

مع

سورة الحاقة

الْحَاقَةُ ① مَا الْحَاقَةُ ② وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَةُ ③ كَدُّبْتَ نَمُوذْ
وَعَادٌ بِالْفَارِعَةِ ④ قَاتِلًا نَمُوذْ قَاتِلُوكُوا بِالْطَّاغِيَةِ ⑤ وَأَمَا عَادٌ
فَأَهْلِكُوا بِرِبِيعِ ضَرِصِّ غَافِيَةِ ⑥ سَخَّرُوكُوا عَلَيْهِمْ سَنَعَ لِهَالِ
وَنَقِيَّةَ أَبِيَّا حُشُونَمَا فَقَرَى الْأَقْوَمُ فِيهَا ضَرَّعُوكُوا كَذَاهُمْ أَعْجَازُ تَحْلِيلِ
خَاوِيَةِ ⑦ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ ⑧ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ
وَالْمُؤْنَكَثُ بِالْخَاطِفَةِ ⑨ فَعَصَمُوا رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً
رَابِيَةً ⑩ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْتُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ⑪ لِتَسْعَلُهَا
لَكُمْ تَذَكِّرَةٌ وَتَعِيَّهَا أَذْنُ وَاعِيَةٍ ⑫ لَيْدًا نُعَصَّ فِي الْقُوَّرِيَّةِ
وَاحِدَةٌ ⑬ وَحَمِلْتُ أَلْأَرْضَ وَالْجِنَانَ فَذَكَّرَكُمْ وَاحِدَةٌ ⑭
فِي يَوْمِيَدْ وَقَبَتِ الْوَاقِفَةِ ⑮ وَأَنْشَقْتِ السَّمَاءَ فَهِنْ يَوْمِيَدْ وَاهِيَةٌ ⑯
وَالْمُنْكَرُ عَلَى أَزْجَاهِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِيَدْ نَمِيَّةٌ ⑰
يَوْمِيَدْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَنْ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ⑱ قَاتِلًا مَنْ أُوتِنَّ كِتَبَهُمْ

د. خالد النجار

بسم الله الرحمن الرحيم

مع سورة الحاقة

سميت «سورة الحاقة» في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وباسم ﴿الحَاقَة﴾ عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير.

ووجه تسميتها «سورة الحاقة» وقوع هذه الكلمة في أوصافها ولم تقع في غيرها من سور القرآن.

وقال الفيروز أبادي في «بصائر ذوي التمييز»: إنها تسمى أيضاً «سورة السلسلة» لقوله: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ﴾ [الحاقة: 32] وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور «الواعية» ولعله أخذه من وقوع قوله: ﴿وَتَعِيَّهَا أَذْنُ وَأَعْيَةٌ﴾ [الحاقة: 12] وهي مكية بالاتفاق. وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عدد ترتيب النزول. نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج. واتفق العادون من أهل الأمصار على عد آياتها إحدى وخمسين آية.

﴿الحَاقَةُ﴾ (1) مَا الْحَاقَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ (3)

﴿الحَاقَةُ﴾ من: حق الشيء، إذا ثبت وقوعه.. والحاقة من أسماء يوم القيمة؛ لقب بذلك لأنه يوم حرق وقوعه، كما قال تعالى: ﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبُ فِيهِ﴾ [الشورى: 7]، أو لأنه يتتحقق الوعد والوعيد من قوله: حق عليه الشيء، إذا وجب. فتحقق فيه الحقوق ولا يضاع الجزاء عليها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتَبِلًا﴾ [النساء: 77]

﴿مَا﴾ اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم ﴿الحَاقَةُ﴾ من وضع الظاهر موضع المضمر، تفخيماً لشأنها، وتعظيمهاً لها، أو لقصد ما في الاسم من التهويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاصْحَابُ الْيَمِينِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: 27].

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾ تأكيداً لتفخييم شأنها، حتى كأنها خرجت من دائرة علم المخاطب على معنى: أن عظم شأنها، وما اشتغلت عليه، من الأوصاف، مما لم تبلغه دراية أحد من

المخاطبين ولم تصل إليه معرفة أحد من السامعين، ولا أدركه وهمه، وكيفما قدر حالها، فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه يعلم أن الاستفهام كناءة عن لازمه، من أنها لا تعلم، ولا يصل إليها دراية دارٍ، ولا تبلغها الأفكار.

وقال الراغب: كل موضع ذكر في القرآن من قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فقد عقب ببيانه نحو ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [القارعة: 10-11]، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ لَيْلَةُ الْقُدْرِ، حَيْثُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3]، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: 18-19]، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَافَّةُ، كَذَّبْتُ ثُمُودً وَعَادً بِالْقَارِعَةِ﴾.

﴿كَذَّبْتُ ثُمُودً وَعَادً بِالْقَارِعَةِ﴾ (4) فَأَمَّا ثُمُودٌ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَحْنٌ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8)

﴿كَذَّبْتُ ثُمُودً وَعَادً بِالْقَارِعَةِ﴾ بالساعة التي تقع الناس بأهوالها وهجومها عليهم.

فالقارعة: اسم فاعل من قرعه، إذا ضربه ضربا قويا، يقال: قرع البعير. وقالوا: "العبد يقع بالعصا"، وسميت الموعظ التي تنكسر لها النفس قواعع لما فيها من زجر الناس عن أعمال الشر.

قال الرمخشري: "ووُضعت موضع الضمير لتدلل على معنى القرع في الحافة، زيادة في وصف شدتها. ولما ذكرها وفخمتها أتبع ذكر ذلك من كذب بها، وما حل بهم بسبب التكذيب، تذكيراً لأهل مكة، وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم".

وقال ابن عاشور: "والآية استثناف، وهو تذكير لما حل بشمود وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضاً بالمسركين من أهل مكة بتهدیدهم أن يتحقق عليه مثل ما حل بشمود وعاد فإنهم سواء في التكذيب بالبعث. وعلى هذا يكون قوله: ﴿الْحَافَّةُ﴾ الخ توطئة له وتمهيداً لهذه الموعظة العظيمة استرها با لنفوس السامعين.

وابتدئ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهما أكثر الأمم المكذبة شهرة عند المشركين من أهل مكة لأنهما من الأمم العربية ولأن ديارهما مجاورة شمالاً وجنوباً.

﴿فَامَا ثُمُودٌ﴾ قوم صالح عليه السلام ﴿فَاهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة.. صيحة أسكنتهم، وزلزلة أسكنتهم.. قاله قتادة و اختاره ابن جرير أو الطاغية: الصاعقة في قول ابن عباس وقتادة: نزلت عليهم صاعقة أو صواعق فأهلكتهم.

أو المعنى: بطغيانهم.. قال مجاهد: الطاغية الذنوب، وقرأ ابن زيد: ﴿كَذَّبْتُ ثُمُودٍ بِطَغْوَاهَا﴾ [الشمس: 11].

وثمود أمة من العرب البائدة العاربة، وهم أنساب عاد. وثمود: اسم جد تلك الأمة، وكانت منازلهم في طريق أهل مكة إلى الشام في رحلتهم فهم يرونها، قال تعالى: ﴿فَتَلَكَ بُيُوْهُمْ خَاوِيَّةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: 52]

﴿وَامَا عَادُ﴾ قوم هود عليه السلام ﴿فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ شديدة العصوف والبرد، يكون لها صوت كالصرير ﴿عَاتِيَّة﴾ متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة.. أي الشديدة العصف، وأصل العتو والعتي: شدة التكبر فاستغير للشيء المتتجاوز الحد المعتاد تشبيهاً بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد.

قال قتادة: عتت عليهم حتى نَقَبت عن أفندهم.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾ سلطها عليهم ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ متتابعات من حسمت الدابة، إذا تابعت بين كيئها. شبه تتبع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء. المعنى الثاني: أن يكون من الجسم وهو القطع، أي حاسمة مستأصلة. ومنه سمي السيف "حساماً" لأنه يقطع، أي حسمتهم فلم تبق منهم أحداً.

﴿فَتَرَى﴾ خطاب لغير معين، أي فيرى الرائي لو كان راء، وهذا أسلوب في حكاية الأمور العظيمة الغائبة تستحضر فيه تلك الحالة كأنها حاضرة.

وقريب منه قوله تعالى: ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الذُّلِّ﴾ [الشورى: 45]،
وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: 20]

﴿الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾ هلكى ﴿كَأَهْمُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾ وعجز النخلة: هو الساق التي تتصل
بالأرض من النخلة وهو أغاظ النخلة وأشدتها ﴿خَاوِيَّة﴾ خالية مما كان مالنا له وحالا
فيه. ووصف ﴿نَخْلٍ﴾ بأنها ﴿خَاوِيَّة﴾ باعتبار إطلاق اسم "النخل" على مكانه والمعنى:
خالية من الناس.

والمعنى: ساقطة مجثثة من أصولها كآية: ﴿تَنْزَعُ النَّاسَ كَأَهْمُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾
[القمر: 20] أي: تقتلع الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق
أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فترتكمهم كالنخل المنقلع من أصله.
وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (نُصِرْتُ
بِالصَّبَابِ، وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ).

﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَّةِ﴾ بقاء، أو نفس باقية، أو بقية.. بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل
الله لهم خلفا. والخطاب لغير معين.

والآلية تفريغ على مجموع قصتي ثود وعاد، فهو فذلة لما فصل من حال إهلاكهما،
وذلك من قبيل الجمع بعد التفريغ، فيكون في أول الآية جمع ثم تفريغ ثم جمع وهو كقوله
تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، وَثُوَدًا فَمَا أَبْقَى﴾ [الجم: 51]، أي بما أبقاهم.
﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَنِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْذَهُمْ أَخْذَةً
رَابِيَّةً (10)

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ من الأمم المشبهين له المكذبة، كقوم نوح وإبراهيم.
﴿وَالْمُؤْتَنِكَاتُ﴾ قرى قوم لوط الثالث، وأريد بالمؤتكات سكانها وهم قوم لوط خصوا
بالذكر لشهرة جرمتهم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم في طريقهم إلى
الشام، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

[الصافات: 137-138] وقال: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْفُرْزِيَّةِ الَّتِي أُمْطِرُتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْهَا﴾ [الفرقان: 40].

ووصفت قرى قوم لوط بـ ﴿الْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ جمع مؤتكات، إذا قلبها، فهي المنقلبات، أي قلبها قالب فخسف بها، قال تعالى: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَّهَا سَافِلَهَا﴾ [هود: 82].

﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾ بالفعلة الخاطئة، وهي التكذيب بما أنزل الله. أو بالأفعال الخاطئة.

وجمع في الذكر هنا أمم تقدمت قبل بعثة موسى -عليه السلام- إجمالاً وتصريحاً، وخص منهم بالتصريح قوم فرعون والمؤتكات لأنهم من أشهر الأمم ذكراً عند أهل الكتاب المختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم، فمن العرب من يبلغه بعض الخبر عن قصتهم.

وفرع عنهم تفصيل ذنبهم المعبر عنه بالخطيئة فقال:

﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله: ﴿كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَرْذُجَرٌ﴾ [القمر: 9] في أنه تفريع بيان على المبين. أي: كُلّ كذبَ الرسول المرسل إلى كُلّ قوم من هؤلاء، وإفراد ﴿رَسُولٌ﴾ مواد به التوزيع على الجماعات، أي رسول الله لكل جماعة منهم، والقرينة ظاهرة، وهو أجمل نظماً من أن يقال: فعصوا رسول ربهم، لما في إفراد ﴿رَسُولٌ﴾ من التفنن في صيغ الكلم من جمع وإفراد تفادياً من تتابع الجموع لأن صيغ الجموع لا تخالوا من ثقل لقلة استعمالها.

ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع كما قال تعالى: ﴿كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ﴾ [ق: 14]، ﴿كَذَّبُتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 105]، ﴿كَذَّبُتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 123]، ﴿كَذَّبُتْ ثُوْدُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: 141] ﴿فَأَخَذَهُمْ﴾ الأخذ: مستعمل في الإهلاك ﴿أَخْذَهُ﴾ أي أخذنا كل أمة منهم أخذة. كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقتَدِرٍ﴾ [القمر: 42]

﴿رَابِيَّةً﴾ من ربا يربو إذا زاد، أي: زائدة في الشدة فهي عظيمة شديدة أليمة. أو المراد بالأأخذة الراية: إهلاك الاستئصال، أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم.

واستعير «الربو» هنا للشدة، كما تستعار الكثرة للشدة في نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَدْعُوا
إِلَيْهِمْ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان:14].

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذْنُ
وَاعِيَةً (12)﴾

﴿إِنَّا لَمَّا﴾ في ذلك الوقت ﴿طَغَى الْمَاءُ﴾ كثُر وتجاوز حده المعروف.. مستعار لشدته
الخارقة للعادة تشبيها لها بطغيان الطاغي على الناس تشبيه تقريب فإن الطوفان أقوى شدة
من طغيان الطاغي.

بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي، وتكذيبه، عليه السلام.

﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾ أسندا الحمل إلى اسم الجاللة بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع الحاملة
وضع المحمول قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْنَانَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [المؤمنون:27]

﴿فِي الْجَارِيَةِ﴾ صفة مخدوف وهو السفينة التي تجري على وجه الماء. وقد شاع هذا
الوصف حتى صار بمنزلة الاسم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجُوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾
[الشورى:32] ﴿وَلَهُ الْجُوَارُ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن:24].

فعمّ أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلالة نوح
وذريته.

قال ابن جرير: خاطب الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أجدادهم نوحًا وولده، لأن
الذين خوطبوا بذلك، ولد الذين حملوا في الجارية، فكان حمل الدين حملوا فيها من
الأجداد، حملًا لذريتهم.

﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين، وإغراق الكافرين ﴿لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ آية
وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسالته، وتدمير أعدائه.
﴿وَتَعِيهَا﴾ تحفظها ﴿أَذْنُ وَاعِيَةً﴾ حافظة، عقلت ما سمعت عن الله، متفركة فيه.

قال ابن عاشور: "والمراد بـ﴿إِذن﴾: آذان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا بقرينة التعميم كقوله تعالى: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ﴾ [الحشر: 18]. والوعي: العلم بالسمواعات، أي ولتعلم خبرها إذن موصوفة بالوعي، أي من شأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية".

﴿إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (13) وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالجِبَالُ فَدَكَّا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فِي يَوْمٍئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَانِيَةً (17) يَوْمَئِذٍ تُعَرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً (18)

﴿إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ الصور: قرن ثور يقعر ويجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ فيه نافخ انضغط الهواء فصوت صوت قويا، وكانت الجنود تتroxذه لنداء بعضهم بعضا عند إرادة النفير أو الهجوم.

والنفخ في الصور: عبارة عن أمر التكوين بإحياء الأجساد للبعث مثل الإحياء بنداء طائفة الجنд المكلفة بالأبواق لنداء بقية الجيش حيث لا يتأخر جندي عن الحضور إلى موضع المناداء.

﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ لحراب العالم.. لما أتم تهديدهم بعذاب الدنيا فرع عليه إنذارهم بعذاب الآخرة الذي يحل عند القارعة التي كذبوا بها كما كذبت بها ثمود وعاد، فحصل من هذا بيان للقارعة بأنها ساعة البعث وهي الواقعة.

قال أبو السعود: "هذا شروع في بيان نفس الحقيقة، وكيفية وقوعها، إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها".

وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيمة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يُصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة

القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع، ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد.

قيل: والتنصيص على **واحدة** للتبه على التعجب من تأثير جميع الأجساد البشرية بفخة واحدة دون تكرير، تعجباً عن عظيم قدرة الله ونفوذ أمره، لأن سياق الكلام من مبدأ السورة تهويل يوم القيمة فتعداد أهواله مقصود، فحصل في ذكر **نفخة واحدة** تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة، والمراد أنها غير محتاج حصول المراد منها إلى تكررها كناءة عن سرعة وقوع الواقع.

وَحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسترتا، ودقتا دقة واحدة.

والدك: دق شديد يكسر الشيء المدقوق، أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها. وبنية لأفعال: نفخت، وحملت، ودكتا للمجهول لأن الغرض متعلق ببيان المفعول لا الفاعل، وفاعل تلك الأفعال إما الملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال، والكل بإذن الله وقدرته.

وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها، وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم، هي وحدها، غير محتاجة إلى أخرى.

فَيَوْمَئِذٍ أي في يوم إذ نفح في الصور إلى آخره حينئذ تقع الواقعه وهو تأكيد. **وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ** نزلت النازلة، وهي القيمة.. **الْوَاقِعَةُ** صار علماً بالغليظ في اصطلاح القرآن على يوم البعث، قال تعالى: **إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوْقَعِنَّهَا كَاذِبٌ** [الواقعة: 1-2].

وغير عنه بفعل المضي تنبئها على تحقيق حصوله.

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ انصدعت، والشق: فتح منفذ في محيطها، قال تعالى: **وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا** [الفرقان: 25-26].

﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزاءها.

﴿وَاهِيَةً﴾ والوهي قريب من الوهن، أي: ضعيفة متفرقة متمزقة.

﴿وَالْمَلَكُ﴾ أصله الواحد من الملائكة، وتعريفه هنا تعريف الجنس وهو في معنى الجمع، أي جماعة من الملائكة أو جميع الملائكة إذا أريد الاستغراق، واستغراق المفرد أصرح في الدلالة على الشمول.

﴿عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ جوانبها وأطرافها حين تشدق.. والمعنى: أن الملائكة يعملون في نواحي السماء ينفذون إنزال أهل الجنة بالجنة وسوق أهل النار إلى النار.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ تأكيد لما دل عليه ﴿يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً﴾ من الملائكة.

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أذن لي أن أحديت عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام)

﴿يَوْمَئِذٍ تُعرَضُونَ﴾ على ربكم للحساب والمحاذاة، فتعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر.

والعرض: أصله إمار الأشياء على من يريد التأمل منها، مثل: عرض السلعة على المشتري، وعرض الجيش على أميره. وأطلق هنا كناية عن لازمه وهو الحاسبة مع جواز إرادة المعنى الصريح.

﴿لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً﴾ سيرة كانت تخفي في الدنيا بستر الله.

وتكرير ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفح في الصور ثم يعقبه ما بعده.

﴿فَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَةً﴾ (19) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي
مُلَاقِ حِسَابِيَةً (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) فُطُوفُهَا
دَانِيَةً (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)﴾

﴿فَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ﴾ عالمة لفوزه، فإيتاء الكتاب باليمين عالمة على أنه إيتاء
كرامة وتبشير.

﴿فَيَقُولُ هَاؤُمْ﴾ تعالوا، أو خذوا.. وهو قول ذي بهجة وحبور يبعثان على اطلاع الناس
على ما في كتاب أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفرح.. والخطاب للصالحين من
أهل المحسن.

﴿ا قْرَءُوا كِتَابِيَةً﴾ كتابي.. القراء يستحبون أن يقف عليها القارئ ليوافق مشهور رسم
المصحف، ولئلا يذهب حسن السجع.

﴿إِنِّي ظَنَنتُ﴾ في موقع التعليل للفرح والبهجة، أي: قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا
اليوم كائن لا محالة، كنایة عن استعداده للحساب بتقدیم الإيمان والأعمال الصالحة مما كان
سبب سعادته.

كما قال: ﴿الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَكْمُمْ مُلَاقُو رَحْمَن﴾ [البقرة:46]
والظن هنا على معنى «اليقين» وهو أحد معنييه. وعن الضحاك: "كل ظن في القرآن
من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك".

﴿إِنِّي مُلَاقِ حِسَابِيَةً﴾ جزائي يوم القيمة، فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح.
﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ذات رضا، ملتسبة به، فيكون معنى: مرضية.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ والعلو: الارتفاع، وهو من محسن الجنات لأن صاحبها يشرف على
جهات من متسع النظر، ولأنه يبدو له كثير من محسن جنته حين ينظر إليها من أعلىها
أو وسطها مما لا يلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة، وذلك من زيادة البهجة
والمسرة، لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم.

﴿فُطُوفُهَا﴾ وهو ما يقطف من ثرها، جمع قطف، وهو الثمر، سمي بذلك لأنه يقطف.

﴿دَائِيَة﴾ قريبة سهلة التناول.. قال البراء بن عازب: "قريبة، يتناولها أحدهم، وهو نائم على سريه".

﴿كُلُوا﴾ يقال لهم: كلوا **﴿وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ﴾** والإسلام: جعل الشيء سلفاً، أي سابقاً. والمراد أنه مقدم سابق لـ**إِبَانِه** [لأوانه] ليتسع به عند الحاجة إليه، ومنه اشتق السلف للقرض، والإسلام للإقراض، والسلفة للسلم.

﴿فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ﴾ الماضية البعيدة في الحياة الدنيا مشتق من الخلو وهو الشغور والبعد. وجاء الخطاب بالجمع لأنه موجه لكل الفريق بعد حلولهم في الجنة، كما يدخل الضيف إلى المأدبة فيحيي كل داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقرروا أقبل عليهم مضيفهم بعبارات الإكرام.

يقال لهم ذلك؛ تفضلاً عليهم، وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإنما فقد ثبت في الصحيح، عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: (لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: (لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا حُسِنَّا فَلَعْلَهُ أَنْ يَزْدَادَ حَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيَّنًا فَلَعْلَهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ)

[البخاري]

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتْ كِتَابِيْهُ﴾ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيْهُ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيْهُ (28) هَلْكَ عَنِيْهُ سُلْطَانِيْهُ (29) حُذُوْهُ فَغُلُوْهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُوْهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ (33) وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيْمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنِ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37)

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ عالمة على خسرانه، وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرجات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم.

﴿فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتْ كِتَابِيْهُ﴾ لأنه علم من الاطلاع على كتابه أنه صائر إلى العذاب، فيتمنى أن لا يكون علم بذلك إبقاء على نفسه من حزنهما زمان، فإن ترقب السوء عذاب.

﴿وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيْهُ﴾ أي شيء حسيبي ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ قال ابن جرير: أي: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدها، ولم يكن بعدها حياة ولا بعث. والقضاء هو الفراغ.

قال قتادة: "تمنى الموت، ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه".

وهو تمن آخر ولم يعطف على التمني الأول لأن المقصود التحسر والتندم.

وجملة ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ من الكلام الصالح لأن يكون مثلا لإيجازه ووفرة دلالته ورشاقة معناه.. عبر بها عما يقوله من أوتى كتابه بشماله من التحسر بالعبارة التي يقولها المتحسر في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود.

ونظيره ما حكى عنهم في قوله تعالى: ﴿دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: 13] قوله: ﴿يَا وَيْلَتَيْ لَيْتَنِي لَمْ أَتَخَذْ فُلَانًا حَلِيلًا﴾ [الفرقان: 28] قوله: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ [الكهف: 49].

﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَا لَيْهُ﴾ ما دفع مالي من عذاب الله شيئاً ﴿هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِهِ﴾ هلاك

السلطان: عدم الانتفاع به يومئذ

أي ما نفعني ملكي وسلطتي على الناس. أو ما نفعوني حجتي، فلا حجة لي أحتاج بها.
أو: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خالص الأمر إلى وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فما ظنك بحسرة من اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوه كذلك.

﴿خُذُوهُ﴾ يقال لحزنة النار: خذوه بالعنف والقهر والشدة. والأخذ: الإمساك باليد.

﴿فَغَلُوْهُ﴾ تضع الأغلال - وهي القيود - في عنقه وتضم يده إلى عنقه؛ إذ لم يشكر ما ملكته.

﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوْهُ﴾ صلي بالنار معناه: أصابه حرقها.. أي: أدخلوه ليصلوا فيها؛ لأنه لم يشكر شيئاً من النعم، فأذيقوا شدائند النقم.

وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال»: أنه يتدره أربعمائة ألف، ولا يبقى شيء إلا ذقة،
فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان، وكل شيء غضبان عليك.

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ﴾ حلقة منتظمة بأخرى، وهي بثالثة، وهلم جراً ﴿ذَرْعُهَا﴾ مقدارها.

﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ عن ابن عباس، وابن جرير: بذراع الملك، قال القاشاني: والسبعون في العرف عبارة عن الكثرة غير المخصوصة، لا العدد المعين.

﴿فَاسْلُكُوهُ﴾ فأدخلوه فيها. أي: لفوه بها، بحيث يكون فيما بين حلقاتها مرهقاً، لا يقدر على حركة. والمقصود تأكيد وقوع ذلك، والمحث على عدم التفريط في الفعل، وأنه لا يرجى له تخفيف

قال ابن عباس: تدخل في استه ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى.

روى الإمام أحمد - بسند حسن - والترمذمي عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أن رصاصات [كل شيء فتاته وكسارته] مثل هذه - وأشار إلى مثل جحومة - [وفي رواية: جحومته]، أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة

خَمْسٌ مِائَةٌ سَنَةٌ، لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّا أُرْسَلْتُ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ، لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ حَرِيفًا، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا، أَوْ قَعْرَهَا

ثم علل سبحانه استحقاقه ذلك، على طريقة الاستئناف، بقوله:

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ المستحق للعظمة وحده، بل كان يشرك معه الجماد المهيمن.. جملة في موضع العلة للأمر بأخذه وإصلاحه الجحيم.

ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب إذ كان الذنب كفراناً عظيم فكان جزاء وفاقاً.

وَلَا يَكُنْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ولا يحيث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم، فضلاً عن بذله، لتناهي شحه.. وقد جعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكفاية عن الشح عنهم بماله. أي: لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه وبؤدي حقهم؛ فإن الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمساعدة على البر والتقوى؛ وهذا أمر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقبض النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يقول: (الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [أبو داود وأحمد]

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا من ينقذه من عذاب الله **حَمِيمٌ** الحميم: القريب، وهو هنا كناية عن النصير إذ المتعارف عند العرب أن أنصار المرء هم عشيرته وقبيلته.

والمقصود منه أن يسمعه من أويت كتابه بشماله في Bias من أن يجد مدافعاً ويدفع عنه بشفاعة، وتنديم له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم عليه أنه يجدهم عند الشدائدين وإنما المصائب. وهذا وجه تقييد نفي الحميم به **الْيَوْمَ** تعريضاً بأن أحمسهم في الدنيا لا ينفعونهم اليوم كما قال تعالى: **تُمْ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْתُمْ تَرْعُمُونَ** [الأعراف: 53] [الأنعام: 22] قوله عنهم: **فَهُنَّ لَنَا مِنْ شَفَعَاءِ** **فَيَشْفَعُونَا لَنَا**

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ﴾ من غسالة أهل النار وصديدهم، عن ابن عباس قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من حومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل النار.

﴿لَا يُأكُلُهُ إِلَّا اخْتَاطُونَ﴾ الآئمَّونُ أصحابُ الْحَطَايَا.. والتعريف للدلالة على الكمال في الوصف، أي المركبون أشدُّ الْحَطَا (الخطأ) وهو الإشراك.

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ (43)﴾

﴿فَلَا أُقْسِمُ﴾ لا إِما مزيدة للتأكيد، وقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلامهم. وإنما لا أقسم بتمامها صيغة من صيغ القسم، على ما ارتضاه بعض المحققين.

﴿عِمَّا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ بالمشاهدات والمخفيات.. يقسم الله تعالى خلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم كالروح والملائكة والجنة والنار.

وهذا القسم - كما قال الرازي - يعم جميع الأشياء على الشمول، لأنها لا تخرج من قسمين: مبصر وغير مبصر، فشمل الخالق والخلق، والدنيا والآخرة، والعالم العلوي والسفلي، وهكذا.

﴿إِنَّهُ﴾ القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما يقتضيه عطف قوله: ﴿وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ﴾ [الحاقة: 44]، وهذا كما وصف موسى به ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ [الدخان: 17]. وقد أكَّدَ هذا المعنى بقوله عقبه: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

وفي لفظ ﴿رَسُولٍ﴾ إِيذان بأن القول قول مرسله، يبلغه عن الله تعالى، لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه.

﴿كَرِيمٌ﴾ وصف الرسول بـ ﴿كَرِيمٌ﴾ لأنه الكريم في صنفه، أي النفيس الأفضل مثل قوله: ﴿إِنَّ الْقِيَٰءَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: 29] وقد أثبت للرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الفضل على غيره من الرسل بوصف ﴿كَرِيمٌ﴾.

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ﴾ كما تزعمون، فإن بين أسلوبه وحقائقه، وبين وزن الشعر وخالياته، بعد المشرقيين.

﴿قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه، عناداً وعثواً. والقلة كنایة عن النفي والعدم.

﴿وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ﴾ كما تدعون أخرى بأنه من سجع الكهان ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ تعظون وتعتبرون.

ونفي الإيمان في الأول، والذكرى في الثاني؛ لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين بيده، لا ينكره إلا معاند. إذ ليس فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزاءه في المتحرك والساكن والتقوية المتماثلة في جميع أواخر الأجزاء. فادعاؤهم أنه قول شاعر بكتاب متعمد ولا عذر لقائله في ترك الإيمان، وهو أكفر من حمار.

وأما مبaitته للكهانة، فيتوقف على تأمل؛ إذ قد يشبه في بادئ الرأي على السامع من حيث إنه كلام منتشر مؤلف على فواصل وأسجاع مشابهة متماثلة زوجين زوجين، ومعانيه ليست من معاني الكهانة الرامية إلى الإخبار عما يحدث لبعض الناس من أحداث، أو ما يلم بهم من مصائب متوقعة ليحدروها، فيلتبس أمره على الحمقى لإخباره عن بعض المغيبات بكلام منتشر، وال Kahn يكذب كثيراً، ويأخذ جعلاً. فلذلك كان المخاطبون بالآية منتفيا عنهم التذكر والتدبر.

وإنما خص هذان الوصفان بالذكر «شاعر، وكاهن» دون قوله: افتراء، أو هو مجانون، لأن الوصف بـ كريم كاف في نفي أن يكون كاذباً أو مجانوناً إذ ليس الجنون ولا الكاذب بـ كريم، فأما الشاعر وال Kahn فقد كانوا معدودين عندهم من أهل الشرف.

و ﴿قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ مراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة التملح القريب من التهكم كقوله: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء:46]، وهو أسلوب عربي.. والمعنى: لا تؤمنون ولا تذكرون.

﴿تَنْزِيل﴾ منزل من رب العالمين على الرسول الكريم، ووصف بالمصدر للمبالغة.
 ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ من رباهم بصنوف نعمه، ومنها ما نزله وأواهه ليهتدوا به إلى سبل السعادة، ومناهج الفلاح. وهو تصريح بعد الكناية.

وعبر عن اسم الجلالة بوصف ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ دون اسمه العلم -الله- للتتبّيه على أنه رب المخاطبين ورب الشعراة والكهان الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول موسى لفرعون ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء:26].

﴿وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47)

﴿وَلَوْ تَقُولَ﴾ نسبة قول من لم يقله.. وهو تفعل من «القول» صيغت هذه الصيغة الدالة على التتكلف لأن الذي ينسب إلى غيره قوله لم يقله يتتكلف ويختلف ذلك الكلام.
 ﴿عَلَيْنَا﴾ افترى علينا فراد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا.
 ﴿بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ تسمية الأقوال المفتراة: أقاويل تحقيراً لها، كأنها جمع أفعولة من القول، كالاضاحيك.

ومفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع القدرة، وأنه علیم فلا يقدر أحداً على أن يقول عنه كلاماً لم يقله، أي لو لم يكن القرآن منزل من عندنا و محمد ادعى أنه منزل منا، لما أقررناه على ذلك، ولعلنا بإهلاكه. ولذلك قال:

﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، أو لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها أشد في البطش، أو لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه.

﴿لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ عرق معلق به القلب ويسمى النياط، وهو الذي يسقي الجسد بالدم. وفي هذا تهويل لصورة الأخذ. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة، ولا يؤخره بها.

قال الرمخشري: المعنى لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً، كما يفعل الملوك من يتکذب عليهم، معالجة بالسخط والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده، وتضرب رقبته؛ وخص اليمين عن اليسار، لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده، وأن يكفعه بالسيف، وهو أشد على المصبور، لنظره إلى السيوف، أخذ بيمينه.

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾ وإن كان لفظه مفردا فهو في معنى الجمع، وهي من النكرات التي تستعمل منفية فيفيد العموم، أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه، قال تعالى: **﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾** [البقرة: 285] وقال: **﴿لَسْتُنَّ كَاحِدٌ مِنَ النِّسَاءِ﴾** [الأحزاب: 32]. والمعنى: ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه.

﴿عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أخذنا منه باليمن فقطعنا منه الوتين، لا يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يعجز عنه ذلك العقاب.

﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ حَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ حَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52)﴾
﴿وَإِنَّهُ﴾ القرآن **﴿لَتَذْكِرَةٌ﴾** اسم مصدر «التذكرة» وهو التنبيه إلى مغفول عنه. والمصدر للبالغة في الوصف.

والمعنى: أنه مذكر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوة التمادي في الغفلة حتى يفوت الفوات، فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكر أم لم يتذكر، وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكرة في آيات عديدة منها قوله تعالى **﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾** [طه: 3] قوله: **﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ﴾** [الحجر:

[6]

﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ لأنهم الذين أدركوا مزيتهم.. فهم عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده،
وما نزل من عنده.

لما أبطل طعنهم في القرآن بأنه قول شاعر، أو قول كاهن أعقب ببيان شرفه ونفعه، إمعاناً
في إبطال كلامهم بإظهار الفرق البين بينه وبين شعر الشعرا وزمضة الكهان، إذ هو تذكرة
وليس ما أحقوه به من أقوال أولئك من التذكير في شيء.

﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ﴾ أي: مع هذا البيان والوضوح، سيوجد منكم من يكذب
بالقرآن. إيهاراً للدنيا والهوى، فنجازكم على إعراضكم.

﴿وَإِنَّهُ حَسْرَةٌ﴾ الحسرة: الندم الشديد المتكرر على شيء فائت مرغوب فيه.
﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ فالقرآن حسرة على الكافرين في الدنيا لأنه فضح ترهاتهم ونقض
عماد دينهم الباطل وكشف حقارة أصنامهم، وهو حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يجدون
مخالفته سبب عذابهم، ويقفون على اليقين بأن ما كان يدعوه إليهم هو سبب النجاح لو
اتبعوه لاسيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صدقوا به من المؤمنين.

﴿وَإِنَّهُ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب.
﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يسبح الله تسبيح
ثناء وتعظيم شكرها له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه.

وتسبيح المنعم بالاعتقاد والقول، وهو مستطاع شكر الشاكرين، إذ لا يبلغ إلى شكره
بأقصى من ذلك.. قال ابن عطية: وفي ضمن ذلك استمرار النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
على أداء رسالته وإبلاغها. وروي أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال لما نزلت
هذه الآية: (اجْعَلُوهَا فِي زُكُوعِكُمْ) [أبو داود].

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com

