديره: لا إله موجود إلا الله، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿اللَّهُ﴾ بدل من الضمير المستكن في خبر ﴿لَا﴾، وجملة ﴿لَا﴾: في محل النصب مقول للقول المحذوف. وجملة ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ في محل النصب خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿وَيَقُولُونَ﴾: فعل وفاعل، معطوف على ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾. ﴿إِنَّا تَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿اللام﴾: حرف ابتداء، ﴿تَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، ومضاف إليه، وجملة ﴿إِنَّ﴾: في محل النصب مقول ﴿يقولون﴾، ﴿لِشَاعِرٍ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تَارِكُوا﴾، ﴿مَجْنُونٍ﴾: صفة لـ ﴿شَاعِرٍ﴾، ﴿بَلْ﴾: حرف إضراب وابتداء للإضراب الإبطالي، ﴿جَاءَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على محمد، ﴿بِالْحَقِّ﴾: متعلق بـ ﴿جَاءَ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿وَصَدَقَ﴾

الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على جاء، ﴿إِنَّكُمْ﴾ ناصب
واسمه، ﴿لَذَاقُوا الْعَذَابَ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، ومضاف إليه، واللام حرف ابتداء،
﴿الْأَلْيَسَ﴾: صفة لـ ﴿الْعَذَابَ﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿وَمَا﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: عاطفة،
﴿مَا﴾: نافية، ﴿جُزُونَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب فاعل. والجملة
معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ، ﴿مَا﴾: اسم موصول في
محل النصب مفعول ثانٍ لـ ﴿جُزُونَ﴾، ﴿كُتِبَ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة
﴿تَعْمَلُونَ﴾: خبره. وجملة ﴿كَانَ﴾: صلة ﴿مَا﴾: الموصولة، والعائد محذوف
تقديره: تعملونه. ويحتمل كون ﴿مَا﴾ مصدرية، والكلام حينئذ على حذف
مضاف، والتقدير: وما تجزون إلا جزاء عملكم.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ﴿٤١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤٢﴾ فَوَرَكَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٣﴾ فِي
جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٤٤﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٥﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَايِنٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٦﴾ بِيضَاءَ لَدَوٍّ
لِّلشَّرِبِينَ ﴿٤٧﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُذَفَّرُونَ ﴿٤٨﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتٌ الْطَّرِيفِ عَيْنٌ ﴿٤٩﴾
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُونٌ ﴿٥٠﴾.

﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء منقطع بمعنى لكن، ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾: مستثنى من الواو في
﴿جُزُونَ﴾، ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾: صفة لعباد الله، ﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدأ أول، ﴿لَهُمْ﴾: خبر
مقدم، ﴿رِزْقٌ﴾: مبتدأ ثانٍ مؤخر، ﴿مَعْلُومٌ﴾: صفة ﴿رِزْقٌ﴾، وجملة المبتدأ الثاني
في محل الرفع خبر للأول، وجملة الأول مستأنفة. ﴿فَوَرَكَةٌ﴾: بدل أو عطف بيان
لـ ﴿رِزْقٌ﴾ بدل كل من كل، ﴿وَهُمْ﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: عاطفة أو حالية، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ،
﴿مُكْرَمُونَ﴾: خبره. والجملة إما معطوفة على جملة ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾: أو حال من
ضمير ﴿لَهُمْ﴾. ﴿فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق
بـ ﴿مُكْرَمُونَ﴾ أو خبر ثانٍ لهم أو في محل النصب حال من الضمير المستكن في
﴿مُكْرَمُونَ﴾. ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ أو حال من الضمير المستكن في
الجار والمجرور قبله أعني: ﴿فِي جَنَّتِ﴾، وكذا ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾: حال من الضمير
المستكن فيه، ﴿يُطَافُ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق به،
﴿بِكَايِنٍ﴾: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل. والجملة الفعلية صفة

لـ ﴿مكرمون﴾ أو حال من الضمير في ﴿مُتَّقِلِينَ﴾: أو جملة مستأنفة. ﴿مِن مَّعِينٍ﴾: جار ومجرور صفة لكأس، ﴿بَيْضَاءَ﴾: صفة ثانية لكأس، ﴿لَذَّةٌ﴾ صفة ثالثة له، وصفت بالمصدر مبالغة أو على حذف مضاف؛ أي: ذات لذة. ﴿لِلشَّارِبِينَ﴾ متعلقان بـ ﴿لَذَّةٌ﴾ ﴿لَا﴾: نافية ملغاة لتكررها، ﴿فِيهَا﴾: خبر مقدم، ﴿عَوَّلُ﴾: مبتدأ مؤخر. والجملة في محل الجر صفة رابعة لكأس. ﴿وَلَا﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها، ﴿هُمُ عَنْهَا﴾: متعلق بـ ﴿يُذْفَرُونَ﴾، وجملة ﴿يُذْفَرُونَ﴾: من الفعل المغير، ونائب فاعله في محل الرفع خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿عِنْدَهُمْ﴾: ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿قَصِيرَتْ﴾ ﴿الظرف﴾: مبتدأ مؤخر، و﴿الظرف﴾: مضاف إليه مرفوع المحل، على أن ﴿قَصِيرَتْ﴾: صفة مشبهة، أو منصوب المحل على أن ﴿قَصِيرَتْ﴾ اسم فاعل. و﴿عَيْنٌ﴾: صفة لـ ﴿قَصِيرَتْ﴾. والجملة الاسمية في محل الرفع، معطوفة على جملة قوله: ﴿لَمَّ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾. ﴿كَأَنَّهَا﴾: ناصب واسمه، ﴿بَيْضٌ﴾: خبره، ﴿مَكُونٌ﴾ صفة ﴿بَيْضٌ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾: في محل الرفع صفة ثانية لـ ﴿قَصِيرَتْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿وَالصَّفَاتِ﴾: هم جماعة الملائكة، يقفون صفوفاً لكل واحد منهم، مرتبة معينة في الشرف والفضيلة. ﴿صَفَاً﴾: والصف: أن يجعل الشيء على خط مستقيم، كالناس والأشجار. تقول: صففت القوم، من باب رد، فاصطفوا إذا أقمتهم على خط مستقيم، لأداء الصلاة أو لأجل الحرب. ﴿فَالزَّجْرَتِ زَجْرًا﴾: أصل الزجر: الدفع عن الشيء بتسلط وصياح، ثم استعمل في السوق والحث على الشيء، وفي المنع والنهي. والمراد بها هنا: الملائكة؛ لأن لهم تأثيراً في قلوب بني آدم بزجرهم عن المعاصي وإلهامهم فعل الخير. يقال: زجرت البعير إذا حشته ليمضي، وزجرت فلاناً عن سوء فأنزجر؛ أي: نهيته فانتهى فزجر البعير كالحث له، وزجر الإنسان كالنهي. وفي «كشف الأسرار»: الزجر: الصرف عن الشيء بتخويف. وفي «المفردات»: الزجر: الطرد بصوت، ثم يُستعمل في الطرد

تارة، وفي الصوت أخرى.

﴿لَوْحِدٌ﴾؛ أي: لا ثاني له سبحانه. وفي «المفردات» الوحدة: الانفراد. والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة، ثم يُطلق على كل موجود، حتى إنه ما من عدد إلا ويصح وصفه، فيقال: عشرة واحدة، ومئة واحدة. فالواحد لفظ مشترك، يُستعمل في خمسة أوجه:

الأول: ما كان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا: الإنسان والفرس واحد في الجنس، وزيد وعمرو واحد في النوع.

والثاني: ما كان واحداً بالاتصال، إما من حيث الخلقة كقولك: شخص واحد، وإما من حيث الصناعة كقولك: حرفة واحدة.

والثالث: ما كان واحداً لعدم نظيره. إما في الخلقة كقولك: الشمس واحدة، وإما في دعوى الفضيلة كقولك: فلان واحد دهره، وكقولك: هو نسيج وحده.

والرابع: ما كان واحداً لامتناع التجزي فيه، إما لصغره كالهباء، وإما لصلابته كالماس.

والخامس: للمبتدأ إما لمبدأ العدد، كقولك: واحد اثنين، وإما لمبدأ الخط كقولك: النقطة الواحدة. والوحدة في كلها عارضة، فإذا وصف الله عز وجل بالواحد فمعناه: هو الذي لا يصح التجزي، ولا التكثر. ولصعوبة هذه الوحدة قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، انتهى.

﴿الذَّنْبِيَّ﴾ مؤنث الأدنى؛ أي: قرب السموات من أهل الأرض. ﴿مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾؛ أي: متعر عن الخير، متجرد عنه من قولهم: شجر أمرد إذا تعرى من الورق، ومنه: الأمرد لتجرده عن الشعر، والمارد والمريد بمعنى واحد، وهو المتعري عن كل خير. وفي «المختار»: مرد من باب ظرف، فهو مارد ومريد، وهو العاتي.

﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ أصل ﴿يسمعون﴾: يتسمعون، فأدغمت التاء في السين بعد تسكينها وقلبها سينا من التسمع، وتعديته بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. ﴿إِلَى الْمَلَأِ﴾ والملا: جماعة يجتمعون على رأي واحد، فيملؤون العيون رواء، والنفوس جلالة وبهاء. والملا الأعلى هم الملائكة أو أشرفهم، كما مر. ﴿وَيُقَدِّفُونَ﴾ القذف: الرمي البعيد، لاعتبار البعد فيه قيل: منزل قذف وقذيف، وقذفته بحجر رميت إليه حجراً، ومنه: قذفوه بالفجور؛ أي: رموه. ﴿دُحُورًا﴾ مصدر دحره إذا طرده وأبعده، وبابه خضع، يقال: دحره دحراً ودحوراً إذا طرده. ﴿عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾؛ أي: دائم غير منقطع، من وصب الأمر وصوباً إذا دام. وفي «المختار»: وصب الشيء يصب بالكسر وصوباً دام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْبَاقِعَاتُ مِنَ الْعَذَابِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾، انتهى. قال في «المفردات» الوصب: السقم اللازم.

﴿إِلَّا مَنْ خَظِفَ أَنْظَفَةً﴾ والخطف: الاختلاس بسرعة. والمراد هنا: اختلاس الكلام؛ أي: كلام الملائكة مسارقة. ﴿فَأَتَّبَعُهُمْ﴾ في «المختار»: تبعه من باب طرب إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه، وكذا اتبعه وهو افتعل، وأتبعه على أفعل. وقال الأخفش: تبعه وأتبعه بمعنى مثل: ردفه وأردفه، ومنه: قوله تعالى: ﴿فَأَتَّبَعَهُمْ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾. قال ابن الكمال: الفرق بين أتبعه وتبعه أنه يقال: أتبعه إتباعاً إذا طلب الثاني للقوق بالأول، وتبعه تبعاً إذا مر به ومضى معه. ﴿شِهَابٌ﴾ والشهاب: الشعلة الساطعة من النار الموقدة. وفي «القاموس»: الشهاب ككتاب شعلة من نار ساطعة، انتهى. والمراد هنا: ما يُرى منقضاً من السماء. ﴿ثَاقِبٌ﴾ قال في «المفردات»: الثاقب: النير المضيء، يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه، انتهى؛ أي: مضيء في الغاية، كأنه يثقب الجو بضوئه، يُرجم به الشياطين إذا صعّدوا لاستراق السمع.

﴿فَأَسْتَفْتِيهِمْ﴾ والفتيا والفتوى: الجواب عما يشكل من الأحكام. يقال: استفتيته فأفتاني بكذا. قال بعضهم: الفتوى من الفتى، وهو الشاب القوي، وسمي الفتوى فتوى؛ لأن المفتي يقوي السائل في جواب الحادثة، وجمعه

فتاوى، بالفتح والكسر، والمراد بالاستفتاء هنا: الاستخبار، يقال: استفتى فلاناً إذا استخبره، وسأله من أمر يريد علمه.

﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾؛ أي: أصعب خلقاً، وأشد إيجاداً. ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ قال في «المفردات»: اللازب: الثابت الشديد الثبوت، ويعبر باللازب عن الواجب، فيقال: ضربة لازب، اهـ. والباء بدل من الميم، والأصل لازم مثل: بكة ومكة، يقال: لزب يلزب لزوباً من باب دخل اشد وثبت، ولزب به لصق، ولزب يلزب لزباً من باب تعب، ولزب يلزب لزباً ولزوباً من باب كرم الطين لزق وصلب، ولزب الشيء دخل بعضه في بعض. واللازب اسم فاعل: الثابت، يقال: صار الأمر ضربة لازب؛ أي: صار لازماً ثابتاً.

﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ (١٧) والسخرية: الاستهزاء والعجب والتعجب حالة تُعْرَضُ للإنسان عند الجهل بسبب الشيء، ولهذا قال بعض الحكماء: العجب: ما يُعرف سببه، ولهذا قيل: لا يصح على الله التعجب. إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية. ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ والسين والتاء للمبالغة والتأكيد؛ أي: يبالغون في السخرية والاستهزاء أو للطلب على أصله؛ أي: يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها.

قوله: ﴿أَوَدَا مِتْنَا﴾ إلخ، أصله: أنبعث إذا متنا. فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف، وكرروا الهمزة مبالغة في الإنكار وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه، وفي هذه الحالة أشد استنكاراً، اهـ «بيضاوي». ﴿نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ﴾؛ أي: صاغرون. وكلمة ﴿نَعَمْ﴾ بفتحيتين: تقع في جواب الاستخبار المجرد من النفي، ورد الكلام الذي بعد حرف الاستفهام. والخطاب لهم ولآبائهم على التغليب. والدخور: أشد الصغار والذلة، يقال: دخر يدخر من باب فتح، ودخر يدخر من باب تعب دخرأ ودخوراً؛ أي: ذل وصغر، ويقال: أدخرته فدخر؛ أي: أذلته فذل.

﴿فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِلَةٌ﴾ والزجرة: الصيحة، من زجر الراعي غنمه، أو إبله إذا صاح عليها. وهي النفخة الثانية. ﴿يُولِنَا﴾ قال الزجاج: الويل: كلمة يقولها

القائل وقت الهلكة. ﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾ والدين: الجزاء كما جاء في قولهم: كما تدين تدان. ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾؛ أي: الفرق بين المحسن والمسيء، وتمييز كل منهما عن الآخر. ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ أي: اجمعوا، الحشر يأتي بمعنى البعث، وبمعنى الجمع والسوق، وهو المراد ههنا دون الأول، كما لا يخفى.

﴿وَقِفُوتُهُمْ﴾ أمر من وقفه وقفاً بمعنى حبسه، لا من وقف وقوفاً بمعنى دام قائماً. فالأول متعدد، والثاني لازم. والمعنى: احبسوا المشركين أيها الملائكة عند الصراط. ﴿مُسْتَسْلِمُونَ﴾ من الاستسلام، يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع، وأصله: طلب السلامة، ويلزمه الانقياد عرفاً. ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾ يقال: أقبل عليه بوجهه، وهو ضد الإدبار. ﴿مِنْ سُلْطَنِينَ﴾؛ أي: قهر وتسلط. والسلطة: التمكن من القهر، يقال: سلطه فتسلط، ومنه: سمي السلطان بمعنى الغالب والقاهر، كما مر.

﴿رِزْقٌ﴾ والرزق اسم لما يسوقه الله تعالى، إلى الحيوان، فيأكله. قال أحمد بن رسلان في زبده:

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ شَاءَ أَحْرَمًا وَالرِّزْقُ مَا يَنْفَعُ وَلَوْ مُحْرَمًا
﴿فَوْرَكَةٌ﴾ جمع فاكهة، وهي كل ما يتفكه به؛ أي: يتنعم بأكله من الثمار كلها رطبها ويابسها. ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ جمع سرير، وهو الذي يجلس عليه من السرور، إذ كان كذلك لأولي النعمة. وسرير الميت يشبهه به في الصورة، وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق بالميت برجوعه إلى الله، وخلاصه من السجن المشار إليه بقوله ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن». ﴿مُتَقَبِّلِينَ﴾ من التقابل، وهو أن ينظر بعضهم وجه بعض. ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ والطواف: الدوران حول الشيء، وكذا الإطافة كما قال في «التهذيب». ﴿بِكَأْسٍ﴾ والكأس يطلق على الزجاجاة، ما دام فيها خمر، وإلا فهو قدح وإناء، وتسمى الخمر نفسها كأساً. قال الأعشى:

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا
لَكِنِّي يَغْلَمُ النَّاسُ أَنِّي أَمْرُوٌّ أَتَيْتُ الْمَعِيشَةَ مِنْ بَابِهَا

والكأس مؤنثة بدليل ضميرها وصفتها، وتُجمع على كؤوس وأكؤس وكاسات وكئاس. ﴿مِنْ مَعِينٍ﴾ قال أبو حيان: اسم فاعل من معن بضم العين كشريف من شرف؛ أي: من شراب معين، أو نهر معين ظاهر للعيون، أو خارج من العيون. وهو صفة للماء، من عان الماء، إذا نبع وُصف به خمر الجنة؛ لأنها تجري كالماء. ومعنى ﴿يَكْأَسُ مِنَ مَعِينٍ﴾؛ أي: بخمر من نهر جار على وجه الأرض. ﴿بَيْضَاءَ﴾؛ أي: ذات بياض. ﴿لَذَّةً﴾؛ أي: ذات لذة أو هي تأنيث اللذ، يقال: لذ الشيء فهو لذ ولذيد كقولك: رجل طب؛ أي: طبيب. فاللذ وصف، واللذة مؤنثة. وهي اسم للكيفية القائمة بالنفس، واسم للشيء اللذيذ.

﴿لَا فِيهَا عَوَّلٌ﴾ والغول اسم بمعنى الغائلة، يُطلق على كل أذية ومضرة. والغول أيضاً ما يغتال العقول، يقال: غاله يغوله غولاً إذا أفسده، ويقال: غالته الخمر شربها فذهبت بعقله أو بصحة بدنه. والغول مصدر، وهو الصداع، والسكر، ويُعد المسافة، والمشقة، وما انهبط من الأرض، والتراب الكثير. ويقال: غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدر، وأهلكه من حيث لا يحس به. ومنه سمي السعلاة غولاً بالضم. والسعلاة: سحرة الجن، كما سبق في سورة الحجر. وفي «بحر العلوم»؛ ومنه الغول الذي يراه بعض الناس في البوادي ولا يكذبه ولا ينكره إلا المعتزلة من جميع أصناف الناس، حتى جعلوه من كذبات العرب، مع أنه يشهد بصحته قوله ﷺ: «إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان»، انتهى.

﴿يُنزَفُونَ﴾ بالبناء للمجهول، من نَزَفَ الشارب إذا ذهب عقله، ويقال للسكران: نزيف ومنزوف، ويقال للمطعون: نَزَفَ فمات إذا خرج دمه كله. وفي «المفردات»: نَزَفَ الماء، نَزَحَهُ كله من البئر شيئاً بعد شيء، ونَزَفَ دمه ودمعه؛ أي: نَزَحَ كله، ومنه قيل: سكران نَزَفَ؛ أي: نَزَفَ فمه بسكره. وقرئ ﴿يُنزَفُونَ﴾ بالسكر من قولهم: أنزف القوم إذا نَزَفَ ماء بثرهم، انتهى.

﴿قَصَبْرَتِ الظَّرْفِ﴾؛ أي: حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى

غيرهم، من القصر بمعنى الحبس والمنع. وطرف العين: جفنه. والطرف: تحريك الجفن، وعُبر به عن النظر؛ لأن تحريك الجفن يلازمه النظر. ﴿عَيْنٌ﴾ جمع عيناء بمعنى واسعة العين، وهي التي اتسع شقها سعةً غير مفرطة. وأصل ﴿عَيْنٌ﴾ فُعل بالضم نظير حمر، كسرت الفاء لتسلم الياء كما في بيض جمع بيضاء وأبيض. قال في «المفردات»: يقال للبقر الوحشي: عيناء وأعين لحسن عينه، وشبّه بها الإنسان.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الإتيان بأسلوب القسم في قوله: ﴿وَالصَّفَاتِ﴾ إلخ، إظهاراً لشرف المقسم به، وتأكيذاً للمقسم عليه، على ما هو المألوف في كلامهم. وقد أنزل القرآن على لغتهم، وعلى أسلوبهم في محاوراتهم.

ومنها: التأكيد بأن، واللام في قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ومقتضى الكلام يقتضيه لإنكار المخاطبين الوحدانية.

ومنها: إعادة لفظ الرب في قوله: ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ لما فيها من غاية ظهور آثار الربوبية، وتجدها كل يوم، فإنها ثلاث مئة وستون مشرقاً.

ومنها: الاكتفاء بالمشارك عن ذكر المغارب، على حد قوله تعالى: ﴿سَرِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾. واقتصر على المشارق ولم يُعكس؛ لأن شروق الشمس سابق على غروبها، وأيضاً فالشروق أبلغ في النعمة، وأكثر نفعاً من الغروب.

ومنها: جمع المشارق موافقةً للجموع أول السورة.

منها: تخصيص المشارق بالذكر مناسبةً للزينة في قوله: ﴿زِينَةَ الْكُرْبِيِّ﴾ إذ هي إنما تكون غالباً بالضياء والنور، وهما ينشآن من المشرق لا من المغرب.

ومنها: جناس الاشتقاق بين ﴿زينا، وزينة﴾.

ومنها: مراعاة الفواصل في قوله: ﴿شهاب ثاقب، وعذاب واصب، وطين لازب﴾؛ لأنها من المحسنات البديعية.

ومنها: الجناس بين ﴿خَطَفَ﴾ و﴿الْمَنْطَفَةَ﴾، وبين ﴿أغويناكم﴾ و﴿غَوِينٌ﴾.

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيمِ﴾ وردت الهداية بطريق التهكم؛ لأن الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿بِكُلِّ عَاجِبَةٍ وَسَخْرُونَ﴾ (١٧)؛ لأن السخرية في مقابلة التعجب.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ لأن الأصل فيه: إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، فحذف لدلالة السياق عليه.

ومنها: التغليب في قوله: ﴿أَمْ مَن خَلَقْنَا﴾ فإن فيه تغليب العقلاء على غيرهم، حيث عبر بمن التي للعاقل.

ومنها: الجناس المماثل بين ﴿وَسَخْرُونَ﴾ و﴿يَسْتَسَخِرُونَ﴾.

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿قَالُوا يَبْرُلْنَا﴾ للدلالة على تحقق وقوعه. وفيه أيضاً نداء غير العاقل لشدة الدهشة والحيرة.

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ (١٨)؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: إنهم لذائقوا العذاب، فقد التفت من الغيبة إلى الخطاب لمجاہتهم بالغضب، لزيادة التوبيخ والتشنيع عليهم؛ لأن الغضب عليهم بلغ أقصى الغاية.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿قَصِيرَتُ الظَّرْفِ﴾ كني بذلك عن الحور العين، لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن.

ومنها: القصر في قوله: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ فهو من قصر المسند إليه على المسند يعني: عدم الغول مقصور على الاتصاف بفي، إذ خمور الجنة لا تتجاوز

الاتصاف بفي كخمور الدنيا، اه من «الروح».

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿كَأَنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ ﴿٤٩﴾ حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً، وذكر الأداة فصار مرسلًا، والمراد بالبيض: بيض النعام، وأول من شبه المرأة بالبيضة امرؤ القيس بقوله:
وَبَيْضَةَ خَدْرِ لَا يُرَامُ خِبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوِ بِهَا غَيْرَ مُعْجِلِ
والنساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه:

أحدها: بالصحة والسلامة عن الطمث، ومنه: قول الفرزدق:

خَرَجْنَ إِلَيَّ لَمْ يَظْمِئْهُنَّ قَبْلِي وَهُنَّ أَصْحُ مِنْ بَيْضِ الْحَمَامِ
والثاني: في الصيانة والستر، لأن الطائر يصون بيضه ويحصنه.

والثالث: في صفاء اللون ونقاؤه؛ لأن البيض يكون صافي اللون نقيًا إذا كان تحت الطائر.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٦﴾ يَقُولُ أَهِيَكَ
لَيْنَ الْمُصَّدِّقِينَ ﴿٥٧﴾ أِهَذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظْمًا أِهَذَا لَكِدَيْتُونَ ﴿٥٨﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٩﴾ فَاطَّلَعَ
فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾
أَفَمَا تَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا تَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَمُرُّ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ ﴿٦٠﴾
لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسٌ الشَّيْطَانِ ﴿٦٥﴾ فَاتِهِمْ لَا يَكُونُونَ
مِنْهَا فَمَالُوا بِمِنهَا الْبُظُورُ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوًّا مِنْ حِمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرِجَهُمْ لِأِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾
إِنَّهُمْ أَقْرَبُ الْفِرْعَاءِ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ عَاتِقِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ
الْأُولَىٰ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا
عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَفَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾
إِنَّا كُنَّا بِكَ بِحَرِيِّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَآتَىٰ مِنْ
شِعْبِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَبِكُمْ
عَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا تَلَكُمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَظَنَرَ نَغْرَةً فِي الشُّجُورِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَّا عَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ
عَلَيْهِمْ صَرِيحًا بِالْبَيِّنِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا أَبْنَاؤُا لَمْ يَبْنِنَا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) حال أهل الجنة وما يتمتعون

(١) المراغي.

به من النعيم المقيم، ثم ذكر سرورهم وجورهم في المآكل، والمشارب، وجميل المساكن، والأزواج الحسان.. بين هنا أنهم لخلوّ بالهم من المشاغل وطيب نفوسهم، يسمر بعضهم مع بعض، ويتحدثون فيما كانوا فيه في الدنيا مع أخلائهم، من شتى الشؤون مع اختلاف الأهواء، حتى ليقص بعضهم على بعض أن خليله كاد يوقعه في الهلاك، لولا لطف ربه به، وقد كان مآله أن صار في سواء الجحيم، ثم ذكر نعمة ربه عليه، بسبب ما كان يدين به في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿أَذَلِّكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما وصف^(١) ثواب أهل الجنة، وذكر ما يتمتعون به من مآكل، ووصف الجنة، ورغب فيها بقوله: ﴿لِيُنْزِلَ هَذَا فَمَلِّعَ لِلْغَالِبِينَ﴾ أتبع ذلك بذكر جزاء أهل النار، وما يلاقون فيها من العذاب اللازب، الذي لا يجدون عنه محيصاً، وهو عذاب في مآكلهم ومشاربهم وأماكنهم، جزاء ما دسوا به أنفسهم من سيء الأعمال، وما قلدوا فيه آباءهم بلا حجة ولا برهان، من الكفر بالله. وعبادة الأصنام والأوثان.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ...﴾ الآيات، مناسبة لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن المشركين يهرعون على آثار آبائهم الأولين، دون نظر ولا تدبر.. أرفده ما يوجب التسلية لرسوله ﷺ، على كفرهم وتكذيبهم، بأن كثيراً من الأمم قبلهم، قد أرسل إليهم الرسل فكذبوا بهم، وكانت عاقبتهم الدمار والهلاك، ونجى الله المؤمنين ونصرهم، فليكن لك فيهم أسوة، ولا تبخع نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ.

التفسير وأوجه القراءة

قوله: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ معطوف^(٢) على ﴿يُطَافُ﴾؛ أي: يطاف على عباد الله المخلصين في الجنة بشراب، فيشربون فيتحدثون على الشراب، كما هو عادة الشربة في الدنيا، فيقبل بعضهم على بعض حال كونهم

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

يتساءلون عن الفضائل، والمعارف، واما جرى عليهم ولهم في الدنيا. فالتعبير عنهم بصيغة الماضي للتأكيد، والدلالة على تحقق الوقوع حتماً. وفي الآية، إشارة إلى أن أهل الجنة، هم الذين كانوا ممن لم يُقبلوا على الله بالكلية، وإن كانوا مؤمنين موحدين، وإلا كانوا في مقعد صدق مع المقربين. ولا تكرار في هذه الجملة مع ما سبق من نظيرها؛ لأن تلك في بيان حال الكفرة. وهذه في بيان حال أصحاب الجنة.

والمعنى^(١): أي يطاف عليهم بكأس من معين، فيشربون ويتحدثون على الشراب، وما ألد الحديث لدى الأخلاء، إذ ذاك كما أفصح عن ذلك شاعرهم:

وَمَا بَقِيَتْ مِنَ اللَّذَاتِ إِلَّا مُحَادَّةُ الْكِرَامِ عَلَى الشَّرَابِ
وَلَقُمُكَ وَجَنَّتِي قَمَرٍ مُنِيرٍ يَجُولُ بِوَجْهِهِ مَاءُ الشَّبَابِ

والحديث ذو شجون، فهم يتحدثون في شتى الفضائل والمعارف، وفيما سلف لهم من شؤون الدنيا، وأحلى تذكراً، ما فات حين رفاهية الحال، وفراغ البال واطمئنان النفس وخلوها من المخاوف العاجلة والآجلة.

ثم فصل هذا التساؤل ويبيّنه، فقال: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من العباد المخلصين في تضاعيف محاوراتهم، وأثناء مكالماتهم ﴿إِنِّي كَأَن لِّي﴾ في الدنيا ﴿قَرِينٌ﴾؛ أي: مصاحب وجليس، كافر بالبعث، منكر له، كما يدل عليه قوله: ﴿يَقُولُ﴾ لي على طريقة التوبيخ بما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ﴿أَهْ نَكَ﴾ أيها المؤمن ﴿لَيْنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾؛ أي: لمن المعتقدين بالبعث والمقرين الجزاء. وهذا^(٢) الاستفهام من القرين، لتوبيخ ذلك المؤمن، وتبكيته بإيمانه، وتصديقه بما وعد الله به من البعث، وكان هذا القول منه في الدنيا.

ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عنده، وفي زعمه. فقال: ﴿أَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ ونجارتى ﴿أَهْ نَا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلَمًا أَهْ نَا لَمَدِينُونَ﴾؛ أي: هل نحن مجزيون

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

بأعمالنا، ومحاسبون بعد أن صرنا تراباً وعظاماً. والاستفهام للإنكار. جمع مدِين، من الدين بمعنى: الجزاء، ومنه: كما تدين تدان؛ أي: أئنا نحن لمبعوثون ومجزيون؛ أي: لا نبعث ولا نجازى.

قرأ الجمهور^(١): ﴿لَيْنَ الْمَصْدِقِينَ﴾ بتخفيف الصاد من التصديق؛ أي: لمن المصدقين بالبعث. وقرىء بتشديدها، ولا أدري من قرأ بها، وهو بعيد؛ لأنها من التصديق لا من التصديق. ويمكن تأويلها: بأنه أنكر عليه التصديق بماله لطلب الثواب، وعلل ذلك باستبعاد البعث. وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة، فقرأ نافع الأولى، والثانية بالاستفهام بهمزة، والثالثة بكسر الألف من غير استفهام. ووافقه الكسائي؛ إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين، وابن عامر الأولى والثالثة بهمزتين، والثانية بكسر الألف من غير استفهام، والباقون بالاستفهام في جميعها، ثم اختلفوا، فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة، وبعده ساكنة خفيفة، وأبو عمرو مطولة، وعاصم وحمة بهمزتين.

وقد مضت قصتهما في سورة الكهف، والاختلاف في اسميهما. قال قرة بن ثعلبة النهراي^(٢): كانا شريكين في بني إسرائيل بثمانية آلاف درهم، أحدهما يعبد الله، واسمه يهوذا، ويقصر في التجارة والنظر، والآخر وهو كافر اسمه نظروس، كان مقبلاً على ماله، فانفصل من شريكه لتقصيره، فكلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً ونحوه، عرضه على المؤمن وفخر عليه، فيتصدق المؤمن بنحو من ذلك ليشتري به في الجنة، فكان من أمرهما في الآخرة، ما قصه الله في كتابه في سورة الكهف. وقال الزمخشري^(٣): نزلت في رجل، تصدق بماله لوجه الله تعالى، فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه، فقال: وأين مالك؟ فقال: تصدقت به ليعوّضني الله تعالى في الآخرة خيراً منه. فقال: أنك لمن المصدقين بيوم الدين، أو لمن المتصدقين لطلب ثواب الله تعالى، والله لا أعطيك شيئاً.

(٣) الكشاف.

(١) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط مع زيادة من المراح.

﴿قَالَ﴾ ذلك الرجل، الذي هو من أهل الجنة لجلسائه فيها، بعدما حكي لهم، ما قال له قرينه في الدنيا: ﴿هَلْ أَنْتَ مُطَّلَعُونَ﴾ إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين، الذي قال لي تلك المقالة، كيف منزلته في النار؟. ولما كان قرينه ينكر البعث علم أنه في النار. قال ابن الأعرابي: والاستفهام هنا هو بمعنى الأمر؛ أي: اطلعوا، وقيل: القائل هو الله سبحانه، وقيل: الملائكة. والأول أولى، فقال له جلساؤه: أنت أعرف به منا، فاطلع أنت، فذهب ذلك المؤمن إلى بعض أطراف الجنة، فاطلع، عندها إلى النار، فرآه؛ أي: فرأى ذلك الرجل المؤمن قرينه، في سواء الجحيم؛ أي: في وسط النار. قال الزجاج: سواء كل شيء وسطه، وسمي وسط الشيء سواء لاستواء المسافة منه إلى جميع الجوانب. وقال ابن عباس: في الجنة كوى ينظر منها أهلها إلى أهل النار، ويناظرونهم؛ لأن لهم في توبيخ أهل النار لذة وسروراً.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿مُطَّلَعُونَ﴾ بتشديد الطاء المفتوحة، وفتح النون، ﴿فاطلع﴾ فعلاً ماضياً، وقرأ أبو عمرو في رواية حسين الجعفي: ﴿مطلعون﴾ بإسكان الطاء وفتح النون، ﴿فاطلع﴾ بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر اللام، فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول، وهي قراءة ابن عباس، وابن محيصة، وعمار بن أبي عمار، وأبي سراج، وقرئ ﴿فاطلع﴾ مشدداً مضارعاً، منصوباً على جواب الاستفهام. وقرئ ﴿مطلعون﴾ بالتخفيف، ﴿فاطلع﴾ مخففاً فعلاً ماضياً. وقرئ ﴿فاطلع﴾ مخففاً مضارعاً منصوباً. وقرأ أبو البرهشيم، وعمار بن أبي عمار، فيما ذكره خلف عن عمار: ﴿مطلعون﴾ بتخفيف الطاء وكسر النون، ﴿فاطلع﴾ ماضياً مبنياً للمفعول. وأورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم، والوجه ﴿مطليعي﴾ كما قال: أو مخرجي هم. وقال الزمخشري: يريد مطلعون إياي، فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله: هم الفاعلون للخير والأمرونه. أو يقال: إن كسر النون في الجمع لغة، وإن كان لا يقع إلا في الشعر.

وحاصل معنى الآيات^(٢): أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لي قرين

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

في الدنيا، يوبخني على التصديق بالبعث والقيامة، ويستنكره أشد الاستنكار، ويقول متعجباً: أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً، أئنا لمحاسبون، بعد ذلك على أعمالنا وما قدمته أيدينا، ألا إن ذلك لا يدخل في باب الإمكان، ولا يقبله عاقل فأجدر بمن يصدق بمثل هذا أن يعد من البله والمجانين الذين لا ينبغي مخاطبتهم ولا الدخول معهم في باب الجدل والخصام. فهم ساقطون من درجة الاعتبار لدى العقلاء والمنصفين. . . وبعد أن ذكر مقالته لأهل الجنة، أراد أن يؤكد لهم صدق ما قال، ويريهم ما آل إليه أمره من دخول النار ف﴿قَالَ هَلْ أُنتُمْ مُّطَّلِعُونَ﴾؛ أي: قال لجلسائه من أهل الجنة ليزيدهم سروراً على أن عصمهم الله تعالى من مثل حاله، ووقفهم إلى العمل بما أرشد إليه أنبياءه، هل تودون أن تروا عاقبة ذلك القرين، وكيف خذله الله تعالى، وأوقعه في الهلكة؟.

واعلم: أنه لا ينبغي لنا أن نخوض في بيان كيفية الاطلاع، إذ ذاك مع شاسع المسافات واختلاف مراتب أهل الجنة وأهل النار، فإن ذلك من أمور الغيب، التي يجب أن نؤمن بها دون بحث في شأنها، ولا نقص ولا زيادة فيها.

فاطلع ذلك المؤمن إلى أهل النار، فرأى قرينه في وسطها، يتلظى بحرها وشديد لهيها، ﴿قَالَ﴾ ذلك القائل المؤمن، مخاطباً لقرينه، متشمتاً به حين رآه على صورة قبيحة، وقال خليل العصري: رآه تبدلت حالته، فلولا ما عرفه الله به، لم يعرفه، فقال له عند ذلك: ﴿تَأَلَّه﴾؛ أي: أقسمت لك بالله المنتقم ﴿إِنْ﴾؛ أي: إن الشأن ﴿كِدَتْ﴾؛ أي: قاربت ﴿لَتُؤَيِّنَ﴾؛ أي: لتهلكني بالإغواء. والردى: الهلاك، والإرداء: الإهلاك، أصله: ترديني بياء المتكلم، فحذفت اكتفاء بالكسرة، كما سيأتي؛ أي: إن الشأن، قاربت لتهلكني بدعائك إياي، إلى إنكار البعث والقيامة، وقرىء^(١): ﴿لَتَغْوِينَ﴾؛ أي: لتضلني عن الدين، ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ علي بهدائتي إلى الحق، وعصمتي من الباطل ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْخَاصِرِينَ﴾؛ أي: من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك، وفي «التأويلات

(١) البيضاوي والمراح.

النجمية: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾؛ أي: حفظه وعصمته وهدايته ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾ معكم فيما كنتم فيه من الضلالة في البداية، وفيما أنتم فيه من العذاب والبعد في النهاية.

وإنما أخبر الله تعالى عن هذه الحالة قبل وقوعها، ليعلم أن غيبة الأشياء وحضورها عند الله سبحانه سواء، لا يزيد حضورها في علم الله تعالى شيئاً، ولا ينقص غيبتها من علمه شيئاً، سواء في علمه وجودها وعدمها، بل كانت المعدومات في علمه موجودة.

وقوله: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ رجوع إلى محاوره جلسائه في الجنة، بعد إتمام الكلام مع قرينه، سروراً بفضل الله العظيم، والنعيم المقيم، فإن تذكر الخلود في الجنة لذة عظيمة، والهمزة فيه للاستفهام التقريري، داخلة على مقدر يقتضيه المقام، وفيها معنى التعجب، والفاء عاطفة على ذلك المقدر، والتقدير: نحن مخلدون، منعمون في الجنة، فما نحن بميتين؛ أي: بمن شأنه الموت ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ التي كانت في الدنيا، وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال؛ أي: لا نموت في الجنة أبداً، سوى موتتنا الأولى في الدنيا، ونصبها على المصدر من اسم الفاعل يعني: إنه مستثنى مفرغٍ معرب، على حسب العوامل، منصوب بميتين، كما ينصب المصدر بالفعل المذكور قبله في مثل قولك: ما ضربت زيدا إلا ضربة واحدة، فكأنه قيل: وما نحن نموت موة إلى موتتنا الأولى. وقيل: نصبها على الاستثناء المنقطع، بمعنى؛ لكن الموة الأولى قد كانت في الدنيا. وقيل: ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى بعد وسوى، وقرأ زيد بن علي ﴿وما نحن بمائتين﴾، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿١٧٨﴾ كالكفار، فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جلية، مستوجبة للتحدث بها، كما أن العذاب محنة عظيمة، مستدعية لتمني الموت كل ساعة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «الموت أشد مما قبله، وأهون مما بعده».

والمعنى^(١): أي يقول لهم: نحن مخلدون منعمون، فما نحن بميتين ولا

(١) المراغي.

بمعذبين إلا موتتنا الأولى بخلاف الكفار، فإنهم يموتون مثلنا، ثم في جهنم يتمنون الموت كل ساعة، ولا يخفى ما في ذلك من سوء الحال، وقيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال: الذي يُتمنى معه الموت.

والخلاصة: أن المؤمن غبط نفسه، بما أعطاه الله من الخلد في الجنة، والإقامة في دار الكرامة، بلا موت فيها ولا عذاب.

وعلم أهل الجنة أنهم لا يموتون فيها، حصل لهم من إخبار الأنبياء لهم في الدنيا بذلك، وبما ذكر في كتابه، نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾، وفي نفي العذاب عنهم إيماء إلى استمرار النعيم، وعدم خوف زواله، فإن خوف الزوال نوع من العذاب، كما قال:

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا حَيَاةَ هَنِيئِهِ فَلَا تَتَّخِذْ شَيْئًا تَخَافُ لَهُ فَقْدًا
وإلى نفي الهرم واختلال القوى، لأنه ضرب من العذاب أيضاً.

ثم زاد في تأنيب قرينه وزيادة حسرته، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الأمر العظيم، الذي نحن فيه من النعمة والخلود والأمن من العذاب ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ والظفر الجسيم، والسعادة الأبدية، والسلامة السرمدية؛ أي: لهو السعادة والظفر بكل المراد، إذ الدنيا وما فيها تحتقر دونه، كما تحتقر القطرة من البحر المحيط، والحبّة من البيدر الكبير، وقرىء ﴿أَنْ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ﴾ بزيادة همزة الاستفهام، قاله في المراح.

والمعنى^(١): أي إن هذا الأمر العظيم، والنعيم المقيم، والخلود الدائم الذي نحن فيه، لهو الفوز العظيم، الذي لا يقادر قدره، ولا يمكن الإحاطة بوصفه.

وقوله: ﴿لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ﴾؛ أي: لنيل هذا المرام الجليل من تمام كلامه؛ أي: لنيل مثل هذا العطاء، يجب أن يعمل العاملون، ويجتهد

(١) الشوكاني.

المجتهدون، فإن هذه هي التجارة الرباحة، لا للحظوظ الدنيوية السريعة الانقطاع، المشوبة بفتن الآلام والبلايا والصداع، فإنها صفقة خاسرة نعيمها منقطع، وخيرها زائل، وصاحبها عن قريب منها راحل، وقيل^(١): إن هذا من كلامه سبحانه وتعالى، فهو ترغيب في طلب ثواب الله بطاعته، ويقال: المعنى حينئذ: فليحتمل المحتملون الأذى؛ لأنه قد حُفَّت الجنة بالمكارة وحُفَّت النار بالشهوات، كما قال بعضهم:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِمَكْرُوهَاتِنَا وَحُفَّتِ النَّيِّرَانُ مِنْ شَهَوَاتِنَا
يعني: جعلت الجنة محفوفةً بالأشياء التي كانت مكروهة لنا، وجعلت النار محاطة بالأشياء التي هي محبوبة لنا، فما بين المرء وبين الجنة حجاب إلا المكارة، وهو حجاب عظيم صعب خرقه، وما بين النار وبينه حجاب إلا الشهوات، وهو حجاب حقير سهل لأهله، والعياذ بالله سبحانه، من الإقبال على الشهوات، والإدبار عن الكرامات في الجنات، وقيل: من قول الملائكة، والأول أولى.

والهمزة في قوله: ﴿أَذَلَّكَ﴾ للاستفهام التقريري. والمراد^(٢): حمل الكفار على إقرار مدخولها، وذلك إشارة إلى نعيم الجنة، وهو مبتدأ، خبره ﴿خَيْرٌ﴾ وهو وارد على سبيل التهكم والاستهزاء بهم، وانتصاب ﴿نُزُلًا﴾ على التمييز أو على الحالية، وهو ما يهياً من الطعام النفيس للقادم؛ أي: الضيف ومنه: إنزال الأجناد لأرزاقهم؛ أي: أنعيم الجنة، ورزقها المعلوم للمؤمنين خير طعاماً ﴿أَمْ شَجَرَةٌ الزَّقُومِ﴾؛ أي: ثمرها الذي كان طعام أهل النار، فأيهما خير في كونهما نزلاً، والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق، مرة كريهة الرائحة، تكون بتهمامة يعرفها المشركون، سميت بها الشجرة الموصوفة بقوله: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ...﴾ الخ، والإضافة فيها من إضافة المسمى إلى الاسم، واختلف^(٣) فيها، هل هي من شجر الدنيا، التي يعرفها العرب، أم لا؟ على قولين:

(٣) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنيا، فقال قطرب: إنها شجرة مرة، تكون بتهامة، من أخبث الشجر، وقال غيره: هو كل نبات قاتل، فعلى هذا، ففي الكلام استعارة.

والقول الثاني: أنها عبارة عن أطعمة كريهة في النار، وفي ذكره ﴿تُؤَلَّأُ﴾ دلالة على أن ما ذكره من النعيم لأهل الجنة، بمنزلة ما يُعد ويرفع للنازل، ولهم وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام، وكذلك الزقوم لأهل النار.

والمعنى: أهذا الرزق المعلوم الذي أعطيته لأهل الجنة، كرامة مني لهم خير، أم ما أوعدت به أهل النار، من الزقوم المر البشع.

والحاصل: أن الله سبحانه، أمر رسوله أن يورد ذلك على كفار قومه، ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر والمعاصي، وهذا ضرب من التهكم والسخرية بهم، وهو أسلوب كثير الورد في القرآن الكريم.

قال قتادة: لما ذكر الله سبحانه هذه الشجرة، افتتن بها الكفار، فقالوا: كيف تكون في النار شجرة؟، فأنزل الله سبحانه ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾؛ أي: إنا جعلنا تلك الشجرة ابتلاء، واختباراً للكافرين. فهم حين سمعوا أنها في النار قالوا: كيف يكون ذلك، والنار تحرق الشجر، مع أن هذا ليس بالعجيب ولا بالمستحيل، فإن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار وينعم فيها كحيات جهنم مثلاً فهو أقدر على خلق الشجر فيها، وحفظه من الاحتراق.

وقيل المعنى^(١): أنا جعلناها فتنة؛ أي: عذاباً لهم في الآخرة، فإن الفتن تأتي بمعنى الإحراق، وابتلاء لهم في الدنيا حيث فتنوا وضلوا عن الحق بسببها، فإن الفاتن قد يطلق على المضل عن الحق، فإن الكفار لما سمعوا كون هذه الشجرة في النار، فتنوا به في دينهم، وتوسلوا به إلى الطعن في القرآن، والنبوة والتمادي في الكفر.

(١) روح البيان.

ثم بيّن سبحانه أوصاف هذه الشجرة، رداً على منكريها، فقال: ﴿إِنَّهَا﴾؛ أي: إن هذه الشجرة الموسومة بالزقوم ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ﴾؛ أي: تنبت ﴿فِي أَصْلِ الْجَبْرِ﴾؛ أي: في قعر جهنم وأسفلها، فمنبعها في قعرها، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، ولما كان أصل عنصرها النار لم تحرق بها كسائر الأشجار، ألا ترى، أن السمك لما تولد في الماء لم يغرق، بخلاف ما لم يتولد فيه.

ولعل^(١) هذا رد على ابن الزبيرى وصناديد قريش، وتجهيل لهم حيث قال ابن الزبيرى لهم: إن محمداً يخوفنا بالزقوم، والزقوم بلسان البربر، الزبد والتمر، فأدخلهم أبو جهل بيته وقال: يا جارية زقمينا، فأتتهم بالزبد والتمر، فقال استهزاءً: تزقموا فهذا ما توعدكم به محمد، فقال: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبْرِ﴾؛ أي: فليس الزقوم ما فهم هؤلاء الجهلة الضلال.

﴿طَلْعُهَا﴾؛ أي: حملها وثمرها الذي يخرج منها ويطلع، مستعار من طلع النخلة، لمشاركته له في الشكل والطلع كما سيأتي: شيء يخرج من النخل، كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود، قالوا أول الثمر: طلع ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، اهـ أبو السعود. ﴿كَأَنَّهُ﴾؛ أي: كأن ذلك الطلع وثمره في تناهي قبحه وشناعة منظره ﴿رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ﴾؛ لأن صورة الشيطان أقبح الصور، وأكرهها في طباع الناس وعقائدهم، ومن ثمة إذا وصفوا شيئاً بغاية القبح والكراهة قالوا: كأنه شيطان وإن لم يروه، فتشبيه الطلع برؤوس الشياطين، تشبيه بالمخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك، قال تعالى حكاية: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾، وفيه إشارة، إلى أن من كان ههنا معلوماته في قبح صفات الشياطين، يكون هناك مكافأته في قبح صورة الشياطين.

والمعنى^(٢): أي إن ثمرها في قبح منظره، وكراهة رؤيته، كأنه رؤوس الشياطين، والعرب تتخيل رأس الشيطان صورة بشعة، لا تعدلها صورة أخرى، فيقولون لمن يسمونه بالقبح المتناهي: كأن وجهه وجه شيطان، وكان رأسه رأس

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

شيطان، ألا ترى إلى امرئ القيس، وقد سلك هذا السبيل، ونهج هذا النهج، فقال:

أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرُقٌ كَأَنْيَابِ أَعْوَالِ
فشبه سنان الرمح بأنياب الغول، ولم يرها، فشبه المحسوس بالمتخيل وإن كان غير مرئي، للدلالة على أنه غاية في القبح، وعلى العكس من هذا، تراهم يشبهون الصورة الحسنة بالملك، من قبل أنهم اعتقدوا فيه، أنه خير محض لا شر فيه، فارتسم في خيالهم بأبهى صورة، وعلى هذا جاء قوله تعالى حكاية عن صواحبات يوسف عليه السلام: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾.

وقال الزجاج والفراء^(١): الشياطين حيات هائلة، قبيحة المنظر، لها رؤوس وأعراف، جمع عرف بضم العين، وهو شعر تحت الرأس، وهي من أقبح الحيات وأخبثها، وأخفها جسمًا. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح، معروف باليمن، بناحية يقال لها: الأستن، ويقال له: الشيطان، قال النحاس: وليس ذلك معروفًا عند العرب، وقيل: هو شجر خشن متن، مر، منكر الصورة، يسمى ثمره رؤوس الشيطان، يوجد بين مكة واليمن.

﴿فَأَنْتُمْ﴾؛ أي: الكفار ﴿لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾؛ أي: من شجرة الزقوم، أو من طلعتها، والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة، ﴿فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا﴾؛ أي: من شجرة الزقوم ﴿أَلْبَطُونَ﴾؛ أي: بطونهم، والماليء اسم فاعل، من ملأ الإناء ماءً كما سيأتي، والبطون: جمع بطن، وهو خلاف الظهر، وذلك لغلبة الجوع عليهم، أو أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم، فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة وفاكهتهم، ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ﴾ بعد الأكل منها ﴿عَلَيْهَا﴾؛ أي^(٢): على الشجرة التي ملؤوا منها بطونهم بعد ما شبعوا منها، وغلبهم العطش، وطال استسقاؤهم كما ينبىء عنه كلمة ﴿ثُمَّ﴾ فتكون للتراخي الزمني، ويجوز أن تكون للترتيبي، من حيث إن كراهة شربهم وبشاعته، لما كانت أشد

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

وأقوى بالنسبة إلى كراهة طعامهم، كان شرابهم أبعد من طعامهم من حيث الرتبة، فيكونون جامعين بين أكل الطعام الكريه البشع، وشرب الشراب الأكره الأبيشع، ﴿لَشَوْبًا﴾؛ أي: لشراباً مخلوطاً ممزوجاً ﴿مِنْ﴾ دم وصدید بماء ﴿حَمِيمٍ﴾؛ أي: متناه في الحرارة، والشوب: الخلط، قال الفراء: يقال: شاب طعامه وشرابه، إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوباً وشبابة، والحميم: الحار الذي قد انتهى حره؛ أي: إن لهم شراباً من دم أو قيح أسود، أو صدید ممزوجاً مشوباً بماء حار، غاية الحرارة يقطع أمعاءهم.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿شوباً﴾ بفتح الشين، وقرأ شيبان النحوي: بالضم، قال الزجاج: الفتح للمصدر، والضم للاسم، يعني: أنه فعل بمعنى مفعول كالنقض بمعنى المنقوض.

﴿ثُمَّ﴾ بعد ما ملؤوا بطونهم منها، وشربوا عليها شوباً من حميم ﴿إِنَّ مَرَجَمَهُمْ﴾؛ أي: مصيرهم ومنقلبهم ﴿لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾؛ أي: إلى^(٢) دركاتها أو إلى نفسها، فإن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها، وقيل: الجحيم خارج عنها لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَأَن يَأْكُلُونَ ﴿٤٤﴾، يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم من الجحيم إلى شجرة الزقوم، فيأكلون منها إلى أن يمتلئوا، ثم يسقون من الحميم، ثم يردون إلى الجحيم، كما يرد الإبل عن موارد الماء، ويؤيده قراءة ابن مسعود ﴿ثم إن مقليلهم﴾، وفي الحديث: «يا أيها الناس اتقوا الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت، لأمرت على أهل الدنيا معيشتها، فكيف بمن هو طعامه وشرابه، وليس له طعام غيره»، وقرأ ابن مسعود ﴿ثم إن مقليلهم لإلى الجحيم﴾.

وقال أبو حيان^(٣): ولما كان الأكل يعقبه ملء البطن، كان العطف بالفاء في قوله: ﴿فَمَا لَوْ أَنَّهَا أَلْبَطُونَ﴾، ولما كان الشرب يكسر تراخيه عن الأكل، أتى

(١) البحر المحيط بتصرف.

(٢) روح البيان.

بشم، المفيدة للتراخي والمهلة، في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾﴾، ولما ذهب بهم من منازلهم، التي أسكنوها في النار، إلى شجرة الزقوم للأكل والتملؤ منها، والسقي من الحميم، وتراخي رجوعهم إلى منازلهم، أتى بـ﴿ثم﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾﴾ للدلالة على ذلك؛ لأن الرجوع يدل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير مكانهما.

وحاصل معنى قوله تعالى: ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾﴾ إلى آخر الآيات الثلاث؛ أي: فإنهم^(١) ليأكلون من ثمرها، فيملؤون بطونهم منه، وإن كانوا يعرفون مرارة طعمه، ونهاية نتنه، وبشاعة رائحته، ولكن ماذا يعملون، وقد غلب عليهم الجوع، والمضطر يركب الصعب والذلول، ويستروح من الضر بما يقاربه فيه، وبعد أن وصف طعامهم وبيّن شناعته، أردفه ذكر شرابهم ووصفه بما هو أشنع وأشنع، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾﴾؛ أي: ثم إنهم بعد أن يشبعوا ويغلبهم العطش، يستغيثون منه، فيغاثون بماء كالمهل، قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم، شوى لحوم وجوههم، وإذا شربوه قطع أمعاءهم، ثم ذكر أنهم بعد هذا وذاك، لا مأوى لهم إلا نار جهنم، وبئس المصير، فقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾﴾؛ أي: ثم إن مصيرهم بعد المأكل والمشرب إلى نار تتأجج، وجحيم تتوقد، وسعير تتوهج، فهم تارة في هذه، وتارة في تلك.

والخلاصة: أنهم يؤخذون من منازلهم في الجحيم، وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم، فيأكلون إلى أن تمتلئ بطونهم، ثم يسقون الحميم، ثم يرجعون إلى تلك الدركات.

ثم علل استحقاقهم للوقوع، في تلك الشدائد، بتقليد الآباء في الدين بلا دليل يستمسكون به، فقال: ﴿إِنَّهُمْ أَكْفَرُوا عَابَاءَهُمْ صَالِينَ ﴿٦٩﴾﴾؛ أي: وإنما استحقوا هذا العذاب الشديد؛ لأنهم أي: لأن أصحاب الزقوم وجدوا آباءهم ضالين،

(١) المراغي.

مخطئين في نفس الأمر، عن الهدى وطلب الحق، ليس لهم ما يصلح شبهة، فضلاً عن صلاحية الدليل، فقلدوهم في ضلالتهم وجهالاتهم، ﴿فَهُمْ﴾؛ أي: الكافرون الظالمون بسبب تقليدهم آباءهم ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾؛ أي: على آثار الآباء وأعقابهم ﴿يَهْرَعُونَ﴾؛ أي: يسرعون من غير أن يتدبروا أنهم على الحق، أو لا، مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل، والإهراع: الإسراع الشديد، كأنهم يزعجون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم.

والمعنى: يتبعون آباءهم في سرعة، كأنهم يزعجون إلى اتباع آباءهم، وفي هذا دليل، على أن التقليد شؤم على المقلد، وعلى من يتبعه، فالإنسان لا سعادة له إلا بالنظر، والبحث في الحقائق الدنيوية والأخروية، ولو لم يكن في القرآن آية، غير هذه في ذم التقليد، لكفت.

﴿وَلَقَدْ﴾ جواب قسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ﴿صَلَّ قَبْلَهُمْ﴾؛ أي: قبل قومك قريش ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الأمم السابقة، أضلهم إبليس، ولم يذكر لأن في الكلام دليلاً، فاكفني بالإشارة.

والمعنى: أي ولقد ضل قبل قريش كثير من الأمم الماضية، فعبدوا مع الله تعالى آلهة أخرى، كما فعل قوم إبراهيم، وقوم هود، وقوم صالح.

ثم ذكر رحمته بعباده، وأنه لا يؤاخذهم إلا بعد إنذار، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٧٦﴾﴾؛ أي: وعزتي وجلالي، لقد أرسلنا في أولئك الأولين رسلاً أولي عدد كثير، ذوي شأن خطير، بينوا لهم بطلان ما هم عليه، وأنذروهم عاقبته الوخيمة، وأوضحوا لهم الحق. فلم يُنْجِحْ ذلك فيهم، ﴿فَانظُرْ﴾ يا محمد، أو أيها المخاطب ﴿كَيْفَ كَانَ﴾؛ أي: أي حالة كانت ﴿حَقِيقَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾؛ أي: آخر أمر الذين أنذروا من عذاب الله تعالى، فلم يلتفتوا إلى الإنذار، ولم يرفعوا له رأساً من الدمار والهلاك، فقد دمرهم الله تعالى، ونجى المؤمنين ونصرهم.

والخطاب^(١): إما للرسول، أو لكل أحد ممن يتمكن من مشاهدة آثارهم،

(١) روح البيان.

وسماع أخبارهم، وحيث كان المعنى: أنهم أهلكوا إهلاكاً فظيماً، استثنى منهم المخلصين بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾^(١)؛ أي: الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان، والعمل بموجب الإنذار، واصطفاهم بالقرب والرضا. يعني: أنهم نجوا مما أهلك به كفار الأمم الماضية. وقرئ^(١) ﴿المخلصين﴾ بكسر اللام؛ أي: الذين أخلصوا لله طاعاتهم، ولم يشوبوها بشيء مما غيرها؛ أي: لكن عباد الله الذين أخلصهم الله بتوفيقهم للإيمان والعمل بأوامر دينه أنجاهم من عذابه. ففازوا بالنعيم المقيم، في جنات عرضها السموات والأرض.

وفي الآية^(٢): تسلياً لرسول الله ﷺ ببيان أنه تعالى، أرسل قبله رسلاً إلى الأمم الماضية، فأنذروهم بسوء عاقبة الكفر والضلال، فكذبهم قومهم ولم ينتهوا بالإنذار، وأصروا على الكفر والضلال، فصبر الرسل على أذاهم، واستمروا على دعوتهم إلى الله تعالى، فاقتد بهم، وما عليك إلا البلاغ، ثم إن عاقبة الإصرار الهلاك، وغاية الصبر النجاة والفوز بالمراد، فعلى العاقل تصحيح العمل بالإخلاص، وتصحيح القلب بالتصفية.

قال الواسطي: مدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم، والحياء، والخوف، والرجاء، والمحبة، والهيبة، فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص، ومن ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه حافظاً، ومن ذكر الخوف يتوب العبد من الذنوب ويأمن من المهالك، ومن ذكر الرجاء يسارع إلى الطاعات، ومن ذكر المحبة يصفو له الأعمال، ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار، ويكون في إرادته تابعاً لإرادة الله تعالى، ولا يقول إلا سمعنا وأطعنا، ومن الله سبحانه التوفيق، بطريق التحقيق، وقد ذكر الله سبحانه، في هذه السورة ست قصص من قصص الأنبياء:

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

الأولى منها: قصص نوح عليه السلام

ولما ذكر سبحانه، أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين، وحسن عاقبة المنذرین بالكسر، وسوء خاتمة المنذرین، بالفتح ذكر تفصيل ما أجمله، فقال: ﴿وَلَقَدْ﴾ جواب قسم محذوف؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ﴿نَادَيْنَا نُوحًا﴾ عليه السلام، ودعا واستنصر بنا على كفار قومه، لما بالغوا في إيذائه وهموا بقتله، حين دعاهم إلى الدين الحق. ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ له نحن إذ لبينا نداءه، وأهلكنا من كذب به من قومه، والنداء: الدعاء بقريته ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾.

والمعنى^(١): وبالله لقد دعانا نوح، وهو أول المرسلين حين يشس من إيمان قومه، بعدما دعاهم إليه أحقاباً ودهوراً، فلم يزداهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً، فأجبناه أحسن الإجابة، حيث أوصلناه إلى مراده من نصرته على أعدائه، والانتقام منهم بأبلغ ما يكون، فوالله لنعم المجيبون نحن، فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه، والجمع دليل العظمة والكبرياء.

أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى في بيتي فمر بهذه الآية: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ ﴿٧٥﴾ قال: «صدقت ربنا أنت أقرب من دُعي، وأقرب من بُغي، فنعم المدعو، ونعم المُعطي، ونعم المسؤول، ونعم المولى، أنت ربنا، ونعم النصير».

ثم بيّن سبحانه، أن الإنعام حصل في الإجابة من وجوه:

١ - ﴿وَنَجَّيْنَاهُ﴾، أي: ونجيننا نوحاً ﴿وَأَهْلَهُ﴾؛ أي: وأهل دينه، وهم من آمن معه، وكانوا ثمانين، ﴿مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ والغرق العميم، وقيل: من أذى قومه دهرأ طويلاً، ومن كل ما يكره ويسوؤه، والكرب: الغم الشديد كما سيأتي في مبحث اللغة.

٢ - ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ﴾ ونسله ﴿مُؤْمِنًا﴾ فحسب ﴿الْبَاقِينَ﴾ في الدنيا دون غيرهم،

(١) روح البيان.

كما يُشعر به ضمير الفصل، وذلك لأن الله سبحانه، أهلك الكفرة بدعائه، ولم يبق منهم باقية، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين، ماتوا كما قيل، ولم يبق إلا أولاده، وقد رُوي: أنه مات كل من كان معه في السفينة، غير أبنائه وأزواجهم، وهم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة، قال قتادة: إنهم كلهم من ذرية نوح، وكان له ثلاثة أولاد: سام، وحام، ويافث. فسام أبو العرب، وفارس، والروم، واليهود، والنصارى، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، وكنعان، والسند، والهند، والنوبة، والزنج، والحبشة، والقبط، والبربر، وغيرهم. ويافث أبو الترك، والخزر، والصقالب، ويأجوج ومأجوج، وما هنالك.

وهذا هو المشهور على السنة المؤرخين^(١)، وليس في القرآن ولا في السنة نص قاطع على شيء من هذا، كما أنه ليس في القرآن ما يشير إلى عموم دعوته لأهل الأرض قاطبة، ولا أن الغرق عم الأرض جميعاً، وأن ما تفيدته الآية من جعل ذريته هم الباقون، إنما هو بالنسبة لذرية من معه في السفينة، وذلك لا يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه، وقد كان في بعض الأقطار الشاسعة، من لم تبلغهم الدعوة، فلم يستوجبوا الغرق، كأهل الصين وغيرهم من البلاد النائية.

٣ - ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: على نوح، وأبقينا له ثناءً حسناً وذكرًا جميلاً، ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾؛ أي: فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، ثم ذكر سبحانه، أنه سلم عليه ليقنتدى به، فلا يذكره أحد بسوء، فقال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوْحٌ فِي الْعَالَمِينَ﴾^(٦)؛ أي: وقلنا له: عليك السلام في الملائكة، والإنس، والجن، وعلى هذا التفسير المتروك محذوف، كما قدرنا: والسلام من الله تعالى، وقيل: المتروك نفس قوله: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوْحٌ﴾؛ أي: تركنا هذا الكلام بعينه في الآخرين، وارتفاعه على الحكاية كقولك: قرأت سورة أنزلناها، فلم ينتصب السلام، لأن الحكاية لا تغير عن وجهها. والمعنى: يسلمون عليه تسليماً، ويدعون له على الدوام أمةً بعد أمة. وقوله: ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ على هذا المعنى بدل من قوله: ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ لكونه

(١) المراغي.

أدل منه على الشمول والاستغراق، لدخول الملائكة والثقلين فيه. والمراد^(١): الدعاء بثبات هذه التحية واستمرارها أبداً في العالمين، من الملائكة والثقلين جميعاً. وفي «تفسير القرطبي»: جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة، فقال نوح: لا أحملكما لأنكما سبب الضر والبلاء، فقالا: احملنا، فنحن نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك، فمن قرأ حين يخاف مضرتهما ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوْحٌ فِي الْعَالَمِيْنَ﴾ لم يضره، ذكره القشيري.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير بهذا إلى أن المستحق لسلام الله، هو نوح روح الإنسان؛ لأنه ما جاء أن الله سلم على شيء من العالمين غير الإنسان، كما قال تعالى ليلة المعراج: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال عليه السلام: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وما قال: وعلى ملائكتك المقربين. وإنما كان اختصاص الإنسان بسلام من بين العالمين؛ لأنه حامل الأمانة الثقيلة التي أعرض عنها غيره، فكان أحوج شيء إلى سلام الله، ليعبر بالأمانة على الصراط المستقيم، الذي هو أدق من الشعرة، وأحد من السيف، ولهذا قال النبي ﷺ: «تكون دعوة الرسل حينئذٍ، رب سلم سلم». وهل سمعت أن يكون لغير الإنسان العبور على الصراط، وإنما اختصوا بالعبور على الصراط؛ لأنهم يؤدون الأمانة إلى أهلها. وهو الله تعالى، فلا بد من العبور على صراط الله، الموصل إليه لأداء الأمانة، وقرأ ابن مسعود^(٢) ﴿سَلَامًا﴾ منصوباً بتركنا.

ثم علل ما فعله به، بأنه جزاء على إحسانه فقال: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ الكاف متعلق بما بعدها؛ أي: مثل ذلك الجزاء الكامل، من إجابة الدعاء، وإبقاء الذرية، والذكر الجميل، وتسليم العالمين أبداً، ﴿بِحَبْرَةِ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ أي: الكاملين في الإحسان والإخلاص، لا جزاء أدنى منه، فهو تعليل لما فعل بنوح، من الكرامات السنية، بأنه مجازاة على إحسانه، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣) تعليل لكونه من المحسنين، بخلوص عبوديته وكمال إيمانه، وفيه إظهار لجلالة قدر الإيمان وأصالة أمره، وترغيب في تحصيله والثبات عليه، وفي «كشف

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

الأسرار:» خص^(١) الإيمان بالذكر، والنبوة أشرف منه، بياناً لشرف المؤمنين، لا لشرف نوح، كما يقال: إن محمداً ﷺ من بني هاشم. قال عباس بن عطاء: أدنى منازل المرسلين أعلى مراتب النبيين، وأدنى مراتب النبيين أعلى مراتب الصديقين، وأدنى مراتب الصديقين أعلى مراتب المؤمنين.

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا﴾ بالطوفان ﴿الْآخِرِينَ﴾؛ أي: المغايرين لنوح وأهله، وهم كفار قومه أجمعين، ولم نُبِقْ لهم عيناً ولا أثراً، وهو معطوف على ﴿بِمَنْتَهُ﴾، وأتى بـ﴿ثم﴾ لما بين الإنجاء والإغراق من التفاوت الرتبي، وكذا إذا كان عطفاً على ﴿تركنا﴾، وليس للتراخي؛ لأن كلاً من الإنجاء والإبقاء إنما هو بعد الإغراق دون العكس، كما يقتضيه التراخي.

والثانية منها: قصص إبراهيم عليه السلام

ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم، وبيّن أنه ممن شايح نوحاً فقال: ﴿وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ﴾؛ أي: وإن ممن شايح نوحاً وتابعه ووافقه في أصول الدين والدعوة إلى الله سبحانه، وإلى توحيده والإيمان به ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ وإن اختلفت فروع شريعتهما، ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي: وإن من أهل دينه وعلى سننه أو ممن شايحه ووافقه على التصلب في دين الله، ومصابرة المكذبين، وما كان بينهما إلا نبيان هود وصالح فقط، والذين قبل نوح ثلاثة: إدريس، وشيث، وآدم، فجملة ﴿مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ من الأنبياء ستة، وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وست مئة وأربعون سنة، قال الأصمعي: الشيعة: الأعوان، وهو مأخوذ من الشيع، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد، وفي بعض التفاسير أن الهاء في ﴿شَيْعَتِهِ﴾ عائد على محمد ﷺ، وإن كان غير مذكور.

والمعنى عليه: وإن من شيعة محمد ﷺ لإبراهيم، فإبراهيم وإن كان سابقاً في الصورة، لكنه متابع لرسول الله ﷺ في الحقيقة، ولذا اعترف بفضله، ومدح

(١) روح البيان.

دينه، ودعا فيه حيث قال: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ كذا قال الفراء والكلبي وغيرهما، ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق.

والظرف في قوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ ﴿٨٤﴾ منصوب بفعل محذوف، تقديره: اذكر يا محمد لقومك قصة إذ أقبل إبراهيم إلى طاعة ربه بقلب خالص من الشرك والشك. وقيل: من الغل، والغش، والحق، والحسد يحب للناس ما يحب لنفسه، وقيل: خالص من جميع آفات القلوب، وقيل: سليم من العلائق بما في الكونين، ومعنى مجيئه به ربه: إخلاصه له، كأنه جاء به متحضناً إياه بطريق التمثيل، وإلا فليس القلب مما ينقل من مكان إلى مكان حتى يُجاء به، وفي الشوكاني: ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين:

أحدهما: عند دعائه إلى توحيدهِ وطاعته.

والثاني: عند إلقائه في النار. وقيل: الظرف متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة؛ أي: تابعه إذ جاء ربه بقلب سليم، واعترضه أبو حيان بلزوم الفصل بينه وبين معموله بأجنبي، وهو قوله: ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ وبلزوم عمل ما قبل اللام الابتدائية فيما بعدها، وأجيب: بأنه يُتوسع في الظروف ما لا يُتوسع في غيرها.

ومعنى قوله: ﴿وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ...﴾ الخ؛ أي^(١): وإن ممن سار على نهج نوح، وسلك طريقه في اعتقاد التوحيد والبعث، والتصلب في دين الله، ومصابرة المكذابين، إبراهيم الخليل، صلوات الله وسلامه عليه، ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ...﴾ الخ؛ أي: إذا أخلص قلبه لربه، وجعله خالياً من كل شؤون الحياة الدنيا، فلا غش لديه، ولا حقد، ولا شيء مما يشينه من العقائد الزائفة، والصفات القبيحة.

ثم فصل ما سلف، فقال: ﴿إِذْ قَالَ﴾ والظرف بدل من ﴿إِذْ﴾ الأولى، أو متعلق بـ﴿سليم﴾؛ أي: اذكر إذ قال، أو جاء ربه بقلب سليم حين قال: ﴿لَأَيُّهُ﴾ أزر بن باعر بن ناحور بن فالغ بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح ﴿وَقَوْمِهِ﴾ وكانوا عبدة الأصنام ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ؛ أي: أي شيء

(١) المراغي.

تعبدون؛ أي: حين قال لأبيه آزر وقومه الكفار، منكرأ عليهم عبادة الأصنام والأوثان؛ أي: شيء تعبدون، إذ لا ينبغي لعاقل، أن يركن إلى مثل هذه المعبودات، التي لا تضر ولا تنفع.

ثم بيّن الإنكار وفسره بقوله: ﴿أَيْفَا ءِالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ (٨١) الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري. والإفك^(١): أسوأ الكذب، وهو لا يثبت ويضطرب، ومنه: انتفكت بهم الأرض. وانتصاب ﴿إفكاً﴾ على أنه مفعول لأجله، و﴿ءِالِهَةٌ﴾ مفعول به لـ ﴿تريدون﴾. فقدم المفعول على الفعل للعناية، ثم المفعول له على المفعول به؛ لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على إفك آلهتهم، وباطل شركهم؛ أي: أتريدون آلهة من دون الله، تعبدونها إفكاً وكذباً، دون أن تركنوا في ذلك إلى دليل، من نص ولا تأييد من نقل، إن هذا منكم إلا خبال وخطل في الرأي، وقيل: انتصاب ﴿إفكاً﴾ على أنه مفعول به لـ ﴿تريدون﴾، و﴿ءِالِهَةٌ﴾ بدل منه جعلها نفس الإفك مبالغة. وهذه أولى من الوجه الأول. وقيل: انتصابه على الحال من فاعل ﴿تُرِيدُونَ﴾؛ أي: أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك.

﴿فَمَا﴾ مبتدأ، خبره ﴿ظَنُّكُمْ﴾؛ أي: فأي شيء ظنكم واعتقادكم ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؛ أي: أتظنون أن يغفل عنكم أو لا يؤاخذكم بما كسبت أيديكم؛ أي: لا ظن فكيف القطع. فالاستفهام للإنكار، وهو تحذير مثل: ﴿مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَبِيرِ﴾. أو المعنى^(٢): أتظنون أنه من جنس هذه الأجسام، حتى جعلتموها مساوية له في المعبودية، أو أنه جَوَز جعل هذه الجمادات مشاركة له في المعبودية، ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً﴾ واحدة ﴿فِي التُّجُورِ﴾ جمع نجم، وهو الكوكب الطالع؛ أي: في علمها وحسابها، إذ لو نظر إلى النجوم أنفسها لقال: إلى النجوم، وكان القوم يتعاطون علم النجوم، فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا عليه، واعتذر عن التخلف عن عيدهم؛ أي: عن الخروج إلى معبدهم ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٨٢)؛ أي: سقيم القلب مما تفعلون أو سقيم فيما مضى أو سقيم في المستقبل سقماً أموت به أو سقيم سقماً خفياً مما هو موجود في

(٢) المراح.

(١) روح البيان.

الحال، إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريه، وإن كان لا يحس به، كما ذكره في «المفردات». ففي كلامه تعريض وتورية. وقال ابن عطاء^(١): إني سقيم من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام أو بصدد الموت. فإن من في عنقه الموت سقيم. وقد فوجيء رجل فاجتمع عليه الناس وقالوا: مات، وهو صحيح فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه؟ وأياً ما كان فلم يقل إبراهيم إلا عن تأول. فإن العارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبداً. وكان ذلك من إبراهيم لذبح عن دينه، وتوسل إلى إلزام قومه.

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: أن العرب تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكر: نظر في النجوم. والمعنى هنا: فأطال إبراهيم الفكر فيما هو فيه ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾^(٢)؛ أي^(٢): أحس بخروج مزاجي عن حال الاعتدال، ولا أرى في نفسي خفة ونشاطاً، وكان مقصده من قوله هذه، أن لا يخرج معهم في يوم عيدهم، حين طلبوا منه الخروج، لينفذ ما عزم عليه من كسر أصنامهم، وإعلان الحرب عليهم، في عبادتهم للأوثان والأصنام، ولم يكن لهم علم بما بيئت عليه النية، ولا دليل على أنه لم يكن صادقاً فيما يقول، إذ من يعزم على تنفيذ أمر ذي بال، يخاف منه الخطر على نفسه، أن يكون مهموماً مغموماً مفكراً في عاقبة ما يعمل.

وكان القوم يتطيرون من المريض^(٣)، فلما سمعوا من إبراهيم ذلك، هربوا منه إلى معبدهم، وتركوه في بيت الأصنام فريداً ليس معه أحد، وذلك قوله تعالى: ﴿فَنَلَوْا عَنْهُ﴾؛ أي: فتول قومه، وأعرضوا وتفرقوا عن إبراهيم ﴿مُذْبِرِينَ﴾؛ أي: هاربين مخافة العدوى؛ أي: السراية، وتركوه في مكانه.

فائدة: قال عز الدين بن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً. فالكذب فيه حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل

(٣) روح البيان.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً، فهذا ضابطه، انتهى .
 وفي «الأسئلة المقحمة»: ومن الناس من يجوز الكذب في الحروب لأجل
 المكيدة والخداع، وإرضاء الزوجة، والإصلاح بين المتهاجرين، والصحيح: أنه
 لا يجوز الكذب أيضاً في هذه المواضع؛ لأن الكذب في نفسه قبيح، والقبيح في
 نفسه لا يصير حسناً باختلاف الصور والأحوال، وإنما يجوز في هذه المواضع
 بتأويل وتعريض لا بطريق التصريح، مثاله نحو قول الرجل لزوجته إذا كان لا
 يحبها: كيف لا أحبك وأنت حلالي وزوجتي وقد صحبتك. فأما إذا قال
 صريحاً: بأني أحبك وهو يبغضها، فيكون كذباً محضاً، ولا رخصة فيه.

وفي «فتح الرحمن» قوله: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ لم يقل: إلى النجوم
 مع أن النظر إنما يتعدى إلى، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾؛
 لأن ﴿فِي﴾ بمعنى إلى كما في قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ﴾، أو أن
 النظر هنا بمعنى الفكر، وهو يتعدى بفي، كما في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ﴾. فصار المعنى هنا: ففكر في علم النجوم. فإن قلت: لم لم يجز النظر
 في علم النجوم كما جاز لإبراهيم؟

قلت: إذا كان الناظر فيه كإبراهيم في أن الله أراه ملكوت السموات
 والأرض، جاز له النظر فيه.

﴿فَرَأَى إِلَهُ الْهِنُونِ﴾؛ أي: ذهب إبراهيم إلى آلهتهم وأصنامهم في خفية،
 وأصله: الميل بحيلة من روعة الثعلب، وهو ذهابه في خفية وحيلة ﴿فَقَالَ﴾
 إبراهيم للأصنام استهزاءً وسخرية: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ أيها الأصنام من الطعام الذي
 يصنعونه لكم، وخاطبها كما يخاطب من يعقل، لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة،
 وكانوا يضعون الطعام عند الأصنام لتحصل لهم البركة بسببها، ويأكلوه إذا رجعوا
 من عيدهم، وقيل: تركوه للسدنة، وقيل: إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطعام
 مستهزئاً بها، والاستفهام في قوله: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ ﴿٩٢﴾ لتهكم بهم؛ أي: أي
 مانع ثبت لكم غير ناطقين بجوابي ﴿فَرَأَى﴾ إبراهيم؛ أي: مال مستعلياً ﴿عَلَيْهِمْ﴾
 حال كونه يضربهم ﴿صَرِيحاً بِالْيَمِينِ﴾؛ أي: ضرباً حاصلاً باليد اليمنى. فانتصابه على
 أنه مصدر مؤكد، لفعل محذوف، أو مصدر لراغ؛ لأنه بمعنى ضرب أو على

الحالية؛ أي: أقبل عليهم مستخفياً حال كونه ضارباً باليمين. فالمصدر بمعنى الفاعل؛ أي: ضرباً شديداً قوياً. وذلك لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما، وقوة الآلة تقتضي قوة الفعل وشدته. وقيل: ضرباً بالقوة والمتانة. وعلى ذلك مدار تسمية الحلف باليمين؛ لأنه يقوِّي الكلام ويؤكده. وقيل: ضرباً بسبب الحلف، وهو قوله تعالى: ﴿وَتَأَلَّفَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾.

ومعنى الآيات: ﴿فَرَأَى إِلَآءَ الْهِنُونِ﴾ إلخ؛ أي: فذهب مستخفياً إلى أصنامهم التي يعبدونها، وقال لها استهزاء: ألا تأكلون من الطعام الذي يقدم إليكم، وكانوا يصنعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى هذه الأصنام لتبارك فيه. وقال أيضاً: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ (٩٦)؛ أي: أي شيء منعكم الإجابة عن سؤالي، ومراده بذلك: التهكم بهم، واحتقار شأنهم، ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ (٩٧)؛ أي: فاتجه إليهم يضربهم بقوة وشدّة، حتى تركهم جزاذاً إلا كبيرهم، كما تقدم في سورة الأنبياء، فلما رجعوا من عيدهم إلى بيت الأصنام، وجدوها مكسورة، فسألوا عن الفاعل، فظنوا أن إبراهيم عليه السلام، فعله، فقيل: فأتوا به. ﴿فَأَقْبَلُوا﴾؛ أي: توجه المأمورون بإحضاره ﴿إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى إبراهيم، قال ابن الشيخ: قوله: ﴿إِلَيْهِ﴾ يجوز أن يتعلق بما قبله وبما بعده، وقوله: ﴿يَرْفُونَ﴾ حال من واو ﴿أَقْبَلُوا﴾؛ أي: حال كونهم يسرعون من زفيف النعام، وهو ابتداء عدوها، فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَرْفُونَ﴾ بفتح الياء من زف إذا أسرع، أو من زفاف العروس، وهو التمهّل في المشية، إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء لعزتهم، وقرأ مجاهد، وعبد الله بن يزيد، والضحاك، ويحيى بن عبد الرحمن المقرئ، وابن أبي عبلة ﴿يزفون﴾ مضارع زف بمعنى أسرع. وقال الكسائي والفرّاء: لا نعرفها بمعنى زف. وقرأ حمزة، ومجاهد أيضاً، وابن وثاب، والأعمش ﴿يزفون﴾ بضم الياء من أزف الرباعي، دخل في الزفيف؛ أي: الإسراع، فهي للتعدي، قاله الأصمعي، وقرئ ﴿يزفون﴾ مبنياً للمفعول. وقرئ

(١) البحر المحيط.

﴿يزفون﴾ كيرمون بسكون الزاي من زفاه إذا حدها، فكان بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه. وحكى الثعلبي عن الحسن، ومجاهد، وابن السميع: أنهم قرؤوا ﴿يرفون﴾ بالراء المهملة، وهي ركض بين المشي والعدو.

﴿قَالَ﴾ إبراهيم عليه السلام؛ أي: بعدما أتوا به، وجرى بينهم وبينه من المحاورات، ما نطق به قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا هِيتَنَا يَا بَرَّهَيْمُ ۗ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ﴾؛ أي: قال لهم حال كونه يؤنبهم ويعييبهم: ﴿أَتَعْبُدُونَ﴾ بهمة الاستفهام الإنكاري ﴿ما تنحتون﴾ من الأصنام. فما موصولة؛ أي: أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها، وتبرونها، وتصلحونها. والنحت: النجر والبري، يقال: نحته ينحته بالكسر نحتاً إذا براه والنحات: البراية، وجملة قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ في محل النصب حال من فاعل ﴿تَعْبُدُونَ﴾ مؤكدة للإنكار والتوبيخ، أي: والحال أنه تعالى خلقكم، والخالق هو الحقيق بالعبادة دون المخلوق. ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾؛ أي: وخلق ما تعملونه من الأصنام وغيرها، فإن^(١) جواهر أصنامهم ومادتها بخلقه تعالى، وشكلها وإن كان بفعلهم، لكنه بإقدار الله تعالى إياهم عليه، وخلق ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد والأسباب، فلم يلزم أن يكون الشيء مخلوقاً لله ومعمولاً لهم. ويجوز أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية؛ أي: خلقكم وخلق عملكم. ولكن جعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام. وظهر من فحوى الآية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى، مكتسبة للعباد، حسبما قالتها أهل السنة والجماعة، وبالاكتساب يتعلق الثواب والعقاب.

والمعنى: أي قال لهم: أتعبدون من دون الله تعالى، أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم، فما تحدثون فيه الصنعة بأيديكم، تجعلونه معبوداً لكم، أفلا عاقل منكم، ينهاكم عن مثل هذا، والله خلقكم، وخلق تلك الأصنام التي تعملونها بأيديكم، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق، لا جرم أن عبادتكم لها خطأ عظيم، وإثم كبير.

(١) روح البيان.

ولما أورد عليهم إبراهيم هذه الحججة القوية، التي لم يستطيعوا دفعها، عدلوا عن الحججاج إلى الإيذاء واستعمال القوة، فتشاوروا فيما بينهم، واتفقوا على أن يبنوا له حائطاً من حجارة، ويملؤوه حطباً ويضرموه، ثم يلقوه فيه. فـ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿ابْنُوا لَمْ﴾؛ أي: لإبراهيم؛ أي: لأجل الانتقام منه لآلهتكم ﴿بَيْنَنَا﴾ ربيعاً عريضاً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابنوا حائطاً من حجر، طوله في السماء ثلاثون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، وملؤوه حطباً، وأشعلوه ناراً، واطرحوه فيها كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَبْرِ﴾؛ أي: فارموه في النار الشديدة الاتقاد والالتهاب. واللام فيه عوض عن المضاف إليه؛ أي: في جحيم ذلك النيران.

وقال السهيلي في «التعريف»: قائل هذه المقالة لهم فيما ذكر الطبري، اسمه الهيزن، رجل من أعراب فارس، وهم الترك، وهو الذي في الحديث: «بينا رجل يمشي في حلة، يتبختر فيها فحسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة».

ثم ألقوه فيها، ونجاه الله منها، وجعلها برداً وسلاماً، وهو معنى قوله: ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾؛ أي: شراً، وهو أن يحرقوه بالنار عليه السلام؛ أي: لما قهرهم بالحجة، وألقمهم الحجر قصدوا أن يكيدوا به ويحتالوا لا هلاكه كما كاد أصنامهم بكسرهم إياهم، لئلا يظهر للعامة عجزهم. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾؛ أي: الأذلين بإبطال كيدهم، وجعله في نحورهم، وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه عليه السلام، بجعل النار عليه برداً وسلاماً على ما سبق تفصيل هذه القصة في سورة الأنبياء؛ أي: إن إبراهيم في وقت المحاجة، حصلت له الغلبة، وعندما ألقوه في النار، صرف الله عنه ضرر النار، فصار هو الغالب عليهم.

فإن قلت^(١): لم ابتلاه الله تعالى بالنار في نفسه؟.

قلت: لأن كل إنسان يخاف بالطبع من ظهور صفة القهر، كما قيل لموسى

(١) روح البيان.

عليه السلام: ﴿وَلَا تَحْفَظْ سُنْعِيذَهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾. فأراه تعالى أن النار لا تضر شيئاً إلا بإذن الله تعالى، وإن ظهرت بصورة القهر وصفته. وكذلك أظهر الجمع بين المتضادين، بجعلها برداً وسلاماً. وفيه معجزة قاهرة لأعدائه، فإنهم كانوا يعبدون النار والشمس والنجوم، ويعتقدون وصف الربوبية لها، فأراه الحق تعالى، أنها لا تضر إلا بإذن الله تعالى.

وقد ورد في الخبر: أن النمرود لما شاهد النار، كانت على إبراهيم برداً وسلاماً قال: إن ربك لعظيم نتقرب إليه بقرايين. فذبح تقرباً إليه آفاً كثيرة، فلم ينفعه لإصراره على اعتقاده وعمله وسوء حاله.

وبعد أن يئس من إيمانهم، أراد مفارقتهم والهجرة من بينهم، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم بعدما أنجاه الله تعالى من النار، قاله لمن فارقه من قومه، فيكون ذلك توبيخاً لهم، أو لمن هاجر معه من أهله، فيكون ذلك ترغيباً لهم. ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ﴾؛ أي: مهاجر من أرض قومي، الذين فعلوا ما فعلوا، تعصباً للأصنام، وكفراً بالله، وتكذيباً لرسله؛ أي: مهاجر من أرض حران، أو من بابل، أو قرية بين البصرة والكوفة، يقال لها: هرمرز بحره ﴿إِلَى رَبِّي﴾؛ أي: إلى حيث أمرني ربي بالمهاجرة إليه. وهو الشام، أو إلى حيث أتجدد فيه لعبادته تعالى؛ أي: موضع كان، فإن الذهاب إلى ذات الرب محال، إذ ليس في جهة من الأرض.

وفي «بحر العلوم»: ولعله أمره الله تعالى، بأن يهجر دار الكفر، ويذهب إلى موضع، يقدر فيه على زيارة الصخرة التي هي قبلته، وعلى عمارة المسجد الحرام، أو هي القرية التي دفن فيها، كما أمر نبينا ﷺ، بالهجرة من مكة إلى المدينة. وفي بعض التواريخ: دُفن إبراهيم بأرض فلسطين، وهي بكسر الفاء وفتح اللام وسكون السين المهملة؛ البلاد التي بين الشام وأرض مصر، منها: الرملة، وغزة، وعسقلان، وغيرها. ﴿سَيِّدِينَ﴾؛ أي: سيرشديني إلى مقصدي الذي أردت، وهو الشام أو إلى موضع يكون فيه صلاح ديني، أو سيثبتني على هداي ويزيدني هدى. وبت القول بذلك لسبق الوعد بذلك، أو لفرط توكله على ربه،

أو للبناء على عادته تعالى معه، ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام، حيث قال: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾، ولذلك أتى بصيغة التوقع.

وهذه ^(١) الآية أصل في الهجرة، من ديار الكفر إلى أرض، يتمكن فيها من إقامة وظائف الدين والطاعة. وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام، هاجر مع لوط وصار إلى الأرض المقدسة. ولما هاجر من وطنه، ودخل الأرض المقدسة، طلب الولد، فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾ ولدًا صالحاً ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: بعض الكاملين في الصلاح، يعينني على الدعوة والطاعة، ويؤنسني في الغربة، هكذا قال ^(٢) المفسرون، وعللوا ذلك، بأن الهبة قد غلب معناها في الولد، فتحمل عليه عند الإطلاق، وإذا وردت مقيدة، حملت على ما قيدت به، كما في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد فقلوه: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ على لسان الملائكة ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾؛ أي: ذي حلم، وحلم؛ أي: بلوغ. يدل على أنه ما أراد بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ إلا الولد، والغلام ^(٣): من جاوز العشر، وأما من دونها فصبي، كما قاله بعض أهل اللغة كما سيأتي، والحليم: من لا يعجل في الأمور، ويتحمل المشاق، ولا يضطرب عند إصابة المكروه، ولا يحركه الغضب بسهولة، ولقد جمع فيه ثلاث بشارات: بشارة أنه غلام، وأنه يبلغ أوان الحلم فإن الصبي لا يوصف بالحلم، وأنه يكون حليماً، وأي حلم يعادل حلمه، حين عرض عليه أبوه الذبح، وهو مراهق فاستسلم.

روي: أن إبراهيم عليه السلام، لما جعل الله النار عليه برداً وسلاماً، وأهلك عدوه النمرود، وتزوج بسارة، وكانت أحسن النساء وجهاً، وكانت تشبه حواء في حسنها، عزم الانتقال من أرض بابل إلى الشام، فلما دخل الأرض المقدسة، دعا ربه أن يرزقه الولد، فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: رب هب لي أولاداً مطيعين، يعينونني على الدعوة، ويؤنسوني في الغربة، ويكونون عوضاً من قومي وعشيرتي الذين فارقتهم، فاستجاب ربه دعاءه، فقال:

(٣) روح العجائب.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ على لسان الملائكة ﴿يُقَلِّدُ حَلِيمٍ﴾؛ أي: بمولود ذكر يبلغ الحلم، ويكون حليماً، وقد استفيد بلوغه من وصفه بالحلم؛ لأنه لازم لتلك السن، إذ قلما يوجد في الصبيان سعة الصدر، وحسن الصبر، والإغضاء عن كل أمر. وهذا^(١) الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق، باتفاق العلماء من أهل الكتاب والمسلمين، بل جاء النص في التوراة على أن إسماعيل، ولد لإبراهيم وسنه ست وثمانون سنة، وولد له إسحاق، وعمره تسع وتسعون سنة، وأي حلم مثل حلمه، عرض عليه أبوه، وهو مراهق أن يذبحه فقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، فما ظنك به بعد بلوغه؟ وما نعت الله سبحانه، نبياً من الأنبياء بالحلم غير إبراهيم، وابنه إسماعيل عليهما السلام.

فإن قلت^(٢): لم ختم هنا الآية بـ﴿حَلِيمٍ﴾، وفي الحجر والذاريات بـ﴿عَلِيمٍ﴾؟

قلت: ختم في ذينك بـ﴿عَلِيمٍ﴾ إشعاراً بشرف العلم، وختم هنا بـ﴿حَلِيمٍ﴾ لمناسبة حلم الغلام، لوعده بالصبر في جوابه، لسؤال أبيه في ذبحه، حيث قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

الإعراب

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٥٦) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٧﴾ يَقُولُ أَوَلَيْكَ لِيَنَّ الْمَصْدِقِينَ ﴿٥٨﴾ .

﴿فَأَقْبَلَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ﴿عَلَىٰ بَعْضٍ﴾: متعلق بـ﴿أَقْبَلَ﴾ والجملة معطوفة على ﴿يَطَّأُوْنَ عَلَيْهِمُ﴾. ﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة في محل النصب، حال من الفاعل، ومن المجرور. ﴿قَالَ قَائِلٌ﴾: فعل، وفاعل، ﴿مِّنْهُمْ﴾ صفة لـ﴿قَائِلٌ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿إِنِّي﴾: ناصب

(٢) فتح الرحمن.

(١) المراعي.

واسمه، ﴿كَانَ﴾: فعل ناقص، ﴿لِي﴾ خبرها مقدم، ﴿قَرِينٌ﴾: اسمها مؤخر. وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿يَقُولُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على ﴿قَرِينٌ﴾، والجملة صفة لـ ﴿قَرِينٍ﴾، ﴿أُوْتَاكَ﴾ الهمزة: للاستفهام التوبيخي، ﴿إِنَّكَ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَيْنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾ خبره، واللام حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنَّ﴾: في محل النصب مقول ﴿يَقُولُ﴾.

﴿أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنَا لَمَدِينُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾.

﴿أَوَدَا مِنَّا﴾ الهمزة: للاستفهام الإنكاري، داخلة على محذوف دل عليه ما بعده، تقديره: أندان ونجازي، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، مجرد عن معنى الشرط، متعلق بالفعل المحذوف، والجملة المحذوفة في محل النصب مقول لـ ﴿يَقُولُ﴾ أو مفعول لـ ﴿الْمُصَدِّقِينَ﴾؛ أي: لمن المصدقين المداناة والمجازاة وقت موتنا... إلخ، ﴿وَمِنَّا﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل الجر، مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾؛ أي: أندان وقت موتنا، ﴿وَكُنَّا تُرَابًا﴾: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الخفض، معطوف على متنا، ﴿وَعِظْمًا﴾: معطوف على ﴿تُرَابًا﴾، ﴿أَوِنَا﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري، مؤكدة للأولى، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمَدِينُونَ﴾: خبره، واللام حرف ابتداء، والجملة الاسمية في محل النصب، مقول لـ ﴿يَقُولُ﴾، على كونها مفسرة للمحذوفة، أو مفعول لـ ﴿الْمُصَدِّقِينَ﴾. ﴿قَالَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر، يعود على المؤمن القائل، والجملة مستأنفة. ﴿هَلْ﴾: حرف استفهام بمعنى الأمر، كأنه قال: اطلعوا كما مر في مبحث التفسير. ﴿أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿فَأَطَّلَعَ﴾ الفاء عاطفة، ﴿اطَّلَعَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر، يعود على القائل المؤمن، والجملة معطوفة على جملة ﴿قَالَ﴾. ﴿فَرَّاهُ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿رَأَاهُ﴾: فعل ماض، ومفعول به، وفاعله ضمير يعود على القائل المذكور، والجملة معطوفة على جملة ﴿اطَّلَعَ﴾، ورأى هنا بصرية. ﴿فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ جار ومجرور

ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿رَأَى﴾، ﴿قَالَ﴾ فعل وفاعل مستتر، يعود على القائل،
والجملة مستأنفة استثنافاً بياناً. ﴿تَأَلَّه﴾ التاء: حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة
مقسم به مجرور بتاء القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً،
تقديره: أقسم بالله، وجملة القسم في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿إِنْ﴾ مخففة
من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفاً؛ أي: إنه، ﴿كِدْتَ﴾ فعل ناقص واسمه؛
لأنه من أفعال المقاربة. ﴿لَتَرَيْنِ﴾ اللام: حرف ابتداء، فارقة بين النافية
والمخففة. ﴿تردين﴾: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة
رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها الثقل؛ لأنه فعل معتل بالياء، وفاعله ضمير
مستتر يعود على القرين، والنون للوقاية، وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها
بكسر نون الوقاية، ولرعاية الفاصلة في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية
في محل نصب خبر ﴿كاد﴾، وجملة ﴿كاد﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة
﴿إِنْ﴾ المخففة جواب القسم، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَلَوْلَا﴾: الواو عاطفة،
﴿لولا﴾: حرف امتناع لوجود، ﴿نِعْمَةُ رَبِّي﴾: مبتدأ، ومضاف إليه، وخبر المبتدأ
محذوف تقديره: موجودة. ﴿لَكُنْتُ﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لولا﴾، ﴿كنت﴾:
فعل ناقص واسمه، ﴿مِنَ الْمُخَضِرِينَ﴾ خبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ جواب ﴿لولا﴾، لا
محل لها من الإعراب، وجملة ﴿لولا﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ المخففة على
كونها جواب القسم.

﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُنْزِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَمِلُونَ ﴿٦١﴾﴾.

﴿أَمَّا نَحْنُ﴾: الهمزة للاستفهام التقريري، داخلة على محذوف، تقديره:
أنحن مخلدون منعمون، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف. ﴿مَا﴾: نافية
حجازية. ﴿نَحْنُ﴾ في محل الرفع اسمها. ﴿بِمَيِّتِينَ﴾ خبرها، والباء زائدة، وجملة
﴿مَا﴾: الحجازية معطوفة على تلك المحذوفة، والجملة المحذوفة مستأنفة. ﴿إِلَّا
﴿أداة استثناء مفرغ، ﴿مَوْتَنَا﴾ منصوب على المفعولية المطلقة بميتين.
﴿الْأُولَىٰ﴾: صفة لـ ﴿مَوْتَنَا﴾، ﴿وَمَا﴾: الواو: عاطفة. ﴿مَا﴾: حجازية.
﴿نَحْنُ﴾: اسمها. ﴿بِمُعَدِّيْنَ﴾ خبرها، وجملة ﴿مَا﴾ معطوفة على جملة ما الأولى.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ناصب واسمه. ﴿لَهُوَ﴾ اللام: حرف ابتداء. ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل، ﴿الْفَوْزُ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿الْعَظِيمُ﴾ صفة لـ ﴿الْفَوْزُ﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿لِيُشِلَّ هَذَا﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يَعْمَلُ﴾. ﴿فَلْيَعْمَلِ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حال أهل الجنة، وأردت بيان ما ينبغي لكل عامل، فأقول لك، واللام: لام الأمر، مبني على السكون لسبقه بالفاء. ﴿يَعْمَلُ﴾ فعل مضارع، مجزوم بلام الأمر، ﴿الْعَامِلُونَ﴾: فاعل مرفوع بالواو. والجملة الفعلية في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدره مستأنفة.

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ﴾ (١٦) ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (١٧) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (١٨) ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (١٩).

﴿أَذَلَّكَ﴾: الهمزة: فيه للاستفهام التقريري؛ لأن المراد من الكلام: حمل الكفار على الإقرار بمدخولها، لا كما قاله بعضهم من أنها للإنكار. ﴿ذلك﴾: مبتدأ، ﴿خَيْرٌ﴾ خبره، ﴿نُزُلًا﴾ تمييز لخير، أو حال من الضمير المستكن في الخبر، ﴿أَمْ﴾: عاطفة متصلة. ﴿شَجَرَةُ الزُّقُومِ﴾: معطوف على ذلك. والجملة الاسمية في محل النصب مقول لقول محذوف، تقديره: قل لهم يا محمد، على سبيل التقرير: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا...﴾ الخ. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه. ﴿جَعَلْنَاهَا﴾ فعل وفاعل، ومفعول أول، ﴿فِتْنَةً﴾ مفعول ثان، ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ صفة لـ ﴿فِتْنَةً﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً. ﴿إِنَّهَا﴾ ناصب واسمه، ﴿شَجَرَةٌ﴾ خبره، والجملة مستأنفة. ﴿تَخْرُجُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على شجرة. ﴿فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ متعلق بـ ﴿تَخْرُجُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع صفة لـ ﴿شَجَرَةٌ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿طَلَعَهَا﴾ مبتدأ، ﴿كَأَنَّه﴾ ناصب واسمه، ﴿رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ خبر كان، ومضاف إليه، وجملة التشبيه في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل الرفع صفة ثانية لـ ﴿شَجَرَةٌ﴾.

﴿فَاتَّبَعْتَهُمْ لَاقُوا بِمِائِكَةٍ مِّنْهَا الْبُظُورُ﴾ (٢٠) ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَكًا مِّنْ حِمِيمٍ﴾ (٢١).

﴿فَاتَّيَّبَهُمْ﴾ الفاء عاطفة، ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَا يَكُونُونَ﴾ خبره مرفوع بالواو، واللام حرف ابتداء، ﴿مِنْهَا﴾ متعلق بـ﴿أَكَلُونَ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ الأولى. ﴿فَمَا لَوْ أَنَّ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿مَالِثُونَ﴾ معطوف على ﴿أَكَلُونَ﴾، ﴿مِنْهَا﴾ متعلق بـ﴿مَالِثُونَ﴾، ﴿الْبُطُونَ﴾ مفعول لـ﴿مَالِثُونَ﴾. ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿لَهُمْ﴾ خبرها مقدم، ﴿عَلَيْهَا﴾: حال من ﴿شُوبَا﴾، ﴿لَشَوْبَا﴾ اسمها مؤخر، واللام: حرف ابتداء، ﴿مِنْ حَمِيمٍ﴾ صفة ﴿لَشَوْبَا﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ في قوله: ﴿فَاتَّيَّبَهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا﴾.

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرَجَعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾ (٦٨) ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آيَاتَهُمْ فَرَضَّا لِيْنَ﴾ (٦٩) ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ (٧٠) ﴿وَلَقَدْ صَلَّىٰ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ﴾ (٧١) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ﴾ (٧٢) ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ﴾ (٧٣) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٧٤).

﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، ﴿إِنَّ مَرَجَعَهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾ خبره، واللام حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ المذكورة قبلها. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿أَلْفَوْا﴾ فعل ماض، وفاعل، وهي من أخوات ظن تنصب مفعولين. ﴿آيَاتَهُمْ﴾ مفعول أول، ﴿رَضَّا لِيْنَ﴾ مفعول ثان. وجملة ألفى في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل رجوعهم إلى الجحيم. ﴿فَهُمْ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿ثُمَّ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ متعلق بـ﴿يُهْرَعُونَ﴾. ﴿يُهْرَعُونَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، والواو: نائب فاعله، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿ألفى﴾. ﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، واللام: موطئة للقسم. ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق. ﴿صَلَّىٰ﴾ فعل ماض، ﴿قَبْلَهُمْ﴾ متعلق بـ﴿صَلَّىٰ﴾. أو حال مما بعده، ﴿أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ﴾: فاعل، ومضاف إليه. والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، واللام: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق، ﴿أَرْسَلْنَا﴾: فعل، وفاعل، ﴿فِيهِمْ﴾ متعلق بـ﴿أَرْسَلْنَا﴾. ﴿مُنذِرِينَ﴾ مفعول به. والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم معطوفة على جملة القسم قبلها. ﴿فَانظُرْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصححت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا أرسلنا

إليهم منذرين، وأردت معرفة عاقبتهم فأقول لك: انظر كيف إلخ. ﴿انظر﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، أو على أي مخاطب، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام للاستفهام التعجبي، في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾ مقدم عليها وجوباً، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿عَلِقَبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ اسمها، ومضاف إليه، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل نصب، مفعول ﴿انظر﴾، معلق عنها باسم الاستفهام. وجملة ﴿انظر﴾: في محل نصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء بمعنى لكن؛ لأن الاستثناء منقطع. ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ منصوب على الاستثناء. ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ صفة له.

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَبَيَّنَّا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُرًّا أَبَاقِينَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ الواو: استثنائية، واللام: موطئة للقسم. ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق. ﴿نَادَيْنَا﴾: فعل، ومفعول. ﴿نُوْحًا﴾: فاعل، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿فَلَنِعْمَ﴾ الفاء: عاطفة، واللام: موطئة للقسم. ﴿نِعْمَ﴾ فعل ماض لإنشاء المدح. ﴿الْمُجِيبُونَ﴾ فاعل نِعْمَ، والمخصوص بالمدح محذوف، تقديره: نحن وجملة ﴿نِعْمَ﴾ جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم الثاني، معطوفة على جملة القسم الأول. ﴿وَبَيَّنَّا﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على نادانا، ﴿وَأَهْلَهُ﴾ معطوف على ضمير المفعول أو مفعول معه، ﴿مِنَ الْكُرْبِ﴾ متعلق بـ﴿نجينا﴾. ﴿الْعَظِيمِ﴾: صفة لـ﴿الْكُرْبِ﴾. ﴿وَجَعَلْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿بَيَّنَّا﴾. ﴿ذُرِّيَّتَهُ﴾ مفعول أول لـ﴿جعلنا﴾. ﴿هُرًّا﴾ ضمير فصل، لا محل لها من الإعراب، ﴿أَبَاقِينَ﴾ مفعول ثان لـ﴿جعلنا﴾.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾ وَأَوَاتٍ مِنْ شِعْبِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾﴾.

﴿وَتَرَكْنَا﴾ (الواو): عاطفة. ﴿تركنا﴾: فعل وفاعل، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿بَيَّنَّا﴾. ﴿عَلَيْهِ﴾: جار ومجرور صفة لمفعول ﴿تركنا﴾

المحذوف، تقديره: وتركنا ثناء كائناً عليه، ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ﴿تركنا﴾ على أنه مفعول ثان له، ﴿سَلَّمَ﴾ مبتدأ، وسوِّغ الابتداء بالنكرة ما فيه من معنى الدعاء. ﴿عَلَى نُوحٍ﴾ خبره، والجملة الاسمية في محل نصب، بدل من مفعول ﴿تركنا﴾ المحذوف على أنها مفسرة له. ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾: جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾. وفي «السمين»: قوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ﴾: مبتدأ وخبر، وفيه أوجه:

أحدها: : أنه مفسر لـ﴿تركنا﴾.

والثاني: أنه مفسر لمفعوله؛ أي: تركنا عليه شيئاً، وهو هذا الكلام، وقيل: ثم قول مقدر؛ أي: فقلنا: سلام. وقيل: ضمّن تركنا معنى قلنا، وقيل: سلّط تركنا على ما بعده. وقال الزمخشري: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) هذه الكلمة، وهي: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩). يعني: يسلمون عليه تسليماً، ويدعون له. وهو من الكلام المحكي، كقولك: سورة أنزلناها. وهذا الذي قاله قول الكوفيين جعلوا الجملة في محل نصب مفعولاً بتركنا، لا أنه ضمّن معنى القول، بل هو على معناه، بخلاف الوجه الذي قبله، وهو أيضاً من أقوالهم، اهـ من «الفتوحات». ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: جزاء كائناً كذلك المذكور. ﴿تَجَرَّى الْمُجِيبِينَ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل مجازاة نوح بتلك الكرامة السامية، وهي خلود ذكره وتسليم العالمين عليه أبد الدهر. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ خبره، ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ صفة لـ﴿عِبَادِنَا﴾ وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ. ﴿أَعْرِفْنَا الْآخِرِينَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، معطوف على ﴿بِحَيَّتِهِ﴾. ﴿وَأَهْلَهُ﴾ فالترتيب حقيقي؛ لأن نجاتهم حصلت قبل غرق الباقيين، ولكن بينهما تراخ. ﴿وَأَيُّكُمْ﴾ (الواو): عاطفة عطف قصة ثانية على القصة الأولى، أو استثنافية ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب. ﴿مِنْ شِعْبِ بْنِ إِسْرَائِيلَ﴾ خبر مقدم لـ﴿إِنَّ﴾. ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ اسمها مؤخر، واللام حرف ابتداء. والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا﴾ أو مستأنفة.

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَكَ ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ .

﴿إِذْ﴾: ظرف ما مضى من الزمان، متعلق بمحذوف، تقديره: اذكر يا محمد ﷺ لقومك قصة حين جاء إبراهيم. ﴿جَاءَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿رَبُّهُ﴾ مفعول به. ﴿بِقَلْبٍ﴾ متعلق بـ ﴿جَاءَ﴾، ﴿سَلِيمٍ﴾ صفة قلب، ﴿إِذْ﴾ بدل من ﴿إِذْ﴾ الأولى، وجملة ﴿قَالَ﴾ في محل الجر مضاف إليه، ﴿لِأَيِّهِ﴾ متعلق بـ ﴿قَالَ﴾، ﴿وَقَوْمِهِ﴾ معطوف على أبيه. ﴿مَاذَا﴾ اسم استفهام مركب في محل نصب، مفعول مقدم لـ ﴿تَعْبُدُونَ﴾ أو ﴿مَا﴾ مبتدأ، ﴿ذَا﴾ اسم موصول خبره، وجملة ﴿تَعْبُدُونَ﴾ صلة لذا الموصولة، والعائد محذوف؛ أي: ما الذي تعبدونه، والجملة الفعلية أو الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿أَيْفَكَ﴾ الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي. ﴿إِفْكَ﴾ مفعول من أجله، منصوب بـ ﴿تُرِيدُونَ﴾. ﴿ءَالِهَةً﴾ مفعول به لـ ﴿تُرِيدُونَ﴾. ﴿دُونَ اللَّهِ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿تُرِيدُونَ﴾. و﴿تُرِيدُونَ﴾: فعل، وفاعل. والجملة الفعلية مستأنفة، وقدمت معمولات الفعل عليه اهتماماً بها. وقيل: ﴿إِفْكَ﴾: مفعول به لـ ﴿تُرِيدُونَ﴾، ﴿ءَالِهَةً﴾: بدل منه، جعلها نفس الإفك مبالغة، فأبدلها منه وفسره بها. وقيل: ﴿إِفْكَ﴾: حال من فاعل ﴿تُرِيدُونَ﴾؛ أي: أتريدون آلهة من دون الله أفكين أو ذوي إفك. ﴿فَمَا﴾ الفاء عاطفة، ﴿مَا﴾: اسم استفهام للإنكار والتوبيخ في محل الرفع مبتدأ. أي: ليس لكم سبب ولا عذر يحملكم على الظن. ﴿ظَنُّكُمْ﴾ خبر المبتدأ، ﴿بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ متعلق بظنكم. والجملة الاسمية معطوفة على الفعلية قبلها.

﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي الثُّجُورِ﴾ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ .

﴿فَنظَرَ﴾: الفاء: استئنافية. ﴿نظَرَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم. والجملة مستأنفة. ﴿نَظْرَةً﴾ مفعول مطلق. ﴿فِي الثُّجُورِ﴾ متعلق بنظر. ﴿فَقَالَ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، معطوف على نظر.

﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ناصب واسمه وخبره. والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾.
﴿فَتَوَلَّوْا﴾: الفاء: عاطفة، ﴿تَوَلَّوْا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على قال. ﴿عَنْهُ﴾
متعلق بـ﴿تَوَلَّوْا﴾، ﴿مُنْذِرِينَ﴾ حال من الواو في ﴿تَوَلَّوْا﴾، ﴿فَرَّغَ﴾ الفاء: عاطفة.
﴿رَاغٌ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم، معطوف على تولوا، ﴿إِلَى
الْهَيْهَاتُمْ﴾ متعلق بـ﴿رَاغٌ﴾، ﴿فَقَالَ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل
مستتر، معطوف على راغ. ﴿أَلَا﴾ الهمزة: للاستفهام السخري ﴿لَا﴾: نافية،
وجملة ﴿تَأْكُلُونَ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿مَا﴾: اسم استفهام مبتدأ،
﴿لَكُمْ﴾ خبره. والجملة في محل نصب مقول لـ﴿قَالَ﴾ المحذوف، والتقدير،
فقال: ألا تأكلون فلم ينطقوا فقال: ما لكم لا تنطقون. وجملة ﴿لَا تَنْطِقُونَ﴾ في
محل نصب حال من كاف المخاطبين. ﴿فَرَّغَ﴾ الفاء: عاطفة على محذوف
تقديره: فلم يجيبوا، ﴿رَاغٌ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل، معطوف على ذلك
المحذوف. ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ﴿رَاغٌ﴾ ﴿ضَرْبًا﴾ مصدر واقع موقع الحال؛ أي: فراغ
عليهم ضرباً أو مصدر لفعل مقدر؛ أي: يضرب ضرباً. والجملة في محل
النصب على الحال. و﴿بِالْيَمِينِ﴾ متعلق بضرباً أو بعامله المحذوف. ﴿فَأَقْبَلُوا﴾
الفاء: عاطفة. ﴿أَقْبَلُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على راغ، ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق
بـ﴿أَقْبَلُوا﴾، ويجوز تعلقه بما بعده، وجملة ﴿يَرْفُؤْنَ﴾: حال من فاعل ﴿أَقْبَلُوا﴾.
﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر. والجملة مستأنفة. ﴿اتَّعْبُدُونَ﴾ الهمزة
للاستفهام الإنكاري، ﴿تَعْبُدُونَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة في محل نصب، مقول
قال. ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول به، وجملة ﴿تَنْجُتُونَ﴾ صلته،
والعائد محذوف تقديره: ما تنحتونه. ﴿وَاللَّهُ﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: حالية، ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ،
وجملة ﴿خَلَقَكُمْ﴾ خبره. والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل
﴿تَعْبُدُونَ﴾. ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾: ما: اسم موصول، معطوف على كاف ﴿خَلَقَكُمْ﴾، أو
﴿مَا﴾: مصدرية، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ صلة لـ﴿مَا﴾ الموصولة؛ أي: وما تعملونه
أو لـ﴿مَا﴾ المصدرية؛ أي: وعملكم.

﴿قَالُوا إِنَّمَا بَدَأُوا قَالِقَوْمَهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿١٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿١٨﴾﴾ وَقَالَ
إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَيْ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿١٩﴾ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿٢١﴾﴾.

﴿قَالُوا﴾: فعل، وفاعل. والجملة مستأنفة. ﴿ابْتُوا﴾: فعل أمر، والواو فاعل، مقول لـ ﴿قَالُوا﴾، ﴿لَمْ﴾ متعلق بـ ﴿ابْتُوا﴾، ﴿بَيْنَنَا﴾: مفعول به. ﴿فَأَلْفَوْهُ﴾: الفاء: عاطفة. ﴿أَلْفَوْهُ﴾: فعل أمر، والواو فاعل، والهاء مفعول به. والجملة في محل نصب، معطوفة على جملة ﴿ابْتُوا﴾. ﴿فِي الْبَحْرِ﴾: متعلق بـ ﴿أَلْفَوْهُ﴾، ﴿فَارَادُوا﴾ الفاء: عاطفة. ﴿أَرَادُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على قالوا. ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَرَادُوا﴾، ﴿كَيْدًا﴾ مفعول به. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول أول. ﴿الْأَسْفَلِينَ﴾: مفعول ثان. والجملة معطوفة على جملة ﴿أَرَادُوا﴾. ﴿وَقَالَ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿قَالَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم، والجملة معطوفة على محذوف، تقديره: فخرج من النار سالماً، وقال: إني ذاهب. ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ﴾: ناصب واسمه وخبره. والجملة في محل نصب مقول قال، ﴿إِلَى رَبِّي﴾ متعلق بـ ﴿ذَاهِبٌ﴾، ﴿سَيِّدِينَ﴾: السين حرف استقبال، ﴿يَهْدِين﴾: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل؛ لأنه فعل معتل بالياء، وفاعله ضمير يعود على الله، والنون للوقاية، وياء المتكلم المحذوفة للفاصلة، أو اجتزاء عنها بكسر نون الوقاية في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب مقول لـ ﴿قَالَ﴾. ﴿رَبِّي﴾: منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿هَبْ﴾ فعل دعاء مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر يعود على الله، ﴿لِي﴾ متعلق بـ ﴿هَبْ﴾، ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: صفة لمفعول محذوف؛ أي: ولداً من الصالحين، والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها جواب النداء. ﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فاستجبنا له فبشرناه. ﴿بَشْرَانَا﴾ فعل، وفاعل ومفعول به، ﴿بِقُلُوبِهِ﴾ متعلق بـ ﴿بَشْرَانَا﴾، ﴿حَلِيمٍ﴾ صفة لـ ﴿غلام﴾. والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة.

التصريف ومفردات اللغة

﴿يَسَاءَ لُونُ﴾ من باب تفاعل، يدل على المشاركة من الجانبين، كما هو صريح لفظ السياق. ﴿قَرِينٌ﴾؛ أي: خليل، وصاحب، وجليس. ﴿لَمِيدُونَ﴾؛

أي: لمجزيون، جمع مدين، كميع من الدين، بكسر الدال بمعنى الجزاء، يقال: دانه يدينه بمعنى: جزاه، نظير باعه يبيعه. ﴿مُظْلِمُونَ﴾؛ أي: مشرفون فناظرون إلى أهل النار، من اطلع بمعنى استشرف من باب افتعل. ﴿سَوَاءٌ الْجَحِيمِ﴾؛ أي: في وسط جهنم. وسمي وسط الشيء، سواء لاستواء المسافة منه، إلى جميع الجوانب، كما مر. ﴿كِدَّتْ﴾؛ أي: قاربت. ﴿لَتَرْدِين﴾ لتهلكني بالإغواء. والردى: الهلاك، والإرداء: الإهلاك. أصله: لترديني بياء المتكلم، فحذفت اكتفاء بكسر نون الوقاية ولرعاية الفاصفة. ﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ من الإحضار، وهو لا يستعمل إلا في الشر، كما في كشف الأسرار؛ أي: لمن المساقين إلى العذاب.

﴿زَلَّ﴾ النزول بضممتين أو بضم النون وسكون الزاي: المنزل، وما يهياً للضيف من الطعام، والجمع أنزال والنزل أيضاً بضممتين: الطعام ذو البركة، والقوم النازلون، وربع ما يزرع ونماؤه، والعطاء، والفضل، والزيادة. ومنه قولهم: العسل ليس من أنزال الأرض؛ أي: من ريعها، وما يحصل منها.

﴿الزَّقُومُ﴾ وفي «المفردات»: شجرة الزقوم، عبارة عن أطعمة كريهة في النار، ومنه: استعير زقم فلان، وتزقّم إذا ابتلع شيئاً كريهاً. قال في «القاموس»: الزَّقْم: اللقم، والتزقم: التلقم، وأزقمه فازدقمه أبلعه فابتلعه، والزقوم كتثور: الزيد بالتمر، وشجرة بجهم، ونبات بالبادية له زهر ياسميني الشكل، وطعام أهل النار، وفي «الخازن»: والزقوم: ثمر شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها، فهم يتزقّمونه على أشد كراهية. وقيل: هي شجرة تكون بأرض تهامة من أخبث الشجر. ﴿طَلَعُهَا﴾؛ أي: حملها وثمرها، والطلع في الحقيقة اسم لثمر النخيل في أول بروزه، فإطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة، كما سيأتي في مبحث البلاغة. والطلع من النخل شيء يخرج منه، كأنه نعلان مطبقان، والحمل بينهما منضود، وما يبدو من ثمرته في أول ظهورها. ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ جمع مالىء اسم فاعل من ملىء المهموز. والملىء: حشو الإناء لا يحتمل الزيادة عليه، يقال: ملىء الإناء ماءً يملؤه فهو مالىء ومملوء، والبطون جمع بطن، وهو خلاف الظهر في كل شيء.

﴿لَشَوْبًا﴾ والشوب: الخلط، وهو بفتح الشين مصدر على أصله، وقيل: يراد به: اسم المفعول، ويدل على قراءة بعضهم ﴿لشوبًا﴾ بالضم. قال الزجاج: المفتوح مصدر، والمضموم اسم بمعنى: المشوب كالنقض بمعنى: المنقوض، والفعل منه شابه يشوبه، من باب قال إذا خلطه فهو الخلط. ﴿وَمِنْ حَمِيمٍ﴾ والحميم: الماء الحار الذي قد انتهى حره، وهو المقصود، هنا، ويطلق على الماء البارد، فهو من الأضداد.

﴿أَلْفَوْا آيَاءَهُمْ﴾؛ أي: وجدوا من الإلقاء، وهو الوجدان. ﴿عَلَى آثَرِهِمْ﴾؛ أي: آثار الآباء، جمع أثر. ﴿يَهْرَعُونَ﴾؛ أي: يسرعون إسراعاً شديداً. والإهراع: الإسراع الشديد، كأنهم يزعجون ويحثون حثاً على الإسراع على آثارهم. وفي «المصباح»: هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما؛ إذا أعجل، اهـ. ﴿مِنَ الْكَرْبِ﴾ والكرب: الغم الشديد، والكرية كالغمة. وأصل ذلك من كرب الأرض، وهو قلبها بالحفر، فالغم يثير النفس إثارة ذلك، ويصح أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغيب.

﴿وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ في «المختار»: الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره. وفي «المصباح»: الشيعة: الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة اسماً لجماعة مخصوصة، والجمع: شيع مثل: سدره وسدر، والأشياء جمع الجمع، انتهى. مأخوذ من الشيع، وهو الحطب الصغار الذي يوقد به الكبار حتى تستوقد، اهـ «قرطبي». وفي «الأساس»: شيعته يوم رحيله، وشايعتك على كذا تابعتك عليه، وتشايعوا على الأمر، وهو شيعته وشيعة وأشياعه، وهذا الغلام شيع أخيه، إذا ولد بعده، وآتيك غداً أو شيعه. قال الشاعر:

قَالَ الْخَلِيْطُ غَدًا تَصُدُّعَنَا أَوْ شِيَعَهُ أَفَلَا تُشِيْعَنَا
وأقمت عنده شهراً أو شيع شهراً، وكان معه مئة رجل، أو شيع ذلك، ونزلوا موضع كذا، أو شيعه، وشاع الحديث والسر، وأشاعه صاحبه، ورجل مشياع مذياع، وشاع في رأسه الشيب، وشاعكم الله تعالى بالسلام، وشاعكم

السلام. قال الشاعر:

أَلَا يَا نَخْلَةَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ بُرُودُ الظِّلِّ شَاعَكُمْ أَلْسَلَامُ
لمحة عن الشيعة: وقول صاحب «المصباح»: اسم لجماعة مخصوصة، أراد
الشيعة، أقدم الفرق الإسلامية، وقد ظهوروا بمذهبهم السياسي في آخر عصر عثمان -
رضي الله عنه -، ونما وترعرع في عهد علي - رضي الله عنه -، وقوام هذا المذهب:
أن الإمامة ليست من المصالح العامة، التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها
بتعيينهم، بل هي ركن الدين، وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لني إغفالها وتفويضها إلى
الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويجب أن يكون معصوماً عن الكبائر
والصغائر، وأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، كان هو الخليفة المختار من
النبي ﷺ، وأنه أفضل الصحابة، ولها فرق كثيرة يرجع إليها في «كتاب الملل والنحل»
للشهرستاني وكتاب «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم.

﴿أَيْفَاكَ﴾ الإفك: أسوأ الكذب. ﴿فِي أَتْجُورٍ﴾ جمع نجم، وهو الكوكب
الطالع. وفي «القرطبي»: فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي.
وكان علم النجوم مستعملاً عندهم، منظوراً فيه، فأوهمهم هو من تلك الجهة،
وأراهم معتقدهم عذراً لنفسه، وذلك أنهم أهل رعاية وفلاحة، وهاتان المعيشتان
يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم.

﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٢٨٩) قال في «المفردات»: السَّقْمُ والسُّقْمُ: المرض
المختص بالبدن، والمرض قد يكون في البدن وفي القلب. ﴿قَرَاغٌ﴾ قال في
«القاموس»: راغ الرجل والثعلب روغاً وروغاناً، مال وحاد إلى الشيء في خفية؛
أي: فذهب خفية إلى أصنامهم. وأصل الروغ والروغان: الميل. قال شاعرهم:

وَيُرِيكَ مِنْ طَرْفِ اللِّسَانِ حَلَاوَةً وَيَرُوعُ عَنْكَ كَمَا يَرُوعُ الشَّغْلَبُ
وفي «المختار»: راغ الثعلب من باب قال وروغاناً بفتحتين، والاسم منه
الرواغ بالفتح. ﴿صَرِيحًا بِالْيَمِينِ﴾؛ أي: بالقوة والشدة. ﴿يَرُفُونُ﴾؛ أي: يسرعون،
من زف النعام زفيفاً إذا أسرع. ويزفون بضم الياء، من أرف إذا دخل في الزفيف

أو من أرفه إذا حمله على الزفيف؛ أي: يزف بعضهم بعضاً. وفي «المفردات»: أصل الزفيف في هبوب الريح وسرعة النعامة، التي تخلط الطيران بالمشي، وزفزف النعام إذا أسرع. ﴿مَا تَنْحِتُونَ﴾ والنحت: نجر الشجر والخشب ونحوهما من الأجسام. ففي «المختار»: نحته براه، وبابه ضرب وقطع أيضاً نقله الأزهري، والنحاة: البراية.

﴿فَأَقْوَهُ فِي الْجَبْرِ﴾ من الجحمة، وهي شدة التأجج والالتهاب. ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ والكيد: ضرب من الاحتيال كما في «المفردات». ﴿يَقْلَبِرُ﴾ والغلام: الطائر الشارب، والكهل ضده، أو من حين بولد إلى أن يشيب كما في «القاموس». وقال بعض أهل اللغة: الغلام من جاوز العشر، وأما من دونها فصبي. ﴿حَلِيمٌ﴾ والحليم من لا يعجل في الأمور، كما سبق.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع حتماً.

ومنها: جناس الاشتقاق بين ﴿فاطلع، ومطلعون﴾.

ومنها: التعبير بالماضي في قوله: ﴿فَأَطْلَعَ قَرَاءَهُ﴾ لإفادة التحقق والوقوع.

ومنها: الجمع بين المؤكدات في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أكده بإن وبضمير الفصل وباللام وباسمية الجملة إفاضة، لفخامة تلك النعمة وعظمتها. إذ الدنيا وما فيها تحتقر دونها، كما تحتقر القطرة من البحر المحيط، والحبّة من البيدر الكبير.

ومنها: القصر في قوله: ﴿لِيَثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾؛ أي: لا لغيره من الحظوظ الدنيوية السريعة الانقطاع.

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ (٧٧)؛ لأن في التعبير بـ﴿خَيْرٌ﴾ تهكماً بهم.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿طَلَعَهَا﴾؛ لأن الطلع حقيقة في أول ما يخرج من ثمر النخل، فاستعير لما يخرج من شجرة الزقوم، بجامع الطلوع والبروز في كل.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾. فتشبيه طلوعها برؤوس الشياطين في الشناعة والقبح، تشبيهه بالمخيل، كتشبيه الفائق في الحسن بالملك، في نحو قوله: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ فيما حكى الله سبحانه، عن صواحيب يوسف عليه السلام.

فمنها: الإتيان بصيغة الجمع في قوله: ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ للدلالة على العظمة والكبرياء.

ومنها: الجناس الناقص في قوله: ﴿مُنذِرِينَ﴾ و﴿الْمُنذِرِينَ﴾؛ لأن المراد بالأول: الرسل، وبالثاني: الأمم.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) كني به عن الشناء الحسن الجميل.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾؛ لأنه حذف منه المفعول به؛ أي: ثناء حسناً.

ومنها: مراعاة الفواصل في قوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٢) إذ جاء رَدِيُّ بِقَلْبِ سَلِيمٍ (٨٢) إلخ؛ لأنه من المحسنات البديعية، وهو من خصائص القرآن.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿إِذْ جَاءَ رَدِيُّ﴾ شبه إقباله على ربه مخلصاً بقلبه، بمن قدم على الملك بتحفة ثمينة جميلة، ففاز بالرضى والقبول.

منها: تقديم المعمولات على العامل في قوله: ﴿أَيْفَاكَا إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ لإظهار العناية والاهتمام بها.

ومنها: جناس الاشتقاق بين ﴿أَبْتُوا﴾ ﴿بَيْنَنَا﴾، وبين ﴿فَنظَرَ﴾ ﴿نَظْرَةً﴾.

ومنها: فن الرمز والإيماء في قوله: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٨٩). وهو أن يريد المتكلم إخفاء أمر ما في كلامه، فيرمز في ضمنه رمزاً إما تعمية للمخاطب، وتبرئة لنفسه، وتنصلاً من التبعة، وإما ليهتدى بواسطته إلى طريق استخراج ما أخفاه في كلامه، وقد كان قوم إبراهيم نجّامين، فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم التنجيم على أنه يسقم، فقال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾؛ أي: مشارف للسقم، وهو الطاعون، وكان أغلب الأقسام عليهم، وكانوا يخافون العدوى، فقال ذلك ليوجسوا خوفاً، ويتفرقوا عنه، فهربوا منه إلى عيدهم، وتركوه في بيت الأصنام، ليس معه أحد ففعل بالأصنام ما فعل، وقد يوهم ظاهر الكلام، أنه ارتكب بذلك جريرة الكذب، والأنبياء معصومون عنه، والصحيح: أن الكذب حرام، إلا إذا عرّض عنه، وورى. ولقد نوى إبراهيم أن من في عنقه الموت سقيم.

ومنها: الإيجاز في قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ (٩٠). فقد انطوت هذه البشارة الموجزة على ثلاث: أن الولد ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حلماً. وأي حلم أدل على ذلك من حلمه، حين عرض عليه أبوه الذبح، فلم يضطرب، ولم يتخاذل، ولم يعترض على مشيئة أبيه، بل قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾، ثم استسلم لذلك، ولم يكن ليدور له في خلد، أن الله سيفديه، وسيهبئه له كبش الفداء.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَآتِيهِ أَفْعَالٌ مَّا تُؤَمَّرُ سَبَّحِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّمَ لِلنَّجِيِّينَ ﴿١٧٣﴾ وَتَدَبَّرْتَهُ أَنْ يُتَابِعَهُ ﴿١٧٤﴾ فَذُ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧٥﴾ إِنَّا هَذَا لَمَوْ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ ﴿١٧٦﴾ وَفَدَيْتَهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ ﴿١٧٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٧٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٨٢﴾ وَبَدَّكَرْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَيْهِمَا يُحْسِنُ وَالطَّالِمُ لِنَفْسِهِ مِثْرٌ ﴿١٨٣﴾ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٨٤﴾ وَخَيَّرْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١٨٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١٨٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١٨٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٨٨﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٨٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٩٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٩٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٩٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٩٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ ﴿١٩٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٩٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٩٨﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٩٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠١﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿٢٠٤﴾ إِلَّا جُورًا فِي الْعَالَمِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿٢٠٦﴾ وَإِنَّا لَنَكْرَهُ لِكُرْؤِنَ عَلَيْهِمْ مُصْحِحِينَ ﴿٢٠٧﴾ وَيَأْتِيهِمْ أَفْئَالًا تَعْقِلُونَ ﴿٢٠٨﴾ وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠٩﴾ إِذْ أَنبَأَ إِلَىٰ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٢١٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٢١١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٢١٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٢١٣﴾ لَلِيتِ فِي بَطْنِهِ إِذْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١٤﴾ فَنَدَيْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَاقِئٌ ﴿٢١٥﴾ وَأَنبَأْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿٢١٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ بَاغَةِ آلِيهِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٢١٧﴾ فَتَأَمَّنُوا فَمْتَغْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢١٨﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ...﴾ مناسبة لما قبلها: أن الله سبحانه لما قال^(١): ﴿بَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٥١﴾﴾.. أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به،

(١) المراغي.

وبلوغه سن المراهقة بقوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى﴾. إذ هو لا يقدر على الكد والعمل إلا بعد بلوغ هذه السن، ثم أتبعه بقص الرؤيا عليه، وإطاعته في تنفيذ ما أمر به، وصبره عليه، ولما حان موعد التنفيذ، كبّه على وجهه للذبح، فأوحى إليه ربه أنه فداءه بذبح عظيم، ثم بشره بإسحاق نبياً من الصالحين، وبارك عليه وعلى إسحاق، وأنه سيكون من ذريتهما من هو محسن فاعل للخيرات، ومنهم من هو ظالم لنفسه مجترح للسيئات.

التفسير وأوجه القراءة

والظرف في قوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ﴾ الغلام ﴿مَعَهُ﴾؛ أي: مع إبراهيم، متعلق بقوله: ﴿السَّعَى﴾. وجاز^(١) التعلق به؛ لأنه ظرف فيكفيه راحة من الفعل، لا يبلغ لاقتضائه بلوغهما معاً حد السعي، ولم يكن معاً كذا في «بحر العلوم». والفاء فيه فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنا بشرناه بغلام حليم، وأردت بيان عاقبته فأقول لك: لما بلغ الغلام أوان أن يسعى مع إبراهيم في أشغاله وحوادثه ومصالحه، وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم للغلام، وهذا جواب الشرط ﴿يَبْنِي﴾ تصغير شفقة ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَارِ آيَةً أُذْهِبُكَ﴾ قرباناً لله تعالى؛ أي: أرى هذه الصورة بعينها، أو ما هذه عبارته وتأويله؛ أي: قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ: إني رأيت في المنام هذه الرؤيا. قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيئاً فعلوه. وقيل: إنه^(٢) رأى ليلة التروية، كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح، روى في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله تعالى هذا الحلم، أم من الشيطان، فمن ثمة سُمي يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله تعالى، فمن ثمة سمي يوم عرفة، ثم رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك، فهم بنحره، فسمي اليوم يوم النحر.

﴿فَانظُرْ﴾ يا بني ﴿مَاذَا﴾ منصوب بقوله: ﴿تَرَى﴾ من الرأي فيما ألقيت

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

إليك. سأله عما يبديه قلبه ورأيه أي شيء هو؟ هل هو الإمضاء أو التوقف؟
فقاله: ﴿رَوَى﴾ من الرأي الذي يخطر بالبال، لا من رؤية العين.

قال العلماء بالسير وأخبار الماضين^(١): لما دعا إبراهيم ربه فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، وبشر به قال: هو إذاً لله ذبيح. فلما ولد وبلغ معه السعي قيل له: أوف بنذكرك. هذا هو السبب في أمر الله تعالى إياه بالذبح، فقال للغلام: انطلق نقرب الله قرباناً، فأخذ سكيناً وحبلأ، وانطلق معه حتى ذهب به بين الجبال، فقال الغلام: يا أبت أين قربانك؟ فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر... إلخ.

فإن قلت: لِمَ شاوره في أمر قد علم أنه حتم من الله تعالى، وما الحكمة في ذلك؟

قلت: لَمَ يشاوره ليرجع إلى رأيه، وإنما شاوره ليعلم ما عنده، فيما نزل به من بلاء الله تعالى، وليعلم صبره على أمر الله، وعزيمته على طاعته، ويثبت قدمه، ويصبره إن جزع، ويراجع نفسه، ويوطنها، ويلقي البلاء، وهو كالمستأنس، ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى، قبل نزوله، وتكون سنة في المشاورة، فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فُرط منه ذلك.

فإن قلت: لم كان ذلك في المنام دون اليقظة، وما الحكمة في ذلك؟

قلت: إن هذا الأمر كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبح، فورد في المنام كالتوطئة له، ثم تأكد حال النوم بأحوال اليقظة، فإذا تظاهرت الحالتان، كان ذلك أقوى في الدلالة. ورؤيا الأنبياء وحي وحق. وفي أسئلة الحكم: لِمَ أمر الله تعالى إبراهيم بذبح ولده في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وقتل الإنسان بغير حق من أعظم الكبائر؟ قيل: أمره في المنام دون اليقظة؛ لأنه ليس شيء أبغض إلى الله من قتل المؤمن، وقيل: ليعلم أن رؤيا الأنبياء، ويقظتهم سواء في وجوب العمل به.

(١) الخازن.

وقرأ الجمهور: ﴿تَرَوْنَ﴾ بفتح التاء والراء. وقرأ عبد الله، والأسود بن يزيد، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش، ومجاهد، وحمزة، والكسائي بضم التاء وكسر الراء. وقرأ الضحاك، والأعمش أيضاً بضم التاء وفتح الراء، فالأول: من الرأي، والثاني: ماذا ترينه وما تبديه لأنظر فيه، والثالث: ما الذي يخيل إليك ويوقع في قلبك.

والمعنى^(١): أي لما كبر وترعرع، وصار يذهب مع أبيه، ويسعى في أشغاله وقضاء حوائجه قال له: يا بني إني رأيت في المنام أنني أذبحك، فما رأيك؟، وقد قص عليه ذلك، ليعلم ما عنده فيما نزل به، من بلاء الله، فيثبت قدمه إن جزع، وليوطن نفسه على الذبح، ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى.

ثم بين أنه كان سميعاً مطيعاً منقاداً لما طلب منه بقوله: ﴿قَالَ﴾ الغلام ﴿يَأْتِي﴾؛ أي: يا أبي ويا والدي. ولما كان خطاب الأب يا بني، على سبيل الترحم والشفقة، قال هو: يا أبت على سبيل التعظيم والتوقير ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ به من الذبح. فحذف الجار أولاً على القاعدة المطردة، ثم حذف العائد إلى الموصول بعد انقلابه منصوباً بإيصاله إلى الفعل أو حذفاً دفعةً. أو المعنى: افعل أمرك على إرادة المأمور به. والإضافة إلى المأمور. وصيغة^(٢) المضارع حيث لم يقل: ما أمرت للدلالة على أن الأمر متعلق به، متوجه إليه، مستمر إلى حين الامتثال به. وفي «البيضاوي»: وإنما ذكر بلفظ المضارع. لتكرار الرؤيا، انتهى. ولعله فهم من كلامه، أنه رأى ذبحه مأموراً به، ولذا قال: ﴿مَا تُؤْمَرُ﴾؛ أي: قال الغلام لأبيه: افعل ما أمرت به. قال ابن إسحاق وغيره: لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمدية، وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب، فلما خلا إبراهيم بابنه في الشعب، أخبره بما أمره الله به، فقال: افعل ما تؤمر.

والمعنى^(٣): أي قال الغلام: يا أبت سميعاً دعوت، ومن مجيب طلبت،

(٣) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

وإلى راض ببلاء الله وقضائه توجهت، فما عليك إلا أن تفعل ما تؤمر به، وما عليّ إلا الاتقياد، وامتنال الأمر. وعلى الله المثوبة، وهو حسبي، ونعم الوكيل، ولما خاطبه بقوله: يا بني، على سبيل الترحم، أجابه بقوله: يا أبت، على سبيل التوقير والتعظيم، وفوض الأمر إليه حيث استشاره، وأن الواجب عليه إمضاء ما رآه.

ثم أكد امتثاله للأمر بقوله: ﴿سَتَجِدُنِي﴾ يا أبي ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى صبري ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على قضاء الله تعالى وبلائه، أو من الصابرين على الذبيح. فاستعان بالله في الصبر على بلائه، حيث قال: إن شاء الله. ومن أسند المشيئة إلى الله تعالى، والتجأ إليه لم يعطب. قال الذبيح^(١): ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أدخل نفسه في عداد الصابرين، فرق عليه وموسى عليه السلام تفرد بنفسه، حيث قال للخضر: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾، فخرج، والتفويض أسلم من التفرد، وأوفق لتحصيل المرام، ولما كان إسماعيل في مقام التسليم، والتفويض إلى الله تعالى، وقف وصبر، ولما كان في صورة المتعلم، ومن شأن المتعلم، أن يتعرض لأستاذه فيما لم يفهمه، خرج ولم يصبر، وقال بعضهم: ظاهر موسى تعرض، وباطنه تسليم أيضاً؛ لأنه إنما اعترض على الخضر بغيره الشرع.

والمعنى: أي سأصبر على القضاء، واحتمل هذه اللأواء غير ضجر ولا برم بما قضي وقدر، وقد صدق فيما وعد، وبر في الطاعة لتنفيذ ما طلب منه، ومن ثم قال سبحانه في شأنه، مادحاً له: ﴿وَأَذَكَّرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾.

ثم ذكر طريق تنفيذ الرؤيا، فقال: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا﴾؛ أي: استسلمنا لأمر الله، وأطاعاه، وإنقاداً له؛ أي: استسلم إبراهيم وابنه لأمر الله، وإنقاداً، وخضعا له. وعن قتادة: معنى ﴿أَسْلَمْنَا﴾؛ أي: أسلم إبراهيم ابنه وإسماعيل نفسه.

وقرأ الجمهور: ﴿أَسْلَمْنَا﴾. وقرأ عبد الله، وعلي، وابن عباس، ومجاهد،

(١) روح البيان.

والضحاك، وجعفر بن محمد، والأعمش، والثوري ﴿سَلْمًا﴾؛ أي: فَوْضًا أمرهما إليه تعالى في قضائه وقدره، وروى عن ابن عباس: أنه قرأ ﴿استسلمات﴾ ثلاث قراءات يقال: سلم لأمر الله، وأسلم، واستسلم بمعنى واحد.

﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾؛ أي: أسقط إبراهيم الغلام، وأوقعه على جبينه على الأرض. والجبين: أحد جانبي الجبهة، فللوجه جبينان، والجبهة بينهما. قال في «القاموس»: تله: صرعه، وألقاه على عنقه وحده، والجبين: أحد جانبي الجبهة، فللوجه فوق الصدغ جبينان، عن يمين الجبهة وشمالها. قال الراغب: أصل التل: المكان المرتفع، والتليل: العنق، وتله للجبين: أسقطه على التل أو على تليله؛ أي: عنقه. وقال غيره: صرعه على شقه، فوقع جبينه على الأرض لمباشرة الأمر بصبر وجلد ليرضيا الرحمن، ويحزنا الشيطان. وكان ذلك عند الصخرة التي بأصل جبل ثبير أو في الموضع المشرف على مسجد منى، أو في المنحر الذي يُنحر فيه اليوم عند الجمار، أو في مكة عند المقام، وقيل: بالشام، وروي: أن إبليس عرض لإبراهيم عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الأولى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى، وعزم على الذبح، ومنه شرع رمي الجمرات في الحج، فهو من واجبات الحج، يجب بتركه الفدية باتفاق الأئمة.

قال في «التأويلات النجمية»: ومن دقة النظر في رعاية آداب العبودية في حفظ حق الربوبية في القصة: أن إسماعيل، أمر أباه أن يشد يديه ورجليه، لئلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح فيعاتب، ثم لما هم بذبحه قال: افتح القيد عني، فإني أخشى أن أعاتب، فيقال لي: أمشدود اليد حبيبي يطيعني. ولقد قيل في المعنى:

وَلَوْ بِيَدِ الْحَبِيبِ سُقِيتُ سُمًّا لَكَانَ السُّمُّ مِنْ يَدِهِ يَطِيبُ

﴿وَتَدْبِئْتَهُ﴾؛ أي: ونودي إبراهيم من جانب الجبل ﴿أَنْ﴾ مفسرة لمفعول ﴿وَتَدْبِئْتَهُ﴾ المقدر؛ أي: ناديناه بلفظ هو قولنا ﴿أَنْ يَتَابِرَهُمْ﴾ ﴿١٤٤﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرَّؤْيَا

بالعزم على الإتيان بالمأمور به، وترتيب مقدماته. وفي «شرح الفصوص» للمولى الجامي: معناه؛ أي: حققت الصورة المرئية، وجعلتها صادقة مطابقة للصورة الحسية الخارجية بالإقدام على الذبح، والتعرض لمقدماته. وقد قيل: إنه أمر السكين، بقوته على حلقة مراراً، فلم يقطع، ثم وضع السكين على قفاه، فانقلب السكين، فعند ذلك وقع النداء.

والمعنى: أي ناداه من خلفه ملك من قبله تعالى: أن قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح، فقد بان امتثالك للأمر، وصبرك على القضاء. وقال القرطبي: قال أهل السنة: إن نفس النسخ لم يقع، ولو وقع لم يتصور رفعه. فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل؛ لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء. قال: ومعنى ﴿صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾: فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك. هذا أصح ما قيل في هذا الباب.

وقد اختلف في جواب ﴿لما﴾ ماذا هو؟ فقيل: هو محذوف^(١) إيذاناً بعدم وفاء التعبير بتفاصيله، كأنه قيل: كان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان، من استبشارهما وشكرهما لله تعالى، على ما أنعم به عليهما من رفع البلاء، بعد حلولة، والتوفيق لما لم يوفق أحد لمثله، وإظهار فضلها بذلك على العالمين، مع إحراز الثواب العظيم، إلى غير ذلك، هكذا قال البصريون، وقال الكوفيون: الجواب: هو نادينا، والواو زائدة مقحمة، واعترض عليهم النحاس: بأن الواو من حروف المعاني، ولا يجوز أن تزداد، وقال الأخفش: الجواب: وتلّه للجبين، والواو زائدة، وروي هذا أيضاً عن الكوفيين، واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على الأول.

وقرأ زيد بن علي ﴿ونادينا﴾ قد صدقت بحذف ﴿أن﴾. وقرئ ﴿صدقت﴾ بتخفيف الدال. وقرأ فياض ﴿الريا﴾ بكسر الراء والإدغام.

وقوله: ﴿إنا﴾ نحن ﴿كذلك﴾؛ أي: كما جزينا إبراهيم وابنه بتفريج الكرب

(١) روح البيان.

﴿مَجْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾؛ أي: نجزي كل محسن، بامتثال الأمر، تعليل لتفريح تلك الكربة عنهما بإحسانهما، قال مقاتل: جزاه الله سبحانه، بإحسانه في طاعته، العفو عن ذبح ابنه.

والمعنى^(١): أي إنا كما عفونا عن ذبحه لولده، بعد استبانة إخلاصه في عمله حين أعد العدة، ولم تغلب عليه عاطفة البنوة، فرضي بتنفيذ القضاء منقاداً صاغراً، نجزي كل محسن على طاعته، ونوفيه من الجزاء ما هو له أهل، ويمثله جدير.

ثم ذكر عظيم صبره على امتثال أمر ربه، مع ما فيه من كبير المشقة في مجرى العادة، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذبح المأمور به ﴿لَهُوَ أَلْبَتَأُ آلْمِينِ﴾؛ أي: لهو الابتلاء البين الظاهر، والذي يتميز فيه المخلص من غيره، أو إن هذا لهو المحنة البينة الصعوبة، التي لا محنة أصعب منها، والمعنى؛ أي: إن هذا الذي كان، لهو محنة أيما محنة، واختبار لعباده لا يعدله اختبار، والله سبحانه أن يبتلي من شاء من عباده بما شاء من التكاليف، قد تخفى علينا أسرارها وحكمها، وهو العليم بها، وبما لأجله شرعها.

وقيل المعنى: إن هذا الفداء الآتي لهو النعمة الظاهرة، حيث سلم الله ولده من الذبح، وفداه بالكبش، يقال: أبلاه الله إبلاءً وبلاءً إذا أنعم عليه، والأول أولى، وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشر، ولكن المناسب للمقام المعنى الأول، فقال أبو زيد: هذا في البلاء الذي نزل به، في أن يذبح ولده، قال: وهذا من البلاء المكروه.

﴿وَقَدَّيْتَهُ﴾؛ أي: وفدينا إسماعيل ﴿بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: بمذبوح عظيم الشأن، متقبل عند الله تعالى. قيل: معناه: بكبش سمين اسمه جرير، وهو الكبش الذي تقرب به هابيل إلى الله تعالى، فقبله، وكان في الجنة يرعى، حتى فدى الله تعالى به إسماعيل، وقال السدي: نودي إبراهيم فالتفت، فإذا هو بكبش أملح

(١) المراغي.

انحط من الجبل، فقام عند إبراهيم، فأخذه فذبحه، ثم اعتنق ابنه، وقال: يا بني اليوم وهبت لي. وروي: أنه لما ذبحه قال جبرائيل: الله أكبر الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال إبراهيم: الله أكبر والله الحمد، فبقي ذلك سنة في الإسلام. والفادي في الحقيقة هو إبراهيم. وإنما قال: ﴿وَقَدِّتَهُ﴾؛ لأن الله هو المعطي له، والأمر به على التجوز في الفداء أو الإسناد.

وقيل المعنى: وفديناه بوعل أهبط عليه من جبل ثبير، قاله الحسن البصري، فإنه قال: ما فُدي إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير، فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه. قال الزجاج: قد قيل: إنه فدي بوعل، والوعل: التيس الجبلي.

ومعنى الآية: جعلنا الذبح فداءً له، وخلصناه به من الذبح، لكن ولا علينا أن نزيد على ما جاء به الكتاب، ومكان نزوله لا يهم في بيان هذه المنة التي امتن بها عليه، والذبح بالكسر: اسم للمذبح، وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون، وبالفتح: المصدر، ومعنى ﴿عَظِيمٌ﴾: عظيم القدر، ولم يرد عظم الجثة، وإنما عظم قدره لأنه فُدي به نبي ابن نبي، وأي نبي من نسله سيد المرسلين. وقيل معنى ﴿عَظِيمٌ﴾؛ أي: عظيم الجثة سمين، وهي السنة في الأضاحي، كما قال النبي ﷺ: «عَظَمُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصَّرَاطِ مَطَايَاكُمْ».

ثم ذكر أنه منَّ عليه بمنة أخرى، فقال: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: على إبراهيم؛ أي: أبقينا له ذكراً حسناً، وثناءً جميلاً ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾؛ أي: في الأمم المتأخرة التي تأتي بعده إلى يوم القيامة، فصار محبباً بين الناس جميعاً من كل ملة ومذهب، فاليهود يجلبونه، والنصارى يعظمونه، والمسلمون يبجلونه، والمشركون يحترمونه، ويقولون: إنا على ملة أبينا إبراهيم. وذلك استجابة لدعوته حين قال: ﴿وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَجَعَلَنِي مِنْ رِزْقِهِ جَنَّةَ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾﴾.

ثم ذكر أنه منَّ عليه بمنة ثالثة، فقال: ﴿سَلَّمْ عَلَيَّ إِزْرِيماً ﴿١٣١﴾﴾؛ أي: وقلنا له: عليك السلام في الملائكة، والإنس والجن. أو^(١) المعنى؛ أي: تركنا على

(١) المراح.

إبراهيم في الباقيين من الأمم هذا الكلام بعينه، كما سبق في قصة نوح.

والمعنى: أثبت الله التسليم على إبراهيم، وأدامه في الآخرين، فيسلمون عليه؛ أي: يدعون له بثبوت هذه التحية.

﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل ذكره الجميل فيما بين الأمم ﴿بِحُزْنٍ الْمُحْسِنِينَ﴾ بالثناء الحسن. فالكاف^(١) متعلقة بما بعدها. وذلك إشارة إلى بقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم، لا إلى ما أشير إليه فيما سبق، فلا تكرر؛ أي: مثل ذلك الجزء الكامل نجزي المتقادين لأوامرنا، لا جزءاً أدنى منه، يعني أن إبراهيم من المحسنين، وما فعلناه مما ذكر مجازاة على إحسانه. ﴿إِنَّ﴾؛ أي: إن إبراهيم ﴿مِنَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ الراسخين في الإيمان على وجه الإيقان والاطمئنان. وفي «التأويلات النجمية» أي من عبادنا المخلصين، لا من عباد الدنيا، والهوى، والسوى. وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: لم قال هنا: كذلك نجزي المحسنين بحذف إنا، وأثبتته في آخر غيرها من القصص؟

قلت: حذفه في قصة إبراهيم اختصاراً واكتفاءً بذكره له قبل في قصته بقوله: ونادينا أن يا إبراهيم الآية، مع أن ما بعد قصته كان من تكملتها، وهو قوله: ﴿وَوَسَّوْا لَهُمْ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١١٢) بخلاف سائر القصص، انتهى.

ثم أعقب ذلك بنعمة رابعة، وهي نعمة الولد، فقال: ﴿وَوَسَّوْا لَهُمْ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾؛ أي: إبراهيم، والتبشير: هو الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر به. ﴿بِإِسْحَاقَ﴾ من سارة رضي الله عنها حال كونه ﴿نَبِيًّا﴾ أي: مقضياً بنبوته، مقدراً كونه ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: بشرنا إبراهيم بولد يولد له، ويصير نبياً بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فيها لذلك، وانتصاب ﴿نَبِيًّا﴾ على الحال، وهي حال مقدرة، والأولى^(٢) أن يقال: إن من فسّر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإن وجود ذي الحال ليس بشرط، وإنما الشرط المقارنة للفعل. وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه، وإيماء إلى أنه

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

الغاية لها، لتضمنها معنى الكمال، والتكميل بالفعل على الإطلاق. ﴿مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ كما يجوز أن يكون صفة لـ ﴿نَبِيًّا﴾ يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه، فتكون أحوالاً متداخلة. وفي «التأويلات النجمية»: ﴿نَبِيًّا﴾؛ أي: ملهماً من الحق تعالى، كما قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي: ﴿مِنْ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: من المستعدين لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة، انتهى.

والمعنى: أي وآتينا إبراهيم إسحاق، ومننا بنعمة النبوة له، وللكثير من حفدته كفاء امتثاله أمرنا، وصبره على بلوانا.

﴿وَتَرْكَنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: على إبراهيم في أولاده ﴿وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبياء من بني إسرائيل، وغيرهم كأيوب وشعيب، أو^(١) أفضنا عليهما بركات الدنيا والآخرة، فكثرتنا نسلهما، وجعلنا منه أنبياء ورسلاً، وطلبنا من المسلمين في صلواتهم أن يدعوا لهم بالبركة، فيقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا﴾؛ أي: ومن ذرية إبراهيم وإسحاق ﴿مُحْسِنٌ﴾ في عمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة ﴿وَعَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿مُؤْمِنٌ﴾؛ أي: ظاهر ظلمه. وفيه تنبيه على أن الظلم في أولادهما وذريتهما لا يعود عليهما بعبث ولا نقيصة، وأن المرء يجازى بما صدر من نفسه طاعة أو معصية، لا بما صدر من أصله وفرعه، كما قال: ﴿وَلَا نُزِرُ وَأَرْزُ وَوَدَّ أُخْرَى﴾. وأن النسب لا تأثير له في الصلاح، والفساد والطاعة والعصيان فقد يلد الصالح العاصي، والمؤمن الكافر، وبالعكس، ولو كان ذلك بالطبيعة لم يتغير، ولم يتخلف. فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال المبين، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل، فقد ماتوا على الشرك، إلا من أنقذه الله بالإسلام.

أَتَفَخَّرُ بِأَتْصَالِكَ مِنْ عَلِيِّ وَأَضَلُّ الْبَوَلَةَ الْمَاءِ الْقَرَّاحُ

(١) المراغي.

وَلَيْسَ بِنَافِعٍ نَسَبُ زَكِيٍّ تُدْنِسُهُ صَنَائِعُكَ الْقَبَاحِ
وقال بعضهم:

وَمَا يَنْفَعُ الْأَضْلُ مِنْ هَاشِمٍ إِذَا كَانَتْ أَلْتَّنْفُسُ مِنْ بَاهِلَةٍ
وباهلة: قبيلة عرفوا بالدناءة؛ لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية،
ويأكلون نقي عظام الميتة، وفي المثل: ذهب الناس إلا النسناس، وهم الذين
يتشبهون بالناس وليسوا بالناس، أو هم خلق في صورة الناس. فعلى العاقل ترك
الاغترار بالأنساب والأحساب، والاجتهاد فيما ينفعه يوم الحساب.

والمعنى: أي ومن ذريتهما من أحسن في عمله، فأمن بربه، وامتلأ أوامره
واجتنب نواهيه، ومنهم من ظلم نفسه، ودساها بالكفر والفسوق والمعاصي.

والخلاصة: أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال، وأن الظلم في
الأعقاب لا يعود إلى الأصول بنقيصة ولا عيب عليهم في شيء منه، كما قال:
﴿وَلَا يُزِرُّ وَازِدَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾.

تتمة: من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل؟ ليس في هذه المسألة دليل قاطع
من سنة صحيحة ولا خبر متواتر، بل روايات منقولة عن بعض أهل الكتاب،
وعن جماعة من الصحابة والتابعين، ومن ثم حدث الخلاف فيها:

أولاً: فمن قائل: إنه إسحاق، ويؤيده:

١ - ما روي عن يوسف عليه السلام: أنه قال لفرعون مصر في وجهه:
أترغب عن أن تأكل معي، وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح
الله ابن إبراهيم خليل الله.

٢ - ما روي عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال:
أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرام، فقال ابن مسعود: ذاك يوسف بن يعقوب بن
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

٣ - ما حكاه البغوي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، والعباس: أنه

إسحاق. ولكعب الأحبار ضلع في هذه الأخبار وأمثالها التي تلقاها المسلمون منه، وكان يحدث بها عن الكتب القديمة وهي جامعة بين الغث والسمين، ثقة بأن عمر رضي الله عنه قد استمع منه. ومن ثم احتاج الثقات إلى تمحيصها، وعزل جيدها من بهرجها، وصحيحها من سقيمها.

ثانياً: ومن قائل: إنه إسماعيل، وهو الذي يساوقه صحيح النظر، ونصوص القرآن. ويؤيده:

- ١ - رواية ذلك عن ابن عباس، فقد روى عطاء ابن أبي رباح عنه أنه قال: المفدي هو إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود.
- ٢ - روى مجاهد عن ابن عمر أنه قال الذبيح إسماعيل.

٣ - أن ابن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: إن الذي أمر الله بذبحه من ابني إبراهيم هو إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى، فإنه بعد أن فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ وقال: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الموعد ما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل، قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً.

وعلى الجملة: فظاهر نظم الآية والروايات التي يروونها، يؤيد أنه إسماعيل، ولكن اليهود حسدوا العرب، على أن يكون أباهم هو الذي كان من أمر الله فيه ما كان، ومن الفضل الذي ذكره الله له لصبره، لما أمر به، فجحداً ذلك، وزعموا أنه إسحاق؛ لأنه أبوهم، والله أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهراً مطيعاً لربه.

القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام

ولما فرغ الله سبحانه، من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح، وما منّ عليه بعد ذلك من النبوة.. ذكر ما منّ به على موسى وهارون. فقال: ﴿وَلَقَدْ مَنَّآ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد أنعمنا ﴿عَلَىٰ مُوسَىٰ﴾ بن عمران ﴿و﴾ أخيه الشقيق ﴿هارون﴾ بن

عمران، وهو أكبر من موسى سناً بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدينية
 ﴿وَجِئْتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا﴾ وهم المؤمنون من بني إسرائيل؛ أي: خلصناهم ﴿مِنَ
 الْكُرْبِ﴾ والبلاء ﴿الْعَظِيمِ﴾؛ أي: الشديد. والمراد بالكرب العظيم: هو ما كانوا
 فيه من استعباد فرعون وقومه إياهم، وما كان يصيبهم من جهته من البلاء، وقيل
 هو الغرق الذي أهلك به فرعون وقومه، والأول أولى.

ولما كانت التنجية عبارة عن التخليص من المكروه، وهي لا تقتضي الغلبة
 أتبعها بقوله: ﴿وَنَصَرْتَهُمْ﴾؛ أي: ونصرنا موسى وهارون وقومهما على أعدائهم،
 وأيدناهم عليهم ﴿فَكَانُوا﴾ بسبب نصرنا إياهم ﴿فَمُ﴾ فحسب ﴿الْقَلِيلِينَ﴾ على
 أعدائهم فرعون وقومه القبطيين، غلبة لا غاية وراءها بعد أن كان قومهما في
 أسرهم وقسرهم مقهورين تحت أيديهم.

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى، فضّل النعم التي أنعم بها على موسى
 وهارون وقومهما.

فقال أولاً: ﴿وَجِئْتَهُمَا وَقَوْمَهُمَا﴾؛ أي ومن آمن معهما من الكرب العظيم
 الذي كانوا فيه بإساءة فرعون وقومه إليهم من قتل الأبناء، واستحياء النساء،
 واستعمالهم في أخس المهن والصناعات، ومعاملتهم معاملة العبيد والأرقاء إلى
 ضروب أخرى، من المهانة والمذلة، التي لولا الفهم لها، لكانت كافية في
 انقراضهم، ولكنهم شعب لا يأبى الخضوع والاستكانة متى وجد في ذلك السبيل
 لجمع المال، وحيازته، والتمتع بلذات الدنيا.

وقال ثانياً: ﴿وَنَصَرْتَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْقَلِيلِينَ﴾؛ أي: ونصرناهم على
 أعدائهم، فغلبوهم، وملكوا أرضهم وأموالهم، وما كانوا قد جمعوه طوال
 حياتهم، فكانوا أصحاب الصولة، والسلطان، والدولة، والرفعة.

وقال ثالثاً: ﴿وَأَيَّتَهُمَا﴾؛ أي: وأعطينا موسى وهارون بعد التنجية المذكورة
 ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾؛ أي: الكتاب الجلي الواضح المتناهي في البيان، والتفصيل
 لما يحتاج إليه البشر في مصالح الدين والدنيا، وهو التوراة، فإنه كتاب مشتمل
 على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا، كما قال تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾، وقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٨).

وقال رابعاً: ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا﴾ بذلك الكتاب ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ أي: الموصل إلى الحق والصواب، بما فيه من تفاصيل الشرائع، وتفاريع الأحكام.

وقال خامساً: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا﴾؛ أي: أبقينا لهما ذكراً حسناً، وثناءً جميلاً ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾؛ أي: فيمن بعدهم من الأمم. وهذا ما تصبو إليه النفوس. قال شاعرهم:

وَأِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى
وقال الآخر:

الذُّكْرُ لِلْإِنْسَانِ عُمُرٌ نِي
فهم يسلمون عليهما، ويقولون: ﴿سَلِّتْ عَلَيَّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (١٢٢) ويدعون لهما دعاء دائماً إلى يوم الدين، ولا شيء أدعى إلى سعادة الحياة من الطمأنينة وهدوء البال، كما ورد في الحديث: «من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، فكأنما حيزت الدنيا له بحذاقها».

ثم ذكر سبب هذه النعم، فقال: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾؛ أي: مثل هذا الجزاء الكامل ﴿يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين هما من جملتهم، لا جزاء قاصراً عنه ﴿إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٢) يشير إلى^(١) أن طريق الإحسان هو الإيمان. فالإيمان هو مرتبة الغيب، والإحسان هو مرتبة المشاهدة. ولما كان الإيمان ينشأ عن المعرفة كان الأصل معرفة الله، والجري على مقتضى العلم.

القصة الرابعة: قصة إلياس عليه السلام

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٢٣) إلى بني إسرائيل. قال ابن جرير: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى عليهما السلام.

(١) روح البيان.

فهو إسرائيلي من سبط هارون.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿إِلْيَاسَ﴾ بهمزة مكسورة مقطوعة. وقرأ ابن ذكوان بوصلها، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر، وقرأ ابن مسعود، والأعمش، ويحيى بن وثاب ﴿وإن إدريس لمن المرسلين﴾. وقرأ أبي ﴿وإن إيليس﴾ بهمزة مكسورة، ثم تحتية ساكنة، ثم لام مكسورة، ثم تحتية ساكنة، ثم سين مهملة مفتوحة.

وحاصل قصته: كما قال محمد بن إسحاق، وعلماء السير والأخبار: لما^(٢) قبض الله عز وجل، حزقيل النبي عليه السلام، عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشرك، ونصبوا الأصنام، وعبدوها من دون الله عز وجل، فبعث الله عز وجل إليهم إيلياس نبياً، وكان أنبياء يبعثون من بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل، بتجديد ما نسوا من أحكام التوراة. وكان يوشع لما فتح الشام، قسمها على بني إسرائيل، وإن سبطاً منهم حصل في قسمته بعلبك ونواحيها، وهم الذين بعث إليهم إيلياس، وعليهم يومئذ ملك اسمه آجب، وكان قد أضل قومه، وجبرهم على عبادة الأصنام، وكان له صنم من ذهب، طوله عشرون ذراعاً، وله أربعة أوجه، اسمه بعل. وكانوا قد فتنوا به، وعظموه، وجعلوا له أربع مئة سادن، وجعلوهم أنبياء. فكان الشيطان يدخل في جوف بعل، ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها عنه، ويبلغونها الناس. وهم أهل بعلبك، وكان إيلياس يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وهم لا يسمعون له، ولا يؤمنون به إلا ما كان من أمر الملك، فإنه آمن به وصدقه. فكان إيلياس يقوم بأمره، ويسدده، ويرشده، وكان للملك امرأة جبارة، اسمها أربيل، وكانت قتالة للأنبياء والصالحين، يقال: إنها هي التي قتلت يحيى بن زكريا، وقد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل، وقتلتهم كلهم غيلة، إنها ولدت سبعين ولدًا. وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب، فغضبت من رجل مؤمن اسمه مزدكي له جنينة تصغير جنة، كان يتعيش منها في جنب

(١) الشوكاني.

(٢) الخازن.

قصرها، فحسدته، فأخذتها وقتلته، فبعث الله سبحانه وتعالى إلياس إلى الملك وزوجته، وأمره أن يخبرهما أن الله عز وجل قد غضب لوليته، حين قُتل ظلماً، وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما، ويردا الجنية على ورثة المقتول.. . أهلكهما في جوف الجنية، ثم يدعهما جيفتين ملقاتين فيها، ولا يتمتعان فيها إلا قليلاً، فجاء إلياس، فأخبر الملك بما أوحى الله إليه في أمره، وأمر امرأته، والجنية. فلما سمع الملك ذلك غضب، واشتد غضبه عليه، وقال: يا إلياس، والله ما أرى ما تدعوننا إليه إلا باطلاً، وهمّ بتعذيب إلياس وقتله. فلما أحس إلياس بالشر رفضه وخرج عنه هارباً، ورجع الملك إلى عبادة بعل، ولحق إلياس بشواهد الجبال، فكان يأوي إلى الشعاب والكهوف، فبقي سبع سنين على ذلك خائفاً مستخفياً، يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر، وهم في طلبه، وقد وضعوا عليه العيون، والله يستره منهم. فلما طال الأمر على إلياس، وسكنى الكهوف في الجبال، وطال عصيان قومه ضاق بذلك ذرعاً، فأوحى الله تعالى إليه بعد سبع سنين وهو خائف مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه، ألسنت أميني على وحي، ووحيتي في أرضي، وصفوتي من خلقي، سلني أعطك، فإنني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم، قال: يا رب تميتني وتلحقني بأبائي، فإنني قد مللت بني إسرائيل، وملوني، فأوحى الله تعالى إليه يا إلياس ما هذا باليوم الذي أعزى منك الأرض وأهلها، وإنما صلاحها وقوامها بك وبأشباhek، وإن كنتم قليلاً سلني أعطك. فقال إلياس: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل، قال الله عز وجل: وأي شيء تريد أن أعطيك؟ قال: تملكني خزائن السماء سبع سنين، فلا تسير عليهم سحابة إلا بدعوتي، ولا تمطر عليهم قطرة إلا بشفاعتي، فإنه لا يذلهم إلا ذاك. قال الله عز وجل: يا إلياس أنا أرحم بخلقى من ذلك وإن كانوا ظالمين. قال: فست سنين، قال: أنا أرحم بخلقى من ذلك، قال: فخمس سنين، قال: أنا أرحم بخلقى، ولكن أعطيك ثأرك ثلاث سنين، أجعل خزائن المطر بيدك، قال إلياس: فبأي شيء أعيش يا رب؟ قال: أسخر لك جيشاً من الطير ينقل لك طعامك وشرابك من الريف، والأرض التي لم تقحط. قال إلياس: قد رضيت، فأمسك الله عز وجل عنهم المطر، حتى هلكت الماشية والهوام والشجر، وجهد

الناس جهداً شديداً، وإلياس على حاله مستخفياً من قومه، يوضع له الرزق حيث كان، وقد عرف قومه ذلك.

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحط، فمر إلياس بعجوز، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليل، قال: فدعا به ودعا فيه بالبركة، ومسه حتى ملأ جرابها دقيقاً، وملأ خوابيها زيتاً، فلما رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: مر بي رجل من حاله كذا، وكذا، فوصفته بصفته فعرفوه، وقالوا: ذلك إلياس، فطلبوه، فوجدوه، فهرب منهم، ثم إنه آوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل، ولها ابن يقال له: اليسع بن أخطوب، به ضر، فأوته وأخفت أمره، فدعا لابنها فعوفي من الضر الذي كان به، واتبع اليسع إلياس، وآمن به، وصدقه، ولزمه، وذهب معه حيثما ذهب، وكان إلياس قد كبر، وأسن، واليسع غلام شاب. ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس: أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص الله من البهائم، والدواب، والطيور، والهوام، والشجر بحبس المطر، فيزعمون أن إلياس قال يا رب دعني أكن أنا الذي أدعو لهم بالفرج مما هم فيه من البلاء، لعلهم يرجعون عما هم فيه، وينزعون عن عبادة غيرك، فقيل له: نعم. فجاء إلياس إلى بني إسرائيل، فقال: إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداً، وهلكت البهائم والدواب والطيور والهوام والشجر بخطاياكم، وإنكم على باطل، فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا بأصنامكم، فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل، فنزعتم ودعوت الله تعالى، ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء، فقالوا: يا إلياس أنصفت، فخرجوا بأوثانهم ودعوها، فلم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فقالوا: إنا قد أهلكنا فادع الله لنا، فدعا إلياس ومعه اليسع بالفرج، فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون، فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق، ثم أرسل الله عز وجل عليهم المطر، وأغاثهم، وحييت بلادهم، فلما كشف الله تعالى عنهم الضر نقضوا العهد، ولم ينزعوا عن كفرهم، وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه، فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه عز وجل أن يريحه منهم، فقيل له فيما يزعمون: انظر يوم كذا، وكذا، فاخرج إلى موضع

كذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه، فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر به، أقبل فرس من نار، وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس، فوثب عليه، فانطلق به الفرس، فناداه اليسع يا إلياس ما تأمرني؟ فقذف إليه إلياس بكسائه من الجو الأعلى، فكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل، وكان ذلك آخر العهد به. ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وكساه الريش، فصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً. وسلط الله عز وجل على آجب الملك وقومه عدواً لهم، فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى رهقهم. فقتل آجب وامرأته أربيل في الجنيئة التي اغتصبتها امرأة الملك من ذلك المؤمن، فلم تزل جثثهما ملقأتين في تلك الجنيئة حتى بليت لحومهما، ورمّت عظامهما. ونبأ الله سبحانه وتعالى اليسع، وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل، وأوحى إليه، وأيده، فأمنت به بنو إسرائيل، وكانوا يعظّمونه وحكم الله تعالى فيهم قائم، إلى أن فارقهم اليسع.

روى السدي عن يحيى بن عبد العزيز عن أبي رواد قال: إلياس والخضر يصومان رمضان ببيت المقدس، ويوافقان الموسم في كل عام، وقيل: إن إلياس موكل بالفيافي، والخضر موكل بالبحار. فذلك قوله تعالى: ﴿وَلِإِيَّاسٍ لِّينَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

والظرف في قوله: ﴿إِذْ قَالَ﴾ متعلق^(١) بمحذوف، تقديره: اذكر يا محمد لقومك قصة وقت قوله ﴿لِقَوْمِهِ﴾ بني إسرائيل: ﴿أَلَا نُنْفِئُونَ﴾ وتخافون عذاب الله تعالى، ونقمته إن خالفتم أمره. و﴿أَلَا﴾ بالتخفيف حرف عرض، وهو الطلب برفق ولين. وقيل: إن الهمزة في ﴿أَلَا﴾ للاستفهام، و﴿أَلَا﴾ نافية، ويكون الاستفهام بمعنى الأمر؛ أي: اتقوا الله. وقيل: الظرف متعلق بالمرسلين. والأول أولى. والهمزة في قوله ﴿أَنْدَعُونَ﴾؛ أي: أتعبدون ﴿بَعَلًّا﴾؛ أي: صنماً. للإنكار؛ أي: لا تعبدوه، ولا تطلبوا منه الخير، فالبعل اسم صنم كان لأهل بك من

(١) روح البيان.

الشام، وهو البلد المعروف اليوم ببلبك، وكان من ذهب، طوله عشرون ذراعاً كما مر في القصة.

أي: أتعبدون صنماً علمتموه رباً ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾؛ أي: وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق. ثم إن الخلق حقيقة في الاختراع والإنشاء والإبداع، ويستعمل أيضاً بمعنى التقدير والتصوير، وهو المراد به هنا؛ لأن الخلق، بمعنى: الاختراع لا يتصور من غير الله تعالى، حتى يكون هو أحسنهم. والمعنى: أحسن المصورين أو أحسن الخالقين لو وجدوا.

وانتصاب الاسم الشريف في قوله: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ على أنه بدل من ﴿أَحْسَنَ﴾ هذا على^(١) قراءة حمزة، والكسائي، والربيع بن خيثم، وابن أبي إسحاق، ويحيى بن وثاب، والأعمش. فإنهم قرؤوا بنصب الاسمين. وقيل: النصب على المدح. وقيل: على عطف البيان. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وأبو جعفر، وشيبة، ونافع بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى هو الله ربكم. قال النحاس، وأولى ما قيل: إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف. وحكي عن الأخفش: أن الرفع أولى وأحسن. قال ابن الأنباري: من رفع أو نصب لم يقف على ﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ على جهة التمام؛ لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعاً. والمعنى: إنه خالقكم وخالق من قبلكم، فهو الذي تحق له العبادة.

وقوله: ﴿وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ معطوف على ﴿رَبُّكُمْ﴾ على كلا الوجهين. والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لأبائهم، للإشعار ببطلان آرائهم أيضاً ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾؛ أي: إلياس. ﴿فَاتَّبَعَهُمْ﴾؛ أي: فإن قومه بسبب تكذيبهم إياه ﴿لَمُخَضَّرُونَ﴾؛ أي: لمدخلون في النار والعذاب، لا يغيبون منها، ولا يخفف عنهم كقوله: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾، لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً. وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء متصل من فاعل ﴿كذَّبوه﴾. فيه دلالة على أن من قومه من

(١) الشوكاني.

لم يكذبه، ولم يحضر في العذاب، وهم الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان، والعمل بموجب الدعوة والإرشاد.

والمعنى: أي إلا قوماً منهم أخلصوا العمل لله، وأنابوا إليه، فأولئك يجزون الجزاء الأوفى على ما أسلفوا من عمل صالح، وقدموا من ذخر طيب.

﴿وَتَرْكَنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: وأبقينا على إلياس ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ من الأمم ﴿سَلَّمَ عَلَيَّ إِلَ يَاسِينَ﴾ (١٣٠) أي: هذا الكلام بعينه، فيدعون له، ويشنون عليه إلى يوم القيامة.. وهو لغة^(١) في إلياس كسيناء في سينين، فإن كلا من طور سيناء وطور سينين بمعنى الآخر، زيد في أحدهما الياء والنون، فكذا إلياس وإلياسين. وقرئ بإضافة ﴿آل﴾ إلى ﴿ياسين﴾؛ لأنهما في المصحف مفصولان. فيكون ياسين أبا إلياس، والآل هو نفس إلياس. وقرأ^(٢) زيد بن علي، ونافع، وابن عامر ﴿على آل ياسين﴾، وزعموا أن ﴿آل﴾ مفصولة في المصحف، و﴿ياسين﴾ اسم لإلياس. قيل: اسم لأبي إلياس؛ لأنه إلياس بن ياسين، وآل ياسين هو ابنه إلياس. وقرأ باقي السبعة ﴿على إلياسين﴾ بهمزة مكسورة؛ أي: إلياسين. جمع المنسوبين إلى إلياس معه، فسلم عليهم. وهذا يدل على أن من قومه من كان تبعه على الدين، وكل واحد ممن نُسب إليه كأنه إلياس، فلما جمعت خففت ياء النسبة بحذف إحداها كراهة التضعيف، فالتقى ساكنان الياء فيه وحرف العلة الذي للجمع، فحذفت لالتقائهما كما الأشعرون في جمع أشعري، والأعجمون في جمع أعجمي. وحكى أبو عمرو: أن منادياً نادى يوم الكلاب هلك اليزيديون، وقال الزمخشري: لو كان جمعا لعرّف بالألف واللام. وقرأ أبو جعفر، والحسن ﴿على إلياسين﴾ بوصل الألف على أنه جمع يراد به: إلياس وقومه المؤمنون، وحذفت ياء النسب كما قالوا: الأشعرون، والألف واللام دخلت على الجمع، واسمه على هذا ياس. وقرأ ابن مسعود، ومن ذكر معه أنه قرأ إدريس ﴿سلام على إدراسين﴾. قال ابن جني: العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً، فياسين،

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

وإلياس، وإلياسين واحد.

﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ﴾؛ أي: مثل هذا الجزاء الكامل ﴿تَجْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ إحساناً مطلقاً، ومن جملتهم إلياس ﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: إن إلياس. لا شبهة في أن الضمير لإلياس، فيكون إلياس وإلياسين شخصاً واحداً، وليس إلياسين جمع إلياس، كما دل عليه من قبله من قوله: سلام على نوح، و سلام على إبراهيم، و سلام على موسى وهارون ﴿مِنَ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: الراسخين في الإيمان على وجه الإيقان والاطمئنان.

القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام

﴿وَإِنَّ لُوطًا﴾ هو لوط بن هاران أخي إبراهيم الخليل عليه السلام ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى قومه، وهم أهل سدوم بالدال المهملة. فكذبوه وأرادوا إهلاكه، فقال: رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجاه الله وأهله. فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ بَجَّيْتَهُ﴾ والظرف متعلق بمحذوف، تقديره: اذكر، ولا يصح تعلقه بالمرسلين؛ لأنه لم يرسل وقت تنجيته؛ أي: اذكر يا محمد لقومك قصة وقت تنجيتنا إياه ﴿وَأَهْلَهُ﴾؛ أي: أهل بيته يعني: ابنتيه: زاعورا، ورينا ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد لما قبله ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾؛ أي: إلا^(١) امرأته الخائنة واهلة الكافرة. وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً في شريعته. وسميت المرأة المسنة عجوزاً لعجزها عن كثير من الأمور، كما في «المفردات». ﴿فِي الْغَائِبِينَ﴾ صفة لـ ﴿عَجُوزًا﴾؛ أي: إلا عجوزاً مقدراً غبورها في الباقيين في العذاب والهلاك، وهم قومه، فلا بد من تقدير «مقدراً»؛ لأن الغبور لم يكن صفتها وقت تنجيتهم. وقيل للباقي: غابر تصوراً، بتخلف الغبار عن الذي يعدو، فيخلفه أو في الماضين الهالكين، وقيل للماضي: غابر تصوراً لمضي الغبار عن الأرض. ﴿ثُمَّ﴾ بعد تنجيتهم ﴿دَمْرَنَا﴾؛ أي: أهلكنا ﴿الْآخِرِينَ﴾؛ أي: من بقي بعد لوط وابنتيه بالإنتفاك بهم، وإمطار الحجارة عليهم، فإنه تعالى لم يرض بالإنتفاك حتى أتبعه مطر من حجارة.

(١) روح البيان.

وجعلنا محلاتهم من الأرض بحيرة ذات ماء رديء الطعم، متنن الريح. ﴿وَأَنذَرْنَاكُمْ﴾
يا أهل مكة ﴿لَنُرَوِّنَّ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: على قريات ديار قوم لوط المهلكين ومنازلهم
سدوم، وعموراً، وصبوراً، ودادوما في متاجركم إلى الشام، وتشاهدون آثار
هلاكهم. فإن سدوم أعظم قراهم في طريق الشام، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْنَا لِسَبِيلِ
مُؤْتَبِرٍ ۖ ﴿٧٦﴾. وقوله: ﴿مُضْجِجِينَ﴾ حال من فاعل ﴿تمرون﴾؛ أي: حال كونكم
داخليين في الصباح. ﴿و﴾ ملتبسين ﴿بالليل﴾؛ أي: مساءً. ولعلها وقعت بقرب
منزل يمر به المرتحل عنه صباحاً، والقاصد له مساءً. ويجوز أن يكون المعنى:
نهاراً وليلاً، على أن يعمم المرور للأوقات كلها من الليل والنهار، ولا يخصص
بوقتي الصباح والمساء.

والمعنى: أي وإنكم لتمرون عليهم، وأنتم مسافرون إلى الشام حين
الصباح، أو أول الليل، فترون آثار ديارهم التي عفت وأصبحت خراباً يباباً، لا
أنيس فيها، ولا جليس، ولا ديار، ولا نافخ نار.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ للاستفهام التوبيخي، داخله على محذوف،
والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير؛ أي: أفتشاهدون ذلك فلا تعقلون
حتى تعتبروا به، وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فإن من قدر على إهلاك
أهل سدوم، واستئصالهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، كان قادراً على إهلاك كفار
مكة، واستئصالهم لاتحاد السبب ورجحانه؛ لأنهم أكثر من هؤلاء، وأكذب كما
يشهد به قوله تعالى: ﴿أَكْفَأُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ﴾. وكان النبي ﷺ يقول لأبي جهل:
«إن هذا أعتى على الله من فرعون». فعلى العاقل: أن يعتبر، ويؤمن بوحدانية
الحق، ويرجع إلى أبواب فضله وكرمه ورحمته، ويؤدب عجوز نفسه الأمارة،
ويحملها على التسليم والامثال كي لا تهلك مع أهل القهر والجلال.

القصة السادسة: قصة يونس عليه السلام

﴿وَإِنَّ يُونُسَ﴾ بن متى بالتشديد، وهو اسم أبيه أو أمه. وفي «كشف
الأسرار»: اسم أبيه متى، واسم أمه تنجيس. كان يونس من أولاد هود عليه

السلام، كما في «أنوار المشارق». وهو ذو النون، وصاحب الحوت؛ لأنه التثمة.

وأما ذو النون المصري من أولياء هذه الأمة. فقليل: إنما سمي به لأنه ركب سفينة مع جماعة، فقد واحدٌ منهم ياقوتاً فلم يجده، فأل رأبهم إلى أن هذا الرجل الغريب قد سرقه، فعوتب عليه، فأنكر الشيخ فحلف، فلم يصدقوه، بل أصروا على أنه ليس إلا فيه، فلما اضطر توجه ساعة، فأتى جميع الحوت من البحر في فيها يواقيت. فلما رأوا ذلك اعتذروا عن فعلتهم، فقام وذهب إلى البحر، ولم يغرق بإذن الله تعالى. فُسمي ذا النون.

﴿لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى بقية ثمود. وهم أهل نينوى بكسر النون الأولى وفتح الثانية. وقيل: بضمها قرية على شاطئ دجلة في أرض الموصل. ولما بُعث إليهم دعاهم إلى التوحيد أربعين سنة، وكانوا يعبدون الأصنام، فكذبوه وأصروا على ذلك، فخرج من بين أظهرهم، وأوعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث أو بعد أربعين ليلة. ثم إن قومه لما أتاهم أمارات العذاب، بأن أطبقت السماء غيماً أسود يمدخن دخاناً شديداً، ثم يهبط حتى يُغشى مدينتهم، حتى إذا صار بينهم وبين العذاب قدر ميل، أخلصوا الله تعالى بالدعاء والتضرع، بأن فرقوا بين الأمهات والأطفال، وبين الأتُن والجحوش، وبين البقر والعجول، وبين الإبل والفصلان، وبين الضأن والحملان، وبين الخيل والأفلاء، ولبسوا المسوح، ثم خرجوا إلى الصحراء متضرعين ومستغفرين حتى ارتفع الضجيج إلى السماء، فصرف الله عنهم العذاب، وقبل توبتهم. ويونس ينتظر هلاكهم، فلما أمسى سأل محتطاً مر بقومه كيف كان حالهم؟ فقال: هم سالمون ويخير وعافية وحدثه بما صنعوا، فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم، وخرج من ديارهم مستنكفاً خجلاً منهم، ولم ينتظر الوحي، وتوجه إلى جانب البحر، وذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ أَبَقَ﴾. والظرف متعلق بمحذوف، تقديره: واذكر يا محمد قصة وقت إياقه؛ أي: هربه، ولا يصح تعلقه بالمرسلين؛ لأنه لم يُرسل إذا أبق. وأصله: الهرب من السيد، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه بطريق

المجاز تصويراً لقبحه، فإنه عبد الله فكيف يفر بغير الإذن وإلى أين يفر والله محيط به، وقد صح أنه لا يُقبل فرض الأبق ولا نفله حتى يرجع، فإذا كان الأدنى مأخوذاً بزلة فكيف الأعلى؟.

﴿إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾؛ أي: إلى السفينة المملوءة من الناس، والدواب، والمتاع. ويقال: إلى الفلك المجهر الذي فُرج من جهازه. رُوي: أن يونس لما دخل السفينة، وتوسطت البحر احتبست عن الجري، ووقفت، وكان ذلك بدجلة؛ لأنه أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل. فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد أبق لا تجري. وقال الإمام: فقال الملاحون: إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفينة ما نراه من غير ربح ولا سبب ظاهر. وقال التجار: قد جربنا مثل هذا، فإذا رأينا نقترع فمن خرج سهمه نرميه في البحر، لأن غرق الواحد خير من غرق الكل. فاقترعوا ثلاث مرات، فخرجت القرعة على يونس في كل مرة، وذلك قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمْ﴾؛ أي: فتساهموا. فساهم يونس واقترع؛ أي: خرجت عليه القرعة. والمفهوم من تفسير الكاشفي: أن الضمير في ﴿سَاهَمْ﴾ إلى يونس. والسهم: ما يُرمى به من القداح ونحوه. وقيل: الضمير إلى القوم، والمعنى: فقارع أهل الفلك من الأبق، وألقوا السهام على وجه القرعة، فخرجت قرعة الرمي على يونس ﴿فَكَانَ﴾ يونس ﴿مِنَ الْمُذْحَضِينَ﴾؛ أي: فصار من المغلوبين. وأصل المدحض: المزلق: عن مقام الظفر والغلبة. ومنه قول الشاعر:

قَتَلْنَا الْمُذْحَضِينَ بِكُلِّ فَجٍّ فَقَدَرْتُ بِقَتْلِهِمُ الْعُيُونُ
أي: قتلنا المغلوبين.

ولما خرجت القرعة على يونس قال: أنا العبد الأبق، أو يا هؤلاء أنا والله العاصي، فتلف في كسائه، ثم قام على رأس السفينة، فرمى بنفسه في البحر. ﴿فَاللَّقْمَةُ الْكُوْثُ﴾؛ أي: فابتلعه الحوت العظيم. وقال في «كشف الأسرار»: فصادفه حوت جاء من قبل اليمن، فابتلعه فسفل به إلى قرار الأرضين حتى سمع تسبيح الحصى. وقوله: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ حال من مفعول ﴿فَاللَّقْمَةُ﴾؛ أي: داخل في

الملامة. ومعنى دخوله في الملامة: كونه يلام سواء استحق اللوم أم لا، أو آت بما يلام عليه، فيكون المليم بمعنى من يستحق اللوم سواء لاموه أم لا، يقال: ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه أو يلوم نفسه. فالهمزة على هذا للتعدية، لا على التقديرين. وقيل: المليم: المعيب، يقال: ألام الرجل إذا عمل شيئاً صار به معيباً. قال سعيد بن جبير: لما استهما جاء حوت إلى السفينة فاغراً فاه، ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت، رُوي: أن الله تعالى أوحى إلى السمكة أني لم أجعله لك رزقاً، ولكن جعلت بطنك له وعاء، فلا تكسري منه عظماً، ولا تقطعي منه وصلاً. فمكث في بطن الحوت أربعين ليلة، كما دل عليه كونه منبوذاً على الساحل، وهو سقيم.

﴿فَلَوْلَا أَنَّمْ﴾؛ أي: يونس ﴿كَانَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ﴾ في بطن الحوت، وهو قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، أو من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح مدة عمره، وعن سهل: من القائمين بحقوق الله تعالى، قبل البلاع ذكراً أو صلاة أو غيرهما. ﴿لَلَيْثِ﴾ يونس ﴿فِي بَطْنِهِ﴾؛ أي: في بطن الحوت وجوفه ﴿إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ أي: إلى يوم يُبعث الخلائق، وهو يوم القيامة؛ أي: لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم البعث. وقيل: للبث في بطنه حياً.

واختلف^(١) المفسرون في كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السدي، ومقاتل بن سليمان، والكلبي: أربعين يوماً، وقال الضحاك: عشرين يوماً، وقال عطاء: سبعة أيام، وقال مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام، وقيل: ساعة واحدة قال في «كشف الأسرار»: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يبقى هو والحوت إلى يوم البعث.

والثاني: يموت الحوت ويبقى هو في بطنه.

والثالث: يموتان ثم يحشر يونس من بطنه، فيكون بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة، فلم يلبث فيه لكونه من المسحورين.

(١) الشوكاني.

وفيه^(١): حث على إكثار الذكر، وتعظيم لشأنه، وإشارة إلى أن خلاص
يونس القلب إذا التقمه حوت النفس لا يكون إلا بملازمة ذكر الله تعالى، ومن
أقبل عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء. والعمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر،
وإذا صرع يجد متكأً.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «سبح يونس في بطن
الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض
غريبة، فقال تعالى: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر،
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في يوم وليلة عمل صالح، قال:
نعم. فشفعوا له، فأمر الحوت ففداه بالساحل في أرض نصّبين» وهي بلدة قاعدة
ديار ربيعة. وذلك قوله تعالى: ﴿فَبَدَّدْنَا﴾.

وحاصل المعنى^(٢): أي وإن يونس لرسول من ربه إلى قومه أهل نينوى
بالموصل، حين هرب إلى الفلك المملوء بغير إذن ربه، فقارع أهل الفلك فكان
من المغلوبين في القرعة؛ أي: فاقترعوا فخرجت القرعة عليه، فقال: أنا الآبق،
وألقى نفسه في الماء، فالتقمه الحوت. وهو فاعل ما يلام عليه من الهجرة بغير
إذن ربه. وقد كان عليه أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل،
فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً، والمسبحين بحمده طوال عمره للبت ميتاً
في بطنه إلى يوم البعث. إذ كان يهضم كبقية أنواع الطعام، ويتحول إلى غذاء له
كسائر أنواع الأغذية التي يأكلها.

﴿فَبَدَّدْنَا﴾؛ أي: فألقينا يونس من بطن الحوت ﴿بِالْعَرَاءِ﴾؛ أي: بالمكان
الخالى عما يغطيه من شجر أو نبت؛ أي: أمرنا الحوت، وحملناه على لفظه،
ونبذه، ورميه بالمكان الخالي ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾؛ أي: والحال أن يونس عليل البدن
من أجل ما ناله في بطن الحوت من ضعف بدنه، فصار كبدن الطفل ساعة يولد،
لا قوة له، أو بلي لحمه وتنف شعره، حتى صار كالفرخ ليس عليه شعر وریش،

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ورق عظمه وضعف، بحيث لا يطيق حر الشمس، وهبوب الرياح.

أي^(١): فجعلنا الحوت يلقيه في مكان خال لا نبات فيه ولا شجر، وهو عليل الجسم، سقيم النفس لما لحقه من الغم مما حدث من قومه معه إذ أعرضوا عن دعوته، ولم يصدقوه فيما جاء به. وقد كان يرجو لهم الخير والسعادة في دنياهم وآخرتهم، ولما وجد من شدة وجهد في ابتلاع الحوت له.

ثم بيّن لطفه به، ورعايته له حتى لا يتعرض لحر الشمس، ولا لزمهرير البرد. فقال: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: فوفقه مظلة عليه ﴿شَجَرَةً مِّنْ يَّقِينٍ﴾؛ أي: من قرع، يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به، فهو موضوع لمفهوم كلي متناول للقرع، والبطيخ، والقثاء، والقند، والحنظل، ونحوها، مما كان ورقه كله منبسطاً على وجه الأرض، ولم يقم على ساق، واحده يقطينة، أطلق هنا على القرع استعمالاً للعام في بعض جزئياته. وقال في «القاموس»: اليقطين: ما لا ساق له من النبات ونحوه، وبهاء القرعة الرطبة، انتهى. قال ابن الشيخ: ولعل^(٢) إطلاق اسم الشجرة على القرع، مع أن الشجر في كلامهم اسم لكل نبات يقوم على ساقه، ولا ينبسط على وجه الأرض مبني على أنه تعالى أنبت عليه شجرة، عريشاً لما نبت تحتها من القرع، بحيث استولى القرع على جميع أغصانها، حتى صارت كأنها شجرة من يقطين. وكان هذا الإنبات كالمعجزة ليونس، فاستظل بظلها، وغطته بأوراقها عن الذباب، فإنه لا يقع عليها كما يقع على سائر العشب، وكان يونس حين لفظه البحر، متغيراً يؤلمه الذباب، فسترته الشجرة بورقها، قيل لرسول الله ﷺ: إنك تحب القرع، قال: أجل، هي شجرة أخي يونس. وروي: أنه تعالى قيض له أروية وهي الأنثى من الوعل، تروح عليه بكرة وعشية، فيشرب من لبنها حتى اشتد لحمه، ونبت شعره، وعادت قوته.

والمعنى: أي^(٣) فأنبتنا حواليه شجرة من موز يتغطى بورقها، ويستظل

(٣) المراغي.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

بأغصانها، فتقيه لفتح الشمس، ووهجها، وبرد الصحراء، وشديد حرها. وكذلك يأكل من ثمارها، فتغنيه من طلب الغذاء من أي جهة أخرى. قيل: تخصيص القرع؛ لأنه يجمع الظل، ولين الملمس، وكبر الورق، وإن الذباب لا يقربه.

ثم ذكر أنه لما شُفي من سقمه، ونجا من الهلاك، ورضي ربه عنه عاد إلى قومه ليُتم دعوته، ويبلغ رسالته، كما أشار إلى ذلك بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ﴾؛ أي: يونس مرة أخرى ﴿إِلَّا مِائَةَ آفٍ﴾ هم قومه الذين هرب منهم. وقيل المراد: إرساله السابق، وهو إرساله إليهم قبل أن يخرج من بينهم، والتقمه الحوت. أخبر أولاً بأنه من المرسلين على الإطلاق، ثم أخبر بأنه قد أرسل إلى مئة ألف جمة. وكان توسط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده بينهما لتذكير سببه. وهو ما جرى بينه وبين قومه من إنذاره إياهم عذاب الله، وتعيينه لوقت حلوله، وتعلمهم، وتعليقهم لإيمانهم بظهور أماراته. ليعلم أن إيمانهم الذي سيحكي بعد، لم يكن عقيب الإرسال كما هو المتبادر من ترتيب الإيمان عليه بالفاء.

واختلف^(١) أهل العلم، هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر، أو لم يرسل إلا بعد ذلك؟. والراجح: أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى البحر، كما يدل عليه ما تقدم في سورة يونس، وبقي مستمراً على الرسالة. وهذا الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته.

والمعنى^(٢): وكنا أرسلناه إلى مئة ألف. فلما خرج من بطن الحوت أمر أن يرجع إليهم ثانياً؛ أي: وأرسلناه إلى قوم عددهم مئة ألف. ﴿أَوْ زَيْدُونَ﴾ قال ابن عباس: معناه: ويزيدون على ذلك، ف﴿أَوْ﴾ عنده بمعنى الواو. وقيل معناه: بل يزيدون، ف﴿أَوْ﴾ بمعنى بل. وقيل: ﴿أَوْ﴾ على أصلها، ومعناها: من الشك. والمعنى: أو يزيدون في تقدير الرائي إذا رآهم. قال: هؤلاء مئة ألف أو يزيدون على ذلك، فالشك على تقدير المخلوقين. إذ الشك على الله محال. والأصح هو قول ابن عباس الأول. والمعنى عليه: وأرسلناه إلى قوم عددهم مئة ألف، وإلى

(٢) الخازن.

(١) الشوكاني.

قوم يزيدون على ذلك. وأما الزيادة فقال ابن عباس: كانت عشرين ألفاً، وبعضه ما روى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (١٧) قال: يزيدون عشرين ألفاً، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن. وقيل: يزيدون بضعاً وثلاثين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً. والمقصود من هذا الكلام على جميع التقادير: وصفهم بالكثرة.

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: ﴿أَوْ﴾ للشك^(١) وهو على الله محال.

قلت: ﴿أَوْ﴾ بمعنى: بل، أو بمعنى الواو، أو المعنى: أو يزيدون في نظرهم، فالشك إنما دخل في قول المخلوقين، انتهى. وقرأ جعفر بن محمد ﴿ويزيدون﴾ بدون ألف الشك.

﴿فآمنوا﴾؛ أي: بعدما شاهدوا علائم حلول العذاب إيماناً خالصاً ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ بالحياة الدنيا، وأبقيناهم ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ انقضاء آجالهم، ومنتهى أعمارهم. وهذا كناية عن رد العذاب عنهم، وصرف العقوبة.

والمعنى: أي^(٢) فأرسلناه مرة أخرى إلى هؤلاء القوم، وقد كانوا مئة ألف بل يزيدون، فاستقامت حالهم، وآمنوا به؛ لأنه بعد أن خرج من بين أظهرهم رأوا أنهم قد أخطؤوا، وأنهم إذا لم يتبعوا رسولهم هلكوا كما حدث لمن قبلهم من الأمم. فلما عاد إليهم، ودعاهم إلى ربه لبوا الدعوة طائعين منقادين لأمر الله ونهيه، فمتعناهم في هذه الحياة حتى انقضت آجالهم، وهلكوا فيمن هلك.

فائدة: ها هنا مسألتان^(٣):

- ١ - أن القرآن الكريم لم يبين لنا مم أبق، ولو كان في بيانه فائدة لذكرها.
- ٢ - أنه لم يذكر مدة لبثه في بطن الحوت، وتعيين زمن معين يحتاج إلى نقل صحيح، ولم يؤثر ذلك وأياً كان، فبقاؤه حياً في بطن الحوت مدة قليلة، أو

(٣) المراغي.

(١) فتح الرحمن.

(٢) المراغي.

كثيرة، معجزة لذلك النبي الكريم.

وصارت^(١) قصة يونس آخر القصص، لما فيها من ذكر عدم الصبر على الأذى والإباق. ولعل عدم ختم هذه القصة وقصة لوط بما ختم به سائر القصص، من ذكر سلام وما يتبعه للتفرقة بينهما، وبين أرباب الشرائع الكبار، وأولي العزم من الرسل، أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، قاله البيضاوي. وقال بعضهم: وجهه أن إلیاس ويونس سواء في أن كلاً منهما ليسا من أرباب الشرائع الكبار، وأولي العزم من الرسل، فلا بد لتخصيص أحدهما بالسلام من وجه، وأن التسليم المذكور في آخر السورة شامل لكل من ذكر هنا، ومن لم يذكر، فحينئذ كان الظاهر أن يقتصر على ذكر سلام نوح ونحوه، ثم يعمم عليهم، وعلى غيرهم، ممن لم يكن في درجتهم.

روي: أن يونس عليه السلام نام يوماً تحت الشجرة، فاستيقظ وقد بيست، فخرج من ذلك العراء ومر بجانب مدينة نينوى، فرأى هنالك غلاماً يرعى الغنم، فقال له: من أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس، قال: فإذا رجعت إليهم فاقرا عليهم مني السلام، وأخبرهم أنك لقيت يونس ورأيت، فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أن من يحدث، ولم يكن له بينة قتلوه، وكان في شرعهم أن من كذب قتل، فمن يشهد لي، فقال له يونس: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة، فقال الغلام ليونس: مرهما بذلك، فقال لهما: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا: نعم. فرجع الغلام إلى قومه، فأتى الملك فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام، فأمر الملك أن يقتل، فقال: إن لي بينة، فأرسل معه جماعة فانتهاوا إلى الشجرة والبقعة، فقال لهما الغلام: أنشدكما الله عز وجل؛ أي: أسألكما بالله تعالى، هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم. فرجع القوم مذعورين، فأتوا الملك فحدثوه بما رأوا، فتناول الملك يد الغلام، فأجلسه في منزله، فقال له: أنت أحق مني بهذا المقام والملك، فأقام بهم الغلام أربعين سنة.

(١) روح البيان.

وروي في بعض التفاسير: أن قومه آمنوا، فسألوه أن يرجع إليهم، فأبى يونس، لأن النبي إذا هاجر لم يرجع إليهم مقيماً فيهم. وروي: أنه لما استيقظ فوجد أنه قد يبست الشجرة، فأصابته الشمس حزن كذلك حزناً شديداً، فجعل يبكي فبعث الله إليه جبرائيل وقال: قل له: أتحنن على شجرة لم تخلقها أنت ولم تنبتها ولم تربها؟ وأنا الذي خلقت مئة ألف من الناس أو يزيدون، تريد مني أن أستأصلهم في ساعة واحدة وقد تابوا، وتبت عليهم، فأين رحمتي يا يونس؟ وأنا أرحم الراحمين.

الإعراب

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَارِ آتِيَٰ أَدْبَحَكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت دعاءه لنا، وتبشيرنا إياه وأردت بيان عاقبة الولد.. فأقول لك: لما بلغ. ﴿لما﴾: اسم شرط غير جازم، في محل نصب على الظرفية الزمانية ﴿بَلَغَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الغلام. والجملة فعل شرط ل﴿لما﴾، في محل جر بالإضافة. ﴿مَعَهُ﴾: ظرف ومضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف حال من فاعل بلغ؛ أي: حالة كون الغلام مصاحباً لأبيه، ﴿السَّعَىٰ﴾: مفعول به، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم. والجملة جواب لما، لا محل لها من الإعراب، وجملة لما في محل نصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدره مستأنفة. ﴿يَبْنَؤُا﴾: ﴿يا﴾ حرف نداء، ﴿بني﴾: منادى، مضاف إلى ياء المتكلم، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿إِنِّي﴾: ناصب واسمه، ﴿أَرَىٰ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على ﴿يَبْنَؤُا﴾. ﴿فِي الْمَنَارِ﴾: متعلق ب﴿أَرَىٰ﴾. وجملة ﴿أَرَىٰ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿آتِيَٰ﴾: ناصب واسمه، ﴿أَدْبَحَكَ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به. وجملة أذبح في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾: مع معموليها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ﴿أَرَىٰ﴾، والتقدير: إنني أرى في المنام ذبحي إياك. ﴿فَانظُرْ﴾: الفاء: عاطفة

﴿انظر﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على الغلام. والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنِّي أَرَى﴾ على كونها جواب النداء. ﴿مَاذَا﴾: اسم استفهام مركب في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿تَرَى﴾، ﴿تَرَى﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الغلام. وجملة ﴿تَرَى﴾ في محل نصب مفعول به لـ ﴿انظر﴾، معلق عنها لفظاً. و﴿تَرَى﴾ هنا من الرأي، لا من رؤية العين ولا المتعدية إلى مفعولين. وإن شئت، ﴿مَا﴾: اسم استفهام مبتدأ، و﴿ذَا﴾ اسم موصول خبر ﴿مَا﴾، وجملة ﴿تَرَى﴾ صلة ذا الموصولة. والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به لـ ﴿انظر﴾.

﴿قَالَ يَتَابِتِ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الغلام، والجملة الفعلية مستأنفة. ﴿يَا﴾: حرف نداء، ﴿أَبْتَ﴾: منادى مضاف إلى ياء المتكلم المعوض عنها تاء التانيث، وجملة النداء في محل نصب مقول قال. ﴿أَفْعَلٌ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل نصب، مفعول به لـ ﴿أَفْعَلٌ﴾. وجملة افعل في محل نصب مقول قال، ﴿تُؤْمَرُ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب فاعل مستتر. والجملة صلة ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: ما تؤمر به. ﴿سَتَجِدُنِي﴾: السين حرف استقبال، ﴿تجدد﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على إبراهيم، والنون للوقاية، وياء المتكلم في محل نصب مفعول أول لتجد، ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ متعلق بـ ﴿وجد﴾ على كونه مفعولاً ثانياً له. والجملة الفعلية في محل نصب مقول قال. ﴿إِنْ﴾: حرف شرط، ﴿شَاءَ﴾: فعل ماضٍ في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونها فعل شرط لها، ولفظ الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ فاعل شاء، ومفعول شاء محذوف تقديره: إن شاء الله صبري، وجواب إن الشرطية محذوف، تقديره: إن شاء الله صبري ستجدني من الصابرين. وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية معترضة، لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين الفعل ومعموله.

﴿فَلَمَّا أَتَيْنَا وَقَلَّمُوا وَلَجِينِ﴾ (١٢٢) وَتَدْبِئْتُهُ أَنْ يَتَابِرَيْسُ (١٢٤) قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَّابُكَ
فَجَزَى الْمُعْجِسِينَ (١٢٥) إِنَّ هَذَا لَمَوْ بَلَلُوا الْمَيْنُ (١٢٦) وَتَدْبِئْتُهُ بِذَبِجٍ عَظِيمٍ (١٢٧) وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ
فِي الْآخِرِينَ (١٢٨) سَلَّمْ عَلَىٰ إِزْرِيَمَ (١٢٩).

﴿فَلَمَّا﴾ الفاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا
عرفت ما قال إبراهيم وما قال الغلام، وأردت بيان عاقبتهما.. فأقول لك: لما
أسلما. ﴿لَمَّا﴾: اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية،
﴿أَسْلَمَا﴾: فعل ماض، والألف فاعل. والجملة فعل شرط ل﴿لَمَّا﴾، في محل جر
بالإضافة. ﴿وَتَكَلَّمُ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿تله﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على
إبراهيم، والهاء ضمير عائد على الغلام في محل نصب مفعول به. والجملة
معطوفة على جملة ﴿أَسْلَمَا﴾: على كونها فعل شرط ل﴿لَمَّا﴾. ﴿لَلجَيْنِ﴾: جار
ومجرور، متعلق بمحذوف حال من ضمير المفعول في ﴿تله﴾: أو متعلق
ب﴿تل﴾، ﴿وَتَدَيَّنَتْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿أَسْلَمَا﴾، وجواب
لما الشرطية محذوف تقديره: ظهر صبرهما، أو أجزلنا لهما أجرهما، أو كان ما
كان مما تنطق به الحال. وقال الكوفيون والأخفش: الجواب: وتله للجبين بزيادة
الواو. وقيل: ونادينا بزيادة الواو أيضاً، والأول أرجح. ﴿أَنَّ﴾ مفسرة؛ لأن
النداء فيه معنى القول دون حروفه، ﴿يَاإِبْرَاهِيمُ﴾: منادى مفرد العلم، وجملة النداء
مفسرة لنادينا المذكور، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق، ﴿صَدَقْتَ﴾ فعل وفاعل، ﴿أَلرُّؤْيَا﴾
مفعول به، والجملة الفعلية جملة مفسرة للنداء المذكور، لا محل لها من
الإعراب. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف مقدم على
عامله، ﴿عَجَزَى الْمُحْسِنِينَ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: جملة مفسرة مسوقة
لتعليل ما قبلها. ﴿إِنَّ هَذَا﴾: ناصب واسمه. ﴿هُوَ﴾ اللام: حرف ابتداء.
﴿هُوَ﴾: ضمير فصل، ﴿الْبَتُّرَا﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾. ﴿الْمَيُّنُ﴾: صفة ل﴿لبلاء﴾، وجملة
﴿إِنَّ﴾ جملة مفسرة ل﴿نادينا﴾، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَقَدَّيْنَتْ﴾: فعل،
وفاعل، ومفعول، معطوف على جواب لما المذكور، أو المحذوف على الخلاف
المار فيه. ﴿بِدَبْحٍ﴾ متعلق ب﴿فديناه﴾، ﴿عَظِيمٍ﴾: صفة ل﴿دبح﴾، ﴿وَتَرَكْنَا﴾:
فعل، وفاعل، معطوف على جملة ﴿لَمَّا﴾. ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلق ب﴿تركنا﴾ ومفعول
﴿تركنا﴾ محذوف. ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ صفة لذلك المحذوف، والتقدير: وتركنا له ثناء
حسناً كائناً في الآخرين. ﴿مَلَكٌ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ خبره. والجملة الاسمية

في محل النصب مقول لقول محذوف، تقديره: وقلنا سلام على إبراهيم.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٢﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾: صفة لمصدر محذوف، مقدم على عامله. ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، والتقدير: نجزي المحسنين جزاء كانوا كذلك الجزاء المذكور. ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ خبره. والجملة مستأنفة. ﴿عِبَادًا﴾: مضاف. ﴿نَا﴾: مضاف إليه، ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾: صفة لـ ﴿عِبَادِنَا﴾، ﴿وَبَشَّرْنَاهُ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿بَشَّرْنَا﴾ الأولى. ﴿بِإِسْحَاقَ﴾ متعلق بـ ﴿بَشَّرْنَاهُ﴾. ﴿نَبِيًّا﴾: حال من ﴿إِسْحَاقَ﴾. ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾: صفة لـ ﴿نَبِيًّا﴾ أو حال ثانية. ﴿وَبَارَكْنَا﴾ فعل وفاعل ﴿عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ متعلقان بـ ﴿بَارَكْنَا﴾. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا﴾: خبر مقدم. ﴿مُحْسِنٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿وَمُظَالِمٌ﴾: معطوف عليه. ﴿لِنَفْسِهِ﴾: متعلق بـ ﴿مُظَالِمٌ﴾، ﴿مُبِينٌ﴾: صفة لـ ﴿مُظَالِمٌ﴾. والجملة مستأنفة.

﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٦﴾ وَبَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٧﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْتَاؤًا هُمُ الْفَالِغِينَ ﴿١١٨﴾ وَءَايَيْنَاهُمَا الْكُتُبَ الْمُسْتَينِ ﴿١١٩﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٢٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِ ﴿١٢١﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، واللام: موطئة للقسم. ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق. ﴿مَنَنَّا﴾: فعل، وفاعل جواب القسم، لا محل لها من الإعراب. وجملة القسم مستأنفة. ﴿عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾: متعلق بـ ﴿مَنَنَّا﴾، ﴿وَهَارُونَ﴾: معطوف على ﴿مُوسَىٰ﴾، ﴿وَبَجَّيْنَاهُمَا﴾: فعل وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿مَنَنَّا﴾، ﴿وَقَوْمَهُمَا﴾: معطوف على ضمير ﴿هُمَا﴾، ﴿مِنَ الْكُرْبِ﴾: متعلق بـ ﴿بَجَّيْنَاهُمَا﴾، ﴿الْعَظِيمِ﴾ صفة لـ ﴿الْكُرْبِ﴾، ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿مَنَنَّا﴾، ﴿فَاكْتَاؤًا﴾: فعل ناقص واسمه، معطوف على ﴿نَصَرْنَاهُمْ﴾، ﴿هُمُ﴾: ضمير فصل ﴿الْفَالِغِينَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿وَأَيَّنَاهُمَا الْكُتُبَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعولان، معطوف على ﴿مَنَنَّا﴾، ﴿الْمُسْتَينِ﴾: صفة

لـ ﴿الكتاب﴾، ﴿وَهَدَيْتَهُمَا﴾: فعل، وفاعل، ومفعول أول، معطوف على ﴿مَكَّنَا﴾، ﴿الْقِرْطَ﴾: مفعول ثانٍ لـ ﴿آتَيْنَا﴾، ﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ صفة لـ ﴿الْقِرْطَ﴾، ﴿وَتَرَكْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿مَكَّنَا﴾، ﴿عَلَيْهِمَا﴾ متعلق بـ ﴿تركنا﴾، ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ صفة لمفعول ﴿تركنا﴾ المحذوف؛ أي: وتركنا لهما ثناءً حسناً كأننا في الآخرين. ﴿سَلَّمُ﴾. مبتدأ ﴿عَلَى مُوسَى﴾: خبر. ﴿وَهَكُوتَ﴾: معطوف على ﴿مُوسَى﴾. والجملة مقول لقول محذوف؛ أي: وقلنا سلاماً على موسى وهارون.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٦٨﴾.

﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿كَذَلِكَ﴾: صفة لمصدر محذوف مقدم على عامله، ﴿نَجْزِي﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾: مفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر إننا؛ أي: إننا مجازو، المؤمنين جزاءً كأننا كذلك الجزاء المذكور ﴿إِنَّهُمَا﴾ ناصب واسمه، ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ صفة لـ ﴿العباد﴾، وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها ﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية أو عاطفة قصة على قصة. ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿إِلْيَاسَ﴾ اسمها، ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ خبرها، واللام حرف ابتداء. والجملة مستأنفة أو معطوفة على ما سبق من القصص.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿١٧٠﴾ ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَى﴾ ﴿١٧١﴾ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأْتَتْهُمْ لَمِحْرَةٌ﴾ ﴿١٧٢﴾ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿١٧٣﴾ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٧٤﴾ ﴿سَلَّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿١٧٥﴾ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧٧﴾.

﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد قصة وقت قول إيلياس لقومه، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على ﴿إِلْيَاسَ﴾. والجملة في محل الجر مضاف لـ ﴿إِذْ﴾، ﴿لِقَوْمِهِ﴾ متعلق بـ ﴿قَالَ﴾، ﴿أَلَا﴾ حرف عرض، مبني على السكون. وقيل: الهمزة للاستفهام الأمري.

﴿لَا﴾ : نافية. ﴿تُنْفُونَ﴾ : فعل وفاعل، ومفعوله محذوف، تقديره: عذاب الله.
والجملة الفعلية في محل النصب، مقول قال. ﴿أَنْدَعُونَ﴾ : الهمزة للاستفهام
الإنكاري، ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا﴾ : فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل النصب
مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿وَيَذُرُونَ﴾ : فعل، وفاعل، معطوف على ﴿تَدْعُونَ﴾، ﴿أَحْسَنَ
الْمُخْلِيقِينَ﴾ : مفعول به، ومضاف إليه، ﴿اللَّهُ﴾ : بالنصب بدل من أحسن الخالقين،
﴿رَبِّكُمْ﴾ بدل من لفظ الجلالة، ﴿وَرَبِّ آبَائِكُمْ﴾ : معطوف على ربكم،
﴿الْأَوَّلِينَ﴾ : صفة لـ ﴿آبَائِكُمْ﴾. فالكلمات الثلاث منصوبة. وقرئ بالرفع على أنها
أخبار لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الله، أو ﴿اللَّهُ﴾ : مبتدأ، و﴿رَبُّكُمْ﴾ : خبره.
والجملة الاسمية بدل من ﴿أَحْسَنَ الْمَخْلُوقِينَ﴾. ﴿وَرَبِّ آبَائِكُمْ﴾ : معطوف على
﴿رَبِّكُمْ﴾، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ الفاء: عاطفة. ﴿كذَّبوه﴾ : فعل، وفاعل، ومفعول به.
والجملة معطوفة على جملة قال. ﴿فَأَنَّهُمْ لَمُحَضَّرُونَ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها
أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت دعوته إياهم إلى الإيمان،
وتكذيبهم له وأردت بيان عاقبة أمرهم فأقول لك ﴿إنهم﴾ ناصب واسمه
﴿لَمُحَضَّرُونَ﴾ : خبره، واللام: حرف ابتداء. والجملة في محل النصب مقول
لجواب إذا المقدره وجملة إذا المقدره مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ، ﴿عِبَادَ
اللَّهِ﴾ منصوب على الاستثناء من فاعل ﴿كذبوا﴾، ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ : نعت لعباد الله،
﴿وَتَرَكْنَا﴾ : فعل، وفاعل، ﴿عَلَيْهِ﴾ : متعلق به. والجملة مستأنفة. ومفعول ﴿تركنا﴾
محذوف؛ أي: ثناء حسناً ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ : صفة لذلك المحذوف، ﴿سَلَّمُ﴾ مبتدأ،
﴿عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ : خبر. والجملة الاسمية مقول لقول محذوف، تقديره: وقلنا سلام
على إبراهيم. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف، مقدم على
عامله، وجملة ﴿جَبْرَى الْمُحْسِنِينَ﴾ : خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ : مستأنفة مسوقة
لتعليل ما قبلها، ﴿إِنَّهُ﴾ : ناصب واسمه، ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ خبره، ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ : صفة
لـ ﴿العباد﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ : مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَلَا لَوْمًا لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ بَيَّنَّتْهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٥﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَدَائِينَ

﴿١٣٥﴾

﴿وَإِنَّ﴾ الواو: استثنائية أو عاطفة قسمة على قصة. ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب.
﴿لَوْطًا﴾: اسمها، ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، واللام: حرف ابتداء. والجملة
مستأنفة. ﴿إِذ﴾: ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بمحذوف تقديره: اذكر.
﴿بِحَيْثُهَا﴾: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل الجر، مضاف إليه لـ ﴿إِذ﴾.
﴿وَأَهْلَهُمْ﴾ معطوف على ضمير ﴿بِحَيْثُهَا﴾، ﴿أَجْمَعِينَ﴾: تأكيد لما قبله، ﴿إِلَّا﴾ أداة
استثناء مفرغ، ﴿مَجْرُورًا﴾ منصوب على الاستثناء. ﴿فِي الْغَدِيرِ﴾ صفة ﴿مَجْرُورًا﴾.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿وَأَنْكُرُ لَنْزُورٍ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
﴿١٢٨﴾.

﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف للترتيب مع التراخي. ﴿دَمَرْنَا﴾: فعل، وفاعل،
معطوف على ﴿بِحَيْثُهَا﴾، ﴿الْأَخْرِينَ﴾: مفعول به، ﴿وَأَنْكُرُ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة أو
استثنائية، ﴿إِنَّكُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَنْزُورٍ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿تمرون﴾:
فعل، وفاعل، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿تمرون﴾، ﴿مُصْبِحِينَ﴾ حال من فاعل
﴿تمرون﴾. وهو من أصبح التامة. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر، وجملة
﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة قوله: ﴿وَإِنَّ لَوْطًا﴾ أو مستأنفة ﴿وَبِالْأَيْلِ﴾: ﴿الواو﴾:
عاطفة، ﴿بالليل﴾ جار ومجرور، متعلق بمحذوف، معطوف على مصبحين على
كونه حالاً من فاعل ﴿تمرون﴾؛ أي: وملتبسين بالليل. ﴿أَفَلَا﴾: الهمزة
للاستفهام التوبيخي، داخلة على مقدر معلوم من المقام، والفاء: عاطفة على
ذلك المحذوف، ﴿لَا﴾: نافية. ﴿تَعْقِلُونَ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ذلك
المقدر، والتقدير: أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به، وتخافوا أن
يصيبكم مثل ما أصابهم والجملة المحذوفة جملة إنشائية، لا محل لها من
الإعراب.

﴿وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١٢٩﴾ ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ ﴿١٣٠﴾ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ
الْمُنْحَصِبِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ ﴿فَالْقَمَّةَ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ ﴿١٣٢﴾.

﴿وَإِنَّ﴾ الواو: عاطفة قصة على قصة أو استثنائية، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب،
﴿يُوسُفَ﴾: اسمها، ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾: خبرها، واللام: حرف ابتداء. والجملة

مستأنفة. أو معطوفة على ما سبق من القصص. ﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بمحذوف، تقديره: اذكر يا محمد لقومك قصة وقت إياقه. ﴿أَبَقَ﴾ فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على يونس. والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿إِلَى الْفُلِّ﴾ متعلق بـ ﴿أَبَقَ﴾، ﴿الْمَشْحُونِ﴾: صفة لـ ﴿الْفُلِّ﴾. ﴿فَسَاهَمَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿سَاهَمَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على يونس. والجملة في محل الجر معطوفة على جملة ﴿أَبَقَ﴾. ﴿فَكَانَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿كَانَ﴾: فعل ماض ناقص، واسمه ضمير يعود على يونس، ﴿مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾: خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوف على جملة ﴿سَاهَمَ﴾. ﴿فَأَلْتَقَمَهُ﴾: الفاء: عاطفة على محذوف معلوم من السياق، تقديره: فآلقوه في البحر، فالتقمه الحوت. والجملة المحذوفة معطوفة على جملة ﴿كَانَ﴾، ﴿التقمه﴾: فعل، ومفعول، ﴿الْحَوْتُ﴾: فاعل. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. ﴿وَهُوَ﴾: ﴿الواو﴾: حالية، ﴿هو مليم﴾: مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول ﴿التقمه﴾.

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٧٣﴾ لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٤﴾﴾.

﴿فَلَوْلَا﴾ الفاء: استئنافية، ﴿لولا﴾: حرف امتناع لوجود، ﴿أَنَّهُ﴾: ناصب واسمه، ﴿كَانَ﴾: فعل ماض ناقص، واسمه ضمير يعود على يونس. ﴿مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾: في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾: في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف وجوباً، تقديره: فلولا كونه من المسبحين موجود، ﴿لَلِئْتِ﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لولا﴾، ﴿لبثت﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على يونس، ﴿فِي بَطْنِهِ﴾: متعلق بـ ﴿لبثت﴾، ﴿إِلَى يَوْمٍ﴾: جار ومجرور، متعلق بلبث أيضاً، ﴿يُبْعَثُونَ﴾: فعل مضارع، مغير الصيغة، ونائب فاعل. والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿يَوْمٍ﴾، وجملة ﴿لبثت﴾ جواب ﴿لولا﴾، لا محل لها من الإعراب. وجملة ﴿لولا﴾ مستأنفة.

﴿فَبَدَّلَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٧٥﴾ وَأَبْلَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿٧٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ﴾

إِنَّ يَأْتِي أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٨﴾ .

﴿فَبَدَّلْنَاهُ﴾ الفاء: عاطفة على محذوف، تقديره: أمرنا الحوت بنبذه فبدلناه.
 ﴿نبذناه﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به. والجملة معطوفة على تلك المحذوفة.
 ﴿وَالْعُرَّاءِ﴾ متعلق بـ﴿نبذناه﴾، ﴿وَهُوَ﴾ ﴿الواو﴾: حالية، ﴿هو سقيم﴾: مبتدأ وخبر. والجملة الاسمية في محل النصب حال من مفعول ﴿نبذناه﴾. ﴿وَأَلْبَسْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوفة على ﴿نبذناه﴾، ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق بـ﴿ألبسنا﴾، ﴿شَجَرَةً﴾: مفعول به، ﴿مِن يَطَّيَّرِينَ﴾: صفة لـ﴿شَجَرَةً﴾، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ﴾ فعل وفاعل، ومفعول معطوف على ﴿ألبسنا﴾، ﴿إِنَّ يَأْتِي أَوْ يَزِيدُونَ﴾ جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ﴿أرسلناه﴾. ﴿أَوْ﴾ حرف عطف بمعنى الواو. ﴿يَزِيدُونَ﴾: فعل، وفاعل، صفة لموصوف محذوف، تقديره: وإلى عدد يزيدون على ذلك، ﴿فَقَامُوا﴾: الفاء: عاطفة، ﴿آمَنُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على أرسلناه، ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿مَتَّعْنَاهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على آمنوا، ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ متعلق بـ﴿مَتَّعْنَاهُمْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾؛ أي: فلما بلغ السن التي تساعد على أن يسعى معه في أعماله، وحاجات المعيشة. ﴿أَسْلَمْنَا﴾؛ أي: استسلمنا، وانقادا لأمر الله تعالى. يقال: سلم لأمر الله، وأسلم، واستسلم بمعنى واحد. قرىء بهن جميعاً، كما مر. ﴿وَتَلَّمُّ﴾؛ أي: كبه على وجهه. ﴿وَتَلَّمُّ لِلجَبِينِ﴾؛ أي: صرعه، وأسقطه، فوق أحد جنبه على الأرض، تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر، وجلد. وفي «المصباح»: والجبين: جانب الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها، قاله الأزهري، وابن فارس، وغيرهما فتكون الجبهة بين جبينين، وجمعه جبين بضمتين مثل: بريد وبرد، وأجبنه مثل أسلحة. وفي «القاموس»: تله تلا من باب قتل، فهو متلول وتليل أو ألقاه على عنقه وخده. قال الراغب: أصل التل: المكان المرتفع، والتليل: العنق وتله للجبين: أسقطه على التل أو على تليله.

﴿صَدَقَتِ الرُّؤْيَا﴾؛ أي: حققت ما طلب منك. ﴿لَوْ أَلْبَتُوا الْمِيثُ﴾؛ أي: الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره. ﴿يَذْبَحُ﴾؛ أي: بحيوان يذبح، وهو كبش، قربه هابيل، فذبحه إبراهيم فداءً لولده، وقد بقي قرناه معلقين على الكعبة إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير. قال الشعبي: رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة. وقال ابن عباس والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام، وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس، اهـ الخازن. ومن المعلوم المقرر، أن كل ما هو من الجنة لا تؤثر فيه النار، فلم يطبخ لحم الكبش، بل أكلته السباع والطيور، تأمل.

﴿وَبَشِّرْنَهُ﴾: من التبشير، وهو الإخبار بما يظهر سروراً في المخبر به، ومنه: تباشير الصبح لما ظهر من أوائل ضوئه. ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾؛ أي: أفضنا البركات عليه. ﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَكَرَّمْنَا لُوٓلُؤًا﴾ المنان في صفة الله تعالى، المعطي ابتداءً من غير أن يطلب عوضاً. يقال: منّ عليه منّا إذا أعطاه شيئاً، ومنّ عليه منّة إذا أعد نعمته عليه، وامتن وهو مذموم من الخلق، لا من الحق كما قال تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾.

﴿الْكِتَابِ الْمُسْتَيِّنِ﴾؛ أي: البليغ المتناهي في البيان. فاستبان مبالغة بان بمعنى: ظهر ووضح، وجعل الكتاب بالغاً في بيانه من حيث إنه لكماله في بيان الأحكام، وتمييز الحلال عن الحرام، كأنه يطلب من نفسه أن يبينها، ويحمل نفسه على ذلك. وقيل: هذه السنين كهي في قوله: ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾. فإن بان، واستبان، وتبين واحد نحو: عجل، واستعجل، وتعجل. فيكون معناه: الكتاب المبين.

﴿بَعَلًا﴾ والبعل هو الذكر من الزوجين. ولما تصور من الرجل استعلاء على المرأة، فجعل سائسها والقائم عليها شبه كل مستعل على غيره به، فسُمِّيَ باسمه، فسمى العرب معبودهم الذي يتقربون به إلى الله: بعلا لاعتقادهم ذلك. فالبعل اسم صنم كان لأهل بك من الشام، وهو البلد المعروف اليوم ببعليك، وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً، كما مر. وفي «تاج العروس»: قال الأزهري: هما

اسمان جُعلاً اسماً واحداً لمدينة بالشام، والنسبة إليها بعلي أو بكي على ما ذكر في عبد شمس.

﴿وَتَذَرُونَ﴾؛ أي: تتركون. وسمعنا عن نصاب في العربية أن كلمتي ذر ودع أمران في معنى الترك، إلا أن ﴿دع﴾ أمر للمخاطب بترك الشيء قبل العلم به، و﴿ذر﴾ أمر له بتركه بعدما علمه. وروي: أن بعض الأئمة سأل الإمام الرازي عن قوله تعالى: ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا وِتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿١٧٥﴾ لم لم يقل: وتدعون أحسن الخالقين، وهذا أقرب من الفصاحة للمجانسة؟ فقال الإمام: لأنهم اتخذوا الأصنام آلهة، وتركوا الله بعد ما علموا أن الله ربهم ورب آبائهم الأولين استكباراً. فكذا قيل لهم: ﴿وَتَذَرُونَ﴾ ولم يقل: وتدعون، هذا. وقد أمات العرب ماضي دع وذر، ومصدرهما ولكن روي في الحديث: «ليستهين أقوام عن ودعهم الجمعات»؛ أي: عن تركهم الجمعات. وقال في «القاموس»: ودعه؛ أي: اتركه، أصله: ودع كوضع، وقد أميت ماضيه، وإنما يقال في ماضيه: تركه، وجاء في الشعر ودعه، وهو مودوع. وقرئ شاذاً ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ﴾، وهي قراءته ﷺ. وقال الجوهري: ولا يقال وادع، وينافيه وروده في الشعر والقراءة إلا أن يحمل قولهم: «وقد أميت ماضيه» على قلة الاستعمال. فهو شاذ استعمالاً، صحيح قياساً.

﴿فَاتَيْتَهُمْ لَمُخَضَّرُونَ﴾ الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً. ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ العجوز: المرأة المسنة، سميت عجوزاً لعجزها عن كثير من الأمور، كما في «المفردات».

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا﴾ التدمير: إدخال الهلاك على الشيء؛ أي: أهلكننا. ﴿أَبَقَ﴾؛ أي: هرب من قومه بغير إذن ربه. وأصل الإباق: هرب العبد من سيده، ولكن أطلق هنا على يونس على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية، أو على طريق المجاز المرسل، والعلاقة هي استعمال المقيد في المطلق، وفي «المصباح»: أبق العبد أبقاً من بابي تعب وقتل في لغة، والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد. والإباق بالكسر اسم منه، فهو أبق، والجمع أباق، مثل:

كافر وكفار.

﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾؛ أي: المملوء بالأحمال، يقال: شحن السفينة ملاءها كما في «القاموس». ﴿فَسَاهَمَ﴾؛ أي: فقارع من في الفلك؛ أي: عمل قرعة. والسهم: ما يرمى من القداح ونحوه. والمعنى: فقارع أهل الفلك عن الآبق، وألقوا السهام على وجه القرعة.

﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾؛ أي: فصار من المغلوبين بالقرعة، وأصله: المزلق عن مقام الظفر والغلبة. قال في «القاموس»: دحضت رجله زلقت، والشمس زالت دحوضاً بطلت، انتهى. ﴿فَالْقَمَّةُ﴾ الالتقام: الابتلاع، يقال: لقمتم اللقمة، والتقمته إذا ابتلعها؛ أي: فابتلعه الحوت العظيم. ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾؛ أي: داخل في الملامة، يقال: ألام فلان إذا فعل ما يلام عليه. وفي «المصباح»: لامة لوماً من باب قال عدله، فهو ملوم على النقص. والفاعل لائم، والجمع لوم مثل: راعع وركع، وألامه بالألف لغة، فهو ملام، والفاعل مليم، والاسم الملامة، والجمع ملاوم، واللائمة مثل الملامة، وألام الرجل إذا فعل ما يستحق عليه اللوم، وتلوماً تلوماً مكث.

﴿نَبَذْنَاهُ﴾ النبذ: إلقاء الشيء، وطرحه لقلة الاعتداد به. ﴿بِالْعَرَاءِ﴾؛ أي: بالمكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه، وهو مشتق من العري. وهو عدم السترة، شبهت الأرض الجرد بذلك لعدم استتارها بشيء. والعراء بالقصر: الناحية، ومنه: اعتراه؛ أي: قصد عراه. وعبارة «القاموس»: العراء: الفضاء لا يُستتر فيه بشيء، وجمعه أعراء، وأعري سار فيه وأقام.

﴿مَنْ يَقْطِينُ﴾؛ أي: دباء القرع العسلي المعروف الآن. وقيل: الموز. وهو أظهر، لأن أوراقه أعرض. قال في القاموس: اليقطين: ما لا ساق له من النبات ونحوه، وبهاء القرعة الرطبة. وعبارة الزمخشري: واليقطين: كل ما ينسبط على وجه الأرض، ولا يقوم على ساق كشجرة البطيخ، والقثاء، والحنظل. وهو يفعل من قطن بالمكان إذا أقام به. وقيل: هو الدباء. وإنما خص القرع لأنه يجمع بين برد الظل، ولين الملمس، وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: ﴿أَفَعَلَ مَا تُؤْمَرُ﴾ حيث لم يقل: ما أمرت، للدلالة أن الأمر متعلق به، متوجه إليه، مستمر إلى حين الامتثال به.

ومنها: الطباق بين ﴿أَنْذَعُونَ بَعْلًا وَتَذُرُونَ﴾، وبين ﴿مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿بَعْلًا﴾؛ لأن البعل في الأصل: الذكر من الزوجين، شبه كل مستعل على غيره به، فسمي به على طريقة الاستعارة التصريحية الأصلية.

ومنها: التشبيه في قوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾. شبه خروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده، ثم اشتق منه أبق بمعنى خرج بغير إذن ربه، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، أو على طريق المجاز المرسل، والعلاقة هي استعمال المقيد في المطلق.

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿وَتَذَرْتَهُ﴾ لما فيه من إسناد الفعل إلى الأمر لكونه سببه؛ لأن المنادى جبرائيل.

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبُتُورِ الْيَبِينِ﴾ إشعاراً بفخامة الأمر. لأنه أكده بـ ﴿أَنَّ﴾، وبضمير الفصل، وباللام، وباسمية الجملة.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾؛ لأنه كناية عن الشناء الحسن والذكر الجميل.

ومنها: الإسناد المجازي، في قوله: ﴿فَبَدَّنَتْهُ بِالْعَرَاءِ﴾؛ لأنه من قبيل إسناد الفعل إلى السبب الحامل على الفعل.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿فَمَغَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ﴾؛ لأنه كناية عن رد العذاب

عنهم، وصرف العقوبة.

ومنها: استعمال العام بمعنى الخاص في قوله: ﴿يَقْطِين﴾؛ لأن اليقطين في الأصل: كل ما لا ساق له، فأطلق هنا على القرع فقط استعمالاً للعام في بعض جزئياته.

ومنها: الاستعارة التصريحية التحقيقية في قوله: ﴿وَهَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ لأنه استعير ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ من معناه الحقيقي، وهو الطريق المستوي للدين الحق، وهو ملة الإسلام. وهذا أمر تحقق عقلاً، فقد نقل اللفظ إلى أمر معلوم.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿مُصْبِحِينَ﴾ ﴿وَبِالْأَيْلِ﴾.

ومنها: الزيادة، والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونَ ﴿١٤٦﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٤٥﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٤٦﴾ وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٤٧﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبُسَيْنِ ﴿١٤٢﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٤٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴿١٤٦﴾ فَأَنُؤَا بِكَيْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٤٨﴾ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٤٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٥٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٥١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتَنِينَ ﴿١٥٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٥٣﴾ وَمَا مَيَّا إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٥٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٥٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَبْرَحُونَ ﴿١٥٦﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٥٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٥٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْفَالِقُونَ ﴿١٦٣﴾ فَنُؤَلِّعُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٦٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٦٥﴾ أَفِعْدَابًا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٦٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُسْدِرِينَ ﴿١٦٧﴾ وَنُؤَلِّعُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٦٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٦٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٧٠﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما^(١) أمر رسوله ﷺ في صدر هذه السورة بتبكيك قريش، وتوبيخهم على إنكارهم للبعث مع قيام الأدلة، وتظاهرها على وجوده، ثم ساق الكثير منها مما لا يمكن رده ولا جرده، ثم أعقبه بذكر ما سيلقونه من العذاب حينئذ، واستثنى منهم عباد الله المخلصين، وبين ما يلقونه من النعيم، ثم عطف على هذا أنه قد ضل قبلهم أكثر الأولين، وأنه أرسل إليهم منذرين، ثم أورد قصص بعض الأنبياء، تفصيلاً متضمناً وصفهم بالفضل والعبودية له عز وجل. أمره هنا أيضاً بالتشديد عليهم ثانياً بطريق الاستفتاء عن وجه القسمة الجائرة التي عملوها، وهي جعل البنات لله، وجعل البنين لأنفسهم بقولهم: الملائكة بنات الله، ثم بالتقريع

(١) المراغي.

ثالثاً على استهانتهم الملائكة بجعلهم إنثاءً، ثم أبطل كلاً من هذين بالحجة، التي لا يجد العاقل محيصاً عن التصديق بها والإذعان لها.

قوله تعالى: ﴿فَأَنكُرُوا مَا تَكْفُرُونَ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما أثبت فساد آراء المشركين ومذهبهم.. أتبع ذلك بما نبه به، إلى أن هؤلاء المشركين، لا يقدرّون على حمل أحد على الضلال، إلا إذا كان مستعداً له، وقد سبق في حكم الله تعالى، أنه من أهل النار، وأنه لا محالة واقع فيها. ثم حكى اعتراف الملائكة بالعبودية تنبيهاً إلى فساد قول من ادعى، أنهم أولاد الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِبَادِنَا الَّذِينَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ سَبَّحُوا بُحْبُوحًا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما هدّد^(١) المشركين بقوله: ﴿سَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.. أردفه بما يقوي قلب رسوله ﷺ بوعدته بالنصر، والتأييد، كما جاء في آية أخرى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا...﴾ الآية، سبب نزولها^(٢): ما أخبره جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال: أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش: سليم وخزاعة وجهينة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ...﴾ سبب نزوله: ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» عن مجاهد قال: قال كبار قريش: الملائكة بنات الله، فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سراة الجن. فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِرُونَ...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي مالك، قال: كان الناس يصلون متبديدين، فأنزل الله:

(٢) لباب النقول.

(١) المراغي.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾﴾ الآية. فأمرهم أن يصفوا.

قوله تعالى: ﴿أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعِجِلُونَ﴾ سبب نزوله: ما أخرجه جويرير عن ابن عباس، قال: قالوا: يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به، عجله لنا. فنزلت: ﴿أَفِعْدَابِنَا يَسْتَعِجِلُونَ ﴿٢٤﴾﴾ الآية، صحيح على شرط الشيخين.

التفسير وأوجه القراءة

ولما كانت قريش، وقبائل من العرب، يزعمون أن الملائكة بنات الله، أمر الله سبحانه رسوله ﷺ باستفتائهم على طريقة التوييح والتقريع. فقال: ﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ﴾ يا محمد؛ أي: استخبر يا محمد هؤلاء المشركين، وسلهم. والفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح من جواب شرط مقدر، تقديره: إذا كان الله سبحانه موصوفاً بنعوت الكمال، والعظمة والجلال متفرداً بالخلق والربوبية، وجميع الأنبياء مقرين بالعبودية، داعين للعبيد إلى حقيقة التنزيه والتوحيد، وأردت توييح هؤلاء المشركين وتقريعهم على زعمهم الفاسد، فأقول لك: استخبرهم على سبيل التوييح والتجهيل؛ أي: سل قريشاً وبعض طوائف العرب نحو: جهينة، وبنو سلمة، وخزاعة، وبنو مليح. فإنهم كانوا يقولون: إن الله تعالى تزوج من الجن، فخرجت منها الملائكة، فهم بنات الله. ولذا يسترهن عن العيون، فأثبتوا الأولاد لله تعالى، ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور، وقسموا القسمة الباطلة، حيث جعلوا الإناث لله تعالى، وجعلوا الذكور لأنفسهم. فإنهم كانوا يفتخرون بذكور الأولاد، ويستنكفون من البنات، ولذا كانوا يقتلونهن، ويدفنونهن حياءً، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾﴾ الآية. ومن^(١) هنا أنه: من رأى في المنام أنه اسود وجهه، فإنه يولد له بنت.

وفي «الكشاف» قوله: ﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ﴾ معطوف^(٢) على مثله في أول السورة؛ أي: على قوله: ﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ وإن تباعدت المسافة بينهما، أمر رسول الله ﷺ باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولاً، ثم ساق الكلام

(٢) الزمخشري.

(١) روح البيان.

موصولاً ببعضه ببعض، ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى، التي قسموها، حيث جعلوا لله تعالى الإناث، ولأنفسهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله مع كراحتهم الشديدة لهن، ووأدهم، واستنكافهم عن ذكرهن. وهذا العطف الذي قاله الزمخشري بعيد.

أي: سلهم يا محمد ﴿الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾ اللاتي هي أوضاع الجنسين ﴿وَلَهُمُ الْبُتُونَ﴾ الذين هم أرفعهما. وفيه تفضيل لأنفسهم على ربهم، وذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل، وارتكبوا^(١) في زعمهم ثلاثة أنواع من الكفر: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة بالأجسام، وتفضيل أنفسهم حيث نسبوا أرفع الجنسين لهم وغيره لله تعالى، واستهانتهم بمن هو مكرم عند الله تعالى، حيث أنشؤهم، وهم الملائكة بدأ أولاً بتوبيخهم على تفضيل أنفسهم بقوله: ﴿الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾، وعدل عن قوله: الربكم إلى ما قاله، لما في ترك الإضافة إليهم من تخسيسهم وشرف نبيه بالإضافة إليه.

والمعنى^(٢): أي سل يا محمد قريشاً مؤنباً لها، ومقرعاً على ضعف أحلامها، وسفاهة عقولها: الرببي البنات، ولكم البنون؟ فمن أين جاءكم هذا التقسيم، وإلام تستندون؟ وإنكم لتكرهون البنات، وتبغضونها أشد البغض، كما جاء في قوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ...﴾ الآية. وفيه إشارة إلى كمال جهالة الإنسان، وضلالته. إذا وكل إلى نفسه الخسيصة، وتخلي إلى طبيعته الركيكة، أنه يظن بربه ورب العالمين نقائص لا يستحقها أدنى عاقل، بل غافل من أهل الدنيا.

ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم، فقال: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْتُنَا﴾ جمع أنتي ﴿وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾؛ أي: والحال أنهم حاضرون، خلقنا إياهم إنا، فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه في التبيكيت، والتهكم بهم، ويجوز أن تكون^(٣) ﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، وأن تكون متصلة معادلة

(٣) زاده.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

للهمزة، كأن المستفهم يدعي ثبوت أحد الأمرين عندهم، ويطلب تعيينه منهم قائلًا: أي هذين الأمرين تدعونه، اهـ «زاده».

والمعنى على الأول: أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق، وأبعدهم من صفات الأجسام وذرائل الطبائع إنثاءً، والأنوثة من أخس صفات الحيوان. ولو قيل لأدناهم: فيك أنوثة لتمزقت نفسه من الغيظ لقائله، ففي جعلهم الملائكة إنثاءً استهانة شديدة بهم.

أي: كيف جعلوهم إنثاءً وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم. وهذا كقوله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّتًا آسْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾. فبيّن سبحانه، أن مثل ذلك لا يُعلم إلا بالمشاهدة، ولم يشهدوا، ولا دل دليل على قولهم من السمع، ولا هو مما يدرك بالعقل، حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم.

وهذا^(١) ترق في التوبيخ لهم على هذه المقالة، إذ أن ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة أو النقل، ولا سبيل إلى معرفته بالعقل حتى يقوم الدليل، والبرهان على صحته، والنقل الصحيح الذي يؤيد ما تدعون لا يوجد، فلم تبق إلا المشاهدة، وهذه لم تحصل.

ثم بيّن فساد منشأ هذه العقيدة الزائفة، فقال: ﴿أَلَا﴾ حرف تنبيه ﴿لَائِهِمْ﴾؛ أي: إن هؤلاء المشركين ﴿مِنَ إِفْكِهِمْ﴾، أي: من أجل كذبهم الأسوأ. وهو متعلق بقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾: فعل، وفاعل. ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ فيما يتدينون به من قولهم: ذلك كذباً بيناً لا ريب فيه. قرأ الجمهور: ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ فعلاً ماضياً، مسنداً إلى الله سبحانه. وقرئ^(٢) بإضافة ﴿وَلَدَ﴾ إلى ﴿اللَّهُ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: يقولون الملائكة ولد الله. وولد فعل بمعنى مفعول، يستوي فيه الواحد، والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، والقليل والكثير. وفيه^(٣) تجسيم له تعالى، وتجويز الفناء عليه؛ لأن الولادة مختصة بالأجسام القابلة للكون

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) الشوكاني.

والفساد. يعني: انتبهوا، واعلموا أن مبنى مذهبهم الفاسد ليس إلا الإفك الصريح، والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل قطعي أو شبهة دليل. فإنه تعالى لم يلد ولم يولد.

ثم كرر سبحانه تفريعهم وتوبيخهم، ونقض الدعوى من أساسها مبيناً أن العقل لا يتقبلها. فقال: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكاري الاستبعادي، دخلت على ألف الافتعال، أصله: أصطفى، فحذفت همزة الافتعال التي هي همزة الوصل استغناءً بهمزة الاستفهام، والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء لنفسه؛ أي: أتقولون: إنه تعالى اختار البنات على البنين مع نقصانهن رضياً بالأخس الأدنى؛ أي: أي شيء يحمله على أن يختار البنات، ويترك البنين. والعرف، والعادة، والمنطق السليم شاهد صدق على غير هذا. ونحو الآية قوله: ﴿أَفَأَصْفَنكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتِثَاءً إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤١﴾. وقرأ^(١) نافع في رواية عنه، وأبو جعفر، وشيبة، والأعمش بهمزة وصل مكسورة ثبتت ابتداءً وتسقط درجاً، ويكون الاستفهام منوياً، قاله الفراء. وحُذف حرفه للعلم به من المقام، أو على أن ﴿أَصْطَفَى﴾ وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول، وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل، فقد حكى جماعة من المحققين، منهم: الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير استفهام، كما في قوله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾. وقيل: هو على إضمار القول.

﴿وَمَا لَكُمْ﴾؛ أي: أي^(٢) شيء ثبت لكم في هذه الدعوى ﴿كَيْفَ تَقْكُونُ﴾ على الغني عن العالمين بهذا الحكم، تقضي ببطلانه بديهة العقول، ارتدعوا عنه، فإنه جور. قال ابن الشيخ: هاتان جملتان استفهاميتان، ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب. استفهم أولاً عما استقر لهم، وثبت استفهام إنكار، ثم استفهم استفهام تعجب من حكمهم هذا الحكم الفاسد، وهو أن يكون أحسن

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

الجنسين لأنفسهم، وأخسهما لربهم.

والمعنى: أي شيء ثبت لكم، كيف تحكمون الله بالبنات، وهو القسم الذي تكرهون، ولكم بالبنين، وهو القسم الذي تحبونه.

﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ (١٥٥) بحذف إحدى التائين من تتذكرون. والهمزة فيه للتوبيخ، داخلة على محذوف يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أتلاحظون ذلك الحكم فلا تتذكرون بطلانه، فترجعوا عنه، فإنه مركز في عقل ذكي وغبي. وقرأ طلحة بن مصرف^(١): ﴿نَذَكَّرُونَ﴾ بسكون الذال وضم الكاف.

ثم انتقل إلى تبييت آخر، فقال: ﴿أَمْ لَكُمْ﴾؛ أي: بل ألكم ﴿سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ وحجة واضحة ظاهرة، نزلت عليكم من السماء، بأن الملائكة بنات الله، ضرورة أن الحكم بذلك لا بد له من سند حسي أو عقلي. وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي ﴿فَأَتُوا بِكِنَانِكُمْ﴾ الناطق بصحة دعوكم، فالباء: للتعدي، أو فاتوا بحجتكم الواضحة على هذا ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تقولونه. فإذا لم ينزل عليكم كتاب سماوي فيه ذكر ذلك الحكم، فلم تصرون على الكذب، ولا يخفى ما في هذه الآيات من الدلالة على السخط العظيم والإنكار الشديد لأقوابيلهم، وتسفيه أحلامهم مع الاستهزاء بهم والتعجيب من جهلهم.

ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب، وسقوطهم عن درجة الخطاب، واقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم ويحكي جنائياتهم لآخرين، فقال ﴿وَجَعَلُوا﴾؛ أي: وجعل هؤلاء المشركون ﴿يَبْتَغُونَ﴾ تعالى ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾؛ أي: الملائكة. وسُموا جنة لاجتنانهم واستتارهم عن الأبصار ﴿نَسَبًا﴾؛ أي: مشاكلة، ومناسبة. فقالوا: الملائكة بنات الله، والنسب، والنسبة اشتراك من جهة الأبوين، وذلك ضربان: نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء، ونسب بالعرض كالنسبة بين الأخوة وبنو العم، ويقال: فلان نسيب فلان؛ أي: قريبه.

(١) البحر المحيط.

والمعنى^(١): وجعل المشركون بما قالوا نسبة بين الله، وبين الملائكة، وأثبتوا بذلك جنسية جامعة له تعالى، وللملائكة. وقال مجاهد، والسدي، ومقاتل: إن القائل بذلك كنانة، وخزاعة. قالوا: إن الله سبحانه خطب إلى سادات الجن، فزوجوه من سروات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن. وفي ذكر الله الملائكة، بهذا الاسم في هذا الموضع إشارة إلى أن من صفته الاجتئان، وهو من صفات الأجرام، لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك، وفيه إشارة أيضاً إلى جنة الإنسان، وقصور نظر عقله من كمال أحدية الله، وجلال صمديته، إذا وكل إلى نفسه في معرفة ذات الله، وصفاته، فيقيس ذاته على ذاته، وصفاته على صفاته، فيثبت له نسباً كما له نسب، ويثبت له زوجة وولداً كما له زوجة وولد. وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

ثم إن هذا أعني: قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ﴾ إلخ، عبارة عن قولهم: الملائكة بنات الله. وإنما أعيد ذكره تمهيداً لما يعقبه من قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد علمت الجنة؛ أي: الملائكة التي عظموها بأن جعلوا بينها وبينه تعالى نسباً. ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: إن هؤلاء الكفرة ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ النار معذبون بها، لا يغيبون عنها لكذبهم وافترائهم في ذلك، والمراد به. المبالغة في التكذيب ببيان أن الذي يدعي هؤلاء المشركون لهم تلك النسبة، ويعلمون أنهم أعلم منهم بحقيقة الحال، يكذبون في ذلك، ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداً.

والمعنى: أي ولقد علمت الملائكة الذين ادعى المشركون، أن بينه تعالى، وبينهم نسباً أن هؤلاء المشركين محضرون إلى النار، ومعذبون فيها لكذبهم وافترائهم في قيلهم. وقيل: علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون للحساب، والأول أولى؛ لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد به: العذاب كما مر.

(١) روح البيان.

ثم إن الله سبحانه نزه نفسه عما قالوه من الكذب، فقال: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾؛ أي: تنزه الله تعالى تنزهاً لاثقاً بجنابه ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ به من الولد، والنسب. أو نزوه تنزيهاً عن ذلك أو ما أبعد، وما أنزه من هؤلاء خلقه وعبيده عما يضاف إليه من ذلك. فهو تعجب من كلمتهم الحمقاء، وجعلتهم العوجاء. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ استثناء منقطع^(١) من الواو في ﴿يَصِفُونَ﴾؛ أي: يصفه هؤلاء بذلك، ولكن المخلصين الذين أخلصهم الله بلطفه من ألوات الشكوك والشبهات، ووقفهم للجريان بموجب اللب برآء من أن يصفوه به. وجعل أبو السعود قوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ بتقدير قول معطوف على علمت الجنة تقديره ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم ذلك، وقالوا: سبحان الله عما يصفون به من الولد والنسب، لكن عباد الله المخلصين، الذين نحن من جملتهم، برآء من ذلك الوصف، بل نصفه بصفات العلى، فيكون المستثنى أيضاً من كلام الملائكة، وقد قرئ ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ بفتح اللام وكسرهما، ومعناها من بيناه قريباً، وقيل: هو استثناء من المحضرين؛ أي: إنهم يحضرون النار إلا من أخلص. فيكون متصلاً لا منقطعاً. وعلى هذا تكون جملة التسيح معترضة.

ثم خاطب الكفار على العموم، أو كفار مكة على الخصوص، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أيها المشركون. عود إلى خطابهم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾؛ أي: ومعبوديكم. وهم الشياطين الذين أغووههم ﴿مَا أَنْتُمْ﴾ ﴿مَا﴾ نافية، و﴿أَنْتُمْ﴾ خطاب لهم وللمعبودهم تليياً للمخاطب على الغائب ﴿هَلْ يَرَى الضَّمِيرَ عَائِدَ اللَّهِ، و﴿عَلَى﴾ متعلقة بقوله: ﴿بِقَاتِنِينَ﴾ جمع فاتن. والفاتن هنا: بمعنى المضل والمفسد، يقال: فتن فلان على فلان امرأته؛ أي: أفسدها عليه وأضلها حاملاً إياها على عصيان زوجها، فعدى الفاتن بعلى لتضمينه معنى الحمل والبعث. ومفعول ﴿بِقَاتِنِينَ﴾ محذوف.

والمعنى^(٢): ما أنتم بفاتنين أحداً من عباده؛ أي: بمضلين ومفسدين بحمله

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

على المعصية والخلاف. ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ (١٣٢) منهم؛ أي: داخلها لعلمه تعالى بأنه يصر على الكفر بسوء اختياره، ويصير من أهل النار لا محالة، فيضلون بتقدير الله من قدر الله أن يكون من أهل النار، وأما المخلصون منهم فإنهم بمعزل عن إفسادهم وإضلالهم، فهم لا جرم برآء من أن يفتنوا بكم، ويسلكوا مسلككم في وصفه تعالى بما وصفتموه به.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿صَالٍ﴾ بكسر اللام، لأنه منقوص مضاف، حُذفت الياء لالتقاء الساكنين، وحُمِل على لفظ ﴿مَنْ﴾، وأفرد كما أفرد ﴿هُوَ﴾. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة ﴿صَالُوا الْجَحِيمِ﴾ بضم اللام مع واو بعدها. وروي عنهما: أنهما قرأا بضم اللام بدون واو. فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو، حملاً على معنى ﴿مَنْ﴾، وحُذفت نون الجمع للإضافة. وأما بدون الواو، فيحتمل أن يكون جمعاً وإنما حذفت الواو خطأً كما حُذفت لفظاً، ويحتمل أن يكون مفرداً، وحقه على هذا كسر اللام.

والمعنى^(٢): أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرّون على إضلال أحدٍ من عباد الله إلا من هو من أهل النار، وهم المصرون على الكفر، وإنما يصر على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة، وأنه ممن يصلّى النار؛ أي: يدخلها، فهو لا محالة يككب فيها. قال لبيد بن ربيعة:

أَحْمَدُ أَلَّةَ فَلَا نِدَّ لَهُ بِيَدَيْهِ أَلْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ
مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ أَلْخَيْرِ أَهْتَدَى نَاعِمَ أَلْبَالِ وَمَنْ شَاءَ أَضَلْ

واحتج^(٣) أهل السنة والجماعة بهذه الآية وهي قوله: ﴿فَأَنذَرْتُ﴾ إلخ، على أنه لا تأثير لإلقاء الشيطان ووسوسته، ولا لأحوال معبودهم في وقوع الفتنة، وإنما المؤثر هو قضاء الله، وتقديره، وحكمه بالشقاوة، ولا يلزم منه الجبر،

(١) الشوكاني والبحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

(٣) روح البيان.

وعدم لوم الضال والمضل بما كسبا، لما أشير إليه، من أنهم لا يقدرّون على إضلال أحد، إلا إضلال من علم الله منه اختيار الكفر، والإصرار عليه. وعلم الله، وتقديره، وقضاؤه فعلاً من أفعال المكلفين، لا ينافي اختيار العبد، وكسبه.

قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ﴾ حكاية اعتراف الملائكة للرد على عبدتهم، كأنه قيل: ويقول الملائكة الذين جعلتموهم بنات الله، وعبدتموهم بناءً على ما زعمتم، من أن بينهم وبينه تعالى مناسبة، وجنسية جامعة. وما منا أحد؛ أي: وما أحد كائن منا معشر الملائكة ﴿إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ في السموات، يعبد الله فيه، لا يتجاوزه. وفي «السمين»: في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أن ﴿يَتَّبِعُ﴾ صفة لموصوف محذوف هو مبتدأ، والخبر الجملة من قوله: ﴿إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ تقديره: ما أحد منا إلا له مقام معلوم. وحذف المبتدأ مع ﴿مِنْ﴾ جيد فصيح.

والثاني: أن المبتدأ محذوف أيضاً، و﴿إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ صفة حذف موصوفها، والخبر على هذا هو الجار المتقدم، والتقدير: وما منا أحد إلا له مقام معلوم، انتهى. وقيل: التقدير: وما منا إلا من له مقام معلوم. يعني^(١): أن جبرائيل قال للنبي ﷺ: وما منا معشر الملائكة ملك إلا له مقام معلوم؛ أي: مرتبة، ومنزلة، ووظيفة لا يتعدها. فمننا الموكل بالأرزاق، ومننا الموكل بالآجال، ومننا الموكل بإنزال الوحي، ومننا راعٍ لا يقيم صلبه، ومننا ساجد لا يرفع رأسه خضوعاً لعظمته، وخضوعاً لهيبته، وتواضعاً لجلاله، ولكل منزلته من العبادة، والتقريب، والتشريف.

ففي الآية تنبيه على فساد قول المشركين: إنهم أولاد الله؛ لأن مبالغتهم في إظهار العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية، فكيف يكون بينه تعالى وبينهم جنسية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح، بل والعالم مشحون بالأرواح، فليس فيه موضع بيت ولا

(١) الخازن.

زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله. ولذا أمر النبي ﷺ، بالتستر في الخلوة، وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ في مواقف الطاعة، ومواطن الخدمة، قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم، وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض، قيل^(١): إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية، وليس يصطف أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين، ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسْتَحُونَ﴾؛ أي: المنزهون لله تعالى، المقدسون له عما أضافه إليه المشركون. وقيل: المصلون. وقيل: المراد بقولهم: ﴿الْمُسْتَحُونَ﴾ مجموع التسبيح باللسان، وبالصلاة. والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة، وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله سبحانه. ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ﴾ هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين. و﴿إِنْ﴾ هي المخففة من الثقيلة، وضمير الشأن محذوف، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. وفي الإتيان بأن المخففة، واللام إشارة إلى أنهم كانوا يقولون ما قالوه مؤكدين جادين، فكم بين أول أمرهم وآخره.

والمعنى: وإن الشأن كانت قريش تقول قبل المبعث المحمدي إذا غيروا بالجهل: ﴿لَوْ أَنَّا عِدَّتْنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: كتاباً من كتب الأولين من التوراة والإنجيل ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾؛ أي: لأخلصنا العبادة لله، ولما خالفنا كما خالفوا. والفاء في قوله: ﴿فَكَفَرُوا بِهِ﴾ عاطفة على محذوف تقديره: فجاءهم ذكر؛ أي ذكر سيد الأذكار، وكتاب مهيمن على سائر الكتب والأسفار. وهو القرآن الكريم فكفروا به، وأنكروه، وقالوا في حقه وفي حق من أنزل عليه ما قالوا. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: عاقبة كفرهم، وغائلته من المغلوبة في الدنيا والعذاب الأليم في العقبى. وهو وعيد لهم وتهديد.

قوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا﴾ جملة مستأنفة مقررة للوعيد. قرأ الجمهور

(١) روح البيان.

بالإفراد. وقرأ الضحاك بالجمع، انتهى من البحر. والمراد بالكلمة^(١): ما وعدهم الله تعالى من النصر والظفر على الكفار. قال مقاتل: عنى بالكلمة قوله سبحانه: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَعْلَىٰ أَنَا وَرُسُلِي﴾. وقال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم. والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا. فإنه قال: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (٧٧) إلخ، ثم إن السبق والتقدم الموقوف على الزمان إنما هو بالنسبة إلى الإنسان، وإلا فالأمر بالإضافة إلى الله كائن على ما كان؛ أي: وعزتي وجلالي لقد سبقت، وتقدمت في الأزل، أو كتبت في اللوح المحفوظ كلمتنا؛ أي: وعدنا على ما لنا من العظمة. ﴿لِعِبَادِنَا﴾ الذين أخلصوا لنا العبادة في كل حركة وسكون ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾؛ أي: الذين زدناهم على شرف الإخلاص في العبودية شرف الرسالة.

ثم فسر ذلك الوعد بطريق الاستئناف، فقال: ﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: إن عبادنا المذكورين ﴿لَهُمْ﴾ خاصة ﴿الْمَنْصُورُونَ﴾ فمن نصرناه فلا يُغلب، كما أن من خذلناه لا يُنصر. ثم عمم فقال: ﴿وَإِنَّ جُنُدَنَا﴾ وحبنا من المرسلين، وأتباعهم المؤمنين ﴿لَهُمْ﴾؛ أي: لا غيرهم ﴿الْقَالُونَ﴾ على أعدائهم في الدنيا والآخرة. قال الشيباني: جاء هنا بالجمع مع كون المسند إليه مفرد اللفظ، من أجل أنه رأس آية. ووصفهم^(٢) بالغلبة لا ينافيه انهزامهم في بعض المواطن، وغلبة الكفار لهم، فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم، فخرج الكلام الغالب، فالحكم للغالب، والنادر كالمعدوم، والمغلوبة قد تكون لعارض لمخالفة أمر القائد، والطمع في الدنيا، والعجب، والغرور بكثرة العدة والعدد، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال، وفي كل موطن كما قال سبحانه: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم، والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات، فقال: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ والفاء فيه فاء الفصيحة؛ لأنها

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا علمت أن النصر والغلبة لك ولأتباعك، وأردت بيان ما هو الأصلح لك: فأقول لك: تول عنهم؛ أي: أعرض عن كفار مكة، واصبر على أذاهم ﴿حَقَّ جِينٍ﴾؛ أي: إلى مضي زمن معلوم عند الله، ومدة يسيرة تؤمر بعدها بجهادهم. فكان ﷺ أول الأمر مأموراً بالتبليغ والإنذار، والصبر على أذى الكفار، تأليفاً لهم، ثم أمر بالجهاد في السنة الثانية من الهجرة، وهي مدة الكف عن القتال، قال السدي ومجاهد: حتى نأمرك بالقتال. وقيل: إلى يوم بدر. وقيل: إلى يوم فتح مكة، فالآية محكمة لا منسوخة بآية القتال، وقيل: الآية منسوخة بآية السيف. ﴿وَأَنْصِرْهُمْ﴾ يا محمد، وانظر إليهم على أسوأ حال وأفظح نكال، حل بهم من القتل والأسر، والمراد بالأمر بإبصارهم: الإيذان بغاية قربه، كأنه بين يديه يبصره في الوقت، وإلا فمتعلق الإبصار لم يكن حاضراً عند الأمر ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ ما يقع بهم. و﴿سوف﴾ للوعيد، لا للتباعد، أو فسوف يبصرون ما قضينا لك من التأييد، والنصرة، والثواب في الآخرة، أو انظر إليهم إذا عُذِّبُوا، فسوف يبصرون ما أنكروا، أو أعلمهم فسوف يعلمون.

والمعنى^(١): أي وانظر وارتقب ما يحل بهم من العذاب والنكال، بمخالفتك وتكذيبك، وسوف يبصرون انتشار دينك، وإقبال الناس عليه أفواجاً زرافات ووحداناً، مصداقاً لوعده بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾﴾. وفي «التأويلات النجمية»: فسوف يبصرون جزاء ما عملوا من الخير والشر، انتهى. و﴿سوف﴾ للوعيد، ليتوبوا ويؤمنوا دون التباعد؛ لأن تباعد الشيء المحذر منه كالمنافي لإرادة التخويف به. ولما نزل قوله: ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ قالوا استعجالاً، واستهزاء لفرط جهلهم: متى هذا؟ فنزل قوله: ﴿أَفَعَدْنَا بِسْتَعْمَلُونَ ﴿٤﴾﴾ والهمزة^(٢): للاستفهام الإنكاري التعجبي، داخله على محذوف، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أي: أبعد هذا التكرير من الوعيد ينكرون

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

عذابنا، فيستعجلون به. ﴿فَإِذَا نَزَلَ﴾ العذاب الموعود ﴿سَاخِرِينَ﴾؛ أي: بفنائهم، وقربهم، وحضرتهم، كأنه جيش قد هزمهم، فأناخ بفنائهم بغتة. ﴿فَسَاءَ صَبَاحَ الْكُذْرِيِّنَ﴾؛ أي: قبح وبئس صباح الكافرين، الذين أنذروا بعذابنا، وكذبوا به فلم يؤمنوا، والمخصوص بالذم: صباحهم، واللام فيه: للجنس. فإن أفعال المدح والذم تقتضي الشيوخ، والإبهام، والتفصيل، فلا يجوز أن تكون للعهد، والصباح: مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب، ولما كثرت منهم الإغارة في الصباح سموها صباحاً وإن وقعت ليلاً.

وقرأ عبد الله: ﴿فبئس﴾. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتل. قيل: المراد به: نزول رسول الله ﷺ بساحتهم يوم فتح مكة.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿نزل﴾ مبنياً للفاعل.

وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل، وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فلما دخل القرية قال: «الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاث مرات». متفق عليه.

ثم كرر سبحانه ذكر ما تقدم، تأكيداً لوعيد العذاب، فقال: ﴿وَنَوَّلَ عَنْهُمْ﴾؛ أي: أعرض عنهم يا محمد ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾. وقيل: المراد من الآية الأولى: ذكر أحوالهم في الدنيا، وهذه ذكر أحوالهم في الآخرة. فعلى هذا القول يزول التكرار. ﴿وَأَصْبَرَ﴾ العذاب إذا نزل بهم ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ ما سيحل بهم من فنون العذاب.

وهذا^(٢): تسلية لرسوله ﷺ إثر تسلية، وتأكيد لوقوع الميعاد غب تأكيد مع ما في إطلاق الفعلين عن المفعول، من الإيذان بأن ما يبصره عليه السلام، من فنون المسار، وما يبصرون من أنواع المضار، لا يحيط به الوصف والبيان، وفي «البرهان»: حذف الضمير من الثاني اكتفاء بالأول.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

والمعنى: أي وأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين، وخلصهم وفريتهم على ربهم، إلى أن يأذن بهلاكهم، وانظر إليهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا حين لا تنفعهم التوبة.

ثم ختم سبحانه السورة، بخاتمة شريفة جامعة، لتنزيهه تعالى عما لا يليق به، مع وصف نفسه بصفات الكمال، ومدحه للرسول الكرام، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ يا محمد. خطاب للنبي ﷺ، والإضافة فيه للتشريف، وقوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ بدل من الأول ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾؛ أي: نزهه يا محمد^(١) من هو مربيك، ومكملك، ومالك العزة والغلبة والقوة على الإطلاق، عما يصفه المشركون به مما لا يليق بجناب كبريائه من الأولاد، والأزواج، والشركاء، وغير ذلك من الأشياء، التي من جملتها ترك نصرتك عليهم، كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب، قال في «بحر العلوم»: أضاف الرب إلى العزة لاختصاصه بها، كأنه قيل: ذي العزة كقولك: صاحب صدق لاختصاصه بالصدق، فلا عزة إلا له سبحانه، على أن العزة ذاتية، أو لمن أعزه من الأنبياء وغيرهم، فالعزة حادثة كائنة بين خلقه، وهي وإن كانت صفة قائمة بغيره تعالى، إلا أنها مملوكة له مختصة به، يضعها حيث يشاء، كما قال تعالى: ﴿وَتُؤْتَرُ مِنْ شَاءِ﴾. وفيه إشعار بالسلب والإضافات، كما في قوله تعالى: ﴿بِئْرَكَ أَنْتُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٨). وذلك أن قوله: ﴿سُبْحَانَ﴾ إشارة إلى السلب كالجلال، فإن كلا منهما يفيد ما أفاد الآخرة في قولنا: سبحان ربنا عن الشريك والشبيه، وجل ربنا عنهما، وقوله: ﴿رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ إشارة إلى الإضافات كالإكرام، وإنما قدم السلب على الإضافة، لأن السلب كافية فيها ذاته، من حيث هو هو، بخلاف الإضافات، فإنه لا بد في تحققها من غيره؛ لأن الإضافة لا توجد إلا عند وجود المضافين.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ كلمة مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته، فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج

(١) روح البيان.

تحت هذه الكلمة، كالقدوس: وهو الطاهر من كل عيب، والسلام: وهو الذي سلم من كل آفة، فنحن بسبحان الله كل عيب عقلناه، وكل نقص فهمناه.

ثم إن المرسلين لما كانوا وسائط بين الله، وبين عباده، نبه على علو شأنهم بقوله: ﴿وَسَلِّمْ﴾؛ أي: وسلامة، ونجاة من كل المكاره، وفوز بجميع المآرب، كائن ﴿عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ الذين يبلغون رسالات الله إلى الأمم، ويبيّنون لهم ما يحتاجون إليه من الأمور الدينية والدنيوية، أولهم آدم، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، فهو تعميم للرسول، بالتسليم بعد تخصيص بعضهم فيما سبق؛ لأن تخصيص كل واحد بالذكر يطول.

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؛ أي: على هلاك الأعداء، ونصرة الأنبياء، وقيل: الغرض من ذلك: تعليم المؤمنين أن يقولوه، ولا يخلّوا به، ولا يغفلوا عنه، لما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى، من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٠﴾. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ غير مرة، ولا مرتين، يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨١﴾.

والمعنى: أي تنزيهاً لربك أيها الرسول، رب القوة والغلبة، عما يصفه به هؤلاء المفترون، من مشركي قريش من نحو قولهم: ولد الله، وقولهم: الملائكة بنات الله، وأمنة من الله سبحانه للمرسلين، الذين أرسلهم إلى أممهم من العذاب الأكبر، ومن أن ينالهم مكروه من قبله تعالى، والحمد لله رب الثقلين، الجن والإنس، خالصاً له دون من سواه؛ لأن كل نعمة لعباده، فهي منه.

الإعراب

﴿فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ سَاهُونَ﴾ ﴿٨٠﴾.

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ الفاء: عاطفة، عطفت هذه الجملة على قوله في أول السورة:
﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا﴾، وإن بعد المدى، قال البيضاوي: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾:
معطوف على مثله في أول السورة، فأمر أولاً باستفتائهم عن وجه إنكار البعث،
وساق الكلام في تقريره، جارياً لما يلائمه من القصص، موصولاً بعضها ببعض،
ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة، حيث جعلوا لله البنات، ولأنفسهم البنين في
قولهم: الملائكة بنات الله، وإن شئت قلت: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت
عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا كان الله موصوفاً بصفات الكمال، وأردت
توبيخ هؤلاء المشركين على زعمهم الفاسد. فأقول لك: استفتهم على سبيل
التوبيخ. ﴿استفتهم﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والهاء مفعول
به، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا
المقدرة مستأنفة أو الجملة معطوفة على ما تقدم في أول السورة. ﴿الرَّبِّكَ﴾:
الهمزة: للاستفهام الإنكاري، ﴿لربك﴾: خبر مقدم. ﴿الْبَنَاتُ﴾ مبتدأ مؤخر،
والجملة في محل النصب مفعول ثانٍ لـ ﴿استفتهم﴾؛ لأنه بمعنى: اسألهم.
﴿هَلُمُّنَّ﴾: خبر مقدم. ﴿الْبَنَاتُ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة في محل النصب
معطوفة على ما قبلها. ﴿أَمْ﴾: حرف عطف معادلة للهمزة؛ كأن المستفتهم يدعي
ثبوت أحد الأمرين، ويطلب تعيينه منهم قائلاً: أي هذين الأمرين تدعونه.
﴿خَلَقْنَا﴾: فعل، وفاعل، ﴿الْمَلَائِكَةَ﴾ مفعول به. ﴿إِنشَاءً﴾: حال من الملائكة.
والجملة معطوفة على جملة ﴿الرَّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾. ﴿وَهُمْ﴾: الواو: حالية. ﴿هُمْ﴾:
مبتدأ. ﴿شَهِدُونَ﴾: خبر، والجملة في محل النصب حال من الملائكة أيضاً،
ولكنها حال سببية، والرابط مقدر، تقديره: أم خلقنا الملائكة إنثاءً، والحال أنهم
شاهدون خلقهم.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّمْ لَكُنَّ عَذْرَاءٌ مُّبْرَأَاتٌ ﴿١٥٢﴾ صَطَقَ الْبَنَاتِ
عَلَى الْبَيْنِ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾﴾.

﴿أَلَا﴾ حرف تنبيه واستفتاح، ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِّنْ إِفْكِهِمْ﴾:
متعلق بـ ﴿يقولون﴾ ﴿لَيَقُولُونَ﴾ اللام: حرف ابتداء، وجملة ﴿يقولون﴾: خبر

﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة مسوقة لإبطال مذهبهم الفاسد، ببيان أنه إفك صريح، لا دليل يدعمه. ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾: فعل وفاعل، والجملة في محل نصب مقول لـ ﴿يقولون﴾. ﴿وَأَيْتَهُمْ﴾: ﴿الواو﴾: حالية، ﴿إِيْتَهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَكَذِبُونَ﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿كاذبون﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿يقولون﴾. ﴿أَصْطَفَى﴾ الهمزة المفتوحة، للاستفهام الإنكاري، استغني بها عن همزة الوصل، في التوصل إلى النطق بالساكن. ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، يعود على الله، ومفعول به، ﴿عَلَى الْبَنِينَ﴾، متعلق بـ ﴿أَصْطَفَى﴾ بتضمينه معنى أفضل. وجملة الاستفهام، جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿مَا﴾ اسم استفهام على وجه الإنكار في محل الرفع مبتدأ، و﴿لَكُمْ﴾ خبره، والجملة مستأنفة. ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل نصب على الحال من فاعل ﴿تَحْكُمُونَ﴾ أو على المفعولية المطلقة، والتقدير: أي حكم تحكمون. و﴿تَحْكُمُونَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة أيضاً. فليس لإحدى الجملتين تعلق بالأخرى، كما مر. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي، داخلة على محذوف، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أتغفلون عن الحقائق فلا تذكرون. ﴿لَا﴾: نافية. ﴿تَذَكَّرُونَ﴾: فعل، وفاعل معطوف على تلك المحذوفة. ﴿أَمْ﴾: حرف عطف بمعنى: بل، وهمزة الاستفهام الإنكاري. ﴿لَكُمْ﴾: خبر مقدم. ﴿سُلْطَنٌ﴾: مبتدأ مؤخر. ﴿ثُبِينٌ﴾: صفة ﴿سُلْطَنٌ﴾. والجملة معطوفة على جملة ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾.

﴿فَأَنؤَا بِكِنِّيكَزْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ﴾ (١٥٧) ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٥٨).

﴿فَأَنؤَا﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت افتراءهم فيما يقولون، وأردت الزام الحجة لهم. فأقول لك: قل لهم: اثتوا بكتابكم. ﴿اثتوا﴾: فعل أمر، وفاعل. ﴿بِكِنِّيكَزْ﴾: متعلق به. والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿أَنْ﴾: حرف شرط. ﴿كُنْتُمْ صَدِيقِينَ﴾: فعل ناقص واسمه وخبره في محل الجزم

بـ﴿إن﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، وجوابها معلوم مما قبلها، تقديره: إن كنتم صادقين فانتوا بكتابكم، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر. ﴿وَجَعَلُوا﴾ فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿بَيْنَهُمْ﴾ ظرف، متعلق بـ﴿جعلوا﴾ على كونه مفعولاً ثانياً لـ﴿جعلوا﴾. ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ ظرف ومضاف إليه، معطوف على الظرف الأول. ﴿نَسَبًا﴾ مفعول أول لـ﴿جعل﴾، ﴿وَلَقَدْ﴾: ﴿الواو﴾: حالية، واللام: موطنه للقسم. ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق. ﴿عَلِمَتِ الْجَنَّةُ﴾: فعل، وفاعل، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم في محل النصب على الحال من الجنة. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمْ تُحْضِرُونِ﴾: اللام: حرف ابتداء. ﴿محضرون﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل النصب، سادة مسد مفعولي ﴿علم﴾.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ﴿١٦٦﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٧﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦٨﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَعْلِينَ ﴿١٦٩﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْحَمِيمِ ﴿١٧٠﴾ وَمَا يَتَّ إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٧١﴾.

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ﴾: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً، تقديره: سبحوا الله سبحانه، والجملة المحذوفة مستأنفة. ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور متعلق بـ﴿سُبْحَانَ﴾، وجملة ﴿يُصِفُونَ﴾: صلة ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: عما يصفونه به، ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾: استثناء من المحضرين، كأنهم ليسوا من جنسهم، ويحتمل أن يكون استثناء من فاعل ﴿جعلوا﴾ أو من فاعل ﴿يُصِفُونَ﴾؛ أي: لكن عباد الله المخلصين ناجون. ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ صفة ﴿فَأِنَّكُمْ﴾ الفاء: استثنائية. ﴿إِنَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾: ﴿الواو﴾: واو المعية، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل النصب على أنه مفعول معه، وقد سدت مسد خبر ﴿إِنَّ﴾؛ أي: إنكم وآلهتكم قرناء، لا تزالوا تعبدونها على حد قولهم: كل رجل وضيعته؛ أي: مقترنان. وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة. ﴿مَا﴾: نافية أو حجازية. ﴿أنت﴾: اسمها، ﴿عليه﴾ متعلق بـ﴿فاتنين﴾، ﴿بِفَعْلِينَ﴾: خبر ﴿مَا﴾، والباء: زائدة. والجملة مستأنفة. ويجوز أن تكون جملة ﴿مَا﴾: الحجازية خبر ﴿إِنَّ﴾: على أن ﴿الواو﴾: عاطفة لا معية في قوله: ﴿وَمَا

تَعْبُدُونَ ﴿١﴾. ومفعول ﴿فاتنين﴾: محذوف؛ أي: أحداً. والمعنى: ما أنتم ولا معبودكم بفاتنين؛ أي: مفسدين عليه تعالى أحداً من عباده. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء من مفعول فاتنين المحذوف. ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل نصب على الاستثناء، ﴿هُوَ﴾: مبتدأ، ﴿صَالٍ﴾: خبر مرفوع بالضمّة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وقد أفرد حملاً على لفظ ﴿مَنْ﴾: كما أفرد لفظ ﴿هُوَ﴾، كذلك ﴿الْحَمِيمِ﴾: مضاف إليه، والجملة الاسمية صلة الموصول. ﴿وَمَا يَتَّ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية. ﴿مَا﴾: نافية. ﴿يَتَّ﴾: خبر مقدم، والمبتدأ محذوف أقيمت صفته مقامه، والتقدير: وما كائن منا أحد إلا له مقام معلوم ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ. ﴿لَهُ﴾: خبر مقدم. ﴿مَقَامٌ﴾: مبتدأ مؤخر. ﴿مَعْلُومٌ﴾: صفة ﴿مَقَامٌ﴾. والجملة الاسمية صفة للمبتدأ المحذوف. وما كائن منا إلا أحد موصوف بكون مقام معلوم له على حد قوله:

أَنَا أَبْنُ جَلَاءٍ وَظَلَّاعٍ أَلْتَنَّا يَا مَتَى أَضَعُ الْعِمَامَةَ تَغْرِفُونِي ويجوز أن تكون ﴿يَتَّ﴾: صفة لمحذوف هو المبتدأ، والخبر جملة ﴿إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾؛ أي: وما أحد كائن منا، إلا له مقام معلوم. ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿لَهُ﴾: خبر مقدم، ﴿مَقَامٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مَعْلُومٌ﴾: صفة ﴿مَقَامٌ﴾، والجملة خبر لذلك المحذوف.

﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّائِرُونَ ﴿١٦٥﴾ وَأَنَا لَنَحْنُ الْمَسِيحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّا عِدْنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٥﴾﴾.

﴿وَأَنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿لَنَحْنُ﴾ اللام: حرف ابتداء. ﴿نَحْنُ﴾: مبتدأ أو ضمير فصل، و﴿الصَّائِرُونَ﴾: خبر ﴿نَحْنُ﴾، وجملة ﴿نَحْنُ﴾: خبر ﴿إِنَّا﴾: أو ﴿الصَّائِرُونَ﴾: خبر ﴿إِنَّا﴾، وجملة ﴿إِنَّا﴾: معطوفة على جملة قوله: ﴿وَمَا يَتَّ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾﴾. ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الْمَسِيحُونَ ﴿١٦٦﴾﴾ معطوف أيضاً على الآية السابقة، ﴿وَإِن﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿إِن﴾: مخففة من الثقيلة مهيمة، أو اسمها ضمير الشأن، ﴿كَانُوا﴾: فعل ناقص واسمه. ﴿لَيَقُولُونَ﴾: اللام: حرف ابتداء، وجملة ﴿يقولون﴾: خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل

الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ المخففة، وجملة ﴿إِنَّ﴾ المخففة معطوفة على ما قبلها. ﴿لَوْ﴾: حرف شرط غير جازم ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب، ﴿عِنْدَنَا﴾: ظرف، ومضاف إليه، خبر ﴿إِنَّ﴾ مقدم على اسمها، ﴿ذَكَرًا﴾ اسمها مؤخر. ﴿مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ صفة لـ ﴿ذَكَرًا﴾ وجملة ﴿أَنَّ﴾ من اسمها وخبرها في تأويل مصدر، مرفوع على كونه فاعلاً لفعل محذوف بعد ﴿لَوْ﴾ الشرطية؛ لأن ﴿لَوْ﴾: الشرطية، لا يليها إلا الفعل، والتقدير: لو ثبت كون ذكر من الأولين عندنا. ﴿لَكُنَّا﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿كُنَّا﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ خبره، ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾ صفة لعباد الله، وجملة ﴿كَانَ﴾: جواب لـ ﴿لَوْ﴾ الشرطية، لا محل لها من الإعراب. وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية في محل نصب مقول لـ ﴿يقولون﴾. ﴿فَكَفَرُوا بِئِهِ﴾ الفاء: عاطفة على محذوف، تقديره: فجاءهم ذكر أي ذكر ﴿فَكَفَرُوا بِئِهِ﴾. ﴿كفروا﴾: فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿كفروا﴾، ﴿سَوْفَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿سَوْفَ﴾: حرف تنفيس للاستقبال البعيد، ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿كفروا﴾.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، واللام: موطئة للقسم. ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق. ﴿سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾: فعل، وفاعل. ﴿لِعِبَادِنَا﴾: متعلق بـ ﴿سَبَقَتْ﴾. ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ صفة لـ ﴿عِبَادِنَا﴾، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿إِنَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿لَهُمْ﴾ اللام: حرف ابتداء. ﴿هُمْ﴾: ضمير فصل، ﴿الْمَنْصُورُونَ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ جملة مفسرة لـ ﴿كَلِمَتُنَا﴾، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿جُنَدَنَا﴾ اسمها، ﴿لَهُمْ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿هُمْ﴾ ضمير فصل، ﴿الْغَالِبُونَ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ المذكورة قبلها.

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جَاءَ ﴿١٧٢﴾ وَأَبْصَرَهُمْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَعَدَّيْنَا لِلْمَسْعُورِينَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ ﴿١٧٧﴾ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جَاءَ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصَرَ سَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾﴾.

﴿فَتَوَلَّ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت أن النصر، والغلبة، والعاقبة لك، وأردت بيان ما هو الأصلح لك.. فأقول لك: تول عنهم. ﴿تول﴾: فعل أمر، مبني على حذف حرف العلة، وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد ﷺ، ﴿عَنَّهُمْ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ﴿تول﴾، ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ﴿تول﴾ أيضاً. والجملة الفعلية في محل نصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، ومفعول به. معطوف على تول، ﴿فَسَوْفَ﴾: الفاء: عاطفة. ﴿سوف﴾: حرف تنفيس. ﴿يَبْصُرُونَ﴾: فعل، وفاعل، والمفعول محذوف، تقديره: ما يحيق بهم جزاء كفرهم. والجملة معطوفة على جملة ﴿أبصرهم﴾ عطف إخبار على إنشاء. ﴿أَفِعْدَابًا﴾ الهمزة: للاستفهام الإنكاري التعجبي، داخلة على محذوف، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أبعد هذا التكرير من الوعيد، ينكرون عذابنا، فيستعجلون به. ﴿بعذابنا﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ﴿يَسْتَعْجِلُونَ﴾، ﴿يَسْتَعْجِلُونَ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ذلك المحذوف، والجملة المحذوفة جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿فَإِذَا نَزَلَ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت هذا الوعيد المكرر لهم، وأردت بيان عاقبتهم.. فأقول لك إذا نزل. ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان. ﴿نَزَلَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على العذاب، ﴿يَسْأَلُونَ﴾ متعلق بـ﴿نزل﴾. والجملة في محل الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي. ﴿فَسَاءَ﴾ الفاء: رابطة لجواب إذا وجوباً لكون الجواب جملة جامدية، ﴿سَاءَ﴾ فعل ماضٍ لإنشاء الذم، ﴿صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ فاعل، ومضاف إليه، والجملة جواب إذا، لا محل لها من الإعراب، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره: صباحهم، وجملة ﴿إِذَا﴾ الشرطية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿وَتَوَلَّ﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، ﴿عَنَّهُمْ﴾ متعلق به، والجملة معطوفة على نظيرتها السابقة آنفاً. ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾: متعلق بـ﴿تول﴾ أيضاً. ﴿وَأَبْصِرْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ،

معطوف على ﴿تول﴾، وحذف المفعول اختصاراً للدلالة الأول عليه، ﴿فَسَوْفَ﴾
 الفاء: عاطفة، ﴿سوف يبصرون﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿أبصر﴾.

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾﴾.

﴿سُبْحَانَ﴾: مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً، تقديره: سبح ربك
 سبحاناً، والجملة مستأنفة. ﴿رَبِّكَ﴾: مضاف إليه، وهو من إضافة المصدر إلى
 المفعول، ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾: بدل من ربك، بدل كل من كل. ﴿عَمَّا﴾: جار ومجرور
 متعلق بـ﴿سُبْحَانَ﴾، وجملة ﴿يَصِفُونَ﴾: صفة لـ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف،
 تقديره: يصفونه به. ﴿وَسَلَامٌ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿سلام﴾: مبتدأ، سوغ الابتداء
 بالنكرة قصد الدعاء به، ﴿عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾: خبر، والجملة معطوفة على جملة
 ﴿سُبْحَانَ﴾ عطف إخبار على إنشاء؛ لأنه في معنى الإنشاء. ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: مبتدأ
 وخبر، معطوف على ما قبله، ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾: صفة للجلالة أو بدل منه، والله
 أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿فَأَسْتَفِينِهِمْ﴾ من الاستفتاء، وهو طلب الفتوى، والفتوى، وكذا الفتيا:
 الجواب عما أشكل من الأحكام، يقال: استفتيته فأفتاني بكذا، والمراد
 بالاستفتاء هنا: الاستخبار. ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا﴾ الإناث ككتاب، جمع
 الأنثى، من أنت أنوثة إذا ضعف، والألف في الأنثى، ألف التانيث المقصورة،
 لذلك لا يُصرف. ﴿مِنْ إِنْكَهَم﴾ والإفك: أسوأ الكذب، وأقبحه، وأشدّه عقوبة.
 ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾ بفتح الهمزة على أنها همزة الاستفهام الإنكاري، دخلت على
 ألف الافتعال، أصله أصطفى، فحذفت همزة الافتعال التي هي همزة الوصل
 استغناء عنها بهمزة الاستفهام. وأصل ﴿أَصْطَفَى﴾: اصطفى من الصفوة، قلبت تاء
 الافتعال طاء، لوقوعها بعد حرف الإطباق. والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء
 لنفسه.

﴿أَفَلَا تُذَكَّرُونَ﴾ (١٥٠) بحذف إحدى التاءين لثقل توالي المثليين، أصله: تذكرون، إحداهما تاء المضارعة، والأخرى تاء المطاوعة.

﴿وَيِنَّ الْجِنَّةَ﴾ الجِنَّة بكسر الجيم: جماعة الجن، والملائكة أيضاً كما في «القاموس»، والمراد هنا: الملائكة، وسموا جنة لاجتنانهم، واستتارهم عن الأبصار، ومنه: سمي الجنين، وهو المستور في بطن الأم، والجنون، لأنه خفاء العقل، والجنة بالضم: الترس، لأنه يجن صاحبه، ويستره. والجنة بالفتح، لأنها كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. فمن له اجتنان عن الأعين. فهو جنس يندرج تحته الملائكة، والجن المعروف. قالوا: الجن واحد، ولكن من خبث من الجن، ومرد، وكان شراً فهو شيطان. ومن طهر منهم، ونسك، وكان خيراً فهو ملك. قال الراغب: يقال الجن على وجهين:

أحدهما: للروحانيين المستترة عن الحواس كلها، بإزاء الإنس، فعلى هذا يدخل فيه الملائكة والشياطين، فكل ملائكة جن، وليس كل جن ملائكة.

وقيل الثاني: بل الجن بعض الروحانيين. وذلك أن الروحانيين ثلاثة أقسام: أخيار وهم الملائكة، وأشرار وهم الشياطين، وأوساط فهم أخيار وأشرار وهم الجن. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾.

﴿نَسَبًا﴾ النسب، والنسبة: اشتراك من جهة الأبوين، وذلك ضربان:

نسب بالطول: كالأشتراك بين الآباء والأبناء.

ونسب بالعرض: كالنسبة بين الإخوة وبني العم. وقيل: فلان نسيب فلان؛ أي: قريبه.

﴿بِقَتِيَّتَيْنِ﴾ والقاتن هنا بمعنى: المضل والمفسد، يقال: فتن فلان على فلان امرأته؛ أي: أفسدها عليه، وأضلها حاملاً لها على عصيان زوجها، فعُدِّي القاتن بعلى لتضمينه معنى الحمل والبعث.

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَمِّمِ﴾ (١٥١) صال بالكسر أصله: صالي على وزن فاعل

من الصلي، وهو الدخول في النار، يقال: صلي فلان النار يصلي صلياً من الباب الرابع، دخل فيها واحترق، فأعلّ كقاض، فترفعه بضمّة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، فلما أضيف إلى الجحيم سقط التنوين، وأفرد حملاً على لفظ ﴿مَنْ﴾. والمعنى: داخل النار، ومعذب فيها.

﴿كَيْمَاتًا﴾؛ أي: وعدنا. ﴿لَهُمُ النَّصُورُونَ﴾؛ أي: الغالبون في الحرب، وغيرها. ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا﴾؛ أي: أتباع رسلنا. والجند: العسكر. وفي المصباح: الجند: الأنصار، والأعوان، والجمع أجناد، وجنود، والواحد جندي، فالياء للوحدة مثل: روم رومي، وجند بفتحتين: بلد باليمن، اهـ.

﴿سَائِحِينَ﴾ قال الراغب: الساحة: المكان الواسع، ومنه: ساحة الدار، والسائح: الماء الجاري في الساحة، وساح فلان في الأرض مر مر السائح، ورجل سائح وسياح. وفي «حواشي ابن الشيخ»: الساحة: الفناء الخالي من الأبنية، وفناء الدار بالكسر ما امتد من جوانبها معداً لمصالحها، وجمعها سوح، فألفها منقلبة عن واو، فتصغر على سويحة. وفي «المصباح»: الفناء بوزن كتاب: الوصيد، وهو سعة أمام الدار وقيل: ما امتد من جوانبه، اهـ.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: الطباق بين ﴿أَلْبَنَتِ﴾ ﴿أَلْبَسِينَ﴾.

ومنها: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾. وكان مقتضى السياق أن يقال: وجعلتم للإيدان بانقطاعهم عن درجة الخطاب، واقتضاء حالهم أن يُعرض عنهم، وتحكى جنایاتهم لآخرين كما في «الكرخي».

ومنها: تتابع الاستفهامات، وتكراره في قوله: ﴿أَلَرَبُّكَ أَلْبَسَاتُ وَلَهُمُ أَلْبَسُونَ﴾، وقوله: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِيَّةَ إِنْشَاءً﴾، وقوله: ﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٥٥﴾ وقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٥٦﴾ للتقريع والتوبيخ.

ومنها: جمع المؤكدات لتحقيق المعنى، وتقريره في قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (١٧٦)، ﴿وَإِنَّ جُنَدًا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (١٧٧). فقد أكدت كل من الجملتين بأن، وباللام، وباسمية الجملة.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِبِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ﴾ (١٧٧). فقد شبه العذاب النازل بهم، بعدما أنذروا به، فلم يبالوا الإنذار، وأصموا آذانهم عنه بجيش، أنذر بهجومه قومه بعض نصاحهم، فلم يكثرثوا لإنذاره، ولم يتخذوا الأهبة والاحتياط حتى اجتاحتهم جيش العدو، ففي الضمير المستتر في ﴿نَزَلَ﴾ استعارة بالكناية. والنزول: تخيل، كما في «البيضاوي».

ومنها: إقامة الظاهر مقام المضمرة في قوله: ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ﴾ وكان مقتضى الظاهر أن يقال: فسأ صباحهم.

ومنها: حذف مفعول ﴿أبصر﴾ الثاني إما اختصاراً لدلالة الأول عليه، وإما اقتصاراً، اهـ «سمين».

ومنها: إضافة رب إلى العزة في قوله: ﴿رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ لاختصاصه بها، كأنه قيل: ذي العزة كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه به.

ومنها: تعميم الرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم في قوله: ﴿وَسَلَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧٨).

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات

- ١ - التوحيد، ودليله في الآفاق والأنفس.
- ٢ - خلق السموات والأرض، ووصفه سبحانه لذلك.
- ٣ - إنكار المشركين للبعث، وما يتبع ذلك من محاوراة أهل الجنة لأهل النار، وهم يطلعون عليهم.
- ٤ - وصف الجنة، ونعيمها.
- ٥ - قصص بعض الأنبياء: كنوح، وإبراهيم، وإسماعيل.
- ٦ - دفع فرية قالها المشركون، وتوبيخهم عليها، إذ قالوا: الملائكة بنات الله.
- ٧ - تنزيه الله عن ذلك.
- ٨ - بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي الأحلام الضعيفة، المستعدة للإضلال.
- ٩ - وصف الملائكة بأنهم صافون مسبحون.
- ١٠ - مدح المرسلين، وسلام الله عليهم.
- ١١ - حمد الله، وثناؤه على نفسه، بأنه رب العزة، ورب الخلق أجمعين.

والله أعلم

سورة ص

سورة ص مكية، قال القرطبي عند الجميع. ويقال لها: سورة داود عليه السلام. وآيها ست، وقيل: ثمان وثمانون آية. وكلماتها: سبع مئة واثنان وثلاثون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفاً، وقيل: تسعة وتسعون.

التسمية: واسمها: سورة ص، ويقال لها: سورة داود لذكر قصة داود فيها، وسميت سورة ص، وهو حرف من حروف الهجاء، إشارة إلى فضل هذا الكتاب المعجز، الذي تحدى الله به الأولين والآخرين، وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية.

الناسخ والمنسوخ فيها: قال محمد بن حزم - رحمه الله -: سورة ص كلها محكم إلا آيتين:

أولهما: قوله تعالى: ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾﴾ الآية (٧٠) نسخت بآية السيف.

الثانية: قوله تعالى: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾﴾ الآية (٨٨)، نسخت أيضاً بآية السيف.

فضلها: ومن فضائلها: ما روي^(١) عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ص.. كان له بوزن كل جبل سخره الله لداود عشر حسنات، وعصمه أن يصر على ذنب صغير أو كبير». ولكن فيه مقال.

المناسبة: ومناسبتها لما قبلها^(٢): أنها جاءت كالمتممة لها من وجهين:

(٢) المراغي.

(١) البيضاوي.

١ - أنه ذكر فيها من قصص الأنبياء، ما لم يذكر في تلك كداود،
وسليمان.

٢ - أنه بعد أن حكى فيما قبلها عن الكفار، أنهم قالوا: لو أن عندنا ذكراً
من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم.. بدأ عز
اسمه هذه السورة بالقرآن ذي الذكر، وفصل ما أجمله هناك من كفرهم.

وقال أبو حيان^(١): مناسبة هذه السورة لآخر ما قبلها، أنه لما ذكر عن
الكفار، أنهم كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأولين؛ لأخلصوا العبادة لله،
وأخبر أنهم أتاهم الذكر فكفروا به.. بدأ في هذه السورة بالقسم بالقرآن؛ لأنه
الذكر الذي جاءهم، وأخبر عنهم أنهم كافرون، وأنهم في تعزز مشاقة للرسول
الذي جاء به، ثم ذكر من أهلك من القرون، التي شاقّت الرسل ليتعظوا.

والله أعلم

(١) البحر المحيط.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِي ﴿٢﴾ كَرِ أهلكنا من قبلهم من
 قَرْنٍ فَنَادُوا وَاذَاتِ جِبِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَجِئُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾
 أَجْعَلِ الْآيَةَ إِلٰهًا وَّجِدًّا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰٓءِ الْهَيْكَةِ إِنَّ
 هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ إِن هَذَا إِلَّا أَخْلَاقٌ ﴿٧﴾ أَمْ نَزَّلَ عَلَيهِ الذِّكْرُ مِن
 بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُورُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَرِ عِنْدَهُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ
 ﴿٩﴾ أَرِ لَهُمْ مَثَلًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ حٰثِدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ
 مِن الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْبَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
 لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابِ ﴿١٣﴾ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا
 صَيْحَةً وَجِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا جَعَلْنَا قَلْبَنَا قَلْبَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾ اصْبِرْ عَلٰٓءِ مَا
 يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾ إِنَّا سَخَرْنَا لِيٰجَالٍ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ
 ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُمْ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُمْ وَمَآئِنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ﴿٢٠﴾
 وَهَلْ أَتٰنَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذِ اسْتَسْوَأُوا الْيَحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذِ دَخَلُوا عَلٰٓءِ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ
 خَصْمَانِ بَعِي بَعْضُنَا عَلٰٓءِ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَآهِنَا إِلَىٰ سَوَآءِ الْاَصْرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا
 آخِي لِمَ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَجْعَةً وَلِي نَجْعَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
 سُوَآءٌ فَجِئِكَ بِكَ نَجْعَةٍ وَإِنِّي كَبِيرٌ مِّنَ الْخٰطِلِءِ لِيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلٰٓءِ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ
 وَإِن لَّهُ عِنْدَنَا لُزْقَىٰ وَحْسَنَ مَّتَابٍ ﴿٢٥﴾ يَتَذَكَّرُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
 بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰٓءَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

المناسبة

قد تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة، وآخر السابقة آنفاً.

قوله تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما

قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أنهم إنما توانوا، وتكاسلوا عن النظر والاستدلال، لأنهم لم ينزل بهم العذاب.. . . بين في هذه الآيات أن أقوام الأنبياء الماضين، كانوا كذلك حتى حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وفي هذا، تخويف لأولئك الكافرين، الذين كذبوا الرسول ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١١٦﴾... الآية، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما تقدم، أن القوم إنما تعجبوا لشبهات تتعلق بالتوحيد، والنبوات، والمعاد.. . . فأشار إلى الأولى بقولهم: ﴿اجْعَلْ آلَآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾، وإلى الثانية بقولهم: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا لَدِكُّرٍ مِنْ بَيْنِنَا﴾. أشار هنا إلى الثالثة بقوله: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١١٦﴾ سخريّة وتهكماً حين سمعوا بالمعاد، وأن هناك داراً أخرى يحاسبون فيها، ويجازون على ما يعملون، ثم أمر رسوله بالصبر على أذى المشركين، وعلى ما يقولون في شأنه من أنه شاعر، وأنه مفتر كذاب.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه، لما أمر رسوله، بالصبر على أذى المشركين.. . . أردف ذلك، ذكر قصص بعض الأنبياء الذين حدث لهم من المشاق والأذى، مثل ما حدث له، فصبروا حتى فرّج الله تعالى عنهم، وأحسن عاقبتهم، ترغيباً له في الصبر وإيداناً ببلوغه ما يريد، كما كان ذلك عاقبة من قبله.

قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أُنْتَكَبُوا أَلْخَصْمِ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه^(١)، لما مدح داود، وأثنى عليه بما سلف.. . . أردف ذلك، ذكر نبياً عجيب من أنبائه، مشوقاً إليه السامع، ومعجباً له.

قوله تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾ الآية، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه، لما قص علينا قصص داود عليه السلام، والخصميين.. . . أردف ذلك، ببيان أنه قوّض إلى داود خلافة الأرض، وأوصاه بالحكم بين الناس

(١) المراغي.

بالحق، وعدم اتباع الهوى، حتى لا يضل عن سبيل الله، ثم ذكر أن من ضل عن سبيله فله شديد العذاب، وسوء المنقلب، إذ قد نسي يوم الحساب والجزاء.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ...﴾ الآيات، سبب نزول هذه الآيات: ما أخرجه^(١) ابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب، دخل عليه رهط من قريش، فيهم أبو جهل، فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، ويفعل ويفعل، ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه. فجاء النبي ﷺ، فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل أن يجلس إلى أبي طالب ويكون أرق عليه، فوثب، فجلس في ذلك المجلس، فلم يجد رسول الله ﷺ مجلساً قرب عمه، فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك، يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم، تقول وتقول، قال: وأكثروا عليه من القول، وتكلم رسول الله ﷺ، فقال: يا عم، إنني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته، ولقوله فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك لنعطينكها وعشراً، قالوا: فما هي؟ قال: لا إله إلا الله، فقاموا فزعين، ينفضون ثيابهم، وهم يقولون: ﴿أَجْمَلُ الْأَلَمَةِ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَقِيٌّ عَجَابٌ ﴿٥﴾﴾. فنزل فيهم: ﴿صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾﴾ إلى قوله: ﴿بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ﴾.

التفسير وأوجه القراءة

﴿صَّ﴾ تقدم^(٢) الكلام في مثل هذا مراراً، وقلنا: إن هذه حروف يراد بها

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

تنبيه المخاطب، للإصغاء إلى ما يراد بعده من الكلام لأهميته. نحو: ألا ويا. وينطق بأسمائها فيقال: صاد بالسكون.

وقال الشوكاني: وقد اختلف في معنى «صاد»، فقال الضحاك: معناه: صدق الله، وقال عطاء: صدق محمد ﷺ. وقال سعيد بن جبير: هو بحر يُحيي الله به الموتى بين النفختين. وقال محمد بن كعب: هو مفتاح اسم الله، صادق الوعد، صانع المصنوعات، صبور على ذنوب عباده، الصمد لحوائج عباده. وقال قتادة: هو اسم من أسماء الله تعالى، وروي عنه: أنه قال: هو اسم من أسماء القرآن. وقال مجاهد: هو فاتحة السورة، وقيل: هو مما استأثر الله بعلمه، وهذا هو الحق كما قدمنا في فاتحة سورة البقرة، قيل: وهو إما اسم للحروف مسروداً على نمط التعبد، أو اسم للسورة أو خبر مبتدأ محذوف، أو منصوب بإضمار اذكر أو اقرأ.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿صاد﴾ بسكون الدال، كسائر حروف التهجي في أوائل السور، فإنها ساكنة الأواخر على الوقف، وقرأ أبي بن كعب، والحسن، وابن أبي إسحاق، ونصر بن عاصم، وابن أبي عبيدة، وأبو السمال «صاد» بكسر الدال من غير تنوين، والظاهر: أنه كسر لالتقاء الساكنين، وهو حرف من حروف المعجم، نحو: ق، ونون. وقال الحسن: هو أمر من صادي يصادي إذا عارض والمعنى: صاد القرآن بعملك؛ أي: عارضه بعملك، وقابله فاعمل به، ومنه: الصدى، وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة، الخالية من الأجسام. وهذا حكاة النحاس عن الحسن البصري، وقال: إنه فسر قراءته هذه بهذا. وعنه: أن المعنى: أتله، وتعرض لقراءته، وعنه أيضاً: صاديت بمعنى: حادثت؛ أي: حادث. وهو قريب من القول الأول. وقرأ عيسى بن عمر، ومحبوب عن أبي عمر، وفرقة ﴿صاد﴾ بفتح الدال، والفتح لالتقاء الساكنين، طلباً للتخفيف، وكذا قرأ: ﴿قاف، ونون﴾ بفتح الفاء والنون، وقيل: انتصب على أنه مقسم به، حذف

(١) البحر المحيط والشوكاني.

منه خرف القسم، نحوه: قوله: الله لأفعلن، وهو اسم للسورة، وامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وقيل: نُصِبَ على الإغراء. وقيل: معناه: صاد محمد ﷺ قلوب الخلق، واستمالها حتى آمنوا به. وروي عن ابن أبي إسحاق أيضاً. أنه قرأ ﴿صَاد﴾، بالكسر والتنوين، تشبيهاً لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات. وقرأ هارون الأعور، وابن السميع: ﴿صَاد﴾، بالضم من غير تنوين على البناء، نحو: منذ، وحيث، فجملة القراءات في ﴿صَ﴾ خمس. والجمهور على السكون. قال ابن جرير الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون؛ لأن ذلك القراءة التي جاء بها قرآء الأمصار مستفيضة فيهم، وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات، فيعربن إعراب الأسماء والأدوات الأصوات، فيسلك بهن مسالكهن، فتأويلها إذا كانت كذلك تأويل نظائرها التي تقدم بيانها فيما مضى، اهـ.

والواو في قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ هي واو القسم. والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره، وعلو منزلته. وفي المراد^(١) بالذكر ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الشرف؛ أي: والقرآن صاحب الشرف، والعظمة، والمنزلة كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾؛ أي: شرفكم؛ أي: أن من آمن به له شرف في الدارين، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، والسدي.

والثاني: البيان؛ أي: والقرآن صاحب البيان؛ أي: الذي يبين ما يحتاج إليه في الدين من العقائد والأحكام، قاله قتادة.

والثالث: التذكير، والموعظة؛ أي: القرآن صاحب الموعظة والتذكير لمن اتعظ، قاله الضحاك، ورجح الطبري القول الثالث، وهو أنه بمعنى التذكير. قال: لأن الله تعالى أتبع ذلك قوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِ ﴿١﴾﴾، فكان معلوماً بذلك، أنه إنما أخبر عن القرآن، أنه أنزله ذكراً لعباده ذكرهم به، وأن الكفار من الإيمان به في عزة وشقاق، اهـ. وقال ابن كثير: إن في هذا القرآن

(١) زاد المير.

لذكرى لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم ﴿عَزَّوَجَلَّ﴾؛ أي: استكبار عنه وحمية، ﴿وَشِقَاقٍ﴾؛ أي: ومخالفة له، ومعاندة، ومفارقة، اهـ.

وقولنا: والواو في قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ﴾ للقسم إن جعل^(١) ﴿صَّ﴾ اسماً للحرف ومذكوراً للتحدي أو للرمز بكلام، مثل: صدق محمد ﷺ، أو اسماً للسورة خبراً لمحذوف؛ أي: هذه السورة ﴿صَّ﴾، وللعطف إن جعل مقسماً به؛ أي: أقسمت بـ ﴿صَّ﴾ وبالقرآن ذي الذكر، والجواب محذوف دل عليه ما في ﴿صَّ﴾ من الدلالة على التحدي، والتقدير؛ أي: أقسمت بـ ﴿صَّ﴾ وبالقرآن ذي الذكر أنه لمعجز، أو الواجب العمل به، أو إن محمداً ﷺ لصادق. «وفي الشوكاني»: واختُلف في جواب هذا القسم ما هو؟. فقال الزجاج، والكسائي، والكوفيون، غير الفراء: إن الجواب قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لِحَقٌّ﴾. وقال الفراء: لا نجده مستقيماً لتأخره جداً عن قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ﴾. ورجح هو، وثعلب: أن الجواب قوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾. ومعناه: لكم أهلكننا، فلما طال الكلام حذفت اللام، ومثله قوله: «والشمس وضحاها قد أفلح». فإن المعنى: لقد أفلح، غير أنه لما اعترض بينهما كلام تبعه قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾. وقال الأخفش: الجواب هو قوله: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ أَرْسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ﴾ (١٤). وقيل: الجواب هو صاد؛ لأن معناه: حق وثبت إرسالك أقسمت بالقرآن، أو حق واجب اتباعك أقسمت بالقرآن. أو المعنى: والقرآن ذي الذكر لقد صدق محمد ﷺ كقولك: وجب والله نزل والله، ذكره ابن الأنباري. وروي أيضاً عن ثعلب، والفراء. وهو مبني على أن جواب القسم، يجوز تقدمه، وهو ضعيف جداً. وقيل: الجواب محذوف، تقديره: أقسمت بالقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يزعم الكفار. ويدل على هذا المحذوف قوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِهِمْ﴾ (٢)، ذكره جماعة من المفسرين، وإلى نحوه ذهب قتادة. وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره. وقال ابن عطية: والقول بالحذف أولى. وقيل: إن قوله: ﴿صَّ﴾ مقسم به، وعلى هذا القول تكون

(١) البيضاوي.

الواو في ﴿وَالْقُرْآنَ﴾ للعطف عليه كما مر.

ومعنى الآية: أي أقسم^(١) بالقرآن ذي الشرف والرفعة إنه لمعجز، وإن محمداً ﷺ لصادق فيما يدعيه من النبوة، وإنه مرسل من ربه إلى الأسود والأحمر، وإن كتابه لمنزل من عنده تعالى.

ولما كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقه، وأنه حق، وأنه ليس بمحل للريب.. قال سبحانه مبيناً للسبب الحقيقي في كفرهم: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إلخ إضراب، وانتقال من قضية إلى أخرى. يبين به سبب قولهم بتعدد الآلهة؛ أي: ليس الحامل لهم عليه الدليل، بل مجرد الحمية، والخصام، والشقاق، اهـ شيخنا. وكأنه قال: لا ريب فيه قطعاً، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه، بل هم ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ عن قبول الحق؛ أي: في تكبر، وتجبّر، وأنفة، وحمية جاهلية. وقرأ عمرو بن العاص، وأبو رزين، وابن يعمر، وعاصم الجحدري، ومحبوب عن أبي عمرو، وحماد بن الزبيرقان، وسورة عن الكسائي، وميمون بن أبي جعفر ﴿فِي غَرَّةٍ﴾ بغين معجمة، وراء غير معجمة؛ أي: في غفلة عن قبول الحق ﴿وَشِقَاقٍ﴾؛ أي: مخالفة للحق، ومعاندة له، وامتناع عن قبوله، وعداوة عظيمة لرسوله ﷺ.

والمعنى: أي إن الذين كفروا من أهل مكة، لم يكفروا بهذا القرآن، لعدم وجدانهم فيه، ما يُصلح حالهم في دينهم ودنياهم، بل كذبوا به لاستكبارهم عن اتباع الحق، ومشاقتهم لرسوله ﷺ وحرصهم على مخالفته.

ثم حذرهم، وخوفهم ما أهلك به الأمم قبلهم حين كذبوا رسلهم، فقال: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ ﴿كَمْ﴾ هي الخبرية الدالة على عدد كثير، وهي في محل نصب بـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾ على أنها مفعول به. و﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ لابتداء الغاية. وقوله: ﴿مِنْ قَرْنٍ﴾ تمييز لكم الخبرية. والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد.

والمعنى: أهلكنا كثيراً من القرون الخالية، والأمم الماضية الذين كانوا

(١) المراغي.

أمنع من هؤلاء، وأشد قوة، وأكثر أموالاً بسبب تكذيبهم رسلهم واستكبارهم عن قبول الحق.

﴿فَنَادُوا﴾؛ أي: فدعوا، واستغاثوا بنا عند نزول بأسنا، وحلول نعمتنا، وعقوبتنا، أو تابوا، واستغفروا عند نزول العذاب بهم لينجوا من ذلك، ﴿و﴾ الحال أنه ﴿لات﴾ الحين، والزمن ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾؛ أي: زمن فرار، وفوت من عذابنا. وجملة ﴿لات﴾ حال من ضمير ﴿نادوا﴾؛ أي: نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة، والحال أنه ليس الحين، والوقت حين مناص؛ أي: وقت فرار، وفوت، ونجاة من عذابنا لكونه حالة اليأس. فقوله: ﴿لات﴾: هي^(١) لا المشبهة بليس، زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد، كما زيدت على رب وثم، وخصت^(٢) بنفي الأحيان، ولم يبرزوا إلا أحد معموليها اسمها أو خبرها. والأكثر حذف اسمها. وفي بعض التفاسير: ﴿لات﴾ بمعنى: ليس بلغة أهل اليمن، انتهى. والوقف عليها بالتاء عند الزجاج، وأبي علي، وعند الكسائي. نحو: قاعدة، وضاربة. وعند أبي عبيد على ﴿لا﴾، ثم يُبتدأ ﴿تحين مناص﴾، لأنه عنده أن هذه التاء تُزاد مع حين، فيقال: كان هذا تحين كان ذلك كذا.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ بفتح التاء، ونصب النون. وعلى قول سيبويه عملت عمل ليس، واسمها محذوف تقديره: ولات الحين حين فوات، ولا فرار. وعلى قول الأخفش يكون ﴿حِينَ﴾ اسم ﴿لات﴾، عملت عمل إن، نصبت الاسم ورفعت الخبر، والخبر محذوف تقديره: ولات حين مناص لهم. وقرأ أبو السمال ﴿وَلَاتَ حِينَ﴾ بضم التاء، ورفع النون. فعلى قول سيبويه ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ اسم ﴿لات﴾، والخبر محذوف. وعلى قول الأخفش مبتدأ، والخبر محذوف، وقرأ عيسى بن عمر ﴿وَلَاتَ حِينَ﴾ بكسر التاء، وجر النون. والذي ظهر لي في تخريج هذه القراءة الشاذة في جر ما بعد ﴿لات﴾ أن الجر هو على إضمار

(٣) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

﴿مِنْ﴾ . كأنه قال: لات من حين مناص، كما جروا بها في قولهم: على كم جذع بيتك؛ أي: من جذع على أصح القولين، وكما قالوا: لا رجل جزاه الله خيراً. وقرأ عيسى أيضاً ﴿وَلَاتَ﴾ بكسر التاء، و﴿حِينَ﴾ بنصب النون، وتقديم تخريج نصب ﴿حين ولات﴾، روي فيها فتح التاء وضمها وكسرها.

والمعنى^(١): أي وكثير من الأمم قبلهم أهلكناهم، فاستغاثوا حين حل بهم العذاب، فلم يُغن ذلك عنهم شيئاً، فقد فات الأوان، وحل البأس، فليس الوقت وقت فرار وهرب من العقاب، ونحو الآية قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾، وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ﴾ وقوله: ﴿فَلَمَّا أَحْسَبُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَسَسَكِنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿١٣﴾ .

﴿وَعَجِبُوا﴾؛ أي: عجب كفار أهل مكة، الذين وصفهم الله تعالى، بأنهم في عزة وشقاق من ﴿أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ﴾؛ أي: رسول ينذرهم، ويخوفهم من عذاب الله، إن استمروا على الكفر من جنسهم، بل أدون منهم في الرياسة الدنيوية، والمال على معنى: أنهم عدوا ذلك خارجاً عن احتمال الوقوع، وأنكروه أشد الإنكار، لا أنهم اعتقدوا وقوعه، وتعجبوا منه، قالوا: إن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة، والأخلاق الباطنة، والنسب، والشكل، والصورة فكيف يُعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي، ولم يتعجبوا من أن تكون المنحوتات آلهة، وهذه مناقضة ظاهرة.

فلما تحيروا في شأن النبي ﷺ، نسبوه إلى السحر والكذب، كما قال حكاية عنهم: ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمرة غضباً عليهم، وإيداناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولونه، إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ﴿هَذَا﴾ الرجل الذي يدعي النبوة والرسالة ﴿سِحْرٌ﴾ فيما يظهره من الخوارق ﴿كذّابٌ﴾ فيما يُسندُه إلى الله من الإرسال، والإنزال. ولم يقل: كاذب لرعاية

(١) المراغي.

الفواصل، ولأن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره، ولكثرة الكذب في زعمهم، فإنه يتعلق بكل آية من الآيات القرآنية، بخلاف إظهار الخوارق، فإنه قليل بالنسبة إليه. هكذا لاح لي هذا المقام.

ثم أنكروا ما جاء به ﷺ من التوحيد، وما نفاه من الشركاء لله. فقالوا: ﴿أَجْعَلُ﴾ محمد ﷺ ﴿الْأَلَمَةَ﴾ وصيرها ﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾ وقصرها على الله سبحانه. والهمزة^(١) فيه للإنكار، والاستبعاد. والآلة: جمع إله، وحقه أن لا يجمع، إذ لا معبود في الحقيقة سواه تعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوها، فقالوا: آلهة. و﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾ مفعول ثان لجعل؛ لأنه بمعنى صير؛ أي: صيرهم إلهاً واحداً في زعمه، وقوله: لا في فعله؛ لأن جعل الأمور المتعددة شيئاً واحداً بحسب الفعل محال؛ أي: أصير محمد ﷺ بزعمه الآلهة إلهاً واحداً بأن نفى الألوهية عنهم، وقصرها على واحد؛ أي: أيسعنا، ويكفيها إله واحد في حوائجنا كما يقول محمد ﷺ، ولم يعلموا أنهم جعلوا الإله الواحد آلهة. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ القول الصادر من محمد ﷺ، وهو التوحيد ﴿لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾؛ أي: لأمر بليغ في العجب، لأنه خلاف ما اتفق عليه آباؤنا إلى هذا الآن. والعُجَاب بمعنى العجيب، كما سيأتي وهو الأمر الذي يتعجب منه كالعجب، إلا أن العجيب أبلغ منه، والعُجَاب بالتشديد أبلغ من العجَاب بالتخفيف.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿عَجَابٌ﴾ مخففاً، وهو صيغة مبالغة كرجل طوال وسراع في طويل وسريع. وقرأ علي، والسلمي، وعيسى بن عمر، وابن مقسم ﴿عَجَابٌ﴾ مشدداً، وقالوا: رجل عَجَاب، وطعام طَيَاب. وهو أبلغ من فعال المخفف.

وفي «فتح الرحمن»: قوله: ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ﴾ قاله هنا بالواو، وفي ﴿قَدْ﴾ بالفاء حيث قال: ﴿بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾^(٢)؛ لأن ما هناك أشد اتصالاً منه هنا؛ لأن ما هنا متصل بما قبله اتصالاً معنوياً فقط، وهو أنهم عجبوا من مجيء المنذر، وقالوا: هذا ساحر

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

كذاب. وما في ﴿قَبَّ﴾ متصل بما قبله اتصالاً لفظياً ومعنوياً، وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم بأنهم عجبوا، فقالوا: هذا شيء عجيب. فناسب فيه ذكر الفاء دون ما هنا، انتهى.

وحاصل معنى قوله: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ...﴾ إلى آخر الآيتين؛ أي: وما^(١) كان أشد تعجبهم حين جاءهم بشر مثلهم يدعي النبوة، ويدعو إلى الله، وليس له من الصفات الباطنة والظاهرة في زعمهم، ما يجعله يمتاز عنهم، ويختص بهذا المنصب، وتلك المنزلة الرفيعة. ومن ثم قالوا: ما هو إلا خداع كذاب فيما ينسبه إلى الله من الأوامر والنواهي. ثم ذكر شبهتهم في إثبات كذبه من وجوه ثلاثة:

١ - ﴿أَجَلَّ الْأَلَمَةَ إِلَهًا وَحِدًا...﴾ إلخ؛ أي: أزعم أن المعبود إله واحد لا إله إلا هو. وقد أنكروا ذلك، وتعجبوا من ترك الشرك بالله، من أجل أنهم تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان، وأشربته قلوبهم، فلما دعاهم إلى محو ذلك من قلوبهم، وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك، وتعجبوا منه، وقالوا: إن آباءهم على كثرتهم ورجاحة عقولهم، لا يُعقل أن يكونوا جاهلين مبطلين، ويكون محمد ﷺ وحده محققاً صادقاً. ولا شك أن هذا استبعاد فحسب، ولا مستند له من عقل ولا نقل.

ونحو الآية قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾. وقد قدمنا في مبحث الأسباب، سبب نزول هذه الآية.

﴿وَأَنطَلَقَ أَلَمًا مِّنْهُمْ﴾؛ أي: وذهب الأشراف من قريش، وهم خمسة وعشرون نفرًا عن مجلس أبي طالب. بعدما أسكتهم رسول الله ﷺ بالجواب الحاضر، وشاهدوا تصلبه ﷺ في الدين، وعزيمته على أن يُظهره على الدين كله، ويشسوا مما كانوا يرجونه، بتوسط أبي طالب من المصالحة، على الوجه المذكور

(١) المراغي.

فيما روي عن ابن عباس، كما سبق: أنه لما أسلم^(١) عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً، وشق ذلك على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون نفرأ من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب، وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء، فجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ، وقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال، فلا تمل كل الميل على قومك، فقال ﷺ: ماذا يسألونني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا، وندعك وإلهك، فقال ﷺ: أرايتم إن أعطيتكم ما سألتم أتعطونني أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قالوا: نعم. فقال: قولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ كيف يكفيننا إله واحد في حوائجنا كما يقول محمد ﷺ؟. إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملاء، والرؤساء. منهم: عقبة بن أبي معيط، وأبو جهل، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث عن مجلس أبي طالب.

﴿أن﴾ مفسرة للمقول المدلول عليه بالانطلاق؛ لأن الانطلاق عن مجلس التقاول لا يخلو عن القول؛ أي: وانطلق الملاء منهم، حالة كونهم يقول بعضهم لبعض على وجه النصيحة: ﴿أَمْشُوا﴾ أي: سيروا على طريقتكم، وامضوا. وليس المراد بالمشي: المتعارف، بل الاستمرار على الشيء، اه كرخي. فلا فائدة في مكالمة هذا الرجل. وحكى المهدوي: أن قائلها عقبة بن أبي معيط. وقال الزمخشري: ويجوز أنهم قالوا: امشوا؛ أي: اكثروا، واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها، ومنه: الماشية للتفاؤل، انتهى.

قلت: وهذا بعيد من السياق. وقرأ ابن أبي عبله بحذف ﴿أن﴾ من قوله: ﴿أَنْ أَمْشُوا﴾؛ أي: قال بعضهم لبعض: اذهبوا. ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِتِكُمْ﴾؛ أي: واثبتوا على عبادة آلهتكم، متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح.

وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الكفار إذا تراضوا فيما بينهم بالصبر

(١) المراح.

على آلهتهم فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم، والاستقامة في دينهم، بل الطالب الصادق، والعاشق الوامق أولى بالصبر والثبات على قدم الصدق، في طلب المحبوب المعشوق.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ تعليل للأمر بالصبر، ولوجوب الامتثال به؛ أي: إن هذا الذي شاهدناه من محمد ﷺ من أمر التوحيد، ونفي آلهتنا، وإبطال أمرنا ﴿لَشَيْءٍ يُرَادُ﴾ من جهته ﷺ إمضاؤه، وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يشنيه، لا قول يقال من طرف اللسان، أو أمر يرجى فيه المسامحة بشفاعة أو امتناع، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله عن رأيه، بواسطة أبي طالب، وشفاعته، وحسبكم أن لا تمنعوا من عبادة آلهتكم بالكلية، فاصبروا عليها، وتحملوا ما تسمعونه في حقها من القدح، وسوء المقالة، هذا ما ذهب إليه أبو السعود في «الإرشاد».

وقال في «تفسير الجلالين»: إن هذا لأمر يراد بنا، ومكر يُمكر علينا، وقال سعدي المفتي: وسنح بالبال، أنه يجوز أن يكون المراد، أن دينكم لشيء يستحق أن يطلب، وبعض عليه بالنواجذ، فيكون ترغيباً وتعليلاً للأمر السابق. وقال «صاحب الروح»: ويجوز أن يكون المعنى: إن الصبر والثبات على عبادة الآلهة التي هي الدين القديم يراد منكم، فإنه أقوى ما يُدفع به أمر محمد ﷺ، كما قالوا: نتربص به ريب المنون، فيكون موافقاً لقريته في الإشارة إلى المذكور فيما قبله. أو إن شأن محمد ﷺ، لشيء يراد دفعه، وإطفاء نائرتيه بأي وجه كان، قبل أن يعلو ويشيع، كما دل عليه اجتماعهم على مكره ﷺ مراراً، فأبى الله إلا أن يُتم نوره.

ومعنى الآية^(١): أي وانطلق أشرف قريش من مجلس أبي طالب، بعد ما بگتھم رسول الله ﷺ، وشاهدوا تصلبه في الدين، ويئسوا مما كانوا يرجون منه بواسطة عمه، يتحاورون بما جرى، ويقبلون وجوه الرأي فيما يفعلون، ويقولون:

(١) المراغي.

اثبتوا على عبادتها متحملين القدر فيها والغض من شأنها والاستهزاء بأمرها، ثم عللوا الأمر بالصبر، بما شاهدوا من تصلبه ﷺ، فقالوا: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾؛ أي: إن هذا لأمر عظيم، يريد محمد ﷺ إمضاءه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان، أو يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان، فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم، واصبروا على عبادة آلهتكم.

ثم ذكروا أيضاً ما ظنوا أن فيه إبطالاً لدعواه، فقالوا:

٢ - ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي يدعونا إليه محمد ﷺ من التوحيد ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ وهي ملة النصارى، فإنهم يقولون بالتثليث، ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، وحاشاه وإنما خصوا النصرانية؛ لأنها آخر الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتاب، وقوله: ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ ظرف لغو لـ ﴿سَمِعْنَا﴾.

وقيل المعنى: ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد ﷺ، من التوحيد في الملة الآخرة؛ أي: في الملة التي أدركنا عليها آباءنا، وهي ملة قريش ودينهم الذي هم عليه. فإنها متأخرة عما تقدم عليها من الأديان والملل. وفيه إشارة إلى ركون الجهال إلى التقليد والعادة، وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلال وأخطاء طريق العبادة. والملة كالدين اسم لما شرع الله تعالى لعباده، على لسان أنبيائه، ليتوصلوا به إلى ثواب الله. فإطلاق كل منهما على طريقة المشركين، مجاز مبني على التشبيه، كما سيأتي.

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم: ﴿إِنَّ﴾ نافية بمعنى: ما أي: ما ﴿هَذَا﴾ الذي يقوله محمد ﷺ من التوحيد ﴿إِلَّا أَنْخَلَقُ﴾؛ أي: كذب اختلقه من عند نفسه لا حقيقة له، وليس له مستند من دين سماوي، ولا من عقل فيما يزعمون.

ثم أخذوا ينكرون اختصاص محمد ﷺ بالوحي، وهو مثلهم، أو أدون منهم في الشرف والرياسة فيما يزعمون، فقالوا:

٣ - ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: على محمد ﷺ ﴿الذِّكْرَ﴾؛ أي: القرآن، والوحي ﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾؛ أي: دوننا، والاستفهام فيه للإنكار، والاستبعاد؛ أي: كيف يكون

ذلك ونحن رؤساء الناس، وأشرافهم، وأكبرهم سناً، وأكثرهم أموالاً وأعواناً، وأحقاء بكل منصب شريف؟. ومرادهم: إنكار كون القرآن ذكراً، منزلاً من الله تعالى، وأمثال هذه المقالات الباطلة، دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد، على اختصاصه ﷺ بشرف النبوة من بينهم، وحرمانهم منه، وقصر النظر على متاع الدنيا، وغلطوا في القصر، والقياس.

أما الأول: فلأن الشرف الحقيقي، إنما هو بالفضائل النفسانية دون الخارجية.

وأما الثاني: فلأن قياس نفسه ﷺ بأنفسهم فاسد. إذ هو روح الأرواح، وسيد الخليقة، فأنى يكون هو مثلهم؟. وأما الصورة الإنسانية فميراث عام من آدم عليه السلام، لا تفاوت فيما بين شخص وشخص، نعم، وجهه ﷺ كان يلوح منه أنوار الجمال، بحيث لم يوجد مثله فيما بين الرجال.

فإن قلت: لم قال هنا: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ﴾ بلفظ ﴿أَنْزَلَ﴾؟ وقال: في سورة القمر: ﴿أَنْزَلْنَا الذِّكْرَ عَلَيْكَ﴾ بلفظ ﴿أَلْقَى﴾؟. فما الفرق بين الموضعين؟

قلت: فما هنا حكاية عن كفار قريش، فناسب التعبير بـ﴿أَنْزَلَ﴾ لوقوعه إنكاراً لما قرأه النبي ﷺ عليهم، من قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. وما في القمر حكاية عن قوم صالح، وكانت الأنبياء تلقي إليهم صحفاً مكتوبة، فناسب التعبير بـ﴿أَلْقَى﴾. وقدم الجار والمجرور على الذكر هنا، موافقة لما قرأه النبي ﷺ على المنكرين، وعكس في القمر جرياً على الأصل، من تقديم المفعول بلا واسطة على المفعول بواسطة، اهـ من «فتح الرحمن».

والمعنى^(١): أي إنه من البعيد أن يختص محمد ﷺ، من بيننا، بإنزال القرآن عليه، وفينا ذو الجاه والشرف والرياسة والكياسة. كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ لَكُنَّا بِكَ تُكَاكِبًا﴾. ثم نعى عليهم

(١) المراغي.

تعرضهم لهذا التفضيل، وإعطاء النبوة لمن يريدون فقال: ﴿أَمْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾^(١) نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذا منهم دليل على الجهل، وقلة العظة.

ثم ذكر أن سبب الاستبعاد هو الشك في أمر القرآن، وميلهم إلى التقليد فقال: ﴿بَلْ هُمْ﴾؛ أي: كفار قريش ﴿فِي شَكِّ﴾ وريب ﴿مِنْ ذِكْرِي﴾؛ أي: من القرآن الذي أنزلت على رسولي، أو من الوحي إليه يرتابون فيه لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه، وإهمالهم للأدلة، الدالة على أنه حق منزل من عند الله تعالى. والإخبار بأنهم في شك، يقتضي كذبهم في قولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا آخِذٌ﴾. وليس في عقيدتهم ما يجزمونه، فهم مذبذبون بين الأوهام، ينسبونه تارة إلى السحر، وأخرى إلى الاختلاق.

وفي الآية^(١): إشارة إلى أن القرآن قديم؛ لأنه سماه الذكر ثم أضافه إلى نفسه، ولا خفاء بأن ذكره قديم؛ لأن الذكر المحدث يكون مسبقاً بالنسيان، وهو تعالى منزه عنه.

أي: بل هم في شك، من تلك الدلائل التي لو تأملوا فيها، لزال هذا الشك عنهم، إذ هي دالة بأنفسها على صحة نبوته، ولكنهم حين تركوا النظر والاستدلال، لم يصلوا إلى الحق في أمره.

ثم ذكر: أن سبب هذا الشك، هو الحسد لمجيء النبوة إليه من بينهم، وسيزول حين مجيء العذاب، فقال: ﴿بَلْ لَمَّا يذُوقُوا عَذَابِ﴾؛ أي: بل السبب في شكهم، أنهم لم يذوقوا عذابي، فاغتروا بطول المهلة، ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك.. لصدقوا ما جئت به من القرآن، ولم يشكوا فيه.

والخلاصة: أنهم لا يصدقون إلا أن يمسه العذاب، فيضطروا حينئذ إلى التصديق بذكري. وفي ذكر ﴿لَمَّا﴾^(٢) دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع؛ لأنها للتوقع؛ أي: بل لم يذوقوا بعد عذابي، فإذا ذاقوه تبين لهم حقيقة

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

الحال. وفيه تهديد لهم؛ أي: سيذوقون عذابي فيلجئهم إلى تصديق الذكر حين لا ينفع التصديق. وفيه إشارة إلى أنهم مستغرقون في بحر عذاب الطرد والبعد، ونار القطيعة، لكنهم عن ذوق العذاب بمعزل، لغلبة الحواس إلى أن يكون يوم تبلى السرائر. فتغلب السرائر على الصور، والبصائر على البصر، فيقال لهم: ذوقوا العذاب يعني: كنتم معذبين وما كنتم ذائقي العذاب. فالمعنى: لو ذاقوا عذابي، ووجدوا ألمه لما أقدموا على الجحود، دل على هذا قوله ﷺ: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

ثم أنكر عليهم استبعاد نبوة محمد ﷺ، وطلبهم نبوة غيره من صناديد قريش، فقال: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ ﴿أَمْ﴾^(١) منقطعة تقدر ببل وبهمزة الإنكار. والخزائن: جمع خزانة بالكسر بمعنى المخزن والمستودع؛ أي: بل عندهم مفاتيح خزائن رحمة ربك يا محمد، ﴿الْعَزِيزُ﴾؛ أي: الغالب الذي لا يغالب ﴿الْوَهَّابُ﴾؛ أي: المعطي بغير حساب، أو الذي له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء، يتصرفون فيها حسبما يشاؤون، حتى يصيبوا بها من شاؤوا، ويصرفوها عن شاؤوا، ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم، فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. والمعنى: أن النبوة عطية من الله تعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده، لا مانع له.

والمعنى: أي بل أيملكون خزائن رحمة الله، القهار لخلقه الكثير المواهب لهم، المصيب بها مواقعها، فيتصرفوا فيها بحسب ما يريدون، ويمنحوها من يشاؤون ويصرفوها عن لا يحبون، ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم. فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم.

والخلاصة: أن أمر النبوة ليس بأيديهم، بل بيد العليم بكل شيء ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾. ونحو الآية قوله: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّمْ تَمَلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ ﴿١٣٠﴾.

(١) روح البيان.

ثم ارتقى إلى ما هو أشد في الإنكار، فأمرهم أمر تهكم بارتقاء الأسباب. فقال: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: بل ألهم ملك هذه الأشياء، حتى يعطوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا، ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء. وقوله: ﴿فَلْيَرْتُقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ جواب شرط محذوف؛ أي: إن كان لهم ملك ذلك فليصعدوا في الأسباب، والطرق التي توصلهم إلى السماء، أو إلى العرش، حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع، ويدبروا أمر العوالم بما يشتهون، أو فليصعدوا ويمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد ﷺ، والأسباب: أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها، قاله مجاهد، وقتادة. ومنه: قول زهير:

وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ أَلْمَنَايَا يَنْلِنُهُ وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بُسُلْمِ
قال الربيع بن أنس: الأسباب: أدق من الشعر، وأشد من الحديد، ولكن لا تُرى.

والمعنى: أي بل ألهم ملك هذه الأجرام العلوية، والأجرام السفلية حتى يتكلموا في الشؤون الغيبية، ويفكروا في التدابير الإلهية التي يستأثر بها رب العزة والكبرياء، فإن كان الأمر كما يزعمون، فليصعدوا في المعارج والمناهج، التي يتوصل بها إلى العرش، حتى يستووا عليه، ويدبروا أمر العالم، وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون، حتى يُظن صدق دعواهم، إذ لا سبيل إلى التصرف فيه إلا بذلك. وفيه من التهكم بهم ما لا غاية وراءه.

والخلاصة^(١): أنه ليس لهم شيء من ذلك، فلا سبيل لهم إلى توزيع رحمة الله تعالى، بحسب ما يريدون، وإعطاء النبوة لمن يشاؤون. فذلك من شؤونه تعالى، فهو الذي يُفضل من يشاء من عباده على من يشاء.

ثم وعد سبحانه، نبيه بالنصر والغلبة عليهم، فقال: ﴿جُنْدٌ﴾ هو جمع معد للحرب ﴿مَا﴾ مزيدة للتقليل والتحقير، نحو: أكلت شيئاً ما ﴿هُنَالِكَ﴾ مركب من

(١) المراغي.

ثلاث كلمات^(١):

إحداها: ﴿هنا﴾: وهو اسم إشارة للمكان القريب.

والثانية: اللام وهي للتأكيد.

والثالثة: الكاف وهي للخطاب. قالوا واللام فيها كاللام في ﴿ذَلِكَ﴾ في الدلالة على بعد المشار إليه. فجند خبر مبتدأ محذوف، و﴿مَا﴾: زائدة أو صفة لـ ﴿جند﴾، و﴿هُنَاكَ﴾: ظرف ﴿مَهْزُومٌ﴾؛ أي: مغلوب مكسور. وهو صفة ثانية لـ ﴿جند﴾. و﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ صفة ثالثة لـ ﴿جند﴾؛ أي: هم^(٢) جند حقيرون ضعيفون من المتحزبين على رسول الله ﷺ سيصيرون منهزمين في الموضع الذي ذكروا فيه تلك الكلمات، وذلك الموضع هو مكة، وذلك الانهزام يوم فتح مكة، فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما؟. ومن أين لهم التصرف في الأمور الربانية.

والمعنى^(٣): أي هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة، ويوزعون رحمة ربك، بحسب أهوائهم هم جند كثير من الكفار المتحزبين على المؤمنين، مغلوبون في الوقائع التي ستكون بينك وبينهم، وستنتصر عليهم، كما حدث في بدر وغيرها. فأني لهم تدبير الأمور الغيبية، والتصرف في الخزائن الربانية؟. وهذا خبر من الله تعالى لنبيه ﷺ، وهو بمكة، ولم يكن له يومئذ جند أنه سيهزم جند المشركين، فجاء تأويله يوم بدر وغيره من المواقع، وهذا من أعظم المعجزات، وأدل الدلائل على نبوة محمد ﷺ، وصدق كتابه، وأنه من عند الله تعالى لا من عند البشر، وهذا الكلام متصل بما تقدم وهو قوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِيهِمْ﴾. هم جند من الأحزاب مهزومون، فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم، فإني أسلب عزهم، وأهزم جمعهم، وقد وقع ذلك، والله الحمد في يوم بدر، وفيما بعده من مواطن الله تعالى.

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الآتية: ستة أقوام من الذين كذبوا رسلهم، وما آل إليه أمرهم لتكون ذكرى لأولئك المكذبين من قومه، فبرعوا عن غيهم، ويثوبوا إلى رشدهم. فقال:

١ - ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾؛ أي: قبل قومك يا محمد. وهم قريش ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ وأنت الفعل باعتبار المعنى. لأنهم بمعنى: أمة، وطائفة، وجماعة؛ أي: كذبوا نوحاً رسلهم وقد دعاهم إلى الله وتوحيده ألف سنة إلا خمسين عاماً. وقالوا: إنه مجنون، وهزؤوا به. وكلما ألحف في الدعوة، زادوا عتواً وعتاداً. فدعا ربه، وقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ونجى الله نوحاً، ومن آمن معه، كما قال: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدٍ قَدِيرٍ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَجٍ وَدُسْرٍ ﴿١٣﴾ فَتَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا ﴿١٤﴾﴾.

٢ - ﴿و﴾ كذبت أيضاً قبلهم ﴿عاد﴾ وهم قوم هود رسولهم هوداً، فكذبوه، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، كما قال في سورة الحاقة: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاتَّبَعُوا بَرِيحَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿١﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَفَنِيْنًا أَيْامٍ مُسَوِّمَاتٍ فَفَزِعَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْبَضُوا نَحْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾﴾ الآيات.

٣ - ﴿و﴾ كذب ﴿فرعون﴾ وقومه رسولهم موسى بن عمران. وقد بعث الله إليهم موسى، وأيده بآياته التسع، فأصر على الجحود والعتاد، وبغى، وتجبر، وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ونجى موسى وقومه بني إسرائيل، كما قال في سورة يونس: ﴿وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجَحُودُهُ ﴿١﴾﴾ الآيات. وقوله: ﴿ذُو الْأَوْتَادِ﴾؛ أي: صاحب الأوتاد صفة لـ ﴿فرعون﴾، جمع وتد بفتح الواو وكسر التاء بزنة كتف، وهو ما غرز في الأرض أو الحائط من خشب، قال المفسرون: لقب بذلك؛ لأنه كانت له أوتاد يعذب بها الناس، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد ينصب أربع خشب في الهواء، وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتبدأ من حديد، ويتركه في الهواء حتى يموت، وقال مجاهد: كان يمد

المعذب مستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض، ويشد رجله ويديه ورأسه على الأرض بالأوتاد. وقال السدي: ويرسل عليه العقارب والحيات. وقال بعضهم: وهذا المعنى أنسب لما ذكروه في قصة آسية، امرأة فرعون، في سورة التحريم، من أنها لما آمنت بموسى عليه السلام، أوتد لها فرعون بأوتاد في يديها ورجليها، كما سيأتي هناك. وقيل: المراد بالأوتاد: الجموع، والجنود الكثير، سموا بذلك، لأنهم كانوا يقوون أمره، ويشدون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه، فالكلام خارج مخرج الاستعارة، على هذا القول قال ابن قتيبة: العرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد، وملك ثابت الأوتاد، يريدون ملكاً دائماً شديداً؛ لأنه استقام له الأمر أربع مئة سنة من غير منازع. ويكفي دليلاً على كثرة جموع فرعون: أنه قال في حق بني إسرائيل: إن هؤلاء لشردمة قليلون، مع أنهم كانوا ينيفون على ست مئة ألف مقاتل سوى الصغير والشيخ، ووجه تخصيص هذه الاستعارة: أن أكثر بيوت العرب كانت خياماً، وثباتها بالأوتاد.

٤ - ﴿و﴾ كذبت قبلهم ﴿ثمود﴾ وهم قوم صالح رسولهم صالحاً عليه السلام، أرسل الله سبحانه إليهم صالحاً، وكانت الناقة له آية، فكذبوه، فعمروها. فأرسل عليهم صاعقة، فأهلكتهم، وجعلتهم كهشيم المحتظر، كما ذكر في سورة القمر قصتهم. ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَحَدًّا تَدَّبَعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٢٤﴾﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَّةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ ﴿٢٣﴾﴾.

٥ - ﴿و﴾ كذبت قبلهم ﴿قوم لوط﴾ رسولهم لوطاً عليه السلام، فكذبوه، فأرسل الله عليهم حاصباً، كما ذكره في سورة القمر: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٢٤﴾﴾. قال مجاهد: كانوا أربع مئة ألف بيت، في كل بيت عشرة. وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء، إلا ويقوم معه يوم القيامة قوم من أمته، إلا لوطاً فإنه يقوم وحده. كما في «كشف الأسرار».

٦ - ﴿و﴾ كذبت قبلهم ﴿أصحاب الأيكة﴾؛ أي: أصحاب الغيضة رسولهم شعيباً، وهم قوم شعيب. أرسله الله إليهم فكذبوه، فأهلكهم كما ذكرهم في سورة الحجر: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ﴾. والأيكة: الشجر

الملفت بعضه على بعض لكثرتة. قيل: نسبوا إلى الأيكة لأنهم كانوا يسكنونها. وقيل: هي اسم بلد لهم. وقوله: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ بدل^(١) من الطوائف المذكورة؛ أي: كذب أولئك المذكورون المتحزبون؛ أي: المجتمعون على تكذيب أنبيائهم ورسلمهم الذين أرسلوا إليهم، أو المعنى: أولئك المذكورون من الأمم هم الأحزاب، الذين تحزبوا على تكذيب أنبيائهم، كما تحزب على تكذيب قومك. ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة، هم أكثر منهم عدداً، وأقوى أبداناً، وأوسع أموالاً وأعماراً. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف؛ أي: هؤلاء الذين تحزبوا على الرسل، كالأحزاب الذين تحزبوا عليك.

وقوله: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ كلام مستأنف جيء به تهديداً لما يعقبه. و﴿إِنْ﴾: نافية. والمعنى: ما كان حزب من أولئك الأحزاب، إلا كذب جميع الرسل؛ لأنه تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه، تكذيب لجميع الرسل. أو المعنى^(٢): ما كل حزب وجماعة من أولئك الأحزاب، إلا كذب رسوله على نهج مقابلة الجمع بالجمع، لتدل على انقسام الآحاد على الآحاد، كما في قولك: ركب القوم دوابهم. والاستثناء مفرغ من^(٣) أعم الأحكام في حيز المبتدأ؛ أي: ما كل واحد منهم محكوم عليه بحكم، إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل. أو من^(٤) أعم الأحوال؛ أي: ما كل أحد من الأحزاب في جميع أحواله، إلا وقع منه تكذيب الرسل. ويجوز^(٥) أن يكون قوله: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾: مبتدأ، وقوله: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾: خبره محذوف الرابطة. والمعنى: أولئك الأحزاب ما كل واحد منهم إلا كذب الرسل. ﴿فَحَقُّ﴾؛ ثبت، ووقع، ووجب

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(٣) روح البيان.

(٤) الشوكاني.

(٥) روح البيان.

على كل منهم ﴿عقابي﴾ الذي كانت جنائياتهم، توجه من أصناف العقوبات المفصلة في مواقعها، فأهلك الله قوم نوح بالغرق والطوفان، وقوم هود بالريح، وفرعون وقومه بالغرق، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بالخسف، وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة.

والمعنى: أي إن كل هذه الأمم الخالية، والقرون الماضية وقد كانوا أشد من قومك هؤلاء، أهل مكة، كذبوا أنبياءهم، فحل بهم العذاب، فكيف بهؤلاء الضعفاء، إذا نزل بهم ما لا قبل لهم به من عذابي؟. وفي الآية زجر وتخويف للسامعين. وقرأ يعقوب^(١): ﴿عقابي﴾ بإثبات الياء، وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي.

وفي «فتح الرحمن»^(٢): ختم أواخر آياته هنا، بما قبل آخره ألف، وآيات قوله في ﴿قآ﴾: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ إلى قوله: ﴿لَحَقَّ وَعِيدُ﴾ بما قبل آخره ياء، أو واو، موافقةً لبقية فواصل السورتين، انتهى.

ثم بين عقاب كفار قريش إثر بيان عقاب أضرابهم، فقال: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ الإشارة إلى كفار مكة بهؤلاء تحقير لشأنهم، وتهوين لأمرهم، أي: وما ينتظر هؤلاء الكفرة، من أهل مكة، الذين هم أمثال أولئك الطوائف المذكورة المهلكة في الكفر والتكذيب ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَجِدَّةً﴾ هي النفخة الثانية؛ أي: ليس بينهم وبين حلول ما أعد لهم من العقاب الفظيع إلا هي، حيث أخرت عقوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستئصال حسبما يستحقونه، والنبي ﷺ بين أظهرهم خارج عن السنة الإلهية: المبنية على الحكم الباهرة، كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾.

ثم إن^(٣) الانتظار يحتمل أن يكون حقيقةً أو استهزاءً، فهم وإن كانوا ليسوا بمنتظرين، لأن تأنيهم الصيحة إلا أنهم جعلوا منتظرين لها تنبيهاً على قربها منهم،

(٣) روح البيان.

(١) الشوكاني.

(٢) فتح الرحمن.

فإن الرجل إنما ينتظر الشيء، ويمد طرفه إليه مترقباً في كل آن حضوره، إذا كان الشيء في غاية القرب منه.

وجملة قوله: ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ صفة ثانية لـ ﴿صَيِّحَةً﴾. وقرأ حمزة والكسائي: ﴿مِنْ فَوَاقٍ﴾ بضم الفاء. وقرأ الباقون: بفتحها. وهما لغتان فيه؛ أي: ما للصيحة من توقف وتأخر مقدار فواق إذا جاءت. ففي الكلام حذف، والفواق بالضم كغراب، ويُفتح كما في «القاموس»: ما بين حلبتي الحالب من الزمن؛ لأن الناقة تحلب أولاً. ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل، لإدرار اللبن، ثم تُحلب ثانية. يعني: إذا جاء وقت الصيحة، لم تستأخر هذا القدر من الزمان، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً﴾. فالفواق: عبارة عن الزمان اليسير. وفي الحديث: «من اعتكف قدر فواق، فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل». وفي الحديث: «من قاتل في سبيل الله، فواق ناقة وجبت له الجنة».

﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: قال كفار مكة بطريق الاستهزاء والسخرية عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة. والقائل^(١): النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة الخزاعي، وأضرابه، وكان النضر من شياطينهم، ونزل في شأنه في القرآن بضع عشرة آية، وهو الذي قال: ﴿فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ﴿رَبَّنَا﴾ وتصدير دعائهم بالنداء للإمعان في الاستهزاء، كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة والابتهاال. ﴿عَجَّلْ لَنَا﴾، أي: أسرع لنا ﴿قَطْنَا﴾؛ أي: نصيبنا، وحظنا من العذاب ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾؛ أي: قبل يوم المحاسبة، وهو يوم القيامة على ما زعمه محمد ﷺ، والقط في الأصل: القطعة من الشيء، والمراد هنا: النصيب والحظ؛ لأنه قطعة من الشيء مفرزة، فالمعنى: عجل لنا قسطنا، وحظنا، ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به محمد ﷺ، ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه الصيحة المذكورة، ويقال لصيحة الجائزة أيضاً: قط؛ لأنها قطعة من القرطاس. فالمعنى عليه: عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها.

(١) روح البيان.

قال سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجل جاهل بما بعد الموت، أو رجل يفر من أقدار الله تعالى، أو مشتاق محب لقاء الله تعالى، انتهى. وقال إسماعيل بن أبي خالد^(١): المعنى: عجل لنا أرزاقنا، وبه قال سعيد بن جبير. ومعنى الآية: سؤالهم لربهم أن يعجل لهم نصيبهم، وحظهم من العذاب. وهو مثل قوله: ﴿وَسْتَغْلِبُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾، وقال السدي: سألوهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة، ليعلموا حقيقة ما يوعدون به.

ومعنى الآية: أي وقالوا استهزاء وسخرية حين سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه الصيحة.

ولما بلغ الكفار في السفاهة على رسول الله ﷺ الغاية، إذ قالوا: إنه ساحر كذاب، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنًا. أمره الله سبحانه وتعالى بالصبر على سفاهتهم، فقال: ﴿أَصْبِرْ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾؛ أي: على ما يقوله كفار قومك لك مما تكره من مقالاتهم الباطلة، التي من جملتها، قولهم في تعجيل العذاب: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا...﴾ إلخ. فإننا ممتحنوك بالمكارة، كما امتحننا سائر الرسل، الذين أرسلناهم إلى عبادنا من قبلك، وهذه الآية منسوخة بآية السيف.

ثم شرع في ذكر قصص لجملة من الأنبياء: كداود، وسليمان، وأيوب، وغيرهم، والقصد به تسليته ﷺ؛ أي: اذكر ما حصل لهم من المشاق والمحن، فصبروا حتى فرج الله عنهم، فصارت عاقبتهم أحسن عاقبة، فكذلك أنت صبر، ويؤول أمرك إلى أحسن مآل، اهـ «نهر».

قصص داود عليه السلام

﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا محمد من الذكر القلبي؛ أي: تذكر بقلبك، أو من الذكر

(١) الشوكاني.

اللساني؛ أي: واذكر لقومك قصة داود؛ أي: وتذكر يا محمد ﴿عَبَدْنَا﴾
 المخصوص بعنايتنا القديمة ﴿كَأُوْدُ﴾ بن ايشا، من سبط يهودا بن يعقوب عليه
 السلام، بينه وبين موسى عليه السلام، خمس مئة وتسع وستون سنة، وقام بشريعة
 موسى، وعاش مئة سنة. ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾؛ أي: صاحب القوة في الدين القائم بمشاقه
 وتكاليفه. وفي «الكواشي»: ويجوز أن يراد القوة في الجسد والدين، انتهى.

والمعنى: اذكر قصته، فإنك تجد فيها ما تتسلى به؛ أي: تذكر قصته ومن
 نفسك عن أن تترك ما كُلفت به من مصابرتهم، وتحمل أذاهم، لئلا يلقاك من
 المعاتبة مثل ما وقع لداود. اهـ «أبو السعود».

واعلم: أنه تعالى ذكر أولاً قوة داود في أمر الدين، ثم زلته بحسب القضاء
 الأزلي، ثم توبته بحسب العناية السابقة، وأمره ﷺ بتذكر حاله، وقوته في باب
 الطاعة، ليتقوى على الصبر، ولا يزل عن مقام استقامته، وتمكينه كما زل قدم
 داود، فظهرت المناسبة بين المسندين، واتضح وجه عطف و﴿اذكر﴾ على
 ﴿أصبر﴾.

وجملة قوله: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ تعليل لكونه ذا الأيد، من الأوب، وهو الرجوع؛
 أي: وإنما وصفناه بالقوة في الدين؛ لأنه كان رجاعاً إلى الله ومرضاته سبحانه؛
 أي: رجاعاً عن كل ما يكره الله إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى، فهو تعليل لكونه
 ذا الأيد، ودليل على أن المراد به: القوة في أمر الدين، وما يتعلق بالعبادة لا قوة
 البدن؛ لأن كونه راجعاً إلى مرضاة الله تعالى، لا يستلزم كونه قوي البدن. وقد
 روي: أنه لم يكن جسيماً كسائر الأنبياء، بل قصير القامة، وأكثر القوى البدنية كان
 فيمن زاده الله بسطةً في جسمه.

وفي «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى كماله في العبودية، بأنه لم يكن
 عبد الدنيا، ولا عبد الآخرة، وإنما كان عبداً خالصاً مخلصاً، وله قوة في
 العبودية ظاهراً وباطناً، فأما قوته ظاهراً، فبأنه قتل جالوت، وكثيراً من جنوده
 بثلاثة أحجار رماها عليهم، وأما قوته في الباطن، فلأنه كان أواباً، وقد سرت
 أوابيته في الجبال والطيور، فكانت تؤوب معه، انتهى. ومن قوة عبادته كان يصوم

يوماً، ويفطر يوماً، وكان ينام النصف الأول من الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه.

ومعنى الآية: أي واذكر يا محمد لقومك، قصة عبدنا داود ذي القوة في الطاعة، والفقه في الدين، فقد كان يقوم ثلث الليل، ويصوم نصف الدهر.

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ولا يفر إذا لاقى». وإنما كان هذا النوع أحب، لأن النفس إذا نامت الثلثين من الليل تكون أخف، وأنشط في العبادة، وقيل معناه: ذو القوة في الملك. وإنه كان رجاءاً إلى الله تعالى في جميع شؤونه، فكان كلما ذكر، ذنبه، أو خطر على باله، استغفر الله تعالى، قال النبي ﷺ: «إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة»، وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداء، قال: كان النبي ﷺ، إذا ذكر داود، وحديث عنه، قال: «كان أعبد البشر»، وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي لأحد أن يقول: إني أعبد من داود».

ثم عدد سبحانه نعمه عليه، فقال:

١ - ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾؛ أي: ذللناها مع داود، و﴿مَع﴾ متعلق بالتسخير، وإيثارها على اللام لكون تسخير الجبال له عليه السلام، لم يكن بطريق تفويض التصرف فيها إليه، كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام، لكون سيرها معه، بطريق التبعية له، والافتداء به، فتكون ﴿مَع﴾ على حالها، ويجوز أن تكون ﴿مَع﴾ متعلقة بما بعدها، وهو قوله: ﴿يُسَيِّخُنَّ﴾. وجملة التسييح، حال من الجبال؛ أي: حالة كون الجبال يقدسن الله سبحانه مع داود، وينزهته عما لا يليق به من النقائص، وفي هذا، بيان ما أعطاه الله تعالى، من البرهان والمعجزة، وهو

(١) روح البيان.

تسييح الجبال معه، ولم يقل: مسبحات، للدلالة على تجدد التسييح حالاً بعد حال، قال في «كشف الأسرار»: كان داود يسمع، ويفهم تسييح الجبال على وجه تخصيصه به، كرامة له، ومعجزة، انتهى. واختلفوا في كيفية التسييح، فقيل: بصوت يتمثل له، وهو بعيد، وقيل: بلسان الحال، وهو أبعد. وقيل: بخلق الله في جسم الجبل، حياة وعقلاً وقدرة ونطقاً، فحينئذ يسبح الله معه، كما يسبح الأحياء العقلاء، وهذا قول أهل الظاهر. وقال مقاتل: كان داود، إذا ذكر الله، ذكرت الجبال معه. انتهى. والظاهر: أن تسييح الجبال مع داود على حقيقته، لكن لما كان على كيفية مخصوصة، وسماعه على وجه مخصوص، خارج عن العقول.. كان من معجزات داود عليه السلام وكراماته، وقد سبق مراراً تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه.

وقوله: ﴿بِالْعَشِيِّ﴾؛ أي: في آخر النهار ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾؛ أي: في أول النهار. متعلق بـ ﴿يُسَبِّحُنَّ﴾. ووقت الإشراق حين تشرق الشمس؛ أي: تضيء ويصفو شعاعها، وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها، يقال: شرقت الشمس، ولما تشرق، فكان داود يسبح عقب صلاته، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقوله: ﴿وَالطَّيْرِ﴾ معطوف على ﴿الجِبَالِ﴾. وقوله: ﴿مَحْشُورَةً﴾ حال من الطير، والعامل فيه ﴿سَخَرْنَا﴾؛ أي: وسخرنا الطير معه، حال كونها محشورة، مجموعة إليه من كل جانب، وناحية، وكانت الملائكة تحشر إليه ما امتنع عليه منها، كما في «كشف الأسرار»: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان داود، إذا سبح، جاوبته الجبال بالتسييح، واجتمعت إليه الطير فسبحت، وذلك حشرها. وقيل: كانت تجمعها الريح إليه، وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين، بأن يقال: والطيير يحشرون؛ لأن الحشر جملة أدل على القدرة منه، متدرجاً كما يفهم من لفظ المضارع، وليس مراداً، لأنه لم يرد أنها تحشر شيئاً فشيئاً، إذ حشرها، هو الله تعالى، فحشرها جملة واحدة، أدل على القدرة، ذكره أبو حيان.

﴿كُلُّ﴾؛ أي: كل واحد من الجبال والطيير ﴿لَهُ﴾؛ أي: لأجل داود؛ أي: لأجل تسييحه. فهو على حذف المضاف. ﴿أَوَّابٌ﴾؛ أي: رجاع إلى التسييح، إذا

سبح، سبحت الجبال، والطير معه، ووضع الأواب موضع المسيح؛ لأنها كانت ترجع التسييح، والمرجع رجّاع؛ لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع، والفرق بينه وبين ما قبله وهو ﴿يُسَبِّحْنَ﴾: أن ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ يدل على الموافقة في التسييح، وهذا يدل على المداومة عليها، وقيل: الضمير في ﴿لَهُ﴾؛ أي: كل من داود، والجبال، والطير، لله أواب، أي: مسبح لله، مرجع التسييح له. وقرأ الجمهور^(١): ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ بنصبهما كما مر بيان وجهه، وقرأ ابن أبي عبلة، والجحدري ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ برفعهما مبتدأ وخبراً.

روي: أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه ما أعطى داود، من حسن الصوت، فلما وصل إلى الجبال ألحان داود، تحركت من لذة السماع، فوافقتة في الذكر والتسييح، ولما سمعت الطيور نغماته، صفرت بصفير التنزيه والتقديس، ولما أصغت الوحوش إلى صوته، دنت منه حتى كانت تؤخذ بأعناقها، فقبل الكل فيض المعرفة، والحالة بحسب الاستعداد، ألا ترى إلى الهدهد، والبلبل، والقمرى، والحمامة، ونحوها، فالتأثر، والحركة، والبكاء، ونحوها، ليست من خواص الإنسان فقط، بل إذا نظرت بنظر الحقيقة، وجدتها في الحيوانات، بل في الجمادات أيضاً، لكونها أحياء بالحياة الحقيقية.

قال بعضهم^(٢): سبحت الجبال، وكذا الطير، لتسييح داود، ليكون له عملها؛ لأن تسييحها، لما كان لتسييحه منتشاً منه، لا جرم، يكون ثوابه عائداً إليه، لا إليها، لعدم استحقاقها لذلك، بخلاف الإنسان فإنه إذا وافقه إنسان آخر في ذكره وتسييحه، أو عمل بقوله.. يكون له مثل ثواب ذكره وتسييحه، لأحيائه وإيقاظه له، فهو صيده وأحق به، وتخصيص العشي والإشراق لما فيهما من زيادة ظهور أنوار قدرته، وأثار بركة عظمته، ولأن وقت الإشراق، وقت إقبال المخلوقات إلى طلب الأرزاق والمعاش، ووقت العشي، وقت إقبال المصلين إلى المناجاة، وعرض الحاجات على رب البريات.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

والمعنى^(١): أي إنه تعالى، سخر الجبال تسبح معه حين إشراق الشمس، وآخر النهار، وتسبيحها معه، تقديسها لله سبحانه بحال، تليق بها، وتخصيص هذين الوقتين بالذكر، يدل على اختصاصهما بمزيد شرف العبادة فيهما، فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً، في فضيلة ما يقع فيهما من العبادات، وسخرنا له الطير، حال كونها محبوسة في الهواء، تسبح بتسبيحه، فإذا مر به الطير وهو سابح في الهواء، وسمعه يترنم بقراءة الزبور... يقف ويسبح معه.

وفي هذا إيحاء إلى ما لداود من حسن الترتيل، والصوت المتقبل، الذي يعجب منه الحيوان الأعجم، فما بالك بالإنسان؟! ثم أكد ما سلف من تسخيرها له فقال: ﴿كُلُّ لَهْ أَوَّابٌ﴾؛ أي: كل من الجبال، والطيور، مرجع إلى أمره، يسبح تبعاً له.

٢ - ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ﴾؛ أي: قوينا ملكه بكثرة الجنود، وبسطة الثراء والهيبة، ونفوذ الكلمة، والنصر على الأعداء، قيل: كان أربعون ألفاً لابسي درع يحرسونه، فإذا أصبح قيل: ارجعوا، فقد رضي عنكم نبي الله، وكان نبينا ﷺ يحرس أيضاً، إلى نزول قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، ومن ذلك أخذ السلاطين الحرس في السفر والحضر، فلا يزالون يحرسونهم في الليالي، ولهم أجر في ذلك، وقرأ الجمهور: ﴿وَشَدَدْنَا﴾ مخففاً. والحسن، وابن أبي عبيدة بشد الدال، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ادعى رجل على آخر بقرة، وعجز عن إقامة البينة، فأوحى الله تعالى، إلى داود عليه السلام: أن اقتل المدعي إليه. فأعلم الرجل فقال: صدقت يا نبي الله، إن الله لم يأخذني بهذا الذنب، ولكن إني قتلت أبا هذا الرجل غيلة، فقتله داود، فقال الناس: إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه فقتله، فهابوه وعظمت هيئته في القلوب، والغيلة بالكسر: هو أن يخدع شخصاً، فيذهب به إلى موضع، فإذا صار إليه قتله.

٣ - ﴿وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ﴾؛ أي: وأعطينا داود عليه السلام الحكمة؛ أي:

(١) المراغي.

العلم النافع، والإتقان للعمل. فهو لا يقدم على عمل، إلا إذا عرف موارده، ومصادره مبادئه، وغاياته على نحو ما قال الشاعر:

قَدَّرَ لِرَجْلِكَ قَبْلَ الْخَطْوِ مَوْضِعَهَا فَمَنْ عَلَا زَلَقًا عَنْ غِرَّةِ زَلَجَا
أو العلم للأشياء على ما هي عليه، والعمل بمقتضاه، إن كان متعلقاً بكيفية العمل، واعلم: أن الحكمة نوعان:

أحدهما: الحكمة المنطوق بها، وهي علم الشريعة.

والثاني: الحكمة المسكوت عنها، وهي أسرار الحقيقة التي لا يطلع عليها عوام العلماء، على ما ينبغي، فيضرهم أو يهلكهم، كما روي: أن رسول الله ﷺ كان يجتاز في بعض سكك المدينة مع أصحابه، فأقسمت عليه امرأة أن يدخلوا منزلها، فدخلوه فأروا ناراً موقدة، وأولاد المرأة يلعبون حولها، فقالت: يا نبي الله، الله أرحم بعباده، أم أنا بأولادي؟ فقال النبي ﷺ: «بل الله أرحم، فإنه أرحم الراحمين». فقالت: يا رسول الله، أتراني أحب أن ألقى ولدي في النار؟ فقال: «لا» فقالت: فكيف يُلقى الله عبيده فيها، وهو أرحم الراحمين بهم؟ قال الراوي: فبكى رسول الله ﷺ، فقال: «هكذا أوحى إلي».

٤ - ﴿وَقَصَلْنَا لُحُوبًا﴾؛ أي: الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، والكلام المبين للحق، أو الخطاب المفصول؛ أي: الكلام الملخص المبين الذي ينبه المخاطب على المرام من غير إلباس، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، والفصل إما بمعنى الفاعل أو المفعول أو الإفصاح، والبيان في الخطاب والكلام؛ أي: البيان بحقيقة الأمر، وقطع القضايا والأحكام باليقين من غير ارتياب، ولا شك، ولا توقف، فيكون بمعنى فصل الخصام بتبيين الحق وتمييزه من الباطل، والفصل على حقيقته، وأريد بالخطاب: المخاصمة لاشتمالها عليه.

والمعنى^(١): أي وألهمناه حسن الفصل في الخصومات بما يستبين به وجه الحق بلا جنف، ولا ميل مع الهوى، وهذا يحتاج إلى فضل كبير في العلم،

(١) المراغي.

ومزيد في الحلم، وتفهم أحوال الخصوم، ورباطة الجأش، وعظيم الصبر، والذكن الذي لا يتوافر لكثير من الناس.

وقال الشعبي^(١): ﴿فصل الخطاب﴾ هو قوله: أما بعد. وهو أول من قال: أما بعد، فإن من تكلم في الأمر الذي له شأن.. يفتتح بذكر الله، وتحميد، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق له.. فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أما بعد.

قضية من قضاياها التي حكم فيها

ولما مدح الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام، بما تقدم ذكره.. أردف ذلك بذكر هذه القصة الآتية، لما فيها من الأخبار العجيبة، فقال: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ﴾ وجاءك، ووصلك يا محمد ﴿نَبَأُ الْخَصْمِ﴾؛ أي: خبر تحاكم الخصم، وترافعهم إلى داود عليه السلام، والاستفهام هنا معناه: التعجب، والتشويق، إلى استماع ما في حيزه، للإيذان بأنه من الأخبار البديعة، التي حقها أن لا تخفى على أحد. والنبأ: الخبر العظيم الشأن. والخصم بمعنى: المخاصم، وأصل المخاصمة: أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر، بضم الخاء؛ أي: بجانبه، ولما كان الخصم في الأصل، مصدرًا متساويًا إفراده، وجمعه أطلق على الجمع في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا﴾؛ أي: إذ تسور الخصوم، وصعدوا أعلى سور الحصن، وحائطه، ونزلوا منه، ودخلوا ﴿الْمِحْرَابِ﴾؛ أي: ودخلوا بعد نزولهم من فوق السور البيت، الذي كان داود يجلس فيه، ويشغل بعبادة ربه، يقال: تسور المكان، إذا علا سوره، وسور المدينة: حائطها المحيط بها، وقد يطلق على حائط مرتفع، وهو المراد هنا. والمراد من المحراب: البيت الذي كان داود عليه السلام، يدخل فيه، ويشغل بطاعة ربه، قيل: كان ذلك البيت غرفة، وسمي ذلك البيت محراباً، لاشتماله على المحراب، على طريقة تسمية الشيء بأشرف أجزائه، و﴿إِذْ﴾ متعلقة بمحذوف، وهو التحاكم الذي قدرنا أولاً؛ أي: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم، إذ تسوروا المحراب؛ أي: تصعدوا سور الغرفة، ونزلوا إليه.

(١) النسفي.

والمراد بالخصم المتسورين: جبرائيل، وميكائيل بمن معهما من الملائكة على صورة المدعي، والمدعى عليه، والشهود، والمزكين من بني آدم.

﴿إِذْ دَخَلُوا﴾؛ أي: الخصوم ﴿عَلَيْهِ﴾؛ أي: على داود. والظرف بدل من الظرف الأول. ﴿فَفَزِعَ﴾ داود، وخاف ﴿مِنْهُمْ﴾؛ أي: من المتسورين عليه، وإنما فزع منهم، لأنهم أتوه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم، ودخلوا عليه بغير إذنه، ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس، لأنه كان مغلقاً، ودخلوا عليه، وهو يتعبد في البيت بغتة من فوق؛ أي: من غير الباب على خلاف العادة. قال ابن الأعرابي: وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع، بحيث لا يرتقي إليه إدمي بحيلة.

وفيه^(١) إشارة إلى كمال ضعف البشرية، مع أنه كان أقوى الأقوياء، إذ فزع منهم، ولعل فزع داود، كان لاطلاع روحه على أنه تنبيه له، وعتاب فيما سلف منه، كما سيأتي.

وجملة قوله: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قالوا لداود حين فزع منهم؟؛ أي: فلما رأوه فزعاً، قالوا إزالة لفزعه، وخوفه: لا تخف منا. قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى أنه لا تخف من صورة أحوالنا، فإننا جئنا لتحكم بيننا بالحق، ولكن خف من حقيقة أحوالنا. فإنها كشف أحوالك، التي جرت بينك وبين خصمك أوريا.

وارتفاع ﴿خَصَّانٍ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن فريقان متخاصمان على تسمية مصاحب الخصم خصماً تجوزاً.

والحاصل: أنه أطلق لفظ الخصم فيما سبق على الجمع بدليل ﴿تسورا﴾، وهنا بلفظ التثنية. لما ذكرنا أولاً من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد، والمثنى، والمجموع، وهو جائز؛ أي: وثني هنا بتأويل الفريق، وهم وإن لم يكونوا فريقين بل شخصين اثنين، بدليل أن هذا أخي، الآية، لكن جعل مصاحب الخصم

(١) روح البيان.

خصماً، فكانا بمن معهما فريقين من الخصوم، فحصل الانطباق بين صيغة الثنية في قوله: ﴿خَصْمَانِ﴾، وبين ما مر من إرادة الجمع، وقرأ أبو يزيد الجراد عن الكسائي ﴿خصمان﴾ بكسر الخاء.

وقوله: ﴿بَقِيَ﴾ واعتدى ﴿بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ هو على سبيل الفرض والتقدير، وعلى سبيل التعريض لداود، لا على تحقيق البغي من أحدهما، فلا يلزم الكذب، إذ الملائكة منزهون عنه، فلا يحتاج إلى ما قيل: إن المتخاصمين كانا لصين دخلا عليه للسرقه، فلما رآهما اخترعا الدعوى، كما في «شرح المقاصد» ﴿فَلَحَكُوا﴾ يا داود ﴿يَسْتَأْذِنُ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالعدل ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾؛ أي: ولا تجر في الحكومة. وهو تأكيد للأمر بالحكم بالحق. والمقصود من الأمر والنهي الاستعطاف. ﴿وَأَهْدِنَا﴾؛ أي: وأرشدنا يا داود ﴿إِلَّا سَوَاءَ الصِّرَاطِ﴾؛ أي: إلى الصراط السوي، والطريق الحق، واحملنا عليه بزجر الباغي عما سلكه من طريق الجور، وإرشاده إلى منهاج العدل.

وقرأ الجمهور: ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾ مفكوكاً من أشط الرباعي. وقرأ أبو رجاء، وابن أبي عبلة، وقتادة، والحسن، وأبو حيوة ﴿تشطط﴾ من شط الثلاثي. وقرأ قتادة أيضاً: ﴿تشط﴾ مدغماً من أشط الرباعي. وقرأ زيد: ﴿تشاطط﴾ بضم التاء، وبالألف، على وزن تفاعل مفكوكاً. وعن قتادة أيضاً: ﴿تشطط﴾ من شطط المضعف، ذكره أبو حيان في «البحر».

والمعنى^(١): أي هل علمت ذلك النبأ العجيب، نبأ الجماعة الذين تسلقوا سور غرفة داود، ودخلوا عليه وهو مشغول بعبادة ربه، في غير وقت جلوسه للحكم، وحين رآهم فرع منهم، ظناً منه أنهم جاؤوا لاغتياله، إذ كان منفرداً في محرابه للعبادة، فقالوا له: لا تخف منا، نحن اثنان جار بعضنا على بعض، فاحكم بيننا حكماً عادلاً، ولا تجر، واهدنا إلى الطريق السوي، ولا تشطط في الحكومة.

ثم فصلوا موضع الخصومة، فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الحاضر معي

(١) المراعي.

﴿أخي﴾ في الدين أو في الصحبة، والتعرض لذلك، تمهيد لبيان كمال قبح ما فعل به صاحبه، وقال أبو حيان^(١): والأخوة هنا مستعارة، إذ هما ملكان، لكنهما لما ظهرا في سورة إنسانين تكلما بالأخوة، ومجازها أنها أخوة في الدين، والإيمان، أو على معنى الصحبة، والمرافقة، أو على معنى الشركة والخلطة، لقوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾، وكل واحدة من هذه الأخوات تقتضي منع الاعتداء، ويندب إلى العدل، والقائل منهما هذا الكلام، هو المدعي منهما. و﴿أخي﴾ عطف ببيان عند ابن عطية، وبدل أو خبر ﴿لإن﴾ عند الزمخشري.

﴿لَمْ يَسْعَ وَيَسْعُونَ﴾ قرأ الجمهور: ﴿يَسْعَ وَيَسْعُونَ﴾ بكسر التاء فيهما، وقرأ الحسن، وزيد بن علي: بفتحها. وقرأ الجمهور: ﴿نَعْمَةَ﴾ بفتح النون، والحسن، وابن هرمز: بكسر النون، وهي لغة لبعض بني تميم، وهي لغة شاذة، والنعجة: هي الأنثى من الضأن، وقد يكنى بها عن المرأة. قال الواحدي: النعجة: البقرة الوحشية، والعرب تكني عن المرأة بها، وتشبه النساء بالنعاج، والكنيئة^(٢) والتعريض أبلغ في المقصود، وهو التوبيخ، فإن حصول العلم بالمعرض به يحتاج إلى تأمل، فإذا تأمله، واتضح قبحه.. كان ذلك أوقع في نفسه، وأجلب لخبالاته وحياته.

وعني بهذا داود؛ لأنه كان له تسع وتسعون امرأة، وعنى بقوله: «ولي نعجة واحدة» أوربا زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داود، كما سيأتي بيان ذلك، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿ولي﴾ بفتح الياء، والباقون بإسكانها على الأصل. ﴿فَقَالَ﴾ الأخ لي: ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾؛ أي: أكفلني هذه النعجة الواحدة؛ أي: ضمها لي إلى ما عندي، وأنزل لي عنها حتى أكفلها، وأضمها إلى ما عندي، وأصير بعلاً لها، قال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصبي بالتنازل عنها، وفي «الروح»: أي ملكيتها، وحقيقته؛ أي: اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي، والكافل؛ هو الذي يعولها وينفق عليها وعزني أي غلبني في الخطاب أي: في مخاطبته، ومحاورته إياي، محاجة بأن جاء بحجاج، لم أقدر على رده، وعن ابن عباس

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

- رضي الله عنهما -: كان أعز مني، وأقوى على مخاطبتي، لأنه كان الملك، فالمعنى: كان أقدر على الخطاب لعزة ملكه، كما في الوسيط، أو غلبني بعزه، وسلطانه، أو أراد^(١) خطيب المرأة؛ أي: خطبها هو وخطبتها أنا، وعزني في الخطاب؛ أي: غلبني في خطبتها حيث زوجها دوني، وقرأ أبو حيوة، وطلحة ﴿وعزني﴾ بتخفيف الزاي. قال أبو الفتح: حذف الزاي الواحدة تخفيفاً. وقرأ^(٢) ابن مسعود، وعبيد بن عمير، وأبو وائل، ومسروق، والضحاك، والحسن: ﴿وعازني في الخطاب﴾ بألف وتشديد الزاي؛ أي: غالبني من المعازة، وهي المغالبة.

والمعنى: أي إن أخي هذا يملك تسعاً وتسعين نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: ملكنيها، وغلبني في المحاجة، فجاء بحجج لم أطق لها رداً، ولا دفعاً. قال أبو حيان: والظاهر، إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها، من كونها أنثى الضأن، ولا يكتفى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن ذلك الإخبار، كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسألة، والفرض لها من غير تلبس بشيء منها، فمثلوا بقصة رجل له نعجة، ولخليطه تسع وتسعون، فأراد صاحبه تنمة المائة، فطمع في نعجة خليطه، وأراد انتزاعها منه، وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده، ويدل على ذلك قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْغُلَاطِئِ﴾، وهذا التصوير، والتمثيل أبلغ في المقصود، وأدل على المراد انتهى.

ثم ذكر سبحانه حكم داود في الواقعة بقوله: ﴿قَالَ﴾ داود بعد اعتراف المدعى عليه، أو على تقدير صدق المدعي، وإلا فالمسارعة إلى تصديق أحد الخصمين، قبل سماع كلام الآخر لا وجه له، وفي الحديث: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تقض لأحدهما، حتى تسمع من الآخر»، وقيل^(٣): الكلام على تقدير أي: لئن كان ما تقول، لقد ظلمك. وقيل: ثم حذف؛ أي: فأقر المدعى عليه، فقال: لقد ظلمك، ولكنه لم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه، لأنه

(٣) البحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

معلوم من الشرائع كلها، إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه؛ أي: قال داود للمدعي: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ أخوك. جواب قسم محذوف، قصد به - عليه السلام - المبالغة في إنكار فعل صاحبه، وتهجن طمعه، في نعمة من ليس له غيرها، مع أن له قطيعاً منها؛ أي: والله لقد ظلمك أخوك ﴿سُؤَالَ﴾ إضافة ﴿نَجْمِكَ﴾ الواحدة ﴿إِلَى نَجْمِهِ﴾ التسع والتسعين. والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله، وتعديته إلى مفعول آخر بـ ﴿إِلَى﴾ لتضمنه معنى الإضافة والضم، كأنه قيل: بضم نعتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب. قال النحاس: ويقال: إن خطيئة داود هي قوله: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾؛ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت، وفي هذا إشارة، إلى أن الظلم في الحقيقة من شيم النفوس، فإن وجدت ذا عفة، فالعلة كما قال يوسف: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي﴾ الآية، فالنفوس جُبلت على الظلم، والبغي، وسائر الصفات الذميمة، ولو كانت نفوس الأنبياء عليهم السلام، كذا في «التأويلات النجمية»، يقول الفقير: هذا بالنسبة إلى أصل النفوس وحقيقتها، وإلا فنفس الأنبياء مطمئنة، لا أمانة، كما مر بسط الكلام على ذلك، في سورة يوسف.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِفِينَ﴾؛ أي: الشركاء الذين خلطوا أموالهم، جمع خليط كظريف وظرفاء، والخلطة: الشركة، وقد غلبت في الماشية ﴿يَبْنِي﴾؛ أي: ليتعدى ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ويظلمه غير مراعاة لحق الصحبة والشركة، وهذا من كلام داود، يدل على أن زمانه كان فيه الظلم والاعتداء كثيراً، وقرىء ﴿ليبني﴾ بفتح الياء، على تقدير حذف النون الخفيفة، وأصله: ليبنين كقوله: إضرب عنك الهموم طارقتها. يريد اضربين. ويكون على هذا القراءة، على تقدير قسم محذوف، ذلك القسم وجوابه خبر لـ ﴿إِنَّ﴾. وعلى قراءة الجمهور يكون: ﴿يَبْنِي﴾ خبراً لـ ﴿إِنَّ﴾. وقرىء ﴿ليبغ﴾ بحذف الياء كقوله: محمد تفد نفسك كل نفس؛ أي: تفدى على أحد القولين. ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم. فإنهم يجتنبون عن البغي، والعدوان ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾؛ أي: وهم قليل، فهم مبتدأ، و﴿قليل﴾ خبره قدم عليه للاهتمام به، وإنما أفرد تشبيهاً بفعيل، بمعنى مفعول. و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد القلة، أو للإبهام أو التعجب من قلة الموصوفين بالإيمان، وصالح العمل. ﴿وَوَظَنُّ

دَاوُدُ؛ أي: علم وأيقن داود ﴿أَنَا فَنَنْتَهُ﴾ و﴿مَا﴾ كافة زائدة؛ أي: علم داود أنا فتناه، واختبرناه بهذه الواقعة؛ لأنها جارية مجرى الامتحان. والظن هنا مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من المشابهة، يعني: أن الظن الغالب لما كان يقارب العلم استعير له، فالظن يقين، لكنه ليس يقين عيان، فلا يقال فيه: إلا العلم.

والمعنى^(١): وعلم داود بما جرى في مجلس الحكومة، إنما فعلنا به الفتنة والامتحان لا غير، بتوجيه الحصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى ما يغيّره من الأفعال، فتنبه لذلك ﴿فَأَسْتَغْفَرَ رَبِّي﴾ لذنبه إثر ما علم أن ما صدر منه ذنب، كما استغفر آدم عليه السلام بقوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ إلخ، وموسى عليه السلام بقوله: ﴿بُنْتُ إِلَيْكَ﴾، وغيرها من الأنبياء الكرام، على ما بيّن في موضعه.

والمعنى: أنه عند ما تخاصمنا إليه، وقال ما قال، علم عند ذلك أنه المراد، وأن مقصودهما التعريض به، وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته، قال الواحدي: قال المفسرون: فلما قضى داود بينهما، نظر أحدهما إلى صاحبه، فضحك، فعند ذلك علم داود بما أراده. ورأى أنهما تحولوا إلى صورتها، وذهبا، وعرجا نحو السماء بمرأى منه، وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه، فعلم داود أنه إنما عُني به.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿فَنَنْتَهُ﴾ بتخفيف التاء، وتشديد النون. وقرأ عمر بن الخطاب، وأبو رجاء، والحسن: بخلاف عنه، بتشديد التاء والنون جميعاً مبالغة، وقرأ الضحاك ﴿أَفْتَنَاهُ﴾ كقوله: لئن فتنني لهي بالأمس أفتنت. وقرأ قتادة، وأبو عمرو في رواية، وعبيد بن عمير، وابن السميّع: ﴿أَفْتَنَاهُ﴾ بتخفيفهما، والألف ضمير الخصمين.

وقد اختلف المفسرون في ذنب داود، الذي استغفر له، وتاب منه على أقوال:

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

منها: ما روي^(١): أن جماعة من الأعداء، طمعوا في أن يقتلوا نبي الله، داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه، ويشغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم، وتسوروا المحراب، فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً يمنعونهم، فخافوا فوضعوا كذباً، فقالوا: ﴿حَصَّانٌ﴾؛ أي: نحن فريقان إلى آخر القصة. فعلم عليه السلام غرضهم، فهم أن ينتقم منهم، فاستغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم. وقيل: إن دخولهم على داود كان فتنة له، إلا أنه عليه السلام، استغفر لذلك الداخل، العازم على قتله.

ومنها: أن أوريا بن حنانا، كان قد خطب امرأة، اسمها نشابع بنت شابع، فأجابوه، ثم خطبها داود، في حال غيبة أوريا في غزواته، فزوجت نفسها منه عليه السلام لجلالته، فعُوتب على ذلك، وعلى هذا القول فمعنى ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ﴾؛ أي: غلبني في خطبة امرأة.

ومنها: ما قيل: كان أهل زمان داود عليه السلام، يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق له امرأته، حتى يتزوجها إذا أعجبتهم، وكان داود عليه السلام، ما زاد على قوله لأوريا: انزل لي عن امرأتك. وذلك أنه وقع بصره على تلك المرأة من غير قصد، فأحبها، ومال قلبه إليها، فسأل زوجها النزول عنها، فاستحيا أن يرده، ففعل فتزوجها، وهي أم سليمان عليه السلام، وكانت من أجمل النساء، وكان ذلك جائزاً في شريعته، معتاداً فيما بين الناس غير مخل بالمروءة، وعلى هذا فمعنى ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾: انزل لي عن تلك النعجة الواحدة، وأعطنيها، فعوتب داود بشيئين:

أحدهما: خطبته على خطبة أخيه المؤمن.

والثاني: إظهار الحرص على التزوج مع كثرة نسائه، وهذا وإن كان جائزاً في شريعته، إلا أنه لا يليق بجنابه عليه السلام. فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين.

(١) المراح.

ومنها: ما قيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه، ليس بسبب أوريا وامرأته، وإنما هو بسبب قوله لأحد الخصمين: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِيكَ إِيَّكَ نِعَامِي﴾. فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب، اشتغل بالاستغفار والتوبة، فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه السلام، مما نُسب إليه من الكبائر، وإنما يلزم في حقه ترك الأفضل والأولى، والله أعلم.

وقال البيضاوي: وما قيل: إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً، وأمر أن يتقدم حتى قتل، فتزوجها يعني: امرأته، هراء وافتراء، اهـ. وقال الخازن في «تفسيره»: اعلم: أن من خصه الله بنبوته، وأكرمه برسالته، وشرفه على كثير من خلقه، واتممه على وحيه، وجعله واسطة بينه وبين خلقه.. لا يليق أن ينسب إليه، ما لو نسب إلى آحاد الناس، لاستنكف أن يحدث عنه، فكيف يجوز أن ينسب إلى بعض أعلام الأنبياء، والصفوة الأمانء ذلك؟! اهـ. قال الخازن: وقال الإمام فخر الدين الرازي:

حاصل القصة: يرجع إلى أمرين: إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. قال: وكلاهما منكر عظيم، فلا يليق بعاقل، أن يُظن بداود عليه السلام هذا، اهـ.

وحاصل معنى قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ اللَّالِئِ لَيَبْعِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ...﴾ إلخ؛ أي: وإن كثيراً ممن يتعاملون معاً، يجور بعضهم على بعض حين التعامل كما قال المتنبي:

وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النَّفُوسِ فَإِنْ تَجَدَّ ذَا عِقَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لَا يَظْلِمُ
إلا من يخافون ربهم، ويؤمنون به، ويعملون صالح الأعمال. فإن نفوسهم تعزف عن الظلم، وترعوي خشيةً من خالقها، وما أقل هؤلاء عدداً، وأندرهم وجوداً، كما قال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾.

ثم ذكر أن داود، كان قد ظن أنهما قد جاءا للاغتيال، ثم تبين له غير ما كان قد ظن. فقال: ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾؛ أي: وظن أن دخولهما

عليه في ذلك الوقت، ومن تلك الجهة ابتلاء من الله تعالى، لأجل أن يغتالوه، فلم يقع ما كان قد ظنه، فاستغفر ربه من ذلك الظن، إذ لم يقع ما كان قد ظنه. ﴿وَحَرَّ﴾؛ أي: سقط داود حال كونه ﴿رَاكِعًا﴾؛ أي: ساجداً على تسمية السجود ركوعاً؛ لأنه مبدؤه، لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع، وفي كل من الركوع والسجود التحني والخضوع، وبه^(١) استشهد أبو حنيفة، وأصحابه في سجدة التلاوة، على أن الركوع يقوم مقام السجود، أو المعنى: خر للسجود راکعاً؛ أي: مصلياً إطلافاً للجزء وإرادة للكل، كأنه أحرم بركعتي الاستغفار. والدليل على الأول؛ أي: على أن الركوع ههنا بمعنى السجود، ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ﷺ، كان يقول في سجدة صّ وسجدة الشكر: «اللهم اكتب لي عندك بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود سجدة» وقيل^(٢): بل كان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودهم ركوعاً.

﴿وَأَنَابَ﴾؛ أي: ورجع داود إلى ربه؛ أي: رجوع بالتوبة من جميع المخالفات، التي هي الزلات، وما كان من قبيل ترك الأولى والأفضل. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي ﷺ سجد في صّ، وقال: «سجدها داود توبة، ونسجدها شكراً».

وهذه السجدة^(٣) من عزائم السجود عند أبي حنيفة، ومالك - رحمهما الله تعالى - وكل منهما على أصله. فأبو حنيفة يقول: هي واجبة، ومالك يقول: هي فضيلة، وعند الشافعي، وأحمد سجدة شكر، تستحب في غير الصلاة، فلو سجد بها في الصلاة بطلت عندهما، كما في «فتح الرحمن».

ثم أخبر سبحانه، أنه قبل استغفاره، وتوبته بقوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾؛ أي: لداود ﴿ذَلِكَ﴾ الذنب الذي استغفر منه، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، كما في «بحر العلوم». وروي: أنه عليه السلام، بقي في سجوده أربعين يوماً وليلة، لا يرفع

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

رأسه إلا لصلاة مكتوبة، أو لما لا بد منه، ولا يرقأ دمه، حتى نبت منه العشب حول رأسه، ولا يشرب ماء إلا ثلثاه دمع، وجهد نفسه راغباً إلى الله في العفو عنه، حتى كاد يهلك، واشتغل بذلك عن الملك، حتى وثبت ابن له، يقال له: إيشا على ملكه، فاجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل. فلما نزلت توبته بعد الأربعين، وعُفِر له حاربه، فهزمه، وقد قال نبينا ﷺ: «إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ؛ أَي: لأحدهما أولاً، وللآخر بعده «فاقتلوا الآخر منهما». لأنه كالبಾಗಿ. هذا إذا لم يندفع إلا بقتله.

قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ تام، ثم يبتدىء الكلام بقوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ﴾؛ أي: لداود ﴿عِنْدَنَا لَزُلْفَى﴾؛ أي: لقربة وكرامة بعد المغفرة، كما وقع لآدم عليه السلام. ﴿وَحَسَنَ مَتَابٍ﴾؛ أي: ومأباً حسناً؛ أي: مرجعاً طيباً. هو الجنة. وفي «كشف الأسرار»: يعني الجنة هي مأب الأنبياء، والأولياء.

ولما تمم الله سبحانه، قصة داود، أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه. والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على ﴿غفرنا﴾؛ أي: فغفرنا له ذلك، وقلنا له: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا﴾ استخلفناك على الأرض أو ﴿جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر. والخلافة^(١): النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير، استخلف الله أولياءه في الأرض، إذ الوجوه الأول محال في حق الله تعالى، فالخليفة عبارة عن الملك النافذ الحكم، وهو من كان طريقته وحكومته على طريقة النبي وحكومته، والسلطان أعم، والخلافة في خصوص مرتبة الإمامة أيضاً أعم.

والمعنى: استخلفناك على الملك في الأرض، والحكم فيما بين أهلها؛ أي: جعلناك أهل تصرف نافذ الحكم في الأرض، كمن يستخلفه بعض السلاطين

(١) روح البيان.

على بعض البلاد، ويُملكه عليها، وكانت النبوة قبل داود في سبطه، والمُلك في سبط آخر، فأعطاهما الله تعالى داود عليه السلام، فكان يدبر أمر العباد بأمره تعالى، وفيه دليل بين على أن حاله عليه السلام، بعد التوبة، كما كان قبلها لم يتغير قط، بل زادت اصطفايته كما قال في حق آدم عليه السلام: «ثم اجتباه ربه، فتاب عليه وهدي».

والمعنى^(١): أي يا داود إنا استخلفناك في الأرض، وجعلناك نافذ الحكم بين الرعية، لك الملك والسلطان، وعليهم السمع والطاعة، لا يخالفون لك أمراً، ولا يقيمون في وجهك عصا.

ثم ذكر ما يستتبع ذلك، فقال: ﴿فَأَحْكُ﴾؛ أي: فافصل الخصومة الواقعة ﴿بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: بالحكم العدل المنزل من عندي، والذي شرعته لعبادي لما فيه من المصلحة لهم في الدنيا والآخرة، وبه يكون الحاكم عادلاً لا جائراً؛ لأن الأحكام^(٢) إذا كانت مطابقةً للشريعة الحقيّة الإلهية، انتظمت مصالح العالم، واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه، أما إذا كانت أحكام السلطان القاهر على وفق هواه، ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق، فإنه يجعل الرعية فداءً لنفسه، وذلك يُفضي إلى تخريب العالم، ووقوع الهرج والمرج في الخلق، وذلك يُفضي إلى هلاك الملك.

ثم أكد ما سلف بالنهى عن ضده، فقال: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ﴾ يا داود ﴿الْهَوَى﴾؛ أي: ما تهواه النفس، وتشتهيه في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا، قال بعضهم: وهذا يؤيد ما قيل: إن ذنب داود الهم الذي هم به حين نظر إلى امرأة أوريا، وهو أن يجعلها تحت نكاحه، أو ما قيل: إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي، وتظليم الآخر قبل مسألته. وفي هذا إرشاد لما يقتضيه منصب النبوة، وتبنيه لمن هو دونه لسلوك هذا الطريق القويم.

ثم بين سوء عاقبة ذلك، فقال: ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بالنصب على أنه

(٢) المراح.

(١) المراغي.

جواب النهي؛ أي: فيكون الهوى أو اتباعك للهوى سبباً لضلالك عن دلائله، التي نصبها على الحق تكويناً وتشريعاً. قال بعضهم: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾؛ أي: ما يخطر لك في حكمك من غير وحي مني ﴿فِيضْلِكَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ أي: عن الطريق الذي أوحى بها إلى رسل الله تعالى، انتهى.

فإن قلت^(١): كيف يكون اتباع الهوى سبباً للضلال؟.

قلت: لأن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات الجسمانية، فيشغل عن طلب السعادات الروحانية، التي هي الباقيات الصالحات، فمن ضل عن سبيل الله، الذي هو اتباع الدلائل المنصوبة على الحق، أو اتباع الحق في الأمور، وقع في سبيل الشيطان، بل في حفرة النيران والحرمان.

ويجوز^(٢) أن يكون الفعل في ﴿فِيضْلِكَ﴾ مجزوماً بالعطف على النهي، وإنما حرّك لالتقاء الساكنين، فعلى الوجه الأول أعني: النصب يكون المنهي عنه الجمع بينهما. وعلى الوجه الثاني، يكون النهي عن كل واحد منهما على حدة.

والمعنى^(٣): أي فيكون اتباعك للهوى سبباً في الضلال عن الدلائل التي نُصبت، والأعلام التي وُضعت للإرشاد، إلى سبيل السلام بإصلاح حال المجتمع في دينه ودنياه. وتهذيبه حتى يسلك طريق الحق بينه وبين ربه، وبينه وبين الناس.

ثم بيّن غائلة الضلال، ووخامة عاقبته. فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تعليل للنهي عن اتباع الهوى، والوقوع في الضلال بيان غائلته، وإظهار ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في موضع الإضمار للإيذان بكمال شناعة الضلال عنه، كما سيأتي في مبحث البلاغة. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾؛ أي: أليم والباء في ﴿بِمَا نَسُوا﴾ للسببية أو تعليلية. ومعنى النسيان: الترك. ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ مفعول لنسوا؛ أي: لهم عذاب أليم، بسبب نسيانهم يوم الحساب والمجازاة، وترك العمل له، قال الزجاج؛ أي: بتركهم العمل لذلك اليوم، صاروا بمنزلة الناسين، وإن كانوا يندرون ويذكرون. وقال عكرمة، والسدي: في الآية تقديم، وتأخير، والتقدير:

(٣) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

ولهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا؛ أي: تركوا القضاء بالعدل، والأول أولى، ولما كان^(١) الضلال عن سبيل الله مستلزماً لنسيان يوم الحساب، كان كل منهما سبباً، وعلّة لثبوت العذاب الشديد. وتأدب سبحانه وتعالى مع داود؛ أي: وقره وعظّمه حيث لم يُسند الضلال إليه بأن يقول: فلئن ضللت عن سبيلي، فلك عذاب شديد، لما هو مقتضى الظاهر، بل أسنده إلى الجماعة الغائبين، الذين داود عليه السلام، واحد منهم.

والمعنى: أي إن الذين يتركون الحق، ويضلون عن سبيل معالمة لهم، من الله العذاب الشديد يوم الحساب، لنسيانهم ما في ذلك اليوم من الأهوال، وأن الله سيحاسب كل نفس بما كسبت، فمن دسّ نفسه، وسلك بها سبيل المعاصي.. فقد حق عليه العذاب، الذي كتبه على العاصين، جزاءً وفاقاً على أعمالهم التي كسبوها بأيديهم، فإن تذكر يوم الحساب يقتضي ملازمة الحق، ومخالفة الهوى.

الإعراب

﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِ وَشِقَاقِ ﴿٢﴾ كَرَّ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلا تَجِئْ مِنْ صَاحِبِ الْمَنَاصِ ﴿٣﴾ وَجِئُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفُورُونَ هَذَا سَجْرٌ كَذَابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشِقْءٌ عَجَبٌ ﴿٥﴾﴾.

﴿صَّ﴾ إن قلنا: إنه علم للسورة، ففيه سبعة أوجه من الإعراب، كما هو معلوم في أسماء التراجم. والأول منها: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره: هذه سورة ﴿صَّ﴾. والجملة الاسمية مستأنفة استثنافاً نحوياً. وإن قلنا: إنه من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.. فليس موصوفاً بإعراب، ولا بناء؛ لأن الإعراب والبناء فرع عن إدراك المعنى، ومعناه غير معلوم لنا. ﴿وَالْقُرْآنَ﴾: ﴿الواو﴾: حرف جر وقسم. ﴿القرآن﴾: مقسم به، مجرور بواو القسم. ﴿ذِي

(١) روح البيان.

الذِّكْرُ: صفة لـ ﴿القرآن﴾ مجرور بالياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم، محذوف وجوباً، تقديره: أقسم بالقرآن. وجوابه محذوف، قدره الحوفي: لقد جاءكم الحق. وقال ابن عطية: تقديره: ما الأمر كما تزعمون يا أهل مكة، وقال الزمخشري: تقديره: إن هذا القرآن لمعجز. وجملة القسم مستأنفة. ﴿بَلِ﴾: حرف عطف وإضراب انتقالي، ﴿الَّذِينَ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾: صلته. ﴿فِي عَزْرِ﴾: خبر المبتدأ. ﴿وَشَقَاقٍ﴾: معطوف على ﴿عَزْرِ﴾. والجملة الاسمية معطوفة على جملة القسم. ﴿كُرْ﴾: خبرية، بمعنى عدد كثير، في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾، ﴿أَهْلَكْنَا﴾: فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾: متعلق بـ ﴿أَهْلَكْنَا﴾ ﴿مِن قَرْنٍ﴾: تمييز ﴿كُرْ﴾ الخبرية، ﴿فَنَادَا﴾: الفاء: عاطفة، ﴿نَادَا﴾: فعل، وفاعل، والجملة معطوفة على ﴿أَهْلَكْنَا﴾. ﴿وَلَاتٍ﴾: الواو حالية، ﴿لَاتٍ﴾: حرف نفي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها محذوف، تقديره: ولات الحين ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ خبرها منصوب. والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿نَادَا﴾: والرابط مقدر تقديره: فنَادَا بالفرار، والحال أنه ليس الحين حين فرار لهم. ﴿وَعَجِبُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على نَادَا، ﴿أَنَّ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿جَاءَهُمْ﴾: فعل ماض في محل نصب بأن المصدرية، والهاء ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به، ﴿مُنذِرٌ﴾: فاعل جاء، ﴿نَسِيَهُمْ﴾ صفة ﴿مُنذِرٌ﴾. وجملة ﴿جَاءَهُمْ﴾: مع أن المصدرية في تأويل مصدر، مجرور بحرف جر محذوف، تقديره: عجبوا من مجيء منذر منهم، والجار المحذوف متعلق بـ ﴿عجبوا﴾. ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ما قبله، ﴿هٰذَا سِحْرٌ﴾: مبتدأ وخبر. ﴿كَذٰبٌ﴾: خبر ثان أو نعت لـ ﴿سِحْرٌ﴾. والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿أَجْمَلِ الْآلَمَةِ﴾: الهمزة للاستفهام التعجبي؛ أي: تعجبوا من هذا الحصر؛ لأنهم قاسوا الغائب على الشاهد جهلاً منهم، وارتطاماً منهم بسوء الغفلة. ﴿جعل﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ. ﴿الآلِمَةُ﴾ مفعول أول، ﴿إِلَهًا﴾ مفعول ثان، ﴿وَجِدًا﴾ صفة لـ ﴿إِلَهًا﴾. والجملة الفعلية جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿إِنَّ هٰذَا﴾: ناصب واسمه.

﴿لَشَيْءٍ﴾: اللام حرف ابتداء. ﴿شَيْءٍ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿عَجَابٌ﴾: صفة ﴿شَيْءٍ﴾. وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل التعجب المفهوم مما قبلها.

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَأَصْبَرُوا عَلَيَّ الْهَيْكَلُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ①﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَأِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَخْلَقْتُ ⑦﴾ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابِ ⑧﴾.

﴿وَأَنْطَلَقَ﴾: ﴿الواو﴾: استئنافية. ﴿انطلق الملاء﴾: فعل، وفاعل، ﴿مِنْهُمْ﴾: حال من الملاء، والجملة الفعلية مستأنفة، مسوقة لتقرير تأمرهم بعد انصرافهم، من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب. ﴿أَنَّ﴾: مصدرية؛ أي: بأن امشوا، وعند إضمار القول تسقط ﴿أَنَّ﴾. أو مفسرة لانطلقوا؛ لأنه متضمن معنى القول. ﴿آمَسُوا﴾: فعل أمر، وفاعل في محل النصب بأن المصدرية، وأن المصدرية مع مدخولها منصوبة بنزع الخافض، المتعلق بقول محذوف؛ أي: وانطلق الملاء منهم قائلين: بأن امشوا، أو انطلق الملاء منهم قائلين: ﴿آمَسُوا﴾. ﴿وَأَصْبَرُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿آمَسُوا﴾، ﴿عَلَيَّ الْهَيْكَلُ﴾: متعلق بـ﴿اصبروا﴾، ﴿إِنَّ﴾ هَذَا: ناصب واسمه ﴿لَشَيْءٍ﴾: خبره، واللام: حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالصبر، وجملة ﴿يُرَادُ﴾: صفة ﴿لَشَيْءٍ﴾، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿سَمِعْنَا﴾: فعل، وفاعل، ﴿بِهَذَا﴾: متعلق بـ﴿سَمِعْنَا﴾، والإشارة إلى التوحيد الذي يدعو إليه محمد ﷺ. ﴿فِي الْمَلَأِ﴾: جار ومجرور، حال من اسم الإشارة، ﴿الْآخِرَةِ﴾: نعت لـ﴿الْمَلَأِ﴾، والمراد بها: ملة عيسى. ﴿إِنَّ﴾: نافية، ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿أَخْلَقْتُ﴾: خبر لهذا؛ أي: افتعال ومحض كذب. والجملة مستأنفة. ﴿أُنزِلَ﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري، ﴿أُنزِلَ﴾: فعل ماض مبني للمجهول، ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق بـ﴿أُنزِلَ﴾، ﴿الذِّكْرُ﴾: نائب فاعل، والجملة مستأنفة. ﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾: جار ومجرور، حال من ضمير عليه، ﴿بَلْ﴾: حرف إضراب انتقالي عن مقدر، فكأنه قال: إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك. ﴿هَمْ﴾: مبتدأ. ﴿فِي شَكٍّ﴾: خبره. والجملة جملة إضرابية، لا محل لها من الإعراب، أو معطوفة على ذلك المقدر. ﴿مِنْ ذِكْرِي﴾: متعلق بـ﴿شَكٍّ﴾، ﴿بَلْ﴾: حرف للإضراب الانتقالي أيضاً. ﴿لَمَّا﴾: حرف نفي وجزم بمعنى: لم،

﴿يَذُوقُوا﴾: فعل مضارع مجزوم بـ﴿لَمَّا﴾، والواو فاعل، و﴿عَذَابٍ﴾: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، المحذوفة لمراعاة الفواصل، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب شكهم؛ أي: سببه أنهم لم يذوقوا العذاب، ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن، وآمنوا به.

﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ ثُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾﴾.

﴿أَمْرٌ﴾: حرف عطف منقطعة بمعنى: بل الإضرابية، وهمزة الاستفهام الإنكاري، ﴿عِنْدَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿خَزَائِنُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾: مضاف إليه، ﴿الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾: صفتان لـ﴿رَبِّكَ﴾. والجملة جملة إنشائية، معطوفة على الجمل التي قبلها أو مستأنفة. ﴿أَمْرٌ﴾: حرف عطف منقطعة بمعنى: بل، وهمزة الاستفهام أيضاً، ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿ثُلُكُ السَّمَوَاتِ﴾: مبتدأ مؤخر. ﴿وَالْأَرْضِ﴾: معطوف على ﴿السَّمَوَاتِ﴾. ﴿وَمَا﴾: معطوف عليه أيضاً، ﴿بَيْنَهُمَا﴾: ظرف صلة لـ﴿مَا﴾ الموصولة. والجملة معطوفة على ما قبلها. ﴿فَلْيَرْتَقُوا﴾: الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إن زعموا ذلك، وأردت تبكييتهم، فقل لهم: ارتقوا في الأسباب؛ أي: اصعدوا في المعارج الموصلة إلى العرش حتى تستووا عليه. واللام: لام الأمر، ﴿يرتقوا﴾: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، والواو فاعل، ﴿فِي الْأَسْبَابِ﴾: متعلق بـ﴿يرتقوا﴾. والجملة في محل نصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿جُنْدٌ﴾: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم جند، ﴿مَا﴾: نكرة تامة، صفة أولى لجند على سبيل التحقير؛ أي: هم جند حقير. فإن ﴿مَا﴾ إذا كانت صفة تستعمل للتعظيم أو التحقير، والثاني هو المراد هنا، ولك أن تعربها زائدة. ﴿هُنَالِكَ﴾ ﴿هِنَا﴾: اسم إشارة يشار به إلى المكان في محل نصب على الظرفية المكانية، مبني على السكون، لشبهه بالحرف شبيهاً معنوياً، و﴿اللام﴾: لبعث المشار إليه، والكاف حرف دال على الخطاب، والظرف متعلق بـ﴿مَهْزُومٌ﴾، و﴿مَهْزُومٌ﴾: صفة ثانية لـ﴿جُنْدٌ﴾، ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾: صفة ثالثة لـ﴿جُنْدٌ﴾؛ أي: هم جند حقير مهزوم هنالك؛ أي: في مكة يوم الفتح، أو في بدر كائن من الأحزاب المتحزبة

على محاربة رسول الله ﷺ. والجملة الاسمية مستأنفة، مسوقة لبيان عاقبتهم. واختلف المعربون في إعراب هذه الآية اختلافاً كثيراً؛ لأنها تحتمل عدة أوجه، ذكرنا أهمها، وأوضحها، وأسهلها على المبتدئ خوف الإطالة.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٤﴾﴾ إِنَّ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَتَّائِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٦﴾﴾.

﴿كَذَّبَتْ﴾: فعل ماضٍ، ﴿قَبْلَهُمْ﴾: ظرف متعلق به. ﴿قَوْمُ نُوحٍ﴾: فاعل.
 ﴿وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ﴾: معطوفان عليه. ﴿ذُو الْأَوْتَادِ﴾: صفة لـ ﴿فِرْعَوْنُ﴾، مرفوع بالواو المحذوفة، لالتقاء الساكنين. والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير أحوال الطغاة، وبيان مصائر العتاة. ﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾: معطوفات أيضاً على ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾.
 ﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدأ، ﴿الْأَحْزَابُ﴾: خبره، والجملة الاسمية في محل الرفع، بدل من الفاعل، وما عطف عليه، ولك أن تجعل اسم الإشارة بدلاً مما قبله، و﴿الْأَحْزَابُ﴾: بدل منه. ﴿إِنَّ﴾: نافية، لا عمل لها لانتقاض النفي بيلا، ﴿كُلُّ﴾: مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل يعود على كل، ومفعول به. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة مستأنفة.
 ﴿فَحَقَّ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿حَقَّ﴾: فعل ماضٍ، ﴿عِقَابِ﴾: فاعله مرفوع، وعلامة رفعه، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، لمرعاة الفواصل، والجملة معطوفة على جملة ﴿كَذَّبَ﴾. ﴿وَمَا﴾: استثنائية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿يَنْظُرُ هَتَّائِ﴾: فعل، وفاعل. ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، ﴿صَيْحَةً﴾: مفعول به، ﴿وَاحِدَةً﴾: صفة لـ ﴿صَيْحَةً﴾. والجملة مستأنفة: مسوقة لتقرير عقاب كفار مكة، بعد بيان عقاب من سبقوهم في الغواية. ﴿مَا﴾: نافية حجازية أو تميمية، ﴿لَهَا﴾: خبر مقدم، ﴿مِنْ﴾: حرف جر زائد. ﴿فَوَاقٍ﴾: اسم ما مؤخر أو مبتدأ مؤخر. والجملة الاسمية في محل النصب، صفة الثانية لـ ﴿صَيْحَةً﴾.

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا مَجَل لَّنَا قَطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ أَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذَكَّرْنَا عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٩﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً

كُلُّ لَهْ أَوَّابٌ ﴿١٦﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ وَوَعَيْنَا أَلْحَمَّةَ وَفَصَّلَ لِنَطَابٍ ﴿١٧﴾ .

﴿وَقَالُوا﴾: فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة مسوقة لسرد أنماط من تمحلهم واستهزائهم، بعد أن نزل قوله تعالى: ﴿فَأَنَّا مَن أَوْتَىٰ كِتَابُ بِيِينِهِ...﴾ الآية.

﴿رَبَّنَا﴾: منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿مَجَل﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على الله ﴿لَنَا﴾ متعلقان به.

﴿قَطْنَا﴾: مفعول به، ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بـ﴿عجل﴾. والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾: على كونها جواب النداء. ﴿أَصْبِرْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿عَلَىٰ مَا﴾: متعلق بـ﴿اصبر﴾، وجملة ﴿يَقُولُونَ﴾: صلة لما الموصولة، والعائد محذوف؛ أي: على ما يقولونه. ﴿وَأَذْكُرْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَصْبِرْ﴾. ﴿عَبَدْنَا﴾ مفعول به.

﴿دَاوُدَ﴾: بدل من عبدنا، ﴿ذَا الْأَيْدِي﴾: صفة لـ﴿دَاوُدَ﴾، ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾: ناصب واسمه، وخبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة مسوقة لتعليل كونه من أصحاب الأيد.

﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿سَخَرْنَا الْجِبَالَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾: مستأنفة مسوقة لتعليل قوته في الدين، وكونه رجاعاً إلى مرضاته تعالى، ﴿مَعَهُ﴾: حال من الجبال، أو متعلق بـ﴿يُسَيِّخَنَّ﴾، ﴿يُسَيِّخَنَّ﴾: فعل، وفاعل، والمفعول محذوف لعلمه؛ أي: يسبحن الله تعالى، والجملة الفعلية في محل نصب حال من الجبال. ﴿بِالْعَشِيِّ﴾: متعلق بـ﴿يُسَيِّخَنَّ﴾، ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾: معطوف على ﴿العشي﴾، ﴿وَالطَّيْرِ﴾: معطوف على الجبال، أو مفعول به لفعل محذوف، دل عليه ما قبله؛ أي: سخرننا الطير معه، ﴿مَحْشُورَةً﴾: حال من الطير، ﴿كُلُّ﴾: مبتدأ، وسوغ الابتداء به لما فيه من معنى العموم، ﴿لَهُ﴾: متعلق بـ﴿أَوَّابٌ﴾، و﴿أَوَّابٌ﴾: خبر ﴿كُلُّ﴾. والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد ما قبلها. ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿سَخَرْنَا﴾، ﴿وَعَيْنَا أَلْحَمَّةَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعولان، معطوف على سخرننا أيضاً، ﴿وَفَصَّلَ لِنَطَابٍ﴾: معطوف على الحكمة.

﴿وَهَلْ أُنْتَك﴾ : استثنائية، ﴿هل﴾ : حرف استفهام للاستفهام التعجبي، ﴿أُنْتَك﴾ : فعل ماضٍ، ومفعول به، ﴿نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ : فاعل، ومضاف إليه. والجملة مستأنفة. ﴿إِذْ﴾ : ظرف لما مضى من الزمان، مجرد عن معنى الشرط، متعلق بمضاف محذوف تقديره: نبأ تخاصم الخصم إلى داود وقت تسورهم المحراب، ﴿سَوَّرُوا﴾ : فعل، وفاعل، ﴿الْمِحْرَابِ﴾ : مفعول به. والجملة في محل الجبر مضاف لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿إِذْ﴾ : بدل من ﴿إِذْ﴾ : الأولى، وجملة ﴿دَخَلُوا﴾ : في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾، ﴿عَلَى دَاوُدَ﴾ : متعلق بـ ﴿دَخَلُوا﴾، ﴿فَفَزِعَ﴾ : الفاء: عاطفة، ﴿فَزِعَ﴾ : فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على داود، ﴿مِنْهُمْ﴾ : متعلق بـ ﴿فَزِعَ﴾. والجملة في محل الجبر، معطوفة على جملة ﴿دَخَلُوا﴾. ﴿قَالُوا﴾ : فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿لَا﴾ : ناهية جازمة. ﴿تَخَفَ﴾ : فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود ﴿عَلَى دَاوُدَ﴾. والجملة في محل النصب مقول قالوا. ﴿خَصَمَانِ﴾ : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: نحن خصمان، والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿بَعِي بَعْضَنَا﴾ : فعل، وفاعل، ﴿عَلَى بَعْضِ﴾ : متعلق بـ ﴿بَعِي﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع صفة خصمان. ﴿فَأَحْكَمَ﴾ : الفاء: الفصيحة؛ لأنها أفصححت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت نحن خصمان، وأردت النصيحة لنا.. فأقول لك احكم. ﴿احْكَمَ﴾ : فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على ﴿دَاوُدَ﴾، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة. ﴿يَسِّنَا﴾ : ظرف مضاف، متعلق بـ ﴿احْكَمَ﴾، ﴿بِالْحَقِّ﴾ : متعلق بـ ﴿احْكَمَ﴾ : أو حال من فاعل ﴿احْكَمَ﴾، ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ : ﴿الواو﴾ : عاطفة، ﴿لَا﴾ : ناهية جازمة، ﴿تُشْطِطْ﴾ : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ﴿دَاوُدَ﴾. والجملة معطوفة على جملة ﴿احْكَمَ﴾، مؤكدة لها. ﴿وَأَهْدِنَا﴾ : فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على ﴿احْكَمَ﴾، ﴿إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ ﴿أَهْدِنَا﴾.

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَمْ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾
 ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نَجْمِهِ.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ ناصب واسمه ﴿أَخِي﴾ بدل من هذا، أو خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿لَمْ تَسْعُ﴾: خبر مقدم، ﴿تَسْعُ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ أو خبر ثان لها، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان الخصومة على كونها، مقولاً لجواب إذا المقدر. ﴿وَتَسْعُونَ﴾: معطوف على تسع، ﴿نَجْمَةٌ﴾: تمييز للعدد قبله منصوب به، ﴿وَلِي﴾: خبر مقدم، ﴿نَجْمَةٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿وَجِدَةٌ﴾ صفة ﴿نَجْمَةٍ﴾. والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾. ﴿فَقَالَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الأخ. والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على خبر ﴿إِنَّ﴾. ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على الأخ، ونون وقاية، ومفعولان. والجملة الفعلية في محل النصب مقول ﴿قال﴾. ﴿وَعَزَّنِي﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿عزني﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الأخ، ونون وقاية، ومفعول به، ﴿فِي الْخِطَابِ﴾: متعلق بـ﴿عزني﴾. والجملة معطوفة على جملة «قال». ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على داود. والجملة مستأنفة. ﴿لَقَدْ﴾: اللام: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق، ﴿ظَلَمَكَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الأخ، ومفعول به، والجملة جواب القسم، وجملة القسم في محل النصب، مقول قال. ﴿بِسُؤَالِ نَجْمِكَ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ﴿ظَلَمَكَ﴾، ﴿إِلَى نَجْمِهِ﴾: جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره: ليضمها إلى نعاجه.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفُلَاطَاءِ لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ﴿٢٤﴾ فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّتَابٍ ﴿٢٥﴾.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنْ كَثِيرًا﴾: ناصب واسمه، ﴿مِّنَ الْفُلَاطَاءِ﴾: صفة لـ﴿كَثِيرًا﴾، ﴿لَيَبْنِي﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿يَبْنِي بَعْضُهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾: متعلق بـ﴿يَبْنِي﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر

﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة جواب القسم. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿الَّذِينَ﴾: مستثنى متصل من الخلقاء، في محل نصب على الاستثناء، مبني على الفتح، ﴿آمَنُوا﴾: فعل، وفاعل صلة الموصول، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿آمَنُوا﴾، ﴿وَقَلِيلٌ﴾: الواو: حالية، ﴿قَلِيلٌ﴾: خبر مقدم، ﴿مَا﴾: زائدة لتأكيد القلة، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ مؤخر. والجملة في محل نصب حال من المستثنى. ﴿وَوَظَنَ دَاوُدُ﴾: فعل، وفاعل، والجملة معطوفة على محذوف تقديره: قال الملكان: قضى الرجل على نفسه، فتنبه وظن داود ﴿أَنَّمَا﴾: ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر، ولكنها كفت عن العمل بما، ﴿مَا﴾: كافة لكفها، ما قبلها عن العمل فيما بعدها. ﴿فَنَنَّتْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، وجملة (أنما) مع مدخولها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ﴿ظَنَّ﴾؛ أي: فتنتنا إياه. ﴿فَأَسْتَغْفَرَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿استغفر﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على داود، ﴿رَبِّهِ﴾: مفعول به. والجملة معطوفة على جملة ﴿ظَنَّ﴾. ﴿وَحَرَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿استغفر﴾، ﴿رَاكِعًا﴾: حال من فاعل حر، ﴿وَأَنَابَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، معطوف على حر، ﴿فَفَقَرْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على استغفر، ﴿لَهُ﴾: متعلق بـ﴿غفرنا﴾، ﴿ذَلِكَ﴾: مفعول به. ﴿وَإِنَّ لَكُمْ﴾: الواو: عاطفة، ﴿إِنْ﴾: حرف نصب، ﴿لَهُ﴾: خبر ﴿إِنْ﴾: مقدم على اسمها، ﴿عِنْدَنَا﴾: ظرف متعلق بمحذوف حال من زلفى، ﴿لَزَلْفَى﴾: اللام حرف ابتداء، ﴿زلفى﴾: اسم ﴿إِنْ﴾: مؤخر، والتقدير: وإن زلفى عندنا لكائن له، ﴿وَحَسَنَ مَقَابٍ﴾: معطوف على زلفى. وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿غفرنا﴾: عطف اسمية على فعلية.

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾.

﴿يَدَاوُدُ﴾: منادى مفرد العلم، وجملة النداء مستأنفة. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿جَعَلْنَاكَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به أول، ﴿خَلِيفَةً﴾: مفعول ثانٍ، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: صفة لـ﴿خَلِيفَةً﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾،

وجملة ﴿إِنَّ﴾: جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ﴿فَلَحَكَ﴾ الفاء: فاء
 الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدم تقديره: إذا عرفت، جعلنا إياك
 خليفة في الأرض، وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: احكم بين
 الناس. ﴿احكم﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، ﴿بَيْنَ الثَّائِبِينَ﴾:
 متعلق بـ﴿احكم﴾، ﴿بِالْحَقِّ﴾: حال من فاعل ﴿احكم﴾. والجملة الفعلية في
 محل نصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوَىَّ﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾: ناهية جازمة، ﴿تَتَّبِعِ﴾: فعل مضارع، وفاعل
 مستتر مجزوم بلا الناهية، ﴿الْهَوَىَّ﴾: مفعول به، والجملة معطوفة على جملة
 ﴿احكم﴾. ﴿فَيُضِلَّكَ﴾ الفاء: عاطفة سببية، ﴿يُضِلُّكَ﴾: فعل مضارع، وفاعل
 مستتر يعود على الهوى، ومفعول به، منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء السببية
 الواقعة في جواب النهي، ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ﴿يُضِلُّكَ﴾. والجملة الفعلية
 صلة أن المضمرة، أن مع صلتها في تأويل مصدر، معطوف على مصدر متصيد
 من الجملة التي قبلها، من غير سابق، لإصلاح المعنى، تقديره: لا يكن اتباعك
 الهوى فإضلاله الناس عن سبيل الله. ﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾: ناصب واسمه، ﴿يَضِلُّونَ﴾:
 فعل، وفاعل صلة الموصول، ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: متعلق بـ﴿يَضِلُّونَ﴾، ﴿لَهُمْ﴾:
 خبر مقدم. ﴿عَذَابٌ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿شَدِيدٌ﴾: صفة ﴿عَذَابٌ﴾، والجملة الاسمية
 في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل النهي عن اتباع
 الهوى. ﴿بِمَا﴾: الباء: حرف جر وسبب، ﴿مَا﴾: مصدرية، ﴿سُوءًا﴾: فعل
 ماضٍ، وفاعل، ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾: مفعول به. والجملة الفعلية صلة ﴿مَا﴾:
 المصدرية، ﴿مَا﴾: مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء، تقديره: بسبب
 نسيانهم يوم الحساب، الجار والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر
 المبتدأ أعني قوله: ﴿لَهُمْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ والذكر: الشرف، والنباهة، أو الذكرى والموعظة، أو ذكر ما
 يحتاج إليه في أمر الدين، من الشرائع والأحكام وغيرها، من أفاصيص الأنبياء،

وأخبار الأمم الماضية، والوعد، والوعيد، اهـ.

﴿فِي عِزَّةٍ﴾: قال الراغب: العزة: حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب ويمدح بالعزة تارة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ لأنها الدائمة الباقية، وهي العزة الحقيقية، ويذم بها أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾﴾؛ لأن العزة التي هي التعزز والاستكبار، وهي في الحقيقة ذل، وقد تستعار للحمية، والأنفة المذمومة، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾. انتهى.

﴿وَشِقَاقٍ﴾؛ أي: مخالفة لله ولرسوله، وعداوة لهما من قولهم: فلان في شق صاحبه. ﴿بَيْنَ قَرْنٍ﴾ والقرن: القوم المقترنون في زمن واحد.

﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ في «الوسيط»: والمناص: المنجأ؛ أي: النجاة والفوت عن الخصم، على أنه مفعل من ناصه ينوصه إذا فاته، أريد به: المصدر، ويقال: ناص ينوص؛ أي: هرب، ويقال: أي: تأخر. ومنه: ناص قرنه؛ أي: تأخر عنه حيناً. وفي «المفردات»: ناص إلى كذا التجأ إليه، وناصر عنه تنحى ينوص نوصاً، والمناص: الملجأ، انتهى. وفي «المختار»: النوص: التأخر. يقال: ناص عن قرنه؛ أي: فر وراغ، وبابه قال: ومناصاً أيضاً. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾؛ أي: ليس وقت تأخر وفرار. والمناص أيضاً: المنحى، والمفر، اهـ. وقال النحاس: ويقال: ناص ينوص إذا تقدم، فعلى هذا يكون من الأضداد، اهـ «قرطبي». وأما ﴿لات﴾ فأصلها: لا، النافية، ثم زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ، أو للمبالغة في معناه، وخصت بنفي الأحيان، وزيادة التاء هنا أحسن منها، في ثُمَّتْ، ورُبِّتْ. لأن ﴿لَا﴾ محمولة على ليس، وليس تتصل بها التاء، ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على ﴿إن﴾. وهي كلمتان عند الجمهور ﴿لَا﴾: النافية، وتاء التأنيث. وحركت لالتقاء الساكنين.

﴿أَجْعَلِ آلِهَةً﴾ جمع إله، وحقه أن لا يجمع، إذ لا معبود في الحقيقة سواه تعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوه، فقالوا: آلهة، ﴿لَشَيْءٍ﴾

عَجَابٌ ﴿ العجَابُ بمعنى: العجيب. وهو الأمر الذي يتعجب منه كالعجب، إلا أن العجيب أبلغ منه، والعجَابُ بالتشديد، أبلغ من العجَابُ بالتخفيف. مثل: كبار في قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ (١٧)، فإنه أبلغ من الكبار بالتخفيف. والمعنى: بليغ في العجب.

﴿وَأَنْطَلَقَ أَلْمَأُومَةً﴾ الانطلاق: الذهاب. والمأُوم: الأشراف لا مطلق الجماعة. ويقال لهم: مأُوم، لأنهم إذا حضروا مجلساً، ملأت العيون وجاهتهم، والقلوب مهابتهم.

فائدة: جميع القراء يكسرون النون في الوصل، من أن امشوا والهمزة في الابتداء من امشوا، اه خطيب. ﴿فِي أَيْمَلَةٍ﴾ والملة كالدين: اسم لما شرع الله لعباده، على ألسنة الأنبياء، ليتوصلوا به إلى ثواب الله وجواره. فإطلاق كل منهما في طريقة المشركين مجاز، مبني على التشبيه.

﴿خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ والخزائن: جمع خزانة، بكسر الخاء بمعنى: المخزن كما مر. ﴿فِي الْأَسْبَابِ﴾ جمع سبب. قال الراغب: السبب: العجل الذي يصعد به النخل، وسمي كل ما يتوصل به إلى شيء سبباً، انتهى. والمعنى: فليصعدوا في المعارج والطرق، التي يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش، قاله مجاهد، وقتادة، وقيل: المراد بالأسباب: السموات، لأنها أسباب الحوادث السفلية. وقيل: أبوابها، انتهى «أبو السعود».

﴿جُنُودٌ﴾ الجند: العسكر المعد للحرب. ﴿مَهْزُومٌ﴾ والهزم: الكسر، يقال: هزم العدو كسرهم، وغلبهم، والاسم الهزيمة، وهزَمَه يهزمُه فانهم غمزه بيده، فصارت فيه حفرة، كما في «القاموس». ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ جمع حزب، والحزب: جماعة فيه غلظ، كما في «المفردات». وهم المجتمعون لإيذاء محمد ﷺ، وكسر شوكته، وإبطال دينه.

﴿دُورُ الْأَوْتَارِ﴾ جمع وتد محرّكة، وبكسر التاء، وهو ما عُرِز في الأرض أو الحائط من خشب. يقال: وتد يتد، من باب وعد إذا دق، وغرز الودد في

الأرض أو في الحائط، وفيه لغات: فتح الواو، وكسر التاء وهي الفصحى، وبفتحتين، وود بإدغام التاء في الدال، بوزن وج، اهـ «سمين». وفي «المصباح»: الوتد بكسر التاء، في لغة أهل الحجاز، وهي الفصحى، وجمعه أوتاد، وفتح التاء لغة، وأهل نجد يُسكنون التاء، فيدغمون بعد القلب فيبقى ود، ووتدت الوتد أتده وتداً، من باب وعد أثبته بحائط أو بالأرض، وأوتدته بالألف لغة، انتهى.

﴿وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ قال الراغب: الأيك: شجر ملتف، وأصحاب الأيكة؛ أي: الغيضة، قيل: نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها، وقيل: اسم بلد، كما في «المفردات»، وهم قوم شعيب، كما مر.

﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ والفواق، بالضم: كغراب، ويُفتح كما في «القاموس»: ما بين حلبتي الحالب من الوقت، ورضعتي الرضيع من أفاق المريض إذا رجع إلى صحته، وأفاقت الناقة ساعة ليرجع اللبن إلى ضرعها، يقال: أفاقت الناقة تفيق إفاقة، رجعت، واجتمعت الفيقة في ضرعها. والفيقة: اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين، ويُجمع على أفواق، وأما أفويق فجمع الجمع، ويقال: ناقة مفيق ومفيقة، وقيل: ﴿فَوَاقٍ﴾ بالفتح: الإفاقة، والاستراحة كالجواب من أجاب، قاله المؤرخان: السدوسي، والفراء، ومن المفسرين: ابن زيد، والسدي. وأما المضمون فاسم لا مصدر. والمشهور: أنهما بمعنى واحد مقصاص الشعر وقصاصه، اهـ «سمين». وفي «المختار»: الفواق: الزمن الذي بين الحلبتين؛ لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب، يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً. وفي الحديث: «العيادة قدر فواق ناقة». وقوله تعالى: ﴿مِنْ فَوَاقٍ﴾ يقرأ بالفتح، والضم؛ أي: ما لها من نظرة، وراحة، وإفاقة، اهـ.

﴿عَجَلْنَا لَنَا قِطْنَا﴾؛ أي: نصيينا، وحظنا. والقط: القطعة من الشيء، من قط الشيء إذا قطعه، ومنه: قط القلم، والمعنى: قطعة مما وعدتنا به، ولهذا يطلق على الصحيفة والصك قط، لأنها قطعتان يقطعان، وقيل للجائزة أيضاً: قط، لأنها قطعة من العطية، ويجمع على قطوط مثل: حمل وحمول، وعلى ققطعة مثل: قرد وقردة، وفي القلة: على أقططة وأقطاط مثل: قدح وأقدحة وأقداح، اهـ

«سمين». قال الراغب: أصل القط: الشيء المقطوع عرضاً، كما أن القد هو المقطوع طولاً.

﴿ذَا الْأَيْدِي﴾ الأيد بوزن البيع، مفرد. وهو مصدر، وليس جمع يد. وفي المصباح: آد الرجل يثيد أيداً وإياداً بكسر الهمزة مثل: باع يبيع بيعاً، إذا اشتد وقوي، فهو أيد بوزن سيد وهين، ومنه قولهم: أيدك الله تأييداً اهـ «مصباح».

﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ من الأوب. وهو الرجوع؛ أي: رجاع إلى الله، ومرضاته، من قولهم: آب إذا رجع. قال عبيد بن الأبرص:

وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَوْوُبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَوْوُبُ
﴿وَالطَّيْرُ﴾ جمع طائر، كركب وراكب، وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء.
﴿هَلْ أَنْتَ﴾ هل هنا كلمة يراد منها: التعجيب، والتشويق إلى سماع ما يرد بعدها. ﴿تَبَوُّا الْأَخْصِمَ﴾ والنبأ: الخبر العظيم الشأن. والخصم: جماعة المخاصمين، ويستعمل للمفرد والجمع مذكراً ومؤنثاً. قال الشاعر:

وخصم عضاب ينفضون لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا
﴿سَوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾؛ أي: قصدوا سوره، ونزلوا من أعلاه. والسور: الحائط المرتفع. وجمع الضمير في ﴿سَوْرُوا﴾؛ لأن الخصم بمعنى المخاصم، والمنازع، وقد يقع للثنيين، والجمع، والمؤنث، فيقال: هما خصم، وهم خصم، وهي خصم؛ لأنه مصدر في أصله، وقد تقدم له نظير، وهو ضيف في قوله: ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾. والمحراب: الغرفة التي كان يتعبد فيها، ويشغل بطاعة ربه.

﴿فَفَزَعَ مِنْهُمْ﴾ والفزع: انقباض، ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف. وهو من جنس الجزع. ولا يقال: فزعت من الله كما يقال: خفت منه.

﴿وَلَا تُنْطِطْ﴾؛ أي: ولا تجر. وهو بضم التاء، وسكون الشين، وكسر الطاء الأولى من أشطط يشطط إذا تجاوز الحد. قال أبو عبيدة: شططت في الحكم، وأشططت فيه إذا جرت فيه. فهو مما اتفق فيه فعل وأفعال. ﴿نَجَّةٌ﴾ النعجة:

الأثني من المعز، وقد يكنى بها عن المرأة. ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾؛ أي: اجعلني كافلها، والمراد: ملكيتها. وفي «المختار»: كفل عنه بالمال لغريمه، وأكفله المال ضمنه إياه، وكفله إياه بالتخفيف، فكفل هو من باب نصر ودخل، وكفله إياه تكفيلًا مثله.

﴿وَعَزَّنِي﴾؛ أي: وغلبني. وفي المثل: من عز بز، أي: من غلب سلب. وفي «المختار»: وعز عليه غلبه، وبابه: رد، والاسم: العزة، وهي الغلبة، والقوة. وعزه في الخطاب، وعازه؛ أي: غلبه. ﴿فِي الْخِطَابِ﴾؛ أي: في مخاطبته إياي، ومحاجته. إذ قد أتى بحجاج لم أستطع رده، الخلطاء الشركاء خلطوا أمر الواحد خلطاً، وأوردت معاجم اللغة للخليط عدة معان. منها: المخالط، والمشارك، والقوم الذين أمرهم واحد، والزوج، والجار والصاحب، وخليط الرجل مخالطه، كالجلس بمعنى المجالس.

﴿فَنَنَّهُ﴾؛ أي: ابتليناه. ﴿خَرَّ﴾؛ أي: سقط. ﴿رَاكِعًا﴾؛ أي: ساجداً قال الشاعر:

فَخَرَّ عَلَيَّ وَجْهِهِ رَاكِعًا وَتَابَ إِلَيَّ إِلَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
﴿وَأَنَابَ﴾؛ أي: رجع إلى ربه. والزلفى: القرب من الله، والإزلاف: التقريب والازدلاف: الاقتراب، ومنه: سميت المزدلفة لقربها من الموقف. اهـ من «الروح».

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾؛ لأن القرن حقيقة في مئة عام مثلاً، والإهلاك لأهله، ففيه إطلاق الظرف وإرادة المظروف.

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمرة في قوله: ﴿وَقَالَ الْكٰفِرُونَ﴾ بدل. وقالوا

تسجيلاً عليهم، بهذا الوصف القبيح، وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول، لما تقرر عندهم، من أن نسبة أمر إلى المشتق يفيد عليّة المآخذ.

ومنها: الإشارة إلى كفار مكة بهؤلاء في قوله: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ تحقيراً لشأنهم، وتهويناً لأمرهم.

ومنها: صيغة المبالغة في كل من ﴿كذاب، العزيز، الوهاب، أواب﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿فَلْيَرْقُبُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾؛ لأن السبب في الأصل: الحبل، استعير لمعارج السموات، وطرقها أو أبوابها.

ومنها: المجاز المبني على التشبيه في قوله: ﴿فِي أَلَمَلَةٍ الْآخِرَةِ﴾؛ لأن الملة حقيقة فيما شرع الله لعباده على يد الأنبياء. فإطلاق كل منهما على طريقة المشركين مجاز، كما في «الروح».

ومنها: جمع المؤكدات في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ لزيادة التعجب، والإنكار. أكده بـ﴿إِنَّ﴾، وباللام، وباسمية الجملة.

ومنها: زيادة ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ﴾ للدلالة على القلة والتحقير.

ومنها: الاستعارة البليغة في قوله: ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾. شبه ملك فرعون في ثباته ورسوخه بخيمة عظيمة، شُدت أطناؤها بالأوتاد لتثبت، وترسخ، ولا تقتلعها الرياح، ثم استعيرت له استعارة بالكناية، وأثبت له لوازم المشبه به. وهو الأوتاد، تخيلاً، ووجه تخصيص هذه الاستعارة، أن أكثر بيوت العرب كانت خياماً، وثباتها بالأوتاد، ويجوز أن يكون المعنى: ذو الجموع الكثيرة، سماوا بذلك لأنهم يشدون البلاد والملك، ويشد بعضهم بعضاً كالوتد يشد البناء، والخباء، فتكون الأوتاد استعارة تصريحية.

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ﴿وَأَذْكَرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾.

ومنها: تصدير الدعاء بالنداء في قوله: ﴿رَبَّنَا مَجِّلْ لَنَا قَطْنَا﴾ للإمعان في الاستهزاء، والسخرية كأنهم يدعون ذلك، بكمال الرغبة والابتهاال.

ومنها: العدول عن الاسمى إلى الفعلية في قوله: ﴿يُسَيِّحْنَ﴾ حيث لم يقل: مسبحات للدلالة على تجدد التسبيح، وحدوثه شيئاً بعد شيء، وحالاً بعد حال، وكان السامع حاضر تلك الحال، يسمع تسبيحها.

ومنها: الطباق في قوله: ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾؛ لأن المراد بهما: المساء، والصبح.

ومنها: أسلوب التشويق، والتعجيب في قوله: ﴿وَهَلْ أَنْتَ نَبُؤًا الْخَصْمِ﴾؛ لأن المراد بالاستفهام هنا: التشويق والتعجيب، كما مر.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَلَيْ نَجْمَةٌ وَجِدَةٌ﴾؛ لأن النعجة في الأصل: الأنثى من الضأن، فصارت هنا كناية عن المرأة.

ومنها: أسلوب الإطناب في قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلخ.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وَحَرَّ رَاكِعًا﴾؛ أي: مصلياً، إذ فسر الركوع بالصلاة، لما فيه من إطلاق الجزء وإرادة الكل.

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إيذاناً بكمال شناعة الضلال عنه.

ومنها: توافق الفواصل، مراعاة لرؤوس الآيات مثل: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِئَةٌ مَجَابُّ﴾، ﴿فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾، ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
 (٣٧) أَرْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَرْ يَجْعَلُ السَّيِّئِينَ كَالْعُصَاةِ
 (٣٨) كَتَبَ آيَاتِهِ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيَلْعَنُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ الْاَلْبَابُ (٣٩) وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ
 الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِرَاتُ الْفِجَارُ (٤١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ
 عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٤٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٤٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا
 سُلَيْمَانَ وَآلَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٤٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ
 بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٤٥) فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٤٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
 وَعَوَّاصٍ (٤٧) وَأَخْرَيْنَ مُعْرِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٩) وَإِنْ لَمْ
 عِنْدَنَا لُزْفٌ وَحُسْنِ مَنَاقِبٍ (٥٠) وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ عَلَيَّ وِعْدَابٍ (٥١)
 أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٥٢) وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَنَّهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولَى
 الْاَلْبَابِ (٥٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٥٤)
 وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٥٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ
 (٥٦) وَإِنَّمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٥٧) وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
 (٥٨) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنِ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَنَاقِبٍ (٥٩) حَسْبَ عَدْنٍ مُفْنَعَةٌ لَهُمُ الْاَلْوَابُ (٦٠) مُتَّكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ
 فِيهَا بِفَنَكِهِمْ كَثِيرَةً وَشَرَابٍ (٦١) وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَنْزَابٌ (٦٢) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ
 الْحِسَابِ (٦٣) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَفَاذٍ (٦٤) .

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما^(١) ذكر أن الذين يضلون عن سبيل الله، لهم العذاب الشديد يوم الحساب، لظنهم أنه ليس بكائن... أعقب هذا ببيان أن هذا اليوم آت لا ريب فيه؛ لأنه سبحانه، لم يخلق الخلق عبثاً، بل خلقهم لعبادته

(١) المراغي.

وتوحيده، ثم يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيعين، ويعذب الكافرين، ثم أردف ذلك، ببيان فضل القرآن، الذي أنزله على رسوله هادياً للناس، ومنقذاً لهم من الضلالة إلى الهدى، فإذا هم تدبروا آياته، واتعظوا بعظاتها.. سعدوا في الدارين، وبلغوا السماكين، وكانوا سادة العالم أجمع.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه^(١) لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي ﷺ، فوصفوه بأنه ساحر كذاب، وقالوا استهزاء: ربنا عجل لنا قتنا.. أمره بالصبر على أذاهم لوجهين:

أحدهما: إن المتقين من الأنبياء قبله صبروا على كثير من المكاره، فعليه أن يقتدي بهم، ويجعلهم أسوة له.

وثانيهما: ما ذكره في هذه الآيات والتي بعدها، من أن من أطاع الله، كان له من الثواب كذا وكذا، ومن خالفه، كان له من العقاب كذا وكذا، وكل ذلك مما يوجب الصبر على الأذى حين تبليغ الرسالة، وعلى ما يلاقه من المكاره.

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات، جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من أمر البعث، والحساب، أي: ما خلقنا هذه الأشياء خلقاً ﴿بِطُلْأَةٍ﴾؛ أي: عبثاً خارجاً عن الحكمة الباهرة، بل^(٢) خلقناها للدلالة على قدرتنا، وليكون مداراً للعلم والعمل، ومذكراً للآخرة وما فيها من الحساب والجزاء، فإن الدنيا لا تخلو عن الصفو والكدر، وكل منهما يفصح عما في الآخرة من الراحة والخطر، وأيضاً ليكون مرآة يشاهد فيها المؤمنون الذين ينظرون بنور الله، شواهد صفات الجمال والجلال، فانتصاب ﴿بِطُلْأَةٍ﴾ إما على المصدرية؛ أي: خلقاً

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

باطلاً، أو على الحالية؛ أي^(١): ذوي باطل، بمعنى مبطلين عابثين، كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبْتٍ﴾ (٣٨)، أو على أنه مفعول لأجله؛ أي: للعبث واللغو، بل للحكمة.

والمعنى: أي وما أوجدنا السماء، وما فيها من زينة ومنافع للناس، والأرض، وما فيها من فوائد في ظاهرها، وباطنها لهم، وما بينهما مما يعلمون، وما لا يعلمون لهواً ولعباً، بل خلقناها مشتملة على حكم باهرة، وأسرار بالغة، ومصالح جمة، فقد خلقناها للعمل فيها بطاعتنا، والانتهاه إلى أمرنا ونهيها، فإننا لن نترك الناس سدى، بل سنعيدهم بعد موتهم إلى حياة أخرى يحاسبون فيها على النقيير، والقطمير، والقليل، والكثير، ثم يلقون الجزاء على ما كسبت أيديهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ونحو الآية قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦).

ثم بين أن هذا الظن الفاسد، قد ظنه الذين كفروا بالله تعالى، وجحدوا آياته. فقال: ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: كونه خلقاً باطلاً خالياً عن الغاية، والحكمة الباهرة. ﴿ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ أي^(٢): مظنون كفار مكة، فإنهم وإن كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، لكن لما اعتقدوا بأن الجزاء الذي هو علة خلق العالم باطل، لزمهم أن يظنوا أن المعلول باطل، ويعتقدوا ذلك؛ أي: أنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض، ويقولون: إنه لا قيامة، ولا بعث، ولا حساب، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً.

والفاء في قوله: ﴿فَوَيْلٌ﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت كون مذنوبهم هذا، وأردت بيان عاقبتهم.. فأقول لك: الهلاك كل الهلاك، أو شدة الهلاك حاصل ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ خبر لويل. ﴿وَيَنْ النَّارِ﴾: تعليلية، مفيدة لعلية النار، لثبوت الويل لهم صريحاً، بعد الإشعار بعلية ما يؤدي إليها من ظنهم وكفرهم؛ أي: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم

(٢) روح البيان.

(١) البيضاوي.

وكفرهم، فلا بد من رؤية الحق حقاً، والباطل باطلاً، وتدارك زاد اليوم؛ أي: يوم الجزاء ظاهراً وباطناً، ليحصل الخلاص والنجاة، والنعيم واللذات في أعلى الدرجات.

ثم بيّن سبحانه^(١)، أن مقتضى عدله وحكمته، أن لا يساوي بين الذين أحسنوا بالحسنى، والذين اجترحوا السيئات، ودسوا أنفسهم بكبير الآثام، والذنوب. فقال ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطي في الآخرة كما تعطون على تقدير وقوعها، فنزلت الآية. و﴿أَمْ﴾ فيه منقطة، تقدر ببل التي للإضراب الانتقالي، وبهزمة الاستفهام الإنكاري؛ أي: بل أنجعل الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسله، وعملوا بفرائضه، كالمفسدين في الأرض بالشرك والمعاصي؛ أي^(٢): لا نجعلهم سواء. فلو بطل البعث والجزاء، كما يظن الكفار، لاستوت عند الله، حال من أصلح، ومن أفسد، ومن سوى بينهما كان سفيهاً، والله تعالى منزّه عن السفه، فإنما بالإيمان، والعمل الصالح يرفع المؤمنين ويرد الكافرين إلى أسفل سافلين.

ثم أضرب سبحانه إضراباً آخر، وانتقل عن الأول إلى ما هو أوضح استحالة منه، فقال: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾؛ أي: بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين، والمنافقين، والمنهمكين في معاصي الله سبحانه، من المسلمين؛ أي: لا نجعلهم مثلهم. وقيل^(٣): إن الفجار هنا خاص بالكافرين. وقيل: المراد بالمتقين: الصحابة. ولا وجه للتخصيص بغير مخصص، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن عباس: الآية عامة في جميع المسلمين والكافرين. وقيل: في جماعة من المؤمنين والكافرين معينين بارزوا يوم بدر علياً، وحمزة، وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وعتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة، ووصف كلا بما ناسبه. اهـ من «البحر».

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

أي^(١): كما لا نجعل^(٢) أهل الإيمان والعمل الصالح، الذين هم مظاهر صفات لطفنا وجمالنا، كالمفسدين الذين هم مظاهر صفات قهونا وجلالنا، كذلك لا نجعل أهل التقوى كالفجار، والفجور: شق سر الديانة، أنكر التسوية أولاً بين أهل الإيمان والشرك، ثم بين أهل التقوى والهوى يعني: من المؤمنين، وهو المناسب لمقام التهديد، والوعيد كي يخاف من الله تعالى، كل صنف بحسب مرتبته، ويجوز أن يكون تكرير الإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين، يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم.

واعلم^(٣): أن الله تعالى، سوى بين الفريقين في التمتع بالحياة الدنيا، بل الكفار أوفر حظاً من المؤمنين؛ لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لكن الله جعل الدار الآخرة، للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، وهم المؤمنون المخلصون، المنقادون لله ولأمره، وإنما لم يجازه في هذه الدار، لسعة رحمته، وضيق هذه الدار، فلذا أخرج الجزاء إلى الدار الآخرة، فإذا ترقى الإنسان من الهوى إلى الهدى، ومن الفجور إلى التقوى.. أخذ الأجر بالكيل الأوفى.

والمعنى^(٤): أي بل أنجعل من آمنوا بربهم، واعتقدوا أنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا شريك له في ملكه، وأصلحوا أعمالهم، فأدوا ما يجب للخلق والخالق، واثمروا بما أمر به ربهم على لسان أنبيائه، وانتهوا عما نهوا عنه، فلم يدسوا أنفسهم بفعل شيء من كبائر الآثام، خوفاً من يوم، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، ولا تُقبل الشفاعة ولا الفداء من أحد إلا لمن أذن له الله، كمن كفروا به، وعاثوا في الأرض فساداً، وهاموا فيها على وجوههم، لا دين يمنعهم، ولا زاجر يردعهم، إذ هم ينكرون الجزاء، والحساب، والإعادة بعد الموتة الأولى، ويقولون: ما هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، فأنى لمثل هؤلاء أن يرعوا عن غي، أو يكفوا عن معصية؟ بل هم جهد استطاعتهم يحصلون على اللذات، ويجترحون السيئات بما وسوس إليهم به

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

الشیطان، أن لا حلال، ولا حرام، ولا جنة، ولا نار، فما هذه إلا أساطير الأولین، وإذا كان هذا حقاً، واقتضته الحكمة، وأوجبته العدالة، فلا بد من دار أخرى يجازى فيها المطیع، ويثاب على ما عمل، ويعاقب فيها العاصي، على ما دنس به نفسه من شرك بربه، واجترأح للإثم، والعصیان، ومخالفة أمر الواحد الديان. والعقول السليمة، والفطر الصحيحة، ترشد إلى هذا، وتؤيده، وتدلل عليه، وتثبتته، فإننا نرى الظالم الباغي، قد يزداد في دنياه مالاً وولداً، ويتمتع بصنوف اللذات من الدور، والقصور، والفراش الوثير، والسكن في الجنات، ويركب فاره الخيول المطهمة، والمراكب الفاخرة، ويشار إليه بالبنان، بينما نرى المطیع لربه المظلوم من بني جنسه، قد يعيش عيش الكفاف، ولا يجد ما يقيم به أوده، ويسد به مخصصته، أفيكون من حكمة الحكيم العادل، الذي لا يظلم مثقال ذرة، أن يترك الناس سدى، يفعلون ما شاؤوا بلا حساب ولا عقاب، أو ينتصف للمظالم من الظالم، ويرجع الحق إلى صاحبه، وربما لا يحصل هذا في الدنيا، فلا بد من دار أخرى، يكون فيها العدل، والإنصاف، والكيل بالقسط، والميزان، وتلك هي الدار التي وعد بها الرحمن، على السنة رسله الكرام، صدق ربنا، وإن وعده لحق، وإن هذا اليوم آت لا شك فيه، لتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.

ولما كان القرآن، هو الذي يرشد إلى مثل هذه المقاصد الشريفة، والمآخذ العقلية الصحيحة، وكان منبع السعادات والخيرات. . وصفه أولاً، ثم بين المصلحة، فقال: ﴿كُتِبَ﴾: خبر مبتدأ محذوف، وهو عبارة عن القرآن؛ أي: هذا كتاب ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ يا محمد. صفة لكتاب ﴿مُبَرَّكٌ﴾ خبر ثان للمبتدأ المحذوف، ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب، لما تقرر عندهم، من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح، عن غير الصريح، وقد جوزة بعض النحاة، قرأ الجمهور: ﴿مُبَرَّكٌ﴾ بالرفع على الصفة لـ ﴿كتاب﴾، وقرئ ﴿مباركاً﴾ بالنصب على الحال اللازمة، والتقدير؛ أي: هذا القرآن الذي نتلوه عليك يا محمد، كتاب أنزلناه إليك، كثير المنفعة ديناً ودنياً، لمن آمن به، وعمل بأحكامه، وحققه، وإشاراته، فإن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمبارك ما فيه ذلك الخير.

﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾؛ أي: أنزلناه ليتفكروا في آياته بالفكر السليم، فيعرفوا ما يُتَّبَع ظاهرها من المعاني الفائقة، والتأويلات اللائقة؛ أي: ليتفكروا في معاني آياته، ويتأملوا فيها، وفي الآية دليل على أن الله سبحانه، إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكير في معانيه، لا لمجرد التلاوة، بدون تدبر. وقرأ الجمهور^(١): ﴿لِيَدَّبَّرُوا﴾ بياء الغيبة وشد الدال، وأصله: ﴿لِيَتَدَبَّرُوا﴾. وقرأ علي رضي الله عنه بهذا الأصل. وقرأ أبو جعفر، وشيبة ﴿لِتَدَبَّرُوا﴾ بتاء الخطاب، وتخفيف الدال، وجاء كذلك عن عاصم، والكسائي بخلاف عنهما، والأصل: لتتدبروا بتاءين، فحذفت إحداهما على الخلاف الذي فيها، أهي تاء المضارعة، أم التاء التي تليها؟.

﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: وليتعض به أصحاب العقول الخالصة عن شوب الوهم. عمم^(٢) التدبر لعموم العلماء، وخص التذكر بخصوص للعقلاء؛ لأن التدبر للفهم، والتذكر لوقوع الإجلال، والخشية الخاص بأكابر أهل العلم.

فعلم^(٣) أن المقصود من كلام الحق التفكير، والتذكر والاتعاظ به، لا حفظ الألفاظ فقط، وكان الصحابة يكتفون ببعض السور القرآنية، ويشتغلون بالعمل بها، فإن المقصود من القرآن العمل به.

والمعنى^(٤): أي أنزلنا إليك هذا الكتاب، النافع للناس، المرشد لهم، إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في دينهم وديارهم، الجامع لوجوه المصالح، ليتدبرها أولوا الحجا، الذين قد أنار الله بصائرهم، فاهتدوا بهديه، وسلكوا في أعمالهم ما أرشد إليه، وتذكروا مواعظه وزواجره، واعتبروا بمن قبلهم، فارعوا عن مخالفته، حتى لا يحل بهم مثل ما حل بالغايرين، ويستأصلهم كما استأصل السابقين، ممن بغوا في الأرض فساداً، وما تدبره بحسن تلاوته، وجودة ترتيله، بل بالعمل بما فيه، واتباع أوامره ونواهيه، ومن ثم قال الحسن البصري: قد قرأ

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٤) المراعي.

(٢) روح البيان.

القرآن عبید وصبيان، لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه، وضيعوا حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن، فما أسقطت منه حرفاً، وقد والله أسقطه كله، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما هؤلاء بالحكماء، ولا الورعة لا أكثر الله في الناس من مثل هؤلاء، فمن^(١) اقتفى بظاهر المتلو، كان مثله، كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة نتوج لا يستولدها قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من فخر القراء، فإنهم أشد فخرأ من الجبابرة». ولا أحد أبغض إلى رسول الله ﷺ، من قارئ متكبر. وعن علي رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من دار الحزن، فإنها إذا فتحت، استجارت منها جهنم سبعين مرة، أعداها الله للقراء المرأين بأعمالهم، وإن شر القراء لمن يزور الأمراء». وفي سلسلة الذهب للمولى الجامي رحمه الله تعالى: رب تال، يفوه بالقرآن، وهو يُفضي به إلى الخذلان.

قصص سليمان حين عُرض عليه الصافنات الجياد

ثم أخبر سبحانه، بأن من جملة نعمه على داود، أنه وهب له سليمان ولدأ، فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِداوُدَ سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: وآتينا داود ابنأ يسمى سليمان من^(٢) المرأة التي أخذها من أوريا. والهبة^(٣): عطاء الواهب بطريق الإنعام والإحسان لا بطريق العوض والجزاء، الموافق لأعمال الموهوب له. فسليمان النعمة التامة على داود؛ لأن الخلافة الظاهرة الإلهية، قد كملت لداود، وظهرت أكمليتها في سليمان، وكذا على العالمين لما وصل منه إليهم من آثار اللطف والرحمة، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أولادنا من مواهب الله، ثم قرأ: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنشَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾.

وروي: أن داود عليه السلام، عاش مئة سنة، ومات يوم السبت فجأة،

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

ويوم السبت لهم، كيوم الجمعة لنا، أتاه ملك الموت وهو يصعد في محرابه؛ أي: الغرفة، وينزل، وقال: جئت لأقبض روحك، فقال: دعني حتى أنزل وأرتقي، فقال: ما لي إلى ذلك سبيل، نفذت الأيام، والشهور، والسنون، والآثار، والأرزاق، فما أنت بمؤثر بعدها، فسجد داود على مرقة من الدرج، فقبض نفسه على تلك الحال، وموت الفجأة رحمة للمصالحين، وتخفيف ورفق بهم، إذ هم المنقطعون المستعدون، فلا يحتاجون إلى الإيضاء، وتجديد التوبة، ورد المظالم بخلاف غيرهم، ولذا كان من آثار غضب الله على الفاسقين، وأوصى داود لابنه سليمان بالخلافة.

ثم مدح الله سبحانه، وأثنى عليه فقال: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ والمخصوص بالمدح محذوف؛ أي: نعم العبد هو؛ أي: سليمان لصلاحيته استعداده للكمال النوعي الإنساني. وهو مقام النبوة والخلافة. وقيل: إن المدح هنا بقوله: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ هو لداود. والأول أولى. وجملة ﴿إِنَّهُ أَوْابٌ﴾ تعليل لما قبلها من المدح. والأواب: الرجوع إلى الله بالتوبة، كما تقدم بيانه، أي: إن سليمان رجاع إلى الله سبحانه، بإخلاص العبودية، بلا علة دنيوية ولا أخروية، أو رجاع إلى الله في جميع الأحوال، في النعمة بالشكر، وفي المحنة بالصبر.

والمعنى: أي ما أحقه بالمدح والثناء؛ لأنه كان كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى ربه في أكثر الأوقات، وفي كثير من المهمات اعتقاداً منه، بأن كل شيء من الخير، لا يتم إلا بإعانتة وتوفيقه.

ثم ذكر حالاً من أحواله، التي تستحق الإطراء والثناء، فقال: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ﴾؛ أي: قرب إليه، وأظهر له ﴿بِالْعَشِيِّ﴾؛ أي: في آخر النهار ﴿الْصَّفِيفَتُ﴾؛ أي: الخيول القائمة على ثلاثة قوائم، جاعلة طرف حافر، الرابعة على الأرض لنشاطها ﴿الْجِيَادُ﴾؛ أي: السريعة الجري والعدو، والظرف متعلق بمحذوف؛ أي: اذكر يا محمد لقومك، ما صدر عن سليمان حين عرضت عليه الجياد الصافنات، من العصر إلى آخر النهار لينظر إليها، ويتعرف أحوالها مقدار صلاحيتها للقيام بالمهام، التي توكل إليها حين الغزو وغيره، وقد وصفها

بالصفون والجودة ليجمع لها بين وصفين ممدوحين واقفة وجارية، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها. وقيل: وصفها بالصفون لأنه لا يكون في الهجن، بل يكون في العراب الخالص. والصفانات: جمع صافن. قال الزجاج: الصافن هو الذي يقف على إحدى اليدين، ويرفع الأخرى، ويجعل على الأرض طرف الحافر منها، حتى كأنه يقوم على ثلاث: وهي الرجلان، وإحدى اليدين، وقد يفعل بإحدى رجليه، وهي علامة الفراهة، والجياد: جمع جواد، يقال للفرس إذا كان شديد العدو، وقيل: إنها الطوال الأعناق، من الجيد، وهو العنق.

قيل: كانت مئة فرس، وقيل: ألفاً، وقيل: كانت عشرين ألفاً، وقيل: كانت عشرين فرساً، وقيل: إنها خرجت له من البحر، وكانت لها أجنحة. روي: أن سليمان عليه السلام، غزا أهل دمشق ونصيبين، وهي قاعدة ديار ربيعة، فأصاب ألف فرس عربي، أو أصابها أبوه من العمالقة، فاستخلف عنه فيها؛ لأنها من مال المصالح، وعلى كل تقدير قعد سليمان يوماً، بعدما صلى الظهر على كرسيه، وكان يريد جهاداً، فاستعرض تلك الأفراس؛ أي: طلب عرضها عليه، فلم تزل تعرض عليه، وهو ينظر إليها، ويتعجب من حسنها حتى غربت الشمس، وغفل عن صلاة العصر، وكانت فرضاً عليه، كما في «كشف الأسرار»، وعن ورد: كان له وقتئذ من الذكر، وتهيبه قومه فلم يعلموه، فاغتم لما فاته بسبب السهو والنسيان، فاستردها، فعقرها تقريباً إلى الله، وطلباً لمرضاته على أن يكون العقر قربة في تلك الشريعة، ولذا لم ينكر عليه، أو مباحاً في ذلك اليوم، وإنما أراد بذلك: الاستهانة بمال الدنيا، لمكان فريضة الله، كما قاله أبو الليث. فلم يكن من قبيل تعذيب الحيوان، فلما عقرها الله تعالى، أبدله الله خيراً منها، وأسرع. وهي الريح تجري بأمره حيث شاء.

﴿فَقَالَ﴾ سليمان: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾؛ أي: آثرت ﴿حُبَّ الْفَيْرِ﴾؛ أي: حب الخيل ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾؛ أي: على ذكر ربي يعني: صلاة العصر، قاله عليه السلام عند غروب الشمس اعترافاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة، وندماً

عليه، وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها، والتعقيب بالفاء باعتبار أواخر العرض المستمر دون ابتدائه، والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صميم القلب، لا لتحقيق مضمون الخبر، وأصل ﴿أَحَبَّتْ﴾ أن يُعَدَى بعلَى؛ لأنه بمعنى: آثرت، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾، وكل من أحب شيئاً فقد آثره، لكن لما أنيب مناب أنبت، وضمن معناه، عدى تعديته بعن، و﴿حُبَّ الْفَيْرِ﴾ مفعوله؛ أي: مفعول به لأنبت المضمن، والذي أنيب مناب الذكر، هو الاطلاع على أحوال الخيل، لا حب الخيل، إلا أنه عُدِّي الفعل إلى حب الخيل، للدلالة على غاية محبته لها، والخير: المال الكثير، والمراد به: الخيل التي شغلته عليه السلام.

ومعنى الآية: أنبت حب الخيل؛ أي: جعلته نائباً عن ذكر ربي، ووضعته موضعه، وكان يجب لمثلي، أن يشتغل بذكر ربه، وطاعته.

﴿حَتَّى تَوَارَّتْ﴾ الشمس، واستترت ﴿بِالْحِجَابِ﴾؛ أي: بما يحجبها عن الأبصار، وهو معربها، قال قتادة، وكعب: الحجاب: جبل أخضر محيط بالخلائق، وهو جبل قاف، وقيل: هو جبل دون قاف، بمسيرة سنة تغرب الشمس من ورائه، اهـ «خازن». وسمي الليل حجاباً، لأنه يستر ما فيه، والضمير في ﴿تَوَارَّتْ﴾ للشمس، وإضمارها من غير ذكر لدلالة العشي عليها، إذ لا شيء يتوارى حينئذ غيرها. و﴿حَتَّى﴾ متعلقة بقوله: ﴿أَحَبَّتْ﴾، وغاية له باعتبار استمرار المحبة، ودوامها حسب استمرار العرض.

والمعنى: أنبت حب الخير عن ذكر ربي، واستمر ذلك حتى توارت؛ أي: غربت الشمس، تشبيهاً لغروبها في مغربها، بتواري الجارية المخبأة بحجابها؛ أي: المستترة بخبائها وخدرها. وقيل: الضمير في ﴿تَوَارَّتْ﴾ للصافنات؛ أي: حتى توارت بحجاب الليل؛ أي: بظلامه؛ لأن ظلام الليل يستر كل شيء.

وقوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ من تمام مقالة سليمان، والخطاب لأهل العرض من قومه؛ أي: أعيدوا تلك الخيل علي، والفاء في قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْطًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ عاطفة على مقدر يقتضيه السياق، و﴿طَفِقَ﴾ من أفعال الشروع بمعنى:

أخذ، وشرع. ومسحته بالسيف كناية عن الضرب. والسوق: جمع ساق كدور ودار، والسوق: ما بين الكعبين: كعب الركبة، وكعب القدم، والتقدير: فردوها عليه، فأخذ يمسح بالسيف مسحاً سوقها وأعناقها؛ أي: يقطع أعناقها، ويعرقب رجلها؛ أي: هو وأصحابه، أو يذبح بعضها، ويعرقب بعضها إزالة للعلاقات، ورفعاً للحجاب الحائل بينه وبين الحق سبحانه، واستغفاراً وإجابةً إليه بالترك والتجريد، وفي الآية إشارة إلى أن حب غير الله شاغل عن الله، وموجب للحجاب، وأن كل محبوب سوى الله إذا حجبك عن الله لحظة، يلزمك أن تعالجه بسيف نفي لا إله إلا الله. قال الحسن: إن سليمان، لما شغله عرض الخيل، حتى فاتته صلاة العصر، غضب الله، وقال: ردوها علي؛ أي: أعيدوها إلي. وقيل: الضمير في ﴿رُدُّوَهَا﴾ يعود إلى الشمس، ويكون ذلك معجزة له، والخطاب للملائكة الموكلين بالشمس، يعني: ردوا الشمس، فردوها إلى موضع وقت صلاة العصر، حتى صلى العصر في وقتها.

وقال الإمام في «تفسيره»: الصواب أن يقال: إن رباط الخيل، كان مندوباً إليه في دينهم، كما هو مندوب إليه في شرعنا، ثم إن سليمان عليه السلام، احتاج إلى الغزو، فجلس على كرسيه، وأمر بإحضار الخيل، وأمر بإجرائها، وذكر أنني لا أجريها لأجل الدنيا وحظ النفس، وإنما أجريها وأحبها، لأمر الله تعالى، وتقوية دينه، وهو المراد من قوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، ثم إنه أمر بإجرائها وتسييرها، حتى توارت بالحجاب؛ أي: غابت عن بصره، فإنه كان له ميدان واسع، مستدير، يسابق فيه بين الخيل، حتى تتوارى عنه، وتغيب عن عينه، ثم أنه أمر الرائضين بأن يردوها، فردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه، طفق يمسح سوقها وأعناقها؛ أي: بيده حباً لها، وتشريفاً وإبانة لعزتها، لكونها من أعظم الأعوان، في قهر الأعداء، وإعلاء الدين، وهو قول الزهري، وابن كيسان وليس فيه نسبة شيء من المنكرات إلى سليمان عليه السلام، فهو أحق بالقبول عند أولي الأفهام، وقال ابن جرير الطبري^(١) (١٥٦/٢٣): حدثني علي حدثنا أبو

(١) الطبري.

صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ﴿فَطْفِقْ مَسَّطًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾. يقول: جعل يمسح أعراف الخيل، وعراقيبها حباً لها، وقال الطبري: وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأن نبي الله عليه السلام، لم يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة يعني ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف ويهلك مالا من أمواله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها، اهـ.

وخلاصة معنى الآية على هذا القول^(١): أن سليمان احتياطاً للغزو، أراد أن يعرف قوة خيوله، التي تتكون منها قوة الفرسان، فجلس وأمر بإحضارها وإجرائها أمامه، وقال: إني ما أحببتها للدنيا ولذاتها، وإنما أحببتها لأمر الله، وتقوية دينه، حتى إذا ما أجريت وغابت عن بصره، أمر راضيها بأن يردوها إليه، فلما عادت طفق يمسح سوقها وأعناقها سروراً بها، وامتحاناً لأجزاء أجسامها، ليعرف ما بها فربما يكون فيها من عيوب قد تخفى، فتكون سبباً في عدم أدائها مهمتها على الوجه المرضي.

وقال الشوكاني: وقد اختلف^(٢) المفسرون في تفسير هذه الآية، فقال قوم: المراد بالمسح: قطع أعناقها وعراقيبها بالسيف، وقال آخرون منهم: الزهري، وقتادة: إن المراد بالمسح: كشف الغبار عن سوقها وأعناقها، وإزالته عنها، حباً لها وتشريفاً لها، والقول الأول أولى بسياق الكلام، فإنه ذكر أنه أثرها على ذكر ربه، حتى فاتته صلاة العصر، ثم أمرهم بردها عليه، ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك، وما صده عن عبادة ربه، وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه، ولا يناسب هذا، أن يكون الغرض من ردها عليه، هو كشف الغبار عن سوقها، وأعناقها بالمسح عليها بيده، أو بثوبه، ولا متمسك لمن قال: إن إفساد المال، لا يصدر عن النبي، فإن هذا مجرد استبعاد، باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا، مع جواز أن يكون في شرع سليمان، أن مثل هذا مباح، على أن إفساد المال

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

المنهي عنه في شرعنا، إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح، وأما لغرض صحيح، فقد جاز مثله في شرعنا، كما وقع منه ﷺ، من إكفاء القدور، التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، ومن ذلك ما وقع من الصحابة، من إحراق طعام المحتكر.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿مَسْحًا﴾، وزيد بن علي: ﴿مَسَاحًا﴾ على وزن قتال، وقرأ الجمهور: ﴿بِالسُّوقِ﴾ بغير همز على وزن فعل، وهو جمع ساق كدار ودور، وقرأ ابن كثير: ﴿بِالسُّوقِ﴾ بالهمز. وقال أبو علي: هي لغة ضعيفة، وليست ضعيفة؛ لأن أبا حية النميري، كان يهمز كل واو قبلها ضمة، سماعاً، وكان ينشد:

حب المؤد بن أبي موسى

وجاءت هذه القراءة على هذه اللغة، وقرأ ابن محيصن، وأبو عمران الجوني: ﴿بِالسُّوقِ﴾ بوزن الرؤوس، رواهما بكار عن قبل، وقرأ زيد بن علي ﴿بِالسَّاقِ﴾ مفرداً اكتفي به عن الجمع لأمن اللبس.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد ابتلينا سليمان، واختبرناه^(٢) بمرض عضال ﴿وَالْقِيَانَا﴾؛ أي: طرحناه ﴿عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ وسرير ملكه حال كونه ﴿جَسَدًا﴾؛ أي: جسماً ضعيفاً، لشدة وطأته عليه، والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على وضم، وجسم بلا روح. ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾؛ أي: رجع سليمان بعد إلى حاله الأولى، واستقامت له الأمور كما كان، وما روي من قصص الخاتم، والشيطان، وعبادة الوثن في بيت سليمان، فذلك من أباطيل اليهود، دسوها على المسلمين، وأبى قبولها العلماء الراسخون، ومن ثم قال الحافظ بن كثير: وقد رويت هذه القصة، مطولة عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى كسعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وجماعة آخرين. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب، انتهى.

(١) البحر المحيط بتصرف وزيادة من زاد المسير.

(٢) المراغي.

وهذه هي التي سنذكرها بعد.

وعبارة «الخازن» هنا: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ بن داود عليهما السلام؛ أي^(١):
اختبرناه، وابتليناه، بسلب ملكه عنه، وكان سبب ذلك ما ذكر عن وهب بن منبه
قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر، يقال لها: صيدون، وبها
ملك عظيم الشأن، ولم يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحر، وكان الله تعالى،
قد أتى سليمان في ملكه سلطاناً، لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحر، إنما يركب
إليه الريح، فخرج إلى تلك المدينة، تحمله الريح على ظهر الماء، حتى نزل بها
بجنوده من الجن والإنس، فقتل ملكها، وسبى ما فيها، وأصاب فيما أصاب بنتاً
لذلك الملك، يقال لها: جرادة، لم ير مثلها حسناً وجمالاً، فاصطفاها لنفسه،
ودعاها إلى الإسلام، فأسلمت على جفاء منها وقلة فقه، وأحبها حباً لم يحبه
شيئاً من نساءه، وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها، ولا يرقأ دمعها، فشق
ذلك على سليمان، فقال لها: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب، والدمع
الذي لا يرقأ؟ قالت: إني أذكر أبي، وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه،
فيحزنني ذلك، فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكاً هو أعظم من ملكه،
وسلطاناً أعظم من سلطانه، وهداك إلى الإسلام، وهو خير من ذلك، قالت: إن
ذلك كذلك، ولكنني إذا ذكرته أصابني ما تراه من الحزن، فلو أنك أمرت
الشياطين، فصوروا لي صورته في داري التي أنا فيها، أراها بكرة وعشياً،
لرجوت أن يُذهب ذلك حزني، وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسي، فأمر
سليمان الشياطين، فقال: مثلوا لها صورة أبيها في دارها، حتى لا تُنكر منه
شيئاً، فمثلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه؛ إلا أنه لا روح فيه، فعمدت إليه
حين صنعوه، فألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسها، ثم كانت إذا خرج سليمان
من دارها، تغدوا إليه في ولائها، فتسجد له، ويسجدن معها كما كانت تصنع
في ملكه، وتروح في كل عشية بمثل ذلك، وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك
أربعين صباحاً، وبلغ ذلك آصف بن برخيا، وكان صديقاً، وكان لا يُرد عن

(١) الخازن.

أبواب سليمان؛ أي: ساعة أراد دخول شيء من بيوته، دخل حاضراً كان سليمان أو غائباً، فأتاه فقال: يا نبي الله كبر سني، ورق عظمي، ونفد عمري، وقد حان مني الذهاب، وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت، أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى، وأثنى عليهم بعلمي فيهم، وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمرهم، فقال: افعل. فجمع له سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر من مضى من أنبياء الله تعالى، وأثنى على كل نبي بما فيه، وذكر ما فضله الله تعالى به، حتى انتهى إلى سليمان، فقال: ما كان أحكمك في صغرك، وأورعك في صغرك، وأفضلك في صغرك، وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك عن كل ما يكره الله تعالى في صغرك، ثم انصرف فوجد سليمان في نفسه من ذلك، حتى ملئ غضباً، فلما دخل سليمان داره دعاه فقال: يا آصف ذكرت من مضى من أنبياء الله تعالى، فأثنت عليهم خيراً في كل زمانهم، وعلى كل حال من أمرهم، فلما ذكرتني جعلت تثني علي خيراً في صغري، وسكت عما سوى ذلك من أمري في كبري، فما الذي أحدثت في آخر عمري؟. فقال آصف: إن غير الله يُعبد في دارك منذ أربعين صباحاً، في هوى امرأة، فقال سليمان: في داري؟ قال: في دارك، قال: فإننا لله وإنا إليه راجعون، قد عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك، ثم رجع سليمان إلى داره فكسر ذلك الصنم، وعاقب تلك المرأة وولاندها، ثم أمر بثياب الظهيرة فأتي بها، وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبقار، ولا ينسجها إلا الأبقار، ولا يغسلها إلا الأبقار، لم تمسها يد امرأة قد رأت الدم، فلبسها، ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحده، وأمر برماد، ففرش له، ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى، حتى جلس على ذلك الرماد، وتمعك به في ثيابه تذلاً إلى الله تعالى، وتضرعاً إليه يبكي، ويدعو، ويستغفر مما كان في داره، فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى، ثم رجع إلى داره، وكانت له أم ولد، يقال لها: أمينة، كان إذا دخل الخلاء، أو أراد إصابة امرأة من نسائه، وضع خاتمه عندها حتى يتطهر، وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهر، وكان ملكه في خاتمه، فوضعه يوماً عندها، ثم دخل مذهبه، فأتاها شيطان اسمه صخر المارد، في صورة سليمان، لا تُنكر منه شيئاً، فقال: خاتمي أمينة، فتناولته إياه، فجعله في يده، ثم

خرج حتى جلس على سرير سليمان، وعكفت عليه الطير والوحش والجن والإنس، وخرج سليمان، فأتى أمينة وقد تغيرت حالته، وهيته عند كل من رآه، فقال: يا أمينة خاتمي، قالت: من أنت؟ قال: سليمان بن داود، فقالت: كذبت قد جاء سليمان وأخذ خاتمه، وهو جالس على سرير ملكه، فعرف سليمان أن خطيئته قد أدركته فخرج، فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل، فيقول: أنا سليمان بن داود، فيحثون عليه التراب، ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول، يزعم أنه سليمان، فلما رأى سليمان ذلك، عمد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان لأصحاب السوق، ويعطونه كل يوم سمكتين، فإذا أمسى باع إحدى سمكته بأرغفة، ويشوي الأخرى فيأكلها، فمكث على ذلك أربعين صباحاً عدة ما كان يُعبد الوثن في داره، ثم إن آصف وعظماء بني إسرائيل، أنكروا حكم عدو الله الشيطان في تلك المدة، فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيتم؟ قالوا: نعم، فقال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه، فأسألهن هل أنكرن من خاصة أمره، ما أنكرنا في عامة الناس وعلانيتهم؟ فدخل على نسائه، فقال: ويحك هل أنكرتن من ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشد ما يدع امرأة في دمها، ولا يغتسل من الجنابة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال الحسن: ما كان الله سبحانه وتعالى، ليسلط الشيطان على نساء نبيه عليه السلام، قال وهب: ثم إن آصف خرج على بني إسرائيل، فقال: ما في الخاصة أشد مما في العامة، فلما مضى أربعون صباحاً، طار الشيطان عن مجلسه، ثم مر بالبحر، فقذف الخاتم فيه، فبلعته سمكة، فأخذها بعض الصيادين، وقد عمل له سليمان صدر يومه، فلما أمسى أعطاه سمكته، فباع سليمان إحداها بأرغفة، وبقر بطن الأخرى ليشويها، فاستقبله خاتمه في جوفها، فأخذه وجعله في يده، ووقع لله ساجداً، وعكفت عليه الطير والجن، وأقبل الناس عليه، وعرف الذي كان دخل عليه، لما كان أحدث في داره، فرجع إلى ملكه، وأظهر التوبة من ذنبه، وأمر الشياطين أن يأتوه بصخر، فطلبوه حتى أخذوه، فأتي به، فأدخله في جوف صخرة، وسُد عليه بأخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، ثم أمر به، فقذفوه في البحر، فعلى هذا الجسد الذي ألقى

على كرسية صخر سمي به، وهو جسم لا روح فيه؛ لأنه كان متمثلاً بما لم يكن كذلك، والخطيئة تغافله عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التماثيل كان جائزاً حينئذ، والسجود للصورة بغير علمه لا يضره.

وقيل في سبب فتنة سليمان عليه السلام: إن جرادة كانت أبر نساته عنده، وكان يأتئنها على خاتمه، فقالت له يوماً: إن أخي بينه وبين فلان خصومة، فأحب أن تقضي له، فقال: نعم، ولم يفعل، فابتلي بقوله: نعم، وذكروا نحو ما تقدم، وقيل: إن سليمان لما افتتن سقط الخاتم من يده، فأعاده في يده فسقط، وكان فيه ملكه، فأيقن سليمان بالفتنة، فأتاه آصف، فقال: إنك مفتون بذلك، والخاتم لا يتماسك في يدك، ففر إلى الله تائباً، فإني أقوم مقامك، وأسير بسيرتك إلى أن يتوب الله عليك، ففر سليمان إلى الله تعالى تائباً، وأعطى آصف الخاتم، فوضعه في يده، فثبت في يده، فأقام آصف في ملك سليمان بسيرته، أربعة عشر يوماً، إلى أن رد الله تعالى على سليمان ملكه، وتاب عليه، فرجع إلى ملكه، وجلس على سريره، وأعاد الخاتم في يده، فثبت، فهو؛ أي: آصف الجسد الذي ألقى على كرسية.

وروي عن سعيد بن المسيب قال: احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام، فأوحى الله تعالى إليه، احتجبت عن الناس ثلاثة أيام، فلم تنظر في أمور عبادي، فابتلاه الله تعالى، وذكر نحو ما تقدم من حديث الخاتم، وأخذ الشيطان إياه، قال القاضي عياض، وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الأخباريون من تشبيه الشيطان به، وتسليطه على ملكه، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، وإن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الله تعالى الأنبياء من مثل هذا، والذي ذهب إليه المحققون، أن سبب فتنته، ما أخرجاه في «الصحاحين»، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس، يجاهد في سبيل الله تعالى، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله تعالى، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعاً، فلم تحمل منه إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وإيم الله الذي نفسي

بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون، وفي رواية: لأطوفن بمئة امرأة، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، ونسي، قال العلماء: والشق: هو الجسد الذي ألقى على كرسيه، وهي عقوبته، ومحتته؛ لأنه لم يستثن، لما استغرقه من الحرص، وغلب عليه من التمني، وقيل: نسي أن يستثنى، كما صح في الحديث، لينفذ أمر الله، ومراده فيه، وقيل: إن المراد بالجسد، الذي ألقى على كرسيه: أنه وُلد له ولد، فاجتمعت الشياطين، وقال بعضهم: لبعض: إن عاش له ولد لم تنفك من البلاء، فسيلنا أن نقتل ولده أو نخبله، فعلم بذلك سليمان، فأمر السحاب، فحملة، فكان يريه في السحاب خوفاً من الشياطين، فبينما هو مشغول في بعض مهماته إذ ألقى ذلك الولد ميتاً على كرسيه، فعاتبه الله تعالى على خوفه من الشياطين، ولم يتوكل عليه في ذلك، فتنبه لخطئه، فاستغفر ربه. فذلك قوله عز وجل: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾؛ أي: رجع إلى ملكه بعد الأربعين يوماً. وقيل: أناب إلى الاستغفار. وهو قوله: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾؛ أي: سأل ربه المغفرة، فقال: رب اغفر لي؛ أي: قال سليمان وهو بدل من ﴿أَنَابَ﴾، وتفسير له: رب اغفر لي ما صدر مني، من الزلة التي لا تليق بشأني. وتقديم^(١) الاستغفار على استيهاب الملك الآتي، لمزيد اهتمامه بأمر الدين، وجرياً على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين، في تقديم الاستغفار على السؤال، ولكون ذلك أدخل في الإجابة.

﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي﴾؛ أي: لا يكون، ولا يحصل ﴿لِأَحَدٍ﴾ من الخلق ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ إلى يوم القيامة. وقيل^(٢): لا تسلبني في باقي عمري، وتعطيه غيري كما سلبته مني فيما مضى من عمري، وقرأ الجمهور^(٣): ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ بسكون الياء، ونافع، وأبو عمر بفتح الياء.

وذلك^(٤) بأن يكون الظهور به بالفعل في عالم الشهادة، في الأمور العامة والخاصة مختصاً بي. وهو الغاية التي يمكنه بلوغها، دل على هذا المعنى قوله

(٣) النسفي.

(٤) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) الخازن.

ﷺ: «إن عفريتاً من الجن، تفلّت عليّ البارحة، ليقطع عليّ صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد، حتى تنظروا إليه كلكم، ويلعب به ولدان أهل المدينة، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئاً؛ أي: ذليلاً مطروداً، لم يظفر بي، ولم يغلب على صلاتي، فدل على أن الملك الذي آتاه الله سليمان، ولم يؤت أحداً غيره من بعده، هو الظهور بعموم التصرف في عالم الشهادة لا التمكن منه، فإن ذلك مما آتاه الله غيره من الكمل نبياً كان أو ولياً. ألا ترى: أن نبينا ﷺ قال: «فأمكنني الله منه»؛ أي: من العفريت، فعلمنا أن الله تعالى، قد وهب التصرف فيه، بما شاء من الربط وغيره، ثم إن الله تعالى ذكره، فتذكر دعوة سليمان، فتأدب معه كمال التأدب، حيث لم يظهر بالتصرف في الخصوص.. فكيف في العموم؟. فرد الله ذلك العفريت، ببركة هذا التأدب خاسئاً عن الظفر به، وكان في وجود سليمان عليه السلام، قابلية السلطنة العامة، ولهذا ألهمه الله تعالى، أن يسأل الملك المخصوص به، فلم يكن سؤاله للبخل، والحسد، والحرص على الاستبداد بالنعمة والرغبة فيها، كما توهمه الجهلة.

وعبارة «الخازن» هنا: فإن قلت: قول سليمان: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ مشعر بالحسد، والحرص على الدنيا.

قلت: لم يقل ذلك حرصاً على طلب الدنيا ولا نفاسة بها، ولكن كان قصده في ذلك، أن لا يسلط عليه الشيطان مرة أخرى، وهذا على قول من قال: إن الشيطان استولى على ملكه، وقيل: سأل ذلك ليكون علماً وآية لنبوته، ومعجزة دالة على رسالته، ودلالة على قبول توبته، حيث أجاب الله تعالى دعاءه، ورد ملكه إليه، وزاده فيه، وقيل: غير ذلك.

وعبارة «فتح الرحمٰن»: إن قلت: كيف^(١) قال سليمان ذلك، مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عباده، بما لا يضر سليمان؟.

(١) فتح الرحمٰن.

قلت: المراد، لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في حياتي، كما فعل الشيطان الذي لبس خاتمي، وجلس على كرسيي، أو أن الله تعالى، علم أنه لا يقوم غيره مقامه، بمصالح ذلك المكان، واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به، فألهمه سؤاله، انتهى.

ثم علل المغفرة والهبة معاً، فقال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ﴾ يا إلهي ﴿الْوَهَّابِ﴾؛ أي: الكثير المواهب والعطاء، فأجب طلبي، وحقق رجائي، فإن قيل^(١): قوله: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ هل يتناول النبي ﷺ أم لا؟ قلنا: أما بالصورة فيتناول، ولكن لعلو همته وكمال قدره لا لعدم استحقاقه؛ لأنه عُرض عليه ﷺ ملك أعظم من ملكه، فلم يقبله، وقال: الفقر فخري. وأما بالمعنى: فلم يتناول النبي ﷺ؛ لأنه قال: «فضلت على الأنبياء بست» يعني: على جميع الأنبياء، ولا خفاء في أن سليمان عليه السلام، ما بلغ درجة واحد من أولي العزم من الرسل، مع اختصاصه بصورة الملك منهم، وهم معه مفضولون بست فضائل من النبي ﷺ.

ثم أخبر سبحانه، بأنه أجاب دعاءه، ووفقه لتحصيل ما أراد، وعدد نعمه عليه. فقال:

١ - ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ﴾؛ أي: فذللنا لطاعة سليمان إجابة لدعوته ﴿الرَّيْحِ﴾. قال أبو عمرو: إنها ريح الصبا؛ أي: جعلناها مطيعة له، لا تخالفه إجابة لدعوته، فعاد أمره عليه السلام، على ما كان عليه قبل الفتنة، فيكون ذلك مسبباً عن إنابته إلى ربه.

وفيه: إشارة إلى أن سليمان، لما فعل بالصفانات الجياد. ما فعل في سبيل الله، عوّضه الله مركباً مثل الريح، كان غدوها شهراً، ورواحها شهراً. كما في «التأويلات النجمية». وقد سبق أيضاً من «كشف الأسرار»: قال البقلي، رحمه الله: كان سليمان عليه السلام، من فرط حبه جمال الحق، يحب أن ينظر إلى صنائعه، وممالكه ساعة، فساعة من الشرق إلى الغرب، حتى يدرك عجائب ملكه

(١) روح البيان.

وملكوته، فسخر الله له الريح، وأجراها بمراده، وهذا جزاء صبره في ترك حظوظ نفسه.

وقوله: ﴿تَجْرِي﴾ وتهب ﴿بِأَمْرِهِ﴾؛ أي: بأمر سليمان. بيان لتسخيرها له. وقوله: ﴿رُطَّةٌ﴾ حال من ضمير ﴿تَجْرِي﴾؛ أي: حالة كون تلك الريح، لينة الهبوب، طيبة لا عاصفة تزعزع، ولا ينافي^(١) هذا قوله في آية أخرى ﴿وَأَسْلَيْتَنَّا أَلْرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾؛ لأن المراد: أنها في قوة العاصفة ولا تعصف. وقيل: إنها كانت تارة رخاء، وتارة عاصفة على ما يريده سليمان، ويشتهي، وهذا أولى في الجمع بين الآيتين، أو المعنى: لينة في أثناء سيرها عاصفة في أوله.

وقوله: ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ ظرف لـ ﴿تَجْرِي﴾؛ أي: تجري إلى حيث قصد وأراد من النواحي والأطراف. واعلم: أن المراد بقوله: ﴿بِأَمْرِهِ﴾: جريان الريح بمجرد أمره من غير جمعية خاطر، ولا همة قلب، فهو الذي جعل الله من الملك، الذي لا ينبغي لأحد من بعده، لا مجرد التسخير، فإن الله تعالى، سخر لنا أيضاً ما في السموات وما في الأرض وما بينهما، ولكن إنما تفعل أجرام العالم لهمم النفوس، إذا أقيمت في مقام الجمعية، فهذا التسخير عن أمر الله، لا عن أمرنا، كحال سليمان عليه السلام، والمعنى؛ أي: فذلنا لطاعته إجابة لدعوته الريح، تجري لينة طائعة له، لا تمتنع عليه إلى أي جهة قصد.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿الرَّيْحَ﴾ بالإفراد. وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وقتادة، وأبو جعفر: ﴿الرياح﴾ بالجمع، وهو أعم لعظم ملك سليمان، وإن كان المفرد بمعنى الجمع لكونه اسم جنس.

٢ - ﴿وَالشَّيْطَانِ﴾ معطوف على الريح ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ بدل من الشياطين، وهو مبالغة بأن اسم فاعل من بنى، وكانوا يعملون له عليه السلام، ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان، كالجواب وقدور راسيات، كما سبق في سورة سبأ، ويبنون له الأبنية الرفيعة بدمشق واليمن، ومن بنائهم: بيت المقدس واصطخر

(٢) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

وهي من بلاد فارس، تنسب إلى صخر الجنّي، المراد بقوله تعالى: ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾. ﴿وَعَوَّاصٍ﴾ معطوف على ﴿بَنَاءٍ﴾. مبالغة غائصة. اسم فاعل من غاص الماء يغوص غوصاً؛ أي: يغوصون في الماء، ويستخرجون له من البحر الدرر، والجواهر، والحلي، وهو أول من استخراج اللؤلؤ من البحر.

والمعنى: أي وذلنا لأمره البنائين من الشياطين والغواصين في البحار، منهم يسخرهم فيما يريد من الأعمال، فإذا أراد بناء العمائر والقصور، أو الحصون والقناطر، أنجزوها له في الزمن القصير، وإذا أحب استخراج اللؤلؤ والمرجان من البحار، لجعلهما حلية لمن في قصوره لبوا طلبه سراعاً.

٣ - ﴿وَأَخْرَيْنَ﴾ معطوف على ﴿كُلَّ بَنَاءٍ﴾، داخل في حكم البدل؛ أي: وسخرنا له شياطين آخرين، مخالفين أمره ليصفدهم في الأصفاد، وقوله: ﴿مُقَرَّبَيْنَ﴾ بصيغة اسم المفعول، من التفعيل، صفة لـ ﴿أَخْرَيْنَ﴾ من قرّنت الشيء بالشيء؛ أي: وصلته به، وشدد العين للمبالغة والكثرة، ﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾ متعلق بمقرنين، جمع صفد محرّكة، وهو القيد من الحديد، ويسمى الأغلال، والسلاسل.

ومعنى الآية: وسخرنا له شياطين آخرين لا يبنون، ولا يغوصون، فقرنهم، وأوثقهم في الأصفاد، والسلاسل، والأغلال من الحديد، لكفهم عن الشر والفساد.

وخلاصة ما سلف^(١): أن سليمان قد استعمل الشياطين في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص في الماء، ومن لم يطع أمره، وضعه في السلاسل والأغلال، كفاً لشره، وعقاباً له، وعبرة لغيره، فإن قيل: إن^(٢) هذه الآية، تدل على أن الشياطين لها قوة عظيمة، قدروا بها على تلك الأبنية العظيمة، التي لا يقدر عليها البشر، وقدروا على الغوص في البحار، واستخراج جواهرها، وأنى يمكن

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

تقييدهم وتصفيدهم بالأغلال والأصفاد؟. وفيه إشكال، وهو أن هذه الشياطين، إما أن تكون أجسادهم كثيفة أو لطيفة، فإن كانت كثيفة، وجب أن يراهم من كان صحيح الحاسة، إذ لو جاز أن لا يراهم مع كثافة أجسادهم، لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية، وأصوات هائلة لا نراها، ولا نسمعها، وذلك سفسطة، وإن كانت أجسادهم لطيفة، واللطافة تنافي الصلابة، فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة، بحيث يقدر بها على ما لا يقدر عليه البشر؛ لأن الجسم اللطيف، يكون ضعيف القوام، تتمزق أجزاؤه بأدنى المدافعة، فلا يطيق تحمل الأشياء الثقيلة، ومزاولة الأعمال الشاقة، وأيضاً لا يمكن تقييده بالأصفاد والأغلال، قلنا: إن أجسادهم لطيفة، ولكن شفافة، ولطافتها لا تنافي صلابتها، بمعنى الامتناع من التفرق، فلكونها لطيفة لا تُرى، ولكونها صلبة يمكن تقييدها، وتحملها الأشياء الثقيلة ومزاولتها الأعمال الشاقة، ولو سلم أن اللطافة تنافي الصلابة، إلا أنا، لا نسلم أن اللطيف الذي لا صلابة له، يمتنع أن يتحمل الأشياء الثقيلة، ويقدر على الأعمال الشاقة، ألا ترى: أن الرياح العاصفة تفعل أفعالاً عجيبة، لا تقدر عليها جماعة من الناس.

وفي «الأسئلة المقحمة»: الجن أجسام مؤلفة، وأشخاص ممثلة، ولا دليل يقضي بأن تلك الأجسام لطيفة أو كثيفة، بل يجوز أن تكون لطيفة، وأن تكون كثيفة، وإنما لا نراهم لا للطافتهم كما يزعمه المعتزلة، ولكن لأن الله تعالى لم يخلق فينا إدراكاً لهم، انتهى.

والحق أن يقال^(١): إنا لا نعلم حقيقة تلك القيود، ولا كيف تكون العقوبة، كما لا نعلم كيف يشتغل الشياطين، وكيف يبنون أو يغوصون؟. فكل ذلك في عالم لا ندرك شيئاً من أحواله، فعلياً أن نؤمن، بأن سليمان لعظم ملكه، لم يكتف بتسخير الإنس في أعماله، بل سخر معهم الجن، فيما يصعب عليهم، ونتقبل هذا كما قصه القرآن، دون دخول في التفاصيل خوفاً من الزلل الذي لا

(١) المراغمي.

تؤمن مغبته، ولا نصل أخيراً إلى معرفة الحق فيه، ولنكتف بذلك، فالعبرة به ماثلة ولا نتزيد فيه.

روي^(١): أن الله تعالى أجاب دعاء سليمان، بأن سخر له ما لم يسخره لأحد من الملوك، وهو الرياح، والشياطين، والطير، وسخر له من الملوك، ما لم يتيسر لغيره مثل ذلك، فإنه روي: أنه ورث ملك أبيه داود، في عصر كيخسرو بن سیاوش، وسار من الشام إلى العراق، فبلغ خبره إلى كيخسرو، فهرب إلى خراسان، فلم يلبث إلا قليلاً حتى هلك، ثم سار إلى مرو ثم سار إلى بلاد الترك فوغل فيها، ثم جاز بلاد الصين، ثم عطف إلى أن وافى بلاد فارس، فنزلها أياماً، ثم عاد إلى الشام، ثم أمر ببناء بيت المقدس، فلما فرغ منه سار إلى تهامة، ثم إلى صنعاء، وكان من حديثه مع صاحبة صنعاء، وهي بلقيس، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وغزا بلاد المغرب، والأندلس، وطنجة وإفرنجة، ونواحيها.

ثم ذكر سبحانه، أنه أباح له أن يتصرف في كل هذا الملك الواسع، كما شاء، دون رقيب ولا حسيب. فقال: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا﴾ وهو معمول لقول محذوف؛ أي^(٢): فسخرنا له جميع ما ذكر، وقلنا له: هذا الذي أعطيناك من الملك العظيم والبسطة، والتسلط على ما لم يتسلط عليه غيرك، عطاؤنا الخاص بك، الذي لا يقدر عليه غيرنا. ﴿فَأَنْتُمْ؟﴾؛ أي: فأعط منه من شئت من قولهم: من عليه مناً إذا أنعم عليه. ﴿أَوْ أَمْسِكَ؟﴾؛ أي: وامنع منه من شئت. و﴿أَوْ﴾ هنا للإباحة. وقوله: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حال من المستكن في الأمر؛ أي: حالة كونك غير محاسب على منته وإحسانه، ومنعه وإمساكه، لا حرج عليك فيما أعطيت، وفيما أمسكت، لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق. وقيل^(٣): الإشارة إلى تسخير الشياطين، والمراد باليمن والإمساك: إطلاقهم أو إيقائهم في القيد. وفي «المفردات»: قيل: تصرف فيه تصرف من لا يحاسب؛ أي: تناول كما تحب في

(٣) البيضاوي.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

وقت ما تحب، وعلى ما تحب، وأنفقه كذلك، انتهى. قال الحسن. ما أنعم الله على أحد نعمة، إلا كان عليه تبعة إلا سليمان. فإن أعطى أجر عليه، وإن لم يُعط لم يكن عليه تبعة وإثم. وهذا مما حُص به، والتبعة: ما يترتب على الشيء من المضرة، وكل حق يجب للمظلوم على الظالم بمقابلة ظلمه عليه، قال بعض المحققين: كان سؤال سليمان ذلك عن أمر ربه، والطلب إذا وقع عن الأمر الإلهي كان امتثال أمر وعبادة، فللطالب الأجر التام على طلبه، من غير تبعة حساب ولا عقاب، فهذا الملك والعطاء، لا ينقصه من ملك آخرته شيئاً، ولا يحاسب عليه أصلاً، كما يقع لغيره، وأما ما روي: أن سليمان آخر الأنبياء دخولاً الجنة لمكان ملكه، فعلى تقدير صحته، لا ينافي الاستواء بهم في درجات الجنة، ومطلق التأخر في الدخول لا يستلزم الحساب.

وقد روي: أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمس مئة سنة، ويجوز أن يكون بغير حساب حالاً من العطاء؛ أي: هذا عطاؤنا ملتبساً بغير حساب، لغاية كثرتة، كما يقال للشيء الكثير: هذا لا يحيط به حساب أو صلة له، وما بينهما اعتراض على التقديرين.

وبعد^(١) أن ذكر ما أوتيته من نعم الدنيا، التي يحار العقل في إدراكها أبان ما له في الآخرة عند ربه، من مقام كريم وجنات نعيم، فقال: ﴿وَإِنَّ لَكَ﴾؛ أي: لسليمان عليه السلام ﴿عِنْدَنَا لُزْفَى﴾؛ أي: لقربى في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا ﴿وَحَسَنَ مَنَاقِبٍ﴾؛ أي: وحسن مرجع، وهو الجنة؛ أي: وإن له في الآخرة لقربى وكرامة لدينا، فنبوته جنات النعيم، ونوته الإجلال والتعظيم، فهو كما كان سعيداً في الدنيا، يكون سعيداً في الآخرة، ويفوز برضا ربه وعظيم كرامته. جعلنا الله ممن كتبت له السعادة في الدنيا، والكرامة، والمثوبة لديه في جنات النعيم، وجملة ﴿إِنْ﴾ حال من الضمير في ﴿سَخَرْنَا﴾؛ أي: أعدنا له الملك، والحال أن منزلته عندنا، لم تزل بزوال الملك، ولم تتغير بتغيره، بل

(١) المراغي.

وقع له امتحان ظاهري فقط، ورتبته على ما هي عليه، اهـ شيخنا.

وختم سبحانه وتعالى قصته، بما ذكر في قصة والده، وهو قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾ دفعا لما يتوهم من نقصان درجاتهما في الآخرة، بسبب ما أوتيا في الدنيا من الملك العظيم، والتسخير العجيب.

وقرأ الجمهور: ﴿وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿لَزُلْفَىٰ﴾. وقرأ الحسن، وابن أبي عبلة بالرفع، ويقفان على ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ وبيتدآن ﴿وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾. وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: وحسن مآب كائن له، وعلى قراءة الجمهور ﴿لَزُلْفَىٰ﴾ اسم ﴿إِنَّ﴾، والخبر ﴿لَهُ﴾، والعامل في عند الخبر كما سيأتي، وفي الحديث: «أرأيتم ما أعطي سليمان بن داود من ملكه، فإن ذلك لم يزد إلا تخشعاً، ما كان يرفع بصره إلى السماء تخشعاً لربه». ولذا وجد الزلفي وحسن المرجع، فطوبى له، حيث كان فقيراً في صورة الغني. روي: أن سليمان عليه السلام، فتن بعدما ملك عشرين سنة، وملك بعد الفتنة عشرين سنة، ثم انتقل إلى حسن مآب.

قصص أيوب عليه السلام

﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا محمد لقومك، أو تذكر بقلبك، ليكون أسوة لك، فهو معطوف على ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ﴾، وعدم تصدير قصة سليمان بهذا العنوان، لكمال الاتصال بينه وبين داود، حتى كأن قصتهما قصة واحدة. ﴿عَبْدًا أَيُّوبَ﴾؛ أي: قصة عبدنا أيوب بن أموى بن رازخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وأمه من أولاد لوط بن هاران، وزوجته رحمة بنت أفرائيم بن يوسف عليه السلام، أو ليّا بنت يعقوب عليه السلام، ولذا قال في «كشف الأسرار»: كان أيوب في زمان يعقوب. أو ماخير بنت ميثا بن يوسف. والأول أشهر الأقاويل. قال القرطبي: لم يؤمن بأيوب إلا ثلاثة نفر، وعمره ثلاث وتسعون، وقوله: ﴿أَيُّوبَ﴾ عطف بيان للعبد. وقوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ بدل اشتمال من ﴿عَبْدًا﴾؛ أي: واذكر إذ دعا أيوب ربه، وتضرع إليه بلسان الاضطرار، والافتقار ﴿إِنِّي﴾؛ أي: بأنني ﴿مَسْفِيءٌ الشَّيْطَانُ﴾؛ أي: أصابني

﴿يُنْصَبُ﴾؛ أي: ضر وبلاء ﴿وَعَذَابٍ﴾؛ أي: إيجاع وألم شديد. فعطفه على النصب من عطل المسبب على السبب. وقرأ الجمهور: ﴿أَيُّ﴾ بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه به، ولو لم يحكه لقال: إنه مسه. لأنه غائب. وقرأ عيسى بن عمر: بكسرهما على إضمار القول، وأسند المس إلى الشيطان، قال الزمخشري: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس، سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب، نسب إليه، وقد راع الأدب في ذلك، حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله، ولا يقدر عليه أحد إلا هو.

والمعنى: واذكر يا محمد لقومك، صبر أيوب حين نادى ربه، وقال: رب إني أصبت بالمرض، وتفرق الأهل، وضياع الولد. ولا يناسب مناصب الأنبياء ما ذكره الزمخشري، من أن أيوب، كانت منه طاعة للشيطان فيما وسوس به، وأن ذلك، كان سبباً لما مسه الله به من النصب والعذاب.

وقرأ الجمهور: ﴿يُنْصَبُ﴾ بضم النون وسكون الصاد، قيل: جمع نصب كوثن ووثن، وأسد وأسد. وقيل: هو لغة في النصب نحو: رشد ورشد، وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة، ونافع في رواية عنه، وأبو عمارة في حفص، والجعفي، وأبو معاذ عن نافع بضميتين، ورويت هذه القراءة عن الحسن. وقرأ زيد بن علي، والحسن في رواية، والسدي، وابن أبي عبله، ويعقوب، والجحدري بفتحيتين، وقرأ أبو حيوة، ويعقوب في رواية، وهبيرة عن حفص بفتح النون وسكون الصاد، وهذه القراءات كلها بمعنى واحد، وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات، وقال أبو عبيدة: إن النَّصْبَ - بفتحيتين -: التعب والإعياء. وعلى بقية القراءات: الشر والبلاء.

ومعنى قوله: ﴿وَعَذَابٍ﴾؛ أي: ألم. قال قتادة، ومقاتل: النصب في الجسد والعذاب في المال، قال النحاس: وفيه بعد كذا قال. والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي، وهو التعب والإعياء، وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب، وهو الألم، وكلاهما راجع إلى البدن.

وليس هذا المذكور هنا تمام دعائه عليه السلام، بل من جملة قوله: ﴿وَأَنْتَ
 أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾، فاكتفي ههنا عن ذكره، بما في سورة الأنبياء، كما ترك هناك
 ذكر الشيطان، ثقة بما ذكره هنا، فإن قلت: لا قدرة للشيطان البتة على إيقاع
 الناس في الأمراض، والأسقام، لأنه لو قدر على ذلك لسعى في إهلاك الأنبياء،
 والأولياء، والعلماء، والصالحين، فهو لا يقدر أن يضر أحداً إلا بطريق إلقاء
 الوسوس والخواطر الفاسدة، فما معنى إسناد المس إليه؟

قلت: إن الذي أصابه، لم يصبه إلا من الله تعالى، إلا أنه أسنده إلى
 الشيطان، لسؤال الشيطان منه تعالى، أن يمسه الله تعالى بذلك الضر، امتحاناً
 لصبره، ففي إسناده إليه دون الله تعالى، مراعاة للأدب كما مر آنفاً، وقيل: إنه
 لما عمل بوسوسته، عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب، فنسبه إليه، فقد
 قيل: إنه أعجب بكثرة ماله، وقيل: استغاثه مظلوم فلم يغثه، وقيل: إنه قال
 ذلك؛ لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه، فرفضوه، وأخرجوه من ديارهم، وقيل
 المراد به: ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه، من تحسين الجزع،
 وعدم الصبر على المصيبة، وقيل غير ذلك. والله أعلم.

روي: أن أيوب عليه السلام، كان له أموال كثيرة من صنوف مختلفة، وهو
 مع ذلك كله، كان مواظباً على طاعة الله، محسناً للفقراء واليتامى، وأرباب
 الحاجات، فحسده إبليس لذلك، وقال: إنه يذهب بالدنيا والآخرة، فقال: إلهي
 عبدك أيوب قد أنعمت عليه فشكرك، وعافيته فحمدك، ولو ابتليت به بنزع النعمة
 والعافية لتغير عن حاله، فقال تعالى: إني أعلم منه أن يعبدني ويحمدني على كل
 حال، فقال إبليس: يا رب سلطني عليه، وعلى أولاده وأمواله.

وقوله: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ﴾ مقول لقول محذوف، معطوف على مقدر تقديره:
 واذكر يا محمد، إذ نادى أيوب ربه فاستجبنا له، وقلنا له على لسان
 جبرائيل، حين انقضاء مدة بلائه: اركض، واضرب برجلك وقدمك الأرض،
 وهي أرض الجابية بلد في الشام من أقطاع أبي تمام، فضربها، فنبعت عين ماء،
 فقلنا له: ﴿هَذَا﴾ الماء النابع ﴿مُنْتَسِلٌ﴾؛ أي: ماء يُغْتَسَلُ بِهِ ﴿بَارِدٌ﴾ فاغتسل به،

فباغتسالك به يبرأ ظاهره مما به ﴿وَشَرَابٌ﴾ تشرب منه، فيبرأ باطنك مما به، والواو لتأكيد الصفة بالموصوف والظاهر^(١): أن المشار إليه كان واحداً، والعين التي نبعت له عينان شرب من إحداهما، واغتسل من الأخرى، وقيل: ضرب برجله اليمنى، فنبعت عين حارة، فاغتسل بها، وباليسرى فنبعت باردة فشرب منها، وهذا مخالف لظاهر قوله: ﴿مُعْتَسِلٌ بَارِدٌ﴾، فإنه يدل على أنه ماء واحد، وقال الحسن: ركض برجله، فنبعت عين ماء، فاغتسل منها، ثم مشى نحواً من أربعين ذراعاً، ثم ركض برجله، فنبعت عين ماء فشرب منها، قيل: والجمهور على أنه ركض ركضتين، فنبعت له عينان شرب من إحداهما، واغتسل من الأخرى، والجمهور على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله، وعافى المرضى، وجمع عليه من شئت منهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مكث في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات لم يغمض فيهن، ولم ينقلب من جنب إلى جنب، كما في زهرة الرياض. ولا نعلم^(٢) على وجه التحقيق، قدر الزمن الذي لحقه فيه الضر، ولا نوع هذا الضر، إذ القرآن لم يصرح بهذا، ولكننا نعلم على وجهه، لا يقبل الشك أنه لم يصب بأذى ينقر منه الناس، ويمنعهم من لقائه والجلوس معه؛ لأن ذلك شرط من شروط النبوة، كما أننا نعلم من وصف الدواء الآتي الذي أوحى الله تعالى به إليه، أنه من الأمراض الجلدية التي تشفيها المياه المعدنية أو الكبريتية، كما أشار إلى ذلك بقوله واصفاً الدواء: ﴿أَزْكُضٌ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾^(٣)؛ أي: حرك الأرض برجلك، واضربها بها يخرج ينبوع من الماء تغتسل منه وتشرب، فتبرأ مما أنت فيه من المرض.

وفي هذا^(٣): إيماء إلى نوع المرض، الذي كان به، وأنه من الأمراض الجلدية غير المعدية كالأكزيما، والحكة، ونحوهما مما يتعب الجسم، ويؤذيه أشد الإيذاء، لكنه ليس بقتال، وكلما تقدم الطب، أمكن للطبيب أن يبين نوع هذا

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

(٣) المراغي.

المرض على وجه التقريب، لا على وجه التحديد، كما أن في ذلك إيماء، إلى أن الماء كان من المياه الكبرى، ذات الفائدة الناجحة في تلك الأمراض. وهي كما تفيد بالاستعمال الظاهري تفيد بالشرب أيضاً، كما نرى في العيون التي في البلاد، التي أنشئت فيها الحمامات في أوروبا ومصر والحيشة وغيرها، واستعملت مصحات للأمراض الجلدية والأمراض الباطنية، كمياه فيشي، وسويسرا، وحلوان، وكوسم، وعمر من الحيشة.

وكما دفع عنه سبحانه الضر، إجابة لدعائه، أجاز دعاءه في أهله وولده، فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ معطوف^(١) على مقدر؛ أي: فاغتسل وشرب، فكشفنا بذلك ما به من ضر، كما في سورة الأنبياء، ووهبنا له أهله، وكانوا ثلاثة عشر، روى الحسن: أن الله تعالى، أحياهم بعد هلاكهم؛ أي: بما ذكر من أن إبليس هدم عليهم البناء فماتوا. ﴿و﴾ ووهبنا له ﴿مثلهم معهم﴾ عطف على ﴿أَهْلَهُ﴾. فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل؛ أي: زاده على ما كان قبل البلاء، فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه، وانتصاب قوله: ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ مفعولان لأجله؛ أي: ووهبناهم له لأجل رحمة عظيمة عليه من عندنا، ولتذكير أصحاب العقول السليمة بذلك، ليصبروا على الشدائد كما صبر، ويلجؤوا إلى الله تعالى، فيما ينزل بهم، كما لجأ هو إليه، ليفعل بهم مثل ما فعل به من حسن العاقبة.

والمعنى^(٢): أي وجمعنا له أهله بعد التفرق والتشتت، وأكثرنا نسلهم حتى صاروا ضعف ما كانوا عليه رحمة منا، وتذكرة لأصحاب العقول السليمة، لتعتبر وتعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، وأن من العسر يسراً، وأن الإنسان لا يقنط من الفرج بعد الشدة:

عَسَى فَرَجٌ يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي خَلِيقَتِهِ أَمْرٌ
ولم يذكر لنا الكتاب الكريم، ماذا كانت حاله في ماله؟، فنمسك عن

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

الكلام كما أمسك.

ثم ذكر أنه رخص له سبحانه في تحلة يمينه، فقال: ﴿وَحَدَّ يَدَكَ ضِعْفًا﴾ معطوف^(١) على ﴿أَرْكَضَ﴾ أو على ﴿وَهَبْنَا﴾ بتقدير: وقلنا خذ بيدك إلخ. والأول أقرب لفظاً، وهذا أنسب معنى، فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة؛ أي: ﴿وَحَدَّ يَدَكَ ضِعْفًا﴾؛ أي: ملء كفك من حشيش، أو عيدان، أو ريحان أو عثكال نخل بشماريخه ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ﴾؛ أي: بذلك الضغث زوجك، وبر في يمينك ﴿وَلَا تَحْنَتْ﴾ فيها، فإن البر يتحقق بذلك، فأخذ ضغثاً، فضربها به ضربة واحدة، يقال: حنث في يمينه إذا لم يف بها، وكان^(٢) حلف في مرضه ليضربن امرأته مئة سوط إذا برأ. فحلل يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه، وهذه الرخصة باقية إلى يوم القيامة، ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من المئة. والسبب في يمينه، أنها أبطأت عليه ذاهبةً في حاجة، وقيل: باعت ذؤابتها برغيفين، إذ لم تجد شيئاً، وكان أيوب يتعلق بهما إذا أراد القيام، وقيل: غير ذلك، وهذا الذي ذكرنا أليق بالمقام، والضغث: عثكال النخل بشماريخه، وقال الواحدي: الضغث ملء الكف من الشجر، والحشيش، والشماريخ.

فإن قلت^(٣): لم قال الله سبحانه، لأيوب عليه السلام: ﴿وَلَا تَحْنَتْ﴾، وقال لمحمد ﷺ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ الْحَلَةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؟.

قلت: لأن كفارة اليمين لم تكن لأحد قبلنا، بل هي لنا، مما أكرم الله به هذه الأمة، بدليل قوله تعالى: ﴿لَكُمْ﴾، كذا في «أسئلة الحكم»، وفي كلام بعض المفسرين: لعل التكفير لم يجز في شرعهم، أو أن الأفضل الوفاء به، انتهى.

والمعنى^(٤): أي وخذ حزمة صغيرة من ريحان، أو كلاً أو عثكال نخل، فاضرب بها، فيكون ذلك تحلة ليمينك التي حلفتها، والكتاب الكريم لم يبين لنا

(٣) روح البيان.

(١) الإرشاد.

(٤) المراغي.

(٢) السفي.

علام حلف، وعلى من حلف. ويذكر الرواة: أنه حلف على زوجته رحمة، بنت أفرائيم، وقد كانت ذهبت لحاجة، فأبطأت عليه، فحلف ليضربنها إن برىء مئة ضربة. فرخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة، ويضربها بها، وبذا يتحقق البر في يمينه رحمة به، وبها لحسن خدمتها له، وقيامها بواجباته المنزلية أثناء مرضه.

وفي هذا مخرج، وفرج لمن اتقى الله، وأتاب إليه، ولهذا قال عز اسمه: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ﴾؛ أي: وجدنا أيوب، وعلمناه ﴿صَابِرًا﴾ على ما أصابه في النفس، والأهل، والمال من البلاء الذي ابتليناه، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده، وذهاب ماله، وأهله، وولده، فصبر على ذلك، وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن أيوب عليه السلام، لم يكن ليجد نفسه صابراً، لولا أنا وجدناه؛ أي: جعلناه صابراً. يدل على هذا المعنى، قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾؛ أي: هو الذي صبرك وإن لم تكن تصبر، انتهى.

رُوي^(١): أنه بلغ أمر أيوب عليه السلام، إلى أن لم يبق منه إلا القلب، واللسان، فجاءت دودة إلى القلب فعضته، وأخرى إلى السان فعضته، فعند ذلك دعا أيوب، فوقعت دودة في الماء، فصار علقاً، وأخرى في البر، فصار نحلاً يخرج منه العسل، وفي «زهرة الرياض»: أنه بقي على بدنه أربعة من الديدان: واحد طار ووقع على شجرة الفرصاد فصار دود القز، وواحد وقع في الماء فصار علقاً، وواحد وقع في الحبوب فصار سوساً، والرابع طار ووقع في الجبال والأشجار فصار نحلاً، وهذا بعدما كشف الله عنه.

﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ أيوب، وحسن ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ تعليل^(٢) لمدحه؛ أي: إنما قيل فيه: نعم العبد؛ لأنه رجع إلى الله تعالى، لا إلى الأسباب، مقبل بجملة وجوده إلى طاعته، أو رجع إلى الحضرة في طلب الصبر على البلاء والرضى بالقضاء، ولقد سوى الله سبحانه وتعالى، بين عبديه اللذين، أحدهما: أنعم عليه فشكر، والآخر: ابتلي فصبر، حيث أثنى عليهما ثناءً واحداً، فقال في وصف سليمان:

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾، وفي وصف أيوب كذلك، ولم يلزم من الأوابية الذنب، لأن بلاء أيوب، كان من قبيل الامتحان.

والمعنى: أي^(١) إنا وجدنا أيوب صابراً على ما أصابه في النفس والأهل والمال، من أذى، فجازيناه بما فرّج كربته وأذهب لوعته، وليس في الشكوى إلى الله إخلال بالصبر، وليس فيه شيء من الجزع، فهو كتمني العافية وطلب الشفاء، وقد روي أنه كان يقول كلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت، وكان يقول في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي، ولم يتبع قلبي بصري، ولم يلهني ما ملكت يميني، ولم آكل إلا ومعني يتيم، ولم أبت شعبان ولا كاسياً ومعني جائع أو عريان.

فإن قلت^(٢): كيف وصف الله تعالى أيوب عليه السلام بالصبر، مع أن الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى، وهو قد شكّا بقوله: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ لِيُبْغِيَ وَعْدَآيَ﴾، وقوله: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾؟.

قلت: الشكوى إلى الله تعالى لا ينافي الصبر، ولا تسمى جزعاً لما فيها من الجهاد والخضوع والعبودية لله تعالى، والافتقار إليه، ويؤيده قول يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ مع قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، وقولهم: الصبر ترك الشكوى؛ أي: إلى العباد، أو أنه عليه السلام، طلب الشفاء من الله تعالى، بعد ما لم يبق منه إلا قلبه ولسانه، خيفة على قومه، أن يفتنهم الشيطان، ويوسوس إليهم، أنه لو كان نبياً لما ابتلي بما هو فيه، ولكشف الله ضره إذا دعاه.

ويروى: أن الله تعالى لما أذهب عن أيوب ما كان فيه من الأذى، أنزل عليه ثوبين أبيضين من السماء، فاتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر، ثم مشى إلى منزله، فأقبلت سحابة، فسحت في أندر قمحه ذهباً حتى امتلأ، وأقبلت سحابة

(١) المراغي.

(٢) فتح الرحمن.

أخرى إلى أندر شعيره، فسحت فيه ورقاً حتى امتلأ، وشكر الله خدمة زوجته،
فردّها إلى شبابها، وجمالها.

قصص: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع

﴿وَأَذْكُرُ﴾ يا محمد، أو تذكّر ﴿عِبْدَنَا﴾؛ أي: صبر عبادنا المخصوصين من
أهل العناية ﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ بن إبراهيم ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ بن إسحاق ليكونوا لك قدوة في
الصبر، فإبراهيم ألقى في النار فصبر، وإسحاق أضجع للذبح فصبر على قول،
ويعقوب ابتلي بفقد ولده وذهاب بصره فصبر. ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾؛ أي: أصحاب
القوى في الأعمال الظاهرة، والأفعال الدينية ﴿وَأُولَى الْأَبْصَارِ﴾؛ أي:
أصحاب الفكر الباطنة والمعارف الإلهية، والأيدي: جمع يد بمعنى: القوة،
والتمكن من الأعمال الظاهرة، والأبصار: جمع بصر بمعنى: البصيرة، وهي
القوة التي يتمكن بها الإنسان من إدراك المعقولات، والمعنى: أصحاب القوة في
الطاعة، والبصيرة في أمور الدين.

وكان الذين لا يعملون أعمال الآخرة^(١)، ولا يجاهدون في الله، ولا
يتفكرون أفكار ذوي الديانات، في حكم الزمنى، الذين لا يقدرّون على أعمال
جوارحهم، والمسلوبى العقول الذين لا استبصار لهم، وفيه تعريض بكل من لم
يكن من عمال الله، ولا من المستبصرين في دين الله، وتوبيخ على تركهم
المجاهدة، والتأمل مع كونهم متمكنين منهما.

قال ابن عباس رضي الله عنهما^(٢): ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾؛ أي: أولي القوة في
طاعة الله تعالى. ﴿وَأُولَى الْأَبْصَارِ﴾؛ أي: في المعرفة بالله تعالى، وقيل: المراد باليد.
أكثر الأعمال، وبالْبَصْر: أقوى الإدراكات، فعبر بهما عن العمل باليد، وعن
الإدراك بالبصر، وللإنسان قوتان عالمية، وعاملية، وأشرف ما يصدر عن القوة

(١) النسفي.

(٢) الخازن.

العالمية معرفة الله تعالى، وأشرف ما يصدر عن القوة العاملة طاعته وعبادته،
فعبّر عن هاتين القوتين بالأيدي، والأبصار.

وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة^(١) ﴿عَبَدْنَا﴾ على الأفراد، و﴿إِزْرِهِمْ﴾
بدل منه أو عطف بيان، وقرأ الجمهور: ﴿عَبَدْنَا﴾ بالجمع، وما بعده من الثلاثة،
بدل أو عطف بيان، وقرأ الجمهور: ﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾ بالياء. وقرأ عبد الله،
والحسن، وعيسى، والأعمش: ﴿الْأَيْدِي﴾ بغير ياء، فقليل: يراد به: الأيدي حذفت
منه الياء اجتزاء بالكسرة عنها، ولما كانت ﴿أَل﴾ تعاقب التنوين حذفت الياء
معها، كما حذفت مع التنوين، وهذا تخريج لا يسوغ؛ لأن حذف هذه الياء مع
وجود ﴿أَل﴾ ذكره سيبويه في الضرورات. وقرئ ﴿الأيادي﴾ جمع الجمع
كأوظف وأوظف.

والمعنى: أي واذكر صبر عبادنا، الذين شرفناهم بطاعتنا، وقويناهم على
العمل لما يرضينا، وآتيناهم البصيرة في الدين، والفقّه في أسرارهِ، والعمل النافع
فيه.

ثم علل ما وصفهم به من فاضل الصفات، وجليل المدح بقوله: ﴿إِنَّا
أَخْلَصْنَاكُمْ بِخَالِصَةٍ﴾؛ أي: إنا جعلناهم خالصين بخالصة خالصة عظمة الشأن، لا
شوب فيها ﴿زَكَرَى الدَّارِ﴾ مصدر، بمعنى التذكر، مضاف إلى مفعوله، وهو خير
مبتدأ محذوف، والجملة صفة لـ ﴿خالصة﴾، والتقدير: إنا خصصناهم بخالصة
خالصة لنا، هي تذكرهم للدار الآخرة دائماً، ولا هم لهم غيرها، وإطلاق الدار
يعني مراداً بها الدار الآخرة، للإشعار بأنها الدار في الحقيقة، وإنما الدنيا معبر.

فإن قيل^(٢): كيف يكونون خالصين لله تعالى، وهم مستغرقون في الطاعة،
وفيما هو سبب لها، وهو تذكر الآخرة؟.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

قلت: إن استغراقهم في الطاعة، إنما هو لاستغراقهم في الشوق إلى لقاء الله، ولما لم يكن ذلك إلا في الآخرة، استغرقوا في تذكرها، وفي «التأويلات النجمية»: إنا صفيناهم عن شوب صفات النفوس، وكدورة الأنانية، وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية، ليس لغيرنا فيهم نصيب، ولا يميلون إلى الغير بالمحبة العارضة، لا إلى أنفسهم، ولا إلى غيرهم، بسبب خصلة خالصة غير مشوبة بهم آخر، هي ذكرى الدار الباقية، والمقر الأصلي؛ أي: استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس، وإعراضهم عن معدن الرجس، مستشرقين لأنواره، لا التفات لهم إلى الدنيا، وظلماتها أصلاً، انتهى.

وقرأ أبو جعفر، وشيبة، والأعرج، ونافع، وهشام^(١): ﴿بِخَالِصَةٍ﴾ بغير تنوين أضيفت إلى ﴿ذِكْرَى﴾. وقرأ باقي السبعة بالتنوين، و﴿ذِكْرَى﴾ بدل من ﴿بِخَالِصَةٍ﴾. وقرأ الأعمش، وطلحة ﴿بِخَالِصَتِهِمْ﴾.

والمعنى: أي إنا جعلناهم خالصين لطاعتنا، عاملين بأوامرنا ونواهيها، لاتصافهم بخصلة جليلة الشأن، لا يساويها غيرها من الخصال، وهي تذكرهم الدار الآخرة، فهي مطمح أنظارهم، ومطرح أفكارهم في كل ما يأتون، وما يذرون، ليفوزوا بقاء ربهم، وينالوا رضوانه في جنات النعيم.

﴿وَأَيُّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾؛ أي: لمن المختارين في الدنيا بالنبوة والإسلام ﴿الْآخِرِينَ﴾ عند الله يوم القيامة.

والمعنى^(٢): أي وإنهم لمن المختارين، الذين جبلت نفوسهم على الخير فلا تطمح إلى الأذى، ولا تميل إلى التباغض والتحاسد، ولا ترتكب الشرور والآثام.

﴿وَأَذَكَّرَ إِسْمَاعِيلَ﴾ بن إبراهيم عليهما السلام، وإنما فصل ذكره عن ذكر أبيه

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

وأخيه، للإشعار بعراقته في الصبر، الذي هو المقصود بالتذكر، وذلك لأنه، أسلم نفسه للذبح في سبيل الله، أو ليكون أكثر تعظيماً، فإنه جد أفضل الأنبياء والمرسلين. ﴿و﴾ اذكر ﴿اليسع﴾ هو ابن أخطوب من العجوز، استخلفه إلياس - عليه السلام - على بني إسرائيل، ثم استنّبىء، ودخلت اللام على العلم، لكونه منكراً، بسبب طرو الاشتراك عليه، فعرف باللام العهدية على إرادة اليسع الفلاني، مثل قول الشاعر:

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا

أو هي زائدة، وقرأ حمزة، والكسائي: بتشديد اللام وسكون الياء.

﴿و﴾ اذكر ﴿ذا الكفل﴾ هو ابن عم يسع، أو بشر بن أيوب عليه السلام، بعث بعد أبيه إلى قوم في الشام. واختلف في نبوته، والأكثر على أنه نبي لذكره في سلك الأنبياء، واختلف أيضاً أنه إلياس أو يوشع أو زكريا أو غيرهم؟. وإنما لقب بذي الكفل؛ لأنه فرّ إليه مئة نبي من بني إسرائيل من القتل، فأواهم وكفلهم بمعنى: أطعمهم وكساهم وكنتمهم من الأعداء.

﴿وَكُلُّ﴾ أي: وكل^(١) من المتقدمين من داود إلى هنا ﴿مِنَ الْأَخْيَارِ﴾؛ أي: من المشهورين بالخيرية؛ أي: ممن اختاره الله للنبوة، واصطفاه من خلقه، وهذه الآيات تعزية، وتسلية للرسول ﷺ، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا اجتهدوا في الطاعات، وقاسوا الشدائد والآفات، وصبروا على البليات والأذيات من أعدائهم، مع أنهم مفضولون، فالنبي ﷺ أولى بذلك لكونه أفضل منهم، والأفضل يقاسي ما لا يقاسي المفضول، إذ به تتم رتبته، وتظهر رفعة، والأخيار: جمع خيرٍ أو خير على التخفيف، كأموات جمع ميّت أو ميّت.

﴿هَذَا﴾ المذكور من الآيات الناطقة، بمناقب الأنبياء ﴿ذَكَرِ﴾؛ أي: شرف لهم، وذكر جميل يذكرون به أبداً، كما يقول: يموت الرجل ويبقى اسمه وذكره، ويموت الفرس ويبقى ميدانه.

(١) المراح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا ذكر من مضى من الأنبياء، وفي «التأويلات النجمية»: ﴿هَذَا﴾؛ أي: القرآن فيه ذكر ما كان، وذكر الأنبياء وقصصهم، لتعتبر بهم، وتقتدي بهم، وهذا أسلوب يذكر للانتقال من كلام إلى آخر. كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب، ثم يشرع في باب آخر، ويقول الكاتب، إذا فرغ من فصل من كتابه، وأراد الشروع في آخر: هذا، وكان كيت وكيت، وعلى هذا جاء قوله: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّلَافِينِ لَشَرَّ مَنَابٍ﴾ ﴿٥٥﴾ كما سيأتي بعد.

﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذين يتقون الله لا ما سواه، وذلك، لأن جنات عدن مقام أهل الخصوص ﴿لِحَسَنٍ مَّنَابٍ﴾ ومرجع في الآخرة، مع ما لهم في الدنيا من الشئ الجميل، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: مآباً حسناً، والمآب: المرجع. والمعنى: أنهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله، ورضوانه، ونعيم جنته.

ثم بين حسن المرجع، فقال: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ عطف بيان لحسن مآب، وأصل عدن في اللغة: الإقامة، ثم صار علماً بالغلبة على تلك الجنة، وقيل: هو اسم لقصر في الجنة.

قرأ الجمهور^(١): ﴿جَنَّتٍ﴾ بالنصب بدلاً من ﴿حسن مآب﴾، سواء كان جنات معرفة أو نكرة؛ لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس، ويجوز أن يكون ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ عطف بيان إن كانت نكرة، ولا يجوز ذلك فيها، إن كانت معرفة على مذهب جمهور النحاة، وقد جوزه بعضهم، ويجوز أن يكون نصب ﴿جَنَّتٍ﴾ بإضمار فعل تقديره: سيدخلون جنات. وقرأ زيد بن علي، وعبد الله بن رفيع، وأبو حيوه ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةٌ﴾ برفع التائين مبتدأ وخبراً، أو كل منهما خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو جنات عدن هي مفتحة.

(١) الشوكاني.

وقوله: ﴿مُفْتَحَةٌ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ حال من ﴿جَنَّتٍ﴾. والعامل^(١) فيها ما في ﴿الْمَنْقُورِينَ﴾ من معنى الفعل. والأبواب مرتفعة باسم المفعول، كقوله: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾. والرباط بين الحال وصاحبها ضمير مقدر، إذ الأصل: أبوابها. وقيل: إن ارتفاع ﴿الْأَبْوَابُ﴾ على البدل من الضمير في ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ العائد على ﴿جَنَّتٍ﴾، وبه قال أبو علي الفارسي؛ أي: مفتحة هي الأبواب.

والمعنى^(٢): أي حال كون تلك الجنات، مفتحة لهم الأبواب منها؛ أي: إذا وصلوا إليها، وجدوها مفتوحة الأبواب، لا يحتاجون إلى فتح بمعاناة، ولا يلحقهم ذل الحجاب، ولا كلفة الاستئذان، تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والترحيب والإكرام، يقولون: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار، وقيل: هذا مثل ما تقول: متى جئتني وجدت بابي مفتوحاً، لا تمنع من الدخول، فإن قيل: ما فائدة العدول عن الفتح إلى التفتح؟

قلنا: المبالغة، وليست لكثرة الأبواب بل لعظمتها، كما ورد من المبالغة في سعتها، وكثرة الداخلين، ويحتمل أن يكون للإشارة، إلى أن أسباب فتحها عظيمة شديدة، لأن الجنة قد حفت بالمكاره على وجه، لما رآها جبرائيل مع عظمة نعيمها قال: يا رب أنى هذه لا يدخلها أحد.

وقوله: ﴿مُنْكَرِينَ فِيهَا﴾ حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾، والعامل فيه ﴿مُفْتَحَةٌ﴾؛ أي: حال كونهم، جالسين فيها جلسة المتنعمين للراحة. ولا شك أن الاتكاء على الأرائك دليل التنعم، ثم استأنفه لبيان حالهم في الجنات، فقال: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا﴾؛ أي: يسألون، ويطلبون في الجنات ﴿بِفِكَهَتِهِمْ كَثِيرًا﴾؛ أي: بألوان متنوعة متكررة، وهي ما يؤكل للذة لا للغذاء، والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيدان، بأن مطاعهم لمحض التفكه والتلذذ، دون التغذية، فإنه لتحصيل بدل المتحلل، ولا تحلل فيها. ﴿وَشَرَابًا﴾؛ أي: ويدعون فيها أيضاً بشراب كثير؛ أي:

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

ألوانه. فحذف ﴿كثير﴾ لدلالة الأول عليه، ففيه اكتفاء، ويقال: نطق القرآن بعشرة أشربة في الجنة منها: الخمر الجارية من العيون وفي الأنهار، ومنها: العسل واللبن وغيرهما. ولا شك أن الأذواق المعنوية في الدنيا متنوعة، ومقتضاه تنوع التجليات الواقعة في الجنة، سواء كانت تجليات شرابية أو غيرها.

والمعنى^(١): أي والمآب الحسن، هو جنات استقرار وإقامة، وأبوابها فتحت إكراماً لهم، وفي هذا إيماء إلى وصفها بالسعة، وقرة العيون فيها، ومشاهدة أحوالها التي تسر الناظرين، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم ذكر سبحانه ما يدل على مقدار أمنهم فيها، وتنعمهم بنعيمها، فقال: متكئين فيها يدعون فيها باللوان كثيرة من الفاكهة والشراب وهم متكئون على الأرائك، وإنما^(٢) خص الشراب، والفاكهة من بين ما يتنعم به فيها؛ لأن بلاد العرب قليلة الفواكه والأشربة، فالنفس إليها أشوق، وفي ذكرها أرغب، كما أن في ذلك إيماء، إلى أن مطاعمهم لمحض التفكه، والتلذذ دون التغذي؛ لأنه إنما يكون لتحصيل بدل المتحلل، ولا تحلل فيها كما مر قريباً.

وبعد أن وصف المسكن، والمأكل، والمشروب وصف الأزواج، فقال: ﴿وَعِندَهُمْ﴾؛ أي: وعند المتقين في الجنة أزواج ﴿قَصِيرَاتُ الْإِلَافِ﴾ وحاسبات النظر عليهم؛ أي: زوجات قصرن طرفهن؛ أي: نظرن على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم. قال في «كشف الأسرار»: هذا كقولهم: فلانة عند فلان؛ أي: زوجته ﴿أَنْزَابُ﴾؛ أي^(٣): متحدات في السن أو متساويات في الحسن، قال مجاهد: معنى أتراب: إنهن متواخيات لا يتباغضن، ولا يتغايرن، وقيل: أتراب للأزواج؛ أي: أقران لهم، والأتراب: جمع ترب، كما سيأتي، واشتقاقه من التراب؛ لأنه يمسهن في وقت واحد، لاتحاد مولدهن.

والمعنى: لدات أقران ينشأن معاً، تشبيهاً في التساوي، والتماثل بالترائب

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

(٣) روح البيان.

التي هي ضلوع الصدر، ولوقوعهن على الأرض معاً، يمسهن التراب في وقت واحد.

قال في «كشف الأسرار»: لدات مستويات في السن، لا عجوز فيهن، ولا صبية، وقال بعضهم: لدات لأزواجهن؛ أي: هن في سن أزواجهن لا أصغر ولا أكبر، وفيه أن رغبة الرجل فيمن هي دونه في السن أتم، وأنه كان التحاب بين الأقران أرسخ، فلا يكون كونهن لدات لأزواجهن صفة مدح في حقهن.

وفي الخبر الصحيح: «يدخل أهل الجنة الجنة، جرداً مردأ، مكهلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من ورائها».

والمعنى: أي وعندهم نساء ذوات خفر، قصرن طرفهن على أزواجهن، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن، وهن متساويات في السن والجمال، يحب بعضهن بعضاً. وفي ذلك راحة عظيمة للأزواج، إذ في تباغض الضرائر النصب، والتعب والهم الكثير للزوج، ولهن.

وتقول لهم الملائكة: ﴿هَذَا﴾ المذكور من الثواب والنعيم ﴿مَا تُوَعَّدُونَ﴾ به أيها المتقون في الدنيا على لسان نبيكم ﷺ. ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾؛ أي: لأجل وقوع يوم الحساب، وهو يوم القيامة؛ أي: لأجل وقوع الحساب والجزاء في يوم القيامة، فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون التقدير: هذا ما تواعدون بوقوعه في يوم الحساب والجزاء، واللام بمعنى: في الظرفية.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿مَا تُوَعَّدُونَ﴾ بناء الخطاب التفتاتاً. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن محيصن، ويعقوب ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ بياء الغيبة، إذ قبله ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾ واختار هذه القراءة أبو عبيدة، وأبو حاتم لقوله: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾، فإنه خبر.

(١) الشوكاني.

والمعنى^(١): أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة، هو ما وعد الله سبحانه به عباده، يصيرون إليه بعد نشورهم، وقيامهم من قبورهم.

ثم أخبر بأن نعيم الجنة دائم، لا يزول ولا ينقطع، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي ذكرناه من أنواع النعم والكرامات ﴿لِرِزْقِنَا﴾؛ أي: عطاؤنا أعطيناكموه. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ نَّعَادٍ﴾؛ أي: ليس له انقطاع أبداً، وفناء، وزوال؛ أي: إن هذا النعيم، وتلك الكرامة لعطاء دائم غير مجدود ولا منقطع، ونحو الآية قوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾، وقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾؛ أي: غير منقطع ﴿أَكُلُوا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾. قال ابن عباس^(٢) رضي الله عنهما: ليس لشيء نفاذ، ما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله، وما أكل من حيوانها وطيرها عاد مكانه حياً.

وفي «التأويلات النجمية»: وبقوله: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾ إلى قوله: ﴿لِيُؤْرَ الْحِسَابِ﴾ يشير إلى أن هذه الجنات بهذه الصفات مفتوحة لهم الأبواب، وأبواب الجنة بعضها مفتوحة إلى الخلق، وبعضها مفتوحة إلى الخالق لا يُغلق عليهم واحد منها، فيدخلون من باب الخلق، وينتفعون بما أعد لهم فيها، ثم يخرجون من باب الخالق، وينزلون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يقيدهم نعيم الجنة ليكونوا من أهل الجنة، كما لم يقيدهم نعيم الدنيا، ليكونوا من أهل النار، بل أخلصهم من حبس الدارين، ومتعمهم بنزول المنزلين، وجعلهم من أهل الله، وخاصته. ﴿إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَّعَادٍ﴾^(٣)؛ أي: هذا ما رزقناهم في الأزل، فلا نفاذ له إلى الأبد، انتهى.

فعلى العاقل: الإعراض عن اللذات الفانية، والإقبال على الأذواق الباقية، فالفناء يوصل إلى البقاء، كما أن الفقر يوصل إلى الغنى. ولكل احتياج استغناء.

إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي وَهَيْهَاتَ الْغُرَابُ مَتَى يَشِيبُ

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبٌ

الإعراب

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

النَّارِ ﴿٧٧﴾﴾ .

﴿وَمَا﴾ الواو: استئنافية، ﴿مَا﴾: نافية، ﴿خَلَقْنَا﴾: فعل، وفاعل. ﴿السَّمَاءَ﴾: مفعول به. ﴿وَالْأَرْضَ﴾ معطوف عليه، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب معطوف على السماء. ﴿بَيْنَهُمَا﴾ ظرف متعلق بمحذوف صلة لما، ﴿بَطْلًا﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: خلقاً باطلاً. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ﴿خَلَقْنَا﴾؛ أي: مبطلين أو ذوي باطل، والجملة مستأنفة، مسوقة لتقرير مضمون ما تقدم من أمر البعث والحساب والجزاء. ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: خلقها باطلاً لا لحكمة مبتدأ، ﴿ظَنُّ الَّذِينَ﴾ خبر، ومضاف إليه، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾ صلته، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿قَوِيلٌ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ظنهم ذلك، وأردت بيان عاقبتهم. فأقول لك: ويل للذين كفروا. ﴿ويل﴾ مبتدأ، ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور خبره، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾: صلة للموصول. ﴿مِنَ النَّارِ﴾ صفة لـ ﴿ويل﴾. والجملة الاسمية في محل نصب، مقول لجواب إذا المقدر، وجملة ﴿إذا﴾ المقدره مستأنفة.

﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ

كَالْفُجَّارِ ﴿٧٨﴾ كَتَبَ آيَاتَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لَّيَذَّبُوا بِآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٩﴾﴾ .

﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى: بل التي للإضراب الانتقالي، وهمزة الإنكار، ﴿يَجْعَلُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿الَّذِينَ﴾: مفعول أول لنجعل، وجملة ﴿ءَامَنُوا﴾: صلة الموصول. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، معطوف على ﴿ءَامَنُوا﴾، ﴿كَالْمُفْسِدِينَ﴾: الكاف اسم بمعنى مثل، في محل نصب مفعول ثان لـ ﴿نجعل﴾، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ متعلق بالمفسدين، ﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى: بل

الإضرابية، وهمزة الإنكار أيضاً. ﴿تَجَمَّلُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿الْمُتَّقِينَ﴾: مفعول أول، ﴿كَالْفُجَّارِ﴾: الكاف اسم بمعنى: مثل في محل نصب مفعول ثانٍ لـ ﴿تَجَمَّلُ﴾. والجمله معطوفة على ما قبلها. ﴿كَتَبْتُ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك، والجمله مستأنفة، وجمله ﴿أَنْزَلْتَهُ﴾: صفة أولى لكتاب، ﴿إِلَيْكَ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْزَلْتَهُ﴾، ﴿مُبَرَّكًا﴾ صفة ثانية له، ومنعه بعضهم بحجة، أن النعت غير الصريح، لا يتقدم على النعت الصريح، فهو عندهم خبر ثانٍ أو خبر مبتدأ محذوف، وقرأ ﴿مباركاً﴾: بالنصب على الحال اللازمة، ﴿لِيَذَّبَرُوا﴾: اللام: حرف جر وتعليل، ﴿يدبروا﴾: فعل، وفاعل، منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازاً، ﴿ءَايَاتِي﴾: مفعول به. والجمله الفعلية مع أن المضمرة، في تأويل مصدر مجرور باللام، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَنْزَلْتَهُ﴾؛ أي: أنزلناه لتدبرهم آياته. ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، واللام حرف جر وتعليل، ﴿يتذكر﴾: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً، بعد لام كي، ﴿أُولَئِكَ الْأَتَّابِ﴾: فاعل، ومضاف إليه مرفوع بالواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والجمله الفعلية، مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: ولتذكر أولي الألباب، الجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله.

﴿وَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣١﴾﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِيَتِ
الْحِيَادُ ﴿٣٢﴾.

﴿وَهَبْنَا﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿وهبنا﴾: فعل، وفاعل، والجمله مستأنفة. ﴿لِذَاوُدَ﴾: متعلق بـ ﴿وهبنا﴾، ﴿سُلَيْمَانَ﴾: مفعول به، ﴿نِعَمَ﴾: فعل ماضٍ لإنشاء المدح، ﴿الْعَبْدِ﴾: فاعله، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: هو. والجمله الفعلية جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿إِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿أَوَّابٌ﴾: خبره. والجمله الاسمية مسوقة لتعليل جملة المدح. ﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بـ ﴿أَوَّابٌ﴾ أو بـ ﴿نِعَمَ﴾ أو بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد، قصة إذ عرض عليه. ﴿عَرَضَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿عَلَيْهِ﴾

متعلق به، ﴿إِلَيْهِ﴾: حال من الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾، أو من ﴿الصَّنِفَتُ﴾،
 ﴿الصَّنِفَتُ﴾: نائب فاعل لعرض، ﴿إِلْيَادُ﴾: صفة لـ ﴿الصَّنِفَتُ﴾. والجمله الفعلية
 في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾.

﴿فَقَالَ إِيَّ أَحَبَّتْ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٣﴾ رُدُّوَهَا عَلَيَّ
 فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
 ﴿٣٥﴾﴾.

﴿فَقَالَ﴾: الفاء: عاطفة. ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على
 ﴿سُلَيْمَانَ﴾، والجمله معطوفة على جملة ﴿عُرِضَ﴾. ﴿إِيَّ﴾: ناصب واسمه،
 ﴿أَحَبَّتْ﴾: فعل، وفاعل، والجمله في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجمله ﴿إِنَّ﴾ في
 محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. و﴿أَحَبَّتْ﴾: ليست جارية على معناها الأصلي،
 وإنما هي متضمنة معنى فعل، يتعدى بعلى، وهي بمعنى: آثرت. ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾:
 مفعول به لذلك الفعل، أو مفعول مطلق، ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ جار ومجرور، ومضاف
 إليه، متعلق بـ ﴿أَحَبَّتْ﴾، و﴿عَنْ﴾: بمعنى على، ﴿حَتَّى﴾: حرف جر وغاية
 بمعنى: إلى ﴿تَوَارَتْ﴾: فعل ماضٍ في محل النصب بأن مضمرة، وفاعله ضمير
 يعود على الشمس، أو على الخيل، ﴿بِالْحِجَابِ﴾: متعلق بـ ﴿تَوَارَتْ﴾. والجمله
 الفعلية مع أن المضمرة، في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿حَتَّى﴾ بمعنى إلى؛ أي: إلى
 مواراتها بالحجاب، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَحَبَّتْ﴾؛ أي: شغلت عن ذكر
 ربي إلى مواراتها بالحجاب. ﴿رُدُّوَهَا﴾: فعل أمر، وفاعل، ومفعول، والجمله
 مقول لقول محذوف؛ أي: قال: رُدُّوَهَا علي. و﴿عَلَيَّ﴾: متعلق برُدُّوَهَا، ﴿فَطَفِقَ﴾
 الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: فردوها عليه، ﴿طَفِقَ﴾: فعل ماضٍ من أفعال
 الشروع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير يعود على سليمان، ﴿مَسْحًا﴾: مفعول
 مطلق لفعل محذوف تقديره: يمسح مسحاً، والجمله المحذوفة في محل النصب
 خبر ﴿طَفِقَ﴾، وجمله ﴿طَفِقَ﴾ معطوفة على الجملة المقدره. ﴿بِالسُّوقِ﴾: متعلق
 بـ ﴿مَسْحًا﴾، ﴿وَالْأَعْنَاقِ﴾ معطوف على السوق، ﴿وَلَقَدْ﴾: الواو: استثنائية،
 واللام: موثقة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق. ﴿فَتَنَّا﴾: فعل، وفاعل،

﴿سَأَلْتَنِي﴾: مفعول به، والجمله جواب القسم، لا محل لها من الإعراب.
 ﴿وَأَلْقَيْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿تَسْنَا﴾، ﴿عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ متعلق
 بـ﴿أَلْقَيْنَا﴾، ﴿جَسَدًا﴾: مفعول به ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ، ﴿أَنَابَ﴾: فعل
 ماض، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿أَلْقَيْنَا﴾.

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على ﴿سَأَلْتَنِي﴾، والجمله مستأنفة،
 مسوقة لتفسير الإنابة. ﴿رَبِّ﴾: منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، وجمله
 النداء في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿اغْفِرْ﴾: فعل دعاء، وفاعل مستتر. ﴿لِي﴾
 متعلق به، والجمله في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها جواب النداء.
 ﴿وَهَبْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿اغْفِرْ﴾، ﴿لِي﴾: متعلق
 بـ﴿يهب﴾، ﴿مُلْكًا﴾: مفعول به، ﴿لَا﴾: نافية ﴿يَبْتَغِي﴾: فعل مضارع، وفاعل
 مستتر يعود على ﴿مُلْكًا﴾، والجمله في محل نصب، صفة لـ﴿ملكاً﴾. ﴿لِأَحَدٍ﴾:
 متعلق بـ﴿يَبْتَغِي﴾، ﴿مِنْ بَعْدِي﴾: جار ومجرور صفة ﴿لِأَحَدٍ﴾. ﴿إِنَّكَ﴾: ناصب
 واسمه. ﴿أَنْتَ﴾: ضمير فصل، ﴿الْوَهَّابُ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجمله ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة،
 مسوقة لتعليل الدعاء.

﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُفَاةً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿٣٧﴾
 وَآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ لَمْ عِنْدَنَا
 لُزْفٌ وَحُسْنٌ مَتَابٍ ﴿٤٠﴾﴾.

﴿فَسَخَرْنَا﴾: الفاء: عاطفة على محذوف يفهم من السياق؛ أي: فاستجبنا له
 دعاءه وأعدنا له هذا الملك السليب، وسخرنا. ﴿فَسَخَرْنَا﴾: فعل، وفاعل، معطوف
 على ذلك المحذوف. ﴿لَهُ﴾ متعلق بـ﴿سخرنا﴾، ﴿الرِّيحَ﴾: مفعول به. ﴿تَجْرِي﴾:
 فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الريح، والجمله في محل نصب حال من
 ﴿الرِّيحَ﴾. ﴿بِأَمْرِهِ﴾: جار ومجرور، متعلق بـ﴿تَجْرِي﴾، ﴿رُفَاةً﴾: حال من الضمير
 في ﴿تَجْرِي﴾. ﴿حَيْثُ﴾: في محل نصب على الظرفية المكانية، متعلق بـ﴿تجري﴾
 أو بـ﴿سخرنا﴾. ﴿أَصَابَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على ﴿سَأَلْتَنِي﴾،

والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿حَيْثُ﴾، ﴿وَالشَّيْطَانِ﴾: معطوف على الريح،
﴿كُلُّ بِنَاءٍ﴾: بدل من الشياطين، بدل تفصيل من مجمل. ﴿وَعَوَاصٍ﴾ معطوف على
بناء، ﴿وَالْآخِرِينَ﴾: معطوف على ﴿كُلُّ بِنَاءٍ﴾، أدخل معه في حكم البديل،
﴿مُقَرَّبِينَ﴾: نعت ﴿لِآخِرِينَ﴾، ﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾ متعلق بـ ﴿مُقَرَّبِينَ﴾. ﴿هَذَا﴾: مبتدأ،
﴿عَطَاؤُنَا﴾: خبره، والجملة في محل نصب مقول، لقول محذوف تقديره: وقلنا
له: هذا عطاؤنا. ﴿فَأَمَّنْ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿أَمَّنْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر
يعود على ﴿سُئِلْتُمْ﴾، والجملة الطلبية معطوفة على الجملة الاسمية، على كونها
مقولاً للقول المحذوف. ﴿أَوْ أَمْسِكْ﴾ ﴿أَوْ﴾: حرف عطف وتخيير، وجملة
﴿أَمْسِكْ﴾: معطوفة على جملة ﴿أَمَّنْ﴾. ﴿بِعَيْرِ حِسَابٍ﴾: متعلق بـ ﴿عَطَاؤُنَا﴾: أو
متعلق بـ ﴿أَمَّنْ﴾، أو ﴿أَمْسِكْ﴾، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف حال، من
الضمير المستتر في الفعلين، أعني: أمنن أو أمسك؛ أي: حال كونك غير
محاسب عليه. ﴿وَإِنْ لَمْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿إِنْ﴾: حرف نصب، ﴿لَهُ﴾:
خبر مقدم لـ ﴿أَنْ﴾، ﴿عِنْدَنَا﴾: حال من الضمير المستكن في خبر ﴿إِنْ﴾،
﴿لَزُلْفَى﴾ اللام: حرف ابتداء. ﴿زُلْفَى﴾: اسم ﴿إِنْ﴾، ﴿وَحَسَنَ مَتَابٍ﴾: معطوف
على زلفى، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ لِي مَسْجِدٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يُصَلِّي فِيهِ وَعَدَابٌ ۝٤١﴾ أَرْكُضْ بِرَبِّكَ
هَذَا مُعْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝٤٣﴾
وَخُذْ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَقِمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝٤٤﴾.

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أذكر﴾: فعل، وفاعل مستتر،
﴿عَبْدَنَا﴾: مفعول به، ﴿أَيُّوبَ﴾: بدل منه أو عطف بيان، والجملة معطوفة على
جملة قوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾، ولم يذكر ذلك في قصة سليمان، لكمال
الاتصال بين سليمان وداود، كأن قصتهما واحدة. ﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى من
الزمان، بدل اشتمال من أيوب، ﴿نَادَى رَبَّهُ﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول
به. والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿أَلَيْسَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مَسْجِدٌ﴾
الشَّيْطَانِ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، ﴿يُصَلِّي﴾ متعلق به، ﴿وَعَدَابٌ﴾: معطوف

على نصب، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنْ﴾ وجملة ﴿أَنْ﴾ واسمها في محل النصب بنزع الخافض؛ أي: بأني مسني الشيطان، وجملة قوله: ﴿أَرْكُضْ﴾: مقول لقول محذوف تقديره: وقيل له: اركض برجلك. ﴿أَرْكُضْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على ﴿أَنْوَبَ﴾، ﴿بِرِّجْلِكَ﴾: متعلق بـ﴿أَرْكُضْ﴾، ومفعول ﴿أَرْكُضْ﴾ محذوف تقديره الأرض. ﴿هَذَا مُعْتَسِلٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل النصب، مقول لذلك القول المحذوف. ﴿بَارِدٌ﴾: صفة لـ﴿مُعْتَسِلٌ﴾، ﴿وَشَرَابٌ﴾ معطوف على ﴿مُعْتَسِلٌ﴾، ﴿وَوَهْبَانًا﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة على محذوف، يتفضيه السياق تقديره: فاغتسل وشرب، فكشفنا بذلك ما به من ضر، ومسحنا به ما ألم به من أوصاب، ووهبنا له، إلخ. ﴿وهبنا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ذلك المقدر، ﴿لَهُ﴾ متعلق بـ﴿وهبنا﴾، ﴿أَهْلَهُ﴾: مفعول به. ﴿وَمَثَلَهُمْ﴾: معطوف على أهله. ﴿مَعَهُمْ﴾: ظرف متعلق بمحذوف حال من المثل؛ أي: حال كونه كائناً معهم، ﴿رَحْمَةً﴾: مفعول لأجله. ﴿مَتَانًا﴾: صفة لـ﴿رَحْمَةً﴾، ﴿وَذَكَرَى﴾: معطوف على ﴿رَحْمَةً﴾، ﴿لِأُولَى﴾، صفة لـ﴿ذَكَرَى﴾. ﴿الْأَلْيَبِ﴾: مضاف إليه، ﴿وَحَذَّ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر معطوف على ﴿أَرْكُضْ﴾، ﴿بِيَدِكَ﴾: متعلق بـ﴿حَذَّ﴾، ﴿ضِعْمَتًا﴾ مفعول به، ﴿فَأَضْرَبَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿اضْرَبَ﴾: فعل، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿حَذَّ﴾، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ﴿اضْرَبَ﴾، والمفعول محذوف؛ أي: امرأتك. ﴿وَلَا تَحْنُتْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾: ناهية، جازمة، ﴿تَحْنُتْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر مجزوم بلا الناهية، والجملة معطوفة على جملة ﴿اضْرَبَ﴾. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، ﴿وَجَدْتُهُ صَابِرًا﴾: فعل، وفاعل، ومفعولان، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿رَفَعَ الْعَبْدُ﴾: فعل، وفاعل، والمخصوص بالمدح محذوف؛ أي: هو، والجملة الفعلية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل المدح.

﴿وَأَذْكَرَ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۗ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۗ﴾ ﴿٤٧﴾
﴿وَأَذْكَرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۗ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۗ﴾ ﴿٤٨﴾
﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَتَابٍ ۗ﴾ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ مُمْقِنَةٍ لَهُمْ

﴿وَأَذَكَّرَ عَبْدَنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿اذكر عبادنا﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على ﴿وَأَذَكَّرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾، ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾: بدل من عبادنا، أو عطف بيان له. ﴿وَوَسَّحَ وَبَعَثَ﴾: معطوفان على ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، ﴿أُولَى﴾: صفة للثلاثة، ﴿الْأَيُّوبِ﴾: مضاف إليه، مجرور بكسرة مقدرة على الياء المحذوف، اجتزاء عنها بكسرة الدال؛ لأنه اسم منقوص. ﴿وَالْأَبْصَرَ﴾: معطوف على ﴿الْأَيُّوبِ﴾. ﴿إِنَّا﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿أَخْلَصْتُمْ﴾: خبره، وجملة ﴿إِنْ﴾: مستأنفة، مسوقة لتعليل ما وصفوا به من علو الرتبة، وسموها بالعلم والعمل. ﴿بِخَالِصَةٍ﴾: متعلق بـ﴿أَخْلَصْتُمْ﴾، والباء، إما للسببية، إن كان ﴿أَخْلَصْتُمْ﴾ بمعنى: جعلناهم خالصين، وإما للتعدية، إن كان أخلصناهم، بمعنى: خصصناهم، و﴿خَالِصَةٍ﴾ صفة لموصوف محذوف؛ أي: بخصلة خالصة. ﴿ذَكَرَى الدَّارِ﴾: إما خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي ذكري الدار، أو بدل من خالصة، ﴿ذَكَرَى﴾: مضاف، ﴿الدَّارِ﴾: مضاف إليه، فهي من إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: ذكرهم الدار الآخرة. ﴿وَالِهَمَّ﴾: الواو عاطفة، ﴿إِهْمَ﴾ ناصب واسمه. ﴿عِدْنَا﴾: حال من اسم ﴿إِنْ﴾، ﴿لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿من المصطفين﴾: خبر ﴿إِنْ﴾، ﴿الْأَخْيَارِ﴾: صفة له، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ الأولى. ﴿وَأَذَكَّرَ إِسْمَاعِيلَ﴾: فعل، وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿وَأَذَكَّرَ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾، ﴿وَالْوَسَّحَ وَذَا الْكَيْفِ﴾: معطوفان على إسماعيل، ﴿وَكُلُّ﴾ ﴿الواو﴾: حالية، ﴿كُلُّ﴾: مبتدأ، وسوغ الابتداء به، قصد العموم ﴿مِنَ الْأَخْيَارِ﴾: خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب، حال من الثلاثة المذكورة قبله. ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، مسوقة للإيذان بانتهاء ما تقدم، والشروع في موضوع آخر. ﴿وَأَنَّ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿إِنْ﴾: حرف نصب ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾: خبر ﴿إِنْ﴾ مقدم على اسمها، ﴿لِحَسَنٍ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿حسن﴾: اسمها مؤخر، ﴿مَنَابٍ﴾: مضاف إليه، من إضافة الصفة إلى الموصوف، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة. ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ﴾: بدل، أو عطف بيان لحسن مآب، ﴿مُفْتَحَةً﴾: حال من جنات عدن، والعامل فيها ما في المتقين، من معنى

الفعل، ﴿لَهُمْ﴾: متعلق بـ﴿مُفْتَحَةٌ﴾، ﴿الْأَيُّوبُ﴾: نائب فاعل لـ﴿مُفْتَحَةٌ﴾؛ لأنه اسم مفعول من فتح المضعف.

﴿مُتَكِّينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفِكَهَمِهِمْ كَثِيرًا وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَرْزَابٌ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَكُمْ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾﴾.

﴿مُتَكِّينَ﴾ حال من الهاء في ﴿لَهُمْ﴾، والعامل فيها مفتحة، ﴿فِيهَا﴾: متعلق بـ﴿مُتَكِّينَ﴾، وجملة ﴿يَدْعُونَ﴾: إما مستأنفة لبيان حالهم، أو حال من الهاء المذكور، أو من الضمير المستكن في ﴿مُتَكِّينَ﴾، ﴿فِيهَا﴾: حال من فاعل يدعون؛ أي: حال كونهم فيها. ﴿بِفِكَهَمِهِمْ﴾: متعلق بـ﴿يَدْعُونَ﴾، ﴿كَثِيرًا﴾: صفة لـ﴿فَاكِهِمَ﴾، ﴿وَشَرَابٍ﴾: معطوف على فاكهته، ﴿وَعِنْدَهُمْ﴾: عاطفة، ﴿عِنْدَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿أَرْزَابٌ﴾: صفة لـ﴿قَصِيرَاتُ﴾، والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾. ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل الرفع خبر ﴿تُوْعَدُونَ﴾: فعل، ونائب فاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: هذا ما توعدون. ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾: متعلق بـ﴿تُوْعَدُونَ﴾، والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف؛ أي: وتقول لهم الملائكة: هذا ما توعدون ليوم الحساب. واللام: فيه للتعليل؛ أي: لأجل يوم الحساب. ﴿إِنَّ هَذَا﴾: ناصب واسمه. ﴿لِرِزْقِنَا﴾ اللام: حرف ابتداء، و﴿رِزْقِنَا﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ﴿مَا﴾: نافية حجازية، أو تميمية. ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم. ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿نَفَادٍ﴾: مبتدأ مؤخر، أو اسم ما مؤخر، والجملة في محل النصب حال من ﴿رِزْقِنَا﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿بَطْلًا﴾؛ أي: عبثاً، ولعباً. ﴿قَوْلٌ﴾؛ أي: هلاك. ﴿كَالْفَجَارِ﴾ من الفجر، وهو شق الشيء شقاً واسعاً، والفجور: شق سر الديانة. ﴿مُبْرَكٌ﴾؛ أي: كثير المنافع الدينية والديوية، فإن البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمبارك ما فيه ذلك الخير. ﴿لِيُدَّبَرُوا﴾ أصله: يتدبروا فأدغمت التاء في الدال، بعد قلبها

دالاً؛ أي: ليتفكروا في آياته بالفكر السليم، فإن التدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور، والتفكر: تصرف القلب في معاني الأشياء، لدرك المطلوب. ﴿وَلْيَتَذَكَّرْ﴾؛ أي: ليتعظ. ﴿الْأَلْبَبِ﴾ جمع لب، وهو العقل، وقد يجمع على ألْب، ويفك إدغامه في ضرورة الشعر. قال الكميت:

إِلَيْكُمْ ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ نَوَازِعُ مِنْ قَلْبِي ظِمَاءً وَالْبُبُّ
 ﴿إِذْ عُرِضَ﴾ يقال: عرض له أمر كذا إذا ظهر، وعرضته له؛ أي: أظهرته، وعرض الجند إذا أمرهم بالعرض عليه ونظر ما حالهم. ﴿الْصَّافِنَاتُ﴾ جمع صافن لا صافنة؛ لأنه لذكور الخيل. وصفة المذكر الذي لا يعقل، يجمع هذا الجمع مطرداً، كما عرف في النحو، والصفن: الجمع بين الشيتين ضاماً بعضهما إلى بعض، يقال: صفن الفرس قوائمه، إذا قام على ثلاث وثني الرابعة؛ أي: قلب أحد حوافره، وقام على طرف سنبك يد أو رجل، والسنبك: طرف مقدم الحافر، وهو من الصفات المحمودة في الخيل، لا يكاد يتفق إلا في العربي الخالص، وقد صنف الفرس من باب جلس، والصافن من الناس الذي يصف قدميه، وجمعه صفون كما في «المختار»، وعبارة الزمخشري: الصفون لا يكاد يوجد في الهجن، وإنما هو في العراب الخالص، وقيل: وصفها بالصفون، والجودة ليجمع ما بين الوصفين المحمودين واقفةً وجارية، يعني: إذا وقفت كانت ساكنةً مطمئنةً في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً، في جريها.

﴿الْجِيَادُ﴾: جمع جواد، وهو السابق أو جمع جود، وهو الذي يسرع في جريه تشبيهاً له بالمطر الجود، قال في «القاموس»: الجواد: السخي، والجمع: الأجواد. والجيّد ضد الرديء. والجمع: الجياد، وقيل: الجواد: هو الفرس الذي يجود عند الركض؛ أي العدو. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: ويقال للفرس: عتيق، وجواد، وكريم، ويقال للبرذون، والبغل، والحمار: فاره.

والسوابق من الخيل: أولها: السابق. ثم: المصلي، وذلك لأن رأسه عند صلا السابق، ثم الثالث والرابع، كذلك إلى التاسع والعاشر: السكيت، ويقال أيضاً: السكيت مشدداً، فما جاء بعد ذلك لم يعتد به. والفسكل الذي يجيء في

الحلبة آخر الليل، هذا ما أورده ابن قتيبة. وقد سماوا. الثالث: المتلي؛ لأنه يُتلي الثاني، وسماوا. الرابع: التالي، وسماوا. الخامس: المرتاح، وسماوا. السادس: العاطف، وسماوا. السابع: المؤمل، وسماوا. الثامن: الحظي، وسماوا. التاسع: اللطيم.

﴿إِنِّي آحَيْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ والخير: المال الكثير، والمراد به: الخيل التي شغلته عليه السلام، لأنها مال. ﴿مَسْحًا﴾ المسح: القطع. وفي «المختار»: ومسحه بالسيف قطعه. والجمهور: على أن المراد به هنا: القطع من قولهم: مسح علاوته؛ أي: ضرب عنقه، وقطع رأسه، والعلاوة بالكسر: أعلى الرأس أو العنق. قال في «المفردات»: مسحته بالسيف كناية عن الضرب. ﴿بِالسُّوقِ﴾ والسوق: جمع ساق كدور ودار. والساق: ما بين الكعبين: كعب الركبة وكعب القدم. ومن غريب أمر الساق، أن له العديد من المعاني، فأولها، وهو المراد هنا: أنه ما بين الكعب والركبة مؤنث، وجمعه: سوق، وسيقان، وأسوق، وساق الشجر: جذعها، ومن معانيه: ساق الحمام والغراب نباتان، وساق حر ذكر القمارى، ويقال: كشف الأمر عن ساقه؛ أي: اشتد وعظم، وقامت الحرب على ساق؛ أي: اشتدت وولدت المرأة ثلاثة بنين، على ساق واحدة؛ أي: بعضهم في إثر بعض لا جارية بينهم، والحديث في هذه المادة يطول، فنحيل القارىء إلى المعاجم. ﴿وَالْأَعْنَاقِ﴾ جمع: عنق.

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ الفتنة: الاختبار والابتلاء؛ أي: ابتليناه بسلب ملكه، وكان ملكه مرتباً في لبس خاتمه، فإذا لبسه سخرت له الجن، والإنس، والرياح، وغيرها، وإذا نزع زال عنه الملك، اهـ شيخنا. وكان خاتمه من الجنة، نزل به آدم كما نزل بعضى موسى، والحجر الأسود المسمى باليمين، ويعود البخور، وبأوراق التين ساتراً عورته بها. وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله:

وَأَدَمُ مَعَهُ أَنْزَلَ الْعُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَى مِنَ الْأَسْرِ النَّبَاتِ الْمُكْرَمِ
وَأُورَاقُ تَيْنٍ وَالْيَمِينُ بِمَكَّةِ وَخَثْمُ سُلَيْمَانَ النَّبِيِّ الْمُعْظَمِ

اه شيخنا. وفي «القرطبي»: قال جابر بن عبد الله: قال النبي ﷺ: «كان نقش خاتم سليمان بن داود، لا إله إلا الله، محمد رسول الله» اه.

﴿وَالْقَيْنَا﴾ الإلقاء: الطرح. ﴿عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ الكرسي اسم لما يقعد عليه، والمراد: سريره المشهور. ﴿جَسَدًا﴾ قال في «المفردات»: الجسد: الجسم، لكنه أخص. قال الخليل: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه، وأيضاً فإن الجسد، يقال لما له لون، والجسم: يقال لما لا يبين له لون كالماء والهواء، وقال في «أنوار المشارق»: الفرق بين الجسد والبدن أن: الأول: يعم لذي الروح وغيره، ويتناول الرأس والشوى. والثاني: مخصوص بذى الروح، ولا يتناولهما.

﴿لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ﴾؛ أي: لا تنتقل إلى غيري. ﴿رُفَاةً﴾؛ أي: لينة طيبة لا تززع. والرخاء: الريح اللينة من قولهم: شيء رخو كما في «المفردات». وفي «الفتوحات المكية»: أن الهواء، لا يسمى ريحاً إلا إذا تحرك، وتموج، فإن اشتدت حركته كان زرعاً، وإن لم تشتد كان رخاء، وهو ذو روح يعقل كسائر أجزاء العالم، وهبوه تسبيحه تجري به الجوارى، ويطفأ به السراج، وتشتعل به النار، وتتحرك المياه والأشجار، ويموج البحر، وتزلزل الأرض، ويزجي السحاب. انتهى.

﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾؛ أي: أراد، وقصد في لغة حمير وهجر. وفي «القاموس»: الإصابة: القصد؛ أي: حيث قصد، وأراد من النواحي والأطراف، وقد حكى الزجاج عن العرب، أنها تقول: أصاب الصواب فأخطأ الجواب. قال الشاعر:

أَصَابَ الْكَلَامَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَخْطَأَ الْجَوَابَ لَدَى الْمُفْصَلِ

﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ وهو مبالغة بأن اسم الفاعل من بنى. وكانوا يعملون له - عليه السلام - ما يشاء. ﴿وَعَوَاصٍ﴾ مبالغة غائص، اسم فاعل من غاص يغوص غوصاً. وهو الدخول تحت الماء، وإخراج شيء منه. ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ جمع مقرن اسم مفعول من قرن المضعف، يقال: قرنت البعيرين إذا جمعت بينهما، وقرنت على التكثير

كما في الآية. وقال ابن الشيخ: ﴿مُقَرَّبَيْنِ﴾: صفة لآخرين، وهو اسم مفعول من باب التفعيل، منقول من قرنت الشيء بالشيء؛ أي: وصلته به، وشُدِّد العين للمبالغة، والكثرة.

﴿فِي الْأَصْفَادِ﴾؛ أي: الأغلال، جمع صَفْد محرَكًا، وهو القيد. وفي «المختار»: صفده شده وأوثقه من باب ضرب، وكذا صَفْدَه تصفيداً، والصفد بفتحيتين، والصفاد بالكسر: ما يوثق به الأسير من قد، وقيد، وغُل، والأصفاد: القيود، واحدها صفد بالتحريك. قال عمرو بن كلثوم:

فَأَبَوْا بِالنُّهَابِ وَبِالسَّبَايَا وَأَبْنَا بِالمُلُوكِ مُصَفِّدِينَا

﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ وهو ابن عيصو بن إسحاق، فليس من بني إسرائيل؛ لأنهم من نسل يعقوب، وهو ابن العيص أخي يعقوب. والذي في «القاموس»: أن عيصو بن إسحاق بواو بعد الصاد، بوزن يبعوا أمراً بالبيع للجماعة، اهـ. وفي «التحبير»: أيوب هو ابن موص بن زُعبل بن عيص بن إسحاق، وعاش ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة بلائه سبع سنين، اهـ. وقيل: كانت عشراً. وقيل: ثمانية عشر، وقيل: أربعين، اهـ.

﴿يُصَبِّ﴾ النصب بضم فسكون، ويفتح فسكون، وبضميتين: الداء، والبلاء، قيل: جمع نصب كأسد وأسد، وقيل: هو لغة في النصب. ﴿أَرْكَضَ بِرَجْلِكَ﴾ الركض: الضرب، والدفع القوي بالرجل، فمتى نُسب إلى الراكب، فهو إغراء مركوبه، وحثه للعدو، نحو: ركضت الفرس. ومتى نُسب إلى الماشي فوطيء الأرض، كما في الآية، كذا قاله الراكب. والرجل: القدم أو من أصل الفخذ إلى رؤوس الأصابع. ﴿مُغْتَسَلٌ﴾ والمغتسل: هو المكان الذي يُغْتَسَل فيه، والماء الذي يُغْتَسَل به، والاغتسال: غسل البدن. وغسلت الشيء غسلاً، أسلْتُ عليه الماء، فأزلتُ درنه. ﴿وَشَرَابٌ﴾ والشراب: هو ما يشرب، ويتناول من كل مائع ماءً كان، أو غيره.

﴿ضَغْتًا﴾ والضغث: الحزمة الصغيرة من الحشيش، والقضبان، ونحوه. وفي

«القاموس»: والضغث بالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، واضطغته: احتطبه. وفي «المفردات»: الضغث: قبضة زبحان أو حشيش. وبه شبه الأحلام المختلطة التي لا يتبين حقائقها، انتهى. وأضغاث أحلام: رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها.

﴿وَلَا تَحْنَثُ﴾ يقال: حنث في يمينه إذا لم يف بها. وقال بعضهم: الحنث: الإثم. ويُطلق على فعل ما حلف على تركه، وترك ما حلف على فعله، من حيث إن كل واحد منهما سبب له.

﴿أُولَى الْأَيْدِي﴾؛ أي: ذوي الأيدي. جمع يد بمعنى: الجارحة في الأصل. أريد بها: القوة مجازاً بمعونة المقام. وذلك لكونها سبب التقوي على أكثر الأعمال، وبها يحصل البطش، والقهر، ولم تُجمع القوة لكونها مصدرأ يتناول الكثير. ﴿وَالْأَبْصَرِ﴾ جمع بصر، حُمل على بصر القلب، ويسمى البصيرة، وهي القوة التي يتمكن بها الإنسان، من إدراك المعقولات. قال في «المفردات»: البصر يقال للجارحة الناظرة، وللقوة التي فيها، ويقال لقوة القلب المدركة: بصيرة، وبصر، ولا يكاد يقال للجارحة: بصيرة، وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر.

﴿لَيْنَ الْمَصْطَفَيْنِ﴾ بفتح الفاء والنون، جمع مصطفى، أصله: مصطفىين بالياءين، وبكسر الأولى. ﴿الْأَخْيَارِ﴾ جمع خير كشر، وأشرار، على أنه اسم تفضيل، أو خيرٍ بالتشديد، أو خيرٍ بالتخفيف، كأموات، جمع ميت أو ميت.

﴿بِنِكَهَةٍ﴾ والفاكهة: هي كل ما يؤكل للتلذذ، لا للغذاء. ﴿أَنْزَابُ﴾ أسنانهن واحدة، بنات ثلاث وثلاثين سنة، جمع ترب بالكسر، وهي اللدة؛ أي: من ولد معك، والهاء في اللدة، عوض عن الواو الذاهبة من أوله؛ لأنه من الولادة نظير عدة من الوعد. ﴿مَا لَمْ يَنْفَادِ﴾ قال في «المفردات»: النفاذ: الفناء.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿قَوْلٌ لِّذَيْنِ كَفَرُوا﴾ وضع الموصول موضع ضميرهم، للإشعار بعلية الصلة، لاستحقاق الويل.

ومنها: المقابلة بين المؤمنين والمفسدين، وبين المتقين والفجار في قوله: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾. وهذه من لطف أنواع البديع.

ومنها: التأكيد في قوله: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ للدلالة على أن اعترافه، وندمه عن صميم القلب، لا لتحقيق مضمون الخبر.

ومنها: إضمار ضمير الشمس في قوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ من غير سبق ذكرها، للدلالة العشي عليها، إذ لا شيء يتوارى حينئذ غيرها.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالْسُورِ وَالْأَعْنَاقِ﴾. كني عن العقر والذبح بالمسح، وهي كناية بليغة.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿مُفْرَرَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ﴾. قال في «بحر العلوم»: والأقرب أن المراد: تمثيل كفهم ومنعهم عن الشرور، بالتقرين في الصغد، يعني: أن قولهم لا يمكن تقييدهم بالأصفاد، والأغلال، حقيقة مسلم، ولكن ليس الكلام محمولاً على حقيقته؛ لأنهم لما كانوا مسخرين مذللين لطاعته عليه السلام - بتسخير الله إياهم له - كان قادراً على كفهم عن الإضرار بالخلق، فشبه كفهم عن ذلك بالتقرين في الأصفاد، فأطلق على الكف المذكور لفظ التقرين استعارة أصلية، ثم اشتق من التقرين - يعني: المعنى المجازي - لفظ مقرنين بمعنى: ممنوعين عن الشرور. والإضرار استعارة تبعية، انتهى.

ومنها: الطباق بين ﴿فَأَنْتُمْ أَوْ أَمْيَكُ﴾؛ لأنهما بمعنى: أعط من شئت، وامنع من شئت.

ومنها: مراعاة الأدب في قوله: ﴿أَنْ مَسَّيَ الشَّيْطَانُ﴾. أسند الضرر إلى الشيطان أدباً، والخير والشر بيد الله تعالى.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾. استعار الأيدي للقوة في العبادة، والأبصار للبصيرة في الدين. وفيه أيضاً فن التعرض، بأن من لم يكن من عمال الله، ولا من المستبصرين في دين الله، خليق بالتوبيخ وأسوأ المذام.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاكُمْ بِخَالِصَةٍ﴾.

ومنها: الاقتصار على الفاكهة في قوله: ﴿يَتَعَوَّنَ فِيهَا بِفَنَكِهِمْ كَثِيرَةً﴾ إيداناً بأن مطاعمهم هناك ليست للتغذي، وإقامة الجسم، ولكن لمحض اللذة والتفكه.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿هَذَا وَإِلَى الظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَقَابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمَنْ لَمْ يَهَادِ ﴿٥٦﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقُ ﴿٥٧﴾ وَمَا خَرُّ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُتَّفَعٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَأَ يَوْمَ إِتْمَمَ صَلَاؤُا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَشْرُ لَا مَرْجَأَ يَكْفُرُ أَشْرُ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فِيمَنْ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ رَأَيْتُ عَنَّهُمُ الْأَبْصُرُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَيْدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عِنْدَهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَخْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٥﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سَاجِدِينَ ﴿٧٧﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٨﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٩﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٨٦﴾ قَالَ فَخَرِّجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٨٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٨٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٨٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٩٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٩١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَعْرِضَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٩٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٩٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٥﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ ﴿٩٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٩٨﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿هَذَا وَإِلَى الظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَقَابٍ...﴾ الآيات، مناسبة لما قبلها: أن الله^(١) سبحانه لما وصف ثواب المتقين أولاً.. أردفه بوصف عقاب الطاغين، ليكون ذلك متمماً له، فيأتي الوعيد عقب الوعد، والترهيب إثر الترغيب، فيكون المرء بين رجاء في الثواب، وخوف من العقاب، فيزداد في الطاعة، وينأى عن المعصية، وتلك وسيلة التهذيب، والتأديب التي ترقى بها

(١) المراغي.

النفوس إلى سبيل الكمال، في دنياها وآخرتها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في أول السورة، أن محمداً ﷺ دعا إلى التوحيد، وأثبت أنه نبي، ودعا إلى الحشر والنشر، فقابلوه بالسفاهة، وقالوا: إنه ساحر كذاب، ثم صبره على ذلك، وقص عليه من قصص الأنبياء، قبله ما يكون سلوة له في الصبر على الأذى، ثم أردف ذلك بذكر ثواب أهل الجنة، وعذاب أهل النار.. عاد هنا إلى تقرير هذه المطالب، التي ذكرها أول السورة، وهي تقرير التوحيد، والنبوة، والبعث.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلِّقُ بَشَرًا...﴾ الآيات، قد سلف^(١) ذكر هذه القصة في سور البقرة، والأعراف، والحجر، والإسراء، والكهف، كما ذكرت هنا، والعبارة منها النهي عن الحسد، والكبر؛ لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسببهما، والكفار إنما نازعوا محمداً ﷺ بسببهما، وكرر ذكرها ليكون زاجراً لهم عنهما، والمواعظ، والنصائح باب من أبواب التكرير، للمبالغة في النصح والإرشاد.

التفسير وأوجه القراءة

﴿هَذَا﴾ قال الزجاج: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر في حق المؤمنين، هذا الذي ذكرناه. فيوقف على هذا، قال ابن الأنباري: وهذا وقف حسن، ثم يُبتدىء، ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: هذا المذكور للمؤمنين، وكلاهما من فصل الخطاب، وقال ابن الأثير: ﴿هَذَا﴾ في هذا المقام من الفصل، الذي هو خير من الوصل، وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى كلام آخر، وقال بعضهم^(٢): هذا من قبيل، ما إذا فرغ الكاتب من فصل، وأراد الشروع في فصل آخر، منفصل عما قبله، قال: ﴿هَذَا﴾؛ أي: احفظ ما كان كيت وكيت، وانتظر إلى ما يجيء.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

والمعنى؛ أي: هذا الذي تقدم، هو ما يكون جزاء للمؤمنين، كفاء ما قدموا من أعمال صالحة.

﴿وَأَنَّ لِلظَّالِمِينَ﴾؛ أي: وإن للذين طغوا على الله، وكذبوا الرسل؛ أي: وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله تعالى، المكذبين لرسله ﴿لَشَرَّ مَأْبٍ﴾ وأقيح مرجع في الآخرة وشر منقلب ينقلبون إليه، ثم بين ذلك فقال ﴿جَهَنَّمَ﴾ بدل من ﴿شَرَّ مَأْبٍ﴾، أو عطف بيان له أو منصوب بأعني. وقوله: ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ حال من المستكن في ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾؛ أي: حال كونهم يدخلونها، ويجدون حرها يوم القيامة، ولكن اليوم مهدوا لأنفسهم. ﴿فِيئَسَّ إِلْهَادًا﴾؛ أي: قبح الفراش لهم جهنم، والمهد، والمهاد: الفراش، مستعار من فراش النائم، إذ لا مهاد في جهنم، ولا استراحة، وإنما مهادها نار، وغواشيتها نار، كما قال في آية أخرى ﴿لَكُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادًا﴾؛ أي: فراش من تحتهم. و﴿وَمِنْ تَجْرِيدِيَّةٍ﴾. ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ﴾؛ أي: أغطية.

والمعنى: أي هم يدخلون جهنم، ويقاسون شديد حرها، فبئس شراباً هي. ثم أمرهم أمر تهكم وسخرية، بذوق هذا العذاب. فقال: ﴿هَذَا قَلِيدٌ وَقُوَّةٌ﴾؛ أي: ليدوقوا هذا العذاب، والذوق: وجود الطعم بالضم، وأصله في القليل، لكنه يصلح للكثير الذي يقال له: الأكل، وكثر استعماله في العذاب تهكماً.

وارتفاع ﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ على أنهما خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: ذلك العذاب حميم؛ أي: ماء حار بلغ نهاية الحرارة، ﴿وَعَسَاقٌ﴾؛ أي: قيح وصيد يسيل من أهل النار، وقيل: هذا في موضع رفع بالابتداء، و﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ خبران له، فيكون الكلام على التقديم والتأخير، فتقدير الآية: حميم وغساق فليذوقوه، قاله الفراء والزجاج، والحميم: الماء الذي انتهى حره، والغساق: ما يسيل من جلد أهل النار من القيح والصيد، كما مر آنفاً. وفي «القاموس»: الغساق: الماء البارد المنتن، لو قطرت منه قطرة في المشرق، لنتنت أهل المغرب، ولو قطرت قطرة في المغرب، لنتنت أهل المشرق، وقال الحسن: هو عذاب لا يعلمه إلا الله، إن ناساً أخفوا لله طاعة، فأخفى لهم ثواباً في قوله:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ﴾، وأخفوا معصية، فأخفى لهم عقوبة، وقيل: هو مستنقع في جهنم، يسيل إليه سم كل ذي سم من عقرب وحية، يُغمس فيه الأدمي، فيسقط جلده ولحمه عن العظام، وقيل: هو ما يسيل من فروج النساء الزواني، ومن تنن لحوم الكفرة وجلودهم، وفي «التأويلات النجمية»: ﴿هَذَا﴾ الذي مهدوا اليوم ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ يوم القيامة، يعني: قد حصلوا اليوم معنى صورته ﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ يوم القيامة، ولكن مذاقهم، بحيث لا يجدون ألم عذاب، ما حصلوه بسوء أعمالهم، فليذوقوه يوم القيامة، انتهى. فإذا تنعم المؤمنون بالفاكهة، والشراب.. تعذب الكافرون بالحميم والغساق، وقال مجاهد، ومقاتل: الغساق: هو الثلج البارد، الذي قد انتهى برده. وتفسير الغساق بالبارد، أنسب بما تقتضيه لغة العرب، ومنه قول الشاعر:

إِذَا مَا تَذَكَّرْتَ الْحَيَاةَ وَطَيْبَهَا إِلَيَّ جَرَى دَمْعٌ مِنَ اللَّيْلِ غَاسِقُ
أي: بارد. وأنسب أيضاً بمقابلة الحميم.

والخلاصة: أي لهم في جهنم ماء حار، يشوي الوجوه، وماء بارد، لا يُستطاع شربه لبرودته.

وقرأ ابن أبي إسحاق، وقتادة، وابن وثاب، وطلحة، وحمزة، والكسائي، وحفص، والفضل، وابن سعدان، وهارون عن أبي عمرو: ﴿غَسَّاقٌ﴾ بتشديد السين. وقرأ باقي السبعة: بتخفيف السين، وهما لغتان بمعنى واحد، كما قال الأخفش. وقيل: معناهما مختلف. فمن خفف، فهو اسم مثل: عذاب، وجواب، وصواب، ومن شدد قال: هو اسم فاعل للمبالغة، نحو: ضراب، وقاتل.

ثم زاد في التهديد، وبالع في الوعيد. فقال: ﴿و﴾ عذاب ﴿آخِرُ﴾ أو مذوق آخر. وهو مبتدأ خبره ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾؛ أي: كائن لهم من شكل الحميم، والغساق المذكورين، ومثلها في الشدة والفظاعة، وقوله: ﴿أَنْوَاعٌ﴾ صفة ﴿وَأَخْرُ﴾. ومعنى ﴿أَنْوَاعٌ﴾؛ أي: أجناس، وأنواع، وأشباه؛ أي: وعذاب آخر ذو ضروب، وأجناس كثيرة، كائن لهم من شكل الحميم والغساق المذكورين، ومثلها في الشدة والفظاعة.

وحاصل معنى الآية^(١): أن لأهل النار حميماً وغساقاً، وأنواعاً آخر من العذاب، من مثل الحميم والغساق في الشدة والفظاعة، وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: فنون آخر، مثل ذلك العذاب، كائن لهم، يشير به إلى أن لكل نوع من المعاصي، نوعاً آخر من العذاب، كما أن كل بذر يزرعونه يكون له ثمرة تناسب البذر.

والمعنى^(٢): أي ليس الأمر مقصوراً على هذا فحسب، بل لهم فيها أشباه، وأمثال من مثله فظاعةً وشدةً، كالزقوم، والسموم، والزمهرير.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿وَأَخْرَجَ﴾ على الأفراد. فقيل: مبتدأ خبره محذوف تقديره: ولهم عذاب آخر، وقيل: خبره الجملة بعده؛ لأن قوله: ﴿أَزْوَاجٌ﴾ مبتدأ، و﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾: خبره، والجملة خبر ﴿وَأَخْرَجَ﴾، وقيل: خبره ﴿أَزْوَاجٌ﴾، و﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾: في موضع الصفة، وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد، من حيث هو درجات، ورتب من العذاب، أو سمي كل جزء من ذلك الآخر، باسم الكل. وقرأ الحسن، ومجاهد، والجحدري، وابن جبير، وعيسى، وأبو عمرو: ﴿وَأَخْرَجَ﴾ بضم الهمزة على الجمع، وهو مبتدأ، و﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ في موضع الصفة، و﴿أَزْوَاجٌ﴾: خبره؛ أي: ومذوقات آخر من شكل هذا المذوق، ومثله في الشدة والفظاعة أزواج وأجناس كثيرة. وأنكر^(٤) أبو عمرو على الجمهور قراءتهم بالأفراد ﴿وَأَخْرَجَ﴾ مفرداً مذكراً لقوله: ﴿أَزْوَاجٌ﴾. وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو، وقال: لو كانت كما قرأ لقال: من شكلها. وقرأ مجاهد: ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ بكسر الشين، والجمهور بفتحها، وهما لغتان بمعنى: المثل، والضرب.

وقال خزنه جهنم لرؤساء الكفار في أتباعهم، إذا دخلوا النار: ﴿هَذَا﴾ الجم الغفير ﴿فَوْجٌ﴾ وجمع ﴿مُتَّعِيهِمْ﴾ وداخل ﴿مَعَكُمْ﴾ في النار؛ أي^(٥) هذا جمع

(١) الشوكاني.

(٤) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(٥) روح البيان.

(٣) البحر المحيط.

كثيف، قد دخل معكم النار، كما كانوا قد دخلوا معكم في الضلال.

والمعنى: يقول الخزنة لرؤساء الطاعين، إذا دخلوا النار مشيرين إلى الأتباع الذين أضلوهم: ﴿هَذَا﴾؛ أي: الأتباع فوج، وجمع تبعكم في دخول النار بالاضطرار، كما كانوا قد تبعوكم في الكفر والضلالة بالاختيار، فانظروا إلى أتباعكم لم يحصل بينكم وبينهم تناصر، وانقطعت مودتكم، وصارت عداوة، قيل: يضرب الزبانية المتبوعين، والأتباع معاً بالمقامع، فيسقطون في النار خوفاً من تلك المقامع. فذلك هو الاقتحام.

أي: وهذا حكاية لقول الملائكة، الذين هم خزنة النار، وذلك أن القادة، والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع، قالت الخزنة للقادة: هذا فوج، يعنون: الأتباع ﴿مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾؛ أي: داخل ومدفوع معكم إلى النار.

وقوله: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ من قول القادة والرؤساء، لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا؛ أي: الرؤساء والقادة في شأن الأتباع: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾؛ أي: لا اتسعت منازلهم في النار.

والمعنى: لا كرامة لهم، وجملة^(١) ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ دعائية، لا محل لها من الإعراب أو صفة للفوج أو حال منه، أو بتقدير القول؛ أي: مقولاً في حقهم: لا مرحبا بهم. وقيل: إنها من تمام قول الخزنة، والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتي.

وجملة ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾؛ أي: داخلون فيها، كما دخلنا فيها تعليل من جهة القائلين؛ أي: إنهم صالوا النار كما صليناها، ومستحقون لها كما استحققناها. أو تعليل من جهة الخزنة، لاستحقاقهم الدعاء عليهم؛ أي: داخلون النار بأعمالهم السيئة، وباستحقاقهم.

وقوله: ﴿لَا مَرْحَبًا﴾ مصدر^(٢) بمعنى: الرحب، وهو السعة. و﴿بِهِمْ﴾ بيان

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

للمدعو عليهم، وانتصابه على أنه مفعول به لفعل مقدر؛ أي: لا يصادفون رجباً وسعةً، أو لا يأتون رجب عيش، ولا وسعة مسكن، ولا غيره.

وحاصله: لا كرامة لهم، أو على المصدر؛ أي: لا رجبهم عيشهم. ومزلهم رجباً بل ضاق عليهم، يقول الرجل لمن يدعوه: مرحباً؛ أي: أتيت رجباً من البلاد، وأتيت واسعاً وخيراً كثيراً قاله الكاشفي. وقال غيره: يُقصد به: إكرام الداخل، وإظهار المسرة بدخوله، ثم يدخل عليه كلمة ﴿لَا﴾ في دعاء السوء.

وفي بعض شروح الحديث: التكلم بكلمة ﴿مَرْحَبًا﴾ سنة اقتداء بالنبي ﷺ، حيث قال: مرحباً يا أم هانئ حين ذهبت إلى رسول الله عام الفتح. وهي بنت أبي طالب، أسلمت يوم الفتح، ومن أبواب الكعبة باب يسمى باب أم هانئ، لكون بيتها في جانب ذلك الباب، وقد صح أنه ﷺ، قد عُرج به من بيتها.

وقال أبو حيان: والظاهر^(١): أن قوله: هذا فوج مقتحم معكم، من قول رؤسائهم بعضهم لبعض. والفوج: الجمع الكثير، وهم الأتباع، ثم دعوا عليهم بقولهم: لا مرحباً بهم؛ لأن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قُرن معه في العذاب.. ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب، ولم يكن هو السالم من العذاب وأتباعه في العذاب.

والحاصل: أن الله سبحانه، بعدما وصف مساكنهم ومشاربهم، حكى ما يتناجون به، ويقوله بعضهم لبعض؛ أي: هم يتلاعنون، ويتكاذبون. فتقول الطائفة التي دخلت قبل الأخرى، حين تُقبل التي بعدها مع الخزنة والزبانية: هذا جمع كثيف داخل معكم، فلا مرحباً بهم. قال ابن عباس في تفسير الآية: إن القادة إذا دخلوا النار، ثم دخل بعدهم الأتباع، تقول الخزنة للقادة: هذا فوج داخل النار معكم، فيقول السادة: لا مرحباً بهم، والمراد بذلك الدعاء عليهم. قال النابغة:

لَا مَرْحَبًا بِغَدٍ وَلَا أَهْلًا بِهِ إِذْ كَانَ تَفْرِنُقُ الْأَجْبَةِ فِي غَدٍ
ثم علل استيجاب الدعاء عليهم بقوله: إنهم صالحوا النار؛ أي^(٢): إنهم

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

ذائقوا حر النار مثلكم. وهذا كلام من المتبوعين والرؤساء الذين أغوهم، وأدخلوهم في الكفر، وحينئذ يرد عليهم الداخولون من الأتباع، ويقولون لهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾؛ أي: قال الأتباع، وهم الفوج المقتحم للنار عند سماع ما قال الرؤساء في حقهم، أو قالت الخزنة؛ أي: قالوا لأولئك الرؤساء: بل أنتم أحق منا بما قلتم: لا مرحباً بكم؛ أي: لا كرامة لكم، فإنكم ﴿أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾ وأغويتمونا، ودعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ﴿فَيْسَ الْفَرَارُ﴾؛ أي: قبح المستقر والمنزل لنا، ولكم، والمخصوص بالذم: النار، وهذا كلام يراد به: التشفي منهم؛ لأنه مشترك بينهم، خاطبوا^(١) الرؤساء مع أن الظاهر: أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى الخزنة: بل هم لا مرحباً بهم، قصداً منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مع الرؤساء، والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم، بتخفيف عذابهم، أو تضعيف عذاب خصمائهم؛ أي: بل أنتم أيها الرؤساء، أحق بما قيل لنا من جهة الخزنة، لإغوائكم إيانا مع ضلالكم في أنفسكم.

وقوله: ﴿أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾ تعليل لأحقيتهم بذلك؛ أي: أنتم قدمتم العذاب أو الصلي لنا، وأوقعتمونا فيه، بتقديم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة، والأعمال السيئة، وتزيينها في أعيننا، وإغرائنا عليها، لا أنا باشرنا من تلقاء أنفسنا، وذلك أن سبب عذاب الأتباع، هو تلك العقائد والأعمال، والرؤساء لم يقدموها، بل الذين قدموها هم الأتباع باختيارهم إياها، واتصافهم بها، والذي قدمه الرؤساء لهم، ما يحملهم عليها من الإغواء والإغراء عليها، وهذا القدر من السببية، كاف لنا ولكم في إسناد تقديم العذاب، أو الصلي إلى الرؤساء. ﴿فَيْسَ الْفَرَارُ﴾؛ أي: فبئس المقر جهنم، قصدوا بذمها جناية الرؤساء عليهم.

ثم حكى عن الأتباع أيضاً: أنهم أرددوا هذا القول بقول آخر، وهو: ﴿قَالُوا﴾؛ أي: الأتباع معرضين عن خصومتهم متضرعين إلى الله، داعين على رؤساء الضلال: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ العذاب أو الصلي ﴿فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي

(١) روح البيان.

النَّارِ؛ أي: فزده في النار عذاباً ذا ضعف. والضعف: بأن يزيد عليه مثله. و﴿مَنْ﴾ يجوز أن تكون شرطية، و﴿فَزِدَّهُ﴾ جوابها، وأن تكون موصولة بمعنى: الذي مرفوعة المحل على الابتداء، والخير ﴿فَزِدَّهُ﴾. والفاء: زائدة لتضمن المبتدأ معنى الشرط، و﴿ضِعْفًا﴾ صفة لـ﴿عَذَابًا﴾ بمعنى: مضاعفاً، ﴿وَفِي النَّارِ﴾ ظرف لـ﴿زده﴾ أو نعت لـ﴿عَذَابًا﴾.

والمعنى: أي قال الأتباع دعاء على الرؤساء: ربنا، آت من قدم لنا هذا العذاب، عذاباً مضاعفاً في النار، للضلال، وعذاباً للإضلال. كما ورد في الحديث: «من سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها». ونحو الآية قوله: ﴿رَبَّنَا هَاتُوا لَنَا مِنْ أَجْرِكُمْ عَذَابًا مِثْلَ هَذَا لَدُنَّا مَا كُنَّا نَعْمَلُ لَكَ شَيْئًا﴾. وقوله: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ (٧) رَبَّنَا هَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَبِيرًا ﴿٨﴾.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: العذاب الضعف: هو الحيات، والأفاعي، وذلك المضل أدى روح من أضله في الدنيا، فسلط الله عليه المؤذي في الآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فعلى العاقل إصلاح الباطن وتركيبته من الأخلاق الذميمة والأوصاف القبيحة، وإصلاح الظاهر وتحليلته عن الأقوال الشنيعة، والأعمال الفظيعة، ولا يغتر بالقرناء السوء، فإنهم منقطعون غداً من كل صلة ومودة، ولا ينفع لأحد إلا القلب السليم، والعلم النافع، والعمل الصالح، اللهم اجعلنا من أهل المحبة والرحمة، ولا تجعلنا من أهل السخط والغضب.

وبعد أن ذكر حديثهم عن أحبابهم في الدنيا، حكى حديثهم عن أعدائهم فيها، فقال: ﴿وَقَالُوا﴾؛ أي: وقال المشركون بعضهم لبعض، على سبيل التعجب والتحسر، إذا افتقدوا المؤمنين ولم يجدوهم في النار: ﴿مَا لَنَا﴾؛ أي: ما بالنا وشأننا. و﴿مَا﴾ استفهامية مبتدأ، و﴿لَنَا﴾ خبره، وهو مثل قوله: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ﴾ في أن الاستفهام محمول على التعجب، لا على حقيقته، إذ لا معنى لاستفهام العاقل عن نفسه، والفعل المنفي في قوله: ﴿لَا نَرَى رِجَالًا﴾ حال من ضمير ﴿لَنَا﴾؛ أي: أي شيء ثبت لنا، حال كوننا غير راثنين رجالاً ﴿كُنَّا﴾ في الدنيا ﴿نَعُدُّهُمْ﴾ ونظنهم ﴿بَيْنَ الْأَشْرَارِ﴾ والأراذل الذين لا خير فيهم، ولا جدوى،

جمع شر، وهو الذي يرغب عنه الكل، يعنون: فقراء المسلمين كانوا يسترذلونهم، ويسخرون منهم مثل: صهيب الرومي، وبلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وخباب، وعمار - رضي الله عنهم - وغيرهم من صعاليك المهاجرين، الذين كانوا يقولون لهم: ﴿أَهْوَلَاءَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾، سموهم أشرار، إما بمعنى الأراذل والسفلة الذين لا خير فيهم، ولا جدوى، كما يقال: هذا من شر المتاع، أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم، فكانوا عندهم أشراراً.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون أصحاب محمد ﷺ، يقول أبو جهل وأضرابه: أين بلال، أين صهيب، أين عمار، أولئك في الفردوس، واعجباً لأبي جهل، مسكين ابنه عكرمة، وابنته جويرية، وأسلمت أمه، وأسلم أخوه، وكفر هو. قال:

وَتُورًا أَضَاءَ الْأَرْضَ شَرْقًا وَمَغْرِبًا وَمَوْضِعُ رَجُلِي مِنْهُ أَسْوَدُ مُظْلِمٌ
ثم سألوا عن السبب في عدم رؤيتهم، فقالوا: ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخْرِيًّا﴾ بقطع^(١) الهمزة على أنها استفهام، والأصل: أتخذناهم، حذف همزة الوصل، للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام. و﴿سَخْرِيًّا﴾ بضم السين وكسرها مصدر سخره، زيد فيه ياء النسبة للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة زيادة قوة في الفعل، كما قيل: الخصوصية في الخصوص. قاله إنكاراً على أنفسهم، ولو ما لها في الاستسخرار منهم. فمعنى الاستفهام: الإنكار، والتوبيخ، والتعنيف، واللوم؛ أي: لأجل أنا قد اتخذناهم في الدنيا سخرياً، ولم يكونوا كذلك لم يدخلوا النار. ﴿أم﴾ هم معنا في النار، ولكن ﴿زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ومالت، ولم تقع عليهم أبصارنا. و﴿أَمْرٌ﴾ متصلة معادلة ﴿لاتخذناهم﴾، وفي هذا إنكار على أنفسهم، وتأنيب لها على استسخرارهم منهم في الدنيا.

والخلاصة^(٢): أن الكفار حين دخلوا النار، ونظروا في جوانبها، ولم يروا المؤمنين، الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا تناجوا، وقالوا: ما بالنا؟ لا نرى

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

الذين كنا نتخذهم في الدنيا سخرياً، ألم يدخلوا النار معنا، أم دخلوها ولكن زاغت عنهم أبصارنا، ولم ترهم.

وقرأ النحويان^(١) - أبو عمرو والكسائي - وحزمة «اتخذناهم» وصلاً. فقال أبو حاتم، والزمخشري، وابن عطية: صفة لـ «رجالاً». قال الزمخشري: مثل قوله: «نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ». وقال ابن الأنباري: حال؛ أي: وقد اتخذناهم. وقرأ أبو جعفر، والأعرج، الحسن، وقتادة، وباقي السبعة: بهمزة الاستفهام، لتقرير أنفسهم على هذا، على جهة التوبيخ لها، والأسف؛ أي: اتخذناهم سخرياً ولم يكونوا كذلك، وقرأ عبد الله، وأصحابه، ومجاهد، والضحاك، وأبو جعفر، وشيبة، والأعرج، ونافع، وحزمة، والكسائي: «سخرياً» بضم السين ومعناها، من السخرة والاستخدام. وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وعيسى، وابن محيصن، وباقي السبعة بكسر السين، ومعناها المشهور من السخر، وهو الهزاء. قال أبو عبيدة: من كسر جعله من الهزاء، ومن ضم جعله من التسخير.

ثم بيّن أن هذا التناجي، سيكون يوم القيامة، وأنه حق لا مرية فيه، فقال: «إِنَّ ذَلِكَ» المذكور الذي حدثناك عنه، أيها الرسول من تخاصم أهل النار بعضهم لبعض، ولعن بعضهم بعضاً «لِحَقِّ»؛ أي: لواقع ثابت في الدار الآخرة، لا يتخلف البتة. هو «تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ» خبر لمبتدأ محذوف، والجملة بيان لذلك، وقيل: بيان لحق، وقيل: بدل منه، وقيل: بدل من محل «ذَلِكَ»، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر، وهذا على قراءة الجمهور، برفع «تَخَاصُّمُ».

والمعنى: أن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق، لا بد أن يتكلموا به، وهو تخاصم أهل النار فيها، وما قالته الرؤساء للاتباع، وما قالته الأتباع لهم.

وقرأ الجمهور: «تَخَاصُّمُ» بالرفع مضافاً إلى «أَهْلِ». وقرأ ابن أبي عبلة، «تَخَاصَّمَ أَهْلٌ» بنصب الميم وجر «أَهْلِ» على أنه بدل من «ذَلِكَ» أو بإضمار أعني، وقرأ ابن السميعة «تَخَاصَّمُ» فعلاً ماضياً، «أَهْلٍ»: فاعل، فتكون جملة

(١) البحر المحيط.

مستأنفة، وسمى الله تعالى، تلك المفاوضة التي جرت بين رؤساء الكفار، وأتباعهم تخاصماً؛ لأن قولهم: ﴿لَا مَرْجَا بِهٖمْ﴾، وقول الأتباع: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَا بِكُمْ﴾ هو من باب الخصومة، فسمى التفاوض كله تخاصماً، لاستعماله عليه.

﴿قُلْ﴾ يا محمد - ﷺ - لمشركي مكة: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾؛ أي: مخوف بعذاب الله تعالى لمن عصى. أنذركم، وأحذركم عذابه على كفركم ومعاصيكم، وقل أيضاً: ﴿وَمَا مِنَّ إِلَهِ﴾ في الوجود موجود ﴿إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ﴾ الذي لا يقبل الشراكة، والكثرة؛ أي: لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلا ملجأ، ولا مفر إلا إليه، يعني: من عرف أنه الواحد، أفرد قلبه له، فكان واحداً به، وقد فسر قوله عليه السلام: «إن الله وتر يحب الوتر» يعني: القلب المنفرد له. ومن خاصية هذا الاسم: أن من قرأه ألف مرة، خرج الخلائق من قلبه. وما أحسن قول بعضهم:

إِذَا كَانَ مَا تَهْوَاهُ فِي الْحُسْنِ وَاحِدًا فَكُنْ وَاحِدًا فِي الْحُبِّ إِنْ كُنْتَ تَهْوَاهُ
﴿الْقَهَّارُ﴾ لكل شيء سواه، ومن الأشياء ألهمتهم، فهو يغلبهم، فكيف تكون له شركاء، وأيضاً يقهر العباد بذنوبهم، ومعاصيهم. وقال بعضهم: القهار الذي له الغلبة التامة، على ظاهر كل أمر وباطنه، ومن عرف قهره لعباده، نسي مراد نفسه لمراده، فكان له، وبه، لا لأحد سواه، وخاصية هذا الاسم إذهاب الدنيا، وعظمة ما سوى الله تعالى عن القلب، ومن أكثر ذكره، ظهرت له آثار القهر على عدوه. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات؛ أي: مالك جميع العوالم، فكيف يتوهم أن يكون له شريك؟ ﴿الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغالبه مغالب في أمر من أموره، وأيضاً العزيز بالانتقام من المجرمين، فالعزة لله تعالى، وبه التعزز أيضاً. قال الشيخ أبو العباس المرسي - رحمه الله -: والله ما رأيت العز، إلا في رفع الهمة عن المخلوقين، وخاصية هذا الاسم: أن من ذكره أربعين يوماً، في كل يوم أربعين مرة. أعانه الله، وأعزه، فلم يحوجه لأحد من خلقه. ﴿الْفَقْرُ﴾؛ أي: المبالغ في المغفرة، والستر، والمحو، لمن تاب وآمن وعمل صالحاً، قال بعضهم: الغفار: كثير المغفرة لعباده، والمغفرة: الستر على الذنوب، وعدم

المواخذة بها، وما جاء على فعال، فمشعر بترداد الفعل، وخاصية هذا الاسم: وجود المغفرة، فمن ذكره إثر صلاة الجمعة مئة مرة، ظهرت له آثار المغفرة. وقد قال رسول الله ﷺ: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقه من حيث لا يحتسب». وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ إذا تضرّع من الليل، قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار». ومعنى تضرّع: تلوى إذا قام من النوم.

ومعنى قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾؛ أي: قل (١) أيها الرسول لمشركي مكة: إنما أنا نذير، مرسل من ربي، لأحذركم مخالفة أوامره، حتى لا يحل بكم من العقاب، مثل ما حل بالأمم قبلكم، كعاد، وثمود، ولست بالساحر، ولا بالكذاب ولا بالمسيطر الجبار، على نحو ما جاء في قوله: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (٢) وقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدٍ﴾، وبعد أن ذكر وظيفة الرسول، ذكر ما يبلغه للناس، فقال: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ الخ؛ أي: إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي قهر كل شيء، وغلبه بعزته وجبروته، وهو مالك السموات والأرض وما بينهما، وهو الذي يغلب ولا يغلب، ويغفر الذنوب لمن يشاء من عباده، إذا تاب جلت أو حقرت.

ثم توعدهم على مخالفته، وترك العمل به، وأمر رسوله أن يجلي لهم حقيقة وظيفته، ليرعوا عن غيهم، ويتوبوا إلى رشدهم، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لمشركي مكة ﴿هُوَ﴾؛ أي (٢): هذا القرآن، وما أنبئكم به من أمر التوحيد، والنبوة، وأخبار القيامة، والحشر، والجنة، والنار، وغيرها. ﴿نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ وشأن عظيم؛ لأنه كلام الرب القديم، وارد من جانبه الكريم، يدل على صدقي في دعوى النبوة، والنبأ: كل ما أخبر النبي ﷺ عن الله تعالى، ولا يستعمل إلا في خبر، ذي فائدة عظيمة.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وقال أبو حيان^(١): الضمير في قوله: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ﴾ يعود على ما أخبر النبي ﷺ، من كونه رسولاً منذراً، داعياً إلى الله تعالى، وأنه تعالى هو المنفرد بالألوهية، المتصف بتلك الأوصاف، من الوحدانية، والقهر، وملك العالم، وعزته، وغفرانه، وهو خير عظيم، لا يُعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. وقال ابن عباس: النبأ العظيم: القرآن الكريم، وقال الحسن: يوم القيامة، وقيل: قصص آدم، والإنباء به من غير سماع من أحد، وقال صاحب التحرير: سياق الآية وظاهرها: أنه يريد بقوله: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ ما قصه الله تعالى من مناظرة أهل النار، ومقاولة الأتباع مع الرؤساء؛ لأنه من أحوال البعث، وكانت قريش تنكر البعث، والحساب، والعقاب، وهم عن ذلك معرضون.

وجملة قوله: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ لا تفكرون فيه، وتعدونه كذباً لغاية ضلالتكم وغاية جهالتكم، فلذا لا تؤمنون به مع عظمته، وكونه موجباً للإقبال الكلي عليه، وتلقيه بحسن القبول، فالصدق فيه نجاة، والكذب فيه هلكة، توبخ لهم، وتقريع لكونهم أعرضوا عنه.

والمعنى^(٢): أي قل لهم يا محمد: إن ما أنبأتكم به، من كوني رسولاً منذراً، ومن أن الله واحد لا شريك له، خير عظيم الفائدة لكم، فهو ينقذكم مما أنتم فيه من الضلال، لكنكم معرضون عنه، لا تفكرون فيه، لتماذيكم في الغفلة، وفي هذا تنبيه إلى ما هم فيه من الخطأ، علّمهم يرجعون عن غيهم.

ثم ذكر من الأدلة ما يرشد إلى نبوته، فقال: ﴿مَا كَانَ لِي﴾ قرأ حفص عن عاصم بفتح الياء، والباقون بإسكانها. وهو كلام مستأنف، مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم؛ أي: ما كان لي فيما سبق ﴿وَمِنْ عِزِّي﴾؛ أي^(٣): علم ما بوجه من الوجوه، على ما يفيد حرف الاستغراق ﴿وَاللَّيْلِ الْأَقْوَمِ﴾؛ أي: بحال الملائكة، وهم الملائكة، وآدم عليهم السلام، وإبليس عليه اللعنة، سمووا بالملائكة؛ لأنهم

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

كانوا في السماء وقت التقاؤهم **﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾**؛ أي: بحالهم وقت اختصامهم، ورجوع بعضهم إلى بعض، في الكلام في شأن آدم، فإن إخباره عن تقاؤهم الملائكة، وما جرى بينهم من قولهم: **﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾** حين قال الله لهم: **﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾** على ما ورد في الكتب المتقدمة، من غير سماع ومطالعة كتاب، لا يتصور إلا بالوحي؛ أي: فلو لم يكن لي نبوة، ما أخبرتكم عن اختصامهم. و**﴿إِذْ﴾** متعلق بالحال المحذوف، الذي يقتضيه المقام. إذ المراد: نفي علمه بحالهم لا بذواتهم، والحال يشمل الأقوال الجارية فيما بينهم، والأفعال أيضاً، من سجود الملائكة، واستكبار إبليس وكفره، وقيل^(١): إن الضمير في **﴿يَخْتَصِمُونَ﴾** عائد إلى قريش. يعني: قول من قال منهم: الملائكة بنات الله، والمعنى: ما كان لي علم بالملائكة، إذ تختصم فيهم قريش. والأول أولى.

والخلاصة: أي ولولا الوحي، ما كنت أدري باختلاف الملائكة الأعلى، يعني في شأن آدم عليه السلام، وامتناع إبليس من السجود له، ومحاجته ربه في تفضيله عليه.

ثم أكد نبوته بقوله: **﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾**؛ أي: ما يوحى إلي من حال الملائكة الأعلى، وغيره من الأمور المغيبة **﴿إِلَّا أَنَّمَا﴾** بفتح الهمزة، على تقدير لام التعليل؛ أي: إلا لأنما **﴿أَنَا نَذِيرٌ﴾**؛ أي: نبي منذر من العذاب، من جهته تعالى **﴿ثُمَّ يَنْبِئُ﴾**؛ أي: ظاهر النذارة، والنبوة بالدلائل الواضحة، عبر عن النبي بالنذير؛ لأنه صفة، وخصص النذير مع أنه بشير أيضاً؛ لأن المقام يقتضي ذلك، وجملة قوله: **﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾** إلخ، معترضة بين اختصامهم المجرى، وبين تفضيله بقوله: **﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾**، قال الفراء، المعنى: ما يوحى إلي إلا أنني نذير مبين، أي: لكم ما تأتون من الفرائض، والسنن، وما تدعون من الحرام والمعصية.

وقرأ الجمهور^(٢): بفتح همزة **﴿أَنَّمَا﴾** على أنها وما في حيزها في محل

(٢) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

رفع، لقيامها مقام الفاعل؛ أي: ما يوحى إلي إلا الإنذار، أو إلا كوني نذيراً مبيناً، أو في محل نصب، أو جر بعد إسقاط لام العلة، والقائم مقام الفاعل على هذا الجار والمجرور، وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة، لأن في الوحي معنى القول، وهي القائمة مقام الفاعل، على سبيل الحكاية، كأنه قيل: ما يوحى إلي إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار، وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذير مبين.

ولما ذكر سبحانه، خصومة الملائكة، إجمالاً فيما تقدم ذكرها هنا، تفصيلاً فقال: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴿١﴾﴾: هي بدل من ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ لاشتغال ما في حيز هذه على الخصومة، وقيل: هي منصوبة بإضمار ﴿اذكركم﴾، والأول أولى، إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يُستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدم ذكره، فالثاني أولى.

فإن قلت^(١): كيف يجوز أن يقال: إن الملائكة اختصموا بهذا القول، والمخاصمة مع الله تعالى كفر؟.

قلت: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب، وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة، والمشابهة تجوز إطلاق اسم المشبه به على المشبه، فحسن إطلاق المخاصمة على المقابلة الواقعة هناك.

فإن قلت: إن الاختصام المذكور سابقاً، أسند إلى الملائكة الأعلى، وواقع فيما بينهم، وما وقع في جملة البدل هو التقاؤل الواقع بين الله تعالى، وبينهم، لأنه تعالى، هو الذي قال لهم وقالوا له، فكيف تجعل هذه الجملة بدلاً من قوله: ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ مبيناً ومشتماً له؟.

قلت: حيث كان تكليمه تعالى إياهم بواسطة الملك، صح إسناد الاختصام إلى الله تعالى، لكونه سبباً آمراً. وقد سبق المراد بالملائكة في سورة الحجر، فارجع.

(١) روح البيان.

﴿إِنِّي خَلِّقُ﴾ فيما سيأتي من الزمن ﴿بَشَرًا﴾؛ أي: إنساناً بادي البشر؛ أي: ظاهر الجلد، ليس على جلده صوف ولا شعر، ولا وبر، ولا ريش، ولا قشر، فإن قيل^(١): كيف صح أن يقول لهم: إني خالق بشرأ، وما عرفوا البشر، ولا عهدوا به قبل؟.

أجيب: بأنه يمكن أنه يكون قال لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت، ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم، اهـ «خطيب». ﴿مِن طِينٍ﴾؛ أي: من تراب مبلول. متعلق بمحذوف، هو صفة لـ ﴿بَشَرًا﴾، أو بخالق ﴿إِذَا سَوَّيْتُهُ﴾؛ أي: صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية، أو سَوَّيْتُ أجزاء بدنه بتعديل طبائعه، كما في الجنين الذي أتى عليه أربعة أشهر. فلا بد لنفخ الروح من هذه التسوية البتة. ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾؛ أي: من الروح الذي أملكه، ولا يملكه غيري. وقيل: هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها؛ لأن النفخ: إجراء الريح إلى تجويف جسم صلح لإمساكها والامتلاء بها، وليس ثمة نفخ ولا منفوخ، والمعنى حينئذ: فإذا أكملت استعداداه، وأفضت عليه، ما يحيى به من الروح التي هي من أمري، وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته، أو على سبيل التعظيم؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم، كما في بيت الله، وناقة الله.. ﴿فَقَعُوا﴾؛ أي: فاسقطوا ﴿لَهُ﴾؛ أي: لذلك البشر؛ أي: لتكريمه أمر من وقع، يقع حال كونكم ﴿سَاجِدِينَ﴾ لاستحقاقه الخلافة، وهذا السجود من باب التحية والتكريم، فإنه لا يجوز السجود لغير الله تعالى، على وجه العبادة، لا في هذه الأمة، ولا في الأمم السابقة، وإنما شاع بطريق التحية للمتقدمين. ثم أبطله الإسلام، وفيه دليل على أن المأمور به، ليس مجرد انحناء كما قيل، وكذا في قوله: ﴿سَاجِدِينَ﴾ فإن حقيقة السجود: وضع الجبهة على الأرض.

وقال بعضهم: نفخ الروح عندي، عبارة عن إظهارها في محلها، وعبر عنه بالنفخ؛ لأن البدن بعد ظهور الروح فيه، يكون كالمنفوخ المرتفع الممتلئ، ألا

(١) خطيب.

ترى إلى أن الميت يبقى بعد مفارقة الروح كالخشب اليابس، ثم في إضافة الروح، إشارة إلى تقديم روح آدم على أرواح الملائكة وغيرها؛ لأن المضاف إلى القديم قديم، وإن كان جسد بعض الأشياء متقدماً على جسده.

قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ﴾ في الكلام حذف، تدل عليه الفاء، والتقدير: فخلقه فسواه، فنفخ فيه الروح، فسجد الملائكة ﴿كُلُّهُمْ﴾ بحيث لم يبق منهم أحد، إلا سجد ﴿أَجْمَعُونَ﴾ بطريق المعية، بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد. فالأول: لقصد الإحاطة، والثاني: لقصد الاجتماع، قال في «الكشاف»: فأفادا معاً، أنهم سجدوا عن آخرهم، ما بقي منهم ملك إلا سجد، وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد، غير متفرقين في أوقات، وقيل: إنه أكد بتأكيدين، للمبالغة في التعميم. ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ فإنه لم يسجد، والاستثناء متصل؛ لأنه كان من الملائكة فعلاً، ومن الجن نوعاً، ولذلك تناوله أمرهم، وكان اسم إبليس قبل أن يبلس من رحمة الله تعالى، عزازيل والحارث، وكنيته: أبو كردوس وأبو مرة، كأنه سئل كيف ترك السجود، هل كان ذلك للتروي والتأمل، أو غير ذلك؟ فقيل: ﴿أَسْتَكْبَرَ﴾ وتعظم عن السجود لآدم. وسببه أنه كان أعور، فما رأى آثار أنوار التجلي على آدم عليه السلام. وقيل: الاستثناء منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله فيهم؛ أي: لكن إبليس ﴿أَسْتَكْبَرَ﴾ وأنف من السجود جهلاً منه، بأنه طاعة لله تعالى ﴿و﴾ كان استكباره استكبار كفر، فلذلك ﴿كان من الكافرين﴾؛ أي^(١): صار منهم بمخالفته لأمر الله، واستكباره عن طاعته، أو كان من الكافرين في علم الله سبحانه، أزلاً بالذات، وفي الخارج أبداً باستقباح أمر الله. ولذا كانت شقاوته ذاتية لا عارضية، وسعادته في البين عارضية لا ذاتية، فالعبرة لما هو بالذات، وذلك لا يزول لا لما هو بالعرض، إذ ذاك يزول.

أي^(٢): صار من الكافرين، بإيائه عن أمر الله، بعد أن كان مسلماً عابداً لله سبحانه مع الملائكة، نحو ثمانين ألف سنة، وطاف بالبيت أربعة عشر ألف عام،

(٢) الفتوحات.

(١) روح البيان.

على ما قيل، اه شيخنا.

﴿قَالَ﴾ الله تعالى لإبليس مشافهة، حين امتنع من السجود: ﴿يَتَّابِلِسُ﴾؛ أي: يا خبيث، وهذه مشافهة لا تدل على إكرام إبليس، إذ يخاطب السيد عبده بطريق الغضب، وتمامه في سورة الحجر. ﴿مَا﴾ استفهامية؛ أي: أي شيء ﴿مَنَّكَ﴾ من ﴿أَنْ تَسْجُدَ﴾؛ أي: أي شيء دعاك إلى ترك السجود ﴿لِمَا﴾؛ أي: لمن ﴿خَلَقْتُ﴾ وأوجدت ﴿بِيَدَيَّ﴾؛ أي خصصته بخلقي إياه بيدي كرامة له؛ أي: خلقته بذاتي، من غير توسط أب وأم، فذكر اليد لنفي توهم التجوز؛ أي: لتحقيق إضافة خلقه إليه تعالى، والثنية في اليد، لما في خلقه من مزيد القدرة، واختلاف الفعل، فإن طينته خمرت أربعين صباحاً، وكان خلقه مخالفاً لسائر أبناء جنسه، المتكونة من نطفة الأبوين، أو من نطفة الأم مميّزاً عنهم، ببدیع صنعه تعالى.

﴿أَسْتَكْبِرْتُ﴾؛ أي: أتكبرت عن السجود لآدم من غير استحقاق التكبر، بقطع الألف، أصله: أستكبرت، أدخلت همزة الاستفهام للتوبيخ، والإنكار على همزة الوصل، فحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام، وبقيت همزة الاستفهام مفتوحة. ﴿أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ﴾؛ أي: من المستحقين للتفوق والعلو، ويحتمل أن يكون المراد بالعالين: الملائكة المهيمين، الذين ما أمروا بالسجود لآدم، لاستغراقهم في شهود الحق، وهم الأرواح المجردة.

والمعنى^(١): أتركت السجود لاستكبارك الحادث، أم لاستكبارك القديم المستمر؟. لكن جواب إبليس بقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ لا يطابقه؛ لأنه أجاب: بأنه إنما ترك السجود، لكونه خيراً منه، وعالياً بالنسبة إليه، وبيّن ذلك بأن أصله من النار، وأصل آدم من الطين، والنار أشرف من الطين؛ لأن الأجرام الفلكية أشرف من الأجرام العنصرية، والنار أقرب العناصر من الفلك، والأرض أبعدها منه، وأيضاً النار لطيفة نورانية، والأرض كثيفة ظلمانية، واللطافة والنورانية خير من الكثافة والظلمانية، اه «زاده».

(١) زادة.

وقرأ الجحدري ﴿لما خلقت﴾ بفتح اللام وتشديد الميم، على أنها ظرف بمعنى: حين، كما قال أبو علي الفارسي، وقرأ: ﴿بيدي﴾ على الإفراد. وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَدَيَّ﴾ على التثنية، وقرأ ﴿بيدي﴾ كقراءة ﴿بمصرخي﴾، وقال تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلْتَ آيَاتِنَا﴾. وقرأ الجمهور: ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ بهمزة الاستفهام، فأم متصلة عادلته همزة، والاستفهام للتوبيخ والتقريع، وقرأ ابن كثير في رواية عنه، وأهل مكة بألف وصل، ويجوز أن يكون الاستفهام مراداً، فيوافق القراءة الأولى. كما في قول الشاعر:

تَرْوُحُ مِنْ أَلْحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرُ

وقول الآخر:

بَسْبَعِ رَمَيْنَ الْجَمْرِ أَمْ بِشَمَانِيَا

ويحتمل أن يكون إخباراً محضاً، من غير إرادة للاستفهام، فتكون ﴿أَمْ﴾ منقطعة. والمعنى: استكبرت عن السجود الذي أمرت به، بل أ﴿كُنْتَ مِنْ أَعَالِينِ﴾.

وجملة قوله: ﴿قَالَ﴾ إبليس إبداء للمانع: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾؛ أي: أفضل من آدم، مستأنفة، واقعة في جواب سؤال مقدر، وفي ضمن كلامه هذا: أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن؛ أي: ولو كنت مساوياً له في الشرف، لكان يقبح أن أسجد له، فكيف وأنا خير منه؟.

ثم بين وجه الخيرية منه بقوله: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ نسب خلقه إلى النار باعتبار الجزء الغالب، إذ الشيطان مخلوق من نار وهواء. ﴿وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ نسب خلقه إلى الطين، باعتبار الجزء الغالب أيضاً، إذ آدم مخلوق من العناصر الأربعة.

والمعنى^(٢): لو كان آدم مخلوقاً من نار، لما سجدت له؛ لأنه مثلي، فكيف أسجد لمن هو دوني؟! لأنه من طين، والنار تغلب الطين وتأكله، فلا

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

يحسن أن يسجد الفاضل للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر، ظن أن ذلك شرف له، ولم يعلم أن الشرف يُكتسب بطاعة الله تعالى، ولقد أخطأ اللعين، حيث خص الفضل بما من جهة المادة والعنصر، وزل عما من جهة الفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾، وما من جهة الصورة، كما نبه عليه قوله تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾. وما من جهة الغاية، وهو ملاك الأمر، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾، ولذلك أمر الملائكة بسجوده، حين ظهر لهم، أنه أعلم منهم، بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض، وأن له خواص ليست لغيره.

ومراده: أن النار أقرب إلى الأشرف الذي هو الفلك. وهي خليفة الشمس والقمر في الإضاءة والحرارة، وهي أطف من الأرض، وهي مشرقة، وهي شبيه الروح، وأشرف الأعضاء القلب والروح، وهما على طبيعة النار، وكل جسم أشبه النار، كالذهب والياقوت فهو أشرف، والشمس أشرف الأجسام، وهي تشبه النار في الطبع والصورة، وأيضاً لم يتم المزاج إلا بالحرارة، ومآل كل هذه إلى أن أصله خير فهو خير. وهذا ممنوع، ولذا قال من قال:

أَتَفْخَرُ بِأَتْصَالِكَ مِنْ عَلِيٍّ وَأَضَلُّ الْبَوْلَةَ الْمَاءِ الْقَرَّاحُ
وَلَيْسَ بِنَافِعٍ نَسَبُ زَكِيِّ تُدْنِسُهُ صَنَائِعُكَ الْقُبَّاحُ
فيجوز أن يكون أصل أحد الشيثيين أفضل، وينضم إليه ما يقتضي مرجوحيته، كما في إبليس، فإنه قد انضم إلى أصله عوارض رديئة، كالكبر والحسد والعجب والعصيان، فاقتضت اللعنة عليه، وأمر آدم عليه السلام بالعكس.

وقال في «آكام المرجان»: اعلم أن هذه الشبهة التي ذكرها إبليس، إنما ذكرها على سبيل التعنت، وإلا فامتناعه عن السجود لآدم، إنما كان عن كبر وكفر، ومجرد إباء وحسد، ومع ذلك فما أبداه من الشبهة فهو داحض؛ أي: باطل؛ لأنه رتب على ذلك، أنه خير من آدم، لكونه مخلوق من نار، وآدم خلق من طين، ورتب على هذا، أنه لا يحسن منه الخضوع، لمن هو دونه، وهذا باطل من وجوه:

الأول: أن النار طبعها الفساد، وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب، فإنه إذا وُضع القوت فيه، أخرجته أضعاف ما وُضع فيه، بخلاف النار، فإنها آكلة لا تبقي ولا تذر.

والثاني: أن النار طبعها الخفة، والطيش، والحدة، والتراب طبعه الرزانة، والسكون، والثبات.

والثالث: أن التراب يتكون فيه، ومنه أرزاق الحيوانات وأقواتهم، ولباس العباد وزينتهم، وآلات معاشهم ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك.

والرابع: أن التراب ضروري للحيوان، لا يستغني عنه البتة، ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغني عنها الحيوان مطلقاً، وقد يستغني عنها الإنسان أياماً وشهوراً، فلا تدعوه إليها ضرورة.

الخامس: أن النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، يكون حاملاً، والتراب لا يفتقر إلى حامل، فالتراب أكمل منها، لغناه وافتقارها.

والسادس: أن النار مفتقرة إلى التراب، وليس بالتراب فقر إليها، فإن المحل الذي تقوم به النار، لا يكون إلا متكوناً من التراب أو فيه، فهي المفتقرة إلى التراب، وهو الغني عنها.

والسابع: أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف تتلاعب به الأهوية، فيميل معها كيفما مالت، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره، ولما كانت المادة الآدمية هي التراب، وهو قوي لا يذهب مع الهواء أينما ذهب، فهو قهر هواه، وأسره، ورجع إلى ربه فاجتباها، فكان الهواء الذي مع المادة الآدمية عارضاً سريع الزوال، فزال، فكان الثبات والرزانة أصلاً له، فعاد إليه، وكان إبليس بالعكس من ذلك، فعاد كل منهما إلى أصله وعنصره، آدم إلى أصله الطيب الشريف، واللعين إلى أصله الرديء الخبيث.

والثامن: أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة من الطبخ والتسخين والاستضاءة بها، فالشر كامن فيها لا يصدها عنه، إلا قسرها وحبسها، ولولا

القاصر والحابس لها، لأفسدت الحرث والنسل، وأما التراب، فالخير والبركة
كامن فيه، كلما أثير وقلب ظهر خيره وبركته وثمرته. فأين أحدهما من الآخر،
إلى آخر ما ذكره من الوجوه الكثيرة، التي تُدحض شبهه.

﴿قَالَ﴾ اللهُ سبحانه وتعالى، بقهره وعزته ﴿فَأَخْرَجَ﴾ الفاء فيه فاء الفصيحة؛
لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا خالفت أمري وأبيت من
السجود لآدم، وأردت بيان ما هو الجزاء لك.. فأقول لك: اخرج يا إبليس
﴿مِنَهَا﴾؛ أي: من^(١) الجنة، وقيل: من السماء، وقيل: من زمرة الملائكة، وهو
المراد بالأمر بالهبوط، لا الهبوط من السماء، كما قال البيضاوي، فإن وسوسته
لآدم، كانت بعد هذا الطرد، قال بعضهم: عظم جناية إبليس يقتضي هبوطه من
السماء إلى الأرض، لا التوقف فيها إلى زمان الوسوسة. وأما أمر الوسوسة،
فيجوز أن يكون بطريق الصعود إلى السماء؛ ابتلاء من الله تعالى، ودخوله الجنة،
وهو في السماء، ليس بأهون من دخوله وهو في الأرض، إذ هو ممنوع من
الدخول مطلقاً، سواء كان في الأرض أو في السماء، إلا بطريق الامتحان.

وفي «الكرخي»: وقيل: اخرج^(٢) من الخلقة التي كنت عليها أولاً، وانسلخ
منها؛ لأنه كان يفتخر بخلقته، فغير الله خلقته، فاسود بعدما كان أبيض، وقبح
بعدهما كان حسناً، وأظلم بعدما كان نورانياً، وفي «تحفة العارفين» ما نصه:
وكان إبليس رئيساً على اثني عشر ألف ملك، وكان له جناحان من زمرد أخضر،
فلما طُرد غيرت صورته، وجعله الله منكوساً على مثال الخنازير: ووجهه كالقردة،
وهو شيخ أعور كوسج، وفي لحيته سبع شعرات، مثل شعر الفرس، وعيناه
مشقوقتان في طول وجهه، وأنيابه خارجة كأنياب الخنازير، ورأسه ك رأس البعير،
وصدره كسنام الجمل الكبير، وشفته كشفتي الثور، ومنخاره مفتوحان مثل: كوز
الحجام، اهـ. ولكنها من الإسرائيليات التي لا أصل لها، وإنما نقلناها، لأنه
أحق بهذه الصفات القبيحة.

(١) روح البيان.

(٢) الفتوحات.

وقوله: ﴿وَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ تعليل للأمر بالخروج؛ أي: مطرود عن كل خير وكرامة، فإن من يطرد يرحم بالحجارة، إهانة له، أو شيطان يرحم بالشهب السماوية، أو الأثرية. وإلى الثاني ذهب بعض أهل الحقائق.

فإن قلت^(١): إذا كان الرجم بمعنى الطرد، وكذلك اللعنة، لزم التكرار فما الفرق؟.

قلت: الفرق يحصل بحمل الرجم على الطرد من الجنة، أو السماء، وبحمل اللعنة على معنى الطرد من الرحمة، فيكون أبلغ، ويحصل الفرق، ويزول التكرار، اهـ «خازن».

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾؛ أي: إبعادي عن الرحمة، فإن اللعن: طرد، أو إبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع عن قبول فيضه وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره.

وتقيدها^(٢) بالإضافة مع إطلاقها في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة، والثقلين أيضاً من جهته تعالى، وأنهم يدعون عليه بلعنة الله، وإبعاده من الرحمة، قال بعضهم: اللعنة المطلقة أيضاً هي لعنة الله تعالى؛ لأن اللام عوض عن المضاف إليه، فمآل الآيتين واحد. ويجوز أن يكون المعنى: وإن عليك لعنتي على السنة عبادي يلعنونك ﴿إِنَّ يَوْمَ الَّذِينَ﴾؛ أي: إلى يوم الجزاء والعقوبة.

قال زكريا^(٣): قال سبحانه في سورة الحجر: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ بتعريف الجنس، ليناسب ما قبله من التعبير في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ ﴿وَالْبَاطِنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾، وقال هنا: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ بالإضافة ليناسب ما قبله من قوله: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾، انتهى.

(٣) مثشابه القرآن.

(١) الخازن.

(٢) روح البيان.

فإن قلت^(١): كلمة ﴿إِنَّ﴾ لانتهاء الغاية، فتقتضي انقضاء اللعنة، عنه، عند مجيء يوم الدين، مع أنها لا تنقطع؟.

قلت: معناه: أن اللعنة باقية عليه في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة، زيد له على اللعنة من العذاب، بحيث تنسى اللعنة بذلك، فكأنها انقطعت عنده.

قال بعضهم: ولا يلزم^(٢) من هذا التوقيت، انقطاع اللعنة عنه في الآخرة، إذ من كان ملعوناً مدة الدنيا، ولم يشم رائحة الرحمة في وقتها، كان ملعوناً أبدياً في الآخرة، ولم يجد أثر الرحمة فيها، لكونها ليست وقت الرحمة للكافر، وقد علم خلوده في النار بالنص، وكذا اللعنة، كما قال تعالى: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ مع ما ينضم إليه من عذاب آخر، ينسى عنده اللعنة، والعياذ بالله تعالى.

وجملة قوله: ﴿قَالَ﴾ إبليس اللعين: ﴿رَبِّ﴾؛ أي: يا ربي إلخ، مستأنفة كما تقدم فيما قبلها، والفاء في قوله: ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا جعلتني رجيماً، مطروداً عن رحمتك، وأردت بيان سؤلي منك.. فأقول لك: يا ربي أمهلني ولا تُمتني ﴿إِنَّ يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ من قبورهم للجزاء، وهو يوم القيامة، يعني: آدم وذريته؛ أي: إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور، للجزاء بعد فنائهم، وأراد بدعائه أن يجد فسحة لإغوائهم، ويأخذ منهم ثاره، وينجو من الموت بالكلية، إذ لا موت بعد يوم البعث، فلم يُجب، ولم يُوصل إلى مراده. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿فَأَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾؛ أي: من جملة الذين أخرت آجالهم أولاً، بحسب الحكمة كالملائكة ونحوهم. والفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا سألتني الإنظار، وأردت بيان ما أنظرته لك.. فأقول لك: إنك من الممهلين ﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ ﴿٢٨﴾ عندي، لا عند غيري؛ أي: إلى اليوم^(٣) الذي قدرته، وعينته لفناء

(٣) روح البيان.

(١) الخازن.

(٢) روح البيان.

الخلايق، وهو وقت النفخة الأولى، لا إلى وقت البعث، الذي هو المسؤول له، قال في «آكام المرجان»: ظاهر القرآن يدل على أن إبليس غير مخصوص بالإنظار، وأما ولده وقبيله، فلم يقدّم دليل على أنهم منظرون معه، وقال بعضهم: الشياطين يتوالدون ولا يموتون إلى وقت النفخة الأولى، بخلاف الجن، يتوالدون ويموتون، ويحتمل أن بعض الجن أيضاً، منظرون، كما أن بعض الإنس منظرون، كالخضر عليه السلام، وفيه: أن الظاهر: أن يموت الخضر وأمثاله حين يموت المؤمنون، ولا يبقى منهم أحد. وذلك قبل الساعة بكثير من الزمان.

ثم إن قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ﴾ إلخ، إخبار من الله تعالى، بالإنظار المقدر أولاً، لا إنشاء، لإنظار خاص به قد وقع إجابةً لدعائه، وكان استنظاره طلباً لتأخير الموت، لا لتأخير العقوبة. هكذا في «الإرشاد». وقال بعضهم: ولا شك أن الله تعالى، استجاب دعاء إبليس، ليكون طول بقائه في الدنيا، أجراً له في مقابلة طول عبادته قبل لعنه، ودعاء الكافر مستجاب في أمور الدنيا، فلا مانع أن يكون إنظاره بطريق الإنشاء، يدل عليه ترتيبه على دعائه الحادث.

﴿قَالَ﴾ إبليس عليه ما يستحق ﴿فِعْرَتِكَ﴾ والباء فيه للقسم؛ أي: فأقسم بعزتك؛ أي: بقهرك وسلطانك، ولا ينافيه قوله تعالى، حكاية عنه: ﴿فِيمَا أَغْوَيْنِي﴾؛ لأن إغواءه إياه، أثر من آثار قدره وعزته، وحكم من أحكام قهره وسلطنته. ولهذه النكتة الخفية ورد الحلف هنا بالعزة، مع أن الصفات اللائقة للحلف كثير. وفي «التأويلات النجمية»: ثم إن إبليس لتمام شقاوته قال: ﴿فِعْرَتِكَ﴾ إلخ، ولو عرف عزته، لما أقسم بها على مخالفته، ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ﴾ لأضلن ذرية آدم ﴿أَجْمِيعِينَ﴾؛ أي: لأحملنهم على الغي والضلال، ولاكونن سبباً لغوايتهم وضلالهم بتزيين المعاصي لهم، وإدخال الشكوك والشبهات فيهم، ثم صدق حيث استثنى، فقال: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام؛ أي: الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، وعصمتهم من الشيطان، وقرىء بالكسر على صيغة اسم الفاعل؛ أي: الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله تعالى، من غير شائبة الرياء، قال بعضهم: العبد المخلص، هو الذي يكون سره بينه وبين ربه،

بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله، ثم لا شك أن من العباد عباداً، إذ رأى الشيطان أثر سلطنة ولايتهم، وعزة أحوالهم، يذوب كما يذوب الملح في الإناء، ولا يبقى له حيل، ولا يطبق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم جميع مكرياته، ولا يطبق أن يرمي إليهم من أسهم وسوسته، بل مكره محيط به، لا بأهل الحق، وهكذا حال ورثة الشيطان من المنكرين المفسدين، مع أهل الله تعالى، فإنهم محفوظون عما سوى الله تعالى مطلقاً.

وجملة قوله: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ﴾ مستأنفة كالجمل التي قبلها؛ أي: قال الله تعالى: ﴿فَالْحَقُّ﴾ إلخ. الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا حلفت بصفتي على إغوائهم، ثم أغويتهم، لتكون باراً في قسمك، وأردت بيان عاقبتك وعاقبتهم.. فأقول لك: الحق، بالرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فالحق قسمي، على أن الحق اسم من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾، أو نقيض الباطل، عظمه الله تعالى بإقسامه به، ويحتمل أن يكون التقدير: فالحق مني، كما قال: ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ و﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ بالنصب على أنه مفعول لأقول، قدم عليه للقصر؛ أي: لا أقول إلا الحق. وقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ﴾؛ أي: من جنسك من الشيطان، والجملة جواب القسم، وجملة ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ معترضة بين القسم وجوابه، ﴿وَمَنْ يَمَعَكَ﴾ في الغواية والضلال بسوء اختياره ﴿مِنْهُمْ﴾؛ أي: من ذرية آدم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيد للكاف وما عطف عليه؛ أي: لأملأها من المتبوعين والأتباع أجمعين، لا أترك أحداً منهم. وفي «التأويلات النجمية»: ولما كان تجاسره في مخاطبته الحق، حيث أصر على الخلاف، وأقسم عليه أقبح وأولى في استحقاق اللعنة، من امتناعه السجود لآدم، قال فالحق إلخ، انتهى. فعلى العاقل أن يتأدب بالآداب الحسنة، قولاً وفعلاً، ولا يتجاسر على الله تعالى أصلاً، ولا يتبع خطوات الشيطان، حتى لا يرد معه النار.

وقرأ الجمهور: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ بنصبهما، أما الأول فمقسم به، حذف منه الحرف كقولهم: أمانة الله لأقومن، والمقسم عليه ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ و﴿وَالْحَقُّ

أَقُولُ ﴿ اعترض بين القسم وجوابه، أو هما منصوبان على الإغراء؛ أي: إلزموا الحق، وقرأ ابن عباس، ومجاهد، والأعمش برفعهما، فرفع الأول على ما تقدم، ورفع الثاني بالابتداء، والخبر الجملة المذكورة بعده، والرباط محذوف، وقرأ ابن السميعة، وطلحة بن مصرف، والحسن، وعيسى، وعبد الرحمن ابن أبي حماد، عن أبي بكر بجرهما. ويخرج على أن الأول، مجرور بواو القسم، محذوفة، تقديره: فوالحق، و﴿الحق﴾ معطوف عليه، كما تقول: والله والله لأقومن ﴿أَقُولُ﴾ اعترض بين القسم وجوابه، وقرأ مجاهد، والأعمش بخلاف عنهما، وأبان بن تغلب، وطلحة في رواية، وحمزة، وعاصم عن المفضل، وخلف وعيسى: برفع الأول، ونصب الثاني. وتقدم إعرابهما.

وخلاصة هذه القصة^(١): أن الله سبحانه، أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، أنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون، وأمرهم بالسجود له، متى فرغ من خلقه، وتسويته إجلالاً وإعظاماً له. فامتثل الملائكة كلهم ذلك، إلا إبليس، فلم يكن منهم جنساً، بل كان من الجن، فخان طبعه، فاستكف عن السجود له، وخاصم ربه، وادعى أنه خير من آدم؛ لأنه مخلوق من نار و آدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين في زعمه، وقد خالف بذلك أمر ربه، فكفر به، فأبعده وطرده من باب رحمته وحضرة قدسه، مذموماً مدحوراً، فسأل النظرة إلى يوم البعث، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة، تمرد وطفى، وقال: ﴿فِعْرِيكَ لَأُعْوِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَّخِصِينَ﴾ (٨٢). فقال تعالى: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٥).

ثم أمر الله سبحانه رسوله، أن يخبرهم: بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله تعالى، امتثال أمره، لا عرض الدنيا الزائل، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ﴾؛ أي: ما أطلب منكم ﴿عَلَيْهِ﴾؛ أي: على

(١) المراغي.

القرآن الذي أتيتكم به، أو على تبليغ الوحي، وأداء الرسالة، أو على الدعاء إلى الله على العموم، فيشمل القرآن وغيره من الوحي. ﴿مَنْ أَجْرًا﴾ تعطونه عليه أو تجعل تجعلونه لي من مال دنيوي، ولكن أعلمكم بغير أجر، وذلك لأن من شرط العبودية الخالصة، أن لا يُراد عليها الجزاء، ولا الشكور، فمن قطع رأس كافر في دار الحرب، أو أسره وأحضره عند رئيس العسكر، فَيُعطي له مالاً، فقد فعله للأجر، لا لله تعالى، وعلى هذه جميع ما يتعلق به الأعراض الفاسدة.

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَلِّفِينَ﴾؛ أي^(١): من المتصنعين بما ليسوا من أهله، على ما عرفتم من حالي حتى أنتحل النبوة؛ أي: أدعيها لنفسي كاذباً، وأتقول القرآن من تلقاء نفسي، وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه، فقد تكلف له؛ أي^(٢): من الحاملين للمشقة في التشريع على الناس؛ أي: إن هذا الذي أدعوكم إليه، دين لا يحتاج في معرفة صحته، إلى التكاليف الكثيرة، بل هو دين يشهد العقل بصحته، فإني أدعوكم:

أولاً: إلى الإقرار بوجود الله سبحانه، ثم أدعوكم:

ثانياً: إلى تنزيهه تعالى، عن كل ما لا يليق به، ثم أدعوكم:

ثالثاً: إلى الإقرار بكونه تعالى، موصوفاً بكمال العلم، والقدرة والحكمة والرحمة، ثم أدعوكم:

رابعاً: إلى الإقرار بكونه تعالى، منزهاً عن الشركاء، ثم أدعوكم:

خامساً: إلى الامتناع عن عبادة الأوثان، ثم أدعوكم:

سادساً: إلى تعظيم الملائكة والأنبياء، ثم أدعوكم:

سابعاً: إلى الإقرار بالبعث والقيامة، ثم أدعوكم:

ثامناً: إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذه الأصول الثمانية هي الأصول المعتمدة في دين الله تعالى، وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه

(٢) المراح.

(١) روح البيان.

الأصول الثمانية، فثبت أنني لست من المتكلمين في الشريعة، التي أدعو الخلق إليها، بل كل عقل سليم يشهد بصحتها ويُعدها عن الفساد، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ﴾؛ أي: ما هذا القرآن، أو الوحي، أو ما أدعوكم إليه ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾؛ أي: عظة من الله تعالى، أو شرف وذكر باق ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾؛ أي: للثقلين كافة.

وعن مسروق قال: دخلنا على ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإن من العلم، أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله تعالى، لنبية ﷺ: «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين»، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

﴿وَلَعَلَّنَّ﴾؛ أي: وعزة الله وجلاله، لتعلمن أيها المشركون ﴿نَبَأُ﴾؛ أي: نبأ هذا القرآن؛ أي: ما أنبأ به من الوعد، والوعيد، وغيرها أو صحة خبره، وأنه الحق والصدق ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾؛ أي: بعد الموت، أو يوم القيامة، حين لا ينفع العلم. وفيه تهديد. وقال الكلبي: من بقي عَلِمَ ذلك حين ظهر وعلا، ومن مات عَلِمَهُ بعد الموت. وقال الحسن بن آدم: عند الموت يأتيك الخبر اليقين، فينبغي للمؤمن، أن يكون بحيث لو كشف الحجاب، ما ازداد يقيناً. ومن كلام علي - رضي الله عنه -: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، وختم السورة بالذكر، كما افتتحها بالذكر. والله الموفق.

الإعراب

﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَمَنْ إِلَيْهَا ﴿٥٦﴾﴾.

﴿هَذَا﴾: ﴿ها﴾ حرف تنبيه. ﴿ذَا﴾: اسم إشارة، يشار به في محل الرفع مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: هذا العذاب المذكور فيما بعد للكفار. ﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب. ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾ مقدم على اسمها، ﴿لَشَرَّ مَأْبٍ﴾: اللام: حرف ابتداء ﴿شَرَّ مَأْبٍ﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿هَذَا﴾. ﴿جَهَنَّمَ﴾: بدل من شر مأب، أو عطف بيان

له، ﴿يَصَلُّونَهَا﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، والجملة في محل نصب حال من جهنم. ﴿فَيْتَسَّ الْمَهَادُ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن مآبهم جهنم، وأردت بيان ما يقال فيها عند التعجب.. فأقول لك: بتس المهاد. ﴿بتس﴾: فعل ماض لإنشاء الذم. ﴿المهادُ﴾: فاعل، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي؛ أي: جهنم. وجملة ﴿بتس﴾ إنشائية، لا محل لها من الإعراب.

﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ ٥٧ ﴿وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ ٥٨ ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِتْمَمَ صَلَاةَ النَّارِ﴾ ٥٩ ﴿قَالُوا بَلْ أَنْتَ لَا مَرْحَبًا بِكَ أَنْتَ قَدَمْتُمُوهُ لَنَا فَيْتَسَّ الْقَرَارُ﴾ ٦٠ .

﴿هَذَا﴾: مبتدأ، ﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾ خبراه، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿فَلْيَذوقُوهُ﴾: الفاء: اعتراضية، واللام: لام أمر وجزم مبني على السكون، ﴿يذوقوه﴾: فعل، وفاعل مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون، والهاء مفعول به. والجملة الفعلية معترضة، لا محل لها من الإعراب، لوقوعها بين المبتدأ والخبر. ﴿وَأَخْرُ﴾ معطوف على حميم، ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾: جار ومجرور صفة لـ ﴿أَخْرُ﴾، و﴿أَزْوَاجٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي أزواج، والجملة الاسمية في محل الرفع صفة للثلاثة، أو أزواج صفة للثلاثة، أعني: حميم وعساق وآخر. ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب، مقول لقول محذوف تقديره: ويقال لهم عند دخولهم النار: هذا فوج. ﴿مُقْتَحِمٌ﴾ صفة لـ ﴿فَوْجٌ﴾، ﴿مَعَكُمْ﴾: ظرف، ومضاف إليه، متعلق بمحذوف صفة ثانية لـ ﴿فَوْجٌ﴾، أو حال من الضمير في ﴿مُقْتَحِمٌ﴾ أو من ﴿فَوْجٌ﴾، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿مَرْحَبًا﴾: مفعول لفعل محذوف تقديره: لا أتيتم مرحباً، أو لاسمعتم مرحباً، والجملة مستأنفة، مسوقة للدعاء عليهم بضيق المكان، أو حالية من فوج؛ أي: هذا فوج مقتحم معكم، مقولاً لهم: لا مرحباً بهم. ﴿بِهِمْ﴾ متعلقان بـ ﴿مَرْحَبًا﴾: ناصب واسمه، ﴿صَلَاةَ النَّارِ﴾: خبر، ومضاف إليه، والجملة مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿قَالُوا﴾: فعل، وفاعل، والضمير يعود على الأتباع، والجملة مستأنفة، ﴿بَلْ﴾: حرف

إضراب، ﴿أَنْتُمْ﴾: مبتدأ، ﴿لَا﴾: نافية، ﴿مَرِحَابًا﴾: مفعول لفعل محذوف، تقديره: لا أتيتم ولا وجدتم مرحباً؛ أي: مكاناً واسعاً، والجملة المحذوفة مقول لقول محذوف، هو خبر المبتدأ، والتقدير: قالوا بل أنتم مقول فيكم: لا مرحباً بكم، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿يَكْرَهُ﴾ متعلقان بـ﴿مَرِحَابًا﴾ ﴿أَنْتُمْ﴾: مبتدأ. ﴿قَدَّمْتُمُوهُ﴾: فعل ماضٍ، والتاء فاعل، والميم علامة الجمع، والواو حرف زائد لإشباع ضمة الميم، والهاء مفعول به، ﴿لَنَا﴾: جار ومجرور، متعلق بقدّم، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿فَيَنْسَ﴾ الفاء: عاطفة أو استئنافية، ﴿بِئْسَ الْقَرَارُ﴾: فعل وفاعل، والمخصوص بالذم محذوف تقديره: فبئس القرار هي؛ أي: النار. وجملة ﴿بِئْسَ﴾: معطوفة على جملة قوله ﴿بَلْ أَنْتُمْ﴾ على كونها مقولاً لـ﴿قَالُوا﴾ أو مستأنفة.

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ (١١) ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كَمَا نَلَدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ (١٢) ﴿أَخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاضَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ (١٣) ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (١٤).

﴿قَالُوا﴾: فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿رَبَّنَا﴾: منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، ﴿قَدَّمَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، صلة من الموصولة، ﴿لَنَا﴾: جار ومجرور متعلق بـ﴿قَدَّمَ﴾، ﴿هَذَا﴾: مفعول ﴿قَدَّمَ﴾، ﴿فَزِدْهُ﴾: الفاء: رابطة الخبر بالمبتدأ، لما في الموصول من رائحة الشرط، ﴿زده﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول به. ﴿عَذَابًا﴾: مفعول ثانٍ لـ﴿زده﴾، ﴿ضِعْفًا﴾: صفة لـ﴿عَذَابًا﴾؛ أي: مضاعفاً ﴿فِي النَّارِ﴾: متعلق بـ﴿زده﴾ أو صفة ثانية لـ﴿عَذَابًا﴾. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ على كونها جواب النداء. ﴿وَقَالُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿قَالُوا﴾ الأول، والضمير يعود لكفار مكة، كأبي جهل وأضرابه. ﴿مَا﴾: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿لَنَا﴾: جار ومجرور خبره، والجملة الاسمية في

محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿لَا﴾: نافية. ﴿نَرَى﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الكفار. ﴿رَبَّالْأَلَمِينَ﴾: مفعول به؛ لأن رأى هنا بصرية، والجملة الفعلية في محل النصب، حال من ضمير المتكلمين في ﴿لَنَا﴾. ﴿كُنَّا﴾: فعل ماض ناقص واسمه، والجملة صفة لـ ﴿رَبَّالْأَلَمِينَ﴾. ﴿نَعُدُّكُمْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر. ﴿بَيْنَ الْأَشْرَارِ﴾ متعلق بـ ﴿نَعُدُّكُمْ﴾، وجملة ﴿نَعُدُّكُمْ﴾: في محل النصب خبر ﴿كُنَّا﴾. ﴿اتَّخَذْتَهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول أول لـ ﴿اتَّخَذْنَا﴾، والهمزة للاستفهام التوبيخي التعجبي، وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها. ﴿سَيَحْرَبُونَا﴾: مفعول ثان لـ ﴿اتَّخَذْنَا﴾، والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿أَمْرٌ﴾: حرف عطف، متصل بقوله: ﴿مَا لَنَا﴾. ﴿زَاعَتْ﴾: فعل ماض. ﴿عَنَّهُمْ﴾: متعلق بـ ﴿زَاعَتْ﴾. ﴿الْأَبْصُرُ﴾: فاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿مَا لَنَا﴾. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾: ناصب واسمه ﴿لِحَقِّ﴾: خبر، واللام حرف ابتداء، ﴿تَخَاصُمُ﴾: بدل من حق، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تخاصم أهل النار، وجملة المبتدأ المحذوف، وخبره مفسرة لاسم الإشارة. ﴿تَخَاصُمُ﴾: مضاف، ﴿أَهْلِ النَّارِ﴾: مضاف إليه، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَعْلُ ﴿٦٦﴾﴾.

﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر. ﴿أَنَا﴾: مبتدأ. ﴿مُنذِرٌ﴾: خبره، والجملة في محل النصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَمَا﴾: ﴿الْوَاوِ﴾: عاطفة. ﴿مَا﴾: نافية. ﴿مِنَ﴾: زائدة. ﴿إِلَهٍ﴾: مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر. ﴿اللَّهُ﴾: خبر المبتدأ. ﴿الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ﴾: صفتان للجلالة، والجملة الاسمية في محل النصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ﴾: نعت للجلالة، أو بدل منه. ﴿وَالْأَرْضِ﴾: معطوف على السموات. ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: معطوف أيضاً على السموات. ﴿الْعَزِيزُ الْفَعْلُ﴾: صفتان أيضاً لرب السموات.

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٨﴾ مَا كَانَ لِي مِن حِلْمٍ بِاللِّئَامِ يَعْتَلُونَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٩﴾ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾﴾.

﴿قُل﴾: فعل، وفاعل مستتر، والجمله مستأنفة. ﴿هُوَ﴾: مبتدأ، ﴿نَبِؤًا﴾: خبره، ﴿عَظِيمٌ﴾: صفة لـ ﴿نَبِؤًا﴾، والجمله الاسمية في محل النصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿أَنْتَهُ﴾: مبتدأ، ﴿عَنْهُ﴾: متعلق بما بعده. ﴿مُعْرِطُونَ﴾: خبر، والجمله الاسمية في محل الرفع، صفة ثانية لـ ﴿نَبِؤًا﴾. ﴿مَا﴾: نافية، ﴿كَانَ﴾: فعل ناقص، ﴿لِي﴾: خبرها مقدم على اسمها. ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿عَلِمَ﴾: اسمها مؤخر، ﴿بِالْمَلَأَ﴾: متعلق بـ ﴿علم﴾، ﴿الْأَعْلَى﴾: صفة لـ ﴿المَلَأَ﴾، وجمله ﴿كَانَ﴾ مستأنفة على كونها مقولا لـ ﴿قُل﴾. ﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى، متعلق بـ ﴿عَلِمَ﴾ أيضاً، وجمله ﴿بِخَصِيصُونَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾ ﴿إِنْ﴾: نافية، ﴿يُوحَى﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿إِلَى﴾: متعلق به، ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر. ﴿أَتَمَّا﴾: كاف ومكفوف، ﴿أَنَا﴾: مبتدأ، ﴿نَذِيرٌ﴾: خبره، ﴿مُئِينٌ﴾: صفة ﴿نَذِيرٌ﴾، والجمله الاسمية صلة ﴿أَنْ﴾ المكفوفة، وجمله ﴿أَنْ﴾ في تأويل مصدر، مرفوع على كونه نائب فاعل، لـ ﴿يُوحَى﴾؛ أي: ما يوحى إلي إلا الإنذار، والجمله في محل النصب مقول ﴿قُل﴾.

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَأَدَا سَوِيَّتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُوا لَهُم سَجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾﴾.

﴿إِذْ﴾: ظرف لما مضى، بدل من ﴿إِذْ بَخَصِيصُونَ﴾، أو متعلق بـ ﴿اذكر﴾ محذوفاً، ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾: فعل، وفاعل، ﴿لِلْمَلَأِكَةِ﴾، متعلق بـ ﴿قال﴾، والجمله في محل الجر، مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿إِنِّي خَلَقْتُ﴾: ناصب واسمه وخبره، ﴿بَشَرًا﴾: مفعول به لـ ﴿خَلَقْتُ﴾. ﴿مِن طِينٍ﴾: صفة لـ ﴿بَشَرًا﴾، أو متعلق بـ ﴿خَلَقْتُ﴾، وجمله ﴿إِنْ﴾ في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿فَأَدَا﴾: الفاء: عاطفة، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، متعلق بالجواب الآتي، ﴿سَوِيَّتَهُ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، والجمله في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها. ﴿وَنَفَخْتُ﴾: فعل، وفاعل، معطوف على ﴿سويت﴾، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بـ ﴿نفخت﴾ ﴿مِن رُّوحِي﴾: متعلق بـ ﴿نفخت﴾ أيضاً، ﴿فَفَعُوا﴾: الفاء: رابطة لجواب ﴿إِذَا﴾ وجوباً. ﴿فَعَعُوا﴾: فعل أمر، وفاعل مبني على حذف النون. ﴿لَهُ﴾: متعلق

بـ ﴿سَاجِدِينَ﴾، و﴿سَاجِدِينَ﴾: حال من فاعل ﴿قَعُوا﴾، والجملة الفعلية جواب ﴿إِذَا﴾، لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ على كونها مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿فَسَجَدَ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿سَجَدَ الْمَلَائِكَةَ﴾: فعل، وفاعل، ﴿كُلُّهُمْ﴾: توكيد أول للملائكة، ﴿أَجْمَعُونَ﴾: توكيد ثان له، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء، ﴿إِبْلِيسَ﴾: منصوب على الاستثناء المتصل أو المنقطع. ﴿أَسْتَكْبَرَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، والجملة مستأنفة، مسوقة لبيان كيفية إياته من السجود، وجملة ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: معطوفة على جملة ﴿أَسْتَكْبَرَ﴾، ﴿كَانَ﴾: فعل ماض ناقص، واسمها ضمير يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾: خبرها.

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَهِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي لِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماض، وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة مستأنفة. ﴿يَا إِبْلِيسُ﴾: منادى مفرد العلم، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿مَا﴾: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿مَنَعَكَ﴾: فعل، ومفعول، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَا﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع، خبر لما الاستفهامية، أي: أي شيء مانع إياك من السجود، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿تَسْجُدَ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿لِمَا﴾ جار ومجرور، متعلق بـ ﴿تَسْجُدَ﴾، وجملة ﴿تَسْجُدَ﴾ مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر، منصوب على كونه مفعولاً ثانياً لـ ﴿تَسْجُدَ﴾؛ أي: أي شيء منعك السجود. ﴿خَلَقْتُ﴾: فعل، وفاعل، ﴿بِإِيْدِي﴾: متعلق به، والجملة الفعلية صلة ﴿لِمَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: لما خلقتك بيدي. ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾: الهمزة: للاستفهام الإنكاري التوبيخي، وهمزة الوصل سقطت استغناء عنها. ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿أَنْزَ﴾: عاطفة متصلة، ﴿كُنْتَ﴾: فعل ناقص واسمه، ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾: خبره، والجملة

معطوفة على جملة ﴿أَسْتَكَبَّرْتَ﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾: مبتدأ وخبر، ﴿مِنَّةٌ﴾: متعلق بـ﴿خَيْرٌ﴾، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿خَلَقْتَنِي﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، ونون وقاية، ﴿مِنْ نَارٍ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾: على كونها مفسرة للخيرية. ﴿وَخَلَقْتَهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به معطوف على ﴿خَلَقْتَنِي﴾، ﴿مِنْ طِينٍ﴾: متعلق بـ﴿خَلَقْتَهُ﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، يعود على الله، والجملة مستأنفة. ﴿فَأَخْرَجَ﴾: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا خالفت أمري، وأبيت من السجود لآدم، وأردت بيان ما هو الجزاء لك.. فأقول لك: اخرج. ﴿أَخْرَجَ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، ﴿مِنْهَا﴾: متعلق بـ﴿أَخْرَجَ﴾، والجملة الفعلية مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة في محل نصب مقول لـ﴿قَالَ﴾. ﴿فَأَنكَ﴾: الفاء: تعليلية، ﴿إِنَّكَ رَجِيمٌ﴾: ناصب واسمه وخبره، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها معللة للأمر بالخروج. ﴿وَأَنَّ﴾: حرف نصب وتوكيد. ﴿عَلَيْكَ﴾: خبرها مقدم على اسمها، ﴿لَعْنَتِي﴾: اسمها مؤخر، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب، معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَخْرَجَ﴾، أو على جملة قوله: ﴿فَأَنَّكَ رَجِيمٌ﴾: ﴿إِنَّ يَوْمَ الَّذِينَ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بمحذوف حال من ﴿لَعْنَتِي﴾؛ أي: حال كونها مستمرة إلى يوم الدين.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾.

﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على ﴿إِبْلِيسَ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿رَبِّ﴾: منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا جعلتني رجيماً مطروداً عن رحمتك، وأردت بيان سؤلي منك.. فأقول لك: يا رب أنظرني. ﴿أَنْظِرْنِي﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على الله، والنون للوقاية، والياء مفعول به، ﴿إِلَى يَوْمٍ﴾: متعلق به، والجملة الفعلية في محل نصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة في محل نصب

مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿يُبْعَثُونَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، والواو نائب عن الفاعل، والجملة في محل الجر، مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة مستأنفة. ﴿فَأَنَّكَ﴾: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا سألتني الإنظار، وأردت بيان ما أنظرته لك، فأقول لك: إنك من المنظرين. ﴿إِنَّكَ﴾: ناصب واسمه. ﴿وَيَوْمَ الْمُنْظَرِينَ﴾: خبره، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة، في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾.

﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ (٨١) قَالَ فِعْرِيكَ لِأَعْوِيَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥)

﴿إِنَّ يَوْمَ الْوَقْتِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بالمنظرين، ﴿الْمَعْلُومِ﴾: صفة لـ ﴿الْوَقْتِ﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على إيليس، والجملة مستأنفة. ﴿فِعْرِيكَ﴾: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: ﴿إِذَا﴾ أنظرنتي، وأردت ثأري منهم، فأقول لك: بعزتك. الباء: حرف جر وقسم، ﴿عزتك﴾: مقسم به، مجرور بياء القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف جوازاً، تقديره: أقسم بعزتك. ﴿لَأَعْوِيَّتِهِمْ﴾ اللام: موطئة للقسم. ﴿أعوين﴾: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمير مستتر يعود على إيليس، والنون حرف توكيد، والهاء مفعول به، ﴿أَجْمَعِينَ﴾: تأكيد للضمير المنصوب، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة في محل النصب، مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء. ﴿عِبَادَكَ﴾: مستثنى من ضمير الغائبين. ﴿مِنْهُمْ﴾: حال من عبادك ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾، صفة لـ ﴿عِبَادَكَ﴾، ﴿قَالَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة مستأنفة. ﴿فَالْحَقُّ﴾: الفاء: استثنائية، ﴿الحق﴾: مبتدأ، خبره محذوف تقديره: قسمني. والجملة في محل النصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿وَالْحَقُّ﴾: مفعول مقدم لـ ﴿أَقُولُ﴾، ﴿أَقُولُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر

يعود على الله، والجملة معترضة بين القسم وجوابه، ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ اللام: موطئة للقسم. ﴿أملأن﴾ فعل مضارع، مبني على الفتح، وفاعله ضمير يعود على الله، والنون للتوكيد، ﴿جَهَمَ﴾: مفعول به، ﴿مِنْكَ﴾: متعلق بـ﴿أملأن﴾، ﴿وَيَمَنَّ﴾: معطوف على ﴿مِنْكَ﴾، وجملة ﴿تَبَعَكَ﴾: صلة لـ﴿مَنْ﴾ الموصولة، وجملة ﴿أملأن﴾ جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿مِنْهُمْ﴾: جار ومجرور، حال من فاعل ﴿تَبَعَكَ﴾، ﴿أَجْمِينَ﴾: تأكيد للضمير في ﴿مِنْهُمْ﴾ أو للكاف في ﴿مِنْكَ﴾ وما عطف عليه.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨١) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾.

﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿مَا﴾: نافية، ﴿أَسْأَلُكُمْ﴾: فعل مضارع، ومفعول به، وفاعله ضمير يعود على محمد، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿طَلَبُوا﴾: جار ومجرور، حال من أجر؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها. ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿أَجْرٍ﴾: مفعول ثان لـ﴿أَسْأَلُ﴾. والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَمَا﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة. ﴿مَا﴾: نافية. ﴿أَنَا﴾: مبتدأ. ﴿مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾: خبره أو ﴿مَا﴾: حجازية. ﴿أَنَا﴾: اسمها، ﴿مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾: خبرها، والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ﴾: على كونها مقولا لـ﴿قُلْ﴾ أو في محل نصب حال من فاعل ﴿أَسْأَلُكُمْ﴾. ﴿إِنْ﴾: نافية. ﴿هُوَ﴾: مبتدأ. ﴿إِلَّا﴾: أداة استثناء مفرغ. ﴿ذِكْرٌ﴾: خبر المبتدأ. ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ متعلق بذكر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، واللام: موطئة للقسم ﴿تَعْلَمُنَّ﴾: فعل مضارع مرفوع؛ لأن نون التوكيد لم تباشره، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة أيضاً، لالتقاء الساكنين، فاعل والنون نون التوكيد الثقيلة، ﴿نَبَأَهُ﴾: مفعول به، ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾ منصوب على الظرفية ومضاف إليه، والظرف متعلق بـ﴿تَعْلَمُنَّ﴾؛ لأن علم هنا عرفانية، ويجوز أن تكون على بابها، فيكون المفعول الثاني ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾. والجملة الفعلية جواب القسم، لا

محل لها من الإعراب، وجملة القسم في محل نصب، معطوفة على جملة قوله: ﴿مَا أَتَيْنَاكُمْ﴾: على كونها مقولاً لـ ﴿قُلْ﴾. والله أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿وَأَنَّ لِلظَّالِمِينَ﴾: هم الكفار الذين تجاوزوا حدود الله تعالى، وكذبوا رسله، من الطغيان. قال الراغب: الطغيان: تجاوز الحد في العصيان. ﴿فَيَأْتِيَنَّ الْمَهَادُ﴾ المهاد: كالفراش وزناً ومعنى. ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ والذوق: وجود الطعم بالفم، وأصله في القليل، لكنه يصلح للكثير الذي يقال له: الأكل، وكثر استعماله في العذاب تهكماً. ﴿حَمِيمٌ﴾: وهو الماء الذي انتهى حره. ﴿وَصَّاقٌ﴾ وهو ما يغسق، ويسيل من صديد أهل النار، من غسقت العين إذا سال دمعها، وفي «القاموس»: الصفاق كسحاب وشداد: البارد المتن. ﴿بَيْنَ سَكْبَةٍ﴾؛ أي: من مثل المذوق في الشدة والفظاعة. ﴿أَزْرَاجٌ﴾؛ أي: أجناس؛ لأنه يجوز أن يكون ضرباً. ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾ الفوج: الجماعة، والقطيع من الناس، وأفاج: أسرع، وعدا، وند. قال الراغب: الفوج: الجماعة المارة المسرعة، وهو مفرد اللفظ، ولذا قيل: مقتحم لا مقتحمون. ﴿مُقْتَحِمٌ﴾ من الاقتحام، وهو الدخول في الشيء بشدة، والقحمة: الشدة. قال في «القاموس»: قحم في الأمر كنصر قحوماً، إذا رمى بنفسه فيه فجأة، بلا روية.

﴿لَا مَرْحَبًا بِيَوْمٍ﴾ مصدر بمعنى الرحب، وهو السعة. و﴿يَوْمٍ﴾: بيان للمدعو، وانتصابه على أنه مفعول به، لفعل مقدر؛ أي: لا يصادفون رحباً وسعة، أو لا يأتون رحب عيش، ولا سعة مسكن ولا غيره.

وحاصله: لا كرامة لهم، أو على المصدر؛ أي: لا رحبهم عيشهم، ومنزلهم رحباً بل ضاق عليهم، يقول الرجل لمن يدعوه: مرحباً؛ أي: أتيت رحباً من البلاد، وأتيت واسعاً وخيراً كثيراً. قال أبو عبيدة: العرب تقول: لا مرحباً؛ أي: لا رحبت عليك الأرض، ولا اتسعت.

﴿فَزِدَّهُ عَذَابًا مِّثْلَ مَا فِي النَّارِ﴾ قال الراغب: الضعف من الأسماء المتضاعفة،

التي يقتضي وجود أحدها وجود الآخر: كالضعف، والزوج، وهو تركب قدرين مساويين، ويختص بالعدد، فإذا قيل: ضعفت الشيء وضاعفته؛ أي: ضمنت إليه مثله فصاعداً فمعنى ﴿عَدَابًا ضِعْفًا﴾؛ أي: عذاباً مضاعفاً؛ أي: ذا ضعف، بأن يزيد عليه مثله، ويكون ضعفين؛ أي: مثلين، فإن ضعف الشيء، وضعفيه: مثلاً.

﴿مِنَ الْأَشْرَارِ﴾؛ أي: من الأراذل الذين لا خير فيهم، جمع شر، وهو الذي يرغب عنه الكل، كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكل. ﴿سِخْرِيًّا﴾ بضم السين وكسرهما مصدر سخره. قال في «القاموس»: سخر؛ أي: هزىء كاستسخر، والاسم: السخرية والسخري، ويكسر، انتهى، زيد فيه ياء النسب للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة، زيادة قوة في الفعل، كما قيل: الخصوصية في الخصوص، فالسخري أقوى من السخر.

واعلم: أن النسب يحدث في الاسم تغييرات:

الأول: زيادة ياء النسب في آخره، وهذه الياء المشددة حرف، بمنزلة تاء التانيث، لا موضع لها من الإعراب.
الثاني: كسر ما قبلها.

والثالث: جعل الياء منتهى الاسم، وإنما تطرق التغيير في اللفظ لتغيير المعنى، ألا ترى: أنك إذا نسبت إلى علم، استحال إلى نكرة، بحيث تدخله أداة التعريف كالتثنية والجمع، وصار صفة بمنزلة المشتق بعد الجمود، ويرفع الاسم بعده على الفاعلية. إما مظهراً أو مضمراً، تقول: مررت برجل تميمي أبوه، وآخر هاشمي جده، وإذا نسبت إلى المصدر، زادته قوة، كما في قولك: سخرياً.

﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ يقال: زاغ؛ أي: مال عن الاستقامة، وزاغ البصر كل. ﴿مَخَاصِمُ﴾ والتخاصم: مخاصمة بعضهم بعضاً، ومدافعة كل منهم عن الآخر. ﴿وَالْمَلَأَ الْأَعْيُنَ﴾ قال الراغب: الملاء: الجماعة يجتمعون على رأي، فيملؤون العيون رواءً، والنفوس جلالَةً وبهاءً.

﴿فَقَعُوا لَمْ سَاجِدِينَ﴾ أمر من وقع يقع وقوعاً، والأمر: قع؛ أي: اسقطوا له ساجدين: ﴿مَا مَنَّكَ﴾؛ أي: ما صرفك، وصدك. ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾؛ أي: المستحقين للترفع عن طاعة الله تعالى، المتعالين عن ذلك. ﴿وَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾؛ أي: مرجوم، ومطرود من كل خير. ﴿لَعَنَتِي﴾؛ أي: طردني. ﴿أَنْظِرْنِي﴾ الإنظار: الإمهال، والتأخير؛ أي: أمهلني. ﴿مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾؛ أي: من الممهلين. ﴿لَاغُورِيَّتَهُمْ﴾؛ أي: لأضلنهم. ﴿الْمُخْلِصِينَ﴾؛ أي: الذين أخلصتهم للعبادة. ﴿مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾؛ أي: المدعين معرفة ما ليس عندهم، والتكلف في الأصل: التعسف في طلب الشيء، الذي لا يقتضيه العقل. وفي «المفردات»: تكلف الشيء: ما يفعله الإنسان بإظهار كلفة، مع مشقة تناوله في تعاطيه. وصارت الكلفة في التعارف اسماً للمشقة، والتكلف: اسم لما يفعل بمشقة، أو بتصنع أو تشيع، ولذلك صار التكليف ضربين:

الأول: محموداً، وهو ما يتحرراه الإنسان، لتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه.

والثاني: ما يكون مذموماً، وإياه عني بقوله: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. ﴿وَلَتَعْلَمَنَّ﴾ أصله: لتعلمونن، حُذفت نون الرفع، لتوالي الأمثال، وواو الفاعل لالتقاء الساكنين.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآية ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿يَبَسَّ السَّمَاءُ﴾؛ لأنه مستعار من فراش النائم، إذ لا مهد في جهنم، ولا استراحة.

ومنها: التهكم في قوله: ﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ﴾؛ لأن الذوق في الأصل: وجود الطعم بالقم.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

ومنها: تخصيص الإنذار، مع أنه بشير أيضاً في قوله: ﴿أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾؛ لأن المقام يقتضي ذلك.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾. حيث شبه إضافة ما به الحياة بالفعل، على المادة القابلة لها، بإجراء الريح في جوف جسم، صلح لإساکها، والامتلاء بها؛ لأنه ليس ثمة نفخ ولا منفوخ.

ومنها: إضافة الروح إلى نفسه سبحانه، في قوله: ﴿مِنْ رُوحِي﴾ إظهاراً لشرفه وطهارته أو تعظيماً له؛ لأن المضاف إلى العظيم عظيم، كما في: ناقة الله، وبيت الله.

ومنها: الجناس المغاير بين ﴿ساجدين، فسجد﴾ في قوله: ﴿فَقَعُوا لَهُمْ سَجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ﴾.

ومنها: الإضافة للتخصيص في قوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي﴾ إظهاراً لشدة السخط، والغضب عليه.

ومنها: نسبة الإغواء إليه في قوله: ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾. لكونه سبباً لغوايتهم.

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَصِينَ﴾.

ومنها: القصر في قوله: ﴿وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾؛ لأن تقديم المعمول على عامله يفيد القصر.

ومنها: مراعاة الفواصل، وهو من خصائص القرآن في قوله: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿١٦﴾ أَخَذْتَهُمْ سِحْرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿١٧﴾ إِنَّ ذَلِكَ لِحَقُّ تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ ﴿١٨﴾﴾.

ومنها: التشبيه في قوله: ﴿تَخَاصُّمِ أَهْلِ النَّارِ﴾، حيث شبه تقاؤلهم وما يدور بينهم من حوار، ويتبادلونه من سؤال وجواب، بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك.

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من العبر والمواعظ

- ١ - حلف المشركين، وإعراضهم عن الحق، مع ضرب المثل لهم، بالأمم الماضية، التي حادت عن الحق فهلكت.
- ٢ - إنكارهم للوحدانية.
- ٣ - إنكارهم لنبوته محمد ﷺ.
- ٤ - إنكارهم للبعث والحساب.
- ٥ - قصص داود، وسليمان، وأيوب، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام.
- ٦ - وصف نعيم أهل الجنة.
- ٧ - وصف عذاب أهل النار، وتلاعن بعضهم بعضاً، وسؤالهم عن المؤمنين لِمَ لَمْ يروهم في النار؟.
- ٨ - قصص آدم، عليه السلام.
- ٩ - قسم إبليس ليغوين بني آدم أجمعين، إلا عباد الله المخلصين.
- ١٠ - أمر الله سبحانه، نبيه ﷺ، أن يقول للمشركين: ما أطلب منكم أجراً على تبليغ رسالتي، ولا أنا بالذي يدعي علم شيء، هو لا يعرفه.
- ١١ - أن القرآن أنزل للثقلين كافة.
- ١٢ - أن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره^(١).

والله أعلم

(١) هنا وقفت الأقلام على هذه السورة في تاريخ سنة: ١٤١٤/٥/٨ هـ.

سورة الزمر

ويقال لها: سورة الغرف، مكية في قول الحسن، وعكرمة، وجابر بن زيد، ومجاهد، وقتادة، وأخرج ابن الضريس، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أنزلت سورة الزمر بمكة. وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال: نزلت بمكة سورة الزمر، سوى ثلاث آيات، نزلت بالمدينة في وحشي، قاتل حمزة ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ الثلاث آيات. وقال آخرون: إلى سبع آيات من قوله: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ...﴾ إلى آخر السبع.

وآياتها: اثنتان أو خمس وسبعون آية.

وكلماتها: ألف ومئة واثنتان وسبعون كلمة.

وحروفها: أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية أحرف.

التسمية: سميت سورة الزمر؛ لأن الله تعالى، ذكر فيها زمرة السعداء من أهل الجنة، وزمرة الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال والإكرام، وهؤلاء مع الهوان والصغار.

المناسبة: ومناسبتها لآخر ما قبلها^(١): أنه ختم السورة قبلها بقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، وبدأ هنا: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾. ذكره أبو حيان.

وعبارة المراغي هنا: ووجه اتصالها بما قبلها^(٢):

١ - أنه وصف القرآن في آخر سورة صّ بقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

لِلْعَالَمِينَ»، ووصفه هنا بقوله: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾﴾.

٢ - أنه ذكر في ﴿ص﴾، أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد، وذكر هنا مثله، إلى نحو ذلك من وجوه الربط، تظهر بالتأمل، اهـ.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة الزمر كلها محكم، إلا^(١) سبع آيات:

أولاهن: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، نسخت بآية السيف.

والثانية: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، نسخت بقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾، نسخت بآية السيف.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾، نسخ معناها بآية السيف.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ﴾ نسخت بآية السيف.

السادسة: قوله تعالى: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، نسخ معناها بآية السيف.

والسابعة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَدَعَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، نسخت بآية السيف، انتهى.

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه^(٢) النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم، حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. وأخرجه الترمذي عنها بلفظ: «كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ الزمر، وبني إسرائيل».

(٢) الشوكاني.

(١) الناسخ والمنسوخ.

وروي^(١) من حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قرأ على المنبر آخر الزمر، فتحرك المنبر مرتين وفيه ضعف. وعن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الزمر، لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة، وأعطاه الله ثواب الخائفين» وفيه مقال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

(١) البيضاوي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ أَتَبَلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُونُ النَّهَارَ عَلَى الْبَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينًا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مَنَافِقَ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يُدَاتُ الصُّدُورُ ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ آمَنَ هُوَ قَدِيتُ آتَاءَ الْبَيْتِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَوَسْمِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُمْ يَجَادُّونَ فَأَقْتَرُونَ ﴿١٦﴾﴾

المناسبة

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه^(١) لما أبان أنه منزّه عن الولد بكونه إلهاً قهاراً، وأن كل المخلوقات في قبضته وسلطانه.. أردف ذلك، بما يدل على كمال قدرته بآياته، التي أوجدها في الأكوان، وفي خلق الإنسان، فبسط سلطانه على الشمس والقمر، وذللهما، وجعلهما يجريان في ذلك الملكوت، الذي لا يعلم مداه إلا هو، كما خلق الإنسان الأول، وجعل له زوجاً من جنسه، وخلق ثمانية أزواج من الحيوان، ذكر وأنثى، فكانت نواة التناسل في هذه الأنواع، فهل بعد هذا، يجد العاقل معدلاً عن الاعتراف بربوبيته، وعظيم قدرته؟.

قوله تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما أقام^(٢) الأدلة على وحدانيته تعالى، وذكر أن المشركين عبدة الأصنام، لا دليل لهم على عبادتها، وكأن عقولهم قد ذهبت حين عبدوها.. أعقب ذلك، ببيان أنه هو الغني، عما سواه من المخلوقات، فهو لا يريد بعبادته جر منفعة، ولا دفع مضرة، ولكنه لا يرضى الكفر لعباده، بل يرضى لهم الشكر، وأن كل نفس مطالبة بما عملت، وبعدها تُرد إلى عالم الغيب والشهادة، فيجازيها بما كسبت، ثم أتبعه بذكر تناقض المشركين فيما يفعلون، فإذا أصابهم الضر، رجعوا في طلب دفعه إلى الله تعالى، وإذا ذهب عنهم، عادوا إلى عبادة الأوثان، وقد كان العقل يقضي، وقد علموا أنه لا يدفع الضر سواه، أن يعبدوه في جميع الحالات، ثم أمر رسوله، أن يقول لهم متهاكماً موبخاً: تمتعوا بكفركم قليلاً، ثم مصيركم إلى النار، وبئس القرار.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ ءَاتَاءَ اللَّيْلِ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما أبان صفات المشركين الضالين، وذكر تقلقلهم واضطرابهم في العبادة، إذ يرجعون إليه في وقت الشدة، ويعودون إلى الأوثان

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

حين الرخاء.. أردفه ذكر أحوال المؤمنين، القانتين، الذين لا يعتمدون إلا على ربهم، ولا ينيون إلا إليه، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا رَبَّكُمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما نفى المساواة، بين من يعلم ومن لا يعلم.. أردفه أمر رسوله، أن ينصح المؤمنين بجملة نصائح:

١ - تقوى الله وطاعته، لما في ذلك من جزيل الفوائد، فإذا تعذرت طاعته في بلد، تحولوا عنه إلى بلد آخر، يتمكنون فيه من الاشتغال بالعبادة والطاعة، كما فعل كثير من الأنبياء، ولهم كفاء ذلك أجر بغير حساب، فلا يقدر بمكيال، ولا ميزان.

٢ - أنه أمر بعبادة الله وحده، مخلصاً له الدين، وقد قال كفار قريش للنبي ﷺ: ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به، ألا تنظر إلى ملة أبيك إبراهيم، وجدك، وسادات قومك، يعبدون اللات والعزى، فأنزل الله سبحانه الآية، وأمره أن يكون أول المسلمين، وفي ذلك تنبيه، إلى كونه رسولاً من عند الله، واجب الطاعة.

٣ - أنه أمر أن يقول لهم: إني أخاف عذاب يوم القيامة إن عصيته، وفي ذلك إيماء إلى زجر غيره عن المعاصي.

٤ - أنه أمر أن يذكر لهم، أن الخاسر هو الذي يخسر نفسه، ويخسر أهله؛ لأنهم إن كانوا من أهل النار، فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم، وإن كانوا من أهل الجنة، فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده أبداً.

٥ - وصف النار، وأنها تحيط بهم من كل جانب، وهذا من أفظع أنواع العذاب، التي يخوف بها عباده.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ...﴾ الآية، سبب^(١)

(١) لباب القول.

نزولها: ما أخرجه جويبر عن ابن عباس قال: إنها نزلت في ثلاثة أحياء: عامر، وكنانة، وبنو سلمة، كانوا يعبدون الأوثان، ويقولون: الملائكة بناته، فقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَاتَاةَ الْيَلِّ...﴾ الآية، سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم، عن ابن عمر قال: إنها نزلت في عثمان بن عفان، وأخرج ابن سعد، عن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: نزلت في عمار بن ياسر، وأخرج ابن جويبر، عن ابن عباس، قال: نزلت في ابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسالم مولى أبي حذيفة، وأخرج جويبر عن عكرمة قال: نزلت في عمار بن ياسر.

التفسير وأوجه القراءة

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾؛ أي^(١): القرآن، وخصوصاً منه هذه السورة الشريفة، وهو مبتدأ، خبره قوله: كائن ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ في حكمه ﴿الْحَكِيمِ﴾ في تدبيره، لا من غيره. كما يقول المشركون: إن محمداً ﷺ، تقوله من تلقاء نفسه، وإلى هذا ذهب الزجاج، وقيل معناه: تنزيل الكتاب من الله، فاستمعوا له، واعملوا به، فهو كتاب عزيز، نزل من رب عزيز، على عبد عزيز، بلسان ملك عزيز، في شأن أمة عزيزة، والتعرض لوصفي العزة والحكمة، للإيدان بظهور أثرهما في الكتاب بجريان أحكامه، ونفاذ أوامره، ونواهيته، من غير مدافع ولا ممانع، وبابتداء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة، وفي «فتح الرحمن»: العزيز في قدرته، الحكيم في إبداعه.

وأجاز^(٢) الفراء، والكسائي: النصب على أنه مفعول به، لفعل مقدر؛ أي: اتبعوا أو اقرؤوا تنزل الكتاب. وقال الفراء: ويجوز نصبه على الإغراء؛ أي: إلزموا.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

وقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ شروع^(١) في بيان شأن المنزل إليه، وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل، وكونه من عند الله تعالى، فلا تكرار في إظهار الكتاب في موضع الإضمار لتعظيمه، ومزيد الاعتناء بشأنه، والباء^(٢): إما متعلق بالإنزال؛ أي: بسبب الحق وإثباته وإظهاره، وإما بمحذوف هو حال من نون العظمة؛ أي: أنزلناه إليك حال كوننا محقين في ذلك، أو حال من الكتاب؛ أي: أنزلناه حال كونه ملتبساً بالحق والصواب؛ أي: كل ما فيه من إثبات التوحيد، والنبوة، والمعاد، وأنواع التكاليف حق، لا ريب فيه، موجب للعمل حتماً.

وفي «التأويلات النجمية»: أي من الحق نزل، وبالحق نزل، وعلى الحق نزل. قال في «برهان القرآن»: كل موضع خاطب الله فيه النبي ﷺ بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ ففيه تكليف، وإذا خاطبه بقوله: ﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ﴾ ففيه تخفيف، ألا ترى إلى ما في أول السورة ﴿إِلَيْكَ﴾ فكلفه الإخلاص في العبودية، وإلى ما في آخرها ﴿عَلَيْكَ﴾ فختم الآية بقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيبٍ﴾؛ أي: لست بمسؤول عنهم، فخفف عنه ذلك، انتهى.

والمعنى^(٣): أي هذا الكتاب العظيم، منزل من عنده تعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه، كما جاء في آية أخرى: ﴿وَلِنُنزِلَنَّ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٧٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٧٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٧٥﴾﴾، وبعد أن بيّن شأن المنزل، وأنه من عند الله تعالى، ذكر ما اشتمل عليه ذلك المنزل، من الحق والعدل، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾؛ أي: إنا أنزلناه إليك القرآن أيها الرسول، أمراً بالحق، والعدل الواجب اتباعهما، والعمل بهما.

ثم أمر رسوله بعبادته، والإخلاص له. فقال: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾ حال كونك ﴿مُخْلِصاً لَهُ﴾ سبحانه ﴿الَّذِينَ﴾ والعمل والطاعة؛ أي: فاعبده تعالى، ممحضاً له

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

العبادة، من شوائب الشرك والرياء، بحسب ما أنزل في تضاعيف كتابه على لسان نبيه، من تخصيصه وحده بالعبادة، وأنه لا ند له ولا شريك.

والفاء في قوله: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾. فاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت أيها الرسول الكريم، أنا أنزلنا إليك، وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: اعبد الله مخلصاً له الدين، والإخلاص: أن يقصد العبد بنيته، وعمله إلى خالقه، لا يجعل ذلك لغرض من الأغراض. والدين: العبادة، والطاعة، ورأسها: توحيد الله، وأنه لا شريك له. وقرأ الجمهور^(١): ﴿الَّذِينَ﴾ بالنصب على أنه مفعول ﴿مُخْلِصًا﴾، وقرأ ابن أبي عبله برفعه، على أنه فاعل، بمخلصاً، على طريقة الإسناد المجازي كشعر شاعر، وقال الزمخشري: وحق من رفعه أن يقرأ ﴿مُخْلِصًا﴾ بفتح اللام كقوله: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾، حتى يطابق قوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾، والخالص، والمخلص واحد، وفي الآية دليل على وجوب النية، وإخلاصها عن الشوائب؛ لأن الإخلاص من الأمور القلبية، التي لا تكون إلا بأعمال القلب، وقد جاءت السنة الصحيحة: «أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال: النية»، كما في حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث: «لا قول، ولا عمل إلا بنية».

ثم أكد هذا الأمر بقوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ ألاً: حرف استفتاح وتنبية؛ أي: انتبهوا من غفلتكم أيها العباد، واعلموا أن الله سبحانه، لا لغيره، الدين الخالص من شوائب الشرك، والعبادة الخالصة من شوائب الرياء، لا شركة لأحد معه فيها؛ لأن كل ما دونه ملكه، وعلى المملوك طاعة مالكه، وفي «الكواشي»: ألا لله الدين الخالص من الهوى، والشك، والشرك، فيتقرب به إليه رحمة، لا أن له حاجة إلى إخلاص عبادته. وفي «التأويلات النجمية»: الدين الخالص: ما يكون جملة لله، وما للعبد فيه نصيب، والمخلص: من خلّصه الله من حبس الوجود، بجوده لا بجهد.

(١) البحر المحيط.

وعن الحسن: الدين الخالص: الإسلام، لأن غيره من الأديان ليس بخالص من الشرك، فليس بدين الله الذي أمر به. فالله تعالى لا يقبل إلا دين الإسلام، وفي حديث رواه الحسن عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله ﷺ، إني أتصدق بالشيء، وأصنع الشيء أريد به وجه الله تعالى، وثناء الناس، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد ﷺ بيده، لا يقبل الله شيئاً شورك فيه»، ثم تلا: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾.

وبعد أن أبان سبحانه، أن رأس العبادة الإخلاص لله، أعقب ذلك بدم طريق المشركين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ﴾ عبارة عن المشركين. ومحلله الرفع على الابتداء، وخبره قوله الآتي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾. ﴿اتَّخَذُوا﴾ يعني عبدوا ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى؛ أي: حال كونهم متجاوزين الله، وعبادته ﴿أَوْلِيَاءَ﴾؛ أي: أرباباً وأوثاناً كالملائكة، وعيسى، وعزير، والأصنام، ولم يخلصوا العبادة لله تعالى، بل شابوها بعبادة غيره حال كونهم قائلين: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾؛ أي: الأولياء لشيء من الأشياء ﴿إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾؛ أي: تقريباً، فهو مصدر مؤكد على غير لفظ العامل، ملاق له في المعنى، وكانوا إذا سئلوا عن خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله، فإذا قيل لهم: لم تعبدون الأصنام؟ قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله تعالى.

والحاصل: أن الموصول مبتدأ، خبره جملة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾، وجملة ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ إِنْخ، في محل النصب على الحال، بتقدير القول، والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء.

والمعنى: والذين عبدوا من دونه تعالى أوثاناً، ولم يخلصوا العبادة لله بل شابوها بعبادة غيره قائلين: ما نعبدهم لشيء من الأشياء، إلا ليقربونا إلى الله تقريباً، ويشفعوا لنا عنده، وقرىء ﴿ما نعبدكم إلا لتقربونا﴾ حكاية لما خاطبوا به ألهمهم، ذكره في «المراح».

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ خبر الموصول، كما مر؛ أي: إن الله يحكم يوم القيامة، بين المتخذين غير المخلصين، وبين خصمائهم المخلصين للدين، وقد

حذف لدلالة الحال عليه. ﴿فِي مَا﴾؛ أي: في الدين الذي ﴿مَنْ﴾؛ أي: الفريقان ﴿فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بالتوحيد والإشراك، وادعى كل فريق صحة ما انتحله وأخذه، وحكمه تعالى في ذلك، إدخال الموحدين الجنة، والمشركين النار، فالضمير للفريقين. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿لَا يَهْدِي﴾؛ أي: لا يوفق الاهتداء إلى الحق الذي هو طريق النجاة من المكروه، والفوز بالمطلوب ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾؛ أي: راسخ في الكذب ﴿كَفَّارٌ﴾؛ أي: مبالغ في الكفر، فإنهما فاقدان للبصيرة غير قابلين للاهتداء، لتغييرهما الفطرة الأصلية، بالتمرن في الكفر والضلالة، قال في «الوسيط»: هذا فيمن سبق عليه القضاء، بحرمان الهداية، فلا يهتدي إلى الصدق والإيمان البتة، وكذبهم قولهم في بعض أوليائهم: بنات الله وولده، وقولهم: إن الآلهة تشفع لهم، وتقربهم إلى الله، وكفرهم عبادتهم تلك الأولياء، وكفرانهم النعمة بنسيان المنعم الحقيقي.

وقرأ أنس بن مالك، والجحدري، والحسن، والأعرج، وابن يعمر ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ بصيغة فعال فيهما. وقرأ زيد بن علي: ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفُورٌ﴾ بصيغة فعول فيهما.

وحاصل معنى الآية: أي والذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله منزلة، ويشفعوا لنا عنده في حاجتنا، ومن حديث عبادتهم للأصنام: أنهم جعلوا تماثيل الكواكب، والملائكة والأنبياء، والصالحين الذين مضوا، وعبدوها باعتبار أنها رمز إليها، وقالوا: إن الإله الأعظم، أجل من أن يعبده البشر مباشرة، فنحن نعبد هذه الآلهة، وهي تعبد الإله الأعظم، وهذه شبهة تمسك بها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءت الرسل مفندة لها، ماحية لها من الأذهان العالقة بها، موجهة العقول إلى إفراد الله وحده بالعبادة، قال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلٰتِ﴾، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ ﴿١٥﴾.

قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم: من ربكم، ومن خالقكم، ومن خلق

السموات والأرض، وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله. فيقال لهم: فلم تعبدونهم؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده، فرد الله عليهم بقوله في سورة الأحقاف: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ﴾. ثم هددهم، وبيّن لهم عاقبة ما يفعلون، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾، وبين خصومهم، وهم المحقون فيما اختلفوا فيه من التوحيد، والإشراك يوم القيامة، ويجازي كلاً بما هو أهل له، فيدخل المخلصين الموحدين الجنة، ويدخل المشركين النار، ثم بيّن نتيجة الحكم، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾؛ أي: إن الله لا يرشد إلى الحق، ولا يوفق له، من هو كاذب مفتر عليه، بزعمه أن له ولداً، وأن له نداً، وأن الأوثان تشفع لديه إلى غير ذلك، من الترهات والأباطيل، التي لا يقبلها العقل، ولا تجد لها مستنداً من نقل.

ثم فصل ما كذبوا فيه، فقال: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ولا ينبغي له ذلك كما زعم المشركون، بأن الله اتخذ ولداً ﴿لَاصْطَفَى﴾؛ أي: لا اتخذ واختار ﴿وَمَا يَخْلُقُ﴾؛ أي: من جنس مخلوقاته ﴿مَا يَشَاءُ﴾ ويريد، ولم يخص مريم، ولا عيسى، ولا عزيز بذلك، ولخلق جنساً آخر، أعز وأكرم مما خلق، واتخذه ولداً لكنه لا يفعله لامتناعه، والممتنع لا تتعلق به القدرة والإرادة، وإنما أمره اصطفاً من شاء من عباده وتقريبهم منه، وقد فعل ذلك بالملائكة وبعض الناس، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾. ولذا وضع الاصطفاً مكان الاتخاذ.

ثم نزه سبحانه نفسه، عن أن يكون له ولد، فقال: ﴿سُبْحٰنَهُ﴾؛ أي: تنزيهاً له عن ذلك، وهو مصدر من سبح إذا بعد؛ أي: تنزه تعالى عن ذلك الاتخاذ، وعما نسبوا إليه من الأولاد، والأولياء، وعلم للتسييح مقول على السنة العباد؛ أي: أسبحه تسييحاً لائقاً به، أو سبحوه تسييحاً حقيقاً بشأنه ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، خبره ﴿اللَّهُ﴾ المتصف بالألوهية ﴿الْوٰحِدُ﴾ الذي لا ثاني له، والولد ثاني والده، وجنسه، وشبهه، وفي «بحر العلوم»: ﴿واحد﴾؛ أي: موجود جل عن التركيب والمماثلة، ذاتاً وصفةً. فلا يكون له ولد؛ لأنه يماثل الوالد في الذات

والصفات. ﴿الْفَهَارُ﴾ الذي بقهاريته لا يقبل الجنس، والشبه بنوع ما. وفي «الإرشاد»: قهار لكل الكائنات، كيف يتصور أن يتخذ من الأشياء الفانية ما يقوم مقامه؟.

والمعنى: أي تقدس أن يكون له ولد، فإنه هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، وكل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عما سواه، قهر الأشياء فدانت له، وتسلط على المخلوقات بقدرته. فذلت له تعالى، عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ولما نزه تعالى نفسه، ووصف ذاته بالوحدة، والقهر، ذكر ما دل على ذلك، من اختراع العالم العلوي والسفلي بالحق، وتكوير الليل والنهار، وتسخير النيرين، وجريهما على نظام واحد، واتساق أمرهما على ما أراد إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة، فقال: ﴿خَلَقَ﴾ وأوجد ﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما بينهما من الموجودات، حال كونها ملتبسة ﴿بِالْحَقِّ﴾ والصواب، مشتملة على الحكم والمصالح، لا باطلاً وعبثاً، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه، استحال أن يكون له شريك، أو صاحبة أو ولد.

ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض، فقال: ﴿يَكْوِرُ اللَّيْلَ﴾؛ أي: يلف ظلام الليل على ضوء النهار ويغطيه به فيجيء النهار ويذهب الليل، والمعنى: يُغشي كل واحد منهما الآخر، كأنه يلفه عليه لف اللباس على الملابس. وقيل المعنى: يكوّر الليل؛ أي: يضم بعض ساعاته على النهار، فيطول النهار كما في نهار الصيف، ويكوّر النهار؛ أي: يضم بعض ساعاته على الليل، فيطول الليل كما في ليل الشتاء، والتكوير في اللغة^(١): طرح الشيء بعضه على بعض، يقال: كوّر المتاع إذا ألقى بعضه على بعض، ومنه: كوّر العمامة، فمعنى تكوير الليل على النهار: تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ومعنى تكوير النهار على الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾، هكذا قال قتادة وغيره، وقال الضحاك؛ أي: يلقي هذا

(١) الشوكاني.

على هذا، وهذا على هذا، وهو مقارب للقول الأول، وقيل معنى الآية: أن ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، وهو معنى قوله: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾، أو يجعل كلاً منهما كالأعلى صاحبه كروراً، متتابعاً تتابع أكوار العمامة بعضها على بعض، وفي التكوير المذكور في الآية إشارة إلى جريان الشمس والقمر في مطالعتهما، وانتقاص الليل والنهار، وازديادهما. قال الرازي: إن النور والظلمة عسكران عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا.

ومعنى الآية^(١): أي خلق هذا العالم العلوي، على ما فيه من بديع الصنع، من شمس وأقمار، تكوّن الليل والنهار، والعالم السفلي، المشتمل على المواليد الثلاثة، من حيوان ونبات وجماد، وسخر كل ما فيه ظاهراً وباطناً، لانتفاع الإنسان في سبل معاشه، إذا استعمل عقله، واستخدم فكره في استنباط مرافقه، خلقهما على أكمل وجه وأبدع نظام، قائمين على الحق والصواب والحكم والمصالح، وبعد أن أبان أنه خلقهما ذكر سبيل تصرفه فيهما، فقال: ﴿يَكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ إلخ؛ أي: يغشي كلاً منهما الآخر، كأنه يلفه عليه لف اللباس على اللباس، أو يجعلهما في تتابعهما، أشبه بتتابع أكوار العمامة، بعضها على بعض، ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها، وهي مكورة، فأخذ النهار الحادث من مقابلتها للشمس، يسير من الشرق إلى الغرب، ويلف حولها طويلاً الليل، والليل من الجهة الأخرى يلتف حولها طويلاً النهار، فالأرض كالرأس، والظلام والضياء يتتابعان تتابع أكوار العمامة، ويلتفان متتابعين حولها، وفي^(٢) هذا إيماء إلى كروية الأرض أولاً، وإلى دورانها حول نفسها ثانياً. فتكوير الأرض ظاهر الآية، ودورانها أتى تابعاً بالرمز والإشارة.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾؛ أي: جعلهما، وهما وسيلتا الليل والنهار، منقادين لأمره تعالى بالطلوع والغروب لمنافع العباد، فأكثر منافع العباد مرتبطة بهما.

(٢) المراغي.

(١) المراغي.

ثم بين كيفية هذا التسخير فقال: ﴿كُلُّ﴾ منهما ﴿يَجْرِي﴾ ويسير في فلكه وبروجه ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: إلى مدة معينة، هي منتهى دورته، في كل يوم، أو في كل شهر، أو إلى مدة انتهاء حركته، وانقطاع سيره بتصرم الدنيا، وهو يوم القيامة ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾، وفي الحديث: وكل بالشمس سبعة أملاك، يرمونها بالثلج، ولولا ذلك ما أصابت شيئاً إلا أحرقت.

ثم ذيل الكلام بالجملة الآتية، ترغيباً في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص له، والتحذير من الكفر والمعاصي. فقال: ﴿أَلَا﴾؛ أي: انتبهوا، واعلموا ﴿هُوَ﴾ سبحانه وحده ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب القادر على كل شيء، فيقدر على عقاب العصاة، والانتقام منهم. ﴿الْفَعَّارُ﴾؛ أي: المبالغ في المغفرة، ولذلك لا يعاجل بالعقوبة، وسلب ما في هذه الصنائع البديعة، من آثار الرحمة، وعموم المنفعة.

والمعنى: أي انتبهوا أيها العباد، واعلموا أن الله الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم على خلقه بهذه النعم، هو القادر على الانتقام ممن عاداه، الغفار لذنوب عباده التائبين، ولا يخفى ما في هذا، من الدلالة على كمال قدرته تعالى، وكمال رحمته، فهو القهار ذو القوة المتين، الغفار لذنوب التائبين.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ﴿الْفَعَّارُ﴾^(١): هو الذي أظهر الجميل، وستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح، التي سترها بإسبال الستر عليها في الدنيا، والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة، والغفر هو الستر:

الأول: ستره على عبده، أن جعل مقابح بدنه، التي تستقبحها الأعين، مستورة في باطنه، مغطاةً بجمال ظاهره، فكم بين باطن العبد، وظاهره في النظافة والقدارة، وفي القبح والجمال، فانظر ما الذي أظهره، وما الذي ستره.

والثاني: أن يجعل مستقر خواطره المذمومة، وإرادته القبيحة سر قلبه، حتى لا يطلع أحد على سر قلبه، ولو انكشف للخلق، ما يخطر بباله في مجاري وسواسه، وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة، وسوء الظن بالناس

(١) روح البيان.

لمقتوه، بل سعوا في تلف روحه وإهلاكه، فانظر كيف ستر عن غيره أسراره وعوارفه؟.

والثالث: مغفرة ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها، على ملاً من الخلق، وقد وعد أن يُبدل من سيئاته حسنات، ليستمر مقابح ذنوبه، بثواب حسناته، إذا مات على الإيمان، وحظ العبد من هذا الاسم، أن يستر من غيره ما يحب أن يستر منه، وقد قال النبي ﷺ: «من ستر على مؤمن عورته، ستر الله عورته يوم القيامة». والمغتاب، والمتجسس، والمكافئ على الإساءة بمعزل عن هذا الوصف، وإنما المتصف به من لا يُفشي من خلق الله، إلا أحسن ما فيهم، ولا ينفك مخلوق عن كمال، ونقص، وعن تبحر وحسن، فمن تغافل عن المقابح، وذكر المحاسن، فهو ذو نصيب من هذا الاسم والوصف، كما روي عن عيسى عليه السلام: أنه مر مع الحواريين بكلب ميت، قد غلب نتنه، فقالوا: ما أنتن هذه الجيفة؟ فقال عيسى عليه السلام: ما أحسن بياض أسننانها، تنبهاً على أن الذي ينبغي أن يذكر من كل شيء، ما هو أحسنه.

وبعد أن ذكر الدلائل التي بثها في العالم العلوي.. أردفها ذكر الدلائل التي أودعها في العالم السفلي، وبدأها بخلق الإنسان؛ لأنه أعجب ما فيه، لما فيه من العقل، وقبوله الأمانة الإلهية، والله در من قال:

وَتَرَعُمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْظَوَى الْعَالَمِ الْأَكْبَرُ
﴿خَلَقَكُمْ﴾ الله سبحانه وتعالى، أيها الناس جميعاً، على اختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ هي نفس آدم، عليه السلام ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ﴾ أي: خلق ﴿مِنْهَا﴾؛ أي: من جنس تلك النفس الواحدة، أو من قصيراها، وهي الضلع التي تلي الخاصرة، أو آخر الأضلاع من جهة اليسار ﴿زَوْجَهَا﴾ حواء. و﴿ثُمَّ﴾ عطف على محذوف، هو صفة لنفس؛ أي: خلقكم من نفس واحدة خلقها، ثم جعل منها زوجها فشفعها، وذلك فإن ظاهر الآية يفيد أن خلق حواء بعد خلق ذرية آدم، وليس كذلك. وفيه إشارة إلى أن الله تعالى، خلق الإنسان من نفس واحدة هي الروح، وخلق منها زوجها، وهو القلب، فإنه خلق من الروح كما خلقت

حواء، من ضلع آدم عليه السلام، فالله تعالى متفرد بهذا الخلق مطلقاً، فينبغي أن يُعرف ويُعبد بلا إشراك به.

والمعنى: أي خلقكم سبحانه، على اختلاف ألسنتكم، وألوانكم، من نفس واحدة، وهي آدم، ثم جعل من جنسها زوجها، وهي حواء. والتعبير بالجعل دون الخلق، مع العطف بـ"ثم"، للدلالة على أن خلق حواء، من ضلع آدم، أدخل في كونه آية دالة على كمال القدرة؛ لأن خلق آدم، هو على عادة الله، المستمرة في خلقه، وخلقها على الصفة المذكورة، لم تجر به عادة، لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها.

ثم ثنى بخلق الحيوان، فقال: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾؛ أي: قضى، وقسم لكم. فإن قضاياه تعالى وقسمه توصف بالنزول من السماء، حيث تكتب في اللوح المحفوظ، وقيل: عبر بالإنزال لما يروى: أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها، فيكون الإنزال حقيقةً. أو أحدث لكم، وأنشأ بأسباب نازلة من السماء: كالأمطار، وأشعة الكواكب. وهذا كقوله: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا﴾. ولم ينزل اللباس نفسه، ولكن أنزل الماء الذي هو سبب القطن والصوف، واللباس منهما. ﴿مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ﴾ ذكراً، وأنثى، وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز. والأنعام: جمع نعم بفتحيتين، وهي جماعة الإبل في الأصل، لا واحد لها من لفظها. قال ابن الشيخ في أول المائدة: الأنعام مخصوص بالأنواع الأربعة. وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز. ويقال لها: الأزواج الثمانية؛ لأن ذكر كل واحد من هذه الأنواع زوج بأنثاه، وأنثاه زوج بذكوره، فيكون مجموع الأزواج ثمانية بهذا الاعتبار، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، والخيول، والبغال، والحمير خارجة من الأنعام.

وخصت^(١) هذه الأنواع الأربعة بالذكر، لكثرة الانتفاع بها من اللحم، والجلد، والشعر، والوبر. وفي «التأويلات النجمية»: وأنزل لكم من الأنعام

(١) روح البيان.

ثمانية أزواج؛ أي: خلق فيكم من صفات الأنعام ثمانى صفات، وهي الأكل والشرب، والتغوط والتبول، والشهوة والحرص، والشرة والغضب، وأصل جميع هذه الصفات، الصفتان الاثنتان: الشهوة والغضب، فإنه لا بد لكل حيوان من هاتين الصفتين، لبقاء وجوده بهما، فبالشهوة يجلب المنافع إلى نفسه، وبالغضب يدفع المضرات.

ثم ذكر سبيل خلق ما ذكر، من الأناسى والأنعام، فقال: ﴿يَخْلُقْكُمْ﴾ الله سبحانه وتعالى، أيها الناس ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾؛ أي: في أرحامهن ﴿خَلْقًا﴾ كائناً ﴿مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾؛ أي: خلقاً مدرجاً حيواناً، سويماً من بعد عظام مكسوة لحماً، من بعد عظام عارية، من بعد مضغ مخلقة، من بعد مضغ غير مخلقة، من بعد علقة من بعد نطفة، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْنَا أَطْوَارًا﴾ (٤) قاله قتادة والسدي. وقال ابن زيد: خلقكم خلقاً في بطون أمهاتكم، من بعد خلقكم في ظهر آدم، عليه السلام. وقوله: ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ متعلق بقوله: يخلقكم وهي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، قاله مجاهد، وعكرمة، وقاتدة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة الليل. وقال أبو عبيدة: ظلمة صلب الرجل، وظلمة بطن المرأة، وظلمة الرحم، والخلق في بطون الأمهات. حالة مشتركة بين الإنسان والحيوان. وإنما قال: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ لتغليب من يعقل، ولشرف الإنسان على سائر الخلق، والمشيمة بفتح الميم: محل الولد؛ أي: الجلد الرقيق المشتمل على الجنين.

والمعنى: أي يبتدىء خلقكم أيها الناس، في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق. فيكون أحدكم أولاً نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يكون عظماً وعصباً، ثم يكون لحماً، وينفخ فيه الروح، فيصير خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾؛ أي: في ظلمات أغشية ثلاثة، جعلها المولى سبحانه وقاية، للولد، وحفظاً له من التعفن.

وقرأ عيسى، وطلحة: ﴿يَخْلُقْكُمْ﴾ بإدغام القاف في الكاف، وقرأ حمزة: ﴿أمهاتكم﴾ بكسر بالهمزة، والميم، وقرأ الكسائي: بكسر الهمزة، وفتح الميم،

وقرأ الباقون: بضم الهمزة، وفتح الميم.

والإشارة بقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ إليه سبحانه وتعالى، باعتبار أفعاله المذكورة، ومحلّه الرفع على الابتداء؛ أي: ذلكم العظيم الشأن الذي عُدَّتْ أفعاله ﴿اللَّهُ﴾ المعبود بحق، خبر المبتدأ، وقوله: ﴿رَبِّكُمْ﴾ خبر آخر له؛ أي: مربيكم فيما ذكر من الأطوار، وفيما بعدها، ومالكم المستحق لتخصيص العبادة به، وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: أنا خلقتكم، وأنا صورتكم، وأنا الذي أسبغت عليكم أنعامي، وخصصتكم بجميع إكرامي، وغرقتكم في بحار أفضالي، وعرفتكم استحقاق شهود جمالي وجلالي، وهديتكم إلى توحيدني، وأدعوكم إلى وحدانيتي، فما لكم لا تتفقون إلي بالكلية؟ وما لكم لا تطلبون مني ولا تطلبونني وقد بشرتكم بقولي: ألا من طلبني وجدني، ومن كان لي كنت له، ومن كنت له يكون له ما كان لي، انتهى. ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ على الإطلاق في الدنيا والآخرة، ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه، وهو خبر ثالث، وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر رابع؛ أي: لا معبود إلا هو، كما أنه لا مقصود إلا هو ﴿فَأَن تَصْرُفُونَ﴾؛ أي: فكيف تنصرفون عن عبادته، وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره، ومن أي وجه تصرفون، وتردون عن ملازمة بابه، بالعبودية إلى باب عاجز مثلكم من الخلق؛ أي: كيف تصرفون، وتعدلون عن عبادته تعالى، إلى عبادة الأوثان، مع وفور موجباتها ودواعيها، وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره.

والخلاصة: كيف تعبدون معه تعالى سواء؟ أين ذهبت عقولكم، وكيف ضاعت أحلامكم؟!.

ولما ذكر الله سبحانه النعم، التي أنعم بها على عباده، وبيّن لهم من بديع صنعته وعجيب فعله، ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به.. عقبه بقوله: ﴿إِن تَكْفُرُوا﴾ به تعالى، بعد مشاهدة ما ذكر من فنون نعمائه، ومعرفة شؤونه العظيمة، الموجبة للإيمان والشكر، والخطاب لأهل مكة، كما في «الوسيط»، والظاهر: التعميم لكل الناس، كما في قوله تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ﴿فَارْتَبِطْ﴾ سبحانه وتعالى ﴿عَنِّي عَنكُمْ﴾ وعن جميع العالمين؛ أي: فاعلموا أنه

تعالى، غني عن إيمانكم وشكركم؛ أي: غير محتاج إليكم، ولا إلى إيمانكم، ولا إلى عبادتكم له، فإنه الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. ﴿و﴾ مع كون كفر الكافر لا يضره، كما أنه لا ينفعه إيمان المؤمن، فهو أيضاً ﴿لا يرضى لعباده﴾؛ أي: لأحد من عباده ﴿الكفر﴾؛ أي: لا يحبه، ولا يأمر به، وإن تعلق به إرادته تعالى من بعضهم؛ أي: عدم رضاه بكفر عباده، لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم، لا لتضرره تعالى به، وإنما قال: ﴿لِعِبَادِهِ﴾ ولم يقل: لكم، لتعميم الحكم للمؤمنين والكافرين، وتعليله بكونهم عباده.

واعلم^(١): أن الرضا ترك السخط، والله تعالى لا يترك السخط في حق الكافر؛ لأنه لسخطه عليه أعد له جهنم، ولا يلزم منه عدم الإرادة، إذ ليس في الإرادة ما في الرضا من نوع استحسان، فالله تعالى مرید الخير والشر، ولكن لا يرضى بالكفر والفسوق، فإن الرضا إنما يتعلق بالحسن من الأفعال دون القبيح، وعليه أهل السنة، وكذا أهل الاعتزال، وفي «الخازن»: الرضا عبارة عن مدح الشيء، والثناء عليه بفعله، والله تعالى لا يمدح الكفر، ولا يُثني عليه، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، وقد لا يرضى به، ولا يمدح عليه، وقد بان الفرق بين الإرادة والرضا، انتهى.

والمعنى: أي لا يُحب لعباده الكفر، ولا يأمر به؛ لأنه مانع من ارتقاء النفوس البشرية، بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة والمعبودات الحقيرة، من الخشب والنصب، وممن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

ثم لما ذكر سبحانه: أنه لا يرضى لعباده الكفر، بين أنه يرضى لهم الشكر، فقال: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾؛ أي: وإن تؤمنوا به تعالى، وتوحدوه، يدل عليه، ذكره في مقابلة الكفر. ﴿يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾؛ أي: يرضى الشكر، ويحبه عنكم، ويثيبكم عليه، وإنما رضي لهم سبحانه الشكر؛ لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، ولأنه على مقتضى السنن القويم والصراط المستقيم العادل، كما قال: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ

(١) روح البيان.

لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿١﴾ .

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة^(١): ﴿يَرْضَهُ﴾ بضم الهاء مختلصة، وقرأ أبو عمرو، وحمزة في بعض الروايات ساكنة الهاء للتخفيف، وقرأ نافع في بعض الروايات، وابن عامر، والكسائي، وابن ذكوان، والدوري مضمومة الهاء مشبعة.

ثم ذكر سبحانه: أن كل إنسان يوم القيامة يجازى بما قدم من عمل، ولا يضيره عمل غيره، فقال: ﴿وَلَا نُزِرُ﴾؛ أي: لا تحمل ﴿وَأَزِرُّ﴾؛ أي: نفس حاملة للوزر والإثم ﴿وَوَزَرُ﴾؛ أي: حمل، وذنوب نفس ﴿أُخْرَى﴾؛ أي: غيرها، وهذا بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلاً؛ أي: ولا تحمل أي نفس أوزار نفس أخرى، بل كل مطالب بعمل نفسه خيراً كان أو شراً.

ثم بيّن أن جزاء المرء في الآخرة، وفق ما عمل في الدنيا، فقال: ﴿ثُمَّ لَكُمْ رَيْكُمُ﴾؛ أي: ثم بعد موتكم إلى خالقكم، لا إلى غيره ﴿مَرَجِعُكُمْ﴾؛ أي: رجوعكم بالبعث بعد الموت ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾؛ أي: فيخبركم عند ذلك ﴿بِمَا كُنتُمْ فِي الدُّنْيَا تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشر، فيجازيكم على ذلك ثواباً وعقاباً، وفيه تهديد شديد.

وفي تفسير «أبي السعود» في غير هذا الموضع: عبّر^(٢) عن إظهاره التنبئة، لما بينهما من الملاسة، في أنهما سببان للعلم، تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه، غافلين عن سوء عاقبته؛ أي: يظهر لكم على رؤوس الأشهاد، ويعلمكم أي شيء شنيع كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار، ويرتب عليه ما يليق به من الجزاء، انتهى.

وحاصل المعنى^(٣): أي ثم بعد موتكم، مصيركم يوم القيامة إلى خالقكم، البصير بأمركم العليم بالسر والنجوى، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، إذ لا

(٣) المراغي.

(١) المراح.

(٢) أبو السعود.

تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء، ثم يجازى المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته، فاحذروا أن تلقوا ربكم، وقد عملتم في الدنيا ما لا يرضاه، فتهلكوا.

ثم بيّن أن هذه المجازاة، ليست بالعسيرة عليه سبحانه، فقال: ﴿إِنَّهُمْ﴾ تعالى، ﴿عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾؛ أي: بخطرات القلوب، فضلاً عن غيرها، وهذا تعليل للتنبئة؛ أي: مبالغ في العلم بمضمورات القلوب، فكيف بالأعمال الظاهرة؟ وأصله: عليم بمضمورات صاحبة الصدور، وهي القلب؛ أي: إنه تعالى محيي جميع أعمالكم حتى ما تضمه صدوركم، مما لا تدركه أعينكم، فكيف بما رآته العيون، وأدركته الأبصار؟ وفي الآية دليل على أن ضرر الكفر والطغيان يعود إلى نفس الكافر، كما أن نفع الشكر والإيمان يعود إلى نفس الشاكر، والله غني عن العالمين، كما في الأحاديث القدسية: «يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم - أي: على تقوى أتقى قلب رجل - ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . . ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»، وفي آخر الحديث: «فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين، الصادقين المخلصين في الأقوال والأفعال والأحوال، دون الفاسقين الكاذبين المرائين، آمين يا من يقبل اليسير ويعطي الكثير.

ثم بيّن سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه، فقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: أصاب الإنسان، ووصل إليه ﴿ضُرٌّ﴾؛ أي: سوء حال أي ضرر كان، من مرض أو فقر أو خوف ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾ في كشف ذلك الضرر، حال كونه ﴿مُتَّبِعًا إِلَيْهِ﴾؛ أي: راجعاً إليه تعالى، مستغيثاً به في دفع ما نزل به، تاركاً لما كان يدعون، ويستغيث به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك، والإنابة إلى الله: الرجوع إليه بالتوبة، وإخلاص العمل له. والنوب: رجوع الشيء مرة بعد أخرى، وهذا وصف للجنس بحال بعض أفرادها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَلُومٌ﴾

كَفَّارًا ﴿١﴾. وفيه (١) إشارة، إلى أن من طبيعة الإنسان، أنه إذا مسه ضرب خشع وخضع وإلى ربه فزع، وتملتق بين يديه وتضرع. ﴿ثُمَّ إِذَا خَوْلُكُمْ﴾ وأعطاه ﴿نِعْمَةً﴾ عظيمة صادرة ﴿مِنْهُ﴾ تعالى، حاصلة من جنبه، وأزال عنه ضره، وكفاه أمره، وأصلح باله، وأحسن حاله ﴿نَسَى مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ﴾؛ أي: نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾؛ أي: من قبل أن يخوله ما خوله، كقوله تعالى: ﴿مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرْبٍ مَّسْتَمِرٍّ﴾، وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به، وتركه. أو نسي ربه الذي كان يدعو، ويتضرع إليه إما بناء على أن ﴿مَا﴾ بمعنى: من كان في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (٣)، وإما إيذاناً بأن نسيانه، بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ما هو، فضلاً عن أن يعرفه من هو، فيعود إلى رأس كفرانه، وينهمك في كبائر عصيانه، ويشرك بمعبوده، ويصر على جحوده، وذلك لكون دعائه المحسوس معلولاً بالضر الممسوس، لا ناشئاً عن الشوق إلى الله المأنوس. وهو معنى قوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ ذلك الإنسان ﴿لِلَّهِ﴾ سبحانه ﴿أنداداً﴾؛ أي: شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها، ويعبدها ﴿يُضِلُّ﴾ الناس بذلك ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ تعالى؛ أي: عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد.

وقرأ الجمهور: ﴿يُضِلُّ﴾ بضم الياء؛ أي: ما اكتفى بضلال نفسه حتى جعل غيره يضل. وقرأ (٢) ابن كثير، وأبو عمرو، وعيسى: بفتحها.

ثم أمر الله سبحانه، رسوله ﷺ، أن يهدد من كان متصفاً بتلك الصفة، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد تهديداً لذلك الضال المضل، وبياناً لحاله ومآله: ﴿تَمَتَّعْ﴾؛ أي: عش في الدنيا ﴿بِكُفْرِكَ﴾؛ أي: في كفرك، واستمتع بزخارفها تمتعاً ﴿قَلِيلًا﴾ فمتاع الدنيا قليل وإن طال، فهو صفة لمصدر محذوف، أو زماناً قليلاً، فهو صفة زمان محذوف، فالأمر بالتمتع للتهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ في الآخرة؛ أي: من ملازميها، والمعذبين فيها على الدوام، وهو تعليل لقلّة التمتع، وفيه من الإقنات من النجاة ما لا يخفى كأنه قيل: وإذ قد أبيت قبول ما أمرت به، من الإيمان والطاعة، فمن حقت أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته.

والمعنى^(١): أي وإذا أصاب الكافر بلاء في جسده، أو شدة في معيشته، أو خوف على حياته.. استغاث بربه الذي خلقه، ورجب إليه في كشف ما نزل به، تائباً إليه مما كان عليه من قبل ذلك من الكفر به، وإشراك الآلهة والأوثان في عبادته، ثم إذا منحه نعمة منه فأزال ما به من ضرر، وأبدله بالسقم صحة وبالشدة رخاء.. ترك دعاءه الذي كان يدعو من قبل، أن يكشف ما كان به من ضرر، فجعل الله شركاء، وأضل الناس، ومنعهم من توحيدهِ والإقرار به، والدخول في الإسلام له، ثم أوعدّه، وهدده فقال: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا...﴾ إلخ؛ أي: قل أيها^(٢) الرسول لمن فعل ذلك: تمتع بما أنت فيه من زخرف الدنيا ولذاتها، منصرفاً عن النظر إلى أدلة التوحيد، التي أوجدها الله سبحانه في الأكوان، وجعلها في نفس الإنسان زمناً قليلاً إلى أن تستوفي أجلك، وتأتيك منيتك، ثم أنت بعد ذلك من أصحاب النار المخلدين فيها أبداً.

ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين، وتمسكهم بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم.. ذكر صفات المؤمنين، فقال: ﴿أَمَنَ هُوَ قَنِيئٌ﴾ إلخ، وهذا إلى آخره، من تمام الكلام المأمور به رسول الله ﷺ، و﴿أمن﴾ بالتشديد، على أن أصله: أم من هو قانت، وهي إما متصلة حذف معادلها، والمعنى: قل له يا محمد: أنت أيها المشرك أحسن حالاً ومالاً، أم من هو قانت وعابد لربه، قائم بأداء الطاعات ﴿إِنَّهُ أَلِيلٌ﴾ ودائب على وظائف العبادات في ساعات الليل أوله، وآخره، ووسطه التي تكون فيها العبادة أشق على النفوس، وأبعد عن

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

الرياء، فتكون أقرب إلى القبول، وقوله: ﴿سَاجِدًا﴾ حال^(١) من ضمير ﴿قَتِيتُ﴾؛ أي: حال كونه ساجداً في صلاته ﴿وَقَائِمًا﴾ فيها، وتقديم السجود على القيام، لكونه أدخل في معنى العبادة، والواو للجمع بين الصفتين، فالمعنى: ﴿قَتِيتُ﴾؛ أي: قائم طويل القيام في الصلاة، كما يشعر به ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾؛ لأنه إذا قام في ساعات الليل، فقد أطال القيام بخلاف من قام في جزء من الليل، والمراد بالسجود والقيام: الصلاة، عبّر عنها بهما لكونهما أعظم أركانها، والاستفهام على كونها متصلة للتقرير. ولا شك أن الجواب لا يحتاج إلى بيان، وإما منقطة فتقدّر ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام الإنكاري، والمعنى: بل أمن هو قانت مطيع لربه ساجداً وقائماً كالكافر المقول له: تمتع بكفرك قليلاً؛ أي: لا يستويان، بل هو في الجنة والكافر في النار.

وقرأ ابن كثير ونافع، وحمزة، والأعمش، وعيسى، وشيبة، والحسن في رواية^(٢): ﴿أَمَّنْ﴾ بتخفيف الميم، والظاهر: أن الهمزة لاستفهام التقرير، ومقابله محذوف لفهم المعنى، والتقدير: أهذا القانت خير، أم الكافر المخاطب بقوله: ﴿قُلْ تَمَنَّعْ بِكُفْرِكَ﴾، ويدل عليه قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وقرأ باقي السبعة، والحسن، وقتادة، والأعرج، وأبو جعفر: ﴿أَمَّنْ﴾ بتشديد الميم، وهي ﴿أَم﴾ أدغمت ميمها في ميم ﴿من﴾، فاحتملت ﴿أَم﴾ أن تكون متصلة ومعادلتها محذوف قبلها، تقديره: أهذا الكافر خير، أم من هو قانت، واحتملت أن تكون منقطة تقدر ببل والهمزة، والتقدير: بل أم من هو قانت صفته كذا، كمن ليس كذلك. وقرأ الجمهور ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ بالنصب على الحال، والضحاك برفعهما إما على النعت لقانت، وإما على أنه خير بعد خير.

وقوله: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ حال أخرى^(٣) على الترادف، أو التداخل أو استئناف، كأنه قيل: ما باله يفعل القنوت في الصلاة؟ فقيل: هو يحذر عذاب الآخرة لإيمانه بالبعث. ﴿وَرَبِّجُوا رَحْمَةً رَبِّئِي﴾؛ أي: المغفرة أو الجنة، لا أنه يحذر

(٣) روح البيان.

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

ضر الدنيا ويرجو خيرا فقط كالكافر؛ أي: حالة كونه يخاف عذاب الآخرة ويرجو جنة ربه، فينحو مما يخافه ويفوز بما يرجوه، ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه لعمله، ويخاف عذابه لتقصيره في عمله، ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون آمناً، والخوف إذا جاوز حده يكون يائساً، وكل منهما كفر، فوجب أن يعتدل كما قال ﷺ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»، وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز.

ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ، أن يقول لهم قولاً آخر، يتبين به الحق من الباطل، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد بياناً للحق، وتنبهاً على شرف العلم والعمل: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ حقائق الأعمال، فيعملون بموجب علمهم، كالفانث المذكور ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما ذكر، فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم، كالكافر المذكور، أو الذين^(١) يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق، والذين لا يعلمون ذلك، أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك، أو المراد: العلماء، والجهال، ومعلوم عند كل من له عقل، أنه لا استواء بين العلم والجهل، ولا بين العالم والجاهل، وقال الزجاج؛ أي: كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقيل: المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم، فإنهم المتفجعون به؛ لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم، والاستفهام فيه للتنبيه على كون الأولين في أعلى معارج الخير، وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر، وفي «بحر العلوم»: الفعل منزل منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور. والمعنى: لا يستوي من يوجد فيه حقيقة العلم ومن لم يوجد.

وعبارة المراغي هنا^(٢): أي قل أيها الرسول لقومك: هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعة ربهم من الثواب، وما عليهم في معصيتهم إياه من عقاب، والذين لا يعلمون ذلك؟ فهم يخبطون خبط عشواء، لا يرجون بحسن

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

أعمالهم خيراً، ولا يخافون من سيئها شراً، وجاء هذا الكلام بأسلوب الاستفهام، للدلالة على أن الأولين بلغوا أعلى معارج الخير، وأن الآخرين درجوا في دركات الشر، ولا يخفى ذلك على منصف ولا مكابر.

ثم بيّن أن ما سلف إنما يفهمه كل ذي لب، فأمثال هؤلاء على قلوبهم غشاوة لا يفقهون موعظة، ولا تنفع فيهم التذكرة، فقال: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ ويتعظ، ويتدبر، ويتفكر ﴿أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾؛ أي أصحاب العقول الكاملة، السالمة من الشك والشرك، وهم المؤمنون، لا الكفار، وقرىء: ﴿يَذَكَّرُ﴾ بإدغام تاء ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ في الدال، وهذا كلام^(١) مستقل، غير داخل في الكلام المأمور به، وارد من جهته تعالى؛ أي: إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة، أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل والوهم، وهؤلاء بمعزل عن ذلك، قيل: قضية اللب الاتعاض بالآيات، ومن لم يتعظ فكأنه لا لب له، ومثله مثلُ البهائم.

والخلاصة: أنه إنما يعلم الفرق بين هذا وذاك، من له لب وعقل يتدبر به، وقيل لبعض العلماء^(٢): إنكم تقولون: العلم أفضل من المال، ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك؛ ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء، فأجاب: بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم. لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فتركوه.

ولما نفى الله سبحانه المساواة، بين من يعلم ومن لا يعلم، وبيّن أنه إنما يتذكر أولو الألباب.. أمر رسوله ﷺ بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه، والإيمان به. فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لعبادي المؤمنين: ﴿يَتَّبِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وصدقوا بتوحيد الله ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ بامتثال مأموراته، واجتناب منهياته، وإخلاص الإيمان له، ونفي الشركاء عنه؛ أي: قل لهم: قولي هذا بعينه؛ أي:

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

قل لهم: ربكم يقول: أطيعوا ربكم في الصغير والكبير من الأمور، وفيه تشریف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة، فإنه أصله: يا عبادي بالياء، حذف اكتفاء بالكسرة.

والمعنى: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾؛ أي: دوموا، واثبتوا على تقوى ربكم؛ لأن بالإيمان حصلت التقوى عن الكفر والشرك، أو اتقوا عذابه وغضبه باكتساب طاعته، واجتناب معصيته، أو اتقوا به عما سواه، حتى تخلصوا من نار القطيعة، وتفوزوا بوصاله ونعيم جماله.

ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى، بين لهم ما في هذه التقوى من الفوائد، فقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾؛ أي: للذين عملوا الأعمال الحسنة على وجه الإخلاص. خبر مقدم ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلق بأحسنوا ﴿حَسَنَةً﴾ عظيمة ومثوبة كبيرة في الآخرة، لا يعرف كنهها، مبتدأ مؤخر. وهي الجنة، والشهود؛ لأن جزاء الإحسان الإحسان، والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، فالمحسن هو المشاهد، وبمشاهدة الله يغيب ما سوى الله تعالى، فلا يبقى إلا هو، وذلك حقيقة الإخلاص، وأما غير المحسن، فعلى خطر لبقائه مع ما سوى الله تعالى، فلا يأمن من الشرك والرياء القبيح، ومن كان عمله قبيحاً لم يكن جزاؤه حسناً، وقيل: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلق بـ﴿حَسَنَةً﴾ على أنه بيان لمكانها، فيكون المعنى: للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة، والعافية، والظفر، والغنيمة، والأول أولى.

وحاصل المعنى: أي لمن أحسن في هذه الدار، وعمل صالح الأعمال، وزكى نفسه فيها، حسنة من صحة وعافية، ونجاح في الأعمال، التي يزاولها كفاء ما يتحلى به، من تمسك بآداب الدين واتباع فضائله، وحسنة في الآخرة، فيتمتع بجنات النعيم ورضوان الله عنه ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾.

ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات، والإحسان في وطنه، أرشد الله سبحانه، من كان كذلك إلى الهجرة من مكة إلى المدينة،

وصبرهم على مفارقة الأوطان، فقال: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً﴾^(١) فمن^(١) تعسر عليه التوفر على التقوى، والإحسان في وطنه. فليهاجر إلى حيث يتمكن فيه من ذلك، كما هو سنة الأنبياء، والمرسلين، والصالحين، فإنه لا عذر له في التفريط أصلاً؛ أي: إنكم إذا لم تتمكنوا من التوفر على الإحسان والتقوى، وصرف الهمم إلى العبادة في البلد الذي أنتم فيه، فتحولوا عنه إلى بلاد تستطيعون فيها ذلك، واجعلوا أسوتكم الأنبياء والصالحين، فقد فعل كثير منهم ذلك، وفيه حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي، وقد ورد: «إن من فر بدينه من أرض إلى أرض وجبت له الجنة»، وإنما قال: «بدينه» احترازاً عن الفرار بسبب الدنيا ولأجلها، خصوصاً إذا كان المهاجر إليه أعصى من المهاجر منه، وقيل المراد بالأرض هنا: أرض الجنة، رغبهم في سعتها وسعة نعيمها، كما في قوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾. والأول أولى.

ثم ذكر ما لهم من رفيع المنزلة، وعظيم الأجر على ذلك. فقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْتِي وَيُعْطِي﴾^(٢) ﴿الصَّابِرُونَ﴾ الذين صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى، وحافظوا على حدوده، ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه، لما اعتراهم في ذلك من فنون الآلام، والبلايا التي من جملتها مهاجرة الأهل، ومفارقة الأوطان، والمعنى: يعطون ﴿أَجْرَهُمْ﴾ بمقابلة ما كابدوا من الصبر ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾؛ أي: بحيث لا يحصى، ولا يحصر؛ أي: يوفيهم الله، ويعطيهم أجرهم وافياً كاملاً في مقابلة صبرهم بغير حساب؛ أي^(٢): بما لا يقدر على حصره حاصر، ولا يستطيع حسابه حاسب. قال عطاء: بما لا يهتدي إليه عقل، ولا وصف، وقال مقاتل: أجرهم الجنة، وأرزاقهم فيها بغير حساب.

والحاصل: أن الآية تدل^(٣) على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له؛ لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناه، وما كان لا يدخل تحت الحساب

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

فهو غير متناه، وهذه فضيلة عظيمة، ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله تعالى، وطامع فيما عنده من الخير، أن يتوفر على الصبر، ويُزَم نفسه بزمامه، ويقيدها بقيده، فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزل ولا يجلب خيراً قد سلب، ولا يدفع مكروهاً قد وقع، وإذا تصور العاقل هذا حق تصوره، وتعقله حق تعقله، علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم، وظفر بهذا الجزاء الخطير، وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره، ولا يُبلغ مداه، فُضِم إلى مصيبته مصيبةً أخرى، ولم يظفر بغير الجزع، وفي الحديث: «أنه تُنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج، فيوفون بها أجورهم، ولا تنصب لأهل البلاء، بل يصب عليهم الأجر صياً، حتى يتمنى أهل المعافاة في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض، مما يذهب به أهل البلاء من الفضل». وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت جدي رسول الله ﷺ يقول: «أد الفرائض تكن من أعبد الناس، وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها: شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء، فلا ينصب لهم ميزان، ولا يُنشر لهم ديوان، يُصب عليهم الأجر صياً». ثم تلا هذه الآية ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

وسئل النبي ﷺ أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء»، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه». فإن كان في دينه صلماً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه ذرة هون عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض كمن ليس له ذنب، وقال ﷺ: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. . . ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يُبلغه المنزلة التي سبقت له من الله»، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل، إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي، فله الرضى، ومن سخط فله السخط، وقال يوسف بن الحسين: ليس بصابر من يتجرع المصيبة، ويبيدي فيها الكراهة، بل الصابر من يتلذذ بصبره، حتى يبلغ به إلى مقام الرضا.

وروى مقاتل: أن كفار قريش، قالوا للنبي ﷺ: ما يحملك على الذي أتيتنا به، ألا تنظر إلى ملة آبائك وسادات قومك، يعبدون اللات والعزى، فتأخذ بتلك

الملة. فقال تعالى له: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﷺ لهؤلاء المشركين: ﴿إِنَّ أَمْرْتُ﴾ من جانبه تعالى بـ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ سبحانه، وحده، حال كوني ﴿مُخْلِصًا لَهُ﴾ تعالى ﴿الَّذِينَ﴾؛ أي: العبادة من الشرك والرياء، بأن يكون المقصود من العبادة هو المعبود بالحق، لا غير.

والمعنى^(١): أي قل أيها الرسول لمشركي قومك: إن الله سبحانه، أمرني أن أعبد مفرداً له الطاعة، دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد، وفي هذا نعي لهم، على تماديهم في عبادة الأوثان، والكلام عليه من وادي قولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة.

﴿وَأَمْرْتُ﴾ بذلك ﴿لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من هذه الأمة؛ أي: لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة؛ لأن السبق في الدين، إنما هو بالإخلاص فيه، فمن أخلص عد سابقاً، فإذا كان الرسول، متصفاً بالإخلاص قبل إخلاص أمته.. فقد سبقهم في الدارين، إذ لا يُدرك المسبوق مرتبة السابق، ألا ترى إلى الأصحاب مع من جاء بعدهم، والظاهر^(٢): أن اللام زائدة، فيكون كقوله تعالى: ﴿أَمْرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾، فالمعنى: وأمرت أن أكون أول من أسلم من أهل زماني؛ لأن كل نبي يتقدم أهل زمانه في الإسلام والدعاء إلى خلاف دين الآباء، وإن كان قبله مسلمون، قال بعضهم: الإخلاص: أن يكون جميع الحركات في السر والعلن لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء.

وقال الزمخشري: فإن قلت^(٣): كيف عطف ﴿أَمْرْتُ﴾ على ﴿أَمْرْتُ﴾ وهما واحد؟.

قلت: ليسا بواحد لاختلاف جهتهما، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به لتحرز به قصب السبق في الدين شيء آخر، وإذا اختلف وجه الشيء وصفته، ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين، انتهى.

(٣) الكشاف.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

﴿قُلْ﴾ يا محمد لمشركي قومك: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ وخالفته بترك الإخلاص، والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: أخاف من عذاب يوم القيامة، وهو يوم عظيم، لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال، بحسب عظم المعصية وسوء الحال، وفيه زجر عن المعصية بطريق المبالغة؛ لأنه عليه السلام، مع جلالة قدره، إذا خاف على تقدير العصيان، فغيره من الأمة أولى بذلك الخوف.

قال أكثر المفسرين^(١): المعنى إني أخاف إن عصيت ربي، بإجابة المشركين إلى ما دعوني إليه، من عبادة غير الله عذاب يوم القيامة، عظيم الشأن والأهوال، وقال أبو حمزة اليماني، وابن المسيب: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، وفي هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب؛ لأن قبله ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ﴾، فالمراد: عصيان هذا الأمر، وفي هذا من التعريض بهم ما لا يخفى.

ثم كرر الأمر مرة أخرى، بالإخلاص في الطاعة، للتهديد والوعيد، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴿اللَّهُ﴾ سبحانه، نصب بقوله: ﴿أَعْبُدْ﴾ على ما أمرت به لا غيره، لا استقلالاً، ولا اشتراكاً، والتقديم مشعر بالاختصاص حالة كوني ﴿مُخْلِصًا لَكُمْ دِينِي﴾ وعبادتي من كل شائبة شرك، وشك، ورياء، وسمعة.

فإن قلت^(٢): ما فائدة التكرار في قوله: ﴿قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، وفي قوله: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَكُمْ دِينِي﴾؟

قلت: هذا ليس بتكرار؛ لأن:

الأول: الإخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى، بالإتيان بالعبادة والإخلاص.

والثاني: أنه إخبار بأنه أمر أن يخص الله تعالى، وحده بالعبادة، ولا يعبد

(٢) الخازن.

(١) الشوكاني.

أحدًا غيره، مخلصاً له دينه؛ لأن قوله: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ لا يفيد الحصر، وقوله: ﴿اللَّهُ أَعْبُدُ﴾ يفيد الحصر. والمعنى: الله أعبد ولا أعبد أحدًا غيره.

والحاصل: أنه سبحانه أمر رسوله ﷺ^(١):

أولاً: بأن يخبرهم بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فيها.

وثانياً: بأن يخبرهم بأنه مأمور، بأن يكون أول من أسلم وأطاع وانقاد.

وثالثاً: بأن يخبرهم بخوفه من العذاب، على تقدير العصيان.

ورابعاً: بأن يخبرهم، بأنه امثل الأمر وانقاد وعبد الله تعالى، وأخلص له الدين، على أبلغ وجه وأكده، إظهاراً لتصلبه في الدين، وحسماً لأطماعهم الفارغة، وتمهيداً لتهديدهم بقوله: ﴿فَاعْبُدُوا...﴾ إلخ؛ أي: قد امتثلت أنا ما أمرت به، فاعبدوا يا معشر المشركين ﴿مَا سِتُّنَّمُ﴾ قال في «الإرشاد»: وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى، كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه، أمروا به كي يحل بهم العقاب.

ولما قال المشركون: خسرت يا محمد، حيث خالفت دين آبائك، قال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم: ﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾؛ أي: الكاملين في الخسران، الذي هو عبارة عن إضاعة ما يهيمه، وإتلاف ما لا بد منه، هم ﴿الَّذِينَ﴾ فالجملة من الموصول، والصلة خبر ﴿إِنَّ﴾ ﴿خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالضلال واختيار الكفر لها؛ أي: أضاعوها، وأتلفوها إتلاف البضاعة، فقوله: ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ مفعول ﴿خَسِرُوا﴾. ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ بالضلال، واختيار الكفر لهم أيضاً ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يوم يدخلون النار بدل الجنة، حيث عرّضوها للعذاب السرمدي، وأوقعوها في هلكة لا هلكة وراءها. ﴿أَلَا﴾ انتبهوا، واستمعوا ﴿ذَلِكَ﴾ الخسران ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾؛ أي: الظاهر الجلي، حيث استبدلوا بالجنة ناراً، وبالدرجات دركات، كما في «كشف الأسرار»، وفي «التأويلات النجمية»: الخاسر في الحقيقة، من خسر دنياه بمتابعة

(١) أبو السعود.

الهوى، وخسر عقباه بارتكاب ما نهى عنه، وخسر مولاه بتولي غيره.

والمعنى^(١): أي قل لهم أيها الرسول: إن الخسران الذي لا خسران بعده، هو خسران النفس، وإضاعته بالضلال، وخسران الأتباع الذين أضلوهم، وأوقعوهم في العذاب السرمدي يوم القيامة، إذ أوقعوهم في هلكة ما بعدها هلكة، ألا هو الخسران المبين، الظاهر لكمال هوله، وفضاعة شأنه.

ثم فصل ذلك الخسران، وبينه بعد إبهامه، تهويلاً وتعظيماً لأمره فقال: ﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم، والضمير للخاسرين ﴿وَمِنَ فَوْقِهِمْ﴾ حال من ﴿ظُلُلٌ﴾ وهو مبتدأ مؤخر ﴿وَمِنَ النَّارِ﴾ صفة لـ ﴿ظُلُلٌ﴾، والظل: جمع ظلة كغرف وغرفة، كما سيأتي، وهي في الأصل: سحابة تظل، والمراد هنا^(٢): طباق وسرادقات من النار ودخانها، وسميت النار ظلة لغلظها وكثافتها، ولأنها تمنع من النظر إلى ما فوقهم، والمعنى: للخاسرين ظلل وطبقات من النار، ودركات كثيرة متراكبة بعضها فوق بعض، حال كون تلك الظلل من فوقهم ﴿وَمِنَ تَحْتِهِمْ﴾ أيضاً ﴿ظُلُلٌ﴾ والمراد: إحاطة النار بهم من جميع جوانبهم، كما قال تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهُمْ﴾. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾، وقوله: ﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾.

والمعنى: أي لهم من فوقهم أطباق من النار، تلتهب عليهم، ومن تحتهم ظلل؛ أي: أطباق من النار، وسمي ما تحتهم ظللاً لأنها تظلل من تحتها من أهل النار؛ لأن طبقات النار، كان في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار، كما قال السدي: هي لمن تحتهم ظلل، وهكذا حتى ينتهي إلى القعر والدرك الأسفل، الذي هو للمنافقين. فالظلل لمن تحتهم، وهي فرش لهم، وكما قال في «الأسئلة المقحمة»: كيف يسمى ما هو الأسفل ظللاً والظلل ما يكون فوقاً؟

والجواب: لأنها تظلل من تحتها.

(١) المراعي.

(٢) روح البيان.

وفي^(١) ذلك إشعار بشدة حالهم في النار، وتهكم بهم؛ لأن الظلة إنما هي للاستظلال والتبريد، خصوصاً في الأراضي الحارة كأرض الحجاز، فإذا كانت من النار نفسها كانت أحر، ومن تحتها أغم.

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب الفظيع هو الذي ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ﴾ سبحانه ﴿بِهِ﴾ بذلك العذاب ﴿عِبَادَهُ﴾ في القرآن ليؤمنوا، ويحذرهم إياه بآيات الوعيد، ليجتنبوا ما يوقعهم فيه، وفي «الوسيط»: يخوف الله به عباده المؤمنين، يعني: أن ما ذكر من العذاب معد للكفار، وهو تخويف للمؤمنين ليخافوه، فيتقوه بالطاعة والتوحيد، وهو معنى قوله: ﴿يَعْبَادُ﴾ بحذف الياء، وأصله يا عبادي بالياء ﴿فَأَتَّقُونِ﴾ ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي؛ أي: اتقوا هذه المعاصي، الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار. ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين^(٢): أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم، وقيل: هو للكفار وأهل المعاصي، وقيل: هو عام للمسلمين والكفار. وهذه عظة من الله تعالى، بالغة منطوية على غاية اللطف والرحمة، وفيه إشارة، إلى أن الله تعالى، خلق جهنم سوطاً يسوق به عباده إلى الجنة، إذ ليس تحت الوجود إلا ما هو مشتمل على الحكمة والمصلحة، فمن خاف بتخويف الله تعالى إياه، من هذا الخسران.. فهو عبده عبداً حقيقياً، ومستأهل لشرف الإضافة إليه.

ومعنى قوله: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾؛ أي^(٣): إنما يقص عليكم ربكم خبر ما سيكون، لا محالة، ليزدجر عباده عن المحارم والآثام، ومعنى قوله: ﴿يَعْبَادُ فَأَتَّقُونِ﴾؛ أي: يا عبادي بالغوا في الخوف والحذر والتقوى، ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. وهذه منة منه تعالى، منطوية على نهاية اللطف والرحمة.

الإعراب

﴿تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الَّذِينَ ﴿٢﴾ .

﴿تَنْزِيلٌ﴾ : مبتدأ، ﴿الْكِتَابِ﴾ : مضاف إليه. ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ : خبر، والجملة مستأنفة استئنافية نحوياً. ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ : نعتان للجلالة، ويجوز أن يكون ﴿تَنْزِيلٌ﴾ : خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا تنزيل الكتاب؛ أي: هذا القرآن هو الكتاب المنزل، ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ متعلق بالمصدر، أو بمحذوف خبر بعد خبر. ﴿إِنَّا﴾ : ناصب واسمه، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ : فعل، وفاعل. ﴿إِلَيْكَ﴾ : متعلق به، ﴿الْكِتَابِ﴾ : مفعول به. ﴿وَالْحَقِّ﴾ : حال من الفاعل؛ أي: ملتبس بالحق، أو من المفعول؛ أي: ملتبساً بالحق. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾ : الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت إنزالنا عليك الكتاب، وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول: اعبد الله مخلصاً له الدين. ﴿اعبد الله﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة. ﴿مُخْلِصًا﴾ : حال من فاعل اعبد، ﴿لَهُ﴾ : متعلق بـ﴿مُخْلِصًا﴾، و﴿الَّذِينَ﴾ : مفعول ﴿مُخْلِصًا﴾.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٢﴾ .

﴿أَلَا﴾ : حرف استفتاح وتنبية، ﴿لِلَّهِ﴾ : خبر مقدم، ﴿الَّذِينَ﴾ : مبتدأ مؤخر، ﴿الخَالِصُ﴾ : صفة لـ﴿الَّذِينَ﴾، والجملة الاسمية مستأنفة، مقررة لما قبلها. ﴿وَالَّذِينَ﴾ : ﴿الواو﴾ : استئنافية، ﴿الَّذِينَ﴾ : مبتدأ، وجملة ﴿اتَّخَذُوا﴾ صلة الموصول، ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ : مفعول ثانٍ لـ﴿اتَّخَذُوا﴾، أو حال من الفاعل، ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ : مفعول أول، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿نَعْبُدُهُمْ﴾ : فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة الفعلية في محل النصب، مقول لقول محذوف، هو خبر المبتدأ، والتقدير: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يقولون ما نعبدهم، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾ : أداة استثناء مفرغ. ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾ : اللام: لام

كي، ﴿يَقْرِبُونَا﴾: فعل مضارع، وفاعل، ومفعول به منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وعلامة نصبه حذف النون؛ لأن أصله: يقربوننا. والجملة الفعلية مع أن المضمرة، في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: إلا لتقريبهم إيانا إلى الله سبحانه، الجار والمجرور متعلق بنعبدهم، والاستثناء من أعم الأحوال؛ أي: ما نعبدهم لحال من الأحوال إلا لتقريبهم إيانا إلى الله تعالى. ﴿زُلْفَى﴾ مصدر مؤكد، ليقربونا من غير لفظه، ولكنه ملاق لعامله في المعنى. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَحْكُمُ﴾: خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿بَيْنَهُمْ﴾ متعلق بـ﴿يَحْكُمُ﴾، ﴿فِي مَا﴾: متعلق بـ﴿يَحْكُمُ﴾ أيضاً، ﴿هُمْ﴾: مبتدأ، ﴿فِيهِ﴾: متعلق بـ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾، وجملة ﴿يَخْتَلِفُونَ﴾ خبرهم، والجملة الاسمية صلة ﴿مَا﴾ الموصولة. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿لَا يَهْدِي﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿مَنْ﴾ اسم موصول، في محل نصب مفعول ﴿يَهْدِي﴾، ﴿هُوَ كَذِبٌ﴾ مبتدأ وخبر، ﴿كَفَّارٌ﴾ خبر ثان، والجملة الاسمية صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة.

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ أَيْدٍ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ ﴿٢﴾﴾.

﴿لَوْ﴾: حرف شرط غير جازم. ﴿أَرَادَ اللَّهُ﴾: فعل، وفاعل، والجملة فعل شرط لـ﴿لو﴾، ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر. ﴿يَتَّخِذُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، منصوب بأن المصدرية ﴿وَلَدًا﴾: مفعول به، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها، في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لـ﴿أَرَادَ﴾، تقديره: لو أراد الله سبحانه، اتخاذه ولداً لنفسه. ﴿لَأَصْطَفَىٰ﴾ اللام: رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾، ﴿اصْطَفَىٰ﴾: فعل، وفاعل مستتر، يعود على ﴿اللَّهُ﴾، ﴿مِمَّا﴾: متعلق بـ﴿اصْطَفَىٰ﴾، وجملة ﴿اصْطَفَىٰ﴾ جواب ﴿لَوْ﴾: الشرطية، لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية مستأنفة. ﴿يَخْلُقُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر

يعود على الله، والجملة صلة لـ ﴿مَا﴾، والعائد محذوف تقديره: مما يخلقه. ﴿مَا يَشَاءُ﴾: ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول ﴿اصْطَفَى﴾، وجملة ﴿يَشَاءُ﴾: صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: ما يشاؤه، ﴿سُبْحَانَكَ﴾ منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوباً، تقديره: سبحوه سبحاناً، أو أسحبه سبحاناً. والجملة مستأنفة. ﴿هُوَ اللَّهُ﴾: مبتدأ، وخبر، والجملة مستأنفة. ﴿الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾: نعتان للجلالة، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به. والجملة مستأنفة. ﴿وَالْأَرْضِ﴾ معطوف على السموات، ﴿بِالْحَقِّ﴾: حال من الفاعل أو من المفعول، ﴿يَكُونُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله. ﴿الْيَلِّ﴾: مفعول به، ﴿عَلَى النَّهَارِ﴾: متعلق بـ ﴿يَكُونُ﴾، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿خَلَقَ﴾، أو مستأنفة مسوقة لبيان كيفية تصرفه. ﴿وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ معطوفة على نظيرتها. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ومفعول به معطوف على ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾، ﴿وَالْقَمَرَ﴾: معطوف على الشمس. ﴿كُلُّ﴾: مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة قصد العموم، وجملة ﴿يَجْرِي﴾: خبره، ﴿لِاجْتِلِ﴾ متعلق بـ ﴿يَجْرِي﴾، ﴿مُسَكِّيُّ﴾: نعت ﴿لِاجْتِلِ﴾. والجملة الإسمية مستأنفة. ﴿الْآلِ﴾: حرف استفتاح، ﴿هُوَ الْمَرْبِيُّ﴾: مبتدأ وخبر. ﴿الْقَمَرُ﴾: خبر ثان. والجملة الإسمية مستأنفة.

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْثَرِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (٦).

﴿خَلَقَكُمْ﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة مستأنفة. ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ متعلق بخلق، ﴿وَجِدَةٍ﴾: صفة ﴿نَفْسٍ﴾، ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وترتيب، وسيأتي سر العطف بها في البلاغة. ﴿جَعَلَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿خَلَقَكُمْ﴾، ﴿مِنْهَا﴾: متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿زَوْجَهَا﴾: مفعول به، ﴿وَأَنْزَلَ﴾: معطوف على خلقكم، ﴿لَكُمْ﴾ حال من ثمانية أزواج، ﴿مِنْ الْأَنْثَرِ﴾

متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿ثُمَّنِيَّةَ أَرْوَجُ﴾: مفعول به. ﴿يَخْلُقْكُمْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة مستأنفة أو حال من فاعل ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾. ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿يَخْلُقْكُمْ﴾، ﴿خَلَقًا﴾: منصوب على المفعولية المطلقة، ﴿مِنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾: صفة لـ ﴿خَلَقًا﴾ أو متعلق بـ ﴿يَخْلُقْكُمْ﴾، فيكون المصدر لمجرد التأكيد. ﴿فِي ظُلْمَتٍ﴾ جار ومجرور، بدل من الجار والمجرور في قوله: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾، أو متعلق بـ ﴿خَلَقِ﴾ المجرور قبله، ﴿ثَلَاثٍ﴾: صفة ﴿ظُلْمَتٍ﴾، ﴿ذَلِكَ﴾: مبتدأ، ﴿اللَّهُ﴾: خبر أول، والجملة مستأنفة. ﴿رَبِّكُمْ﴾: خبر ثان، ﴿لَهُ﴾: خبر مقدم. ﴿الْمَلَكُ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل الرفع، خبر ثالث لاسم الإشارة، وجملة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبر رابع له، وقد تقدم إعراب كلمة الشهادة مفصلاً مراراً، فلا حاجة إلى إعادته. ﴿فَأَنذَرْتُ﴾: الفاء: استثنائية. ﴿أَنِي﴾: اسم استفهام بمعنى كيف، في محل نصب على الحال، مبني على السكون، والعامل فيه ﴿تُصْرَفُونَ﴾، ﴿تُصْرَفُونَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب فاعل. والجملة الفعلية مستأنفة.

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجُوعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾﴾.

﴿إِنْ﴾: حرف شرط. ﴿تَكْفُرُوا﴾: فعل، وفاعل مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية، على كونه فعل شرط لها، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾: الفاء: رابطة لجواب ﴿إِنْ﴾ الشرطية وجوباً، ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾: ناصب واسمه، ﴿عَنِّي﴾: خبره. ﴿عَنْكُمْ﴾: متعلق به، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية، على كونها جواباً لها، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية مستأنفة. ﴿وَلَا﴾: ﴿الواو﴾: حالية. ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يَرْضَى﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿لِعِبَادِهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَرْضَى﴾، ﴿الْكَفْرَ﴾: مفعول به، والجملة الفعلية في محل نصب، حال من الضمير المستكن في ﴿عَنِّي﴾. ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا﴾: فعل، وفاعل مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها،

﴿رِزْقُهُ﴾: فعل مضارع، ومفعول به، وفاعل مستتر يعود على ﴿اللَّهِ﴾، مجزوم بـ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ الأولى. ﴿لَكُمْ﴾ متعلقان به ﴿وَلَا تُزِدُ﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: عاطفة. ﴿لَا﴾: نافية. ﴿تُرْزَقُ﴾: فعل مضارع، ﴿وَأَزِيدُ﴾: فاعل ﴿وَزِدْ أُخْرَى﴾: مفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، ﴿إِنْ رَزَقْنَاكَ﴾: خبر مقدم، ﴿مَرَجِعُكُمْ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على ما قبلها. ﴿فَيَبِيئُكُمْ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿يَبِيئُكُمْ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على الجملة الاسمية قبلها، ﴿بِمَا﴾ متعلق بـ﴿يَبِيئُكُمْ﴾، ﴿كُنتُمْ﴾: فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبره، وجملة كان صلة لما الموصولة. ﴿إِنَّكُمْ﴾ ناصب واسمه. ﴿عَلَيْكُمْ﴾: خبره، ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ متعلق بـ﴿عَلَيْكُمْ﴾. وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَتَدَاكًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾﴾.

﴿وَإِذَا﴾ ﴿الْوَاوِ﴾: استئنافية، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان. ﴿مَسَّ﴾ ﴿الْإِنْسَانَ﴾: فعل، ومفعول به. ﴿ضُرٌّ﴾: فاعل، والجملة في محل الجر، مضاف إليه لـ﴿إِذَا﴾ على كونه فعل شرط لها. ﴿دَعَا رَبَّهُ﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿مُنِيبًا﴾: حال من فاعل ﴿دَعَا﴾، ﴿إِلَيْهِ﴾: متعلق بـ﴿مُنِيبًا﴾، ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وترتيب مع تراخ، ﴿إِذَا﴾: ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿حَوَّلَهُ﴾: فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة في محل الخفض فعل شرط لـ﴿إِذَا﴾. ﴿نِعْمَةً﴾: مفعول ثان، ﴿مِنْهُ﴾: صفة لـ﴿نِعْمَةً﴾، ﴿نَسِيَ﴾: فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الإنسان، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾، لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾ الأولى. ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل النصب مفعول نسي. ﴿كَانَ﴾: فعل ماضٍ ناقص، واسمها ضمير يعود على

الإنسان. ﴿يَدْعُوا﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بـ﴿يَدْعُوا﴾، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: متعلق به أيضاً، أو حال من فاعل ﴿يَدْعُوا﴾، وجملة ﴿يَدْعُوا﴾: خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ صلة لـ﴿مَا﴾ الموصولة، ويصح أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية؛ أي: نسي كونه داعياً. ﴿وَجَعَلَ﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على الإنسان، معطوف على ﴿نَسِيَ﴾، ﴿لِلَّهِ﴾: متعلق بـ﴿جَعَلَ﴾ على كونه مفعولاً ثانياً له، ﴿أَنْدَادًا﴾: مفعول أول لـ﴿جَعَلَ﴾، ﴿لِيُضِلَّ﴾: اللام لام كي، ﴿يُضِلُّ﴾: فعل، وفاعل مستتر يعود على الإنسان، منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾: متعلق بـ﴿يُضِلُّ﴾، وجملة ﴿لِيُضِلَّ﴾: في تأويل مصدر مجرور باللام، ومفعول الإضلال محذوف؛ أي: لإضلاله الناس، الجار والمجرور متعلق بـ﴿جَعَلَ﴾. ﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿تَمَتَّعْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على الإنسان، والجملة في محل النصب، مقول لـ﴿قُلْ﴾، ﴿بِكُفْرِكُمْ﴾ متعلق بـ﴿تَمَتَّعْ﴾ أو حال من فاعل تمتع؛ أي: ملتبساً بكفرك، ﴿قَلِيلًا﴾: صفة لمصدر محذوف؛ أي: تمتعاً قليلاً، أو زمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. ﴿إِنَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مِنْ أَصْحَابِ﴾: خبره، ﴿النَّارِ﴾ مضاف إليه، وجملة إن مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿أَمَنْ هُوَ قَتَيْتُ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾.

﴿أَمَنْ﴾ ﴿أَم﴾: متصلة، ومعادله محذوف، ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، ﴿هُوَ قَتَيْتُ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، وخبر ﴿مَنْ﴾ الموصولة محذوف والتقدير: أهذا الكافر خير، أم الذي هو قانت خير، أو منقطعة، بمعنى: بل، وهمزة الاستفهام الإنكاري. و﴿مَنْ﴾: مبتدأ، والخبر محذوف أيضاً، تقديره: بل أمن هو قانت كهذا الكافر لا، والجملة مستأنفة. ﴿ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ﴾: ظرف متعلق بـ﴿قَتَيْتُ﴾، ﴿سَاجِدًا﴾: حال من الضمير المستكن في ﴿قَتَيْتُ﴾، ﴿وَقَائِمًا﴾: معطوف على ﴿سَاجِدًا﴾، وجملة ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾: حال ثالثة، وجملة ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾: عطف على جملة ﴿يَحْذَرُ﴾.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١﴾ قُلْ

يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾ .

﴿قُل﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة.
 ﴿هَلْ﴾: حرف للاستفهام الإنكاري، ﴿يَسْتَوِي الَّذِينَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة مقول لـ ﴿قُل﴾، وجملة ﴿يَعْمَلُونَ﴾: صلة الموصول، ﴿وَالَّذِينَ﴾: معطوف على الموصول الأول، وجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾: صلة الموصول، والاستفهام إنكاري؛ أي: لا يستويان، وفي الآية تنزيل المتعدي منزلة القاصر. ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿يَتَذَكَّرُ﴾: فعل مضارع، ﴿أُولَئِكَ أَلْأَبْطِ﴾: فاعل، ومضاف إليه، والجملة مستأنفة. ﴿قُل﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة. ﴿يَعْبَادِ﴾: منادى مضاف. ﴿الَّذِينَ﴾: صفة للمنادي وجملة النداء في محل نصب مقول ﴿قُل﴾، وجملة ﴿ءَامَنُوا﴾: صلة ﴿الَّذِينَ﴾، ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُل﴾: على كونها جواب النداء. ﴿لِلَّذِينَ﴾: جار ومجرور خبر مقدم، وجملة ﴿أَحْسَنُوا﴾: صلة الموصول، ﴿فِي هَذِهِ﴾: متعلق بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾، ﴿الدُّنْيَا﴾: بدل من اسم الإشارة. ﴿حَسَنَةٌ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿إِنَّمَا﴾: أداة حصر، ﴿يُوَفَّى الصَّابِرُونَ﴾: فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب فاعل، ﴿أَجْرَهُمْ﴾: مفعول به ثان، ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: حال من الأجر، والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قُل﴾.

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ عَبَّدَ اللَّهُ مَخْلَصًا لَهُ الَّذِينَ﴾ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ .

﴿قُل﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة.
 ﴿إِنِّي﴾: ناصب واسمه، ﴿أُمِرْتُ﴾: فعل مغير، ونائب فاعل، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾ والتقدير: إني مأمور، وجملة ﴿إِن﴾ في محل نصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿أَنْ﴾: حرف نصب ومصدر، ﴿عَبَّدَ﴾: فعل مضارع منصوب بـ ﴿أَنْ﴾،

وفاعله ضمير يعود على محمد ﷺ، ﴿الله﴾ مفعول به، وجملة ﴿أن﴾: المصدرية مع صلتها، في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: أمرت بعبادة الله تعالى، الجار والمجرور متعلق بـ﴿أمرت﴾. ﴿مُخْلِصًا﴾ حال من فاعل ﴿أعبد﴾. ﴿لَمْ﴾: متعلق بـ﴿مُخْلِصًا﴾. ﴿الَّذِينَ﴾: مفعول به لـ﴿مُخْلِصًا﴾. ﴿وأمرت﴾: فعل، ونائب فاعل، معطوف على أمرت الأول، ﴿لِأَنَّ أَكُونَ﴾: اللام: حرف جر بمعنى الباء، ﴿أن﴾: حرف نصب، ﴿أَكُونَ﴾: فعل مضارع ناقص، منصوب بـ﴿أن﴾، واسمها ضمير يعود على محمد ﷺ، ﴿أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ خبرها، والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: وأمرت بكوني أول المسلمين من هذه الأمة. ﴿قُل﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿إِنِّي﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿أَخَافُ﴾ خبره، وجملة ﴿إن﴾: في محل النصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿إن﴾: حرف شرط، ﴿عَصَيْتُ﴾: فعل، وفاعل في محل الجزم بـ﴿إن﴾ على كونه فعل شرط لها، وجوابها محذوف تقديره: إن عصيت ربي، أخاف عذابه، وجملة ﴿إن﴾ الشرطية معترضة بين الفعل ومفعوله على كونها مقولاً لـ﴿قُل﴾، ﴿عَذَابَ﴾: مفعول أخاف، ﴿يَوْمَ﴾: مضاف إليه، ﴿عَظِيمَ﴾: صفة ﴿يَوْمَ﴾.

﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَمْ يَدِينِي﴾ (١٤) ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الَّذِينَ﴾ (١٥) ﴿لَمْ يَنْفِقُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فُلُكٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ نَحْوِهِمْ تُلُكٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُمْ يَلْعَابُونَ﴾ (١٦).

﴿قُل﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة. ﴿الله﴾: مفعول مقدم، ﴿أعبد﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة في محل النصب مقول ﴿قُل﴾. ﴿مُخْلِصًا﴾: حال من فاعل أعبد، ﴿لَمْ﴾: متعلق بـ﴿مُخْلِصًا﴾، ﴿يَدِينِي﴾: مفعول ﴿مُخْلِصًا﴾، ومضاف إليه. ﴿فَاعْبُدُوا﴾: الفاء: عاطفة، أو فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفتم عبادتي الله، وأردتم بيان ما أقول لكم.. فأقول لكم: اعبدوا. ﴿أعبدوا﴾: فعل أمر، وفاعل مبني على حذف النون. ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل النصب مفعوله، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر في محل النصب

مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿سُنْتُمْ﴾: فعل، وفاعل صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: ما سنتموه. ﴿مِن دُونِهِ﴾: جار ومجرور، حال من العائد المحذوف. ﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة مستأنفة. ﴿إِنَّ الْفٰسِقِينَ﴾: ناصب واسمه. ﴿الَّذِينَ﴾: اسم موصول في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به صلة الموصول. ﴿وَأٰهْلِيَهُمْ﴾: معطوف على أنفسهم، ﴿يَوْمَ الْقِيٰمَةِ﴾: ظرف متعلق بـ ﴿خَسِرُوا﴾ أو حال من أهلكهم، يعني: أزواجهم وخدمهم. ﴿آلَا﴾: حرف استفتاح، ﴿ذٰلِكَ﴾: مبتدأ، ﴿هُوَ﴾: ضمير فصل، ﴿الْخٰسِرٰنَ﴾: خبر، ﴿الْمٰيِيْنَ﴾: صفة لـ ﴿الْخٰسِرٰنَ﴾، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم. ﴿مِن قَوْفِهِمْ﴾: حال من ﴿ظَلَلُ﴾، و﴿ظَلَلُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مِن النَّٰرِ﴾ صفة لـ ﴿ظَلَلُ﴾، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَمِن نَّهْمِهِمْ﴾: خبر مقدم، ﴿ظَلَلُ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. ﴿ذٰلِكَ﴾: مبتدأ، ﴿يُخَوِّفُ اللّٰهَ﴾ فعل، وفاعل، ﴿بِهِ﴾: متعلق بـ ﴿يُخَوِّفُ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع، خبر عن اسم الإشارة، والجملة الاسمية مستأنفة، أو في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿عِبَادُ﴾ مفعول به لـ ﴿يُخَوِّفُ﴾، ﴿يَا﴾: حرف نداء، ﴿عِبَادُ﴾: منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة، اجتزاء عنها بالكسرة، وجملة النداء إما مستأنفة أو مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿فَاتَّقُوْنَ﴾: الفاء: زائدة لتأكيد الربط بين النداء وجوابه، ﴿اتَّقُوْنَ﴾: فعل أمر، وفاعل مبني على حذف النون، والنون للوقاية، وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية جواب النداء، لا محل لها من الإعراب، أو في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿آلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾^(١) ﴿آلَا﴾: من حروف التنبيه، وهي: ها، وألا،

وأما، والفرق بين أما، وألا: أن أما: للحال أو للماضي، وألا: للاستقبال، تقول: أما إن زيداً عاقل، تريد أنه عاقل في الحال، ولا تقول: ألا، وتقول: ألا إن زيداً لا يخاف؛ أي: في المستقبل، ولا تقول: أما، والفرق بينهما وبين ها، أنهما لا يدخلان إلا أول الكلام على الجملة بخلاف ها، فتدخل على الضمير وأسماء الإشارة، وإن لم تكن في أول الكلام، وتدخل أما على القسم كثيراً، وألا كثيراً على النداء، إذا تقرر هذا، فهل تكون هنا للاستقبال، مع أن كون الدين لله هو في كل زمان؟ والجواب: أن المراد هنا الاستقبال، بالنسبة لمن يعتنقون الدين الخالص على أنهما يتعاوران؛ أي: تأتي ألا لمجرد الاستفتاح، ولا يكون التنبيه مقصوداً.

﴿زُلْفَى﴾؛ أي: تقريباً. فهو مصدر مؤكد على غير لفظ العامل، ملاق له في المعنى. وعبارة «السمين»: زُلْفَى مصدر مؤكد على غير العامل، ولكنه ملاق لعامله في المعنى، والتقدير: ليزلفوننا زلفى؛ أي: ليقربونا قربي، وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً مؤكدة، انتهى.

﴿يُكْوَرُ أَيْلٌ﴾ التكوير في الأصل: اللف، واللي، من كار العمامة على رأسه، وكورها، وفي تكويرهما أوجه، كما قاله الزمخشري:

١ - جعلهما خلفه، يذهب هذا ويغشي مكانه هذا، فكأنما ألبسه، ولف عليه كما يلف اللباس على اللباس.

٢ - كون كل منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبّه في تغييبه إياه بشيء ظاهر، لُف عليه ما غيَّبه من مطامح الأبصار.

٣ - إن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً، فشبّه ذلك، بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض، وهو أوفق للاشتقاق، من أشياء قد ذُكرت، وقال الراغب: كور الشيء: إدارته، وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة، وقوله: ﴿يُكْوَرُ أَيْلٌ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارَ عَلَى أَيْلٍ﴾ إشارة إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار، وازديادهما، اهـ.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا رَوْحَهَا﴾ إن قلت: كيف ^(١) عطف بـ ﴿ثُمَّ﴾ مع أن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا منه؟ أجيب: بأن ﴿ثُمَّ﴾ هنا للترتيب في الإخبار، لا في الإيجاد، أو المعطوف متعلق بمعنى واحد، فـ ﴿ثُمَّ﴾ عاطفة لا على ﴿خَلَقْنَا﴾، فمعناه: خلقكم من نفس أفردت بالإيجاد، ثم شفعت بزواج، أو هو معطوف على ﴿خَلَقْنَا﴾ لكن المراد بـ ﴿خلقهم﴾: خلقهم يوم أخذ الميثاق دفعةً، لا على هذا الخلق الذي هم فيه الآن بالتوالد والتناسل، وذلك لأن الله تعالى، خلق آدم عليه السلام ثم أخرج أولاده من ظهره كالذر، وأخذ عليهم الميثاق، ثم ردهم إلى ظهره ثم خلق منه حواء، اهـ كرخي.

﴿سُبْحَانَكَ﴾ مصدر ^(٢) من سبح إذا بعد؛ أي: تنزه تعالى بالذات عن ذلك الاتخاذ، و عما نسبوا إليه من الأولاد والأولياء، وعلم للتسبيح مقول على السنة العباد؛ أي: أسبحه تسييحاً لائقاً به، أو سبحوه تسييحاً حقيقاً بشأنه.

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ ويقال لها: الأزواج الثمانية؛ لأن ذكر كل واحد من هذه الأنواع زوج بأنثاه، وأنثاه زوج بذكره، فيكون مجموع الأزواج ثمانية بهذا الاعتبار، من الضأن: اثنين، ومن المعز: اثنين، ومن الإبل: اثنين، ومن البقر: اثنين. والخيل، والبغال، والحمير خارجة من الأنعام، قال في «بحر العلوم»: الواحد إذا كان وحده فهو فرد، وإذا كان معه غيره من جنسه، سمي كل واحد منهما زوجاً، فهما زوجان، بدليل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾، وعند الحساب: الزوج خلاف الفرد، كالأربعة والثمانية في خلاف الثلاثة والسبعة.

﴿فِي بَطُونٍ أَمْهَتِكُمْ﴾؛ أي: في أرحامهن. جمع أم، زیدت الهاء فيه كما زیدت في أهراق من أراق. ﴿فَأَنْتَ تُصِرُّونَ﴾؛ أي: فكيف تصرفون، وتردون عن ملازمة بابه بالعبودية، إلى باب عاجز مثلكم من الخلق. ﴿وَأَنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أصله: يرضاه على أن الضمير عائد إلى الشكر، حذف الألف علامة للجزم. وهو باختلاس ضمة الهاء، عند أهل المدينة وعاصم وحمزة، ويأسكان الهاء، عند أبي

(١) الفتوحات.

(٢) روح البيان.

عمرو، وبإشباع ضمة الهاء عند الباقيين. لأنها صارت بخلاف الألف موصولة
بمتحرك.

﴿وَلَا تُزِدُ وَازِرَةً وَزِدَ أُخْرَى﴾ والوزر: الحمل الثقيل، ووزره: حمله،
والمعنى: ولا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى من الذنب والمعصية.
﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ﴾ قال الراغب: المس يقال في كل ما ينال الإنسان من
أذى، والضر يقابل بالسراء والنعماء، والضرر بالنفع.

﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ من التخول، وهو التعهد؛ أي: المحافظة
والمراعاة؛ أي: جعله خائل مال من قولهم: فلان خائل ماله إذا كان متعهداً له
حسن القيام به. ومن شأن الغني الجواد، أن يراعي أحوال الفقراء. أو من
الخول، وهو الافتخار؛ لأن الغني يكون متكبراً طويل الذليل؛ أي: جعله يخول؛
أي: يختال ويفتخر بالنعمة.

﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً﴾ جمع ند، وهو يقال لما يشارك في الجوهر فقط، كما في
«المفردات»، وقال في «بحر العلوم»: هو المثل المخالف؛ أي: أمثلاً يعتقد أنها
قادرة على مخالفة الله سبحانه، ومضادته.

﴿يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ﴾ الذي هو التوحيد، والسبيل من الطرق ما هو معتاد
السلوك، استعير للتوحيد، لأنه موصل إلى الله تعالى ورضاه، قرىء: ﴿يُضِلُّ﴾
بفتح الياء؛ أي: ليزداد ضلالاً أو يثبت عليه، وإلا فأصل الضلال غير متأخر عن
الجعل المذكور، واللام: لام العاقبة، فإن النتيجة قد تكون غرضاً في الفعل،
وقد تكون غير غرض، والضلال والإضلال ليسا بغرضين، بل نتيجة الجعل
وعاقبته.

﴿أَنَاءَ الْيَتْلِ﴾ جمع إني بكسر الهمزة والقصر كمي وأمعاء، اه شيخنا.
وفي «المصباح»: الأناء على أفعال هي الأوقات، وفي واحدها لغتان: أنى مثل:
معى بكسر الهمزة والقصر، وأنى بفتح الهمزة والنون، وهو الساعة، وقيل:
مفردها إنِّي وإنَّو، بكسر الهمزة وسكون النون فيهما، يقال: مضى أنوان وأنيان
من الليل؛ أي: ساعتان.

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمُنُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وفي «بحر العلوم»: الفعل منزل منزلة اللازم، ولم يقدر له مفعول؛ لأن المقدر كالمذكور كما سبق، والمعنى: لا يستوي من يوجد فيه حقيقة العلم ومن لا يوجد.

﴿إِنَّمَا يُؤَقِّبُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ﴾ قال في «المفردات»: توفية الشيء: بذله وافيأً كاملاً، واستيفاؤه: تناوله وافيأً. والمعنى: يعطون أجرهم وافيأً بمقابلة ما كابدوا من العسر.

﴿إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾؛ أي: الكاملين في الخسران الذي هو عبارة عن إضاعة ما يهيمه، وإتلاف ما لا بد منه. وفي «المفردات»: الخسران: انتقاص رأس المال، يستعمل في المال، والجاه، والصحة، والسلامة، والعقل، والإيمان، والثواب، وهو الذي جعل الله سبحانه الخسران. ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ أصله: أهلين لهم، فحذفت النون للإضافة، واللام للتخفيف، جمع أهل، وأهل الرجل: عشيرته، وذوو قرابته، كما في «القاموس». ويفسر بالأزواج، والأولاد، والعبيد والإماء، وبالأقارب، وبالأصحاب، وبالمجموع كما في «شرح المشارق لابن الملك».

﴿لَهُمْ مِّنْ قَوْفِهِمْ ظُلٌّ﴾ والظلل: جمع ظلة كعرف جمع غرفة، وهي سحابة، تظل، وشيء كهيئة الصفة، وفي «كشف الأسرار»: الظلة: ما أظلك من فوق.

﴿إِنَّمَا يَنْدَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾؛ أي^(١): أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل، والوهم، وفي «المفردات»: الألباب: جمع لب، واللب: العقل الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من قواه، كاللباب من الشيء، وقيل: هو ما زكا من العقل، فكل لب عقل، وليس كل عقل لباً، ولذا علق الله سبحانه الأحكام، التي لا تدركه إلا العقول الذكية، بأولي الألباب، نحو قوله: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾، ونحو ذلك من الآيات، انتهى.

(١) روح البيان.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ بعد قوله: ﴿تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ لتعظيمه، ومزيد الاعتناء بشأنه، ولا تكرار فيه؛ لأن الأول في بيان شأن المنزل، وكونه من عند الله، وهذا في بيان شأن المنزل إليه، وما يجب عليه.

ومنها: الإتيان بـ﴿ألا﴾ التي للتنبيه والاستفتاح في قوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ إشعاراً بأهمية ما بعدها، وطلباً للإصغاء إليه.

ومنها: التأكيد بالمصدر الملاقي لعامله في المعنى في قوله: ﴿إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾؛ أي: قربي.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾؛ لأن الأصل يحكم بينهم وبين المسلمين، فحذف المقابل إيجازاً للكلام، أو اكتفاء بالمذكور.

ومنها: الطباق بين ﴿تكفروا، وتشكروا﴾ وبين ﴿يرجو، ويحذر﴾ وبين ﴿فوقهم، وتحتهم﴾ وبين ﴿ضر، ونعمة﴾.

ومنها: أسلوب التدرج في قوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجَ﴾. فإنه عبر^(١) عن الأزواج بالإنزال؛ لأنها تكونت بالنبات، والنبات بالماء المنزل، وهذا يسمى التدرج، ومنه: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لَيْسَانَ﴾ الآية.

ومنها: الجناس المغاير في قوله: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾، وفي قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وفي قوله: ﴿لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

ومنها: الإيجاز بالحذف، لدلالة السياق عليه، في قوله: ﴿أَمْنَ هُوَ قَتِيلٌ﴾

(١) الفتحاح.

ءَانَاءَ آتِيًّا؛ أي: كمن هو كافر جاحد بربه.

ومنها: الأمر بالذي يراد به التهديد في قوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾، وفيه إشعار بأن الكفر نوع تشبه لا سند له، وإقناط للكافرين من التمتع في الآخرة، ولذلك علله بقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ على سبيل الاستئناف للمبالغة، اهـ «بيضاوي».

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ﴿أَمْ نَ هُوَ قَتِيلٌ﴾؛ أي: لا يستوي القانت والكافر.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ﴾؛ لأن السبيل حقيقة في الطريق المعتاد سلوكه، فاستعير للتوحيد بجامع الإيصال إلى المقصود في كل؛ لأن التوحيد موصل إلى الله تعالى، وإلى رضاه، كما أن السبيل الحقيقي يوصل إلى المقصد.

ومنها: الإضافة للتشريف في قوله: ﴿قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾. والإضافة للملك، والخلق في قوله: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾.

ومنها: التهويل في قوله: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ ففيه تهويل زاجر، فقد جعل الجملة مستأنفة، وصدرها بحرف التنبية، ووسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وعرف الخسران كأنه مما تعورف أمره، واشتهر هوله، ووصفه بالمبين، فجعل خسرانهم غاية في الفظاعة ونهاية في الشناعة.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

قال الله سبحانه جلّ وعلا:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغْيَاتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَمَشَرُوا عِبَادًا ﴿٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾ أَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿٩﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّن قَوْعِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَحْلِفُ اللَّهُ الْيَمِينَةَ ﴿١٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنبُوعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾ أَمَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُجِسِيَّةِ قُلُوبِهِمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَدِّدًا مَّثَانِي تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿١٣﴾ أَمَنَ يَنْفَىٰ بِوَجْهِهِ سُوَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاَلْتَمَتْنَاهُمُ الْعَذَابَ مِمَّنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْغُرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّكَ مِثْتُ وَاثِمِهِمْ مِّثِّيُونَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ ﴿٢١﴾ .

المناسبة

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغْيَاتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر وعيده^(١) لعبدة الأصنام.. أردف ذلك بوعد من اجتنبوا عبادتها، وابتعدوا عن الشرك، ليكون الوعد مقترناً بالوعيد، ويحصل بذلك كمال الترغيب والترهيب.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً...﴾ الآية، مناسبة

(١) المراغي.

هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها، ومزيد الشوق إليها.. أعقب ذلك بذكر صفات للدنيا، توجب النفرة منها، كسرعة زوالها وتقضيها وشيكاً تحذيراً من الاغترار بزهرتها، والركون إلى لذتها. فمثل حالها بحال نبات، يُسقى بماء المطر، فيخرج به زرع مختلف الأصناف والأنواع، وبعد قليل تراه يجف ويصير فتاتاً متكسراً. فما أسرع زواله، وأيسر تقضيه.

قوله تعالى: ﴿أَفَنَنْشُرَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بالغ في ذكر ما يدل على وجوب الإقبال على طاعته سبحانه، والإعراض عن الدنيا.. أردف ذلك بيان أنه لا ينتفع بهذا إلا من شرح الله صدره، ونور قلبه، وأشعر نفسه حب العمل به، ثم أعقبه بذكر أن من أضله الله، فلا هادي له، وأن من يتقي بيديه المخاوف، صيانة لوجهه عن النار، ليس حاله كحال من هو آمن، لا يفكر في مآل أمره، وعاقبة عمله. وبعدئذ، ذكر أن هؤلاء المشركين، ليسوا بدعاً في الأمم، فلقد كذب كثير قبلهم، فأتاهم العذاب بغتة من حيث لا يشعرون، فأصيبوا في الدنيا بالذل، والصغار، والقتل، والخسف، ولعذاب الآخرة أشد نكالاً ووبالاً، ثم ذكر أن القرآن قد ضرب الأمثال للناس، بلسان عربي مبين، لعلهم يراعون، ويزدجرون.

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ...﴾ الآية، مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر الحكمة في ضرب الأمثال للناس، وهي أن تكون عظة، وذكرى لهم، ليتقوا ربهم، ويرعوا عن غيهم وضلالهم.. أردفه بذكر مثل يرشد إلى فساد مذهب المشركين، وقبح طريقتهم، ووضوح بطلانها، ثم أعقبه ببيان أن الناس جميعاً سيموتون، ثم يعرضون على ربهم، وهناك يستبين المحق والمبطل، والضال والمهتدي، فلا داعي إلى الجدل والخلاف بينك وبينهم.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...﴾ الآية،

سبب نزولها^(١): ما أخرجه جويبر، بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿لَمَّا سَبَعَهُ أَبُو ب...﴾ الآية، أتى رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن لي سبعة ممالك، وإنني قد اعتقت لكل باب منها مملوكاً، فنزلت فيه هذه الآية: ﴿فَبَشِّرْ عِبَاد...﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن أبي حاتم، عن زيد بن أسلم، أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر، كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله، زيد بن عمرو بن نفيل، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي.

التفسير وأوجه القراءة

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ﴾ والشياطين، وابتعدوا عنها، وتحرجوا ﴿أَنْ يَّعْبُدُوهَا﴾ بدل اشتغال من الشيطان، فإن عبادة غير الله عبادة للشيطان، إذ هو الأمر بها، والمزين لها. قال في «كشف الأسرار»: كل من عبد شيئاً غير الله فهو طاغ، ومعبوده طاغوت. وفي «التأويلات النجمية»: طاغوت كل أحد نفسه، وإنما يجتنب الطاغوت من خالف هواه، وعانق رضى مولاه، ورجع إليه بالخروج عما سواه بالكلية، وقرأ الحسن: ﴿الطواغيت﴾ جمعاً. وفي «القاموس»: الطاغوت: اللات، والعزى، والكاهن، والشيطان، وكل رأس ضلال، والأصنام، وكل ما عبد من دون الله، ومردة أهل الكتاب، انتهى. وقال سهل^(٢): الطاغوت: الدنيا، وأصلها الجهل، وفرعها المآكل والمشرب، وزينتها التفاخر، وثمرتها المعاصي، وميراثها القسوة والعقوبة، ويستعمل لفظ الطاغوت في الواحد والجمع، كما يفهم من «القاموس». قال في «بحر العلوم»: وفي قوله: ﴿أَنْ يَّعْبُدُوهَا﴾ إشارة، إلى أن المراد بالطاغوت ههنا الجمع.

﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ سبحانه، وأقبلوا عليه معرضين عما سواه إقبالاً كلياً، قال في «البحر»: واعلم أن المراد باجتنب الطاغوت: الكفر بها، وبالإنابة إلى الله:

(٢) روح البيان.

(١) لباب القول.

الإيمان بالله، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾. وقد اجتناب الطاغوت على الإنابة إلى الله، كما قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، على وفق كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، حيث قدم نفي وجود الإلهية على إثبات الألوهية لله تعالى، فقوله: ﴿وَالَّذِينَ﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿أَنْ يَتَّبِعُوهَا﴾ بدل اشتمال من الطاغوت، وقوله: ﴿وَأَنَابُوا﴾ معطوف على ﴿اجْتَنَبُوا﴾.

وجملة ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى﴾ خبر المبتدأ؛ أي^(١): والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت، ورجعوا إلى عبادة الله تعالى، وأقبلوا عليه معرضين عما سواه، لهم البشرى في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا، فالثناء عليهم بصالح أعمالهم، وعند نزول الموت، وعند الوضع في القبر، وأما في الآخرة فعند الخروج من القبر، وعند الوقوف للحساب، وعند جواز الصراط، وعند دخول الجنة، وفي الجنة، ففي كل موقف من هذه الموافقات، تحصل لهم البشارة بنوع من الخير، والراحة، والروح، والريحان، وقيل: لهم البشرى بالثواب والرضوان الأكبر على السنة الرسل، بالوحي في الدنيا، أو على السنة الملائكة عند حضور الموت، وحين يحشرون، ويعد ذلك، وقال بعضهم: لهم البشرى بأنهم من أهل الهداية والفضل من الله، وهي الكرامة الكبرى.

والمعنى^(٢): أي والذين اجتنبوا عبادة الأصنام، وأقبلوا إلى ربهم معرضين عما سواه، لهم البشرى، بالثواب العظيم من الله تعالى، على السنة رسله حين الموت، وحين يحشرون من قبورهم للحساب.

ثم مدحهم، بأنهم نقاد في الدين، يميزون بين الحسن والأحسن، والفاضل والأفضل، فقال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ والأصل عبادي بالياء، فحذفت ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ الحق من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ ﴿فَيَسْتَمِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾؛ أي: محكمه، ويعملون به؛ أي: فبشر يا محمد عبادي الذين اجتنبوا عبادة

(٢) المراغي.

(١) الخازن.

الطاغوت، وأنابوا إلى ربهم، وسمعوا القول فاتبعوا أولاه بالقبول، بالنعيم المقيم في جنات النعيم، وفيه^(١) تصريح بكون التبشير من لسان الرسول ﷺ، وهو تبشير في الدنيا، وأما تبشير الملك فتبشير في الآخرة، كما قال: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾، وبالجملة فتبشير الآخرة مرتب على تبشير الدنيا. فمن استأهل الثاني استأهل الأول.

قال السدي^(٢): يتبعون أحسن ما يؤمرون به، فيعملون بما فيه، وقيل: هو الرجل يسمع الحسن والقيح، فيتحدث بالحسن، وينكف عن القبح فلا يتحدث، وقيل: يستمعون القرآن وغيره، فيتبعون القرآن، وقيل: يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص، وقيل: يأخذون بالعفو، ويتركون العقوبة، وقيل: إن الآية نزلت في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، حين جاؤوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسألوه فأخبرهم بإيمانه، فأمنوا، حكاها المهدي في «التكملة». فيكون المعنى: يستمعون القول من أبي بكر، فيتبعون أحسنه، وهو قول: «لا إله إلا الله».

وفي «كشف الأسرار»: مثال هذا^(٣) الأحسن في الدين أن ولي القتل، إذا طالب بالدم فهو حسن، وإذا عفا ورضي بالدية فهو أحسن، ومن جزی السيئة بالسيئة مثلها فهو حسن، وإن عفا وغفر فهو أحسن، وإن وزن أو كال فهو حسن، وإن أرجح فهو أحسن، وإن اتزن وعدل فهو حسن، وإن طفف على نفسه فهو أحسن، وإن رد السلام فقال: وعليكم السلام فهو حسن، وإن قال عليكم السلام ورحمة الله فهو أحسن، وإن حج ركباً فهو حسن، وإن فعله راجلاً فهو أحسن، وإن غسل أعضائه في الوضوء مرة مرة فهو حسن، وإن غسلها ثلاثاً ثلاثاً فهو أحسن، وإن جزی من ظلمه بمثل مظلمته فهو حسن، وإن جازاه بحسنة فهو

(١) روح البيان.

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

أحسن، وإن سجد أو ركع ساكتاً فهو جائز، وإن فعلهما مسبحاً فهو أحسن. ونظير هذه الآية قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنَهَا﴾، وقوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾، انتهى ما في «الكشف».

وهذا^(١) معنى ما قال بعضهم: يستمعون قول الله فيتبعون أحسنه، ويعملون بأفضله، وهو ما في القرآن من عفو، وصفح، واحتمال على أذى، ونحو ذلك، فالقرآن كله حسن، وإنما الأحسن بالنسبة إلى الآخذ والعامل، قال السيوطي رحمه الله في «الإتقان»^(٢): اختلف الناس، هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟. فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وبعض الأئمة الأعلام إلى المنع؛ لأن الجميع كلام الله تعالى، ولثلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وذهب آخرون من المحققين، وهو الحق: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، ف﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أفضل من ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾؛ لأن فيه فضيلة الذكر، وهو كلام الله، وفضيلة المذكور، وهو اسم ذاته وتوحيده وصفاته الإيجابية والسلبية، وسورة ﴿تَبَّتْ﴾ فيها فضيلة الذكر فقط، وهو كلام الله تعالى، والأخبار الواردة في فضائل القرآن، وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل، وكثرة الثواب في تلاوتها لا تُحصى.

قال الإمام الغزالي في «جوهر القرآن»^(٣): كيف يكون بعض الآيات والسور أشرف من بعض، مع أن الكل كلام الله؟ فاعلم نورك الله بنور البصيرة، وقلد صاحب الرسالة عليه السلام. فهو الذي أنزل عليه القرآن، وقال: ﴿يَسَّ﴾ ﴿١﴾ قلب القرآن، وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن، وآية الكرسي سيدة القرآن و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ تعدل ثلث القرآن». ومن توقف في تعديل الآيات، أول قوله ﷺ، أفضل سورة وأعظم سورة، أراد في الأجر والثواب. لا أن بعض القرآن أفضل من بعض، فالكل في فضل الكلام واحد، والتفاوت في الأجر لا في كلام

(٣) جواهر القرآن.

(١) روح البيان.

(٢) الإتقان في علوم القرآن.

الله، من حيث هو كلام الله القديم، القائم بذاته.

واعلم^(١): أن استماع القول عند العارفين، يجري في كل الأشياء. فالحق تعالى، يتكلم بكل لسان من العرش إلى الثرى، ولا يتحقق بحقيقة سماعه، إلا أهل الحقيقة، وعلامة سماعهم انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله من جهة التكليف، المتوجه على الأذن، من أمر أو نهي، كسماعه للعلم والذكر والثناء على الحق تعالى، والموعظة الحسنة، والقول الحسن، والتصامم عن سماع الغيبة والبهتان، والسوء من القول، والخوض في آيات الله، والرفث، والجدل، وسماع القيان، وكل محرم وملاؤ حجر الشارع عليه سماعه، فإذا كان كذلك كان مفتوح الأذن إلى الله تعالى.

﴿أُولَئِكَ﴾ المنعوتون بالمحاسن الجميلة، وهو مبتدأ، خبره قوله: ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ سبحانه للدين الحق، والاتصاف بمحاسنه؛ أي: هؤلاء الموصوفون بما ذكرهم، الذين وفقهم الله تعالى للرشاد وإصابة الصواب، لا الذين يعرضون عن سماع الحق، ويعبدون ما لا يضر ولا ينفع. ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المذكورون ﴿هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: أصحاب العقول السليمة، والفطر المستقيمة التي لا تطيع الهوى، ولا يغلبها الوهم، المستحقون للهداية لا غيرهم، فتختار خير الأمرين في دينها ودنياها.

وفي الكلام^(٢): دلالة على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى، وقبول النفس لها، يعني: أن لكسب العبد مدخلاً فيها بحسب جري العادة، وفيه إشارة إلى أن أولئك القوم، هم الذين عبروا عن قشور الأشياء، ووصلوا إلى لباب حقائقها.

ثم بين أصداد المذكورين أولاً، وسجل عليهم الحرمان من الهداية، فقال: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ﴾ ووجب ﴿عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ وقضاؤه ﴿أَفَأَنْتَ﴾ يا محمد ﴿تُنْقِذُ﴾ وتخرج ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ وهذا بيان لأحوال عبدة الطاغوت بعد بيان أحوال

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

المجتنبين عنها، والهمزة للاستفهام الإنكاري^(١) داخلة على محذوف دل عليه السياق، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، و﴿مَنْ﴾ شرطية و﴿حَقَّ﴾ بمعنى: وجب، وثبت، وكلمة العذاب قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢)، وكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار، والفاء فيه فاء الجزاء، ثم وضع موضع الضمير ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد، والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب، بمنزلة الواقع في النار، وأن اجتهاده ﷺ في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار؛ أي: تخليصهم، فإن الإنقاذ: التخليص من الورطة، كما في «المفردات».

والمعنى: أنت يا محمد مالك أمر الناس، فمن حق وثبت عليه من الكفار عدلاً في علم الله تعالى، كلمة العذاب، فأنت تنقذه من النار بهدايتك ودعوتك؛ أي: لا تقدر أن تهديه، وتنقذه من النار، فالآية جملة واحدة من شرط وجزاء، وفيه^(٣) إشارة إلى، أن من حق عليه في القسمة الأولى، أن يكون مظهراً لصفات قهره إلى الأبد لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يُخرجه من جهنم وسخط الله وطرده وبعده جميع الأنبياء والمرسلين، وإنما الشفاعة للمؤمنين بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَقَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾.

ومعنى الآية^(٣): التسلية لرسول الله ﷺ؛ لأنه كان حريصاً على إيمان قومه، فأعلمه الله تعالى، أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله، لا يقدر رسول الله ﷺ أن ينقذه من النار، بأن يجعله مؤمناً، قال عطاء: يريد: أبا لهب، وولده، ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان، وفي الآية تنزيل لمن يستحق العذاب منزلة من قد صار فيه، وتنزيل دعائه إلى الإيمان، منزلة الإخراج له من عذاب النار.

والمعنى^(٤): أي أنت مالك شؤون الناس ومصرف أمورهم، فمن حقت

(٣) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٤) المراغي.

(٢) روح البيان.

عليه كلمة العذاب لعدم أهليته للكمال، وتدسيته نفسه بولوجها في الآثام والمعاصي، فأنت تنقذه من النار، كلا ليس أمرهم إليك بل أمرهم إلى ربهم، يجازيهم بحكمته وعدله.

ولما ذكر سبحانه فيما سبق، أن لأهل الشقاوة ظللاً من النار من فوقهم، ومن تحتهم ظللاً، استدرك عنهم من كان من أهل السعادة، فقال: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوْا رَبَّهُمْ﴾ اليوم باجتناهم عن الشرك والمعاصي، والزلات، والشهوات، وعبادة الهوى، والركون إلى غير المولى سبحانه، فقد أنقذهم الله تعالى في القسمة الأولى، من أن يحق عليهم كلمة العذاب، وحق لهم أن يكونوا مظهر صفات لطفه، وفضله إلى الأبد، بأن يكون ﴿لَهُمْ عُرُقٌ﴾؛ أي: علالي متفاوتة بحسب مقاماتهم في النفوس، جمع غرفة، وهي عُلْيَةٌ من البناء، وسمي منازل الجنة غرفاً، كما في «المفردات»، لعلوها وارتفاعها ﴿بَيْنَ قَوْعَهَا﴾؛ أي: من فوق تلك الغرف ﴿عُرُقٌ﴾؛ أي: علالي آخر؛ أي: لهم علالي ومنازل بعضها فوق بعض، بيّن^(١) أن لهم درجات عالية في جنات النعيم، بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ تلك الغرف، الموصوفة ببناء المنازل على الأرض الرصانة والإحكام، وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها. وفي «بحر العلوم»: ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ بنيت من زبرجد وياقوت ودر، وغير ذلك من الجواهر، وفيه إشارة بأنها مبنية بأيدي أعمال العاملين، وأحوال السالكين ﴿تَجْرِي﴾ وتسيل ﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾؛ أي: من تحت تلك الغرف المنخفضة والمرتفعة ﴿الْأَنْهَارُ﴾ الأربعة من غير تفاوت بين العلو والسفل، وفي ذلك كمال لبهجتها، وزيادة لرونقها، وانتصاب ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة قبلها؛ لأن قوله: ﴿لَهُمْ عُرُقٌ﴾ في معنى الوعد؛ أي: وعدهم الله سبحانه تلك الغرف والمنازل وعداً، وجملة قوله: ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ أَلْمِيعَادَ﴾ مقرررة للوعد؛ أي: لا يخلف الله ما وعد الفريقين من الخير والشر، والخلف: نقض العهد، وهو على الله محال، والميعاد بمعنى الوعد.

(١) روح البيان.

والمعنى^(١): أي لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه، واجتناب محارمه لهم في الجنة غرف؛ أي: طباق فوق طباق، مبنيات محكمات تجري من تحتها الأنهار الأربعة، الجارية في الجنة الماء، واللبن، والخمر، والعسل المصفى، ثم أكد حصول ذلك لهم بقوله: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ أَلْمِيعَادَ﴾؛ أي: وعد الله هؤلاء المتقين بذلك، ووعدته الحق، فهو لا يخلف ما وعدهم، بل يفي بوعدته.

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إن أهل الجنة يتراوون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراوون الكوكب الدرّي، الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم»، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء، لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى»، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» متفق عليه. قوله: «الغابر»؛ أي: الباقي في ناحية المشرق أو المغرب.

وفي الآية دقيقة شريفة^(٢): وهي أنه تعالى، لم يذكر في آيات الوعيد البتة، مثل هذا التأكيد، وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد، أما قوله تعالى: ﴿مَا يَبْدَأُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾ ليس تصريحاً بجانب الوعيد، بل هو كلام عام، يتناول الوعد والوعيد، فثبت أن ترجيح الوعد حق، خلافاً للمعتزلة.

ولما ذكر سبحانه الآخرة، ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها. . أتبعه بذكر الدنيا، ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها، والنفرة منها، فذكر تمثيلاً لها في سرعة زوالها، وقرب اضمحلالها، مع ما في ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة، وصنعه البديع، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾؛ أي: ألم تعلم يا محمد، أو أيها المخاطب، أو ألم تر أيها الناظر، والاستفهام فيه تقريريّ، والرؤية إما بصرية أو قلبية، والخطاب إما للنبي ﷺ أو عام، وهو أولى؛ أي: ألم تعلم أيها المخاطب ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾؛ أي: من

(١) المراعي.

(٢) المراح.

السحاب ﴿مَاءٌ﴾؛ أي: مطراً ﴿سَلَكَهُ﴾؛ أي: فسلك ذلك الماء، وأدخله في الأرض؛ أي: أدخل ذلك الماء النازل من السماء في الأرض، وأسكنه فيها، وجعله ﴿يَنْبِيعٌ﴾؛ أي: عيوناً، وركايا، ومجاري كائنات ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ كالعروق في الأجساد. قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل. والمعنى^(١): أدخل الماء النازل من السماء في الأرض، وجعله فيها عيوناً جارية، أو جعله في ينابيع؛ أي: في أمكنة ينبع منها الماء، فهو على الوجه الثاني منصوب بنزع الخافض، قال مقاتل: فجعله عيوناً، وركايا في الأرض. ونصب ﴿يَنْبِيعٌ﴾ إما على الظرفية، أو على الحال، أو على أنه مفعول ثان، لجعل المقدر.

﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ﴾؛ أي: يخرج بذلك الماء من الأرض، وكلمة^(٢) ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي في الرتبة، أو الزمان ﴿زَرْعًا﴾؛ أي: نباتاً ﴿مُخْتَلِفًا﴾؛ أي: متنوعاً ﴿أَلْوَانُهُ﴾؛ أي: صفاته، وكيفياته من الطعوم والروائح، من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر وأغبر وأسود، من المر والحالي والطيب، وغيره، قال في «المفردات»: اللون معروف، وينطوي على الأبيض، والأسود، وغيرهما، وقد يعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع؛ أي: مختلفاً أجناسه من بر، وشعير، وأرز، وذرة، أو أنواعه كأنواع الحنطة، والشعير، والذرة. ﴿ثُمَّ يَهَيِّجُ﴾ ذلك الزرع النابت بالماء، وييسس، يقال: هاج النبات إذا تم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور من منبته. ﴿فَكَرَّهَتْ﴾؛ أي: فتبصر أيها المخاطب ذلك النبات من يسهه ﴿مُصْفَكْرًا﴾ بعد خضرته، ونضرتة؛ أي: تراه ذا صفرة، والصفرة: لون بين البياض والسواد، كما سيأتي في مبحث اللغة، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ﴾؛ أي: يجعل الله سبحانه ذلك النبات اليابس ﴿حُطَلَمًا﴾؛ أي: فتاتاً متكسراً، كأن لم يغن بالأمس، يقال: تحطم العود إذا تفتت من اليبس، ولكون هذه الحالة من الآثار القوية، عُلقَت بجعل الله تعالى كالإخراج، وعبر هنا بلفظ ﴿يَجْعَلُهُ﴾، وفي الحديد بلفظ (يكون) موافقةً في كل منهما لما قبله، اهـ من «فتح الرحمن».

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ﴾ بالرفع عطفاً على ما قبله، وقرأ أبو بشر:
بالنصب بإضمار ﴿أَنْ﴾، ولا وجه لذلك.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور مفصلاً ﴿لَذِكْرَى﴾؛ أي: لتذكيراً عظيماً ﴿لِأُولِي
الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل، وتنبهاً لهم على
حقيقة الحال، يتذكرون بذلك، أن حال الحياة الدنيا في سرعة التقضي
والإنصرام، كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام، فلا يغترون ببهجتها، ولا
يفتنون بفتنها.

قال في «كشف الأسرار»: الإشارة في هذه إلى أن الإنسان يكون طفلاً، ثم
شاباً ثم كهلاً، ثم شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر، ثم آخره يحترم، ويقال: إن
الزرع ما لم يؤخذ منه الحب الذي هو المقصود منه، لا يكون له قيمة، كذلك
الإنسان ما لم يخل من نفسه، لا يكون له قدر ولا قيمة، انتهى.

فالمعنى^(٢): إنك أيها الرسول لتشاهد الماء، وقد نزل من السماء، فجرى
عيوناً في الأرض، فسقيت به أنواع مختلفة، من النبات من بر إلى شعير إلى أرز
إلى نحو ذلك، ثم نضجت وجفت وصارت مصفرة بعد خضرة ونضرة، ثم صارت
فتاتاً متكسرة، فما أشبه حال الدنيا بحالها، فهي سريعة التقضي، وشيكة الزوال،
فليعتبر بذلك أولو الحجا، وليعلموا أن الدنيا كسوق قام ثم انفض، ولا يغتروا
ببهجتها، ولا يفتنوا بزخرفها، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
كَلِمَةً أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ (١٥).

ثم لما ذكر سبحانه، أن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، ذكر شرح الصدر
للإسلام؛ لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به، فقال: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ
لِلْإِسْلَامِ﴾ والهمزة^(٣) فيه للاستفهام الإنكاري، داخلة على محذوف دل عليه

(٣) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

السياق، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، و﴿مَنْ﴾ شرطية، جوابها قوله: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ أو موصولة خبرها محذوف، دل عليه قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْفَنَاسِيَةِ﴾. والتقدير: أكل الناس سواء، فمن وسَّع الله صدره للإسلام فقبله، واهتدى بهديه ﴿فَهُوَ﴾ بسبب ذلك الشرح ﴿عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء اختياره، فصار في ظلمات الضلالة، وبلبات الجهالة، والمراد بشرح الصدر: خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام، فبقي على الفطرة الأصلية، ولم يتغير بالعوارض المكتسبة القادمة فيها، فهو بسبب ذلك، مستقر على نور عظيم من ربه، والمراد بالنور: اللطف الإلهي الفاضل عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتنزيلية، والتوفيق للاهتمام بها إلى الحق؛ أي: كمن قسا قلبه، وخرَّج صدره، بسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره، واستولت عليه ظلمات الغي، والضلالة، فأعرض عن تلك الآيات بالكلية، حتى لا يتذكر بها، ولا يغتنمها كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصَلِّهُ يُجْعَلْ صَدْرُهُ صَبِيحًا حَرَجًا﴾. يعني ليس من هو على نور، كمن هو على ظلمة، فلا يستويان كما لا يستوي النور والظلمة، والعلم والجهل.

واعلم^(١): أنه لا نور ولا سعادة لمسلم، إلا بالعلم والمعرفة، ولكل واحد من المؤمنين معرفة تختص به، وإنما تتفاوت درجاتهم بحسب تفاوت معارفهم، والإيمان والمعارف أنوار، فمنهم من يضيء نوره جميع الجهات، ومنهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، وإيمان آحاد العوام نوره كنور الشمع، وبعضهم نوره كنور السراج، وإيمان الصديقين نوره كنور القمر، والنجوم على تفاوتها، وأما الأنبياء فنور إيمانهم كنور الشمس وأزيد، فكما ينكشف في نورها كل الآفاق مع اتساعها، ولا ينكشف في نور الشمع إلا زاوية ضيقة من البيت، كذلك يتفاوت انشراح الصدور بالمعارف، وانكشاف سعة الملكوت لقلوب المؤمنين، ولهذا جاء في الحديث: أنه يقال يوم القيامة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ونصف مثقال، وربع مثقال، ففيه تنبيه على تفاوت درجات الإيمان،

(١) روح البيان.

وبقدره تظهر الأنوار يوم القيامة في المواقف، خصوصاً عند المرور على الصراط.

والمعنى^(١): أي أضمن دخل نور الإسلام قلبه، وانشرح صدره له، لما رأى فيه من البدائع والعجائب، المهیئة للحكمة الممهدة لقبول الحق، والموصلة إلى الرشاد، كمن طبع على قلبه لغفلته وجهالته، وقد روي: أن علامة ذلك الانشراح الإجابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل حلول الموت.

والخلاصة: هل يستوي من أنار الله بصيرته، ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق؟. ونحو الآية قوله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾.

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: تلا النبي ﷺ هذه الآية، فقلنا: يا نبي الله، كيف انشراح صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب، انشرح وانفسح»، قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإجابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزول الموت». وأخرج الترمذي عن ابن عمر، أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت، وأحسنهم له استعداداً، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع»، فقالوا: ما آية ذلك يا نبي الله؟ قال: «الإجابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت».

ثم ذكر ما يدل على المحذوف الذي قدر في الجملة السابقة، فقال: ﴿فَوَيْلٌ﴾ شديد، وهلاك عظيم، وخسران مبین، كائن وثابت ﴿الْقَلْبِيَّةِ قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي: للذين قست، وغلظت قلوبهم ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ سبحانه؛ أي: من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور، وتطمئن به القلوب؛ أي: إذا ذكر الله تعالى عندهم، وآياته اشمأزوا من أجله، وازدادت قلوبهم قساوة، كقوله تعالى:

(١) المراغي.

﴿فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا﴾.

فإن قلت^(١): كيف يقسو القلب عن ذكر الله، وهو سبب لحصول النور والهداية؟.

قلت: إنهم كلما تُلي ذكر الله على الذين يكذبون به.. قست قلوبهم عن الإيمان به، قيل: إن النفس إذا كانت خبيثة الجواهر، كدرة العنصر بعيدة عن قبول الحق، فإن سماعها لذكر الله لا يزيدا إلا قسوة، وكدورة، كحجر الشمس، يلين الشمع ويعقد الملح، فكذلك القرآن يلين المؤمنين عند سماعه، ولا يزيد الكافرين إلا قسوة، قال مالك بن دينار: ما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة، وقرىء ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ أي: فويل للذين غلظت قلوبهم عن قبول ذكر الله، وقال الزجاج، والفراء: ﴿مِنْ﴾ في القراءة المشهورة بمعنى، عن أي: عن ذكر الله، يقال: أتخمت عن طعام: أكلته، ومن طعام أكلته، وهذا الأخير أوضح، وأولى، كما قاله الشوكاني، وقال الله سبحانه وتعالى، لموسى عليه السلام في مناجاته: يا موسى لا تُطل في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقلب القاسي مني بعيد، وكن خلق الثياب، جديد القلب، تخف على أهل الأرض، وتُعرف في أهل السماء، وفي الحديث: تورث القسوة في القلب ثلاث خصال حب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة. وفي الحديث أيضاً: «أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكيراً، وأبغضكم إلى الله كل أكول شروب نؤوم، كلوا واشربوا في أنصاف البطون، فإنه جزء من النبوة».

﴿أَوْلَيْتَكَ﴾ البعداء الموصوفون، بما ذكر من قساوة القلب ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ بعيد عن الحق ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ ظاهر كونه ضلالاً للناظر بأدنى نظر.

واعلم^(٢): أن الآية عامة فيمن شرح صدره للإسلام، بخلق الإيمان فيه، وقيل: نزلت في حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأبي لهب، وولده، فحمزة وعلي ممن شرح الله صدرهما للإسلام، وأبو لهب

(٢) روح البيان.

(١) الخازن.

وولده من الذين قست قلوبهم، فالرحمة للمشروح صدره، والغضب للقاسي قلبه.

ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز، فقال: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ هو القرآن الكريم الذي لا نهاية لحسنه، ولا غاية لجمال نظمه وملاحة معانيه، وهو أحسن مما نُزل على جميع الأنبياء والمرسلين، وأكمله وأكثره أحكاماً، وأيضاً أحسن الحديث لفصاحته وإعجازه، وأيضاً لأنه كلام الله، وهو قديم، وكلام غيره مخلوق محدث، وأيضاً لكونه صدقاً كله إلى غير ذلك، سمي حديثاً لأن النبي ﷺ كان يحدث به قومه، ويخبرهم بما ينزل عليه منه، فلا يدل على حدوث القرآن، فإن الحديث في عرف العامة: الخبر، والكلام. والمعنى: إن فيه مندوحةً عن سائر الأحاديث، وعبر بنزل دون أنزل إشعاراً بأنه متكرر النزول بحسب الوقائع.

﴿كِتَابًا﴾ بدل من ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، ويحتمل أن يكون حالاً منه ﴿مُتَشَبِّهًا﴾ معانيه في الصحة، والحسن، والإحكام، والابتناء على الحق والصدق، واستتباع منافع الخلق في المعاد والمعاش، وتناسب ألفاظه في الفصاحة، وتجاوب نظمه في الإعجاز، وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة، وقال قتادة: يشبه بعضه بعضاً في الآي، والحروف، وقيل: يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه. ﴿مَثَانِي﴾ صفة أخرى لكتاباً؛ أي: تشنى فيه القصص، وتكرر فيه المواعظ والأحكام، وقيل: يشنى في التلاوة، فلا يمل سامعه، ولا يسأم قارئه.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿مَثَانِي﴾ بفتح الياء، وهشام، وابن عامر، وأبو بشر بسكون الياء، فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف، واحتمل أن يكون منصوباً، وسكنت الياء على قول من سكن الياء، في كل الأحوال، لانكسار ما قبلها استثقلاً للحركة عليها، ووصف^(٢) الواحد، وهو الكتاب بالجمع، وهو المثاني باعتبار تفاصيله، كما يقال: القرآن سور وآيات، والإنسان عروق وعظام وأعصاب، وهو جمع مثنى بضم الميم وتشديد النون، بمعنى مردد ومكرر، لما

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

ثني من قصصه، وأنبائه، وأحكامه، وأوامره، ونواهييه، ووعدته، ووعيده، ومواعظه، أو لأنه ثني في التلاوة فلا يمل، كما جاء في نعتة: لا يخلق على كثرة التردد؛ أي: لا يزول رونقه، ولذة قراءته، واستماعه من كثرة ترداده على السنة التالين، وتكراره على آذان المستمعين، وأذهان المتفكرين، على خلاف ما عليه كلام المخلوق، وفي القصيدة البردية:

فَلَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا وَلَا تُسَامُ عَلَيَّ الْإِكْثَارِ بِالسَّامِ
أي: لا تقابل آيات القرآن مع الإكثار بالملال.

وقوله: ﴿نَقْشَعْرُ﴾؛ أي: تتقبض، وتتجمع؛ أي: تضطرب، وترتعد ﴿مَنْة﴾؛ أي: من استماعه ﴿جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ﴾ ويخافون ﴿رَبِّهِمْ﴾؛ أي: عذابه عند استماع وعيده، كلام مستأنف، مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه، بعد بيان أوصافه في نفسه، وتقرير كونه أحسن الحديث، يقال: اقشعر جلده: أخذته قشعريرة؛ أي: رعدة، كما في «القاموس». والجلد: قشر البدن كما في «المفردات». وقال بعضهم: أصل الاقشعرار تغير، كالرعدة يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف. وفي «الإرشاد»: الاقشعرار: التقبض. يقال: اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً، وتركيبه من القشع، وهو الأديم اليابس، قد ضم إليه الرء ليكون باعثاً ودالاً على معنى زاد، يقال: اقشعر جلده ووقف شعره إذا عرض له خوف شديد، من منكر حائل وهمه بغتة.

والمراد: إما بيان إفراط خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير، أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق، وهو الظاهر، إذ هو موجود عند الخشية محسوس يدركه الإنسان من نفسه، وهو يحصل من التأثير القلبي فلا ينكر.

والمعنى: إنهم إذا سمعوا بالقرآن، وقوارع آيات وعيده أصابتهم هيبة وخشية، تقشعر منها جلودهم؛ أي: يعلوها قشعريرة ورعدة.

﴿ثُمَّ﴾ إذا ذكروا رحمة الله سبحانه، وعموم مغفرته عند سماع وعده ﴿تَلِينَ﴾

جُلُودُهُمْ؛ أي: لانت أبدانهم ﴿وَقُلُوبُهُمْ﴾؛ أي: نفوسهم ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ سبحانه وتعالى، واللين: ضد الخشونة، ويستعمل ذلك في الأجسام، ثم يستعار للخلق ولغيره من المعاني، والجلود: عبارة عن الأبدان والقلوب عن النفوس؛ أي: ثم إذا ذكروا رحمة الله، وعموم مغفرته لانت أبدانهم، واطمأنت قلوبهم إلى ذكر الله ووعده للمؤمنين، وزال عنها ما كان بها من الخشية، والقشعريرة، بسبب سماع وعيده، بأن تبدلت خشيتهم رجاء، ورهبتهم رغبة، وتعدية اللين بـ﴿إِلَى﴾ لتضمنه معنى السكون والاطمئنان، كأنه قيل: تسكن وتطمئن إلى ذكر الله، لينة غير منقبضة، راجية غير خاشعة، أو تلين ساكنة مطمئنة إلى ذكر الله، على أن المتضمن بالكسر يقع حالاً من المتضمن بالفتح، وإنما أطلق ﴿ذِكْرَ اللَّهِ﴾، ولم يصرح بالرحمة إيذاناً بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى.

فإن قلت^(١): لِمَ ذكرت الجلود وحدها أولاً، ثم قرنت بها القلوب ثانياً؟

قلت: لتقدم الخشية التي هي من عوارض القلوب، فكأنه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد، وتخشى قلوبهم من أول وهلة، فإذا ذكروا الله، ومبني أمره على الرأفة والرحمة، استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم، والقشعريرة لينة في جلودهم، فالجملتان إشارة إلى الخوف والرجاء أو القبض والبسط.

والمعنى^(٢): أي الله أنزل أحسن الحديث قرآناً كريماً يشبه بعضه بعضاً، في الصدق والبيان والوعظ والحكمة، كما تتشابه أجزاء الماء والهواء، وأجزاء النبات والزهر، تشني وتردد قصصه وأنباءه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده إذا تليت منه آيات العذاب اقشعرت الجلود، ووجلّت القلوب، وإذا تليت آيات الرحمة والوعد لانت الجلود، وسكنت القلوب، واطمأنت النفوس، قال الزجاج: إذا ذكرت آيات العذاب، اقشعرت جلود الخائفين لله، وقال العباس بن عبد المطلب: قال النبي ﷺ: «من اقشعر جلده من خشية الله، تحاتت عنه ذنوبه، كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»، وقال ابن عمر: وقد رأى ساقطاً من

(١) الفتوحات.

(٢) المراغي.

سماع القرآن فقال: إنا لنخشى الله، وما نسقط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحدهم، وقالت أسماء بنت أبي بكر: كان أصحاب رسول الله ﷺ تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم عند سماع القرآن، قيل لها: إن قوماً اليوم إذا سمعوا القرآن، خر أحدهم مغشياً عليه، فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن، أن يجعل أحدهم على حائطٍ باسطاً رجله، ثم يُقرأ عليه القرآن كله، فإن رمى بنفسه فهو صادق والإشارة في قوله ﴿ذَلِكَ﴾ إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات، و﴿هُدَى اللَّهِ﴾ خبره؛ أي: ذلك الكتاب الذي شرح أحواله هدى الله سبحانه ﴿يَهْدِي بِهِ﴾؛ أي: بذلك الكتاب ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يهديه من المؤمنين المتقين كما قال: ﴿هُدَى لِلْمُتَّقِينَ﴾ لصرف مقدوره إلى الاهتداء، بتأمله فيما في تضاعيفه من الشواهد الخفية، ودلائل كونه من عند الله تعالى، أو إلى ذينك الوصفين من الاقشعرار واللين؛ أي: ذلك المذكور أثر هداية الله تعالى؛ أي: ذلك الخوف من عذاب الله، والرجاء في رحمته علامة هداية الله، وتوفيقه للإيمان.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾؛ أي: يخلق فيه الضلالة لصرف قدرته إلى مباديها، وإعراضه عما يرشده إلى الحق بالكلية، وعدم تأثره بوعده ووعيده أصلاً ﴿فَأَكْفُرْ﴾؛ أي: لذلك الضال ﴿مِنْ هَادٍ﴾ يهديه إلى الحق، ويخلصه من ورطة الضلال. وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ بأن يكله إلى نفسه وعقله، ويحرمه من الإيمان بالأنبياء ومتابعتهم، وقرأ الجمهور: ﴿مِنْ هَادٍ﴾ بغير ياء. وقرأ ابن كثير، وابن محيصن بالياء.

والهمزة^(١) في قوله: ﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾ للاستفهام الإنكاري، داخلة على محذوف معلوم من السياق، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، و﴿مَنْ﴾ موصولة، والخبر محذوف، والتقدير: أكل الناس سواء، فمن شأنه وهو الكافر أن يتقي نفسه، ويحفظها بوجهه الذي هو أشرف أعضائه. ﴿سَوْءَ الْعَذَابِ﴾؛ أي:

(١) روح البيان.

العذاب السيء الشديد ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لكون يده التي بها كان في الدنيا يتقي المكاره، والمخاوف مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يعتره مكروه، ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه؛ أي: لا يستويان، فإن الأول في النار، والثاني في الجنة، قال الزجاج: المعنى: أومن يتقي بوجهه سوء العذاب، كمن يدخل الجنة، قال عطاء، وابن زيد: يُرمى به مكتوفاً في النار، فأول شيء تمس النار منه وجهه، وقال مجاهد: يجر على وجهه في النار، وقال الأخفش: المعنى: أومن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل آمن سعد.

ثم ذكر ما ينال الكفار والعاصين، من الإهانة في ذلك اليوم. فقال: ﴿وَقِيلَ﴾ تهكماً واستهزاءً ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾؛ أي: تقول الخزنة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي: ﴿ذُوقُوا﴾؛ أي: باشروا ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾؛ أي: وبال ما كسبت في الدنيا، ودسيتم به أنفسكم، حتى أوقعتموها في الهاوية النار الحامية، وجملة ﴿قِيلَ﴾ معطوفة على جملة ﴿يُنْقَى﴾، وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق، ووضع المظهر موضع المضمحل للتسجيل عليهم بالظلم، والإشعار بعلّة الأمر في قوله: ﴿ذُوقُوا﴾.

وعبارة «المراح» هنا: وتقدير^(١) الكلام: أكل الناس سواء، فمن يجعل وجهه قائماً مقام الدرقة، يقي به نفسه العذاب الشديد يوم القيامة، وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذاب ما كنتم تكسبونه في الدنيا، كمن هو آمن من العذاب؛ أي: لا يستويان.

قيل^(٢): يلقى الكافر في النار مغلولة يدها إلى عنقه، وفي عنقه صخرة من كبريت، مثل الجبل العظيم، فتشتعل النار فيها وهي في عنقه، فحرها على وجهه، لا يطبق دفعها عنه، للأغلال التي في يديه وعنقه، قيل: نزلت هذه الآية في أبي جهل، وأضرابه.

ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار، فقال: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِن

(٢) المراح.

(١) المراح.

قَلْبِهِمْ؛ أي: من قبل الكفار المعاصرين لمحمد ﷺ، من الأمم السابقة؛ أي: كذبوا أنبياءهم كما كذبك قومك ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ﴾ المقدر لكل أمة منهم ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾؛ أي: من الجهة التي لا يحتسبون، ولا يخطر ببالهم إتيان العذاب والشر، منها بيناهم آمنون رافهون، إذ فوجئوا من مأمَنهم. فمعنى: من حيث لا يشعرون آتاهم العذاب، وهم آمنون في أنفسهم غافلون عن العذاب، وقيل: معناه: لا يعرفون له مدفعاً ولا مرداً. وفي «التأويلات النجمية»؛ أي: آتاهم العذاب في صورة الصحة والنعمة، والسرور وهم لا يشعرون أنه العذاب، وأشد العذاب ما يكون غير متوقع ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: أذاق الله سبحانه، الذين من قبلهم ﴿الْخِزْيَ﴾؛ أي: الذل والهوان والصغار، يعني: أحسوا به إحساس الذائق المطعوم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بيان لمكان إذاعة الخزي، وذلك الخزي كالمسوخ، والخسف، والغرق، والقتل، والسبي، والإجلاء، ونحو ذلك من فنون النكال، وهو العذاب الأدنى ﴿وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ﴾ المعد لهم ﴿أَكْبَرُ﴾ وأشد وأتكى من عذاب الدنيا، لعظمه ودوامه ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾؛ أي: لو كانوا ممن يعلم الأشياء، ويتفكر فيها، ويعمل بمقتضى علمه، لعلموا^(١) ذلك، واعتبروا به، وما عصوا الله ورسوله، وخلصوا أنفسهم من العذاب، فعلى العاقل أن يرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة، كي يتخلص من عذاب الدنيا والآخرة، وعبارة «أبي السعود»: لو كانوا يصدقون، ويوقنون بعذاب الآخرة، ما كذبوا رسلهم في الدنيا، اهـ. وعن الشبلي - رحمه الله - قال: قرأت أربعة آلاف حديث، ثم اخترت منها واحداً، وعملت به، وخلت ما سواه، لأنني تأملت فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين مندرجاً فيه، وذلك أن رسول الله ﷺ قال لبعض أصحابه: «اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها»، فإذا كان الصبر على النار غير ممكن للإنسان الضعيف.. فليسلك طريق النجاة، المبعدة عن النار، الموصلة إلى الجنات، وأعلى الدرجات.

(١) روح البيان.

ثم بيّن أن فيما قصه القرآن عليهم من الأمثال، والمواعظ، عبرة لهم لو كانوا يعقلون، فقال: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾؛ أي: وعزتي وجلالي لقد بينا، وأوضحنا ﴿لِلنَّاسِ﴾؛ أي: لأهل مكة، والمراد^(١) بالناس: أهل مكة، كما في «الوسيط»، ويُعْضده ما قاله بعضهم: من أن الخطاب بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ في كل ما وقع في القرآن لأهل مكة، والظاهر: التعميم لهم، ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ أي: أوضحنا وبيننا لهم ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ الكريم الحكيم ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾؛ أي: كل صفة غريبة عجيبة، هي في غرابتها وحسنها كالمثل السائر، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كقصة الأولين وقصة المبعوثين يوم القيامة، وغير ذلك. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ به، ويتعظون وقوله: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾؛ أي: نزل بلغة العرب، حال مؤكدة من ﴿هَذَا الْقُرْآنُ﴾ على أن مدار التأكيد هو الوصف؛ أي: المؤكد في الحقيقة هو الوصف، ومفهومه. وبعضهم جعل القرآن توطئة للحال التي هي عربياً، والحال الموطئة اسم جامد، موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة، ويجوز أن ينتصب على المدح؛ أي: أريد بهذا القرآن قرآناً عربياً ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾؛ أي: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، ولا تناقض، ولا عيب، ولا خلل، والفرق^(٢) بينه بالفتح وبينه بالكسر: أن كل ما ينتصب كالحائط، والجدار، والعود فهو عوج بفتح العين، وكل ما كان في المعاني والأعيان الغير المنتصبة فهو بكسرها، ولذا قال أهل التفسير: لم يقل مستقيماً أو غير معوج مع أنه أخصر لفائدتين:

إحداهما: نفي أن يكون فيه عوج ما بوجه من الوجوه لما قال: ﴿وَلَوْ يَجْمَلُ لَوَّ عِوَجًا﴾.

والثانية: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان، وقيل: غير ذي لبس، وقيل: غير ذي لحن، وقيل: غير ذي شك. كما قال الشاعر:

وَقَدْ أَتَاكَ يَقِينٌ غَيْرُ ذِي عِوَجٍ مِنْ أَلِيلِهِ وَقَوْلٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

(١) روح البيان.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غير ذي عوج؛ أي: غير مخلوق، وذلك لأن كونه مقروءاً بالألسنة، ومسموعاً بالأذان، ومكتوباً في الأوراق، ومحفوظاً في الصدور لا يقتضي مخلوقيته، إذ المراد: كلام الله القديم القائم بذاته. وفي حقائق البقلي: قرأناً قديماً ظهر من الحق على لسان حبيبه، لا يتغير بتغير الزمان، ولا يرهقه غبار الحدثان، لا تعوجه الحروف، ولا تحيط به الظروف، وفي «بحر الحقائق»: صراطاً مستقيماً إلى حضرتنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾؛ أي: لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله تعالى، علة أخرى مترتبة على الأولى، فإن المصلحة في ضرب الأمثال هو التذكر والاعتاظ بها أولاً، ثم تحصيل التقوى، والمعنى: لعلمهم يعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على حدود الله تعالى في القرآن، والاعتبار بأمثاله.

والمعنى: وعزتي وجلالي، قد بينا^(١) لهؤلاء المشركين بالله، أمثال القرون الخالية، تخويفاً لهم، وتحذيراً ليتعظوا، ويزدجروا، ويقنعوا عما هم عليه، مقيمون من الكفر بربهم، بكلام عربي لا لبس فيه، ولا اختلاف ليفهموا ما فيه من مواعظ، ويعتبروا بما فيه من حكم، فيتقوا ما حذرهم فيه من بأسه وسطوته، وينيبوا إليه، ويفردوه بالعبادة، ويتبرؤوا من الآلهة والأنداد.

ثم أورد سبحانه مثلاً من تلك الأمثال، فقال: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾؛ أي: بين الله تمثيل حالة عجيبة، بأخرى مثلها، ثم بين المثل، فقال: ﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ والمراد^(٢) بضرب المثل هنا: تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها، كما مر في أوائل سورة يس. و﴿مَثَلًا﴾ مفعول ثانٍ لضرب، و﴿رَجُلًا﴾ مفعوله الأول، آخر عن الثاني للتشويق إليه، وليتصل به ما هو من تتمته التي هي العمدة في التمثيل. و﴿فيه﴾ خبر مقدم لقوله: ﴿شُرَكَاءُ﴾، والجملة في حيز النصب على الوصفية لرجلاً، ومعنى ﴿مُتَشَاكِسُونَ﴾؛ أي: مختلفون عسروا الأخلاق سيئوها. والمعنى: جعل الله تعالى للمشرك مثلاً، حسبما يقود إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

عبوديته، عبداً يتشارك فيه جماعة يتجاذبونه، ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحسره، وتوزع قلبه. ﴿وَرَجُلًا﴾؛ أي: وجعل للموحد مثلاً رجلاً ﴿سَلْمًا﴾؛ أي: خالصاً ﴿رَجُلٌ﴾ فردٌ وسيدٌ واحدٌ، ليس لغيره عليه سبيل أصلاً، فالتنكير في كل منهما للإفراد؛ أي: فرداً من الأشخاص لفرد من الأشخاص، والسلم: بفتحتين وكقتل وفسق مصدر من سلم له كذا؛ أي: خلص له واختص به كما سيأتي، وُصف به مبالغةً كرجل عدل؛ أي: سالمًا أو ذو سلامة واختصاص به، والرجل ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر، وتخصيص الرجل لأنه أنطق، وأفطن وأعرف لما يجرى عليه من الضر والنفع، لأن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك.

والاستفهامُ في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ للإنكار؛ أي: ما يستوي الرجلان المذكوران المشترك والمختص ﴿مَثَلًا﴾؛ أي: من جهة الصفة والحال، نصب على التمييز، والوحدة حيث لم يقل: مثلين لبيان الجنس وإرادته، فيُعم؛ أي: هل يستوي حالهما وصفاتهما، يعني: لا يستويان.

والحاصل: أن الكافر كالعبد الأول، في كونه حيران متفرق البال؛ لأنه يعبد آلهة مختلفة؛ أي: أصناماً لا يجيء منها خير، بل يكون سبباً لوقوعه في أسفل سافلين، كما أن العبد يخدم ملاكاً متعاسرين، مختلفي الأهوية، لا يصل إليه منهم منفعة أصلاً. والمؤمن كالعبد الثاني، في انضباط أحواله واجتماع باله، حيث يعبد رباً واحداً يوصله إلى أعلى عليين، كما أن العبد يخدم سيّداً واحداً يرضى عنه، ويصل إليه بالعطاء الجزيل.

وقرأ عبد الله، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، والزهري، والحسن بخلاف عنه، والجحدري، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب^(١): ﴿سَالِمًا﴾ بالألف وكسر اللام، اسم فاعل من سلم؛ أي: خالصاً عن الشركة، واختار هذه القراءة أبو عبيد، وقرأ الأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، وأبو رجاء، وطلحة، والحسن: بخلاف عنه، وباقي السبعة ﴿سَلْمًا﴾ بفتح السين وسكون

(١) البحر المحيط.

اللام، وهذه أيضاً مصدر وُصف به، مبالغة في الخلوص من الشركة، وُقِرء
﴿ورجل سالم﴾ برفعهما، وقال الزمخشري؛ أي: وهناك رجل سالم لرجل،
انتهى. فجعل الخبر ﴿هناك﴾، وُقِرء ﴿هل يستويان مثلين﴾، فطابق حال
الرجلين، ذكره أبو حيان.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ حيث خصمهم، كما قال مقاتل؛ أي: قطعهم بالخصومة،
وغلبهم، وأظهر الحجة عليهم، ببيان عدم الاستواء بطريق ضرب المثل، وقال
الشوكاني: وجملة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ تقرير لما قبلها، من نفي الاستواء، وللإيدان
للموحدين، بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة، المستحقة لتخصيص الحمد
به.

ثم أضرب سبحانه، عن نفي الاستواء، المفهوم من الاستفهام الإنكاري،
إلى بيان أن أكثر الناس، وهم المشركون، لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره،
فيبقون في ورطة الشرك، والضلال من فرط جهلهم، فقال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾ وهم
المشركون ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ عدم استوائهما مع ظهوره، ووضوحه لفرط جهالتهم،
أو لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره، فيشركوا به سواه.

وعبارة «المراح» في معنى الآية: أي^(١): واضرب يا أشرف الرسل لقومك
مثلاً، وقل لهم: ما تقولون في رجل مملوك، قد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع،
فكل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهم يتجادبون في حوائجهم، وهو متحير في
أمره، فكلما أرضى أحدهم غضب الباقون، وإذا احتاج في مهم إليهم، فكل
واحد منهم يرده إلى الآخر، فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يُطلب
رضاه، وأيهم يعينه في حاجاته، فهو بهذا السبب يلقي منهم التعب العظيم، وفي
رجل آخر له مخدم واحد، يخدمه على سبيل الإخلاص، وذلك السيد يعينه على
حاجاته، فإن أطاعه عرف له، وإن أخطأ صفح عن خطئه، فأَي هذين العبيدين
أحسن حالاً، وأحمد شأناً، وأقل تعباً؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر، الذي يعبد

(١) المراح.

آلهة شتى، والمؤمن الذي يعبد الله وحده، انتهى. وقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾؛ أي: هل تستوي صفتاهما، وحالاهما؟ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾؛ أي: بعد أن بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد، وثبت أن لا إله إلا هو ثبت أن الحمد لله لا لغيره ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ﴾؛ أي: أكثر الناس لا يعلمون اختصاص الحمد بالله، فيشركوا به غيره.

وفي الآية^(١): إشارة إلى بيان عدم الاستواء، بين الذي يتجاذبه شغل الدنيا، وشغل العيال، وغير ذلك من الأشياء المختلفة، والخواطر المتفرقة، وبين الذي هو خالص لله، ليس للخلق فيه نصيب، ولا للدنيا نصيب. وهو من الآخرة غريب، وإلى الله قريب منيب.

والحاصل: أن الراغب في الدنيا شغلته أمور مختلفة، فلا يتفرغ لعبادة ربه، وإذا كان في العبادة يكون قلبه مشغولاً بالدنيا، والزاهد قد تفرغ من جميع أشغال الدنيا، فهو يعبد ربه خوفاً وطمعاً، والعارف قد تفرغ من الكونين، فهو يعبد ربه شوقاً إلى لقائه، فلا استواء بين البطالين والطالبين، وبين المنقطعين والواصلين الحمد لله، والثناء له خاصة. فعلى العاقل الرجوع إلى الله، والعمل بما في القرآن، والاعتبار بأمثاله حتى يكون من الذين يعلمون حقيقة الحال.

ولما لم يلتفتوا إلى الحق، ولم ينتفعوا بضرب المثل. . أخبر سبحانه بأن مصير الجميع إلى الله تعالى، وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه تعالى، وهو الحاكم العادل، وهناك يتميز المحق من المبطل، فقال: ﴿إِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿مَيِّتٌ﴾؛ أي: ستموت لا محالة ﴿وَأَنْتُمْ﴾؛ أي: وكفار مكة الذين يتربصون بك الموت ﴿مَمِيتُونَ﴾؛ أي: سيموتون؛ أي: إنكم جميعاً بصدد الموت، والموت يعمكم، ولا معنى للتربص والشماتة، بل هو عين الجهالة.

وقرأ الجمهور: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ مَمِيتُونَ﴾ بالتشديد، وهي تُشعر بالثبوت واللزوم كالحي، وقرأ ابن محيصن، وابن الزبير، وابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، واليماني، وابن غوث، وابن أبي عبله ﴿ماتت وماتتون﴾. وهي تُشعر

(١) روح البيان.

بحدوث الصفة. قال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد: من لم يموت وسيموت، والميت بالتخفيف: من قدم مات وفارقته الروح، قال قتادة: نُعيت إلى النبي ﷺ نفسه، ونُعت إليهم أنفسهم. ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه ﷺ سيموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت، مع كونه توطئة وتمهيداً لما بعده، حيث قال: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾؛ أي: إنك، وإياهم على تغليب ضمير المخاطب، على ضمير الغائب. وأكد بـ﴿إِنْ﴾ وإن كان الاختصاص مما لا يُنكر، لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الاختصاص لانهماكهم في الغفلة عنه ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾؛ أي: عند مالك أمركم ﴿مُخْتَصِمُونَ﴾؛ أي: تخاصمهم يا محمد، فتحتج أنت عليهم، بأنك بلغتهم ما أرسلت به إليهم من الأحكام والمواعظ، واجتهدت في الدعوة إلى الحق، حق الاجتهاد، وهم قد لجوا في المكابرة والعناد، ويعتدرون بما لا طائل تحته، وبما لا يدفع عنهم لوماً ولا تقريعاً، ويقول التابعون للرؤساء: أظعنكم فأضللتموننا، ويقول السادة: أغوانا الشيطان، وأباؤنا الأولون، وفي «بحر العلوم»: الوجه الوجيه: أن يراد الاختصاص العام، وأن يخاصم الناس بعضهم بعضاً، مؤمناً أو كافراً، فيما جرى بينهم في الدنيا بدلائل:

منها: قوله ﷺ: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل والمرأة، والله ما يتكلم لسانها، ولكن يداها تشهدان، ورجلاها عليها بما كانت تعيب لزوجها، وتشهد عليه يداها ورجلاه بما كان يؤذيها».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه، من عرض أو مال، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحُمِلت عليه»، رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال رسول الله ﷺ: «إن المفلس، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فُتيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرحت

عليه، ثم طُرح في النار»، أخرجه مسلم.

فإن قلت: قال في آية أخرى: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَى﴾، وبينهما معارضة.

قلت: إن في يوم القيامة ساعات كثيرة، وأحوالها مختلفة، مرة يختصمون، ومرة لا يختصمون، كما أنه قال: ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (١٧). يعني: في حال يتساءلون، وفي حال لا يتساءلون، وكما أنه قال: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (٢٦)، وفي موضع آخر ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٦)، ونحو هذا كثير في القرآن.

فائدة: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما دنا فراق رسول الله ﷺ، جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها ثم نظر إلينا، فدمعت عيناه، وقال: «مرحباً بكم، حياكم الله، رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، قد دنا الفراق، وحن المنقلب إلى الله تعالى، وإلى سدرة المنتهى، وجنة المأوى، يغسلني رجال أهل بيتي، ويكفنونني في ثيابي هذه إن شاؤوا، أو في حلة يمانية، فإذا غسلتموني وكفنتموني، ضعوني على سريري في بيتي هذا، على شفير لحدي، ثم اخرجوا عني ساعة، فأول من يصلي عليّ، حبيبي جبرائيل، ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنودهم، ثم ادخلوا عليّ فوجاً فوجاً، فصلوا عليّ»، فلما سمعوا فراقه صاحوا وبكوا، وقالوا: يا رسول الله، أنت رسول ربنا، وشمع جمعنا، وبرهان أمرنا، إذا ذهب عنا فإلى من نرجع في أمورنا؟ قال: «تركتم على المحجة البيضاء»؛ أي: على الطريق الواضح «ليلها كنهارها»؛ أي: في الوضوح «ولا يزيغ بعدها إلا هالك، وتركت لكم واعظين، ناطقاً وصامتاً، فالناطق القرآن، والصامت الموت، فإذا أشكل عليكم أمر، فارجعوا إلى القرآن والسنة، وإذا قست قلوبكم، فليَنوها بالاعتبار في أحوال الموت»، فمرض رسول الله ﷺ من يومه ذلك، من صداع عرض له، وكان مريضاً ثمانية عشر يوماً، يعوده الناس، ثم مات يوم الإثنين، ما بعثه الله فيه، فغسله علي رضي الله عنه وصب الماء - أي: ماء بئر غرس - الفضل بن عباس رضي الله عنهما، ودفنوه ليلة الأربعاء وسط الليل، وقيل: ليلة الثلاثاء في حجرة

عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث: «من أصيب بمصيبة، فليذكر مصيبته بي، فإنها أقطع المصائب». وأنشد بعضهم:

اضْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَّدِ وَأَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ
وَإِذَا أَعْتَرَتْكَ وَسَاوِسُ بِمُصِيبَةٍ فَأَذْكَرُ مُصَابِكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ

الإعراب

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ أَنْ يَبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٧﴾﴾.

﴿وَالَّذِينَ﴾: الواو: استئنافية. ﴿الَّذِينَ﴾: مبتدأ. ﴿اجْتَنَبُوا﴾: صلة الموصول. ﴿الطَّلْعُوتَ﴾: مفعول به. ﴿أَنْ﴾: حرف مصدر، ﴿يَبْدُوهَا﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، منصوب بأن المصدرية، والجملة في تأويل مصدر، منصوب على أنه بدل اشتمال، من ﴿الطَّلْعُوتَ﴾، تقديره: والذين اجتنبوا الطاغوت عبادتها. ﴿وَأَنَابُوا﴾: فعل، وفاعل، معطوف على الصلة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾: متعلق بـ﴿أَنَابُوا﴾، ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿الْبُشْرَى﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل الرفع، خبر المبتدأ أعني: الموصول، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿فَبَشِّرْ﴾: الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت يا محمد ثبوت البشري لهم، وأردت تبليغ البشارة إليهم. فأقول لك: بشر عبادي؛ أي: بلغ بشارتي إليهم. ﴿بشراً﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، ﴿عباد﴾: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه، فتحة مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، اتباعاً لرسم المصحف، وهو مضاف، والياء المحذوفة مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل النصب، مقول لجواب إذا المقدره، وجملة إذا المقدره مستأنفة.

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا

الْأَلْبَابِ ﴿٨﴾﴾.

﴿الَّذِينَ﴾: في محل النصب صفة لـ﴿عباد﴾. ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به صلة الموصول، ﴿فَيَتَّبِعُونَ﴾: الفاء: عاطفة. ﴿يتبعون

أحسنه: فعل، وفاعل، ومفعول به معطوف على الصلة، ﴿أَوْلَيْتِكَ﴾: مبتدأ، ﴿الَّذِينَ﴾: خبره، والجملة مستأنفة. ﴿هَدَيْتَهُمُ اللَّهُ﴾: فعل، ومفعول به، وفاعل، والجملة صلة الموصول والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿وَأَوْلَيْتِكَ﴾: مبتدأ، ﴿هُمْ﴾: ضمير فصل، ﴿أَوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾: خبر المبتدأ. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.

﴿أَمَّنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٦﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقُوا رَبَّهُمْ لَمْ يَرْوُفُوا مِنْ قَوْفِهَا عُرْفٌ مَبِيَّةٌ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿أَمَّنَ﴾: الهمزة للاستفهام الإنكاري، داخله على محذوف، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أنت مالك أمرهم، فمن حق عليه كلمة العذاب، فأنت تنقذه، والجملة المحذوفة جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب، والأظهر في ﴿مَنْ﴾ كونها شرطية في محل رفع بالابتداء، والخبر الجواب الآتي، أو فعل الشرط، أو هما على الخلاف المذكور في محله. ﴿حَقَّ﴾: فعل ماضٍ، في محل الجزم بـ﴿مَنْ﴾ الشرطية، على كونها فعل شرط لها. ﴿عَلَيْهِ﴾: متعلق بحق، ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾: فاعل، وذكر الفعل لوجود الفاصل، أو لكون الفاعل مؤنثاً مجازياً، ﴿أَفَأَنْتَ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، كررت لتأكيد الأولى، لطول الفصل، والفاء رابطة لجواب الشرط وجوباً، لكون الجواب جملة اسمية، ﴿أَنْتَ﴾ مبتدأ، ﴿تُنقِذُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل الجزم بـ﴿مَنْ﴾ الشرطية، على كونها جواباً لها، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية، معطوفة على تلك الجملة المحذوفة، والآية جملة واحدة، مركبة من شرط وجواب، معطوفة على جملة محذوفة. ﴿مَنْ﴾: من اسم موصول في محل النصب، مفعول تنقذ، ﴿فِي النَّارِ﴾: جار ومجرور صلة من الموصولة، وهو إظهار في مقام الإضمار، والأصل: فأنت تنقذه من النار. ﴿لَكِنَّ﴾: حرف عطف وإضراب، بمعنى بل، وليست للاستدراك؛ لأنه لم يسبقها نفي، فالكلام إضراب

من موضوع إلى موضوع مغاير للأول. ﴿الَّذِينَ﴾: مبتدأ، ﴿أَتَقُوا﴾: فعل، وفاعل، صلة الموصول، ﴿رَبِّهِمْ﴾: مفعول به، ﴿لَهُمْ﴾: خبر مقدم، ﴿عُرِفَ﴾: مبتدأ مؤخر، والجملة في محل الرفع خبر عن الموصول، وجملة الموصول، معطوفة على الجملة التي قبلها. ﴿مِنْ قَوْفِهَا﴾: جار ومجرور خبر مقدم، ﴿عُرِفَ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾: صفة لـ ﴿عُرِفَ﴾، والجملة في محل الرفع، صفة لـ ﴿عُرِفَ﴾ الأولى، ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾: صفة لـ ﴿عُرِفَ﴾ الثانية، وجملة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ﴾: صفة ثانية لـ ﴿عُرِفَ﴾ أو حال من ﴿عُرِفَ﴾. ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: مصدر مؤكد لفعل محذوف، دل عليه قوله: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ﴾؛ لأنه في معنى: وعدهم الله ذلك، والجملة المحذوفة مستأنفة، مسوقة لتأكيد ما قبلها. ﴿لَا﴾: نافية، ﴿يُخَلِّفُ اللَّهُ﴾: فعل، وفاعل، ﴿الْبَيْعَادَ﴾: مفعول به، والجملة في محل نصب حال من لفظ الجلالة، لوجود شرط مجيء الحال، من المضاف إليه.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾﴾.

﴿أَلَمْ﴾: الهمزة فيه للاستفهام التقريري، ﴿لَمْ﴾: حرف نفي وجزم، ﴿تَرَ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، أو أي مخاطب، والجملة مستأنفة مسوقة لتمثيل الحياة الدنيا، وسرعة زوالها. ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿أَنْزَلَ﴾: خبره، وجملة ﴿أَنَّ﴾: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي تر، ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾: متعلق بـ ﴿أَنْزَلَ﴾، ﴿مَاءً﴾: مفعول به، ﴿فَسَلَكَهُ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿سَلَكَهُ﴾: فعل، وفاعل يعود على الله، ومفعول به، معطوف على أنزل، ﴿يَنْبِيعٌ﴾: حال من مفعول سلكه. ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: متعلق بـ ﴿سَلَكَهُ﴾ أو منصوب بنزع الخافض، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾: صفة له، على أنه اسم مكان. ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ. ﴿يُخْرِجُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، معطوف على سلكه، ﴿بِهِ﴾: متعلق بـ ﴿يُخْرِجُ﴾، ﴿زَرْعًا﴾: مفعول به، ﴿مُخْتَلِفًا﴾ صفة ﴿زَرْعًا﴾، ﴿أَلْوَانُهُ﴾: فاعل، مختلفاً، ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف وتراخ، ﴿يَهِيجُ﴾: فعل مضارع، وفاعل

مستتر يعود على زرع، معطوف على ﴿يُخْرِجُ﴾، ﴿فَتَرَكَهُ﴾: الفاء: عاطفة،
 ﴿تَرَاهُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على ﴿يَهْبِجُ﴾،
 ﴿مُضَفَّكًا﴾: حال من الضمير، لأن الرؤية بصرية. ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف،
 ﴿يَجْعَلُهُ﴾: فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول أول، ﴿حَطَمًا﴾:
 مفعول ثان، معطوف على تراه، ﴿إِنَّ﴾: حرف نصب، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: خبر مقدم
 لها، ﴿لَذِكْرِي﴾: اللام: حرف ابتداء، ﴿ذِكْرِي﴾: اسمها مؤخر، ﴿لِأُولَى
 الْأَلْبَابِ﴾: جار ومجرور، ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿ذِكْرِي﴾؛ لأنه بمعنى التذكرة،
 وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

﴿أَفَمَنْ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، داخل على محذوف معلوم من
 السياق، والفاء عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير أكل الناس سواء، فمن
 شرح الله صدره إلخ، والجملة المحذوفة مستأنفة. ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل
 الرفع، مبتدأ، ﴿شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول به، والجملة صلة
 الموصول، ﴿لِلْإِسْلَامِ﴾: متعلق بـ ﴿شَرَحَ﴾، ﴿فَهُوَ﴾: الفاء، عاطفة، ﴿هُوَ﴾:
 مبتدأ، ﴿عَلَى نُورٍ﴾: خبره، والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلة، أعني:
 ﴿شَرَحَ﴾. ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾: صفة لـ ﴿نُورٍ﴾، وخبر المبتدأ محذوف، تقديره: كمن قسا
 قلبه، وخرج صدره، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة المحذوفة. ﴿فَوَيْلٌ﴾:
 الفاء: استثنائية، أو فصيحة؛ لأنها أفصححت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا
 عرفت عدم استوائهما، وأردت بيان حكم القاسي.. فأقول لك: ويل للقاسية
 قلوبهم. ﴿وَيْلٌ﴾: مبتدأ، سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء، ﴿لِلْقَاسِيَةِ﴾
 خبر المبتدأ. ﴿قُلُوبُهُمْ﴾: فاعل القاسية، ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾: متعلق بـ ﴿القاسية﴾،
 ﴿مِنْ﴾: إما للتعليل؛ أي: من أجل ذكره. وقيل: ﴿مِنْ﴾ بمعنى: عن، والمعنى:
 غلظت عن قبول الذكر، والجملة الاسمية في محل النصب، مقول لجواب إذا
 المقدر، أو مستأنفة. ﴿أُولَئِكَ﴾: مبتدأ ﴿فِي ضَلَالٍ﴾: خبر. ﴿مُبِينٍ﴾: صفة

﴿ضَلَّلَ﴾ ، والجملة مستأنفة .

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي نَقَشَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقَلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣٣﴾﴾ .

﴿اللَّهُ﴾ : مبتدأ ، ﴿نَزَلَ﴾ : فعل ماضٍ ، وفاعل مستتر يعود على الله ، ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ : مفعول به ، والجملة الفعلية في محل الرفع ، خبر المبتدأ ، والجملة الاسمية مستأنفة . ﴿كِتَابًا﴾ بدل من أحسن الحديث ، ويجوز أن يكون حالاً منه . ﴿مُتَشَبِهًا﴾ : صفة لـ ﴿كِتَابًا﴾ ، ﴿مَثَانِي﴾ : صفة ثانية له ، ﴿نَقَشَرُ﴾ : فعل مضارع ، ﴿مِنْهُ﴾ : متعلق به ، ﴿جُلُودُ الَّذِينَ﴾ : فاعل ، ومضاف إليه ، والجملة الفعلية في محل النصب ، صفة ثالثة لـ ﴿كِتَابًا﴾ . ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ : فعل ، وفاعل ، ومفعول به ، والجملة صلة الموصول ، ﴿ثُمَّ﴾ : حرف عطف وترتيب مع تراخ ، ﴿تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ﴾ : فعل ، وفاعل ، معطوف على نقشعر ، و﴿قَلُوبُهُمْ﴾ : معطوف على جلودهم ، ﴿إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ : جار ومجرور ، ومضاف إليه متعلق بـ ﴿تَلَيْنَ﴾ ، ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ﴾ : مبتدأ وخبر . والجملة مستأنفة . ﴿يَهْدِي﴾ : فعل مضارع ، وفاعل مستتر يعود على ﴿اللَّهُ﴾ ، ﴿بِهِ﴾ : متعلق به ، والجملة في محل النصب حال من لفظ الجلالة ، ﴿مَنْ﴾ : اسم موصول في محل النصب ، مفعول ﴿يَهْدِي﴾ ، وجملة ﴿يَشَاءُ﴾ : صلة من الموصولة ، والعائد محذوف تقديره : من يشاؤه . ﴿وَمَنْ﴾ ﴿الواو﴾ : استئنافية ، ﴿مَنْ﴾ : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ ، والخبر جواب الشرط ، أو الجواب أو هما ، ﴿يُضَلِّلِ اللَّهُ﴾ : فعل مضارع ، وفاعل مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية ، على كونه فعل شرط لها ، ﴿فَمَا﴾ : الفاء : رابطة الجواب ، ﴿مَا﴾ : نافية ، أو حجازية ، ﴿لَهُمْ﴾ : خبر مقدم ، أو خبر ﴿مَا﴾ : مقدم على اسمها ، ﴿مِنْ﴾ : زائدة ، ﴿هَادٍ﴾ : مبتدأ مؤخر أو اسمها مؤخر . والجملة الاسمية في محل الجزم بمن الشرطية على كونها جواباً لها ، والجملة الشرطية مستأنفة .

﴿أَفَمَنْ يَبْقَى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ .

﴿أَفَمَنْ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري ، داخله على محذوف ، والفاء عاطفة

على ذلك المحذوف، والتقدير: أكل الناس سواء، فمن يتقي بوجهه إلخ. والجملة المحذوفة مستأنفة. ﴿مَنْ﴾: اسم موصول في محل الرفع مبتدأ، وجملة ﴿يَتَّقِي بِوَجْهِهِ﴾: صلة الموصول، ﴿سُوَّةَ الْعَذَابِ﴾: مفعول به، ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: ظرف، متعلق بـ﴿يَتَّقِي﴾، وخير المبتدأ محذوف، تقديره: كمن أمن من العذاب، والجملة الاسمية معطوفة على تلك المحذوفة.

﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾.

﴿وَقِيلَ﴾: الواو: عاطفة، ﴿قِيلَ﴾: فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾: متعلق به، ﴿ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾: نائب فاعل محكي لـ﴿قِيلَ﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿يَتَّقِي﴾، ويصح أن تكون جملة ﴿قِيلَ﴾: حالاً من فاعل ﴿يَتَّقِي﴾، وإن شئت قلت: ﴿ذُوقُوا﴾: فعل، وفاعل، ﴿مَا﴾: اسم موصول في محل نصب مفعول به، ولكنه على تقدير مضاف، والجملة الفعلية في محل الرفع نائب فاعل لـ﴿قِيلَ﴾، وجملة ﴿كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾: صلة لـ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ﴾: فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة. ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: جار ومجرور صلة الموصول، ﴿فَاَنْتَهُمُ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿أَتَاهُمُ الْعَذَابُ﴾: فعل، وفاعل، ومفعول، معطوف على كذب، ﴿مِنْ حَيْثُ﴾: جار ومجرور متعلق بـ﴿أَتَى﴾، وجملة ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾: في محل الجر مضاف إليه لـ﴿حَيْثُ﴾، ﴿فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ﴾: فعل ماضٍ، ومفعول أول مقدم على الفاعل، وفاعل مؤخر، ﴿الْخِزْيَ﴾: مفعول ثانٍ، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَتَاهُمُ﴾. ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: متعلق بـ﴿أَذَاقَهُمُ﴾، ﴿الْعَذَابُ﴾: صفة للحياة ﴿وَلَعَذَابُ﴾ الواو: استئنافية، اللام: حرف ابتداء، ﴿عَذَابُ الْآخِرَةِ﴾: مبتدأ، ﴿أَكْبَرُ﴾: خبره، والجملة مستأنفة، أو معطوفة على مقدر تقديره: وهذا هو العذاب الأدنى. ﴿لَوْ﴾: حرف شرط، وجملة ﴿كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾: فعل شرط لـ﴿لَوْ﴾، وجوابه محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون شدة عذاب الآخرة.. لآمنوا بالله ورسوله، وجملة ﴿لَوْ﴾: الشرطية مستأنفة.

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
عَبْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٨﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، واللام: موطئة للقسم، ﴿قَدْ﴾: حرف تحقيق، ﴿ضَرَبْنَا﴾: فعل، وفاعل، ﴿لِلنَّاسِ﴾ متعلق بـ﴿ضَرَبْنَا﴾ على أنه مفعول ثانٍ لـ﴿ضَرَبْنَا﴾؛ لأنه بمعنى: جعلنا وبيننا. ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾: حال من كل مثل، أو متعلق بـ﴿ضَرَبْنَا﴾، ﴿مِنْ﴾: زائدة، ﴿كُلِّ مَثَلٍ﴾: مفعول أول لـ﴿ضَرَبْنَا﴾ أو ﴿مِنْ﴾: أصلية صفة لمفعول أول محذوف، تقديره: مثلاً كائناً من كل مثل، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: ناصب واسمه وجملة ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾: خبره، وجملة ﴿لعل﴾: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿قُرْآنًا﴾: حال موطئة من القرآن؛ لأنها ذكرت توطئة للنعته بالمشتق، لما كانت جامدة، والاعتماد فيها على الصفة. ﴿عَرَبِيًّا﴾: صفة لـ﴿قُرْآنًا﴾، ﴿عَبْرَ ذِي عِوَجٍ﴾: صفة ثانية لـ﴿قُرْآنًا﴾، ومضاف إليه. ﴿لَعَلَّهُمْ﴾: ناصب واسمه، وجملة ﴿يَتَّقُونَ﴾: خبره، وجملة ﴿لعل﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾﴾.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ﴾: فعل، وفاعل، والجملة الفعلية مستأنفة. ﴿مَثَلًا﴾: مفعول ثانٍ لـ﴿ضَرَبَ﴾؛ لأنه بمعنى: جعل. ﴿رَجُلًا﴾: مفعوله الأول آخر عن الثاني، للتشويق إليه، وليتصل به، ما هو من تتمته، التي هي العمدة في التمثيل. ﴿فِيهِ﴾: خبر مقدم. ﴿شُرَكَاءُ﴾: مبتدأ مؤخر، ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾: صفة لـ﴿شُرَكَاءُ﴾، والجملة الاسمية صفة لـ﴿رَجُلًا﴾. ﴿وَرَجُلًا﴾: معطوف على ﴿رَجُلًا﴾. ﴿سَلَمًا﴾: صفة لـ﴿رَجُلًا﴾، نعت بالمصدر على سبيل المبالغة على حد: مررت برجل عدل. ﴿لِرَجُلٍ﴾: متعلق بـ﴿سَلَمًا﴾، ﴿هَلْ﴾: حرف للاستفهام الإنكاري، ﴿يَسْتَوِيَانِ﴾: فعل، وفاعل، ﴿مَثَلًا﴾: تمييز محول عن الفاعل؛ أي: هل يستوي مثلهما؟ والجملة الفعلية، جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: مبتدأ

وخبر، والجملة الاسمية معترضة؛ لأن قوله ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾: إضراب انتقالي، مرتبط بقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾. ﴿بَلْ﴾: حرف عطف وإضراب، ﴿أَكْثَرُهُمْ﴾: مبتدأ، وجملة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾: خبره، والجملة معطوفة على جملة ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾.

﴿إِنَّكَ﴾: ناصب واسمه، ﴿مَيِّتٌ﴾: خبره، والجملة مستأنفة. ﴿وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾: ناصب واسمه، وخبره، معطوف على ما قبله. ﴿ثُمَّ﴾: حرف عطف للترتيب مع التراخي. ﴿إِنَّكُمْ﴾: ناصب واسمه، ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾: ظرف متعلق بـ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾، ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾: ظرف ومضاف إليه، متعلق بمحذوف حال من اسم ﴿إِنَّ﴾، أو من فاعل ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾: أو متعلق بـ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾، وجملة ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ الأولى. والله أعلم.

التصريف ومفردات اللغة

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ والطاغوت: يطلق على الواحد والجمع، كما في «المختار»، ويذكر ويؤنث كما في «المصباح». قال الأخفش: الطاغوت: جمع ويجوز أن يكون مفردة مؤنثة؛ أي: تباعدوا عن الطاغوت، وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها، وقال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال الضحاك والسدي: هي الأوثان، وقيل: إنه الكاهن، وقيل: إنه اسم أعجمي مثل: طالوت، وجالوت، وهاروت، وماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطغيان، وعبارة الروح: قوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ﴾ من الاجتناب، وهو الابتعاد يقال: اجتنبه إذا بعد عنه، والطاغوت: البالغ أقصى غاية الطغيان، وهو تجاوز الحد في العصيان، فلعلت من الطغيان بتقديم اللام على العين، لأن أصله: طغيوت، بُني للمبالغة كالرحموت والعظموت، ثم وصف به للمبالغة في النعت، كأن عين الشيطان طغيان؛ لأن المراد به هو الشيطان، وتأوه زائدة دون التأنيث، كما قال في «كشف الأسرار»: التاء ليست بأصلية، هي في الطاغوت كهي في الملكوت والجبروت، واللاهوت والناسوت والرحموت والرهبوت. قال

الراغب: هو عبارة عن كل متعدد، وكل معبود من دون الله. وفي «القاموس»: الطاغوت: اللات، والعزى، والكاهن، والشيطان، وكل رأس ضلال، والأصنام، وكل ما عبد من دون الله، ومردة أهل الكتاب، وقال في «كشف الأسرار»: كل من عبد شيئاً غير الله فهو طاغ، ومعبوده طاغوت. وفي «التأويلات النجمية»: طاغوت كل أحد نفسه، وإنما يتجنب الطاغوت من خالف هواه، وعانق رضى مولاه، ورجع إليه بالخروج عما سواه، رجوعاً كلياً.

﴿هُنَّ عُرْفٌ﴾ جمع غرفة، وهي عليّة من البناء، وسمي منازل الجنة غرفاً، كما في «المفردات».

﴿فَسَلَكُوهُ﴾؛ أي: أدخله ﴿يَنْبِيعٌ﴾ وفي زاده: ينبيع: جمع ينبوع، وهو إما الموضع الذي يجري فيه الماء من خلال الأرض، أو نفس الماء الجاري، والينبوع يفعل من نبع الماء إذا خرج، وسال. ومضارعه: ينبع بالحركات الثلاث في عين المضارع، فإن كان الينبوع بمعنى المنبع، كان نصب ينبيع على المصدر؛ أي: سلكه سلوكاً في ينبيع، وأدخله إدخالاً فيها، على أن يكون ﴿يَنْبِيعٌ﴾ ظرفاً للمصدر المحذوف، فلما أقيم مقام المصدر، جعل انتصابه على المصدر، وإن كان بمعنى النابع كان انتصابه على الحال؛ أي: نابعات، اهـ. وفي «المختار»: نبع الماء إذا خرج، وبابه: قطع، ودخل، ونبع ينبع نبعاناً بفتح الباء لغة أيضاً، والينبوع: عين الماء، ومنه: قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَفْجَرَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾. والجمع ينبيع، اهـ. فما يقوله العامة وهو نبع مولد غير معروف، وإنما النبع مصدر، وشجر تتخذ منه السهام والقسي، يقال: فزعوا النبع بالنبع؛ أي: تلاقوا، وتطاعنوا، وما رأيت أصلب منه نبعاً؛ أي: أشد منه.

﴿زَرَعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ﴾؛ أي: من أصفر، وأحمر، وأخضر، وأبيض، وشمل لفظ الزرع جميع ما يستنبت من مقتات وغيره، والزرع في الأصل: مصدر بمعنى الإنبات، عُبر به عن المزروع؛ أي: مزروعاً. ﴿فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا﴾؛ أي: زالت خضرته، ونضارته، اهـ من «النهر». ﴿ثُمَّ يَهِيْجُ﴾؛ أي: يبس، ويتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور ويتشرب عن منابته، ويذهب. وفي «المختار»: وهاج

النبت يهيج هياجاً بالكسر وهيجاً وهيجاناً: يس. وفي المصباح: وهاج البقل يهيج: اصفر. ﴿فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا﴾ قال الراغب: الصفرة: لون من الألوان التي بين السواد والبياض، وهي إلى البياض أقرب، ولذلك قد يعبر بها عن السواد. ﴿حُطَمًا﴾؛ أي: فتاتاً. وفي «المصباح»: حطم الشيء حطماً من باب تعب، فهو حطم إذا تكسر، ويقال للدابة إذا أسنت: حطمة، ويتعدى بالحركة فيقال: حطمته حطماً من باب ضرب فانحطم، وحطمته بالتشديد مبالغة، وتحطم العود إذا تفتت من اليس.

﴿أَمَّنَ شَرَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ﴾ وأصل الشرح: بسط اللحم، ونحوه. يقال: شرحت اللحم، وشرحته. ومنه: شرح الصدر بنور إلهي وسكينة من جهته وروح، كما في «المفردات». وشرح الصدر للإسلام: الفرح به، والطمأنينة إليه، والنور البصيرة، والهدى.

﴿لِلْقَيْسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ﴾ والقسوة: جمود، وصلابة في القلب. يقال: قلب قاس؛ أي: لا يرق ولا يلين، وأصله من حجر قاس، والمقاساة: معالجة ذلك.

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ قال في «المفردات»: كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع، أو الوحي في يقظته أو منامه، يقال له: حديث، وفي عرف العامة: الخبر والكلام، وأحسنيته لفصاحته وإعجازه. ﴿مُتَّشِّهًا﴾؛ أي: يشبه بعضه بعضاً في الحسن، والإحكام.

﴿مَثَانِي﴾ جمع مثني بضم الميم وفتح الثاء والنون المشددة على خلاف القياس. إذ قياسه مثنيات. أو جمع مثني بالفتح مخففاً. وعلى الأول فهو من التثنية بمعنى التكرير والإعادة، وعلى الثاني مفعل بفتح الميم وإسكان الفاء من التثنية بمعنى التكرير أيضاً، بحذف الزوائد، أو جمع مثني بضم الميم وإسكان الثاء وفتح النون، من أثنى الرباعي؛ أي: مثني عليه بالبلاغة والفصاحة حتى قال بعضهم لبعض: ألا سجدت لفصاحته، ويجوز أن يكون بكسر النون؛ أي: مثن علي بما هو أهله من صفاته العظمى، وفي «المفردات»: وسمي سور القرآن مثنائي، لأنها تثني على مرور الأيام، وتكرر، فلا تدرس ولا تنقطع دروس سائر

الأشياء التي تضحل وتبطل على مرور الأيام، وإنما تدرس الأوراق، كما روي أن عثمان رضي الله عنه حرق مصحفين لكثرة قراءته فيهما. ويصح أن يقال للقرآن: مثاني لما يثنى ويتجدد حالاً فحالاً من فوائده، كما جاء في نعته، ولا تنقضي عجائبه، ويجوز أن يكون ذلك من الثناء، تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه، ما يدعو إلى الثناء عليه، وعلى من يتلوه ويعلمه، ويعمل به، وعلى هذا الوجه وصفه بالكرم في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (٧١)، وبالمجد في قوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ (٧٢). قال ابن بحر: لما كان القرآن مخالفاً لنظم البشر، ونثرهم حول أسماءه، بخلاف ما سماوا به كلامهم على الجملة والتفصيل، فسمى جملة قرآناً، كما سماوا ديواناً، وكما قالوا: قصيدةً وخطبةً ورسالةً، قال: سورة، وكما قالوا: بيت قال: آية، وكما سميت الأبيات لاتفاق أو آخرها قوافي سمي الله القرآن لاتفاق خواتيم الآي فيه مثاني.

﴿نَقَشَعْرُ مِثَّةٌ﴾؛ أي: تضطرب، وتتحرك، وتشمئز. يقال: اقشعر جلده: أخذته قشعريرة؛ أي: رعدة، كما في «القاموس»، والجلد: قشر البدن، كما في «المفردات»، ويقال: اقشعر جلده إذا تقبّض، وتجمع من الخوف، ووقف شعره كما مر، والمصدر: الاقشعرار، والقشعريرة أيضاً، ووزن اقشعر افعلل، ووزن القشعريرة: فَعْلَلِيْلَة، اهـ «سمين».

﴿أَفَنَنْ يَنْبَغِي بَوَّجِهِ﴾ يقال: اتقى فلان بكذا، إذا جعله وقايةً لنفسه، والتركيب يدل على دفع شيء عن شيء يضره. ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ تقدم معنى العوج في الكهف، وأن العوج بالكسر مختص بالمعاني دون الأعيان، والسر فيه فارجع إليه هناك، وقيل: المراد بالعوج: الشك، واللبس. قال:

وَقَدْ أَتَاكَ يَقِينٌ غَيْرُ ذِي عِوَجٍ مِنْ أَلِهٍ وَقَوْلٌ غَيْرٌ مَكْدُوبٍ
﴿مُشَاكِسُونَ﴾؛ أي: متنازعون مختلفون. قال الزمخشري: التشاكس، والتشاخس: الاختلاف. تقول: تشاكست أحواله، وتشاخست أسبابه، وفي «المختار»: رجل شكس بوزن فلس؛ أي: صعب الخلق، وقوم شكس بوزن قُفْل، وبابه: سلم. وحكى الفراء: رجل شكس بكسر الكاف، وهو القياس. وفي

«الصحاح»: رجل شكس بالتسكين؛ أي: صعب الخلق، وقوم شكس مثل: رجل صدق وقوم صدق، وقد شكس بالكسر من باب سلم شكاسة. وفي «السمين»: والتشاكس: التخالف، وأصله سوء الخلق، وعسره. وهو سبب التخالف، والتشاجر. وفي «القرطبي» ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ من شكس يشكس شكساً، بوزن قُفل، فهو شكس مثل: عسر يعسر عسراً فهو عسر. يقال: رجل شكس، وشرس، وضرس.

﴿وَرَجُلًا﴾ والرجل: ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر. ﴿سَلَمًا﴾ بفتحتين، وكقتل، وكفسق: مصدر من سلم له من كذا. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ و﴿ضَرَبُ المِثْلِ﴾ تشبيه حال عجيبة بأخرى، وجعلها مثلاً لها. ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ قال الفراء: الميت بالتشديد: من لم يموت وسيموت، والميت بالتخفيف: من فارقه الروح. ولذلك لم يخفف في الآية. قال الخليل: أنشد أبو عمرو:

إِنْ تَسْأَلْنِي تُفْسِيرَ مَيِّتٍ وَمَيِّتٍ فِدُونَكَ قَدْ فَسَّرْتُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ
فَمَنْ كَانَ ذَا رُوحٍ فَذَلِكَ مَيِّتٌ وَمَا أَلْمَيْتُ إِلَّا مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: المبالغة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ﴾، ففي تشبيه الشيطان بالطاغوت، وجوه ثلاثة من المبالغة.

١ - تسميته بالمصدر، كأنه نفس الطغيان.

٢ - بناؤه على فعلوت، وهي صيغة مبالغة كالرحموت، وهي الرحمة الواسعة، والملكوت، وهو الملك الواسع.

٣ - تقديم لامة على عينه، ليفيد اختصاصه بهذه التسمية.

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿فَبَيَّرَ عِبَادًا﴾. فوضع الظاهر

موضع ضميرهم، تشریفاً لهم بالإضافة، ودلالة على أن مدار اتصافهم بالاجتناب والإنابة: كونهم نقاداً في الدين، يميزون الحق من الباطل، ويؤثرون الأفضل فالأفضل، اه من «الإرشاد».

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أوقع الظاهر وهو ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ موقع المضمرة؛ لأن حقه: أفأنت تنقذه، وفيه أيضاً مجاز مرسل، علاقته السببية، فقد أطلق المسبب وأراد السبب؛ لأن الضلال سبب لدخول النار، والمعنى: أفأنت تهديه بدعائك له إلى الإيمان، فتنقذه من النار، وفيه أيضاً تكرير همزة الاستفهام الإنكاري، فالأولى لإفادته، والثانية لتأكيد طول الكلام، ولولا طوله لم يجز الإتيان بها؛ لأنه لا يصلح في العربية أن يؤتى بألف الاستفهام في اسم الشرط، وبأخرى في الجزاء، وقيل: الالتقاء بالوجه، كناية عن عدم ما يتقي به، إذ الالتقاء بالوجه لا وجه له على حد قوله:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ للدلالة على تحقق وقوع القول، وفيه أيضاً وضع الظاهر موضع المضمرة، تسجيلاً عليهم بالظلم، والإشعار بعلّة الأمر في قوله: ﴿ذُوقُوا...﴾ إلخ، اه «أبو السعود».

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا﴾ لاستحضار الصورة الماضية.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ لدلالة السياق عليه حذف خبره، تقديره: كمن طبع الله على قلبه. وفيها أيضاً الاستفهام الإنكاري.

ومنها: وصف الواحد بالجمع في قوله: ﴿مَثَانِي نَقَّشِعْرٌ﴾. فإنه وصف الواحد وهو الكتاب بالجمع، وهو المثاني باعتبار تفاصيله؛ لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل، فإنه يقال: القرآن أسباع، وأخماس، وسور، وآيات، وأفاصيل وأحكام، ومواعظ مكررات، كما مر.

وفائدة التكرير: فيه ترسيخ الكلام في الأذهان، فإن النفوس تمل عادة من الوعظ والتنبيه، وتسأم النصيحة بادية الأمر، ففي تكرير النصيح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك، والعمل به، وقد ثبت: أن رسول الله ﷺ كان يكرر عليهم ما يعظ وينصح به، ثلاثاً وسبعاً أحياناً، ليركز ذلك في نفوسهم، والمعلم النابه لا يفتأ يردد ما يلقيه على طلابه من دروس، حتى يصبح مستساغاً إليهم، هساً في نفوسهم، بعد أن كان صعباً ممجوجاً.

ومنها: التهكم في قوله: ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِحَزْنِهِ﴾؛ لأن الذوق إنما يكون في المطعوم الحالي، فعبّر عن إيصال الصغار والعذاب إليهم بالإذاعة، تهكماً بهم.

ومنها: ضرب المثل في قوله: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ...﴾ الآية. وهو نوع من التشبيه، فقد شبه حال من يعبد آلهة شتى بمملوك اشترك فيه شركاء، شجر بينهم خلاف شديد وخصام مبین، وهم يتجاذبون، ويتعاورونه في شتى آرابهم، ومتباين أهوائهم، فهو يقف متحيراً لا يدري لأيهم ينحاز؟، ولأيهم ينصاع، وأيهم أجدر بأن يطيعه؟. وحال من يعبد إلهاً واحداً، فهو متوفر على خدمته، يلبي كل حاجاته، ويصيخ سماعاً لكل ما ينتدبه إليه، ويطلبه منه.

ومنها: تنكير ﴿رجل﴾ في الموضوعين للإفراد؛ أي: فرداً من الأشخاص لفرد من الأشخاص.

ومنها: تخصيص الرجل؛ لأنه أفطن لما يجرى عليه من الضر والنفع؛ لأن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك.

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾.

ومنها: الاعتراض بجملة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فإن جملة ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ اعتراضية، لاعتراضها بين الكلامين، المرتبط أحدهما بالآخر، فإن قوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إضراب انتقالي، مرتبط بقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾، فإنه انتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور، إلى بيان أن أكثرهم لا يعلمون ذلك، مع كمال ظهوره، فيبقون

في ورطة الشرك والضلال، لفرط جهالتهم.

ومنها: التمهيد بقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٥)، فإنه تمهيد لما يعقبه من الخصام يوم القيامة.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع (١).

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

* * *

(١) وكان الفراغ من تسويد هذا المجلد، أوائل ليلة الخميس، الإثني عشر من شهر الجمادي الثانية، من شهور سنة ألف وأربع مئة، وأربعة عشر سنة ١٢/٦/١٤١٤هـ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحية، بحول الله تعالى وتيسيره. ويتلوه المجلد الخامس والعشرون بتوقيفه، وأوله قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾، نسأل الله سبحانه الإعانة على التمام والإكمال، كما أعان على الابتداء والافتتاح، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، دائماً إلى يوم الدين، آمين.

شعر

إِنَّمَا الدُّنْيَا كَبَيْتٍ نَسَجُهُ مِنْ عَنكَ بُؤْثٍ
وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَوْؤُبُ وَعَايِبُ الْمَوْتِ لَا يَوْؤُبُ
إِذَا رَأَيْتَ لَجِينَنَا كُنْ سَاتِرًا حَلِيمًا
يَا مَنْ يُقْبِحُ سَظْرِي لِمَ لَا تَمُرُّ كَرِيمًا

آخر

العَبْدُ ذُو ضَجَرٍ وَالرَّبُّ ذُو قَدَرٍ وَالذَّهْرُ ذُو دَوْلٍ وَالرِّزْقُ مَقْسُومٌ
وَالْحَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا اخْتَارَ خَالِقُنَا وَفِي اخْتِيَارِ سِوَاهُ اللَّوْمُ وَالشُّومُ

آخر

رَأَيْتُ أَخَا الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ ثَاوِيَا أَخَا سَفَرٍ يُسْرِي بِهِ وَهُوَ لَا يَذْرِي

آخر

السُّبَّاقَ السُّبَّاقَ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَرَ النَّفْسِ حَسْرَةَ الْمَسْبُوقِ

الفهرس

٧ سورة يس الآيات من (٢٨) إلى (٥٤)
٨ - المناسبة
٩ - التفسير وأوجه القراءة
٥٠ - الإعراب
٥٩ - التصريف ومفردات اللغة
٦٤ - البلاغة
٦٧ سورة يس الآيات من (٥٥) إلى (٨٣)
٦٧ - المناسبة
٧٠ - أسباب النزول
٧٠ - التفسير وأوجه القراءة
١٠٩ - الإعراب
١١٨ - التصريف ومفردات اللغة
١٢٤ - البلاغة
١٢٧ أهم مقاصد هذه السورة
١٢٨ سورة الصافات
١٣٠ سورة الصافات الآيات من (١) إلى (٤٩)
١٣٠ - المناسبة
١٣٢ - التفسير وأوجه القراءة
١٦٩ - الإعراب
١٧٨ - التصريف ومفردات اللغة
١٨٤ - البلاغة
١٨٧ سورة الصافات الآيات من (٦٠) إلى (١٠١)

١٨٧ المناسبة
١٨٨ التفسير وأوجه القراءة
٢٠٣ الأولى منها: قصص نوح عليه السلام
٢٠٦ والثانية منها: قصص إبراهيم عليه السلام
٢١٦ الإعراب
٢٢٥ التصريف ومفردات اللغة
٢٢٩ البلاغة
٢٣٢ سورة الصافات الآيات من (١٠٢) إلى (١٤٨)
٢٣٢ المناسبة
٢٣٣ التفسير وأوجه القراءة
٢٤٤ القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام
٢٤٦ القصة الرابعة: قصة إيلياس عليه السلام
٢٥٣ القصة الخامسة: قصة لوط عليه السلام
٢٥٤ القصة السادسة: قصة يونس عليه السلام
٢٦٣ الإعراب
٢٧١ التصريف ومفردات اللغة
٢٧٥ البلاغة
٢٧٧ سورة الصافات الآيات من (١٤٩) إلى (١٨٢)
٢٧٧ المناسبة
٢٧٨ أسباب النزول
٢٧٩ التفسير وأوجه القراءة
٢٩٣ الإعراب
٣٠٠ التصريف ومفردات اللغة
٣٠٢ البلاغة
٣٠٥ سورة ص
٣٠٧ سورة ص الآيات من (١) إلى (٢٦)

- ٣٠٧ المناسبة -
- ٣٠٩ أسباب النزول -
- ٣٠٩ التفسير وأوجه القراءة -
- ٣٣١ قصص داود عليه السلام -
- ٣٣٨ قضية من قضاياها التي حكم فيها -
- ٣٥١ الإعراب -
- ٣٦٠ التصريف ومفردات اللغة -
- ٣٦٥ البلاغة -
- ٣٦٨ سورة صّ الآيات من (٢٧) إلى (٥٤) -
- ٣٦٨ المناسبة -
- ٣٦٩ التفسير وأوجه القراءة -
- ٣٧٥ قصص سليمان حين عُرض عليه الصافنات الجياد -
- ٣٩٤ قصص أيوب عليه السلام -
- ٤٠٢ قصص: إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع -
- ٤١١ الإعراب -
- ٤١٨ التصريف ومفردات اللغة -
- ٤٢٣ البلاغة -
- ٤٢٦ سورة صّ الآيات من (٥٥) إلى (٨٨) -
- ٤٢٦ المناسبة -
- ٤٢٧ التفسير وأوجه القراءة -
- ٤٥٥ الإعراب -
- ٤٦٤ التصريف ومفردات اللغة -
- ٤٦٦ البلاغة -
- ٤٦٩ خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من العبر والمواعظ -
- ٤٧٠ سورة الزمر
- ٤٧٣ سورة الزمر الآيات من (١) إلى (١٦) -

٤٧٤ المناسبة
٤٧٥ أسباب النزول
٤٧٦ التفسير وأوجه القراءة
٥٠٤ الإعراب
٥١٣ التصريف ومفردات اللغة
٥١٨ البلاغة
٥٢٠ سورة الزمر الآيات من (١٧) إلى (٣١)
٥٢٠ المناسبة
٥٢١ أسباب النزول
٥٢٢ التفسير وأوجه القراءة
٥٤٨ الإعراب
٥٥٥ التصريف ومفردات اللغة
٥٥٩ البلاغة