

مع جزء تبارك

خالد النجار

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com

٠٠٢٠١٢٢٩٥٩٦٦٥٨

مصر

مع سورة الملك

سماها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «سورة تبارك الذي بيده الملك» في حديث رواه ابن ماجة والترمذى وغيرهما عن أبى هريرة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) [حسن] فهذا تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها فتكون تسمية بجملة كما سمي ثابت بن جابر تأبُط شراً. وذلك قصداً لفرق بينهما وبين تبارك الفرقان.

وفي الترمذى عن جابر «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْمَ تَنْزِيلَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ» [صحيح]

والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة «سورة الملك» وكذلك ترجمتها الترمذى: «باب ما جاء في فضل سورة الملك». وكذلك عنونها البخارى في كتاب التفسير من صحيحه.

وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال كذا نسميتها على عهد رسول الله «المانعة»، أي أحذا من وصف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إياها بأنها المانعة المنجية كما في حديث الترمذى المذكور آنفاً، وليس بالصريح في التسمية.

وهي مكية قال ابن عطية والقرطبي: باتفاق الجميع، وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة. وآيتها في عد أهل الحجاز إحدى وثلاثون، وفي عد غيرهم ثلاثون.

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١)

{تَبَارَكَ} يدل على المبالغة في وفرة الخير، وهو في مقام الشاء يقتضي العموم بالقرينة، أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يختلف نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى.

أي: تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه. وهو مشتق من البركة، وهي زيادة الخير ووفرته.

وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به مجرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وكماله، ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناء على نفسه، وتعليم الناس كيف يشون على الله ويحمدونه كما في: **{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}** [الفاتحة: ٢]

{الَّذِي} جعل المسند إليه اسم موصول للإيدان بأن معنى الصلة مما اشتهر به كما هو غالب أحوال الموصول، فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في الاختصاص به إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا لله.

{بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته، لا يتصرف فيه غيره، فيبيده كل ما وجد من الأجسام، لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء. ويدل له قوله تعالى:

{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلٍّ شَيْءٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: ٨٣]

وذكر **{الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ}** هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى: **{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ}** إلى قوله: **{الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}** [الفرقان ١-٢]

والتعريف في **{الْمُلْكُ}** على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد الجنس، وهو الاستغراب بما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله فهو يعطيه وهو يمنعه.

وتقديم المسند وهو **{بِيَدِهِ}** على المسند إليه لافادة الاختصاص، أي الملك يده لا بيد غيره.

وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره، ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الأصياع للأمراء والسلطين وولاة العهد لأن كل ذلك ملك غير تام لأنه لا يعم المملوکات كلها، ولأنه معرض للنزوal، وملك الله هو الملك الحقيقي، قال: **{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ}** [طه: ١١٤] فالناس يتوهمنون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمنون.

{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وهو القادر على كل ما عدم من الممكّنات، يوجدها على ما يشاء.

قال ابن جرير: أي: تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة، وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع، ولا يحول بينه وبينه عجز.

وقال القاشاني: الملك عالم الأجسام، كما أن الملكوت عالم النفوس؛ ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك، بحسب مشيئته بالبارك، الذي هو غاية العظمة، ونهاية الازدياد في العلو والبركة، وباعتبار تسخيره عالم الملكوت، بمقتضى إرادته بالتسبيح، الذي هو التزية، كقوله تعالى: **{فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}** [يس: ٨٣] كلاً بما يناسبه، لأن العظمة والازدياد والبركة تناسب الأجسام، والتنزه يناسب المجردات عن المادة.

وقال ابن عاشور: معطوفة على جملة **{بِيَدِهِ الْمُلْكُ}** التي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتمكيل المقصود من الصلة، إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات، وأفادت هذه عموم تصرفه في الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات، فيكون قوله: **{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}** مفيدة معنى آخر غير ما أفاده قوله: **{بِيَدِهِ الْمُلْكُ}** تفادي من أن يكون معناه تأكيداً لمعنى **{بِيَدِهِ الْمُلْكُ}** وتكون هذه الجملة تتميماً للصلة.

وقال: وتقديم المجرور في قوله: **{عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}** للاهتمام بما فيه من التعميم، ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لأصنامهم مع اعترافهم بأنها لا تقدر على خلق السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
(٢)

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيى من أراد وما أراد، إلى أجل معلوم.. أو أوجد الحياة، وأزالها حسبما قدره.

وقدم الموت على الحياة؛ لأن الموت في علم الملك ذاتي، والحياة عرضية. وقيل: إن أريد به العدم السابق فتقدمه ظاهر، لسبقه على الوجود، أو العدم اللاحق فتقديمه لأن فيه عظة وتنذير، ورداً عن ارتكاب المعاصي.

وجعل للعالم موتين وإحياءتين وبينه بقوله تعالى: **{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}** [البقرة: ٢٨] فسمى الحال الأول - وهو العدم - موتاً. وسمى هذه النشأة حياة.

وأثر بالذكر من المخلوقات «الموت والحياة» لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان الذي هو أعجب الموجود على الأرض والذي الإنسان نوع منه، وهو المقصود بالمخاطبة بالشائع والمواعظ، فالإمامية تصرف في الموجود بإعداده للفناء، والإحياء تصرف في المعدوم بإيجاده ثم بإعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه.

أيضاً وأثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتبادل العرضين المتضادين على معرض واحد، وللدلالة على كمال صنع الصانع.

{لَيَسْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} خير عملاً من غيره، فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى أدناها، فأما الأعمال السيئة فإنها مفهومة بدلالة الفحوى لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى لأن إحصاءها والإحاطة بها أولى في الجزاء لما يترتب عليها من الاجتراء على الشارع، ومن الفساد في النفس، وفي نظام العالم، وذلك أولى بالعقاب عليه.

قال محمد بن عَجْلَانَ: وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرُ عَمَلًا.

واللام لام التعليل، أي في خلق الموت والحياة حكمة أن ييلوكم أيكم أحسن عملاً، وأيكم أبشع عملاً.. والبلوى: الاختبار.

{وَهُوَ الْعَزِيزُ} العظيم المنيع الجناب، الغالب الذي يقهر من أساء العمل. أو هو الغالب الذي لا يعجز عن شيء، وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله: **{لَيَسْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}** أي ليجزيكم جزاء العزيز، فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنكول عن الطاعة. وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله: **{لَيَسْلُوكُمْ}**

{الْغُفُورُ} فهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب، بعدما عصاه وخالف أمره، وإن كان تعالى عزيزا، هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز.

أو هو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلاتاتهم فهو مناسب للجزاء على الطاعات وكنية عنه، قال تعالى: **{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}** [طه: ٨٢] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاقُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هُلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَتِينَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤)

{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} صفة ثانية للذي بيده الملك، أعقب التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات، ومفيدة وصفا من عظيم صفات الأفعال الإلهية ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجملة الثلاث جارية على طريقة واحدة.

{طِبَاقًا} طبقة بعد طبقة، بعضها فوق بعض.

ولفظ السماء يطلق لغة على كل ما علا الإنسـانـ، فإنه من السـمـوـ، وهو العـلوـ، فسقف البيت سمـاءـ، ومنه قوله تعالى: **{فَلَيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ}** [الحج: ١٥] أي: فليمد بحـبـلـ إلى سـقـفـ بيـتـهـ، وهذا الفـضـاءـ الـلـانـهـائـيـ سمـاءـ، ومنه قوله تعالى: **{كَشَجَرَةٌ طَيْبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَفَرْعُعَاهَا فِي السَّمَاءِ}** [إـبرـاهـيمـ: ٢٤ـ] والـسـحـابـ سمـاءـ، ومنه قوله تعالى: **{أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً}** [البـقـرةـ: ٢٢ـ]

{مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاقُتٍ} عام في جميع مخلوقاته من معنى الاستواء والحكمة والدقة في الصنع، وتدخل السماوات في ذلك بدليل قوله تعالى: **{صُنِعَ اللَّهُ**
الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النـمـلـ: ٨٨ـ]. وإتقان كل شيء بحسبه كما في قوله: **{قَالَ رَبُّنَا**
الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طـهـ: ٥ـ] وقوله: **{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ**
خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ} [الـسـجـدـةـ: ٧ـ].

الرَّحْمَنِ} أضاف خلق السماء إلى الرحمن، لأنها من أصول العum الظاهرة، ومبادئ سائر النعم الدنيوية.

فالتعبير بوصف {الرَّحْمَنِ} دون اسم الجاللة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمته الناس لتجري أمورهم على حالة تلازم نظام عيشهم، لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاحتلال النظام فيعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهَتَّدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الأنعام: 97] وقال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلٍ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [يونس: 5].

وأيضا في ذلك الوصف تعريض بالشركين إذ أنكروا اسمه تعالى: {الرَّحْمَنِ} {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَجَدَ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادُهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60].

{من تَفَاقُوتِ} لا نقص ولا عيب ولا خلل، أو تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكم، بل راعاها في كل خلقه. فسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضاً، وحسن انتظامها وتناسبها.

وأصل الكلام: "ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت"، فعبر بخلق الرحمن لتكون الجملة تذيلا لمضمون جملة {خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا}، لأن انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرها.

والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب، وذلك ممكناً لكل من يبصر، قال تعالى: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوحٍ} [ق: 6]

{فَارْجِع} رجع البصر: تكريره، وأصل الرجع: العود إلى الموضع الذي ي جاء منه.

{البَصَرَ} إن شككت فكرر النظر، والأمر بالنظر ليكون نفي التفاوت معلوماً عن يقين دون تقليد للمخبر.. والبصর مستعمل في حقيقته. والمراد به البصر المصحوب بالتفكير والاعتبار بدلالة الموجودات على موجدها.

وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب لل المسلمين فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال.

{هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ} جمع فَطْرٌ، وهو الشق والصدع، أي لا يسعك إلا أن تعرف بانتفاء الفطور في نظام السماوات فتراها ملائمة محبوبة لا ترى في خلالها انشقاقاً، ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامه على انقراض هذا العالم ونظامه الشمسي يوم القيمة، قال تعالى: **{وَفُتُحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا}** [النَّبَأِ: ١٩] **{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}** [الانْفَطَارِ: ١] **{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}** [الانْشِقَاقِ: ١] **{وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ}** [الفرقانِ: ٢٥]، ونحو ذلك من الآيات.

{ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ} كرره **{كَرَرَتِينِ}** تثنية كرة وهي المرة وعبر عنها هنا بالكرة مشتقة من الـكر وهو العود لأنها عود إلى شيء بعد الانفصال عنه ككرة المقاتل يحمل على العدو بعد أن يفر فراراً مصطنعاً.

أي رجعتين آخريين، ابتعاد اكتشاف الخلل والفساد والعبث. والمراد بالثنية التكبير لأن تكرار النظر، وتجوال الفكر، مما يفيد تحقق الحقائق.

قال أهل التفسير: "إيشار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفة نحو مرتين ومتارتين لأن كلمة (كرة) لم يغلب إطلاقاً على عدد الاثنين، فكان إيشارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها مستعملة في مطلق التكبير دون عدد اثنين أو زوج وهذا من خصائص الإعجاز، ألا ترى أن مقام إرادة عدد طلقات الزوج كان مقتضاها تثنية مرة في قوله تعالى: **{الْطَّلاقُ مَرَّتَانِ}** [البقرة: ٢٢٩] لأنه أظهر في إرادة العدد إذ لفظ مرة أكثر تداولاً.

فثنية **{كَرَرَتِينِ}** ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد، وإنما الثنية مستعملة كنافية عن مطلق التكبير فإن من

استعمالات صيغة الشتيبة في الكلام أن يراد بها التكير وذلك كما في قولهم لبيك وسعديك، يريدون تلبيات كثيرة وإسعاداً كثيراً، وقولهم: دواليك

فالمنصوص هنا إرجاع البصر كرتين ولكن حقيقة النظر أربع مرات:

الأولى في قوله: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاقُتٍ}.

والثانية في قوله: {فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ}.

والثالثة والرابعة في قوله: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ}.

وليس بعد معاودة النظر أربع مرات من تأكيد.

{يَنْقَلِبُ} يرجع، والانقلاب: الرجوع يقال: انقلب إلى أهله، أي رجع إلى منزله قال تعالى: {وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِنْ} [المطففين: ٣١] وإيشار فعل **{ينقلب}** هنا دون: يرجع، لثلا يلتبس فعل **{ارجع}** المذكور قبله. وهذا من خصائص الإعجاز.

{إِلَيْكَ الْبَصَرُ} وضع للظاهر موضع المضمر للتنبيه على أن الذي يرجع خاصاً حسيراً غير مدرك الفطور، وهو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء، دل على أنه لا شيء.

{خَاسِئًا} خائباً مطروداً عن إصابة المطلوب **{وَهُوَ حَسِيرٌ}** كليل عاجز قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر، ولا يرى نصاً. وإذا كان طلب الخروق والشقوق، لا يفيد إلا الخسوء والحسور، تحقق الامتناع، «وما أتعب من طلب وجود الممتنع».

ولما نفي عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال:

وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيرِ (٥)

{ولقد} قد: تفيد التحقيق والتأكيد **{زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ}** وهي النجوم. وجعلها **{مَصَابِيحٍ}** لإضاءتها، تشبيه على حسن المنظر فهو تشبيه بليغ. وعدل عن تعريف "مصابيح" باللام إلى تنكيره لما يفيده التكير من التعظيم.

{الْدُّنْيَا} تأنيث الأدنى، أي: السماء الموالية للأرض، ومفهومه أن بقية السماوات ليست فيها مصابيح التي هي النجوم والكواكب كما قال: **{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَافِرِ}** [الصافات: ٦] ويدل لهذا لمفهوم ما جاء به عن قتادة قال: "إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتتكلف ما لا علم له به".

وهذه الأمور الثلاثة تتعلق بالسماء الدنيا لأن الشياطين لا تنفذ إلى السماوات الأخرى لأنها أجرام محفوظة كما في حديث الإسراء "لها أبواب وطرق ولا يدخل منها إلا بإذن" كقوله تعالى: **{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ}** [الأعراف: ٤].

وكذلك ليس هناك من يحتاج إلى اهتداء بها في سيره لأن الملائكة كل في وضعه الذي أوجده الله عليه، ولأن الزينة لن ترى لوجود جرم السماء الدنيا فثبت أن النجوم خاصة بالسماء الدنيا.

{وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} قال ابن كثير: عاد الضمير في قوله تعالى: **{وَجَعَلْنَاهَا}** على جنس المصايب، لا على عينها؛ لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها. والله أعلم.

والشهب من النار، وأصل الشهب النار كما في قوله **{أَوْ آتِيْكُمْ بِشَهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ}** [النمل: ٧]، والرجم والشهب هي التي ترمي بها الشياطين عند استراق السمع كما في قوله تعالى **{فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْنَا يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَصَادًا}** [الجن: ٩]

والآية بمعنى آية الصافات: **{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَافِرِ * وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ}** [الصافات: ٦ - ١٠]

{وَأَعْتَدْنَا} هيأنا، قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما ليأتي الإدغام طلبا للخفة.

{اللَّهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ} من: سعر النار، إذا أوقدها وهو لهب النار، وكان السعير عذاباً لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار لأن نار جهنم أشد من نار طبعهم، فإذا أصابتهم صارت لهم عذاباً.

وتسمية عذابهم **{السعير}** دون النار، أو جهنم مراد لهذا المعنى ومثله قوله تعالى في عذاب الجن: **{وَمَنْ يَرْغُبُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ}** [سبأ: ١٢] وقال: **{إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}** [فاطر: ٦] يعني الشيطان. قال الفخر الرازي: إن النار يكون بعضها أقوى من بعض فالأقوى يؤثر على الأضعف ومما يشهد لما ذهب إليه قوله تعالى بعده: **{وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ}** [تبارك: ٥] والسعير أشد النار.

ومعلوم أن النار طبقات بعضها أشد من بعض، وهذا أمر ملموس فقد تكون الآلة مصنوعة من حديد وتسلط عليها آلة من حديد أيضاً أقوى منها فتكسرها.

كما قيل: "لا يقل الحديد إلا الحديد" فلا يمنع كون أصله من نار ألا يتعدب بالنار كما أن أصل الإنسان من طين من حما مسنون ومن صلصال كالفخار وبعد خلقه فإنه لا يتحمل التعذيب بالصلصال ولا بالفخار فقد يقضي عليه بضربة من قطعة من فخار والعلم عند الله تعالى.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (٧) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَّهُمْ خَرَنَّتُهَا أَلْمٌ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩)

{وَ} أَعْتَدْنَا **{لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ}** هذا تتميم لئلا يتوهם أن العذاب

أعد للشياطين خاصة.

قال الناصر: هذا من الاستطراد؛ لما ذكر وعبد الشياطين استطرد ذلك وعید الكافرين عموماً.

{وَيُشَنَّ الْمَصِيرُ} المال والمتقلب والمرجع.
{إِذَا أُقْتُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا} أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له.

وقيل: صياحا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها، من الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي، أو لأنفسهم، فإنهم يصطخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت، كقوله: **{لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ}** [هود: ٦١]

{وَهِيَ تَفُورُ} تغلي بهم وترتفع ألسنة لهيبيها.. قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير.

{تَكَادُ تَمَيَّزُ} تتفرق وتقطيع أجزاؤها.. دلالة على شدة الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تقطيع.

{مِنَ الْغَيْظِ} الغيظ: أشد الغضب.. أي: غيظا على الذين أغضبوا الله ورسوله، شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بإنسان شديد الغيظ على غيره، مبالغ في إيصال الضرر إليه.

وفي هذه الآية إثبات أن للنار حسا وإدراكا وإرادة، فالقرآن أثبت للنار أنها تغتاظ وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد كما قال هنا: **{تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ}**. وقال: **{إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعَدِ سَمِعُوا لَهَا تَغْيِظًا وَزَفِيرًا}** [الفرقان: ٢١] وقال: **{يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ}** [ق: ٣٠].

{كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ} في كل وقت إلقاء جماعة يسألهم خزنتها.

{سَأَلُوكُمْ خَزَنَتَهَا} خزنة النار: الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم وهو جمع خازن للموكل بالحفظ، وأصل الخازن: الذي يخزن شيئا، أي يحفظه في مكان حصين. فيبين تعالى أن للنار خزنة، وقد بين تعالى أن هؤلاء الخزنة هم الملائكة الموكلون بالنار، كما في قوله تعالى: **{عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ}** [التحريم: ٦].

كما بين عدتهم في قوله تعالى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: ٣٠] وقال: {وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [المدثر: ٣١].

ودللت هذه الآية على أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنْتُ أُخْتَهَا} [الأعراف: ٣٨].

{أَلَمْ} الاستفهام للتوضيح والتنديم ليزيد لهم حسرة {يَا تَكُمْ نَذِيرٌ} منذر في الدنيا ينذركم هذا العذاب.

وهذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا، كقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥]

وقوله: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُسْحِتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَشْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ رِبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [الزمر: ٧١]

{قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ} اعترفوا بمحيي النذير إليهم. وقد بين تعالى ذلك في قوله: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: ٢٤].

كان جوابهم جواب المتحسر المتندم، فابتداوا الجواب دفعة بحرف {بَلِّي} المفید نقیض النفي في الاستفهام فهو مفید معنی: جاءنا نذير. ولذلك كان قولهم: {قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ} مؤکدا لما دلت عليه {بَلِّي}، وهو من تکریر الكلام عند التحسر، مع زيادة التحقيق بـ {قَدْ} وذلك التأکيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطأ.

{فَكَذَبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ} ضلال شدید بالغ غایة ما يبلغ إليه جنسه حتى کأنه جسم کبیر.

أي: فکذبنا الرسل، وأفرطنا في التکذیب، حتى نفينا الإنزال والإرسال رأساً، وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال.

وأوتی بضمیر جمع المخاطبین {أَنْتُمْ} مع إن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب باستثناء موسى وهارون وباستثناء رسول أصحاب القرية المذکورة في سورة يس، على إرادة شمول الضمیر للنذیر وأتباعه الذين يؤمنون بما جاء به.

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١٢)

{وقالوا} أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جوابا على سؤال خزنة جهنم، وإنما هذا قول قالوه في مجتمعهم في النار تحسرا وتندما، أي وقال بعضهم لبعض في النار فهو من قبيل قوله تعالى: **{حَتَّىٰ إِذَا ادْرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَا وَلَاهُمْ رَبَّنَا هُوَلَاءِ أَضْلَلُونَا}** [الأعراف: ٣٨]

{لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ} سماع تعقل وتفهم من النذر ما جاءت به، وسماع طالب الحق، وعقل من نبذ الهوى.

فهم يسمعون ولكن لا ينفعهم في الآخرة، ويعقلون ولكن لا يعقلون ما ينفعهم في الآخرة، لأن الله قال: **{خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ}** [البقرة: ٧]. وقال: **{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمْتُ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكْنَهًا أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفُرُّاً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَأُ}** [الكهف: ٥٧]

و **{أَوْ}** للتقسيم وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع تارة إذا ألقى إليها إرشاد، وحسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع غير أنفسها، أو من دواعي أنفسها، قال تعالى: **{الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَنِيَعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ}** [الزمر: ١٨].

وهناك عدة نصوص صريحة في ذلك منها أن أصل خلقتهم كاملة كما في قوله تعالى: **{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}** [الإنسان: ٢]

وفي آخر سورة الملك هذه قوله: **{قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ}** [الملك: ٢٣].

ولكنهم سمعوا وعصوا كما في قوله: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} [البقرة: ٩٣] وهذا وإن كان فيبني إسرائيل إلا أنه قال لهذه الأمة {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ} [الأنفال: ١٢].

وقال تعالى عنهم: {وَإِذَا تُشْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: ٣١].

وقوله عنهم: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ} [فصلت: ٢٦].

وقد بين تعالى سبب عدم استفادتهم بما يسمعون في قوله تعالى: {وَيُلِّمُ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَئِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُشْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَدَابِ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا} [الجاثية: ٦-٧].

وقوله: {وَإِذَا تُشْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِيهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَدَابِ أَلِيمٍ} [لقمان: ٧].

{مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} في عداد أهل النار.

ووجه تقديم السمع على العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئي ورعاية للترتيب الطبيعي لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون، ثم يعملون عقولهم في التدبير فيها.

وقال الزمخشري: قيل: إنما جمع بين السمع والعقل، لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل.

روى الإمام أحمد عن أبي البختري الطائي، قال: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: (لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعذِّرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [صحيح]

وروى أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارِ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا).

قال ابن عاشور: "ولا شك أن أقل الناس عقلاً المشركون لأنهم طرحوا ما هو سبب نجاتهم لغير معارض يعارضه في دينهم، إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من معتقدات، ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال، فكان حكم العقل قاضياً بأن يتلقوا ما يدعوههم إليه الرسل من الإنذار للامتناع إذ لا معارض له في دينهم لو لا الإلحاد والتكبر، بخلاف حال أهل الأديان اتباع الرسل الذين كانوا على دين فهم يخشون إن أهملوه أن لا يعني عنهم الدين الجديد شيئاً فكانوا إلى المعدنة أقرب لو لا أن الأدلة بعضها أقوى من بعض".

{فَاعْتَرُفُوا بِذَنِّهِمْ} فأقرروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل.

{فسحّقا} فبعداً.. دعاء بالإبعاد، أي أسعّهم الله إسحاقاً، ويجوز أن يراد من هذا الدعاء التعجب من حالهم كما يقال: "قاتله الله"، و"ويل له"، في مقام التعجب. ويحتمل أيضاً أن يقال لهم يوم الحساب عقب اعترافهم، تنديمًا يزيدهم ألمًا في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم.

لأن اعترافهم وإيمانهم بعد فوات الأولان بالمعاينة، كما جاء في حق فرعون في قوله تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: ٩٠]، فقيل له: {آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٩١]

وجاء أصرح ما يكون في قوله: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانَهَا خَيْرًا} [الأنعام: ١٥٨].

فَلَمَّا جَاءَ بَعْضُ آيَاتِ اللَّهِ وَظَهَرَ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ لِلْإِيمَانِ مَحْلٌ بَعْدَ الْمَعْيَنَةِ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} كَحَالَةِ فَرْعَوْنَ الْمَذَكُورَةِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ التَّصْدِيقُ بِالْمَغَيَّبَاتِ فَإِذَا عَانِيهَا لَمْ تَكُنْ حِينَذِاكَ غَيْبًا فَيَفْوَتُ وَقْتُ الإِيمَانِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ حَدِيثُ التَّوْبَةِ: قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّغِرْ) [أَحْمَدَ] بِسْنَدِ حَسْنٍ

لله، **إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ** يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس، فينكف عن المعااصي ويقوم بالطاعات، حيث لا يراه أحد إلا الله، بأنه له

مغفرة وأجر كبير، أي: يكفر عنه ذنبه، ويجازى بالثواب الجزيل، كما ثبت في الصحيحين: (سَبْعَةٌ يُظْلِهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)، فذكر منهم: (وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ).

{لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ} والآية اعتراف يفيد استئنافاً بياناً جاء على سنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبة، فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه بما أعد للذين يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب للعلم بأنهم يتربون ما يميزهم عن أحوال المشركين.

وقدم المغفرة تطمئناً لقلوبهم لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللهم ونحوه، ثم أعقبت بالإشارة بالأجر العظيم، فكان الكلام جارياً على قانون تقديم التخلية، أو تقديم دفع الضر على جلب النفع، والوصف بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفاً في قوله: {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ} [الملك: ٩]. وتذكر **{مَغْفِرَةٌ}** للتعظيم بقارنة مقارنته بـ **{أَجْرٌ كَبِيرٌ}** وبقارنة التقديم. والخشية: شدة الخوف، كما قال تعالى: **{الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ}** [الأنباء: ٤٩].

وبين تعالى محل تلك الخشية في قوله: **{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}** [فاطر: ٢٨] لأنهم يعرفون حق الله تعالى ويراقبونه.

وقد بين تعالى حقيقة خشيته فقال: **{وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}** [البقرة: ٧٤] قوله: **{لَوْ أَنَّزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعاً مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ}** [الحشر: ٢١].

فالذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يعرفون حق الله عليهم ومراقبته إياهم في السر والعلن، ويعلمون أنه مطلع عليهم مهما تحفوا وتسروا، وهم دائماً منيبون إلى الله كما في قوله: **{هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٌ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ**

يُقْلِبُ مُنِيبِ } [ق: ٣٢-٣٣] ، وهذه أعلى درجات السلوك مع الله تعالى كما بين أنها منزلة العلماء.

وقد عاب تعالى أولئك الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ويخشون الناس ولا يخشون الله: **{فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}** [التوبه: ١٣].

وإفراد الله بالخشية منزلة الأنبياء كما في قوله: **{الَّذِينَ يُبَلَّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْهُنَّ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}** [الأحزاب: ٣٩].

والواقع أن صفة خشية الله بالغيب، والإيمان بالغيب أساس عمل المسلم كله ومعاملاته لأنه بإيمانه بالغيب سيعمل كل خير طمعا في ثواب الله كما في مستهل المصحف: **{إِنَّمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ}** [البقرة: ١-٣].

وبمخافة الله بالغيب سيعمل كل سوء فيسلم ويحصل له ما قال الله تعالى عنهم **{مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}** [الأحزاب: ٣٥] **{مَغْفِرَةٌ}** من ذنبه **{وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}** على أعماله.. رزقنا الله خشيته في السر والعلن.

وليعلم أن المراد بالغيب مما هو من جانب العبد لا من جانب سيده كما في الحديث في الإحسان (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) [البخاري]، وهذا الإحساس هو أقوى عامل على اكتساب خشية الله سبحانه.

وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** (١٤) **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ** (١٥)

{وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} بما خطر في القلوب والضمائر، فكيف بما نطق به؟!

وفيه دلالة على أن السر والجهر عند الله وفي علم الله على حد سواء لأنه علیم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

كقوله تعالى: {سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ} [الرعد: ١٠] {وَسَارِبٌ} ظاهر بذهابه في سرمه أي طريقه {بالنهار}، وقوله {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى} [طه: ٧].

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ} ألا يعلم السر والجهر من خلق الأشياء، والخلق يستلزم العلم.

{وَهُوَ اللَّطِيفُ} بعباده، العالم بخبايا الأمور والمدير لها برفق وحکمة.

قال الغزالی: إنما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق الأمور وغواصها وما لطفها، ثم يسلك في إيصال ما يصلحها سبيل الرفق دون العنف.

{الْخَبِيرُ} العليم بأعمالهم الذي لا تعزب عنه الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر الناس بعضهم بعضاً بحوثها.

فهو سبحانه الذي لا يعزب عن علمه الأمور الباطنة، فلا تتحرك في الملك والملکوت ذرة، ولا تسكن أو تضطرب نفس، إلا وعنه خبرها.

كما قال: {قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: ٣].

قال القرطبي نقلًا عن أبي إسحاق الإسفرايني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم، منها: العليم ومعناه تفهم جميع المعلومات، ومنها الخبير ويختخص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم ويختخص بأنه يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد ويختخص بأن يعلم الغائب والحاضر، ومعناه ألا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ ويختخص بأنه لا ينسى، ومنها المحسني ويختخص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النهار وارتفاع الريح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق وقد قال {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا} لبنة سهلة المسالك، والذلول فعول بمعنى مفعول وهو مبالغة في الذل. والذلول من الدواب المنقادة المطاوعة، مشتق من الذل

وهو الهوان والانقياد.. فاستعير الذلول للأرض في تدليل الانتفاع بها مع صلاحة خلقها تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة.

وقيل في معنى تدليل الأرض عدة أقوال لا تنافي بينها ومجموعها دائرة على تمكين الانتفاع منها عن تسهيل الاستقرار عليها وتشبيتها بالجبار كقوله تعالى: **{وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ}** [النازعات: ٣٢-٣٣].

ومن إمكان الزرع فيها كقوله: **{فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبَّا وَقَضْبًا}** [عبس: ٢٧-٢٨] إلى قوله أيضا: **{مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ}**، وقد جمع أكثرها في قوله تعالى: **{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقِينَاكُمْ ماءً فُرَاتًا}** [المرسلات: ٢٥-٢٧].

فمن تسخير الله تعالى للأرض أن جعلها كفاتا للإنسان في حياته بتسهيل معيشته منها وحياته على ظهرها فإذا مات كانت له أيضا كفاتا بدهنه فيها. ولو شاء الله لجعلها حديدا ونحاسا فلا يستطيع الإنسان أن يحرث فيها ولا يحفر ولا يبني وإذا مات لا يجد مدفنا فيها.

{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} في نواحيها وجوانبها، والمنكب هو ملتقى الكتف مع العضد، جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها.

قال ابن جرير: لأن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه. والفاء: للسببية أي بسبب تدليلها بتيسير المشي في أرجائها وطلب الرزق في أنحائها بالتسبب فيها من زراعة وصناعة وتجارة إلخ.

والأمر في قوله تعالى: **{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ}** للإباحة ولكن التقدير لهذا الأمر بقوله تعالى **{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا}** فيه امتنان من الله تعالى على خلقه مما يشعر أن في هذا الأمر مع الإباحة توجيهها وحثا للأمة على السعي والعمل والجد والمشي في مناكب الأرض من كل جانب لتسخيرها وتدليلها مما يجعل الأمة أحق بها من غيرها.

{وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} التمسوا من نعمه تعالى.

قال الشهاب: فالأكل والرزق أريد به طلب النعم مطلقاً، وتحصيلها أكلاً وغيره، فهو اقتصار على الأهم الأعم، على طريق المجاز أو الحقيقة.

قال: وأنت إذا تأملت نعيم الدنيا وما فيها، لم تجد شيئاً منها على المرء غير ما أكله، وما سواه متمن له، أو دافع للضرر عنه.

قال ابن كثير: في الآية تذكير بنعمته تعالى على خلقه في تسخيره لهم الأرض، وتذليله إياها لهم، بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهياً فيها من المنافع، ومواقع الزرع والشمار. والمعنى: سافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات.

وقال ابن عاشور: وكل هذا تذكير بشهادة الربوبية والإنعم ليتذمروا فيتركوا العناد، قال تعالى: {كَذَلِكَ يُتَمِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} [النحل: ٨١].

{وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} قيامكم من قبوركم للحساب والجزاء.

فلما ضرب لهم بخلق أنفسهم دليلاً على علمه الدال على وحدانيته شفعه بدليل خلق الأرض التي هم عليها، مع المنة بأنه خلقها هيئة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لأرزاقهم، وذيل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره.

ومن رأى هذا التسخير اعترف لله بالفضل والقيام لله بالحمد، وتقديم الشكر كما قال تعالى: {وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الحج: ٣٦].

وقوله: {وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقِلُبُونَ} [الزخرف: ١٤-١٢].

أي مع شكر النعمة الاتعاظ والعبرة والاستدلال على كمال القدرة ومنها المعاد والمنقلب إلى الله تعالى فقوله **{وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}** بعد المشي في مناكب الأرض وتطلب الرزق وما يتضمن من النظر والتأمل في مسببات الأسباب وتسخير الله لها كقوله تعالى

﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ﴾ بعد ذكر ﴿خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، أي: الأصناف وتسخير الفلك والأنعام والبحر والبر فيه ضمناً إثبات القدرة على البعث فيكون المشي في مناكب الأرض واستخدام مناكبها واستغلال ثرواتها والانتفاع من خيراتها لا لطلب الرزق وحده وإنما يمكن سوقه إليهم ولكن للأخذ بالأسباب أولاً وللناظر في المسببات والعبرة بالمخلوقات والتزود لما بعد الممات كما في آية "الجمعة" ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠]. أي: عند مشاهدة آيات قدرته وعظم امتنانه.

وعليه فقد وضع القرآن الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغنى والاستغناء والاستثمار والإنتاج فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي في القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها في هذا الوجود.

وقد قال الإمام النووي في مقدمة «المجموع»: إن على الأمة الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجياتها حتى الإبرة ل تستغني عن غيرها وإنما احتجت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج.

وهذا هو واقع العالم اليوم إذ القدرة الإنتاجية هي المتحكمه وذات السيادة الدولية. وقد أعطى الله العالم الإسلامي الأولوية في هذا كله فعليهم أن يحتلوا مكانهم ويحافظوا على مكانتهم ويشيدوا كيانهم بالدين والدنيا معاً وبالله التوفيق.

أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ (١٧) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ (١٨)

﴿أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ قال ابن جرير: هو الله تعالى، وعزاه القرطبي لابن عباس ويشهد لما قاله ما جاء بعده من خسق الأرض وإرسال الحاصب فإنه لا يقدر عليه إلا الله كما أنه ظاهر النص.

قال القرطبي: {من في السماء} بمعنى فوق السماء كقوله {فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ} [النوبة: ٢]، أي فوقها لا بالمماسة والتحيز.

وقيل {في} بمعنى على كقوله {وَلَا أَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١]، أي عليها إلى أن قال: والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهم أو معاند والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفه بالعلو ١ هـ.

وخص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه عن أصنامهم. والمعنى: توبخهم على سوء معاملتهم ربهم كأنهم آمنون من أن يأمر الله ملائكته بأن يخسروا الأرض بالمشركين.

{أَنْ يَخْسِفَ} الخسف انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطنها وباطنه ظاهرا، كما خسف بقارون.

{إِنَّمَا يُخْسِفُ} خطاب للكافرين، أي: ألمتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين.

{فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} تضطرب وتهتز هزاً شديداً بكم، وترتفع فوقكم، وتنقلب عليكم. وقد ثبّتها تعالى بالجبار أو تادا كما قال: {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ} [النازعات: ٣٢-٣٣]

وهذا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم، بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح، ويؤجل ولا يعجل، كما قال: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا} [فاطر: ٤٥]

والآية انتقال من الاستدلال إلى التحويف لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها للناس وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايتها فقد استحقوا غضبه وتسلط عقابه بأن يصير مشيمهم في مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض. فالجملة معترضة والاستفهام إنكار وتوبخ وتحذير.

{أَمْ أَمْتَشْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا} رِيحاً فِيهَا حَصَبَاءٌ تَدْمِغُكُمْ،
كَمَا قَالَ: **{أَفَأَمْتَشْ مَنْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا**
لَكُمْ وَكِيلًا} [الإِسْرَاءَ: ٦٨]

{فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ} كَيْفَ يَكُونُ إِنْذَارِيٌّ وَعَاقِبَةٌ مِنْ تَخْلُفٍ عَنْهُ وَكَذْبٍ بِهِ.
أَيِّ: عَاقِبَةٌ نَذِيرٌ لَكُمْ، إِذَا كَذَبْتُمْ بِهِ، وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَى رَسُولِيِّ.
وَقَدْ بَيْنَ تَعَالَى نَذِيرٍ لَهُمْ فِي غَيْرِ مَا آتَيْهُمْ، وَهُوَ زَهْوٌ بِأَطْلَاهُمْ إِذَا أَصْرَوْا، وَنَصْرٌ
رَسُولِهِ، وَغَلْبَةٌ جَنْدِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: **{وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأً بَعْدَ حِينٍ}** [ص: ٨٨].
{وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} مِنَ الْأَمْمَ السَّالِفَةِ وَالْقَرُونِ الْخَالِيَةِ مَعَ كَوْنِهِمْ أَشَدَّ
مِنْهُمْ عَدَدًا وَعُدَّاً.

الْتَّفَتَ عَنْ خَطَابِهِمْ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُمْ بِحَالَةِ الْغَيْبَةِ، تَعْرِيضاً بِالْغَضْبِ عَلَيْهِمْ بِمَا
أَتَوْهُ مِنْ كُلِّ تَكْذِيبٍ لِلرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَكَانُوا جَدِيرِينَ بِإِبْعَادِهِمْ عَنِ
الْحُضُورِ لِلْخُطَابِ، فَلَذِلِكَ لَمْ يَقُلْ: "وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" وَلَمْ يَقْطَعْ تَوْجِيهِ
الْتَّذْكِيرِ إِلَيْهِمْ وَالْوَعْدِ لِعِلْمِهِمْ يَتَدَبَّرُونَ فِي أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدْخُرْهُمْ نَصْحَا.

{فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ} أَصْلُهُ نَكِيرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَحْذُوفَةِ تَخْفِيفَاً،
كَمَا قَوْلُهُ آنَفَا: **{فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ}** [الْمُلْك: ١٧]
وَهُوَ اسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ وَتَنْكِيرِيٌّ كَنَايَةٌ عَنْ تَحْقِيقِ وَقْوَعِهِ وَأَنَّهُ وَقَعَ فِي حَالٍ فَظَاعَةٍ.
أَيِّ: فَكَيْفَ كَانَ إِنْكَارِيٌّ عَلَيْهِمْ وَمَعْاقِبَتِيٌّ لَهُمْ؟، وَذَلِكَ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ بِهِمْ
وَدِحْرِ بَاطِلِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِيُّ: هُوَ تَسْلِيَةٌ لِلرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَتَهْدِيدٌ لِقَوْمِهِ
الْمُشْرِكِينَ.

**أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٩)**

{أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ} بِاسْطَاتِ أَجْنَحَتِهِنَّ فِي الْجَوِّ عِنْدَ طِيرَانِهَا.
مَشْتَقٌ مِنَ الصَّفَ، وَهُوَ كَوْنُ أَشْيَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَقَارِبةٌ الْأُمْكَنَةُ وَبِاسْتَوَاءُ، كَمَا حَكَى اللَّهُ عَنْ

الملائكة: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ} [الصفات: ١٦٥] وقال تعالى في البدن: {فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ} [الحج: ٣٦] ويقال: صفهم إذا جعلهم مستوين في الموقف، وفي حديث ابن عباس في الجنائز من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقبر منبود إلى قوله "صفنا خلفه وكبر".

والمراد هنا أن الطير صافة أجنحتها فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري على الطير إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران، فالطائر إذا طار بسط جناحه، أي مدها فصف ريش الجناح فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه مصطفاً فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به.

{وَيَقْبِضُ} القبض: ضد البسط، والمراد يضممنها إلى أجسامها.. عبر عنه بالفعل إشارة إلى أنه أمر طارئ على الصف، يفعل في بعض الأحيان للتنقوي بالتحريك، فإنه الأصل الثابت في حالة الطيران، ولذا اختير له الاسم.

فالقاعدة أن الاسم للدوام والثبوت، والفعل للتجدد والحدوث، فالحركة الدائمة في الطيران هي صف الجناح، والجديد عليه هو القبض.

{مَا يُمْسِكُهُنَّ} في الجو، أي حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من الخصائص.

{إِلَّا الرَّحْمَنُ} المقيد لكل ما قدر له، حسب استعداده بسعة رحمته، ومنه ما دبر للطيور من بنية يتاتي منها الجري في الجو.

وإيشار اسم {الرَّحْمَنُ} هنا دون الاسم العلم بخلاف ما في سورة النحل {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوَ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ} لأن من جملة عنادهم إنكارهم اسم {الرَّحْمَنُ} فلما لم يرجعوا عما هم عليه ذكر وصف {الرَّحْمَنُ} في هذه السورة أربع مرات.

والآية دليل على قدرته تعالى وآية لخلقه، كما في قوله تعالى: {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوَ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: ٧٩] فهي آية على القدرة.

وقد جاء في آيات أخرى أنه تعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض بقدرته جل وعلا كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} [فاطر: ٤] فهو سبحانه ممسكهما بقدرته تعالى عن أن تزولا ولو قدر فرضا زوالهما لا يقدر على إمساكهما إلا هو، وكما في قوله {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [الحج: ٦٥].

قال ابن عاشور: والآية استرسالا في الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصريف في الموجودات، وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالموهم، إلى دلالة أعجب أحوال العجماء وهي أحوال الطير في نظام حركاتها في حال طيرانها إذ لا تمشي على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض، فحالها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به.

واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإطناب لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قوله: {فَوَقَعُهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُنَّ} تصور صورة حركات الطيران للسامعين فتبهفهم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا، فإن المرء التونسي أو المغربي مثلا إذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيلة وهو مكتمل العقل دقيق التمييز أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل الهند الناشئ بين الفيلة، وكم غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد ما لو تبعوه لتجلى لهم منها ما يملأ وصفه الصحف.

{إِنَّهُ يُكْلِلُ شَيْءٍ بَصِيرٌ} بما يصلح كل شيء من مخلوقاته.. تعليل لمضمون {مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ} أي أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته، ولا يمسكهن غيره لقصور علمه أو انتفائه.

والبصير: العليم، مشتق من البصيرة، فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء الحسنى في نحو: السميع البصير، وإنما هو هنا من باب قولهم: فلان بصير بالأمور.

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [غافر: ٤٤]، فهو خبر لا وصف ولا منزل منزلة الاسم.

قال القاشاني: أي: فيعطيه ما يليق به، ويسوّيه بحسب مشيئته، ويودع فيه ما يريده بمقتضى حكمته، ثم يهديه إليه بتوفيقه.

ولعل مما يستدعي الانتباه توجيه النظر إلى الطير في الهواء {صَافَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ} بعد التخويف بخسف الأرض بأنها معلقة في الهواء كتعلق الطير المشاهد إليكم ما يمسكها إلا الله وإيقاع الخسف بها كإسقاط الطير من الهواء لأن الجميع ما يمسكه إلا الله تعالى وهو القادر على الخسف بها وعلى إسقاط الطير.

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يُنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (٢٠) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُّوٍ وَنُفُورٍ (٢١)

{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ} عشر المشركين {يُنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ} إن أراد بكم سوءاً، فيدفع عنكم بأسه.

{إِنَّ الْكَافِرُونَ} التعريف للاستغراب، وليس المراد به كافرون معهودون.

{إِلَّا فِي غُرُورٍ} الغرور: ظن النفس وقوع أمر نافع لها بمخايل تتوهمها، وهو بخلاف ذلك أو هو غير واقع.

أي: في غرور من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضرّ، أو أنها تقربهم إلى الله زلفي.
ونظير هذا قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ آلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا} [الأنبياء: ٤٣]
{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ} بصيغة المضارع لدلالة على التجدد لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة البشر إليه مستمرة.

{إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ} المطر والطعام ونحوهما، والجواب لا أحد يقدر على ذلك ولا يملكه إلا الله.

وقد صرخ تعالى بهذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ} [سبأ: ٢٤] أي لا أحد سواه سبحانه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ} [فاطر: ٣]

وذلك لأن الذي يقدر على الخلق هو الذي يملك القدرة على الرزق، كما قال تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقْلَ أَفَلَا تَتَّقُونَ} [يونس: ٣١].

وك قوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الروم: ٤٠]

وهذا من كمال القدرة على الإحياء والإماتة والرزق، وقد بين تعالى أن ذلك لمن يبيده مقاليد الأمور سبحانه وتدبير شؤون الخلق، كما في قوله تعالى: {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}، ثم قال: {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الشوري: ١٢]، أي يبسط ويقدر بعلم لا عن نقص ولا حاجة، ولكن يعلم بمصالح عباده: {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْغُوَيْرِيُّ الْعَزِيزُ} [الشوري: ١٩] أي يعاملهم بلطفه، وهو قوي على أن يرزق الجميع رزقا واسعا، وهو العزيز في ملكه فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما قال تعالى: {اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الرعد: ٢٦] أي: بمقتضى اللطف والعلم: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦].

ومن هذا كله يرد على أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق كما في قوله: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيغُونَ} [النحل: ٧٣].

وقد جمع الأمرين تبويχهم وتوجيههم في قوله تعالى: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [العنكبوت: ١٧].

وقد بين تعالى قضية الخلق والرزق والعبادة كلها في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وقد بين تعالى في الآيات المتقدمة أنه يرزق العباد من السماوات والأرض جملة. وبين في آيات أخرى كيفية هذا الرزق تفصيلاً مما يعجز الخلق عن فعله وذلك في قوله تعالى: {فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا
فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً وَعَنْبَاً وَقَضْبَاً وَرَيْتُوْنَا وَنَخْلَا وَحَدَائِقَ غَلْبَاً وَفَاكِهَةَ وَأَبَا مَتَاعَا لَكُمْ
وَلَا نَعَمِكُمْ} [عبس: ٢٤-٣٢].

فجميع أنواع الرزق في ذلك ابتداء من إنزال الماء من السماء ثم ينشأ عنه انشقاق الأرض عن النبات بأنواعه حباً وعنباً وزيتونا ونخلاً وحدائق فاكهة وكلها للإنسان وقضباً وأباً للأنعام، والأنعام أرزاق أيضاً لحمها ولبناً وجميع ذلك قوامه إنزال الماء من السماء ولا يقدر على شيء من ذلك كله إلا الله.

إذا أمسكه الله عن الخلق لا يقوى مخلوق على إنزاله، فإذا علم المسلم أن الأرزاق بيد الخالق ومن بيده مقاليد السماوات والأرض لن يتوجه برغبة ولا يتوجه بسؤال إلا إلى الله تعالى موقناً حق اليقين أنه هو سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات: ٢٢-٢٣].

وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- قوله: "والله لا يكمل إيمان العبد حتى يكون يقينه بما عند الله أعظم مما بيده".

{بَلْ} للاضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان.

{لَجُوا} استمروا وتمادوا **{فِي غُرْبَةِ}** عناد وطغيان **{وَنُفُورِ}** النفور: هو الاشمئزاز من الشيء والهروب منه.. أي: شراد عن الحق، واستكبار مع وضوح براهينه، فأصرروا على اعتقاد أنهم يحفظون من النوائب ويزقون ببركة آلهتهم، وأنهم الجند الناصر الرازق، مكابرة وعناداً.

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا مَا
 تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)
 {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْنَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

تمثيل للضالين والمهتدين، أو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر.

والمكب: هو المتعثر الذي يخرّ على وجهه لوعورة طريقه، واختلاف سطحه ارتفاعاً وانخفاضاً. والذى يمشي سوياً هو القائم السالم من العثار لاستواء طريقه، واستقامة سطحه.

والمؤمن هو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة.. فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم، مُفضٍ به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم، كما قال تعالى:

{وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلُّمَا خَبَثْ زِدَنَاهُمْ سَعِيرًا}
 [الإسراء: ٩٧]

وقوله: {الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَيِّلًا}
 [الفرقان: ٣٤]

وقوله: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَثْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ} [النمل: ٩٠]

وقوله: {يَوْمَ يُسَحَّبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} [القمر: ٤٨]
 روى أحمد عن نفيع قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: قيل: يا رسول الله، كيف
 يحشر الناس على وجوههم؟ قال: (إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ
 يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ) [صحح].

قال القاضي: والمراد تمثيل المشرك والموحد بالسالكين، والديين بالمسلكين. ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال المسلوك، للإشعار بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقاً، أي: فلذلك ذكر المسلوك في الثاني دون الأول.

{فُلَان} انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج والدلائل وما تخلل ذلك من الوعيد أو التهديد إلى خطابهم على لسان رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يقول لهم ما سيدركون في البيان، وتشييطا للأذهان حتى كأن الكلام صدر من قائلين، وترفيعا لقدر نبيه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بإعطائه حظا من التذكير معه، كما قال تعالى: **{فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ}** [الدخان: ٥٨].

{هُوَ} المستحق للعبادة وحده، وسلوك صراطه **{الَّذِي أَنْشَأَكُمْ}** أوجدكم وابتدا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورة **{وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ}** العقول والإدراكات.

{قَلِيلًا} قد تستعمل في معنى النفي والعدم، كقوله تعالى: **{فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ}** [البقرة: ٨٨] وقوله تعالى: **{فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}** [النساء: ٤٦]، وتقول العرب: هذه أرض قلما تبت.

{مَا تَشْكُرُونَ} باستعمالها فيما خلقت له.. قال ابن كثير: ما أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم، في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجه.

{فُلَان} تكرار يشعر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك الأقوال **{هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ}** الذرع: الإكثار من الموجود، فهذا أخص من قوله: **{هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ}** أي هو الذي كثركم على الأرض.

{فِي الْأَرْضِ} بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها، مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم، وأحوالكم وأشكالكم وصوركم.. خلقكم فيها لتعبدوه وتقوموا بالقسط الذي أمر به.

{وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاء.

فكـي عن الموت بالحـشر لأنـهم قد عـلمـوا أنـ الحـشر الـذـي أـنـذـرـوا بـه لا يـكـون إـلا
بعد الـبـعـث بـعـد الموـت، وـقـد أـدـمـجـ في ذـلـك تـذـكـيرـهـ بـالـمـوـت الـذـي قد عـلمـوا
أـنـه لـابـدـ مـنـه، وـإـنـذـارـهـ بـالـبـعـث وـالـحـشرـ.

وـتـقـدـيمـ الـمـعـمـولـ فـي {وـإـلـيـهـ تـحـشـرـونـ} لـلـاـهـتـمـامـ وـلـرـعـاـيـةـ الـفـوـاـصـلـ، وـلـيـسـ
لـلـاـخـتـصـاـصـ لـأـنـهـ لـمـ يـكـونـواـ يـدـعـونـ الـحـشـرـ أـصـلـاـ فـضـلـاـ عـنـ أـنـ يـدـعـوهـ لـغـيـرـ الـلـهـ.

وـيـقـوـلـونـ مـتـىـ هـذـاـ الـوـعـدـ إـنـ كـنـتـمـ صـادـقـينـ (٢٥) قـلـ إـنـمـاـ الـعـلـمـ عـنـ اللـهـ
وـإـنـمـاـ أـنـاـ نـذـيـرـ مـبـيـنـ (٢٦) فـلـمـاـ رـأـوـهـ زـلـفـةـ سـيـئـتـ وـجـوـهـ الـذـيـنـ كـفـرـواـ وـقـيـلـ
هـذـاـ الـذـيـ كـنـتـمـ بـهـ تـدـعـونـ (٢٧)

{وـيـقـوـلـونـ} الـكـفـارـ الـمـعـانـدـيـنـ {مـتـىـ هـذـاـ الـوـعـدـ} الـحـشـرـ أوـ الـفـتـحـ عـلـىـ رـسـوـلـهـ
وـظـهـورـ دـيـنـهـ، وـأـتـوـاـ بـلـفـظـ {الـوـعـدـ} اـسـتـجـاـزاـ لـهـ لـأـنـ شـأـنـ الـوـعـدـ الـوـفـاءـ {إـنـ كـنـتـمـ
صـادـقـيـنـ} فـيـ إـنـذـارـ بـهـ، وـالـتـرـهـيـبـ مـنـهـ.

وـالـاسـتـفـهـامـ بـقـوـلـهـمـ: {مـتـىـ هـذـاـ الـوـعـدـ} مـسـتـعـمـلـ فـيـ التـهـكـمـ لـأـنـ مـنـ عـادـتـهـمـ أـنـ
يـسـتـهـزـئـوـاـ بـذـلـكـ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ: {فـسـيـقـوـلـونـ مـنـ يـعـيـدـنـاـ قـلـ الـذـيـ فـطـرـكـمـ أـوـلـ مـرـةـ
فـسـيـنـغـضـوـنـ إـلـيـكـ رـؤـوـسـهـمـ وـيـقـوـلـونـ مـتـىـ هـوـ} [الـإـسـرـاءـ: ١٥]. أـيـ: فـسـيـهـرـوـنـ رـؤـوـسـهـمـ
سـاـخـرـيـنـ مـتـعـجـبـيـنـ.

وـلـمـ تـكـنـ لـهـمـ مـعـارـضـةـ لـلـحـجـةـ الـتـيـ فـيـ قـوـلـهـ: {هـوـ الـذـيـ أـنـشـأـكـمـ} إـلـىـ {قـلـ
هـوـ الـذـيـ ذـرـأـكـمـ فـيـ الـأـرـضـ} [الـمـلـكـ: ٢٤] اـنـحـصـرـ عـنـادـهـمـ فـيـ مـضـمـونـ قـوـلـهـ: {وـإـلـيـهـ
تـحـشـرـونـ} فـإـنـهـمـ قـدـ جـحـدـواـ الـبـعـثـ وـأـعـلـنـواـ بـجـحـدـهـ وـتـعـجـبـواـ مـنـ إـنـذـارـ الـقـرـآنـ بـهـ، وـقـالـ
بعـضـهـمـ لـبـعـضـ: {وـقـالـ الـذـيـنـ كـفـرـواـ هـلـ نـدـلـكـمـ عـلـىـ رـجـلـ يـنـبـئـكـمـ إـذـاـ مـرـقـتـمـ كـلـ مـمـزـقـ
إـنـكـمـ لـفـيـ خـلـقـ جـدـيـدـ أـفـتـرـىـ عـلـىـ اللـهـ كـذـبـاـ أـمـ بـهـ جـنـةـ} [سـبـاـ: ٧-٨] وـكـانـواـ يـقـولـونـ:
{وـيـقـوـلـونـ مـتـىـ هـذـاـ الـوـعـدـ إـنـ كـنـتـمـ صـادـقـيـنـ} [الـأـنـبـيـاءـ، الـنـمـلـ، سـبـاـ، يـسـ، الـمـلـكـ] وـاـسـتـمـرـواـ
عـلـىـ قـوـلـهـ، فـلـذـلـكـ حـكـاـهـ اللـهـ عـنـهـمـ بـصـيـغـةـ الـمـضـارـعـ الـمـقـتـضـيـهـ لـلـتـكـرـيرـ.

{قـلـ إـنـمـاـ الـعـلـمـ عـنـ اللـهـ} لـاـ يـعـلـمـ وقتـ ذـلـكـ عـلـىـ التـعـيـنـ إـلاـ اللـهـ -عـزـ وـجـلـ-
لـكـنـهـ أـمـرـيـ أـنـ أـخـبـرـكـمـ أـنـ هـذـاـ كـائـنـ وـوـاقـعـ لـاـ مـحـالـةـ فـاحـذـرـوهـ.

{وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} وإنما علي البلاغ، بين الحجّة على ما أنذركم به من زهوق باطلكم إذا جاء أجله. وأما تعين وقته فليس إلي.

{فَلَمَّا رَأَوْهُ} ما وعدوا به من العذاب، وزهوق باطلهم. و فعل **{رَأَوْهُ}** مستعمل في المستقبل، وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقق الواقع مثل: **{أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}** [النحل: ١] لأنّه صادر عن لا إخلاف في أخباره، فإنّ هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة سواء أريد بالوعد البعث كما هو مقتضى السياق أم أريد به وعد النصر.

ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى: **{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيداً}** [النساء: ٤]. و قوله تعالى: **{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هُؤُلَاءِ}** [النحل: ٨٩]، إذ جمع في الآيتين بين فعل **{نَبْعَثُ}** مضارعاً و فعل **{وَجِئْنَا}** ماضياً.

{زُلْفَةٌ} قريباً، إخبار بالمصدر للبالغة، أي رأوه شديد القرب منهم. أي: لما قامت القيامة و شاهدها الكفار، و رأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتٍ آتٍ وإن طال زمانه.

{سِيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ظهر عليها آثار الاستياء من الكآبة والغم والانكسار والحزن.

{وَقِيلَ} لهم تبكيتاً، والسائل إما ملائكة المحشر أو خزنة جهنم، فعدل عن تعين القائل، إذ المقصود المقول دون القائل، فحذف القائل من الإيجاز.

{هَذَا الَّذِي كُنْشَمْ بِهِ تَدَعُونَ} تطلبون و تستعجلون به من الدعاء، أو تدعون أن لا بعث، من الدعوى.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعَيْ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (٢٨) **قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ**

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٩) قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوِكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ
مَعِينٍ (٣٠)

{قُلْ} يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه.

{أَرَيْتُمْ} استفهام استنكاري، أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا يجتنون منها
نفعا، ولكلها مما تملية عليهم النفوس الخبيثة من الحقد والحسد.

{إِنْ أَهْلَكَنِي} أماتني {اللَّهُ وَمَنْ مَعَيْ} معية مجازية، وهي الموافقة والمشاركة في
الاعتقاد والدين، كما في قوله تعالى: {مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ} [الفتح: ٢٩]، أي الذين آمنوا معه، وقوله: {يَوْمَ لَا يُحْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التحريم: ٨]

{أَوْ رَحِمَنَا} أحيانا، ويفيد أن الحياة رحمة، وأن تأخير الأجل من النعم. فحياة
المؤمن رحمة لأنها تكرر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة.

{فَمَنْ يُحِيرُ الْكَافِرِينَ} استفهام استنكاري، أي لا يجبرهم منه مجرر {مِنْ
عَذَابِ} التشكيك للتهويل {أَلِيمٍ} أي: فإنكم كافرون ولا مجبر للكافرين، ففيه إيماء إلى
علة الحكم.

ولقد كان كفار مكة يتربصون بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَبِّ المنون؛
تخلصاً من دعوته وانتشارها، فأمر أن يقول لهم ذلك.

أي: أخبروني إن أماتني الله ومن معه من المؤمنين، أو رحمنا بتأجيل آجالنا
وانتصارنا، فمن يجبركم من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لکفرکم؟.

قال ابن عاشور: وقد حكى القرآن عنهم: {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّشَرَّصٌ بِهِ رَبِّ
الْمُؤْنِ} [الطور: ٣٠] وحكي عن بعضهم: {وَيَسْرَصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ} [التوبه: ٩٨]،
وكانوا يتأمرون على قتله، قال تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ}
[الأنفال: ٣٠] فأمره الله بأن يعرفهم حقيقة تدحض أمنياتهم، وهي أن موت أحد أو
حياته لا يعني عن غيره ما جره إليه عمله، وقد جرت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده

فهو نائلهم حَيَّ الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو بادره المون، قال تعالى: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُمْتَقِمُونَ، أَوْ نُرِيَّنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُمْتَدِرُونَ} [الزخرف: ٤٢-٤١]

وقال ابن كثير: أي: خلصوا أنفسكم، فإنه لا منفذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة، والرجوع إلى دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمسون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا، فلا مناص لكم من عذابه ونkalه الواقع بكم. والمعنى بالعذاب: إما الدنيوي وهو خزيهم بالانتصار عليهم، ودور ضلالهم، أو الأخروي، وهو أشد وأبقى.

{قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ} أي الله هو الذي وصفه **{الرَّحْمَنُ}** فهو يرحمنا، وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرىء بأن تحرموا آثار رحمته. **{وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا}** اعتمدنا في جميع أمورنا لا على ما تتکلون عليه من رجالكم وأموالكم وأصنامكم.

وتقديم معمول **{تَوَكَّلْنَا}** عليه لِإفادة الاختصاص، أي توکلنا عليه دون غيره تعريضا بمخالفة حال المشركين إذ توکلوا على أصنامهم وأشركوا في التوکل مع الله، أو نسوا التوکل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام.

وإنما لم يقدم معمول **{أَمَّا}** عليه فلم يقل: به آمنا، لمجرد الاهتمام إلى الإخبار عن إيمانهم بالله لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله: **{فَمَنْ يُحِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ}** فإن هذا جواب آخر على تمنيهم له الهلاك وسلك به طريق التبکیت، أي هو الرحمن يجیرنا من سوء ترومونه لنا لأننا آمنا به ولم نکفر به كما کفرتم، فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحید، إذ الكلام في الإهلاك والإنجاء المعبّر عنه بـ **{رَحْمَنَا}**، فجيء بجملة **{أَمَّا}** على أصل مجرد معناها دون قصد الاختصاص، بخلاف قوله: **{وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا}** لأن التوکل يقتضي منجيا وناصرا، والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم، فقيل: نحن لا نتکل ما أنتم متوكلون عليه، بل على الرحمن وحده توکلنا.

{فَسَتَّلُمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} في ذهاب عن الحق وانحراف عن طريقه
منا ومنكم، إذا جاء نصر الله والفتح في الدنيا، ونشأته الثانية في الأخرى.
{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوِكُمْ غَورًا} غائراً ذاهباً في الأرض إلى أسفل، فلا يُنال
بالفؤوس الحداد، ولا السواعد الشداد، والغائر: عكس النابع.
إيماء إلى أنهم يتربّصون عذاب الجوع بالقطن والجفاف فإن مكة قليلة المياه ولم
تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم، كما دل عليه خبر تعجب القافلة من جُرهم التي
مرت بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم عليه السلام هاجر بابنه إسماعيل ففجر الله لها
زمزم ولمحت القافلة الطير تحوم حول مكانها فقالوا: ما عهّدنا بهذه الأرض ماء، ثم
حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بئراً تسمى «بئر ميمون» في عهد الجahلية
قبيلبعثة، وكانت بها بئر أخرى تسمى «الجَفْرُ» لبني تميم بن مرة، وبئر تسمى
«الْجَمُّ» ذكرها ابن عطية وأهملها القاموس وتابعه، ولعل هاتين البئرين الأخيرتين لم
تكونا في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.. فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا
به بأنه يصبح غوراً.

{فَمَنْ يَأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} نابع ظاهر سائح جار على وجه الأرض سهل التناول..
استفهام إنكارى، أي لا يأتيكم أحد بماء معين غير الله.
قال الرازى: المقصود تقريرهم ببعض نعمه تعالى، ليريهم قبح ما هم عليه من
الكفر. أي: أخبروني إن صار مأوكم ذاهباً في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين؟ فلا بد
وأن يقولوا: هو الله؛ فيقال لهم حينئذٍ: فلم تجعلون من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً
له في العبودية، وهو كقوله تعالى: **{أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرِّبُونَ * أَلَّا نَسْأَلُتُمُوهُ مِنْ**
الْمُنْزِنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة: ٦٨]، أي: بل هو الذي أنزله وسلكه ينابيع؛ رحمة
بالعباد، فله الحمد.

ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف، قال: وعن بعض
الشطار هو محمد بن زكريا الطبيب أنها -أي هذه الآية- تليت عنده. فقال: تجيء به
-أي الماء- الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى
آياته. والله أعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مع سورة القلم

سميت هذه السورة في معظم التفاسير وفي «صحيح البخاري» "سورة نْ وَالْقَلْمِ" على حكاية اللفظين الواقعين في أولها، وترجمها الترمذى في جامعه وبعض المفسرين سورة {نْ} بالاقتصار على الحرف المفرد الذي افتتحت به، مثل ما سميت سورة {ص} وسورة {ق}. وفي بعض المصاحف سميت "سورة وَالْقَلْمِ" وكذلك تسميتها في مصحف مخطوط بالخط الكوفي في القرن الخامس.

وهي مكية، قال ابن عطية: لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل.

وفي «تفسير القرطبي»: أن معظم السورة نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. واتفق العادون على عد آيتها ثنتين وخمسين.

جاء في هذه السورة بالإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الإتيان بمثل سور القرآن، وهذا أول التحدي الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح.

وفيها إشارة إلى التحدي بمعجزة الأمية بقوله: **{وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ}** [القلم: ١].
وابتدأت بخطاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تأنيسا له وتسليمة عما لقيه من أذى المشركين. وإبطال مطاعن المشركين في النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتشبيته.

وأكذ ذلك بالقسم بما هو من مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنهم وإقبالهم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سببا لحفظ القرآن.

ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمذممات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وبلايا في الدنيا بأن ضرب لهم مثلا بمن غرهم عزهم وثراوهم، فأزال الله ذلك عنهم وأباد نعمتهم.

وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام، وأن آلهة المشركين لا تغنى عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة.

ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم. وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوها به دعوة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنذارات إليها.

وأمر رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصبر في تبليغ الدعوة وتلقي أذى قومه، وأن لا يضجر في ذلك ضجراً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام.

نَ وَالْقَلْمَ وَمَا يَسْطُرُونَ (١) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣)

{ن} اسم للحرف المعروف، قصد به التحدي. أو اسم للسورة.

وهذه أول سورة نزلت مفتتحة بحرف مقطع من حروف الهجاء. ورسموا حرف {ن} بصورته التي يرسم بها في الخط، وكان القياس أن تكتب الحروف الثلاثة لأن الكتابة تبع للنطق والمنطق به وهو اسم الحرف لا ذاته، وإنما هنا يقرأ باسم الحرف لا بهجائه.

{وَالْقَلْمَ} الذي يخط به **{وَمَا يَسْطُرُونَ}** يكتبون من سطور.

قسم يجري على سنن الأقسام الصادرة في كلام الله تعالى أن تكون بأشياء معظمة دالة على آثار صفات الله تعالى.

فهو قسم منه تعالى، وأيضاً تنبئه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تناول العلوم.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "إِنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ بِمَا يُقْسِمُ بِهِ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ لِأَنَّهَا آيَاتُهُ وَمَخْلُوقَاتُهُ. فَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى رُؤُوبِيَّتِهِ وَأُلُوَّهَيَّتِهِ وَوَحْدَانَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعِزَّتِهِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقْسِمُ بِهَا؛ لِأَنَّ إِقْسَامَهُ بِهَا تَعَظِيمٌ لَهُ سُبْحَانَهُ. وَنَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نُقْسِمَ بِهَا بِالنَّصْ وَالْإِجْمَاعِ".

وقد فصل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- الحكمة في قسم الله بمحلوقاته بقوله: "فِإِنْ قِيلَ: مَا الْفَائِدَةُ مِنْ إِقْسَامِهِ سُبْحَانَهُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ بِلَا قَسْمٍ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ إِنْ كَانَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَصْدِقُونَ كَلَامَهُ فَلَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ فَلَا فَائِدَةٌ مِنْهُ، قَالَ تَعَالَى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبْغُوا فِيْلَتَكَ} [البقرة: ١٤٥] أَجِيبُ: أَنَّ فَائِدَةَ الْقَسْمِ مِنْ وِجْهِهِ:

الأول: أَنَّ هَذَا أَسْلُوبُ عَرَبِيٍّ لِتَأكِيدِ الْأَشْيَاءِ بِالْقَسْمِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةٌ عِنْدِ الْجَمِيعِ، أَوْ كَانَتْ مُنْكَرَةٌ عِنْدَ الْمُخَاطِبِ، وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.

الثاني: أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَزِدُّ دَادَ يَقِينَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا مَانِعٌ مِنْ زِيَادَةِ الْمُؤْكِدَاتِ الَّتِي تَزِيدُ فِي يَقِينِ الْعَبْدِ، قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيطِي الْمُؤْتَمِنَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: ٢٦٠]

الثالث: أَنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ بِأَمْرِهِ عَظِيمَةَ دَالَّةَ عَلَى كَمَالِ قَدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعِلْمِهِ، فَكَأَنَّهُ يَقِيمُ فِي هَذَا الْمُقْسَمِ بِهِ الْبَرَاهِينَ عَلَى صَحَّةِ مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ عَظِيمٍ مَا أَقْسَمَ بِهِ.

الرابع: التَّسْوِيهُ بِحَالِ الْمُقْسَمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْسِمُ إِلَّا بِشَيْءٍ عَظِيمٍ، وَهَذَا الْوَجْهُانِ لَا يَعُودُنَا إِلَى تَصْدِيقِ الْخَبْرِ، بَلْ إِلَى ذِكْرِ الْآيَاتِ الَّتِي أَقْسَمَ بِهَا تَنْوِيهًاهَا لَهُ بِهَا وَتَبَيَّنَهَا عَلَى عَظَمَهَا.

الخامس: الْإِهْتِمَامُ بِالْمُقْسَمِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ جَدِيرٌ بِالْعِنَايَةِ وَالْإِثْبَاتِ".

وَمِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْقَسْمِ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ كِتَابُ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مَكْتُوبًا مَقْرُوئًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَهُذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ بِكِتَابَةِ مَا يُوحَى بِهِ إِلَيْهِ. وَتَعْرِيفُ {الْقَلْمَنْ} تَعْرِيفُ الْجِنْسِ.

فَالْقَسْمُ بِالْقَلْمَنْ لِشَرْفِهِ بِأَنَّهُ يَكْتُبُ بِهِ الْقُرْآنُ وَكَتَبَتْ بِهِ الْكِتَابُ الْمُقْدَسَةُ وَتَكْتُبُ بِهِ كِتَابَ التَّرْبِيَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْعِلْمِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَا لَهُ حَظٌ شَرْفٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَهَذَا يَرْجُحُهُ أَنَّ اللَّهَ نَوَّهَ بِالْقَلْمَنْ فِي أَوَّلِ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ: {إِقْرَأْ وَرِبِّكَ الْأَكْرَمَ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمَنْ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [الْعُلُقُ: ٣-٥].

{مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ} "بِنِعْمَةِ رَبِّكَ" كَلَامٌ مُعْتَرَضٌ. وَالْمَعْنَى: انتَفَى عَنِّكَ الْجَنُونُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، كَمَا يَقَالُ: أَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَاقِلٌ، وَأَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ فِيهِمْ.

و معناه: أن تلك الصفة المحمودة إنما حصلت، والصفة المذمومة إنما زالت
بواسطة إنعام الله ولطفه وإكرامه.

{بِمَجْنُونٍ} جواب القسم، قصد به تكذيب المشركين في إفکهم المحدث عنه
بآية: **{وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لِمَجْنُونٌ}** [الحجر: ٦]
{وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا} ثواباً على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق، وصبرك على أذى
المشركين واحتمال هذا الطعن والصبر عليه.
{غَيْرَ مَمْنُونٍ} غير منقوص ولا مقطوع.

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)

{وَإِنَّكَ لَعَلَى} للاستعلاء المجازي المراد به التمکن، كقوله: **{أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ}** [البقرة: ٥] ومنه قوله تعالى: **{إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ}** [النمل: ٧٩]، **{إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}** [الزخرف: ٤٣]، **{إِنَّكَ لَعَلَى هُدَىٰ مُسْتَقِيمٍ}** [الحج: ٦٧].
{خُلُقٍ عَظِيمٍ} والعظيم: الرفيع القدر وهو مستعار من ضخامة الجسم، وشاعت
هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة.

والخلق العظيم: هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال
المحمود في طبع الإنسان لاجتماع مكارم الأخلاق في النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
، فالخلق العظيم أرفع من مطلق الخلق الحسن.

قال ابن جرير: أي: أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو
الإسلام وشرائعه. قالت عائشة: "كان خلق رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
القرآن" أي ما تضمنه القرآن من إيقاع الفضائل والمكارم، والنهي عن أضدادها.

قال الرازى: "وهذا كالتفسیر لقوله: **{بِعِنْمَةِ رَبِّكَ}** والدلالة القاطعة على براءته مما
رمى به، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية، والفصاحة التامة، والعقل الكامل،
والبراءة من كل عيب، والاتصاف بكل مكرمة، كانت ظاهرة منه. وإذا كانت ظاهرة
محسوسa فوجودها ينافي حصول الجنون؛ فكذب من أضافه إليه وضل، بل هو
الأحرى بأن يرمى بما قدف به".

وقال ابن كثير: "ومعنى هذا أنه -عليه السلام- صار امثال القرآن، أمراً ونهيًّا، سجية له، وخلقًا تَطَّبَّعَه، وترك طبعه الجِلْي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جَبَّهَ الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة، والصفح والحلم، وكل خلق جميل".

كما ثبت عن أنسٍ -رضي الله عنه- قال: "خَدَمْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفْ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَهُ، وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتَهُ،" وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أحسن الناس خلقًا، ولا مَسَّتْ خَرَّاً قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَا شَمَّتْ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ الْبَيْيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". [الترمذى وقال حسن صحيح]

وفي مسند أحمد عن عائشة، قالت ما ضرب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ قَطُّ، وَلَا امْرَأًا، وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا خُيَرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ، إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ، وَلَا انتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَى حُرْمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكُونُ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" [صحيح على شرط الشيوخين]

وما أخذ به من الأدب بطريق الوحي غير القرآن، قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّمَا بَعِثْتُ لِأَتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) [السنن الكبرى للبيهقي] وفي رواية: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) [صحيح الجامع]، فجعل أصل شريعته إكمال ما يحتاجه البشر من مكارم الأخلاق في نفوسهم، ولا شك أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أكبر مظهر لما في شرعيه، قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّعِهَا} [الجاثية: ١٨] وأمره أن يقول: {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: ٦٣].

فكمًا جعل الله رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على خلق عظيم جعل شريعته لحمل الناس على التخلق بالخلق العظيم بمنتهى الاستطاعة.

وبهذا يزداد وضوحاً معنى التمكّن الذي أفاده حرف الاستعلاء في قوله: **{وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}** فهو متمكن منه الخلق العظيم في نفسه، ومتّمكّن منه في دعوته الدينية.

واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين، ومعرفة الحقائق، وحلم النفس، والعدل، والصبر على المتابعة، والاعتراف للحسن، والتواضع، والزهد، والعفة، والجمود، والحياء، والشجاعة، وحسن الصمت، والتؤدة، واللوقار، والرحمة، وحسن المعاملة والمعاشرة.

والأخلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه، وطلاقه وجهه، وثباته، وحكمه، وحركته وسكنه، وطعامه وشرابه، وتأديب أهله ومن لنظره، وما يتربّ على ذلك من حرمته عند الناس وحسن الشاء عليه والسمعة.

وأما مظاهرها في رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففي ذلك كله وفي سياسيته أمته، وفيما خص به من فصاحة كلامه وجوامع كلمه.

فَسَتَبْصِرُ وَيُبَصِّرُونَ (٥) بِإِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٧) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فَيَدْهِنُونَ (٩)

{فَسَتَبْصِرُ وَيُبَصِّرُونَ} أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة.

{بِإِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ} أي: فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال منك ومنهم. وهذا كقوله تعالى: **{سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنِ الْكَذَابِ الْأَشْرُ}** [القمر: ٢٦]، وكقوله: **{وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}** [سبأ: ٤].

والمفتون وهو الذي أصابته فتنة، أي: الذي قد افتن عن الحق وضل عنه، والباء مزيدة لتأكيد تعلق الفعل بمحضه والأصل: أيكم المفتون، فهي كالباء في قوله: **{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}** [المائدة: ٦].

وقيل: فستعلم يا محمد، وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المجنون.

أو من كُوشف بأسرار العلوم وأوتى جوامع الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله وال عبر وفتن بعبادة الصنم؟!.

ـ **{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ}** ضل عن طريق الحق الذي أمر به.

ـ **{وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ}** بمن اتبع الحق وسلك سبيله، فسيجزي الفريقين.

تعليق لجملة: **{فَسَتُبْصِرُ وَيُبَصِّرُونَ، بِإِيْكُمُ الْمَفْتُونُ}** باعتبار ما تضمنته من التعريض بأن الجانب المفتون هو الجانب القائل له: **{إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ}** [الحجر: ٦]

{فَلَا تُطِعِ الْمَكَذِّبِينَ} بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري: "تهسيج وإلهاب على معاصاتهم".

ـ واختير تعريفهم بوصف المكذبين دون غيره من طرق التعريف لأنه بمنزلة الموصول في الإيماء إلى وجه بناء الحكم وهو حكم النهي عن طاعتهم فإن النهي عن طاعتهم لأنهم كذبوا رسالته.

ـ **{وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}** قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون.

ـ أي: ودوا لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: **{وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتَنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا * إِذَا لَأَذْقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ}** [الإسراء: ٧٤-٧٥]، وإنما هو مأخذ من الدهن، شبه التلين في القول بتلين الدهن.

ـ **وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَافِ مَهِينِ** (١٠) هَمَازِ مَشَاءِ بِنَمِيمِ (١١) مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُفْعَدِ أَثِيمِ (١٢) عُتْلُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَتِينَ (١٤) إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (١٦) **{وَلَا تُطِعْ}** إعادة فعل النهي عن الطاعة لمن هذه صفاتهم للاهتمام بهذا الأدب فلم يكتف بدخول أصحاب هذه الأوصاف في عموم المكذبين، ولا بتخصيصهم بالذكر بمجرد عطف الخاص على العام بأن يقال: "ولا كل حلاف"، بل جيء في جانبهم بصيغة نهي أخرى مماثلة للأولى.

{كُلٌّ} موضعية لإفادة الشمول والإحاطة لأفراد الاسم التي تضاف هي إليه، فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات التي أضيف إليها **{كُلٌّ}** بال مباشرة وبالنعوت.

ولا يفهم منه أن النهي منصب إلى طاعة من اجتمع فيه هذه الصفات بحيث لو أطاع بعض أصحاب هذه الصفات لم يكن مخالفًا للنهي إذ لا يخطر ذلك بالبال ولا يجري على أساليب الاستعمال، بل المراد النهي عن طاعة كل موصوف بخصلة من هذه الخصال بله من اجتمع له عدة منها. وهذا كقوله تعالى: **{وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ}**

أَثِيمٍ [البقرة: ٢٧٦]

وأجريت على المنهي عن الإطاعة بهذه الصفات الذميمة لأن أصحابها ليسوا أهلا لأن يطاعوا إذ لا ثقة بهم ولا يأمرنون إلا بسوء.

وذكرت عشر خلال من مذامهم التي تخلقوا بها:

{حَلَافٍ} كثير الحلف. قال الزمخشري: وكفى به مجزرة لمن اعتاد الحلف، ومثله قوله تعالى: **{وَلَا تَحْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ}** [البقرة: ٤٢].

قال ابن عاشور: والحلاف: المكثر من الأيمان على وعوده وأخباره، وأحسب أنه أريد به الكناية عن عدم المبالغة بالكذب وبالإيمان الفاجرة فجعلت صيغة المبالغة كناية عن تعمد الحث، وإلا لم يكن ذمه بهذه المثابة.

{مَهِينٍ} ذليل حقير الرأي والتمييز، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى، واستعمالها في كل وقت في غير محلها.

{هَمَازٌ} عياب طعان.. وأصل الهمز: الطعن بعود أو يد، وأطلق على الأذى بالقول في الغيبة على وجه الاستعارة، وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة، وفي التنزيل **{وَبِلْ لِكُلٌّ هُمَزَةٌ}** [الهمزة: ١].

وصيغة المبالغة راجعة إلى قوة الصفة، فإذا كان أذى شديدا فصاحبها **{هَمَازٌ}**، وإذا تكرر الأذى فصاحبها **{هَمَازٌ}**.

{مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ} نقال لحديث الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم.

ووصفه بالمساء للمبالغة، فهي استعارة لتشويه حاله بأنه يتجمس المشقة لأجل النيمية، مثل ذكر السعي في قوله تعالى: **{وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا}** [المائدة: ٣٣]. ذلك أن أسماء الأشياء المحسوسة أشد وقعا في تصور السامع من أسماء المعقولات، فذكر المشي بالنيمية فيه تصوير لحال النمام.

روى البخاري عن ابن عباس قال مَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَقَبَرِيْنَ فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْرِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَثِرُ مِنْ الْبُولِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَعَرَّزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ: (لَعَلَّهُ يُحَقِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبِسَا).

وروى مسلم عن همام بن الحارث قال كان رجلاً ينقل الحديث إلى الأمير فكانت جلوساً في المسجد فقال القوم هذا من ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: (لا يدخل الجنة قتات). يعني: نمام.

وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيَارِكُمْ) قالوا: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا، ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى) ثُمَّ قال: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمْ؟ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ، الْبَاغُونَ [المتمنون] لِلْبُرَاءِ الْعَنَتِ) أي: المشقة والهلاك. [حسن بشواهد]

وروى أحمد عن شهير بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، يبلغ به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (خَيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا، ذُكِرَ اللَّهُ، وَشَرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْرَقُونَ بَيْنَ الْأَحْبَةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَاءِ الْعَنَتِ) [حسن بشواهد]

{مناع} شديد المنع بصيغة المبالغة **{لِلْخَيْرِ}** الخير من أسماء «المال» قال تعالى: **{وَإِنَّهُ لِخُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}** [العاديات: ٨] وقال: **{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ..}** [البقرة: ١٨٠]

والمراد بمنع الخير: منعه عن أسلم من ذويهم وأقاربهم، يقول الواحد منهم لمن أسلم من أهله أو مواليه: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه شيء أبداً، وهذه

ششنة عرضاً بها من بعد، قال الله تعالى في شأن المنافقين: {هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا} [المنافقون: ٧].

وأيضاً فمن منع الخير ما كان أهل الجاهلية يعطون العطاء للفخر والسمعة، فلا يعطون الضعفاء، وإنما يعطون في المجامع والقبائل، قال تعالى: {وَلَا تَحَاضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الفجر: ١٨] قيل: كان الوليد ابن المغيرة ينفق في الحج في كل حجة عشرين ألفاً يطعم أهل مني، ولا يعطي المسكين درهماً واحداً. وقد روّي تمثيل الصيغة في هذه الصفات الأربع وهي: حلاف، هماز، مشاء، مناع.. وهو ضرب من محسن الموازنة.

{مُعْتَدِلُ أَثِيمٍ} قرن بينهما لمناسبة الخصوص والعموم.

والاعتداء: مبالغة في العدوان فالافعال فيه للدلالة على الشدة، فهو معتد على الناس متتجاوز في ظلمهم.

والأشيم: كثير الإثم وهو فعال من أمثلة المبالغة، قال تعالى: {إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقْوَمَ طَعَامُ الْأَثِيمِ} [الدخان: ٤ - ٣]. والمراد بالإثم هنا ما يعد خطيئة وفساداً عند أهل العقول والمرءة وفي الأديان المعروفة.

{عُتُلٌ} اسم وليس بوصف لكنه يتضمن معنى صفة لأنّه مشتق من العتل، وهو الدفع بقوة، قال تعالى: {خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ} [الدخان: ٤٧] وفسر العتل بالشديد الخلقة الرحيب الجوف، وبالأكول الشروب، وبالغشوم الظلوم، وبالكثير اللحم المختال.. جاف فظ غليظ، جموع مُنوّع. ونص غير واحد من السلف، منهم مجاهد، وعكرمة، والحسن، وقناة، وغيرهم: أن العتل هو: **المُصَحَّحُ الْخَلْقُ**، الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح، وغير ذلك.

روى البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ألا أخربكم بأهل الجنة كُلُّ ضعيفٍ مُّتضَعِّفٍ لو أقسمَ على الله لآبرهُ ألا أخربكم بأهل النار كُلُّ عُتُلٍ جَوَاظٍ [الضم المختال في مشيته] مُسْتَكِبِرٍ).

وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِنَّ أَهْلَ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ [الفَظُّ الْغَلِيلُ] جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ، جَمَاعٌ [لِلْمَالِ] مَنَاعٍ [لِلْحَقِّ فِيهِ]، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُسْعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ).

وفيه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال عند ذِكرِ أَهْلِ النَّارِ: (كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ جَمَاعٌ مَنَاعٍ). **{بَعْدَ ذَلِكَ}** قال ابن جرير: ومعنى {بَعْدَ} في هذا الموضع معنى (مع).

قال الشهاب: الإشارة لجميع ما قبله من الناقص لا للأخير فقط وهي للدلالة على أن ما بعده أعظم في القباحة.

أي: علاوة على ما عدد له من الأوصاف هو سوء الخلقة سوء المعاملة، فالبعدية هنا بعديه في الارقاء في درجات التوصيف المذكورة، فمفادها مفاد التراخي الرتبي كقوله تعالى: **{وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}** [النازعات: ٣٠]

{زَنِيمٌ} دعي في القوم ملصق في النسب وليس منهم، إما بمحض في نسبة، وإما بكونه حليفاً في قوم أو مولى.

وسئل عكرمة عن الزنيم، فقال: "هو ولد الزنا".

وعن ابن عباس: هو المُرِيبُ الذي يُعرفُ بالشر.

{أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} هذا مقابلة ما أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُونَهُ مُتَمَمِّلاً مُسْتَظْهِرًا بالبنين فكذب بآياتنا.

{إِذَا ثُنِلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا} تقرأ عليه آيات كتابنا **{قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}** هذا مما كتبه الأولون، استهزاء به، وإنكاراً منه أن يكون ذلك من عند الله.

وليس المراد من جمع هذه الخلال بل من كانت له واحدة منها، والصفة الكبيرة منها هي التكذيب بالقرآن الذي ختم بها قوله: **{إِذَا ثُنِلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}**، لكن الذي قال في القرآن إنه **{أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}** هو الوليد بن المغيرة، فهو الذي اخترق هذا البهتان في قصة معلومة، فلما تلقف الآخرون منه هذا البهتان وأعجبوا به أخذوا يقولونه فكان جميعهم من يقوله، ولذلك أَسَندَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ هذا القول في آية: **{وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}** [الفرقان: ٥].

سَسِيمَةُ عَلَى الْخُرْطُومِ أصله سُنوسُمَه من الْوَسْمِ وهو إِحْدَاثُ السِّمَةِ أي العَلَمَةِ، وَالْمَعْنَى سَنَجْعَلُ لَهُ سِمَةً وَعَلَمَةً يَعْرَفُ بِهَا بِالْكِيْعَى عَلَى أَنْفِهِ الَّذِي هُوَ أَكْرَمُ مَوْاضِعِهِ لِغَايَةِ إِهَانَتِهِ إِذْلَالَهُ، وَكَنْيَةُ عَنِ التَّمْكِنِ مِنْهُ إِظْهَارُ عَجَزِهِ.

وَقَدْ كَانَ الْوَسْمُ لِلْإِبْلِ وَنَحْوِهَا، جَعَلَ سِمَةً لَهَا أَنَّهَا مِنْ مَمْلُوكَاتِ الْقَبْيلَةِ أَوِ الْمَالِكِ الْمُعِينِ. فَالْمَعْنَى: سَنَعَالِمُهُ مَعْالِمَهُ يَعْرَفُ بِهَا أَنَّهُ عَبْدُنَا وَأَنَّهُ لَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَوْلَدُهُ مَنَا شِيَّا.

فَهُوَ عَدَّةٌ مِنْهُ تَعَالَى بِغَايَةِ إِذْلَالِهِ، بَعْدِ تَنَاهِيِ كَبِيرِهِ وَعَجَبِهِ وَزَهُوِهِ وَعَتُوهُ. تَقُولُ الْعَرَبُ: وَسَمْتَهُ بِمِيَسمِ السَّوْءِ، يَرِيدُونَ أَنَّهُ أَلْصَقَ بِهِ مِنَ الْعَارِ مَا لَا يَفْارِقُهُ.

قَالَ الرَّمْخَشِيُّ: الْوَجْهُ أَكْرَمُ مَوْضِعٍ فِي الْجَسَدِ، وَالْأَنْفُ أَكْرَمُ مَوْضِعٍ مِنَ الْوَجْهِ، لِتَقْدِيمِهِ لَهُ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوهُ مَكَانَ الْعَزِّ وَالْحَمِيمَةِ، وَاشْتَقُوا مِنْهُ الْأَنْفَةَ، وَقَالُوا: الْأَنْفُ فِي الْأَنْفِ، وَحْمَى أَنْفِهِ، وَفَلَانْ شَامِخُ الْعَرَبِينِ. وَقَالُوا فِي الدَّلِيلِ: جَدُّ أَنْفِهِ، وَرَغْمُ أَنْفِهِ.

فَعَبَرَ بِالْوَسْمِ عَلَى الْخُرْطُومِ عَنِ غَايَةِ الْإِذْلَالِ وَالْإِهَانَةِ، لِأَنَّ السِّمَةَ عَلَى الْوَجْهِ شَيْنٌ وَإِذَالَةٌ، فَكَيْفَ بِهَا عَلَى أَكْرَمِ مَوْضِعِهِ؟ وَلَقَدْ وَسَمَ الْعَبَاسُ أَبَا عَبْرَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَكْرَمُوا الْوَجْهَ)، فَوَسَمَهَا فِي جَوَاعِرِهَا [نَاحِيَتَ الْوَرَكَيْنِ حَوْلَ الدَّبْرِ]. وَقَيْلٌ: لَفْظُ الْخُرْطُومِ اسْتَخْفَافٌ بِهِ وَاسْتَهَانَةٌ، لِأَنَّ أَصْلَ الْخُرْطُومِ لِلْخَنْزِيرِ وَالْفَيْلِ. وَقَيْلٌ: سَنَعْلَمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعِلْمَةٍ مَشْوَهَةٍ يَبْيَنُ بِهَا عَنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ، كَمَا عَادَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَدَاوَةً بَانَ بِهَا عَنْهُمْ. اِنْتَهَى.

قَالَ الزَّيْلِعِيُّ فِي حَدِيثٍ (أَكْرَمُوا الْوَجْهَ) غَرِيبٌ بِهَذَا الْلَّفْظِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْلِّبَاسِ مِنْ حَدِيثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتِيهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

قَالَ النَّوْوِيُّ: وَأَمَا الْجَاعِرَتَانِ فَهُمَا حِرْفَ الْوَرَكِ الْمُشْرَفَانِ مَا يَلِي الدَّبْرِ، وَأَمَا الْقَائِلِ: "فَوَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ" هُوَ الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ.. قَالَ

القاضي وهو في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والصواب أنه من قول العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧)
وَلَا يَسْتَشْتُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩)
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَّوْنَ (٢٣) أَنْ لَا يَدْخُلُنَّهَا الْيَوْمَ
عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (٢٤) وَغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا
لَضَالُّونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْمَ أَقْلُ لَكُمْ لَوْلَا
تُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاقِمُونَ (٣٠) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣١) عَسَى رَبِّنَا
أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعْنَةُ
الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣)

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ ضمير الغائبين في قوله: **{بَلَوْنَاهُمْ}** يعود إلى **{الْمُكَذِّبِينَ}** في قوله: **{فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ}** [القلم:٨]. والجملة مستأنفة دعت إليه مناسبة قوله: **{أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَ، إِذَا تُشْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}** [القلم: ١٤-١٥] فإن الازدهار والغرور بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقع من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكر فجر ذلك عليهم شر العواقب، فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم.

{كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ} الجنة: البستان المشتمل على أنواع الشمار والفواكه.. **{أَصْحَابَ الْجَنَّةِ}** قوم من أهل الكتاب، وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعين أهله، لولا محبة المؤثر.

والبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير فإن الله أمد أهل مكة بنعمة الأمن، ونعمه الرزق، وجعل الرزق يأتيهم من كل جهة، ويسر لهم سبل التجارة في الآفاق بنعمة الإيلاف برحمة الشتاء ورحمة الصيف، فلما أكمل لهم النعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وطغوا ولم يتوجهوا بالنظر إلى النعم السالفة ولا النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم. فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي، ثم دمارهم. وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من المؤس بعد النعم، والقطط بعد الخصب.

{إِذْ أَقْسَمُوا} وهذا يقتضي أن بعضهم كان متربدا في موافقتهم على ما عزموا عليه، وأنهم أجموه بالقسم وهذا الذي يلائم مع قوله تعالى: **{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقْلِنْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ}** [القلم: ٢٨]

{لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} الصرم: قطع الشمرة وجذادها.. حلفوا فيما بينهم ليقطعن ثمرها مبكرين لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفى ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء.

{وَلَا يَسْتَشْنُونَ} ولم يقولوا: إن شاء الله، أي لمبلغ غرورهم بقوه أنفسهم صاروا إذا عزموا على فعل شيء لا يتوقعون له عائقا. أو لا يستثنون من الشمرة شيئا للمساكين.

وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفارا، فوجه الشبه بينهم وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو: بطر النعمة والاغترار بالقوه.

{فَطَافَ} الطاف: المشي حول شيء من كل جوانبه يقال: طاف بالكعبة، وأريد هنا تمثيل حالة الإصابة لشيء كله بحال من يطوف بمكان.

{عَلَيْهَا طَائِفٌ} تنوين **{طائف}** للتعظيم، أي أمر عظيم وقد بينه بقوله: **{فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ}** فهو طائف سوء.

{مِنْ رِنَّكَ} فطرق جنة هؤلاء القوم، طارق من أمر الله لتدميرها.. قال ابن جرير: ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلاً، ولا يكون نهاراً.

{وَهُمْ نَائِمُونَ} مستغرون في سباتهم، غافلون عما يمكر بهم. تأكيد على الأول، وتأسيس على الثاني.

{فَاصْبَحْتُ كَالصَّرِيمِ} كالبستان الذي صرم ثمره بحيث لم يبق فيه شيء، أو كالليل الأسود لاحتراقها.

والصرىم من أسماء الليل ومن أسماء النهار لأن كل واحد منها ينصرف عن الآخر وقيل الصرىم: الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. وقيل الصرىم: اسم رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئاً. وإيشار كلمة الصرىم هنا لكترة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في الآية.

وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقه لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم فكانوا مانعين، ويؤخذ من الآية موعظة إلى الذين لا يواسون بأموالهم أن الله تعالى قد يعجل لهم العقوبة.

{فَتَنَادَوْا} فنادى بعضهم بعضاً، وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى جنتهم مبكرين.

{مُضْبِحِينَ} وقت الصبح ليذهبوا إلى الجدأ، ولم يشعروا بما جرى لجنتهم بالليل.

{أَنِ اغْدُوا} أخرجوا غدوة وهي أول النهار **{عَلَى حَرْثِكُمْ}** زرعكم، وقد يطلق الحرج على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرج لإصلاح شجرها.

{إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ} قاصدين قطع ثمارها، وقد قطعها البلاء من أصلها.

{فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَحَافَّوْنَ} يتاجرون ويتشارون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً كلامهم.

{أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ} قال الزمخشري: والنهي عن الدخول للمسكين، نهي لهم عن تمكينه منه. أي: لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، كقولك: "لا أَرِينَكَ هاهنا"

{عَلَيْكُمْ مَسْكِينَ} فقير

{وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ} في الحرد أربعة أقوال:

الأول: المنع.. ونزل فلان حريدا، أي: متنمِّعاً عن مخالطة القوم. وحاردت السنة: منعت قطرها، والنافقة منعت درها.

الثاني: القصد القوي والسرعة.. أي: غَدُوا قاصدينَ إلى جنتِهم بسرعةٍ.

الثالث: الغضب.

الرابع: اسم الجنة.

{قادِرين} يحتمل أن يكون من القدرة، أي قادرين في زعمِهم أو قادرين على إصابةِ خيرِها ومنافعِها أو التضييق أي ضيقوا على المساكين.

والمعنى: وساروا في أول النهار إلى حديقتهم على قصدِهم السيئ في منع المساكين من ثمار الحديقة، وهم في غاية القدرة على تنفيذه في زعمِهم.

وقيل: **{وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قادِرين}** أي على نكِدٍ، والمَعْنَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَتَكَبُّرُوا على المساكين ويحرِّمُوهُم، وهم قادرُونَ على نفعِهم فغَدُوا بحالٍ لا يقدرونَ فيها إلا على النكِد والحرمانِ، وذلِكَ أَنَّهُمْ طَلَبُوا حرمانَ المساكين فتعجلُوا الحرمانَ والمسكَنةَ.

والتعبير بقادرين على الحرد دون أن يقول: وغدو حادرين تهكم لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها، قال تعالى: **{لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا}** [البقرة: ٢٦٤] وقال: **{بَلَى قَادِرينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي بَنَائِهِ}** [القيامة: ٤] فقوله: **{عَلَى حَرْدٍ قادِرينَ}** على هذا الاحتمال من باب قولِهم: فلان لا يملك إلا الحرمان أو لا يقدر إلا على الخيبة.

وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد كان **{عَلَى حَرْدٍ}** متعلقاً بـ **{غَدَوْا}** مبيناً لنوع الغدو، أي غدو غدو سرعة واعتناء، والمعنى: غدو بسرعة ونشاط، مقدرين أنهم قادرُونَ على تحقيق ما أرادوا.

وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا، دل عليه قوله بعده **{فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ}** [القلم: ٢٦]، وقوله قبله: **{فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ}**.

وإذا أريد بالحُرد الغضب والحنق فإنه يقال: أي غدو لا قدرة لهم إلا على الحنق والغضب على المساكين لأنهم يقتلون عليهم جنتِهم كل يوم فتحيلُوا عليهم بالتبشير

إلى جذادها، أي لم يقدروا إلا على الغضب والحنق ولم يقدروا على ما أرادوا من اجتناء ثمر الجنة.

وعن السدي: أن {حَرْدٌ} اسم قريتهم، أي جنتهم. وأحسب أنه تفسير ملفق [التحرير والتلوير]

اتفق أئمة الأدب على أن وقوع اللفظ المتنافر في أثناء الكلام الفصيح لا يزيل عنه وصف الفصاحة، فإن العرب لم يعيوا معلقة امرئ القيس ولا معلقة طرفة. قال أبو العباس المبرد: وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب المقصع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفظ المستكره فإذا انعطفت عليه جنباً الكلام غطتا على عواره وسترنا من شينه.

وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شيء تفاوت في مضماره جياد ألسنتهم، وكان المجلبي فيها لسان قريش ومن حولها من القبائل، وهو مما فسر به حديث: (أنزل القرآن على سبعة أحرف)، ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفها وتجنب المكروه من اللهجات، وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُنَّ مِنْ مُذَكَّرِ} [القمر: ١٧]

ومما أعدده في هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة، وأشملها لمعان عديدة مقصودة بحيث لا يوجد في كلمات القرآن كلمة تقتصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبيها، ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقها مثل إثمار كلمة «حَرْدٌ» في قوله تعالى: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} [القلم: ٢٥] إذ كان جميع معاني الحرد صالحًا للإرادة في ذلك الغرض، أو مجازات أو استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرآن في الكلام.

{قَادِرِينَ} وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى: {مَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: ١٥٢]. وقوله: {وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ} [القلم: ٢٥]. وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ

تَشْيِتاً》 [النساء: ٦٦]. قوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت: ٤٦].

لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى: {لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: ٢٨-٢٩]. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضاً، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها.

{فَلَمَّا رَأَوْهَا} فلما صاروا إليها، ورأوها محترقاً حرثها **{قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ}** أنكروها وشكوا فيها: هل هي جنتهم أم لا؟ فقال بعضهم لأصحابه: ظناً منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم وأن التي رأوها غيرها: إنها القوم لضالون طريق جنتنا! فقال من علم أنها جنتهم، وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل نحن إليها القوم، محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها.

فالحرمان الأعظم قد اختص بهم إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جانب حرمانهم.

{قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي أعدلهم وأخيرهم وخيرهم رأياً، وليس المراد أوسطهم سنا، ومثله قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] أي خياراً عدواً. **{أَلَمْ أَفْلَ لَكُمْ لَوْلَا}** حرف تحضيض **{تُسَبِّحُونَ}** تنزيه الله عن أن يعصي أمره في شأن إعطاءه زكاة ثمارهم.

أو تذكرون الله وتتوبون إليه من حيث نيتكم، وتخشون انتقامه من المجرمين. وكان أوسطهم وعظمهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة، فعصوه، فعيرهم.

{قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كَنَّا طَالِمِينَ} في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة.. أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينفع.

{فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} والإقبال: حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهه وهو مشتق من القبل وهو ما يbedo من الإنسان من جهة وجهه ضد الدبر، وهو هنا تمثيل لحال العناية باللوم.

{يَسْلَامُونَ} يلوم بعضهم بعضاً. واللوم: إنكار متوسط على فعل أو قول وهو دون التوبيخ وفوق العتاب.

{قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ} متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء. **{عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا}** بتوبتنا إليه، وندمنا على خطأ فعلنا، وعزمنا على عدم العودة إلى مثله.

{إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ} في العفو عما فرطنا، والتعويض عما فاتنا. والمقصود من الإطباب في قولهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لعمته إذ أشركوا به من لا إنعام لهم عليه.

{كَذَلِكَ الْعَذَابُ} في الدنيا لمن خالف الرسل، وكفر بالحق، وبغي الفساد في الأرض.. رجوع إلى تهديد المشركين المبدوء من قوله: **{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ}**.

{وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ} أعظم منه **{لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}** لارتدعوا وتابوا وأنابوا. وضمير **{لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}** عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله: **{بَلَوْنَاهُمْ}**، وهم «المشركون» فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب الدنيا، ولا يصح عوده إلى **{أَصْحَابَ الْجَنَّةِ}** لأنهم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة وشدة.

قيل: كانوا من أهل الحبشه، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغلها منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخل عياله قوت سنته، ويتصدق بالفضل. فلما مات ورثه بنوه، قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء، ولو أنا منعاهم لتتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بآيديهم بالكلية، رأس المال الربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء.

قال في «الإكليل»: «قال ابن الفرس: استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبدل أو خلط، فإن ذلك لا يسقطها، ووجه ذلك: أنهم

قصدوا بقطع الشمار إسقاط حق المساكين، فعاقبهم الله باتفاق ثمارهم. وفيها كراهة الجذاد والحداد بالليل، كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث، لأجل الفقراء".

والحديث الذي يقصد ما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْجَدَادِ [صرام النخل وهو قطع ثمرتها] بِاللَّيْلِ، وَالْحَدَادِ بِاللَّيْلِ. قَالَ جَعْفُرٌ: أَرَاهُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ. وحكي الزمخشري عن قتادة أنه سُئل عن أصحاب الجنة: أَهُم مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ كَلَفْتِنِي تَعْبِاً. وَعَنْ مَجَاهِدٍ: تَابُوا فَأَبْدَلُوا خَيْرًا مِنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (٣٤) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ (٣٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ (٣٩) سَلَّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلَيَأْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٤١)

«إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» استئناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة لل مجرمين أن ينشأ عنه سؤال في نفس السامع بقول: فما جزاء المتقين؟ وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسق ذكر صفتهم العظيمة ذكر جزاءها. واللام للاستحقاق. والعنديه هنا عنديه كرامة واعتناء.

«جَنَّاتِ النَّعِيمِ» وإضافة «جَنَّاتٍ» إلى «النَّعِيمِ» تفيد أنها عرفت به فيشار بذلك إلى ملازمة النعيم لها، فلا يكون فيها ما يكون من جنات الدنيا من المتابع ب مثل الحر في بعض الأوقات أو شدة البرد أو مثل الحشرات والزنابير، أو ما يؤذى مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب وذرق الطير.

«أَفَنَجْعَلُ» الهمزة للاستفهام الاستنكاري «الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» في الكرامة والمثوبة الحسنة، والعاقبة الحميده.

والاستفهام وما بعده من التوبخ، والتخطئة، والتهكم على إدلالهم الكاذب، ومؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسفهوا على اعتقاده كان حديثا قد جرى في نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بعث، وفرضهم أنه على تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون لل المسلمين مزية وفضل عند وقوعه.

وعن مقاتل لما نزلت آية {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ الْعِيمِ} قالت قريش: إن كان ثمة جنة نعيم فلنا فيها مثل حظنا وحظهم في الدنيا، وعن ابن عباس أنهم قالوا: إنا نعطي يومئذ خيرا مما تعطون فنزل قوله: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} الآية. وإنكار جعل الفريقيين متشابهين كنهاية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة وحرمان المشركين منه، لأن نفي التساوي وارد في معنى «التضاد» في الخير والشر في القرآن وكلام العرب. قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِونَ} [السجدة: ١٨]، وقال: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الحشر: ٢٠]، وقال: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُحَارِ} [ص: ٢٨]

{مَا لَكُمْ} استفهام استكاري فيه التفات **{كَيْفَ تَحْكُمُونَ}** بما ينبو عنه العقل السليم، فإنهم لا يستويان في قضيته.

{أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ} إضراب انتقال من توبخ إلى احتجاج على كذبهم.. والاستفهام المقدر مع **{أَمْ}** إنكار لأن يكون لهم كتاب، إنكارا مبنيا على الفرض وإن كانوا لم يدعوه.

وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب وأنهم لما جاءهم كتاب لهديهم وإلحاقيهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوا.

{إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخَيَّرُونَ} أصله تخذرون بتأني، حذفت إحداهما تخفيفا. والتخير: تكلف الخير، أي تطلب ما هو في أخير. والمعنى: إن في ذلك الكتاب لكم ما تختارون من خير الجزاء لأنفسكم، وتشهونه لكم، قوله: **{أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ}** [فاطر: ٤]، وهذا توبخ لهم وتفريح فيما كانوا يقولون من الباطل، ويتمنون من الأمانى الكاذبة.

{أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا} أقسمنا لكم **{بِالْغَةُ}** متناهية في التوكيد. وأصله بالغة أقصى ما يمكن، استعارة لمعنى «مغلظة»، شبهت بالشيء المبالغ إلى نهاية سيره. وذلك كقوله تعالى: **{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ}** [الأنعام: ١٤٩].

{إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} صفة لـ **{أَيْمَانُ}**، أي أيمان مؤيدة لا تحلة منها فحصل من الوصفين أنها عهود مؤكدة ومستمرة طول الدهر. كما في قوله تعالى: **{وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}** [الأحقاف: ٥]

{إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ} تقضون من أمانيكم ومزاعمكم.

{سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ} الحكم **{زَعِيمٌ}** كفيل به، يدعوه ويصححه.. استفهام مستعمل في التهكم زيادة على الإنكار عليهم، وقد جعل الزعيم أحداً منهم زيادة في التهكم، وهو أن جعل الزعيم لهم واحداً منهم لدعوى عزتهم وكبرياتهم.

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ} يشاركونهم في هذا الزعم، ويافقونهم عليه **{فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}** في دعواهم.

والآلية إضمار انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قولهم: إنا نعطي مثل ما يعطى المسلمين أو خيراً مما يعطونه، وهو أن يفرض أن أصنامهم تنصرهم وتجعل لهم حظاً من جزاء الخير في الآخرة.

وتنكير **{شُرَكَاءُ}** في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد من الشركاء -أي الأصنام لهم- تفعهم، فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترك في عبادتها بين القبائل، والمخصوصة ببعض القبائل.

قال الزمخشري: يعني أن أحداً لا يسلم لهم بهذا، ولا يساعدهم عليه، كما أنه لا كتاب لهم ينطق به، ولا عهد به عند الله، ولا زعيم لهم يقوم به. ففيه تنبيه على نفي جميع ما يمكن أن يتسبباً به من عقل أو نقل.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ (٤٢) خَاسِعَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (٤٣)

﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكَسِّفُ عَنْ سَاقِ﴾ عن مجاهد قال: شدة الأمر، وعن ابن عباس: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيمة.

﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ﴾ قال ابن كثير: روى البخاري عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يُكَسِّفُ رُبُّنا عن ساقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذَهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا).

تبنيه: ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساق، وهذا فهم خاطئ؛ وذلك لأن الحافظ ابن كثير فسر هذه الآية بحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- ثم ذكر ما قيل في هذه الآية، وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية كلاماً بدليعاً قال -رحمه الله- في «الصواعق المرسلة»:

"والصحابة متنازعون في تفسير هذه الآية: هل المراد الكشف عن الشدة؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضوع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردًا عن الإضافة منكراً، والذين أثبتوه ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه: (فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً). ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى: **﴿يَوْمَ يُكَسِّفُ عَنْ سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ﴾** مطابق لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فيكشف عن ساقه فيخرون له سجداً). وتنكيره للتعظيم والتفحيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة، جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثل أو شبيه، قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كما قال تعالى: **﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾** [الزخرف: ٥٠]، وقال: **﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾** [المؤمنون: ٧٥]، فالعذاب والشدة هو

المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد، ولا تزال إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة" انتهى
﴿خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ﴾ خشوع الأ بصار: هيئة النظر بالعين بذلة وخوف، استعير له وصف ﴿خَائِشَةً﴾ لأن الخاشع يكون مطأطاً مختفياً.

﴿تَرْهَقُهُمْ﴾ تحل بهم وتقرب منهم بحرص على التمكّن منهم، قال تعالى:
﴿تَرْهَقُهَا قَسْرَةً﴾ [عبس: ٤] أي: تغشاها ظلمة وساد **﴿ذِلَّةٌ﴾** تغشاهم يوم القيمة ذلة العصيان السالف لهم.

﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ وهم قادرون على السجود لا علة تعوقهم في أجسادهم لسلامتها من العاهات والأمراض.

أي: تغشاهم في الدار الآخرة ذلة بجرائمهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة، إذا تجلى رب -عز وجل- فيسجد له المؤمنون، لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه، عكس السجود، كما كانوا في الدنيا، بخلاف ما عليه المؤمنون.

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤)
وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مُتَّقْلُونَ
(٤٦) أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤٧)

وبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم أعقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن الله تكفل بالانتصار من المكذبين ونصره عليهم.

{فَدَرْنِي} وهذا تهديد شديد، أي: كله إليّ فإني أكفيكه، وهذا من بلية الكناية، كأنه يقول: حسبي انتقاماً منه أن تكل أمره إليّ، وتخلي بيبي وبينه، فإني عالم بما يجب أن يفعل به، قادر على ذلك.

وهي تمثيلاً في تعهده بأن يكفي مؤونة شيء دون استعانته بصاحب المؤونة لأنه أقدر من المعتمد عليه في الانتصار من المعتمد فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانته له على أخذ حقه، كقوله تعالى: **{وَذَرْنِي وَالْمَكْذُّبُونَ}** [المزمول: ١١] **{وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدًا}** [المدثر: ١١]

وهي أيضاً كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكراهه أن يشفع لمن اغتاظ عليه.

وهذا وعد للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنصر ووعيد لهم بانتقام في الدنيا لأنّه تعجّيل لتسليمة الرسول.

{وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ} يعني: القرآن. وتسميتها حديثاً لما فيه من الإخبار عن الله تعالى، وما فيه من أخبار الأمم وأخبار المغيبات، وقد سمي بذلك في قوله تعالى: **{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}** [الأعراف: ١٨٥] وقوله تعالى: **{أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ}** [النجم: ٦٠-٥٩] وقوله: **{أَفِهَّذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهَنُونَ}** [الواقعة: ٨١] أي: متهاونون مكذبون.

{سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} نون المتكلّم المشارك، والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها بعض على وجه يتم به مراد الله، فلذلك جيء بنون المتكلّم.

{مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ} سنكيدهم بالإمهال وإدامة الصحة، وزيادة النعم، من حيث لا يعلمون أنه استدراجه، وسبب لهلاكهم، وذلك أجلب لقوّة حسرتهم عند حدوث المصائب بهم.. يقال: استدرجه إلى كذا، أي: استنزله إليه درجة فدراجه، حتى يورطه فيه.

كما قال: {أَيَّا حَسِبُونَ أَنَّمَا نُمْدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: ٥٥-٥٦]، وقال: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَعْتَهُ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام: ٤]

{وَأَمْلِي لَهُمْ} أمهلهم وأنسٌ في آجالهم ملاوةً من الزمان، لتكمل حجة الله عليهم.

والإملاء ينفرد به الله وحده فلذلك جيء معه بضمير المفرد. ونظير هذه الآية قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدِرُ جُهْنَمْ مِنْ حِينٍ لَا يَعْلَمُونَ، وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} [الأعراف: ١٨٢-١٨٣]

{إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} كيدي بأهل الكفر شديد قوي.

وفي البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ) قال ثُمَّ قَرَأَ {وَكَذِلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}.

قال الزمخشري: الصحة والرُّزق والمدّ في العمر، إحسان من الله وإفضال، يوجب عليهم الشكر والطاعة، ولكنهم يجعلونه سبباً في الكفر باختيارهم، فلما تدرجو به إلى الهلاك، وصف النعم بالاستدراج. وقيل: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالشقاء عليه، وكم من مغدور بالستر عليه. وسمى إحسانه وتمكينه كيداً، كما سماه استدراجاً، لكونه في صورة الكيد، حيث كان سبباً للتورط في الهلاكة. ووصفه بالمتانة لقوة أثر إحسانه في التسبب للهلاك.

{أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا} على ما أتيتهم به من النصيحة، ودعوتهم إليه من الحق.. إضراب آخر للانتقال إلى إبطال آخر من إبطال معاذيرهم في إعراضهم عن استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

{فَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ} المغرم: ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جنابة {مُشَقَّلُونَ} المثقل: الذي حمل عليه شيء ثقيل عليه.

أي: أثقلهم الأداء، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك، وتجنبوا الدخول فيما دعوتهم إليه. والمعنى: لم تطلب منهم على الهدایة والتعلیم أجرًا فيشقل عليهم حمله حتى يشطّهم عن الإیمان.

{أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} منه ما يحكمون به، فيجادلونك بما فيه، ويزعمون أنهم على كفرهم بربهم أفضل منزلة عند الله من أهل الإیمان به، وأنهم مستغلوون عن وحیه وتنزیله.

والكلام إضراب آخر انتقل به في مدارج إبطال معاذير مفروضة لهم أن يتمسّكوا بها تعلة لإعراضهم عن قبول دعوة القرآن.

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (٤٨) لَوْلَا
أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (٤٩) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ (٥٠)

{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ} وهو إمهالهم، وتأخير ظهورك عليهم، أي: لا يشينك عن تبليغ ما أمرت به أذاهم وتکذبهم، بل امض صابراً عليه.

{وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ} وهو نبی الله يونس بن متی -عليه السلام-، وقد كانت مئاحدة يونس -عليه السلام- على ضجره من تکذیب قومه وهم أهل نینوی، فذهب معاذبًا على قومه، فكان من أمره ما كان من رکوبه في البحر والتقام الحوت له، وشروع الحوت به في البحر وظلمات غمرات الیم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلی القدير، الذي لا يرید ما أنفذه من التقدیر، فحينئذ نادی في الظلمات **{أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}** [الأنبیاء: ٨٧]. قال الله تعالى: **{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}** [الأنبیاء: ٨٨] وقال تعالى: **{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ}** [الصافات: ١٤-١٤]

{إِذْ نَادَى} دعا ربه في بطن الحوت **{وَهُوَ مَكْظُومٌ}** والمکظوم: المحبوس المسدودة عليه والمملوء غیظاً وغمماً.

وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على «الثبات»، أي هو في حبس لا يرجى لمثله سراح، وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والونى عن التبليغ، فتبتلى بيلائه.

{لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ} التدارك: تفاعل من الدرك وهو اللحاق **{نِعْمَةٌ}** التكير للتعظيم لأنها نعمة مضاعفة مكررة **{مِنْ رَبِّهِ}** وهو قبول توبته، وتضرعه وابتهاه ورحمته **{لِبِّدَ}** طرح **{بِالْعَرَاءِ}** الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا بناء **{وَهُوَ مَذْمُومٌ}** يعني أن حاله كانت على خلاف الذم حين نبذ بالعراء، ولو لا توبته ل كانت حاله على الذم.

فتقدير الكلام: لو لا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذا ذميمما، أي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم.

وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله، وأنه لو لا توبته وضراعته إلى الله وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى الشاطئ فكان مثلا للناظرین أو حيا منبودا بالعراء لا يجد إسعافا، أو لنجا والله غاضب عليه فهو مذموم عند الله مسخوط عليه. وهي نعم كثيرة عليه إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة.

{فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ} فاصطفاه واحتاره لو لا يته برحمته. قال القاشاني: لمكان سلامه فطرته، وبقاء نور استعداده، وعدم رسوخ الهيئة الغضبية، والتوبة عن فرطات النفس، فقربه تعالى إليه.

{فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} المفضلون من الأنبياء، وقد قال إبراهيم عليه السلام: **{رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ}** [الشعراء: ٨٣] وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرجات.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه.

وَإِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزِلُّفُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٥٢)

{وَإِنْ يَكَادُ} صيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل.
{الَّذِينَ كَفَرُوا} عرف الله رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الحقد والغيط وإضمار الشر عندما يسمعون القرآن.

{لَيُزِّلُّونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ} الزلق: زلل الرجل من ملاسة الأرض من طين عيها أو دهن، كما في قوله تعالى: **{فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَقَاقًا}** [الكهف: ٤٠].

ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالباً أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط والاندحاض على وجه الكناية، ومنه قوله هنا **{لَيُزِّلُّونَكَ}**، أي يسقطونك ويصرعنوك. قال الزمخشري: "يعني أنهم من شدة تحديقهم، ونظرهم إليك شرراً، بعيون العداوة والبغضاء، يكادون يزلون قدمك، أو يهلكونك، من قولهم: نظر إلي نظراً يكاد يصرعني، ويكاد يأكلني، أي: لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل، لفعله".

وقال ابن كثير: لينفذونك بأبصارهم، أي: ليعنونك بأبصارهم، بمعنى: يحسدونك لبغضهم إليك لولا وقاية الله لك، وحمايته إليك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق، بأمر الله -عز وجل- كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة.

ففي البخاري باب «العين حق» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (الْعَيْنُ حَقٌّ) وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.
 وفي المسند بسند حسن لغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (الْعَيْنُ حَقٌّ، تَسْتَنْذِلُ الْحَالِقَ) هو الجبل العالى المنيف المشرف

وفي مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا)

وفي المسند بسنده صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه حدثه: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ، وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حَنْيَفٍ وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخْبَأً فَلِبْطَ سَهْلٌ [صرع به]، فَأَتَيَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ [هل لك رغبة في إصلاح أمره] وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفْعِلُ، قَالَ: (هَلْ تَتَهْمِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟) قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَامِرًا، فَتَغَيَّطَ عَلَيْهِ وَقَالَ: (عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟! هَلَّ إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعِجِّلُكَ بِرَكْتَ؟) ثُمَّ قَالَ لَهُ: (اغْتَسِلْ لَهُ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزارِهِ فِي قَدْحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصْبُهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ، وَظَهَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِيُ الْقَدْحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بِأَسْ. .

وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح على الأرض بل يحمله شخص فيؤخذ من القدح غرفة فيتضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يؤخذ منه ما يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفه الأيمن ثم ييمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم ركبته اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتداли الذي يلي الأيمن وإذا استكمل هذا يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفا القدح وراءه على ظهر الأرض من خلفه.

وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه.

وفي البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهم- قال كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَّا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ) اللامة ذات اللهم وهي كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبيل وغير ذلك.

وفي سنن ابن ماجة عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِ ثُمَّ أَعْيَنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَّلَتِ الْمُعَوِّذَاتِ أَخْدَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ. [صحيح]

وفي مسلم عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - أن جبريلَ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

{لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ} يَبْيَنُ تَعَالَى أَنَّ هَذَا النَّظَرُ كَانَ يَشْتَدُّ مِنْهُمْ فِي حَالِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - للقرآن.

{وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ} مِنَ الْهَذِيَانِ الَّذِي يَهْذِي بِهِ فِي جَنُونِهِ، لِعَدَمِ تَمَالِكِ أَنفُسِهِمْ مِنَ الْحَسَدِ مِنْهُ، وَالْتَّنْفِيرِ عَنْهُ.

يَقُولُونَ ذَلِكَ اعْتِلَالًا لِأَنفُسِهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا فِي الذِّكْرِ الَّذِي يَسْمَعُونَهُ مَدْخَلًا لِلطَّعْنِ فِيهِ، فَانْصَرَفُوا إِلَى الطَّعْنِ فِي صَاحِبِهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّهُ مَجْنُونٌ لِيَنْتَقِلُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَلَامِ الْجَارِيِّ عَلَى لِسَانِهِ لَا يَوْثِقُ بِهِ لِيَصْرُفُوا دَهْمَاءَهُمْ عَنْ سَمَاعِهِ.

{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ} الذِّكْرُ: التَّذَكِيرُ بِاللَّهِ وَالْجَزَاءُ هُوَ أَشْرَفُ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ لِأَنَّهُ فِيهِ صَلَاحٌ لِلنَّاسِ.

{لِلْعَالَمِينَ} أي: عَظَةٌ وَحِكْمَةٌ وَتَذَكِيرٌ وَتَبْيَهٌ لَهُمْ، عَلَى مَا فِي عُقُولِهِمْ وَفَطْرَهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ. فَكَيْفَ يَجِنِّنُ مِنْ جَاءَ بِمَثْلِهِ؟

وَفِي قَوْلِهِ: **{وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ}** مَعَ قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: **{مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ}** [الْقَلْمَ: ٢] مُحَسِّنٌ رَدُّ العِجْزِ عَلَى الصَّدَرِ.

مع سورة الحاقة

سميت «سورة الحاقة» في عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وباسم {الحاقة} عنونت في المصاحف وكتب السنة وكتب التفسير. ووجه تسميتها «سورة الحاقة» وقوع هذه الكلمة في أولها ولم تقع في غيرها من سور القرآن.

وقال الفيروز أبادي في «بصائر ذوي التمييز»: إنها تسمى أيضا «سورة السلسلة» لقوله: {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ} [الحاقة: ٣٢] وسماها الجعبري في منظومته في ترتيب نزول السور «الواعية» ولعله أخذه من وقوع قوله: {وَتَعِيَّهَا أَذْنُ وَاعِيَّةٌ} [الحاقة: ١٢]

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 آيتها إحدى وخمسين آية.

الحَاقَةُ (١) مَا الْحَاقَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ (٣)

{الْحَاقَةُ} من: حق الشيء، إذا ثبت وقوعه.. والحاقة من أسماء يوم القيمة؛ لقب بذلك لأنه يوم محقق وقوعه، كما قال تعالى: {وَتُنَذِّرَ يَوْمَ الْجَمِيعِ لَا رَيْبَ فِيهِ} [الشوري: ٧]، أو لأنه يتحقق الوعد والوعيد من قولهم: حق عليه الشيء، إذا وجب. فتحقق فيه الحقوق ولا يضاع الجزاء عليها، كما قال تعالى: {وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: ٧٧]

{مَا} اسم استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم {الْحَاقَةُ} من وضع الظاهر موضع المضمر، تفخيماً لشأنها، وتعظيمًا لهولها، أو لقصد ما في الاسم من التهويل. ونظيره في ذلك قوله تعالى: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} [الواقعة: ٢٧].

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ} تأكيداً لسفحيم شأنها، حتى كأنها خرجت من دائرة علم المخاطب على معنى: أن عظم شأنها، وما اشتملت 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 كناية عن لازمه، من أنها لا تعلم، ولا يصل إليها دراية دار، 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: ١٠-١١]، **{وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ}** [القدر: ٣-٢]، **{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً}** [الانفطار: ١٨-١٩]، **{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ، كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ}**.

كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤) فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأَهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٍ (٧) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (٨)

{كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ} بالساعة التي تقع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. فالقارعة: اسم فاعل من قرعه، إذا ضربه ضربا قويا، يقال: قرع البعير. وقالوا: "العبد يقرع بالعصا"، وسميت المواقع التي تنكسر لها النفس قوارع لما فيها من زجر الناس عن أعمال الشر.

قال الزمخشري: "ووَضَعَتْ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِتَدْلِيلِ عَنْتِ الْقَرْعِ فِي الْحَاقَةِ، زِيَادَةً فِي وَصْفِ شَدَّتِهَا. وَلَمَّا ذَكَرَهَا وَفَخَمَهَا أَتَبَعَ ذَكْرَ ذَلِكَ مِنْ كَذْبِهِ بِهَا، وَمَا حَلَّ بِهِمْ بِسَبِبِ التَّكْذِيبِ، تَذَكِّرًا لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَتَخْوِيفًا لَهُمْ مِنْ عَاقِبَةِ تَكْذِيبِهِمْ".

وقال ابن عاشور: "وَالآيَةُ إِسْتِئْنَافٌ، وَهُوَ تَذَكِّرٌ لِمَا حَلَّ بِشَمُودٍ وَعَادٍ لِتَكْذِيبِهِمْ بِالْبَعْثَ وَالْجَزَاءِ تَعْرِيضاً بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِتَهْدِيَهُمْ أَنْ يَحْقِّقُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا حَلَّ

بشمود وعاد فإنهم سواه في التكذيب بالبعث. وعلى هذا يكون قوله: **{الْحَاقَةُ}** الخ توطئة له وتمهيداً لهذه الموعظة العظيمة استرهاباً لنفوس السامعين.

وابتدئ بشمود 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.

{فَمَّا شَمُودٌ} قوم صالح عليه السلام **{فَأَهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ}** بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة.. صيحة أسكنتهم، وزلزلة أسكنتهم.. قاله قتادة واحتاره 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: **{كَذَّبَتْ شَمُودٌ بِطَغْوَاهَا}** [الشمس: ١١].

وثمود أمة من العرب البائدة العارية، وهم أنساب عاد. وثمود: اسم جد تلك الأمة، وكانت منازلهم في طريق أهل مكة إلى الشام في رحلتهم فهم يرونها، قال تعالى: **{فَتَلَّكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا}** [النمل: ٥٢]

{وَمَّا عَادُ} قوم هود عليه السلام **{فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرِصِّرٍ}** شديدة العصوف والبرد، يكون لها صوت كالصرير **{عَاتِيَةٍ}** متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة.. أي الشديدة العصف، وأصل العتو والعتي: شدة التكبر فاستغير للشيء المتجاوز الحد المعتاد تشبيهاً بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على المعتاد.

قال قتادة: عتت عليهم حتى نَقَبَتْ عن أفئدتهم.

{سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ} سلطها عليهم **{سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا}** متابعت من حسمت الدابة، إذا تابعت بين كيَّها. شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكيَّ القاطع للداء.

المعنى الثاني: أن يكون من الحسم وهو القطع، أي حاسمة مستأصلة. ومنه سمي السيف "حساماً" لأنه يقطع، أي حسمتهم فلم تبق منهم أحداً.

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

وأقرب منه قوله تعالى: **{وَتَرَاهُمْ يُعَرْضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ}** [الشورى: ٤]، قوله: **{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ رَأَيْتَ نَعِيْمَاً وَمُلْكَا كَبِيرَاً}** [الإنسان: ٢٠]

{الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى} هلكى **{كَانُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ}** وعجز النخلة: هو الساق التي تتصل بالأرض من النخلة وهو أغلاط النخلة وأشدتها **{خَاوِيَّةٍ}** خالية مما كان مالاً له وحالاً فيه. ووصف **{نَخْلٍ}** بأنها **{خَاوِيَّةٍ}** باعتبار إطلاق اسم "النخل" على مكانه والمعنى: خالية من الناس.

والمعنى: ساقطة مجتثة من أصولها كآية: **{تَنْزِعُ النَّاسَ كَانُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ}** [القمر: ٢٠] أي: تقنط الناس من مواضعهم على الأرض فترمي بهم على رؤوسهم، فتدق أعناقهم، ويفصل رؤوسهم عن أجسادهم، فتشركهم كالنخل المنقلع من أصله. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: **{نُصِرْتُ بِالصَّبَابِ، وَأَهْلِكْتُ عَادًّا بِالدَّبُورِ}**.

{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} بقاء، أو نفس باقية، أو بقية.. بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. والخطاب لغير معين.

والآية تفريع على مجموع قصتي ثمود وعاد، فهو فذلكة لما فصل من حال إهلاكهما، وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق، فيكون في أول الآية جمع ثم تفريق ثم جمع وهو كقوله تعالى: **{وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا أُولَى، وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَى}** [النجم: ٥١]، أي فما أبقاهما.

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (٩) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَّةً (١٠)

{وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ} من الأمم المشبهين له المكذبة، كقوم نوح وإبراهيم. **{وَالْمُؤْتَفِكَاتُ}** قرى قوم لوط الثلاث، وأريد بالمؤتكات سكانها وهم قوم لوط خصوا بالذكر لشهرة جريمتهم ولكونهم كانوا مشهورين عند العرب إذ كانت قراهم في

طريقهم إلى الشام، قال تعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُضِيَّحِينَ، وَبِاللَّيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الصافات: ١٣٧-١٣٨] وقال: {وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا} [الفرقان: ٤٠].

ووصفت قرى قوم لوطن بـ {الْمُؤْتَفِكَاتِ} جمع مؤتفكة، إذا قلبه، فهي المنقلبات، أي قلبها قالب فخسف بها، قال تعالى: {جَعَلْنَا عَالَيْهَا سَافَلَهَا} [هود: ٨٢].

بالخطيئة 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 والمؤتفكات لأنهم من أشهر الأمم ذكراً عند أهل الكتاب المختلطين بالعرب والنازلين بجوارهم، فمن العرب من يبلغه بعض الخبر عن قصتهم.

وفرع عنهم تفصيل ذنوبهم الم عبر عنه بالخطيئة فقال:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ وهذا التفريع للتفصيل نظير التفريع في قوله: {كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَنْهَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَارْدُجْرَ} [القمر: ٩] في أنه تفريع بيان على المبين.

أي: كُلَّ كَذَّبَ الرَّسُولَ الْمَرْسُلَ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ مِنْ هُؤُلَاءِ، وَإِفْرَادٌ {رَسُولٌ} مِرْادٌ بِهِ التَّوْزِيعُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، أي رَسُولُ اللهِ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ، وَالْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ، وَهُوَ أَجْمَلُ نَظَمًا مِنْ أَنْ يَقَالُ: فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ، لَمَّا فِي إِفْرَادٍ {رَسُولٌ} مِنَ الْتَفْنِنِ فِي صَيْغِ الْكَلْمَنِ مِنْ جَمْعٍ وَإِفْرَادٍ تَفَادِيَا مِنْ تَنَاهُ الْجَمْعِ لِأَنَّ صَيْغَ الْجَمْعِ لَا تَخْلُوا مِنْ ثَقْلِ لَقْلَةِ اسْتِعْمَالِهَا.

ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع كما قال تعالى: {كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ} [ق: ١٤]، {كَذَّبْتُ قَوْمً نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: ١٠٥]، {كَذَّبْتُ عَادًّا الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: ١٢٣]، {كَذَّبْتُ ثَمُودً الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: ١٤١] {فَأَخَذَهُمْ} الأَخْذَ: مَسْتَعْمَلٌ فِي الْإِهْلَاكِ {أَخْذَهُ} أي أَخْذَنَا كُلَّ أُمَّةٍ مِنْهُمْ أَخْذَهُ.

كما قال تعالى: {فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍ} [القمر: ٤٢]

﴿رَأَيْتَ﴾ من ربا يربو إذا زاد، أي: زائدة في الشدة فهي عظيمة شديدة أليمة. أو والمراد بالأخذه الراية: إهلاك الاستئصال، أي ليس في إهلاكهم إبقاء قليل منهم. واستعير «الريو» هنا للشدة، كما تستعار الكثرة للشدة في نحو قوله تعالى: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ١٤].

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِّرَةً وَتَعِيَهَا
أَذْنُنَّ وَاعِيَةً (١٢)

﴿إِنَّا لَمَّا﴾ في ذلك الوقت ﴿طَغَى الْمَاءُ﴾ كثر 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﴾ أنسد الحمل إلى اسم الجلاله بناء على أنه أوحى إلى نوح بصنع الحاملة ووضع المحمول قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا
جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ السَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٧]

﴿فِي الْجَارِيَةِ﴾ صفة لمحذوف وهو السفينة التي تجري على وجه الماء. وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة الاسم قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ
كَالْأَعْلَامِ﴾ [الشوري: ٣٢] ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾
[الرحمن: ٢٤].

فعمّ أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة، فالناس كلهم من سلاله نوح وذراته.

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

﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين، وإغراق الكافرين ﴿لَكُمْ تَذَكِّرَةً﴾ آية وعبرة تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله، وتدمير أعدائه.

{وَتَعِيَّهَا} تحفظها **{أَذْنُ وَاعِيَّةٌ}** حافظة، عقلت ما سمعت عن الله، متفكرة فيه.

قال ابن عاشور: "والمراد بـ {إذن}: آذان واعية. وعموم النكرة في سياق الإثبات لا يستفاد إلا بقرينة التعميم كقوله تعالى: **{وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمْتُ لِغَدٍِ}** [الحشر: ١٨].

والوعي: العلم بالمسنونات، أي ولتعلم خبرها إذن موصوفة بالوعي، أي من شأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمرتكبين إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجاحت بها المؤمنون فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية".

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً (١٣) وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (١٤) فَيُؤْمَنِذُ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَنِذٍ وَاهِيَّةً (١٦) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذٍ ثَمَانِيَّةً (١٧) يَوْمَنِذٍ تُعَرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَّةً (١٨)

{فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ} الصور: قرن ثور يقعر و يجعل في داخله سداد يسد بعض فراغه حتى إذا نفخ فيه نافخ انضغط الهواء فصوت صوتها قويا، وكانت الجنود تتحذى لنداء بعضهم بعضا عند إرادة التغير أو الهجوم.

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

{نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} لخراب 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 مكذبها".

وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيمة، وأول ذلك نفحة الفزع، ثم يعقبها نفحة الصعق حين يُصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفحة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفحة. وقد أكدتها هاهنا بأنها واحدة لأن الله لا يخالف ولا يمانع، ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد.

قيل: والتصيص على **{واحدة}** للتبيه على التعجب من تأثر جميع الأجساد البشرية بنفحة واحدة دون تكرير، تعجينا عن عظيم قدرة الله ونفوذه أمره، لأن سياق الكلام من مبدأ السورة تهويل يوم القيمة فتعداد أهواله مقصود، فحصل في ذكر **{نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}** تأكيد معنى النفح 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 فكسرتا، ودقتا دقة واحدة.

والدك: دق شديد يكسر الشيء المدقوق، أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها.

وبنـيت 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.

{فِيْوَمَيْدِ} أي في يوم إذ نفح في الصور إلى آخره حينئذ تقع الواقعـة وهو تأكيد. **{وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}** نزلت النازلة، وهي القيمة.. **{الْوَاقِعَةُ}** صار علما بالغلبة في اصطلاح القرآن على يوم البعث، قال تعالى: **{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ}** [الواقعـة: ١-٢].

و عبر عنه بفعل المضي تنبـيتها على تحقيق حصوله.

{وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ} اندسعت، والشق: فتح منفذ في محيطها، قال تعالى:
{وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا * **الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ**
يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا} [الفرقان: ٢٥-٢٦].

{فَهِيَ يَوْمَئِذٍ} أي: أن الوهي طرأ عليها بعد أن كانت صلبة بتماسك أجزاءها.

{وَاهِيَةٌ} 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 تشقق.. 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 ثَمَانِيَّةٌ}** من الملائكة.
روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمْلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذْنِي
إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ)

{يَوْمَئِذٍ تُعَرَضُونَ} على ربكم للحساب والمجازاة، فتعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر.

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

{لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَّةٌ} سريرة كانت تخفي في الدنيا بستر الله.
وتكرير **{يَوْمَئِذٍ}** أربع مرات لتهويل ذلك اليوم الذي مبدؤه النفح في الصور ثم يعقبه ما بعده.

فَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيْهُ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ
أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيْهُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
(٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ (٢٤)

{فَامَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} عالمة لفوزه، فإياته الكتاب باليمن عالمة على أنه
إياته كرامة وتبشير.

{فَيَقُولُ هَاؤُمُ} تعالى، أو خذوا.. وهو قول ذي بهجة وحبور يبعثان على اطلاع
الناس على ما في كتاب أعماله من جزاء في مقام الاغتساط والفخار.. والخطاب
للسالحين من أهل المحسن.

{اَقْرَءُوا كِتَابِيْهُ} كتابي.. والقراء يستحبون أن يقف عليها القارئ ليوافق مشهور
رسم المصحف، ولئلا يذهب حسن السجع.

{إِنِّي ظَنَنْتُ} في موقع التعليل للفرح والبهجة، أي: قد كنت موقنا في الدنيا أن
هذا اليوم كائن لا محالة، كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان والأعمال
الصالحة مما كان سبب سعادته.

كما قال: {الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ} [البقرة: ٤٦]
والظن هنا على معنى «اليقين» وهو أحد معنييه. وعن الضحاك: "كل ظن في
القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك".

{أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيْهُ} جزائي يوم القيمة، فأعددت له عدته من الإيمان والعمل
الصالح.

{فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} ذات رضا، ملتبسة به، فيكون بمعنى: 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
أعلاها 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.

{قطوفها} وهو ما يقطف من ثمرها، جمع قطف، وهو الشمر، سمي بذلك لأنه يقطف.

{دانية} قرية سهلة التناول.. قال البراء بن عازب: "قرية، يتناولها أحدهم، وهو نائم على سريره".

{كُلوا} يقال لهم: كلوا **{واشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ}** والإسلاف: جعل الشيء سلفا، أي سابقا. والمراد أنه مقدم سابق لـ**[إِبَانِه]** [لأوانه] لينتفع به عند الحاجة إليه، ومنه اشتق السلف للقرض، والإسلاف للإراض، والسلفة للسلم.

{في الأَيَّامِ 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 الضيوف إلى المأدبة فيحيي كل داخل منهم بكلام يخصه فإذا استقروا أقبل عليهم ضيفهم بعبارات الإكرام.

يقال لهم ذلك؛ تفضلا عليهم، وامتنانا وإنعاماً وإحساناً. وإن فقد ثبت في الصحيح، عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ) قالوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا، وَلَا يَتَمَنَّنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعْلَهُ أَنْ يَزْدَادَ حَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعْلَهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ) [البخاري]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةَ (٢٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَّكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُوْهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوْهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَهُ دَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٣٦) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (٣٧)

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ} عالمة على خسرانه، وهذا إخبار عن حال الأشقياء
إذا أعطي أحدهم كتابه في العرّاصات بشماله، فحينئذ يندم غاية الندم.
{فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِي} لأنّه علم من الاطلاع على كتابه أنه صائر إلى
العذاب، فيتمنى أن لا يكون علم بذلك إبقاء على نفسه من حزنها زماناً، فإن ترقب
السوء عذاب.

{وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي} أي شيء حسابي **{يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةِ}** 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 التحسن والتندم.
وجملة **{يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةِ}** من الكلام الصالح لأن يكون مثلاً لإيجازه ووفرة
دلالته ورشاقة معناه.. عبر بها عما يقوله من أُوتِي كتابه بشماله من التحسن بالعبارة
التي يقولها المتحسن في الدنيا بكلام عربي يودي المعنى المقصود.
ونظيره ما حكى عنهم في قوله تعالى: **{دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا}** [الفرقان: ١٣] وقوله:
{يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا} [الفرقان: ٢٨] وقوله: **{يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا**
الْكِتَابِ} [الكهف: ٤٩].

{مَا أَغْنَى عَنِي مَالِي} ما دفع مالي من عذاب الله شيئاً **{هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِي}**
هلاك السلطان: عدم الانتفاع به يومئذ
أي ما نفعني ملكي وسلطاني على الناس. أو ما نفعوني حجتي، فلا حجة لي أحتاج
بها.

أو: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خَلَصَ الأمر إِلَيَّ وحدي،
فلا معين لي ولا مجير. فما ظنك بحسنة من اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك.
{خُذْوَهُ} يقال لخزنة النار: خذوه بالعنف والقهر والشدة. والأخذ: الإمساك
باليد.

{فَغُلُوْهُ} 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 ليصلى فيها؛ لأنه لم يشكر شيئاً من النعم، فأذيقوه شدائد النقم.

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

{ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ} 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 الممحصورة، لا العدد المعين.

{فَأَسْلَكُوهُ} 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 - بسنده حسن - والترمذى عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً [كل شيء فاته وكسراته] مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ جُمْجُمَةِ - [وفي رواية: جمجمته]، أَرْسَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسٍ مِائَةٍ سَنَةٍ، لَبَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أَرْسَلْتُ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ، لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً، اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، 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 كفراانا بعظيم فكان جزاء وفاقا.

{وَلَا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} ولا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم، فضلاً عن بذله، لتناهي شحّه.. وقد جعل عدم الحض على طعام المساكين مبالغة في شح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره وكناية عن الشح عنهم بماله.

أي: لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً، وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام 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 أötti كتابه بشماله في Bias من أن يجد مدافعاً ويدفع عنه بشفاعة، وتنديم له على ما أصاغه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم عليه أنه يجدهم عند الشدائـد وإنما المصائب. وهذا وجه تقييد نفي الحميم بـ **{الْيَوْمَ}** تعرضاً بأن أحـمـائهم في الدنيا لا ينفعونـهمـ اليومـ كما قال تعالى: **{ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْزُعُمُونَ}** [الأنعام: ٢٢] قوله عنـهمـ: **{فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُونَا لَنَا}** [الأعراف: ٥٣]

{وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ} من غسالة أهل النار وصـدـيـدهـمـ، عنـ ابنـ عـباسـ قالـ: الغـسلـينـ: الدـمـ وـالـمـاءـ يـسـيلـ منـ لـحـومـهـ. وـقـالـ عـلـيـ بـنـ أـبـيـ طـلـحةـ عنـهـ: الغـسلـينـ صـدـيـدـ أـهـلـ النـارـ.

{لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ} الآثـمـونـ أـصـحـابـ الـخـطـاـيـاـ.. وـالـتـعـرـيفـ لـلـدـلـالـةـ عـلـىـ الـكـمـالـ فـيـ الـوـصـفـ، أـيـ الـمـرـتـكـبـونـ أـشـدـ الـخـطـأـ وـهـوـ الـإـشـراكـ.

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣)

{فَلَا أُقْسِمُ} لا إِما مزيدة للتأكيد، وقوية الكلام، وقد عهدت زيادتها في كلامهم. وإنما لا أقسم بتمامها صيغة من صيغة القسم، على ما ارتضاه بعض المحققين. **{بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ}** بالمشاهدات والمغيبات.. يقسم الله تعالى لخلقه 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 **{القَوْلُ رَسُولٍ}** محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كما يقتضيه عطف قوله: **{وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ}** [الحقة: ٤]، وهذا كما وصف موسى بـ **{رَسُولٍ كَرِيمٍ}** في قوله تعالى: **{وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ}** [الدخان: ١٧]. وقد أكَدَ هذا المعنى بقوله عقبه: **{تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}**. وفي لفظ **{رَسُولٍ}** إذان بأن القول قول مرسله، يبلغه عن الله تعالى، لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه.

{كَرِيمٌ} وصف الرسول بـ **{كَرِيمٌ}** لأنَّهُ الكريم في صنفه، أي النَّفِيسُ الْأَفْضَلُ مثل قوله: **{إِنِّي أَلْقَيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ}** [النَّمَل: ٢٩] وقد أثَبَتَ للرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الفضل على غيره من الرسل بوصف **{كَرِيمٌ}**.

{وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ} كما ترَعَمُونَ، فإنَّ بينَ أسلوبِهِ وحقائقِهِ، وبينَ وزنِ الشِّعْرِ وخِيالِهِ، بعد المشرقيَّنَ.

{قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} تصدِّقُونَ بما ظَهَرَ صدقَهُ وبرهانَهُ، عَنَادًا وعَنْوًا. والقلة كناءة عن النفي والعدم.

{وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ} 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 بدبيهي، لا ينكره إلا معاند. إذ ليس فيه ما يشبه الشعر من اتزان أجزاءه في المتحرك والساكن والتقويم المتماثلة في جميع أواخر الأجزاء. فادعاؤهم أنه قول شاعر بهتان 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 منثور مؤلف على فواصل وأسجاع مشاة 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، فيتبس أمره على الحمقى لـإخباره عن بعض المغيبات بكلام منثور، والكاهن يكذب كثيراً، ويأخذ جعلاً.. فلذلك كان المخاطبون بالآية منفياً عنهم التذكرة والتدبر.

وإنما خص هذان الوصفان بالذكر «شاعر، وكاهن» دون قوله: افتراء، أو هو مجنون، لأن الوصف بكريم كاف في نفي أن يكون كاذباً أو مجنوناً إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم، فأما الشاعر والكاهن فقد كانوا معدودين عندهم من أهل الشرف. و **{قَلِيلًا}** في قوله: **{قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ}** **{قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}** مراد به انتفاء ذلك من أصله على طريقة التمليح القريب من التهكم كقوله: **{فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا}** [النساء: ٦٤]، وهو أسلوب عربي.. والمعنى: لا تؤمنون ولا تذكرون.

{تَنْزِيلٌ} منزل من رب العالمين على الرسول الكريم، ووصف بالمصدر للمبالغة. **{مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}** ممن رباهم بصنوف نعمه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة، ومناهج الفلاح. وهو تصريح بعد الكناية.

وعبر عن اسم الجلاله بوصف **{رَبِّ الْعَالَمِينَ}** دون اسمه العلم -الله- للتبيه على أنه رب المخاطبين ورب الشعراه والكهان الذين كانوا بمحل التعظيم والإعجاب عندهم نظير قول موسى لفرعون **{قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ}** [الشعراء: ٢٦].

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٧)

وَلَوْ تَقُولَ} نسبة قول لمن لم يقله.. وهو تفعل من «القول» صيغت هذه الصيغة الدالة على التكليف لأن الذي ينسب إلى غيره قوله لم يقله يتكلف ويختلف ذلك الكلام.

الْأَقَاوِيلِ} افترى علينا فراد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا.

الْأَقَاوِيلِ} تسمية الأقوال المفتراة: أقاويل تحيراً لها، كأنها جمع أفعولة من القول، كالأضاحيك.

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 عليم فلا يقدر أحداً على أن يقول عنه كلاماً لم يقله، أي لو لم يكن القرآن منزل من عندنا ومحمد ادعى أنه منزل منا، لما أقرناه على ذلك، ولعجلنا بآهلاكه. ولذلك قال:

الْأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة، أو لانتقمنا منه باليمن؛ لأنها أشد في البطش، أو لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه.

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

قال الزمخشري: المعنى لو أدعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً، كما يفعل الملوك بمن 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 يکفعه بالسيف، وهو أشد على المصبور، لنظره إلى السيوف، أخذ بيمينه.

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ} وإن كان لفظه مفرداً فهو في معنى الجمع، وهي من النکرات التي تستعمل منفية فيفيد العموم، أي كل واحد لا يستطيع الحجز عنه، قال

تعالى: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ} [البقرة: ٢٨٥] وقال: {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النَّسَاءِ} [الأحزاب: ٣٢]. والمعنى: ما منكم أناس يستطيعون الحجز عنه.

{عَنْهُ حَاجِزِينَ} ففي تلك الحالة من أحوال التقول لو أخذنا منه باليمين فقطعنا منه الوفين، لا يستطيع أحد منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب.

وَإِنَّهُ لِتَذْكِرَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقٌّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٥٢)

{وَإِنَّهُ} القرآن {لتَذْكِرَةٌ} اسم مصدر «التذكير» وهو التبيه إلى مغفول عنه. والمصدر للمبالغة في الوصف.

والمعنى: أنه مذكر للناس بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله ليتشلهم من هوة التمادي في الغفلة حتى يفوت الفوائد، فالقرآن في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكر أم لم يتذكر، وقد تقدم تسمية القرآن بالذكر والتذكير في آيات عديدة منها قوله تعالى {إِلَّا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى} [طه: ٣] وقوله: {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ} [الحجر: ٦]

{لِلْمُتَّقِينَ} لأنهم الذين أدركوا مزبته.. فهم عظة لمن يتقى عقاب الله بالإيمان به وحده، وما نزل من عنده.

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

{وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ} أي: مع هذا البيان والوضوح، سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. إثارةً للدنيا والهوى، فنجازكم على إعراضكم.

{وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ} 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 حقاره أصنامهم، وهو حسرة عليهم في الآخرة

لأنهم يجدون مخالفته سبب عذابهم، ويقفون على اليقين بأن ما كان يدعوههم إليه هو سبب النجاح لو اتبعوه لاسيما وقد رأوا حسن عاقبة الذين صدقوا به من المؤمنين.

{وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} الخبر الصدق الحق الذي لا مزية فيه ولا شك ولا ريب.

{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يسبح الله تسبیح ثناء وتعظیم شکرا له على ما أنعم به عليه من نعمة الرسالة وإنزال هذا القرآن عليه.

وتسبیح المنعم بالاعتقاد والقول، وهمما مستطاع شکر الشاكرين، إذ لا يبلغ إلى شکره بأقصى من ذلك.. قال ابن عطیة: 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 رُكُوعَكُمْ) [أبو داود].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مع سورة المعارج

قال ابن عاشور: سميت هذه السورة في كتب السنة وفي « صحيح البخاري » و « جامع الترمذى »، وفي « تفسير الطبرى » و ابن عطية و ابن كثير « سورة سأىل سائل ». وكذلك رأيتها في بعض المصاحف المخطوطة بالخط الكوفي بالقىروان في القرن الخامس.

وسميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية وفي معظم التفاسير « سورة المعارج ». وذكر في « الإتقان » أنها تسمى « سورة الواقع ».

وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولها، وأخصها بها جملة **{سأىل سائل}** [المعارج: ١] لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن إلا أنها غالب عليها اسم « سورة المعارج » لأنها أخف.

وهي مكية بالاتفاق. وهي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول سور القرآن عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الحاقة وقبل سورة النبأ. وعد جمهور الأمسكار آيتها أربعا وأربعين. وعدها أهل الشام ثلاثة وأربعين.

سأىل سائل بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (٢) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤)

{سأىل سائل} سائل: لزيادة تصوير هذا السؤال العجيب.

والسؤال مستعمل في معندين: الاستفهام عن شيء والدعاء، على أن استفهمهم مستعمل في التهكم والتعجيز.

{بِعَذَابٍ} من قال أن السؤال بمعنى الدعاء؛ أي دعا داع بعذاب **{وَاقِعٍ}** وفيه تضمين دل عليه حرف "الباء"، كأنه مقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع. كقوله: **{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ}** [الحج: ٤٧] أي: وعداته واقع لا

محالة. كقوله تعالى: **{تَبَّتْ بِالْدُّهْنِ}** [المؤمنون: ٢٠]، قوله. **{وَهُنَّى إِلَيْكِ بِعِذْنِ النَّخْلَةِ}** [مريم: ٢٥] فالباء تأكيد. أي سأله سائل عذاباً واقعاً.

قال مجاهد: أي: دعا داع بعذاب يقع في الآخرة، وهو قوله: **{اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ}** [الأنفال: ٣٢].

والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة - فيما رواه النسائي عن ابن عباس - فنزل سؤاله، وقتل يوم بدر صبرا هو وعقبة بن أبي معيط؛ لم يقتل صبرا غيرهما؛ قاله ابن عباس ومجاهد. ففي الآية إخبار عن مغيب وقع مصادقه.

وإذا كانت الباء بمعنى «عن» - وهو قول قتادة - فكان سائلاً سأله عن العذاب من يقع أو متى يقع.. قال الله تعالى: **{فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا}** [الفرقان: ٥٩] أي سل عنه. قال ابن عاشور: ووصف العذاب بأنه واقع، وما بعده من أوصافه إلى قوله: **{إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا}** [المعارج: ٦] إدماج معترض ليفيد تعجيل الإجابة عما سأله عنه سائل بكلام معنوي السؤال لأن السؤال لم يحك فيه عذاب معين وإنما كان مجملًا لأن السائل سأله عن عذاب غير موصوف، أو الداعي دعا بعذاب غير موصوف، فحكي السؤال مجملًا ليترتب عليه وصفه بهذه الأوصاف والتعلقات، فينتقل إلى ذكر أحوال هذا العذاب وما يحفل به من الأحوال.

وقد طوينت في مطاوي هذه التعلقات جمل كثيرة كان الكلام بذلك إيجازاً إذ حصل خلالها ما يفهم منه جواب السائل، واستجابة الداعي، والإنباء بأنه عذاب واقع عليهم من الله لا يدفعه عنهم دافع، ولا يغرهم تأخره.

وهذه الأوصاف من قبيل الأسلوب الحكيم لأن ما عدد فيه من أوصاف العذاب وهو له وقوته هو الأولى لهم أن يعلموه ليحذروه، دون أن يخوضوا في تعين وقته، فحصل من هذا كله معنى: أنهم سألوا عن العذاب الذي هددوا به عن وقته ووصفه سؤال استهزاء، ودعوا الله أن يرسل عليهم عذاباً إن كان القرآن حقاً، إظهاراً لقلة أكتراثهم بالإذنار بالعذاب. فأعلمهم أن العذاب الذي استهذفوا به واقع لا يدفعه عنهم تأخير وقته، فإن أرادوا النجاة فليحذروه.

{اللَّكَافِرِينَ} مُرْصَدٌ مُعَذَّلٌ لِلْكَافِرِينَ، وَاللَّامُ لِشَبَهِ الْمُلْكِ، أَيْ عَذَابٌ مِنْ خَصَائِصِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: **{فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}** [البقرة: ٢٤].

{لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ} رَادٌّ يُرْدِهُ مِنْ جَهَتِهِ، لِتَعْلُقِ إِرَادَتِهِ بِهِ. وَهَذَا كَوْلُهُ تَعَالَى: **{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ}** [الحج: ٤٧] **{مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ}** الْمَعَارِجُ جَمْعُ مَعْرِجٍ، وَهُوَ مَا يَعْرُجُ بِهِ، أَيْ يَصْعُدُ مِنْ سَلْمٍ وَمَدْرَجٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: **{وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ}** [الزُّخْرُف: ٣٣]. وَالْمُفَسِّرُونَ ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَهَا:

أَحَدُهُمْ: قَالَ أَبْنَ عَبَّاسَ فِي رِوَايَةِ أَيِّ: هِيَ السَّمَاوَاتُ؛ وَسَمَّاهَا مَعَارِجٍ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَعْرُجُونَ فِيهَا.

وَثَانِيَهَا: قَالَ قَتَادَةَ: ذِي الْفَوَاضِلِ وَالنَّعْمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِأَيْدِيهِ وَوُجُوهِ إِنْعَامِهِ مَرَاتِبَ، وَهِيَ تَصِلُ إِلَى النَّاسِ عَلَى مَرَاتِبِ مُخْتَلِفَةِ.

وَثَالِثَهَا: أَنَّ الْمَعَارِجَ هُوَ الْدَرَجَاتُ الَّتِي يَعْطِيهَا أُولَيَاءُهُ فِي الْجَنَّةِ. وَقَيْلٌ: الْمَعَارِجُ الْغَرَفُ؛ أَيْ إِنَّهُ ذُو الْغَرَفِ، أَيْ جَعَلَ لِأُولَيَائِهِ فِي الْجَنَّةِ غَرْفًا.

وَإِجْرَاءُ وَصْفِ **{ذِي الْمَعَارِجِ}** عَلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ لَا سِتْحَضَارٌ عَظِيمٌ جَلَالُهُ وَلِإِدْمَاجِ الإِشْعَارِ بِكَثْرَةِ مَرَاتِبِ الْقَرْبِ مِنْ رَضَاهُ وَثَوَابِهِ، فَإِنَّ الْمَعَارِجَ مِنْ خَصَائِصِ مَنَازِلِ الْعَظِيمَاءِ قَالَ تَعَالَى: **{لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ}** [الزُّخْرُف: ٣٣]. وَلِكُلِّ دَرْجَةِ الْمَعَارِجِ قَوْمٌ عَمِلُوا لِنَوَالِهَا قَالَ تَعَالَى: **{يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}** [الْمُجَادِلَة: ١١]، وَلِيَكُونَ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ تَخْلُصٌ إِلَى ذِكْرِ يَوْمِ الْجَزَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْعَذَابُ الْحَقُّ لِلْكَافِرِينَ.

{تَرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} جَبَرِيلُ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ. وَتَخْصِيصُهُ بِالذِكْرِ لِتَمْيِيزِهِ بِالْفَضْلِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ: **{تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا}** [الْقَدْر: ٤] أَيْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ جِنْسِ لِأَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ، فَإِنَّهَا إِذَا قُبِضَتْ يُصْعَدُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ.. قَالَ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤْبِبٍ: إِنَّهُ رُوحُ الْمَيْتِ حِينَ يَقْبَضُ.

والجملة اعتراض لبيان أن المعارض منازل من الرفعة الاعتبارية ترقي فيها الملائكة وليس معارض يعرج إليه فيها، أي فهي معارض جعلها الله للملائكة فَقَرِبَ بها من منازل التشريف، مُعْرَجٌ إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ لَا عَارِجٌ، وبذلك الجعل وصف الله بأنه صاحبها، أي جاعلها، ونظيره قوله تعالى: {ذُو الْعَرْشِ} [غافر: ١٥].

{إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} قال ابن جرير: أي: تصعد الملائكة والروح، وهو جبريل، إليه عز وجل، في يوم كان مقدار صعودهم ذلك، في يوم لغيرهم من الخلق: خمسين ألف سنة؛ وذلك أنها تصعد من منتهى أسفل الأرض، إلى منتهى أمره من فوق السماوات السبع.

وقيل: المراد بذلك يوم القيمة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه قدره خمسين ألف سنة.. فهذا العروج كائن يوم القيمة وهو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. وهذه تقريريات لنهاية عظمة تلك المنازل وارتقاء أهل العالم الأشرف إليها وعظمتها يوم وقوعها.

وهذه الآية كآية: {يَدْبِرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّمَّا تَعُدُّونَ} [السجدة: ٥]

وروى الإمام أحمد عن أبي عمر الغداني، قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَالِسًا، قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَقَيْلَ لَهُ: هَذَا أَكْثُرُ عَامِرِيَّ نَادَى مَالًا [جمع مالاً]، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رُدُوهُ إِلَيَّ، فَرَدُوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: نُبْتُ أَنَّكَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: إِيَّ وَاللَّهِ إِنَّ لِي لِمِائَةً حُمْرًا، وَمِائَةً أَدْمَاءَ [وفي رواية ومائةً أدماءً]، حَتَّى عَدَ مِنْ الْلَّوَانِ الْإِبْلِ، وَأَفْنَانِ الرَّقِيقِ [جمع فن، أي: نوع]، وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِيَّاكَ، وَأَخْفَافَ الْإِبْلِ، وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ [أي: إياك وأن تمنع زكاة الإبل والغنم فتطوّك الإبل بأخفافها والغنم بأظلافها]، يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى جَعَلَ لَوْنَ الْعَامِرِيَّ يَتَغَيَّرُ، أَوْ يَسْلَوْنُ، فَقَالَ: مَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبْلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا، وَرِسْلَهَا) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلَهَا؟ قَالَ: (فِي عُسْرِهَا وَوُسْرِهَا) [يعطي وهي سمان حسان يشتد عليه إخراجها فتلد نجدها، ويعطي في رسليها وهي مهازيل مقاربة]، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كَاغْذٌ مَا كَانَتْ [من الإغذاد، أي: أسرع وأنشط،]، وَأَكْبَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشِرِهِ [وأسره] أي: كأسمن مما كانت وأوفره، من سر كل شيء: وهو لبه ومحه، وقيل: هو من السرور، لأنها إذا سمنت سرت الناظر إليها. وأما "آشره": أبطره وأنشطه، ثم يُبَطِّحُ لها بقاء [المكان الواسع] **قَرْقِرٌ** [المكان المستوي]، فَتَطُوُّه بِأَخْفَافِهَا، إِذَا جَاؤَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلُهُ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَقْرٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا، وَرِسْلَهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْذٌ مَا كَانَتْ، وَأَكْبَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشِرِهِ، ثُمَّ يُبَطِّحُ لَهَا بقاء قَرْقِرٌ، فَتَطُوُّهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا، إِذَا جَاؤَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلُهُ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ غَنْمٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلَهَا، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغْذٌ مَا كَانَتْ، وَأَكْبَرِهِ، وَأَسْمَنِهِ، وَآشِرِهِ، ثُمَّ يُبَطِّحُ لَهَا بقاء قَرْقِرٌ، فَتَطُوُّهُ كُلُّ ذَاتٍ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتٍ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا - يَعْنِي لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ [الملتوية القرن]، وَلَا عَصْبَاءُ [المكسورة القرن] - إِذَا جَاؤَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ أُولَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلُهُ، فَقَالَ الْعَامِرِيُّ: وَمَا حَقُّ الْإِبْلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: "أَنْ تُعْطِي الْكَرِيمَةَ [هي الخالية من العيوب، وذلك في الصدقة]، وَتَمْنَحَ الْغَرِيرَةَ [هي كثيرة اللبن]، وَتُفْقِرَ الظَّهَرَ [تعيره للحمل والركوب، والظهر: الدابة].، وَتُسْقِي الْلَّبَنَ، وَتُطْرِقَ الْفَحْلَ [الطُّرْقُ: ماء الفحل، أي: تعيره من أجل اللقاء]" [حديث صحيح]

وروى أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ما من صاحب كنز لا يُؤدي حقه، إلا جعل صفات يحْمِي عَلَيْهَا في نار جهنَّم، فتُكُوِّي بِهَا جَبَهَتُهُ وَجَنْبَهُ وَظَهَرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ) [حديث صحيح]

فَاصْبِرْ صَبِرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (٦) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (٧)

{فَاصْبِرْ صَبِرًا جَمِيلًا} اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك، واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه، كقوله: **{يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ}** [الشورى: ١٨]

والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله.

وقال ابن عاشور: الصبر الحسن في نوعه، وهو الذي لا يخالطه شيء مما ينافي حقيقة الصبر، أي اصبر صبراً محضاً، فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا أضدادها.

وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو.

{إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ} العذاب الدنيوي أو الآخرى **{بَعِيدًا}** وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفراة بعيد الوقوع، بمعنى مستحيل الواقع، لعدم إيمانهم بوعيده تعالى. وأيضاً هو تجھيل لهم إذا اغترروا بما هم فيه من الأمان ومسالمة العرب لهم ومن الحياة الناعمة فرأوا العذاب الموعود بعيداً، إن كان في الدنيا فلأنهم، وإن كان في الآخرة فلإنكارهم البعث، والمعنى: وأنت لا تشبه حالهم.

وذلك يهون الصبر عليك، فهو من باب: **{وَلَا تَشْبَعْ أَهْوَاءَهُمْ}** [المائدة: ٤٨]، **{وَلَا تُطْعِنْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ}** [الكهف: ٢٨].

{وَنَرَاهُ قَرِيبًا} قريب الحضور. والمؤمنون -أيضاً- يعتقدون كونه قريباً، وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله -عز وجل-، لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة. واستعمل **{قَرِيبًا}** كناية عن تحقق الواقع على طريق المشاكلة التقديرية والمبالغة في التحقيق.

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجَبَلُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠) يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي ثُوَّبَيْهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ (١٤)

{يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ} كالشيء المذاب، أو درديّ الزيت وعكره.. تشبهه السماء في انحلال أجزائها بالزيت.

{وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنْ كالصوف المنفوش. والمعنى: أنها تلين بعد الشدة، وتتفرق بعد الاجتماع.

وقيل: أول ما تتغير الجبال، تصير رملاً مهياً، ثم عهنا منفوشاً، ثم هباءً منبهاً، قال تعالى:

{يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيَّلًا} [المزمول: ١٤]

{وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنْ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: ٥]

{وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثِتًا} [الواقعة: ٦-٥]

{وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا} لشدة ما يعتري الناس من الهول، فمن شدة ذلك أن يرى الحميم حميمه في كرب وعنه فلا يتفرغ لسؤاله عن حاله لأنّه في شغل عنه.

كقوله: **{فَإِذَا نُفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ}** [المؤمنون: ١٠١]. وقوله: **{لِكُلِّ أُمَّرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِيهِ}** [عبس: ٣٧]

{يُبَصِّرُونَهُمْ يرون أقرباءهم، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه من الجن والإنس. فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرباته وعشيرته ولا يسأله ولا يكلمه؛ لاشتغالهم بأنفسهم.

وقال ابن عباس: "يتعرفون ساعة ثم لا يتعرفون بعد تلك الساعة".

كما قال تعالى: **{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَمْ يَلْبُسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ}** [يونس: ٤٥] أي: يعرف بعضهم بعضاً إذا بثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأحوال والأحوال.

وفيه تبيه على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل، لا احتجاج بعضهم من بعض.

وقيل: إنه يبصر المظلوم ظالمه والمقتول قاتله والمتبوع تابعه.

وفي بعض الأخبار: أن أهل القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم.

{يَوْدُ الْمُجْرُمُ} الذي أتى الجُرم، وهو الذنب العظيم، أي الكفر، فيتمنى الكافر بذلك إما بخاطر يخطر في نفسه عند رؤية العذاب. وإنما بكلام يصدر منه نظير قوله: **{وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا يَتَّبِعِي كُنْتُ تُرَابًا}** [النَّبَأٌ: ٤٠]، وهذا هو الظاهر، أي يصرخ الكافر يومئذ فيقول: افتدي من العذاب ببني وصاحبتي وفصيلتي فيكون ذلك فضيحة له يومئذ بين أهله.

{لَوْ يَفْتَدِي} والافتداء: إعطاء الفداء، وهو ما يعطى عوضاً لإنقاذ من تبعه، ومنه قوله تعالى: **{وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارِي ثَفَادُوهُمْ}** [البَّقْرَةٌ: ٨٥]

{مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُمْ} الذين هم محل شفنته.

{وَصَاحِبِتِهِ} زوجته التي هي أحب إليه **{وَأَخِيهِ}** الذي يستعين به في النوايب. **{وَفَصِيلَتِهِ}** عشيرته، وقال المبرد: "الفصيلة القطعة من أعضاء الجسد، وهي دون القبيلة. وسميت عترة الرجل فصيلته تشبهها بالبعض منه". أي: الأقرباء الأدنون من القبيلة، وهم الأقرباء المفصول منهم، أي المستخرج منهم، فشملت الآباء والأمهات. وقد رتبت الأقرباء على حسب شدة الميل الطبيعي إليهم في العرف الغالب لأن الميل الطبيعي ينشأ عن الملازمة وكثرة المخالطة. ولم يذكر الأbowان لدخولهما في الفصيلة قصداً للإيجاز.

{الَّتِي تُؤْوِيهِ} تضمها إليها عند الشدائيد حماية ونصرة له، وتومنه من خوف إن كان به.

{وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} ويفتدى بمن في الأرض، ومن له في الأرض مما يعز عليه من أخلاقه وقرابة ونفائس الأموال مما شأن الناس الشح بذله والرغبة في استبقاءه على نحو قوله تعالى: **{فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ}** [آل عمران: ٩١].

{ثُمَّ} للترابي المشير للاستبعاد **{يُنْسِحِيهِ}** أي: الافتداء.

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧)
وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨)

{كَلَّا} لا يكون إنجاء ولا افتداء، فلا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض، وبأعزر ما يجده من المال، ولو بملء الأرض ذهباً، أو من ولده الذي كان في الدنيا حُشَاشةً كبده.

{إِنَّهَا} النار الموعود بها المجرم **{لَظِي}** تتلظى نيرانها؛ كقوله تعالى: **{فَإِنَّدِرْتُكُمْ نَارًا تَلَظِي}** [الليل: ١٤] واستيقاً لظى من التلظي. والنظاء النار التهابها، وتلظيها تلهبها.

{نَزَاعَةٌ} المبالغة في النزع وهو الفصل والقطع **{لِلشَّوَى}** جمع شواه وهي جلدة الرأس، أي نزاعة لمكارم وجهه.

وقال الضحاك: تبرى اللحم والجلد عن العظم، حتى لا تترك منه شيئاً.

{تَدْعُو} تدعوا النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها، وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملها، فتدعواهم يوم القيمة بلسان طلق ذلق، ثم تلقطهم من بين أهل المحشر كما يلقط الطير الحب.

قال ابن عباس: "تدعوا الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إِلِيْ يَا كَافِرْ، إِلِيْ يَا مَنَافِقْ؛ ثُمَّ تلقطهم كما يلقط الطير الحب."

قال القشيري: "ودعاء لظى بخلق الحياة فيها حين تدعوا، وخوارق العادة غداً كثيرة".

وقال الخليل: إنه ليس كالدعاء "تعالوا" ولكن دعوتها إياهم تمكنتها من تعذيبهم. **{مَنْ أَذْبَرَ}** عن الحق فكذب بقلبه **{وَتَوَلَّ}** ترك العمل بجواره **{وَجَمَعَ}** المال، وفيه إشارة إلى الحرص **{فَأَوْعَى}** جعله في وعاء وكنزه، ومنع حق الله منه، فلم يزك، ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه. وفيه إشارة إلى طول الأمل.

قال ابن كثير: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه، أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة. وفي البخاري عن أسماء أنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَنْفَقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُؤْعِي فَيُؤْعِي اللَّهُ عَلَيْكِ)

وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول: سمعت الله يقول: {وَجَمَعَ فَأَوْعَى}

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، سمعت وعید الله ثم أوعيت الدنيا.

وقال قتادة في قوله: {وَجَمَعَ فَأَوْعَى} قال: كان جموعاً قموماً للخبيث.

وروى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعُ وَجُنُونٌ خَالِعُ) أي شح يحمل على الحرص على المال والجزع على ذهابه، وجبن شديد فكانه يخلع فؤاده من شدة حوفه، فالشح والبخل كل منهما مذموم على انفراده فإذا اجتمعوا فهو النهاية في القبح.

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَثُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّيُّنَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَغْلُومٌ (٢٤) لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٌ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَقِيمِ الدِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكَرَّمُونَ (٣٥)

{إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ} يعني بها التنبيه على جبالة الإنسان {هَلْوَعًا} صيغة مبالغة للاتصاف بالهلع.. والهلع في اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. كما بينه قوله: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ} الضر والبلاء والأذى {جَزُوعًا} كثير الجزع من قلة صبره {وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ} كثر ماله وناله الغنى {مَثُوعًا} لما في يده، بخيل به، لشدة حرصه. {إِلَّا الْمُصَلِّيُّنَ} أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الزم إلا من عصمه الله ووفقه، وهذا إلى الخير ويسر له أسبابه، وهم المصلون.

والكلام استئناف بياني لمقابلة أحوال المؤمنين بأحوال الكافرين، ووعدهم بوعيدهم على عادة القرآن في أمثال هذه المقابلة.

وهذه صفات ثمان هي من أشعار المسلمين، فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين إلى تعداد خصال من خصالهم إطناها في الشاء عليهم لأن مقام الشاء مقام إطناها، وتنبيها على أن كل صلة من هذه الصلات الشمان هي من أسباب الكون في الجنات.

وهذه الصفات لا يشاركه المشركون في معظمها بالمرة، وبعضها قد يتصرف به المشركون ولكنهم لا يراعونه حق مراعاته باطراحه، وذلك حفظ الأمانات والعهد، فالمرشك يحفظ الأمانة والعهد اتقاء مذمة الخيانة والغدر، مع أحلافه دون أعدائه، والمشرك يشهد بالصدق إذا لم يكن له هو في الكذب، وإذا خشي أن يوصم بالكذب. وقد غدر المشركون بال المسلمين في عدة حوادث، وغدر بعضهم ببعض، فلو علم المشرك أنه لا يطلع على كذبه وكان له هو لم يؤد الشهادة.

{الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} مقيمون، لا يضيّعون منها شيئاً.. جملة اسمية دون أن يقال: الذين يدومون. لقصد إفادتها الشبات تقويةً كمفادي الدوام.

وعن قال قتادة: ذكر لنا أن دانيال -عليه السلام- نعت أمة محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يصلون صلاة لو صلّاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيمة، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. فعليكم بالصلاحة فإنها خلق للمؤمنين حسن.

وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمala. وال دائم الساكن، ومنه: نهي عن البول في الماء الدائم، أي الساكن.

{وَالَّذِينَ} إعادة اسم الموصول مع الصلات المعطوفة لمزيد العناية بأصحاب تلك الصلات.

{فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} للإشارة إلى أنهم جعلوا السائل والمحروم كالشركاء لهم في أموالهم من فرط رغبتهم من مواساة إخوانهم إذ لم تكن الصدقة يومئذ واجبة ولم تكن الزكاة قد فرضت.

ومعنى كون الحق معلوماً أنه يعلمه كل واحد منهم ويحسبونه، ويعلمه السائل والمحروم بما اعتاد منهم.

{السائل} هو المستعطي **{والمحروم}** الذي لا يسأل الناس تعففاً مع احتياجه فلا ينفعن له كثير من الناس فيبقى كالمحروم. وهذه الصفة للمؤمنين مضادة صفة الكافرين المتقدمة في قوله: **{وجمَعَ فَأُوْعَى}** [المعارج: ١٨].

والحق المعلوم قيل: هو الزكاة المفروضة، قاله قتادة وابن سيرين.. لأنه وصف الحق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس بمعلوم، إنما هو على قدر الحاجة، وذلك يقل ويكثر.

وعن ابن عباس قال: هو سوى الصدقة، يصل بها رحمةً، أو يقرى بها ضيفاً، أو يحمل بها كلاماً، أو يعين بها محروماً. وعن الشعبي: أن في المال حقاً سوى الزكاة. **{وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ}** فعل مضارع يدل على الاستمرار **{بِيَوْمِ الدِّينِ}** يوم الجزاء، يوم القيمة، أي يوقون بالمعاد والحساب والجزاء، فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب.

وهذا الوصف مقابل وصف الكافرين بقوله: **{إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً}** [المعارج: ٦]. **{وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفَقُونَ}** الإشراق: توقع حصول المكروره وأخذ الحذر منه.. أي: خائفون وجلون أن يعذبهم في الآخرة، فهم من خشية ذلك لا يضيئون له فرضاً، ولا يتعدون له حداً.

وهذا الوصف مقابل قوله في حق الكافرين: **{سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، لِلْكَافِرِينَ}** [المعارج: ١-٢] لأن سؤالهم سؤال مستخف بذلك ومحيله.

{إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} لا يؤمنه أحد من عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى.

وهذا تعريض بزعم المشركين الأمن إذ قالوا: **{وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}** [الشعراء: ١٣٨].

{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} يكفونها عن الحرام ويمعنونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه، لغلبة ملكة الصبر، وامتلاك ناصيته **{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ}** من الإماماء **{فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ}** قال ابن جرير: أي: التمس لفوجه منكحاً سوى زوجته، أو ملك يمينه **{فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}** الذين عدوا ما أحل الله لهم، إلى ما حرمهم عليهم.

وهو تعريض بالمرتكبين: أي ليس في المسلمين سفاح ولا زنى ولا مخالة ولا بباء.. والعادي: المفسد، أي هم الذين أفسدوا فاختلطت أنسابهم وطرق الشكوك إلى حصانة نسائهم، ودخلت الفوضى في نظم عائلاتهم، ونشأت بينهم الإححن من الغيرة.

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ} والرعي: الحفظ والحراسة. وأصله رعي الغنم والإبل.

أي: راغون لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه، وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها، وعهوده التي أخذها عليهم بطاعتة فيما أمرهم به ونهاهم، وعهود عباده التي أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه راغون، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيّعونه.

وهذه صفات المؤمنين، وضدتها صفات المنافقين، وفي الحديث: (آية المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوتِمَّ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) [البخاري]
وذكر رعي الأمانات والعقود لمناسبة وصف ما يود الكافر يوم الجزاء أن يفتديه من العذاب بفصيلته التي تؤويه فيذهب منه رعي العهود التي يجب الوفاء بها للقبيلة وحسبك من تشويه حاله أنه قد نكث العهود التي كانت عليه لقومه من الدفاع عن حقيقتهن بنفسه وكان يفديهم بنفسه، والمسلم لما كان يرعى العهد بما يملئه عليه دينه جازاه الله بأن دفع عنه خزي ودادة فدائه نفسه بواليه وأهل عهده.

{وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ} لا يكتمون ما استشهدوا عليه، ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها، غير مغيرة ولا مبدلة.

{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} على مواقفها وأركانها وواجباتها ومستحباتها.. لا يضيّعون لها ميقاتاً ولا حدّاً. قيل: الحفظ عن الضياع، استعير للإتمام والتكميل للأركان والهيئات.. وإيثار الفعل المضارع لـإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به.

فالدؤام خلاف المحافظة. فدواهم على أنها يحافظوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم على أنها يراعوا إساغة الوضوء لها ومواقفها، ويقيمون أركانها، ويكملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم. فالدؤام يرجع إلى نفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها.

فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتسوية بشرفها، ولذا قال القاضي: وتكريير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين: للدلالة على فضلها، وإنافتها على غيرها.

ولما أجريت عليهم هذه الصفات الجليلة أخبر عن جزائهم عليها بأنهم مكرمون في الجنة.

{أُولَئِكَ} وجيء باسم الإشارة للتبيه على أنهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة من أجل ما سبق قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى: **{أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ}** [البقرة: ٥].

{فِي جَنَّاتٍ مُكَرَّمَةٍ} والإكرام: التعظيم وحسن اللقاء، أي هم من جزائهم بنعيم الجنات يكرمون بحسن اللقاء والشاء، قال تعالى: **{وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعِمْ عَقْبَى الدَّارِ}** [الرعد: ٢٣-٢٤] وقال: **{وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ}** [التوبه: ٧٢].

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عَزِيزِينَ (٣٧) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرَئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩)

{فَمَا لِ الدِّينِ} وكتب في المصحف اللام الداخلة على **{الَّذِينَ}** مفصولة عن مدخلها وهو رسم نادر.

{كَفَرُوا بِكُلِّ مُهَتَّعِنَ} مسرعين نافرين منك، والإهطاع: مد العنق عند السير، والاستفهام إنكاري وتعجبي.

{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَاءِ} والمقصود: كثرة الجهات **{عِزِيزَنَ}** متفرقين حلقاً ومجالس، جماعة جماعة، معرضين عنك وعن كتاب الله. واحدها عزة بتحقيق الزاي، أي: متفرقين. وهو حال من مهتعين، أي: في حال تفرقهم واختلافهم، كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، متفرقون على مخالفة الكتاب.

وكما قال تعالى: **{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَانُوكُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}** [المدثر: ٤٩-٥١]

وروى أحمد عن جابر بن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه خرج على أصحابه، فقال: (ما لي أراكُمْ عِزِيزِينَ؟) وهم قعود [وأخرجه مسلم أيضاً] **{أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ}** وأسند الطمع إلى **{كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ}** دون أن يقال: "أيطمعون أن يدخلوا الجنة"، تصويراً لحالهم بأنها حال جماعة يريد كل واحد منهم أن يدخل الجنة لتساويمهم، يرون أنفسهم سواء في ذلك، ففي قوله: **{كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ}** تقوية التهكم بهم.

{أَنْ يُدْخِلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ} ولم يتصف هو بصفات أهلها المنوهة بها قبل **{كَلَّا}** لا يكون ذلك، لأنه طمع في غير مطعم. **{إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ}** من النطف. يعني: ومن قدر على ذلك فلا يعجزه إهلاكهم، فليحذروا عاقبة البغي والفساد.

كما قال تعالى: **{أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}** [المرسلات: ٢٠]. وقال: **{فَلَيَنْظُرِ** الإنسان **مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ ثُبَّلَ السَّرَّائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ}** [الطارق: ١٥-١٠].

وقيل: أي إنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ كما خلق سائر جنسهم. فليس لهم فضل يستوجبون به الجنّة، وإنما تستوجب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله تعالى.

قال قتادة في هذه الآية: إنما خلقت يا ابن آدم من قدر فاتق الله. وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب بن أبي صفرة يتبعثر في مطرف خز وجة خز فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال نعم، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قدرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته.

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (٤٣) خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤)

{فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ} يعني مشرق كل يوم من السنة ومغاربه، أو مشرق كل كوكب ومغاربه، أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما يزعمون أن لا معاد ولا حساب، ولا بعث ولا نشور، بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة.

ولهذا أتى بـ "لا" في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي، وهو مضمون الكلام، وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيمة، وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيمة، وهو خلق السموات والأرض، وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات، وسائل صنوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى:

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} [غافر: ٥٧]

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٣٣]

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلَى وَهُوَ الْخَالقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨١-٨٢].

والقسم بالله بعنوان ربوبيته المشارق والمغارب معناه: ربوبيته العالم كله لأن العالم منحصر في جهات شروق الشمس وغروبها.

وجمع **{المشارق والمغارب}** باعتبار تعدد مطالع الشمس ومغاربها في فصول السنة فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة الربانية لدلالته من عظيم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس التي هي من عظيم المخلوقات، ولذلك لم يذكر في القرآن قسم بجهة غير المشرق والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب.

﴿إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ نقدر على إهلاكهم والذهب بهم والمجيء بأمة خير منهم، والخيرية في الإيمان والفضل والطوع والمال.

ويكون هذا تهديدا لهم بأن سيستأصلهم ويأتي بقوم آخرين كما قال تعالى:

﴿إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩]

﴿وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨].

وفي هذا تشبيت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتذكير بأن الله عالم بحالهم.

وقيل: يوم القيمة نعيدهم بأبدان خير من هذه، فإن قدرته صالحة لذلك. وإنما كان خلقا أتقن من النشأة الأولى لأنه خلق مناسب لعالم الخلود، وكان الخلق الأول مناسبا لعالم التغيير والفناء.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ بمغلوبين، إن أردنا ذلك. أي وما نحن بعجزين عن ذلك، ولن يفوتنا أحد من هؤلاء الكفار، وليس معناها أنه لن يسبقنا أحد في تبديلهم. ومثله قوله تعالى: **{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}** [العنكبوت: ٤] أي يفوتونا ويعجزونا.

وقوله: {نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِنَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْتَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الواقعة: ٦٠-٦١]. أي: فلا يفوتنا شيء ولا يعجزنا أمر نريد. ٥

{فَدَرْهُمْ} يا محمد {يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا} اتركتهم يخوضوا في باطفهم وتكذبهم وكفراهم وعنادهم، ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واستغل أنت بما أمرت به ولا يعظمن عليك شركهم {حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} أخذهم فيه وهلاكهم. {يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ} القبور {سَرَاعًا} حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي.

{كَانُوكُمْ إِلَىٰ نُصُبِ} الصنم المنصب للعبادة، أو هو حجر أو صنم يذبح عليه؛ ومنه قوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]. قال الحسن: كانوا يتذرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوي أولئم على آخرهم. أو النصب: العَلَمُ المنصب على الطريق ليهتدى به السالك، أو ما ينصب عالمة لنزول الملك وسيره.

فهم يسرعون إسراع عبادة الأصنام نحو صنهم، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها، أو إسراع الجندي إلى راية الأمير.

{يُوْفِضُونَ} يسرعون {خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ} ذليلة خاضعة من الخزي والهوان، لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله {تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ} تغشاهم ذلة من هول ما حاق بهم، في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة.. قال قنادة: هو سواد الوجه. {ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب وأنهم ملقوه.

وأخرج الخبر بلفظ الماضي لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة من تحقق وقوعه.

مع سورة نوح

«سورة نوح» بهذا الاسم سميت به هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير، وترجمها البخاري في كتاب التفسير من "صحيحه" بترجمة «سورة إنا أرسلنا نوحًا». ولعل ذلك كان الشائع في كلام السلف ولم يترجم لها الترمذى في "جامعه". وهي مكية بالاتفاق. وعدت الثالثة والسبعين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة الطور. وعد العادون بالمدينة ومكة آيتها ثلاثين آية، وعدها أهل البصرة والشام تسعًا وعشرين آية، وعدها أهل الكوفة ثمان وعشرين آية.

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(١)

{إِنَّا} افتتاح الكلام بالتوكيد للاهتمام بالخبر إذ ليس المقام لرد إنكار منكر، ولا دفع شك عن متعدد في هذا الكلام. وكثيراً ما يفتح بلغاء العرب أول الكلام بحرف التوكيد لهذا الغرض وربما جعلوا "إن" داخلة على ضمير الشأن في نحو قوله تعالى: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَا تَعْلُوْ عَلَيَّ} [النمل: ٣٠-٣١] {أَرْسَلْنَا نُوحًا} أول رسول أرسل من الله، وأرسل إلى جميع أهل الأرض. فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاً.

{إِلَى قَوْمِهِ} "قوم نوح" هم الناس الذين كانوا عاصرين الأرض يومئذ، إذ لا يوجد غيرهم على الأرض، كما هو ظاهر حديث الشفاعة، وذلك صريح ما في التوراة. {أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ} عدل عن أن يقال له: "أنذر الناس": إلى قوله: {أَنذِرْ قَوْمَكَ} إلهاباً لنفس نوح ليكون شديد الحرص على ما فيه نجاتهم من العذاب، فإن فيهم أبناءه وقرباته وأحبابه، وهم عدد تكون بالتوالد في بني آدم في مدة ستمائة سنة من حلول

جنس الإنسان على الأرض. ولعل عددهم يوم أرسل نوح إليهم كان لا يتجاوز بضعة آلاف.

{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهِمْ عَذَابُ أَلِيمٍ} يعني عذاب الطوفان.. يخوفهم غضب الله تعالى عليهم إذ عبدوا الأصنام ولم يتقووا الله ولم يطعووا ما جاءهم به رسوله، فأمره الله أن ينذرهم عذاباً يأتهم من الله ليكون إنذاره مقدماً على حلول العذاب.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣)
يَغْرِي لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا
يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤)

{قَالَ يا قَوْمٍ إِنِّي} افتتاح دعوته قومه بالنداء لطلب إقبال أذهانهم، ونداوهم بعنوان: أنهم قومه، تمهيد لقبول نصحه إذ لا يريد الرجل لقومه إلا ما يريد لنفسه. وتصدير دعوته بحرف التوكيد لأن المخاطبين يتزدرون في الخبر.

{الْكُمْ نَذِيرٌ} مخوف، وتقديم **{الْكُمْ}** على عامله وهو **{نَذِيرٌ}** للاهتمام بتقديم ما دلت عليه اللام من كون النذارة لفائدهم لا لفائدة.

{مُبِينٌ} مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه.

وكان قوم نوح مشركين كما دل عليه قوله تعالى: **{وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً نُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كُبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}** [يونس: ٧١]. وبذلك كان تمثيل حال المشركين من العرب بحال قوم نوح تمثيلاً تاماً.

{أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} وحدوه **{وَاتَّقُوهُ}** خافوه **{وَأَطِيعُونِ}** فيما أدعوكم إليه من التوحيد، فإني رسول الله إليكم.

جعل الطاعة هنا لنبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلق عليها مغفرة الله لذنبهم.

وقد بين تعالى أن طاعة النبي هي طاعة الله فهي في الأصل طاعة الله لأنه مبلغ عن الله، كما في قوله تعالى: **{وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً * مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}** [النساء: ٨٠-٧٩].

وقد قال المفسرون: لم يكن في شريعة نوح إلا الدعوة إلى التوحيد فليس في شريعته أعمال تطلب الطاعة فيها، لكن لم تخل شريعة إلهية من تحريم الفواحش مثل قتل الأنفس وسلب الأموال.

{يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} «من» إما مزيدة للتوكيد، أو تبعيضية. وهو ما وعدهم العقوبة عليها. وأما ما لم يعدهم العقوبة عليها، فقد تقدم عفوه لهم عنها. أو بعض الذنوب، وهو ما لا يتعلّق بحقوق المخلوقين. أو يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها.

{وَيُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} محدد معين عند الله على تفاوت آجالهم... وهو أقصى ما قدره بشرط الإيمان. أي: فلا يعاجلكم بعذاب غرق أو نحوه. قال ابن عاشور: "وعد بخير دنيوي يستوي الناس في رغبته، وهو طول البقاء فإنه من النعم العظيمة لأن في جبلا الإنسان حب البقاء في الحياة على ما في الحياة من عوارض ومكدرات. وهذا ناموس جعله الله تعالى في جبلا الإنسان لتجري أعمال الناس على ما يعين على حفظ النوع.

قال الموري:

كُلُّ يُرِيدُ الْعَيْشَ وَالْعَيْشُ حَتْفَهُ ... وَيَسْتَعْذِبُ اللَّذَّاتِ وَهُنَّ سِمَامُ
والتأخير: ضد التعجيل، وقد أطلق التأخير على التمديد والتوسيع من أجل الشيء.

وقد أشعر وعده إياهم بالتأخير أنه تأخير مجموعهم، أي مجموع قومه لأنه جعل جزاء لكل من عبد الله منهم واتقاه وأطاع الرسول، فدل على أنه أندرهم في خلال ذلك باستئصال القوم كلهم، وأنهم كانوا على علم بذلك كما أشار إليه قوله: **{أَنْ أَنْذِرْ**
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ} [نوح: ١]. كما تقدم آنفاً، وكما يفسره قوله تعالى في سورة هود **{وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلُّمَا مَرَ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخْرُوا مِنْهُ}**

[هود: ٣٨] أي سخروا من الأمر الذي يصنع الفلك للوقاية منه. وهو أمر الطوفان، فتعين أن التأخير المراد هنا هو عدم استئصالهم. والمعنى: ويخسر القوم كلهم إلى أجل مسمى وهو آجال إشخاصهم وهي متفاوتة.

{إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ} الذي كتبه على من كذب وتولى، وأضاف الأجل إليه سبحانه لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى القوم، كقوله تعالى: **{فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ}** [الأعراف: ٣٤] لأنه مضروب لهم.

{إِذَا جَاءَ لَا يُؤْخَرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} لو أنتم من أهل العلم والنظر لأنتم فالذي رغب نوح قومه فيه هو سبب تأخير آجالهم عند الله فلو فعلوه تأخرت آجالهم وبتأخيرها يتبيّن أن قد تقرر في علم الله أنهم يعملون ما يدعوهם إليه نوح وأن آجالهم تطول، وإذا لم يفعلوه فقد كشف للناس أن الله علم أنهم لا يفعلون ما دعاهم إليه نوح وأن الله قاطع آجالهم، وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (اعملوا فكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا حُلِقَ لَهُ) [البخاري]، وقد استعصى فهم هذا على كثير من الناس فخلطوا بين ما هو مقرر في علم الله، وما أظهره قدر الله في الخارج الوجودي.

قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً (٥) فلم يزدهم دعائي إلا فراراً (٦)
وإني كلما دعوتهم لتفحر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم
وأصرروا واستكباروا استكباراً (٧) ثم إني دعوتهم جهاراً (٨) ثم إني أغلنت
لهم وأسررت لهم إسراراً (٩)

{قال} نوح بعد أن بذل غاية الجهد، وضاقت عليه الحيل، في تلك المدد الطوال.

وجريدة فعل **{قال}** هنا، من العاطف تبيّنها على مبادرة نوح بإبلاغ الرسالة إلى قومه وتمام حرصه في ذلك كما أفاده قوله: **{ليلاً ونهاراً}**
{رب إني} وتصدير كلام نوح بالتأكيد لإرادة الاهتمام بالخبر.

{دعوت قومي} إلى التوحيد والعمل الصالح **{لليلاً ونهاراً}** دائماً بلا فتور ولا توان.. للدلالة على عدم الهوادة في حرصه على إرشادهم، وأنه يترصد الوقت الذي يتتوسم أنهم فيه أقرب إلى فهم دعوته منهم في غيره، من أوقات النشاط وهي أوقات النهار، ومن أوقات الهدوء وراحة البال وهي أوقات الليل.

وقد بين تعالى مدة مكثه فيهم على تلك الحالة في قوله تعالى: **{فليت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً}** [العنكبوت: ١٤].

وهذا الخبر مستعمل في لازم معناه وهو الشكایة والتمهيد لطلب النصر عليهم لأن المخاطب به عالم بمدلول الخبر. وذلك ما سيفضي إليه بقوله: **{وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً}** [نوح: ٢٦] الآيات.

وفائدة حكاية ما ناجى به نوح ربه إظهار توكله على الله، وانتصار الله له، والإيمان على مهمات من العبرة بقصته، بتلويين لحكاية أقواله وأقوال قومه وقول الله له.

{فلم يزدهم} كان فرارهم من التوحيد ثابتًا لهم من قبل **{دعائي إلا فراراً}** استثناء منقطع، والفارار مستعار لقوة الإعراض، أي فلم يزدتهم دعائي إياهم قرباً مما أدعوههم إليه من الهدى لكن زادهم فراراً، كما في قوله تعالى حكاية عن صالح عليه السلام: **{فما تزيدونني غير تحسير}** [هود: ٦٣] أي: مما تزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير.

{وإني كلما} جاء بكلمة **{كلما}** الدالة على شمول كل دعوة من دعواته مقتربة بدلائل الصد عنها.

{دعوتهم} إلى عبادتك وتقواك وطاعتي فيما أمرتهم به.

{لتغفر لهم} بسببه، لام التعليل، أي دعوتهم بدعاوة التوحيد فهو سبب المغفرة، فالدعوة إليه معللة بالغفران.

وفي ذلك تعريض بحمقهم وتعجب من خلقهم إذ يعرضون عن الدعوة لما فيه نفعهم فكان مقتضى الرشاد أن يسمعواها ويتذمروها.

{جعلوا أصابعهم في آذانهم} سدوا مسامعهم من استماع الدعوة، كما في قوله تعالى: **{وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن}** [فصلت: ٢٦].

وأطلق اسم الأصابع على الأنامل على وجه المجاز المرسل بعلاقة البعضية، فإن الذي يجعل في الأذن الأنملة لا الأصبع كله، فعبر عن الأنامل بالأصابع للمبالغة في إرادة سد المسامع بحيث لو أمكن لدخلوا الأصابع كلها، كما في قوله تعالى: **{يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ}** [البقرة: ١٩].

{وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ} جعلوها غشاء، أي غطاء على أعينهم، تعضيدها لسد آذانهم بالأصابع لئلا يسمعوا كلامه ولا ينظروا إشاراته، وأكثر ما يطلق الغشاء على غطاء العينين، قال تعالى: **{وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}** [البقرة: ٧] والسين والتاء في **{اسْتَغْشَوْا}** للمبالغة.

{وَأَصْرُوا} على الشر والكفر فلم يتوبوا.. والإصرار: تحقيق العزم على فعل، وهو مشتق من **الصَّرِّ** وهو الشَّدُّ على شيء والعقد عليه.

{وَاسْتَكْبَرُوا} تعاظموا عن الإذعان للحق، وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة. لأنهم قالوا: **{أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ}** [الشعراء: ١١١] فهو مبالغة في تكبروا، أي جعلوا أنفسهم أكبر من أن يأتموا لواحد منهم: **{مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ}** [هود: ٢٧].

و قريب منه قوله تعالى: **{كَبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ}** [الشورى: ١٣] **{اسْتِكْبَارًا}** وتأكيد **{استكباروا}** بمفعوله المطلق للدلالة على تمكן الاستكبار. وتنوين **{استكباراً}** للتعظيم والتفحيم، أي استكبارا شديدا لا يفله حد الدعوة.

{ثُمَّ} تفید في عطفها الجمل "أن مضمون الجملة المعطوفة أهم من مضمون المعطوف عليها"، لأن اختلاف كيفية الدعوة أصلق بالدعوة من أوقات إلقائها لأن الحالة أشد ملابسة بصاحبها من ملابسة زمانه.

{إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا} ارتقى في شکواه واعتذاره بأن دعوته كانت مختلفة الحالات في القول من جهر وإسرار، فالدعاء أحد نوعيه الجهار أي العلن.

{ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ} قال مجاهد: أعلنت: صحت **{وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا}** مفعول مطلق مفید للتوكيد، أي إسرارا خفيا.. ووجه توکيد الإسرار أن إسرار الدعوة

كان في حال دعوته سادتهم وقادتهم لأنهم يمتنعون من إعلان دعوتهم بسمع من أتباعهم.

أي: دعوتهم مرة بعد مرة، على وجوه متنوعة، ما بين مجاهرة وإظهار بلا خفاء، وما بين إعلان وصياغ بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم في خفاء. وهذه المراتب أقصى ما يمكن للأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. والجمع بين الحالتين أقوى في الدعوة وأغلظ من إفراد إحداهما.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} فصل دعوته بفاء التفريع فقال **{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ}** فهذا القول هو الذي قال لهم ليلاً ونهاراً وجهاراً وإسراها. ومعنى **{اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ}** آمنوا إيماناً يكون استغفاراً لذنبكم فإنكم إن فعلتم غفران الله لكم.

{إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا} وعلل ذلك لهم بأن الله موصوف بالغفران صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده المستغفرين، فأفاد التعليل بحرف "إن" وأفاد ثبوت الصفة لله بذكر فعل **{كان}**. وأفاد كمال غفرانه بصيغة المبالغة بقوله **{غَفَارًا}**.

وهذا وعد بخير الآخرة ورتب عليه وعدا بخير الدنيا بقوله:

{يُرْسِلِ السَّمَاءَ} بالمطر، ومن أسماء المطر السماء، وفي البخاري عن زيد بن خالد الجهنمي أنَّه قال صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصُّبْحِ **بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ** كانت من الليلة.

{عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} متتابعاً ذا غيث كثير.. وكانوا أهل فلاحه فوعدهم بنزول المطر الذي به السالم من القحط وبالزيادة في الأموال.

{وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ فيكرشها عندكم **{وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ}** النخيل والأعناب، لأن الجنات تحتاج إلى السقي.

{وَيَجْعَلُ} إعادة فعل " يجعل " بعد واو العطف للتوكيد اهتماماً بشأن المعطوف لأن الأنهر قوام الجنات وتسقي المزارع والأنعام **{لَكُمْ أَنْهَارًا}** لسقياً جناتكم ومزارعكم.

** وفي هذا دلالة على أن الله يجازي عباده الصالحين بطيب العيش قال تعالى:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً} [الحل: ٩٧]
{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}
[الأعراف: ٩٦]

{وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن: ١٦].

** وفي هذه الآية والتي في «هود»: **{وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُبُوا إِلَيْهِ يُمْتَنِعُكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ}** [هود: ٣] .. دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار.

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلت المطر بمجاديف السماء التي يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: **{اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا}**.

وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: **{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِّلٍ}** وقد أقرنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وأرحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقو.

وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن الجدوبية فقال له: استغفر الله. وشكا آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدا؛ فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئاً؛ إن الله تعالى يقول: **{اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا}**.

وأفضل الاستغفار ما كان عن إخلاص وإقلاع من الذنب. وهو الأصل في الإجابة.

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَطْوَارًا (١٤)
{مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} بدل خطابه مع قومه من طريقة النص والأمر إلى طريقة التوبيخ.

أي: لا ترون له عظمة، إذ تشركون معه مالا يسمع ولا يبصر، فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه، وهو الاعتقاد، مبالغة.

وجوّز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف، أي: مالكم لا تخافون عظمة الله وقدرته بالعقوبة. قال الشهاب: وهو أظهر.

وَقَدْ خَلَقْتُمْ أَطْوَارًا تراباً ثم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم أجنة، وهكذا طوراً بعد طور. وهي المبينة في قوله تعالى: {وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ} ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مكينٍ * ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين { [المؤمنون: ١٢-١٤]

أي: ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه، لعظيم قدرته. فهو دليل على تمكّن الخالق من كيّفيات الخلق والتبديل في الأطوار، وهم يدركون ذلك بأدّنى التفّات للذهن، فكانوا محقوقين بأن يتوصّلوا به إلى معرفة عظمة الله وتوقع عقابه لأن الدلالة على ذلك قائمة بأنفسهم، وهل التصرّف فيهم بالعقاب والإثابة إلا دون التصرّف فيهم بالكون والفساد.

فأصل الخلقة والإيجاد أقوى دليل على القدرة وهو الذي يجّاب به على الكفرة كما في قوله تعالى: {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} [عبس: ١٧] ثم قال: {مَنْ أَيّْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ} [عبس: ١٨-١٩]

هذا في أنفسكم، وكذلك يستدل على باهر عظمته، وفاهر قدرته من آياته الكونية فقال تعالى:

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِدُّكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

{أَلَمْ تَرَوْا} استفهام تقريري مكني به عن الإنكار عن عدم العلم بدلائل ما يرونه على جهة الإخبار لا المعاينة وهو الذي يشهد له القرآن.

كما في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكُفِّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرُتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} [فصلت: ٩-١٣]

لأن الله تعالى خاطب هنا الكفار قطعا وخطبهم بأمور مفصلة لم يشهدوها قطعا من خلق الأرض في يومين ومن تقدير أقواتها في أربعة أيام ومن استوائه إلى السماء وهي دخان... كل ذلك تفصيل لأمور لم يشهدوها ولم يعلموا عنها بشيء ومن ضمنها قضاوه سبع سماوات فكان كله على سبيل الإخبار لجماعة الكفار.

وعقبه بقوله {ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} فكان مقتضى هذا الإخبار ووجب هذا التقدير من العزيز العليم أن يصدقوا أو أن يؤمنوا وهذا من خصائص كل إخبار يكون مقطوعا بصدقه من كل من هو واثق بقوله يقول الخبر وكان لقوة صدقه ملزما لسامعه ولا يبالي قائله بقبول السامع له أو إعراضه عنه.

ولذا قال تعالى بعد ذلك مباشرة {فَإِنْ أَعْرَضُوا} أي: بعد إعلامهم بذلك كله فلا عليك منهم {فَقُلْ أَنْدَرُتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ}.

وحيث إن الله خاطبهم هنا **{أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ}**؟ فكان هذا أمر لف्रط صدق الإخبار به كالمشاهد المحسوس الملزم لهم.

وقد يقال إن الرؤية هنا في الكيفية حاصلة بالعين محسوسة ولكن في شخصية الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليلة الإسراء والمعراج حيث عرج به ورأى السبع الطياب وكان يستأذن لكل سماء، ومشاهدة الواحد من الجنس كمشاهدة الجميع، فكأننا شاهدناها كلنا لإيماناً بصدقه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولحقيقة معرفتهم إياه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصدق من قبل والعلم عند الله تعالى.

{كَيْفَ} هنا مجردة عن الاستفهام للدلالة على الكيفية، أي الحالة.

{خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} يجوز أن يكون وصف **{سبع}** معلوماً للمخاطبين من قوم نوح، أو من أمة الدعوة الإسلامية بأن يكونوا علمواً بذلك من قبل؛ فيكون مما شمله فعل **{أَلَمْ تَرَوا}**.

ويجوز أن يكون تعليماً للمخاطبين على طريقة الإدماج.

{طِبَاقًا} بعضاً فوق بعض، وذلك يقتضي أنها منفصل بعضها عن بعض وأن بعضها أعلى من بعض.

{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ} أي في سماء الدنيا **{نُورًا}** أي لأهل الأرض **{وَجَعَلَ الشَّمْسَ سَرَاجًا}** السراج: المصباح الظاهر نوره.. أي: مصباحاً لأهل الأرض يزيل ظلمه الليل، وينير وجه الأرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم.

وهو تشبيه القصد منه تقريب المشبه من إدراك السامع، فإن السراج كان أقصى ما يستضاء به في الليل، وقل من العرب من يتخذوه وإنما كانوا يرونها في أديرة الرهبان أو قصور الملوك وأضرابهم.

ولم يخبر عن الشمس بالضياء كما في قوله **{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً}** [يونس:٥]، والمعنى واحد وهو الإضاءة، فلعل إشار السراج هنا لمقارنة تعبير نوح في لغته، مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة، لأن الفواصل التي قبلها جاءت على حروف صحيحة ولو قيل ضياء لصارت الفاصلة همزة، والهمزة قرية من حروف العلة فيثقل الوقف عليها.

وفي جعل القمر نوراً إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم وإنما يضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من بعض وتمام، وهو أثر ظهوره هلالاً ثم اتساع استنارته إلى أن يصير بدرًا، ثم ارتجاع ذلك، وفي تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجاً لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فهي صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تملأ البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة.

وقد اجتمع في قوله: {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} استدلال وامتنان.

** والأية الكريمة لم تخصص قمراً واحداً، والتركيب اللغوي المستعمل فيها لا يفيد الحصر ولا القصر، فقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} غايتها - في هذا المقام - إثبات نورانية القمر، دون التعرض لغيره من الأقمار ببني ولا إثبات، مثالها كما تقول: "جعلت هذا الكتاب نبراسي". فهذا لا ينفي أنك جعلت غيره من الكتب أو المعلمين أيضاً نبراساً لك، وفي مكان معتبر من التقدير والاهتمام، وهذا واضح في اللغة العربية؛ ولهذا قرر أكثر علماء الأصول عدم حجية ما يسمى بمفهوم اللقب، وهو الاستدلال بالحكم على اسم جنس أو علم على نفي الحكم عما عداه.

يقول ابن قدامة رحمه الله: «مفهوم اللقب» أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه: أنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس". وذهب بعض العلماء إلى أن الألف واللام (الـ) في كلمة (القمر) في الآية الكريمة ليست للعهد، وإنما يراد بها الجنس، أي جنس الأقمار جعلها الله عز وجل نوراً في السماوات، وهذا يمكن أن يشمل القمر التابع للكرة الأرضية، وغيره من الأقمار. يقول العلامة جمال الدين القاسمي -رحمه الله-:

"ليس القمر خاصا بالأرض، بل للسيارات الأخرى أقمار {وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} فالآلف واللام في القمر للجنس، لا للعهد، كما في قوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا سَيِّدَ رَحْمَةَ الْأَنْبَاطِ} [الثين: ٤]

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله-:

"وأما الأقمار فهي كالمرأة، تعكس نور الشمس على الكواكب التابعة لها؛ فلذا لم تسم في القرآن بالسُّرُج، فإنها لا نور لها من ذاتها، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ} أي: جنس القمر {فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} أي: لهم جميًعا".

{وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} أطلق على معنى: أنشأكم، فعل {أَنْبَتَكُمْ} للتشابه بين إنشاء الإنسان وإنبات النبات من حيث إن كليهما تكوين، كما قال تعالى: **{وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا}** [آل عمران: ٣٧]، أي أنشأها، ويزيد وجه الشبه هنا قرباً من حيث إن إنشاء الإنسان مركب من عناصر الأرض، وقيل التقدير: أنت أصلكم، أي آدم عليه السلام، قال تعالى: **{كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ}** [آل عمران: ٥٩].

{نَبَاتًا} مفعول مطلق للتوكيد، ولم يجر على قياس فعله فيقال: "إنباتاً"، لأن نباتاً أخف فلما تنسى الإتيان به لأنه مستعمل فصيح لم يعدل عنه إلى الشقيل كمالاً في الفصاحة، بخلاف قوله بعده **{إِخْرَاجًا}** فإنه لم يعدل عنه إلى: خروجاً، لعدم ملاءمته لألفاظ الفواصل قبله المبنية على ألف مثل ألف التأسيس، فكما تعدد مخالفتها في القافية عيناً كذلك تعدد المحافظة عليها في الأسجاع والفواصل كمالاً.

{ثُمَّ} دالة على التراخي الرتبي **{يُعِيدُكُمْ فِيهَا}** عند موتك بالدفن **{وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا}** للحساب والجزاء.. مفعول المطلق لرد إنكارهم البعث.

{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا} تستقرون عليها وتمتهدونها **{لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُّلًا فِي جَاجًا}** طرقاً مختلفة.. جمع فج، والفح: الطريق الواسع، وأكثر ما يطلق على الطريق بين جبلين لأنه يكون أوسع من الطريق المعتاد.

فالبساط: ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو غيره.. أي كالبساط. ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزاءه بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يقض

جحوب المضطجعين، وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط، وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في قوله: **{لَكُمْ}**، والعلة الغائبة في قوله: **{لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُّلًا}** وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرش والزرع، وإلى نعمه خاصة وهي السير في الأرض وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها.

قال نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١)
وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ آهِتَكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا
يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا
(٢٤)

{قال نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ} تأكيد الخبر بـ "إن" للاهتمام بما استعمل فيه من التحسر والاستنصار.

{عصَوْنِي} خالفوا أمري ورددوا على ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد. شاكهم إلى الله تعالى، وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما داعيا لهم وهم على كفرهم وعصيائهم.

قال ابن عباس: رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ ف يأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون، ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم، وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفسوا.

{وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا} أي: رؤساءهم المتبعين وأغنياءهم، أهل المال والجاه، المعرضين عن الحق، الذين غرتهم أموالهم وأولادهم، فهلكوا بسببهما، وخسروا سعادة الدارين. كما قال تعالى: **{وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلِهُمْ قَلِيلًا}** [المزمول: ١١].

وقيل: وأدمج في الصلة أنهم أهل أموال وأولاد إيماء إلى أن ذلك سبب نفاذ قولهم في قومهم وائتمار القوم بأمرهم: فأموالهم إذا أنفقوها لتأليف أتباعهم، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنفال: ٣٦]، وأولادهم أرهبوا بهم من يقاومهم.

والخسار مستعار لحصول الشر من وسائل شأنها أن تكون سبب خير، كخسارة التاجر من حيث أراد الربح، فإذا كان هؤلاء خاسرين فالذين يتبعونهم يكونون مثلهم في الخسارة وهم يحسبون أنهم أرشدوهم إلى النجاح.

{وَمَكَرُوا مَكْرَرًا كُبَارًا} مبالغة، أي كبيرا جدا متناهياً كبره، فإن الكبار أكبر من الكبير.

واختلف في مكرهم ما هو؟

فقيل: تحريشهم سفلتهم على قتل نوح.

وقيل: هو تغريتهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضعفة: لو لا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم.

وقال الكلبي: هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد.

وقيل: مكرهم كفرهم.

وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم: {وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ آلَهَتُكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعْوَقَ وَنَسْرًا}.

{وَقَالُوا} قال بعضهم لبعض **{لَا تَدْرُنَّ آلَهَتُكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعْوَقَ وَنَسْرًا}** تكرير **{لَا}** النافية لتأكيد النفي الذي في قوله: **{لَا تَدْرُنَّ آلَهَتُكُمْ}** وعدم إعادة **{لَا}** مع قوله: **{وَيَعْوَقَ وَنَسْرًا}** لأن الاستعمال جار على أن لا يزداد في التأكيد على ثلاثة مرات.

قال قتادة: كانت آلهة تعبدتها قوم نوح، ثم عبدتها العرب بعد ذلك.

قيل: فلما كان أيام الطوفان دفنهما الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب.

وقيل: أن أصنام قوم نوح قد دثرت وغمرها الطوفان وأن أسماءها بقيت محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين فكانوا يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بآسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنام، فبقيت تلك الأسماء يتحدث بها العرب الأقدمون في آثارات علمهم وأخبارهم، فجاء عمر بن لحي الخزاعي الذي أعاد للعرب عبادة الأصنام فسمى لهم الأصنام بتلك الأسماء وغيرها

وقال ابن جرير: كان خبرهم -فيما بلغنا- من محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم.

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم -صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أن ودّ كانت لكلب بدومة الجندل وأماماً سواع كانت لهذيل وأماماً يغوث فكانت لمرايد ثم لبني غطيف بالجوف عند سيراً وأماماً يعوق فكانت لهمدان وأماماً نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجاليتهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلما تبعده حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

قال قتادة: والله ما عدا -أي: كل منها - خشبة أو طينة أو حجراً.

وبهذا المعنى فسر ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينتها بالحبشة [تسمى مارية] فيها تصاوير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروه فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيمة

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام، من جهة العكوف على القبور، وتصاوير أهلها، ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال: **{وقالوا لا تدرن آلها لكم}** الآية.

ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم: فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المتخذين على القبور المساجد السرج)، و (نهى عن الصلاة إلى القبور)، و (سأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثناً بعد)، و (نهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً)، وقال: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، و (أمر بتسوية القبور، وطمس التماشيل)، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلاً، وإما عناداً لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئاً.

{وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا} وهذا من قول نوح. أي ضل بسببها خلقاً كثيراً؛ نظيره قول إبراهيم: **{رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ}** فأجرى عليهم وصف ما يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك.

وقيل: عطف على **{وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ آلهَتُكُمْ}**، أي أضلوا بقولهم هذا وبغيره من تقاليد الشرك كثيراً من الأمة بحيث ما آمن مع نوح إلا قليل.
{وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا} خذلاناً واستدراجاً. وإنما دعا ذلك لأسه من إيمانهم.

قال أبو السعود: ووضع الظاهر موضع ضميرهم، للتسجيل عليهم بالظلم المفرط، وتعليق الدعاء عليهم به.

مِمَّا خَطِيَّا تِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا
 (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ
 تَذَرْهُمْ يُضْلِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧)

{مِمَّا خَطِيَّا تِهِمْ} من أجلها.. قوم كفروا ألف سنة، وجمع الخطئات مراد بها الإشراك، وتكذيب الرسول، وأذاه، وأذى المؤمنين معه، والسخرية منه حين توعدهم بالطوفان، وما ينطوي عليه ذلك كله من الجرائم والفواحش.

{أَغْرِقُوا} بالطوفان **{فَأَدْخِلُوا نَارًا}** أذيقوا به عذاب النار.. جمع الله لهم أقصى العقوتين الإغراق والإحرق، مقابل أعظم الذنبين الضلال والإضلal.

{فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا} تعريض بالمشركين من العرب باتخاذهم آلهة من دون الله، وأنها غير قادرة على نصرهم، وتهكم بهم، كأنه قال: فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويعنونهم من عذاب الله.

أي كما لم تنصر الأصنام عبادتها من قوم نوح، كذلك لا تنصركم أصنامكم. كقوله تعالى: **{أَمْ لَهُمْ آلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا}** [الأنبياء: ٤٣].

والآية جملة معتبرة بين مقالات نوح عليه السلام، وليست من حكاية قول نوح، فهي إخبار من الله تعالى لرسوله محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأنه قدر النصر لنوح والعقاب لمن عصوه من قومه قبل أن يسأله نوح استئصالهم، والغرض من الاعتراض بها التعجيز بتسلية رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ما يلاقيه من قومه مما يماثل ما لاقاه نوح من قومه.

{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا} أحداً.. قال ابن حير: يعني بالديار من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيها، وهو فيعال من الدوران.

{إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلِلُوا عِبَادَكَ} عن طريق الحق.. وهو تعليل لسؤاله أن لا يترك الله على الأرض أحداً من الكافرين.

{وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا} والفاجر: المتصف بالفجور، وهو العمل الشديد الفساد. **{كُفَّارًا}** مبالغة في الموصوف بالكفر، أي إلا من يجمع بين سوء الفعل وسوء الاعتقاد، قال تعالى: **{أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرُهُ الْفَجَرُهُ}** [عبس: ٤].

قال أبو السعود: أي: إلا من سيفجر ويُكفر، فوصفهم بما يصيرون إليه، وكأنه اعتذار مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلاقهم من يؤمن، منكر، وإنما قاله لاستحکام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم، واستقرأ أحوالهم قریباً من ألف سنة.

وقال بعضهم: مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر، واستولى عليه الغضب، ودعا ربه لتدمیر قومه وقهرهم، وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي

غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله، فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المعجوبة، وتتربي بهيئاتها المظلمة، لا تقبل إلا نفساً مثلها، كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه ونسخه.

قال ابن العربي: "دعا نوح على الكافرين أجمعين، ودعا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على من تحزب على المؤمنين وألب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملة، فاما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ لأن مآلهم عندنا مجهول، وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادة. وإنما خص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالدعاء: عتبة وشيبة وأصحابهما؛ لعلمه بما لهم وما كشف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم".

قال الشنقيطي -رحمه الله-: "في هذه نص على أن النبي نوح طلب من الله إهلاك من على الأرض جميراً مع أن عادة الرسل الصبر على أممهم، وفيه إخبار النبي الله نوح عن سيولد من بعد وأنهم لم يلدوا إلا فاجراً كفراً فكيف دعا على قومه هذا الدعاء وكيف حكم على المواليد فيما بعد؟ والقرآن الكريم بين هذين الأمرين:

أما الأول: فإنه لم يدع عليهم هذا الدعاء إلا بعد أن تحدوه ويس من لهم أما تحديهم ففي قولهم: {قَالُوا يَا نُوحُ قُدْ جَادَلْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتَنَا بِمَا تَعْدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [هود: ٣٢].

وقوله: {كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجَرٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ} [القمر: ٩-١٠]. {وَازْدُجَرٌ} وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى، إن لم ينته عن دعوته.

وأما يأسه منهم فلقوله تعالى: {وَأَوْحَيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: ٣٦].

وأما إخباره عن سيولد بأنه لن يولد لهم إلا فاجر كفار فهو من مفهوم الآية المذكورة آنفاً لأنه إذا لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن فسواء في الحاضر أو المستقبل.

وكذلك بدليل الاستقراء - وهو دليل معتبر شرعاً وعقلاً - وهو أنه مكت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وما آمن معه إلا قليل كانوا هم ومن معهم غيرهم حمل سفينة فقط، فكان دليلاً على قومه أنهم فتنوا بالمال ولم يؤمنوا له وهو دليل نبي الله موسى عليه السلام أيضاً على قومه.

كما قال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: ٨٨]

فأخبر نبي الله موسى عن قومه أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وذلك من استقراء حالهم في مصر لما أراهم الآية الكبرى: {فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعُلَى} [النازعات: ٢١-٢٤].

وبعد أن ابتلاهم الله بما قص علينا في قوله: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفُمَلَ وَالضَّفَادَعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتُكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ} [الأعراف: ١٣٣].

وقوله تعالى بعدها: {وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَرْسَلْنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوْهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ} [الأعراف: ١٣٤-١٣٥].

فمن كانت هذه حالته وموسى يعاين ذلك منهم لا شك أنه يحكم عليهم أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

وكذلك كان دليل الاستقراء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قومه استدل به على عكس الأقوام الآخرين حينما رجع من الطائف وفعلت معه ثقيف ما فعلت فأدموا قدميه وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال واستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين فقال: (لا لله إلا الله) وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - علم باستقراء حالهم أنهم لا يعلمون فهم يمتنعون عن الإيمان لقلة تعلمهم وأنهم في حاجة إلى التعليم.

فإذا علموا تعلموا، وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرهم في إصرارهم لأنهم شاهد من كبارهم إذا عرض عليهم القرآن وخطبوا بخطاب العقل ووعوا ما يخاطبون به وسلموا من العصبية والنوازع الأخرى فإنهم يستجيبون حالاً كما حدث لعمر وغيره -رضي الله عنهم- إلا من أعلم الله بحاله مثل الوليد بن المغيرة: {ذُرْنِي وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيداً} إلى قوله {كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً سَارِهُقَهُ صَعُوداً} إلى قوله {سَاصْلِيَهُ سَقَرْ} [المدثر: ٢٦-١١]، فعلم -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حاله وماله ولذا فقد دعا عليه يوم بدر. ومثله أبو لهب لما تبين حاله بقوله تعالى: {سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ} [المسد: ٤-٣]

فلكون العرب أهل فطرة ولكون الإسلام دين الفطرة أيضاً كانت الاستجابة إليه أقرب.

وانظر مدة مكثه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منبعثة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى ثلاثاً وعشرين سنة كم عدد من أسلم فيها بينما نوح عليه السلام يمكث ألف سنة إلا خمسين عاماً فلم يؤمن معه إلا القليل.

ولذا كان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: {وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَاراً}، كان بدليل الاستقراء من قومه والعلم عند الله تعالى. [أضواء البيان]

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَأَ (٢٨)

{رب اغفر لي ولوالدي} وكانا مؤمنين {ولمن دخل بيتي مؤمنا} قال ابن جرير: أي: لمن دخل مسجدي ومصلي، مصلياً مؤمناً بواجب فرضك عليه. وقيل: بيتي منزلي {وللمؤمنين والمؤمنات} عامة إلى يوم القيمة {ولَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ} الكافرين {إِلَّا تَبَارَأَ} هلاكاً وخساراً.

فهو تخصيص للظالمين من قومه بسؤال استصالهم بعد أن شملهم وغيرهم بعموم قوله: **{لَا تَنْدَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا}** [نوح: ٢٦] حرصا على سلامة المجتمع الإنساني من شوائب المفاسد وتطهيره من العناصر الخبيثة.

وجعل الدعاء لنفسه ووالديه خاتمة مناجاته فابتداً بنفسه ثم بأقرب الناس به وهما والداه، ثم عمم أهله وذويه المؤمنين فدخل أولاده وبنوه والمؤمنات من أزواجهم وعبر عنهم بمن دخل بيته كنایة عن سكناهم معه، فالمراد بقوله: **{دَخَلَ بَيْتِي}** دخول مخصوص وهو الدخول المتكرر الملائم. ومنه سميت بطانة المرء دخلته ودخلته ثم عمم المؤمنين والمؤمنات، ثم عاد بالدعاء على الكفارة بأن يحرمهم الله النجاح وهو على حد قوله المتقدم **{وَلَا تَنْدَرْ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا}** [نوح: ٢٤].

مع سورة الجن

سميت في كتب التفسير وفي المصاحف ومنها الكوفي المكتوب بالقيروان في القرن الخامس «سورة الجن». وكذلك ترجمتها الترمذى في كتاب التفسير من جامعه، وترجمتها البخارى في كتاب التفسير «سورة قل أوحى إلي». واشتهر على ألسنة المكتبين والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم {قل أوحى} [الجن: ١].

ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم ووجه التسميتين ظاهر.

وهي مكية بالاتفاق. ويظهر أنها نزلت في حدود سنة عشر منبعثة. وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة بعد سفر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف، أي وذلك يكون في سنة عشر بعدبعثة وسنة ثلاثة قبل الهجرة.

وقد عدت السورة الأربعين في نزول السور، نزلت بعد الأعراف وقبل يس. واتفق أهل العدد على عد آيتها ثمان وعشرين.

**قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١)
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢)**
{قل} افتتاح السورة بالأمر بالقول يشير إلى أن ما سيذكر بعده حدث غريب، وخاصة بالنسبة للمشركين الذين هم مظنة التكذيب به كما يقتضيه قوله: {كَمَا ظَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} [الجن: ٧] حسبما يأتي.

أمر الله تعالى رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يعلم المسلمين وغيرهم بأن الله أوحى إليه وقوع حدث عظيم في دعوته، أقامه الله تكريماً لنبيه وتنويعها بالقرآن، وهو أن

سخر بعض الجن لاستماع القرآن وألهمهم أو علمهم فهم ما سمعوه واهتداءهم إلى مقدار إرشاده إلى الحق والتوحيد وتنزية الله والإيمان بالبعث والجزاء فكانت دعوة الإسلام في أصولها باللغة إلى عالم من العوالم المغيبة.

{أُوحِيَ إِلَيَّ} والذين أمر الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن يقول لهم أنه أُوحى إليه بخبر الجن: هم جميع الناس الذين كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يبلغهم القرآن من المسلمين والمشركين، أراد الله إبلاغهم هذا الخبر لما له من دلالة على شرف هذا الدين وشرف كتابه وشرف من جاء به، وفيه إدخال مسيرة على المسلمين وتعريض بالمشركين إذ كان الجن قد أدركوا شرف القرآن وفهموا مقاصده وهم لا يعرفون لغته ولا يدركون بلاغته فأقبلوا عليه، والذين جاء بلسانهم وأدركوا خصائص بلاغته أنكروه وأعرضوا عنه.

وفي الآية -كما قال القاضي- دلالة على أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما رأهم، ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعواها، فأخبر الله به رسوله.

{أَنَّهُ} تأكيد الخبر الموحى بحرف "أن" للاهتمام به ولغرابته **{اسْتَمَعَ}** لهذا القرآن الحكيم.

{نَفَرُ} والمشهور أن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط.

{مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا} لما رجعوا إلى قومهم الذين لم يحضروا استماع القرآن.. ألهمهم الله أن ينذروهم ويرشدوهم إلى الصلاح، كما قال تعالى: **{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا}** [الأحقاف: ٣٠ - ٢٩].

{إِنَّا} تأكيد الخبر بـ"إن" لأنهم أخبروا به فريقا منهم يشكون في وقوعه فأتوا بكلامهم بما يفيد تحقيق ما قالوه، وهو الذي يعبر عن مثله في العربية بحرف "إن".

{سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} غريباً، لا تشبهه عبارة الخلق، ولا يدخل تحت قدرتهم.

وَقِيلَ: عَجَباً فِي فَصَاحَةِ كَلَامِهِ، أَوْ: عَجَباً فِي بِلَاغَةِ مَوَاعِظِهِ، أَوْ: عَجَباً فِي عَظَمَتِهِ، أَوْ: قَرآنًا عَزِيزًا لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ، أَوْ: يَعْنُونَ عَظِيمًا.

وَوَصَفَ الْقُرآنَ بِالْعَجَبِ وَصَفَ بِالْمَصْدَرِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي قُوَّةِ الْمَعْنَى، أَيْ يَعْجَبُ مِنْهُ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِدِيعَ فَائِقٍ فِي مَفَادِهِ.

{يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} إِلَى الْحَقِّ وَسَبِيلِ الصَّوَابِ، أَوْ إِلَى مَرَاشِدِ الْأُمُورِ. أَوْ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

{فَآمَنَا بِهِ} فَاهْتَدِيَنَا بِهِ، وَصَدَقْنَا أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.. وَالإِيمَانُ بِالْقُرآنِ يَقْتَضِي الإِيمَانَ بِمَنْ جَاءَ بِهِ وَبِمَنْ أَنْزَلَهُ وَلَذِكْرِهِ قَالُوا:

{وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} مِنْ خَلْقِهِ، فِي الْعِبَادَةِ مَعَهُ، لِأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالرِّبُوبِيَّةِ. أَيْ يَنْتَفِي ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِكِينَ وَلَذِكْرِهِ أَكْدُوهُمْ نَفِيَ الإِشْرَاكُ بِحَرْفِ التَّأْيِيدِ فَكَمَا أَكَدَّ خَبْرُهُمْ عَنِ الْقُرآنِ وَالشَّاءِ عَلَيْهِ بِـ"إِنْ" أَكَدَ خَبْرُهُمْ عَنِ إِقْلَاعِهِمْ عَنِ الإِشْرَاكِ بِـ"لَنْ".

وَفِي هَذَا تَعْجِيبُ الْمُؤْمِنِينَ بِذَهَابِ مُشْرِكِي قَرِيشٍ عَمَّا أَدْرَكَهُ الْجِنُّ بِتَدْبِرِهِ الْقُرآنِ.

** رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَأَاهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسَلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهْبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسَلَتْ عَلَيْنَا الشَّهْبُ قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخْذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلٍ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرآنَ اسْتَمْعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى

نَبِيٌّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- {قُلْ أُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ} [زاد البخاري: وإنما أُوحى إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ].

وروى مسلم عن عامر قال سأله علقة هل كان ابن مسعود شهداً مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيَلَّةَ الْجِنِّ قال فَقَالَ عَلْقَمَةً أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهَدَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيَلَّةَ الْجِنِّ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لِيَلَّةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَّمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ [طارت به الجن] أَوْ اغْتِيلَ [الغيلة هي القتل في خفية] قَالَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لِيَلَّةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لِيَلَّةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ: (أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ) قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلَوْهُ الزَّادَ فَقَالَ: (لَكُمْ كُلُّ عَظِيمٍ ذُكْرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفُ لِدِرَوَابِكُمْ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامٌ إِخْوَانُكُمْ) وقد قيل: "إن الجن أتوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفعتين: إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية بخولة وهي التي ذكرها ابن عباس".

قال البيهقي: "الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود".

** قال الماوردي: "ظاهر الآية أنهم آمنوا عند سماع القرآن. قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة، فيقع له العلم بصدق الرسول، أو يكون عنده علم من الكتب الأولى، فيها دلائل على أنه النبي المبشر به، وكلا الأمرين في الجن محتمل".

** قال الرازى: في الآية فوائد: إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس، فقد بعث إلى الجن.

وثنائيها: أن يعلم قريش أن الجن، مع تمردتهم، لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه، فآمنوا بالرسول.

وثالثها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفوون كالإنس.

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا، ويفهمون لغاتنا.

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعوه غيره من قبيلته إلى الإيمان.

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس.

وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (٣) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا (٤) وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (٥)

{وَأَنَّهُ تَعَالَى} التعالي: شدة العلو، جعل شديد العلو كالمتكلف العلو لخروج علوه عن غالب ما تعارفه الناس فأشبه التكليف.

{جَدُّ رَبِّنَا} جلاله وعظمته، والجد لغة: العظمة والجلال؛ ومنه قول أنس -رضي الله عنه-: "كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا؛ أي عظم وجل".

وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضا: غناه. ومنه قيل للحظ جد، ورجل مجدود أي محظوظ؛ وفي الحديث: (وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) [البخاري] قال أبو عبيدة والخليل: أي ذا الغنى، منك الغنى، إنما تنفعه الطاعة.

وهذا تمهيد وتوطئة لقوله:

{مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} قال ابن حجر: الجد بمعنى الحظ. يقال: فلان ذو جد في هذا الأمر إذا كان له حظ فيه، وهو الذي يقال له بالفارسية: البخت. والمعنى: أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة العظيمة عالية، فلا تكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطربه الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الواقع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن: علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه، الذين تضطربهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة، أو وقوع شيء يكون منه ولد.

وقال ابن عاشور: لأن اتخاذ الصاحبة للافتقار إليها لأنسها وعونها والالتفاذ بصحتها، وكل ذلك من آثار الاحتياج، والله تعالى الغني المطلق، والولد يرغب فيه للاستعانة والأنس به، مع ما يقتضيه من انفصاله من أجزاء والديه وكل ذلك من الافتقار والانتقاد.

وتؤكد الخبر بـ "إن" سواء كانت مكسورة أو مفتوحة لأنه مسوق إلى فريق يعتقدون خلاف ذلك من الجن.

{وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا} مضلهم ومغويهم. والسفيه هنا: إبليس، وقيل: المشركون من الجن: قال قتادة: "عصاه سفيه الجن، كما عصاه سفيه الإنس".

{عَلَى اللَّهِ شَطَطَ} الشطط: البعيد المفرط في البعد. وأصله مجاوزة الحد، والمراد منه نسبة الصاحبة والولد إلى الله تعالى.. أي: قوله ذا شطط. جعل عين الشطط مبالغة فيه.

وقد بين القرآن أن المراد بالشطط بعد الخاص، وهو بعد عن الحق والعدل والصواب، كما في قوله تعالى: **{فَأَخْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ}** [ص: ٢٢] ومنه بعد عن حقيقة التوحيد إلى الشرك، وهو المراد هنا كما في قوله: **{لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا}** [الكهف: ١٤]، لأن دعاءهم غير الله أبعد ما يكون عن الحق. ويدل على أنه المراد هنا ما جاء في هذه السورة: **{فَأَمَّنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}**.

{وَأَنَّا ظَنَّنَا} حسبنا **{أَنْ لَنْ تَقُولَ إِلْيُسْ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}** في نسبة ما ليس بحق إليه سبحانه، فلذلك صدقناهم في أن الله صاحبة وولدا. وهو اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك، لظنهم أن أحداً لا يكذب على الله، حتى تبين لهم بالقرآن كذب السفيه وافتراؤه.

وفي هذه الآية إشارة إلى خطر التقليد في العقيدة، وأنها لا يجوز فيها الأخذ بحسن الظن بالمقلد بل يتعين النظر واتهام رأي المقلد حتى ينهاض دليله.

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا (٦)
وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧)

{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ} العوذ: الالتجاء إلى ما ينجي من شيء يضر،
قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون: ٩٧] أي: نزغاتهم
بما يosoون به.

{بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَرَأَدُوهُمْ رَهْقًا} الرهق في الأصل غشيان الشيء، فخص بما
يعرض من الكبير أو الضلال، أي: خطيئة وإثما.

فالضمير إما للجن، أي: فزادوهم باستعاذهم بهم، غيًّا وإثماً وضلالاً أو خوفاً
وإرهاكاً وذرعاً، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوداً بهم.

أي أن الجن كانوا يحتقرن الإنس بهذا الخوف فكانوا يكترون من التعرض لهم
والتخيل إليهم فيزدادون بذلك مخافة.

أو إما الضمير للإنس على معنى: فزادوا الجن باستعاذهم كبراً وعثواً وازدادت
الجن عليهم بذلك جراءة.

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجلاً من الإنس يبيت أحدهم بالوادي
في الجاهلية فيقول: "أعوذ بعزيز هذا الوادي"، فزادهم ذلك إثماً. ففي الآية إشارة إلى
ما كانوا يعتقدون في الجاهلية من أن الوديان مقر الجن، وأن رؤساؤها تحميهم منهم.
وهكذا قال إبراهيم: كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر
ما فيه، فتقول الجن: ما نملك لكم ولا لأنفسنا ضراً ولا نفعاً.

وقال كردم بن أبي السائب: "خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فآوا أنا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء الذئب
فحمل حملاً من الغنم، فقال الراعي: يا عامر الوادي، "أنا" جارك. فنادى منادياً يا
سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة".

وقال الريبع بن أنس: كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادي، فكان
أحدهم إذا دخل الوادي يعود برب الوادي من دون الله. قال: فيزدادهم ذلك رهقاً،
وهو الفرق.

وعن عكرمة قال: كان الجن يُفْرِقُونَ من الإنس كما يُفَرِّقُ الإنس منهم أو أشد، وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن، فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي. فقال الجن: نراهم يفرقونَ منا كما نفرق منهم. فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون، فذلك قول الله: **{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِ فَرَأَدُوهُمْ رَهْقًا}**.

وقال ابن زيد: كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بوادي قبل الإسلام قال: "إني أعوذ بكبير هذا الوادي". فلما جاء الإسلام، عاذوا بالله وتركوه. انتهى. قال مقاتل: "كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب، فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوه".

** قال مجاهد: **{فَرَأَدُوهُمْ رَهْقًا}** أي إن الإنس زادوا الجن طغياناً بهذا التعوذ، حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن.

وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرقاً وخوفاً من الجن. وقال سعيد بن جبير: كفراً. ولا خفاء أن الاستعاذه بالجن دون الاستعاذه بالله كفر وشرك.

ولذا نزلت سورتا المعوذتين لتعليم الاستعاذه بالله تعالى وحده والتبرؤ من الاستعاذه بغيره، وكذلك أذكار الاستعاذه المأثورة، فإنها للإرشاد لذلك.

روى مسلم عن حَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (مَنْ نَرَلَ مَنْرِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرِّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْرِلِهِ ذَلِكَ).

قال بعضهم: في الحديث تفسير آية الجن، وأن ما فيها من الشرك، وأن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر، أو جلب نفع، لا يدل على أنه ليس من الشرك.

{وَأَنَّهُمْ} أي: وأوحى إلى أن الجن **{ظَنَوا كَمَا ظَنَنْتُمْ}** في جاهليتكم، فجملة **{كَمَا ظَنَنْتُمْ}** معتبرة، فيجوز أن تكون من القول المحكي يقول الجن بعضهم لبعض يشبهون كفارهم بكافر الإنس.

ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى المخاطب به المشركون الذي أمر رسوله بأن يقوله لهم.

{أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} رسولًا إلى خلقه يدعوهم إلى توحيده وما فيه سعادتهم.

أو لن ينشر الله أحداً من قبره للحساب والجزاء. وهذا من قول الله تعالى للإنس. أي: وأن الجن ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم.. وكل هذا توكيد للحججة على قريش؛ أي إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد، فأنتم أحق بذلك. والأخبار عن هذا فيه تعريض بالمشركين بأن فساد اعتقادهم تجاوز عالم الإنس إلى عالم الجن.

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا (٨) **وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ**
مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْنَا يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَادًا (٩) **وَأَنَا لَا**
نَذِرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبِّهِمْ رَشَادًا (١٠)
{وَأَنَا لَمَسْنَا} واللمس: حقيقة الجس باليد، ويطلق مجازاً على اختبار أمر لأن

إحساس اليد أقوى إحساس، فشبهه به الاختبار عن طريق الاستعارة.

{السَّمَاءَ} طلبنا بلوغ السماء، واستماع كلام أهلها كما جرت عادتنا.

{فَوَجَدْنَاهَا} قد **{مُلْئَةً}** دليل على أن الحادث هو الماء والكثرة.

{حَرَسًا شَدِيدًا} زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم.

{وَشُهْبًا} جمع شهاب، وهو القطعة التي تنفصل عن بعض النجوم فتسقط في الجو أو في الأرض أو البحر، وتكون مضاءة عند انفصالها.. أي: ورواجم.

ووحد الشديد على لفظ الحرس؛ وهو كما يقال: "السلف الصالح" بمعنى الصالحين، وجمع السلف أسلاف، وجمع الحرس أحراس.

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعدها قبل ذلك؛ لئلا

يسترقوا شيئاً من القرآن. فيلقوه على السنة الكهنة، فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده، وحفظه لكتابه العزيز

وبيّن تعالى المراد بتلك الحراسة بأنه لحفظها عن استراق السمع، كما في قوله:

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحْفَظَاهُ} [الصافات: ٦-٧]، وبين تعالى حالهم قبل ذلك بأنهم كانوا يقدعون منها مقاعد للسمع فيسترقون الكلمة وينزلون بها إلى الكاهن فيكذب معها مائة كذبة، كما بين تعالى أن الشهاب تأثيرهم من النجوم. كما في قوله تعالى: **{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ}** [الملك: ٥].

وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاةِ وَلَكِنْ رُبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمْلَهُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحَ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلْوَنَ حَمْلَةَ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ فَيَسْتَخِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْدِفُونَ إِلَيْ أُولَائِهِمْ وَيُرْمُونَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ.. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث.

وهذا الكلام توطئة وتمهيد لقولهم بعده:

{وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ} مجاز في ملازمة المكان زمناً طويلاً لأن ملازمة المكان من لوازم القعود، ومنه قوله تعالى: **{وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}** [التوبه: ٥].

{منها} من السماء **{مَقَاعِدَ لِلسمْعِ}** اللام لام العلة أي لأجل السمع.

أي: كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب. والآن ملئت المقاعد كلها. وهذا ذكر ما حملهم على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** - واستمعوا قراءته.

قيل للزهري: أكان يومي في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: **{وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا}** قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. **{فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا}** كنا نقعده من السماء مقاعد لنسمع ما يحدث، وما يكون فيها، فمن يستمع الآن يجد له شهاب نار قد أرسد له لا ينطهه ولا يتعداه، بل يمحقه وبهلكه.

{وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ} أي هذا الحرس الذي حرست بهم السماء.

{أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} يعنيون أن ما حدث من منعهم السمع من السماء، ورجم من استمع منهم بالشهب، كانوا يقولون هو لأمر عظيم أراده الله بأهل الأرض، إما عذاب أو رحمة، أي: حتى علموا بعد باستماعهم القرآن، أنه لخير أريد بهم، وذلك بعثة نبي مصلح يرشد إلى الحق.

قال الناصر: "ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محدوفة الفاعل. والمراد بالمرشد هو الله عز وجل، وإبرازهم لاسميه عند إرادة الخير والرشد".

وقد ورد في الصحيح: (لَبَيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِيْكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ). [مسلم] جريا على واجب الأدب مع الله تعالى في تحاشي إسناد الشر إليه.

وفيه دليل على أن الجن لا تعلم الغيب، وقد صرخ تعالى في قوله: **{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا ذَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}** [سبأ: ٤]

وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّا (١١) وَأَنَّا ظَنَّا أَنْ لَنْ
نُعِجزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعِجزَهُ هَرَبًا (١٢)

{وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ} المسلمين العاملون بطاعة الله {وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} قوم دون ذلك، وهم المقتضدون في الصلاح غير الكاملين فيه، أو الكافرون.

{كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّا} أهواه مختلفة، وفرقًا شتى.. والطائق: جمع طريقة، وهي طريقة الرجل ومذهبة. والقعد نحو من الطرائق وهو توکيد لها، وهي الضروب والأجناس المختلفة، جمع قدّة كالقطعة.

وقد كان في الجن من آمن بموسى وعيسي، وأخبر الله عنهم أنهم قالوا: {قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدِيهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الأحقاف: ٣٠] وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة.

والمعنى: أنهم يدعون إخوتهم إلى وحدة الاعتقاد باقتفاء هدى الإسلام، فالخبر مستعمل في التعريض بذم الاختلاف بين القوم وأن على القوم أن يتحدوا ويتطلبوa الحق ليكون اتحادهم على الحق.

وليس المقصود منه فائدة الخبر لأن المخاطبين يعلمون ذلك، والتوکيد بـ "أن" متوجهة إلى المعنى التعريضي.

{وَأَنَّا ظَنَّا} الظن هنا بمعنى: "العلم واليقين"، وهو خلاف الظن في قوله تعالى:
{وَأَنَّا ظَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ}.

{أَنْ لَنْ نُعِجزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ} إن أراد بنا سوءاً {وَلَنْ نُعِجزَهُ هَرَبًا} لن نفوته بهرب ولا غيره إن طلبنا لأننا في قبضته وسلطانه.

قال الزمخشري: هذه صفة أحوال الجن، وما هم عليه من أحوالهم وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار، ومقتصدون، وأنهم يعتقدون أن الله -عز وجل- عزيز غالب لا يفوته مطلب، ولا يُنجي عنه مهرب.

قال ابن عاشور: لما كان شأن الصلاح أن يكون مرضيا عند الله تعالى وشأن ضده بعكس ذلك كما قال تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: ٢٠٥] أعقبوا لتعريض الإقلال عن ضد الصلاح بما يقتضي أن الله قد أعد لغير الصالحين عقابا

فأيقنوا أن عقاب الله لا يفلت من أحد استحقه. وقدموه على الأمر بالإيمان الذي في قوله: **{وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى}** [الجن: ١٣] الآية، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والتخلية مقدمة على التحلية.

وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهْقًا
 (١٣) وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرَرُوا رَشَدًا
 (١٤) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥) وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى
 الْطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (١٦) لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ
 يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَدَعًا (١٧)

{وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى} القرآن الذي يهدي إلى الطريق المستقيم **{آمَنَّا بِهِ}** صدّقا بأنه حق من عند الله.. يفتخرون بذلك، وهو مفخر لهم، وشرف رفيع وصفة حسنة.

وكان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مبعوثا إلى الإنس والجن. قال الحسن: "بعث الله محمدا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الإنس والجن، ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن، ولا من أهل الbadية، ولا من النساء؛ وذلك قوله تعالى: **{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَ}** [يوسف: ١٠٩]

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: (بَعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ) أي الإنس والجن. وقيل: أي إلى العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمراء والبياض، وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة.

{فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا} أن ينقص من حسناته فلا يجازى عليها.

{وَلَا رَهْقًا} والرهق: الإهانة، أي لا يخشى أن يبخس في الجزاء على إيمانه ولا أن يهان وترهقه ذلة، وتلحقه هيئة معدبة موجبة للخسارة والطرد.. وهذا قول حكاه الله تعالى عن الجن؛ لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم.

يعني: أنه يجزى الجزاء الأوفي، وتكون له في الآخرة العاقبة الحسنى. كقوله تعالى: **{وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا}** [طه: ١١٢] أي ولا هضمًا بنقص حسناته. وفهم منه أن من لا يؤمن يهان بالعذاب. فبعد أن ذكروا قومهم بعذاب الله في الدنيا أو اطمأنوا بتذكر ذلك في نفوسهم، عادوا إلى ترغيبهم في الإيمان بالله وحده، وتحذيرهم من الكفر بطريق المفهوم. وأريد بالهدي القرآن إذ هو المسموع لهم ووصفوه بالهدي للمبالغة في أنه هاد.

{وَأَنَا مَنَا} بعد سماع القرآن **{الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا الْقَاسِطُونَ}** الكافرون الجائرون عن طريق الحق.. أي وإنما بعد استماع القرآن مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من كفر. والقاسط: الجائر، لأنه عادل عن الحق، والمقسط: العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ يقال: قسط: أي جار، وأقسط: إذا عدل. **{فَمَنْ أَسْلَمَ}** أذعن وانقاد **{فَأُولَئِكَ تَحْرُرُوا رَشَدًا}** ترجموا وتوخوا رشدًا عظيمًا، وقصدوا صواباً واستقامة. ومنه تحرى القبلة.

{وَمَنَا الْقَاسِطُونَ} الجائرون عن طريق الحق والإيمان. **{فَكَانُوا}** أي في علم الله تعالى.. أو إقحام فعل "كانوا" لتحقيق مصيرهم إلى النار حتى كانوا كذلك من زمن مضى.

{لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} تونقد وتسعر بهم، كما تونقد بكافر الإنس. وفي الكشاف: أن الحجاج قال لسعيد بن جبير حين أراد قتله ما تقول في؟ قال: «قاسط عادل»، فقال القوم ما أحسن ما قال. حسبوا أنه وصفه بالقسط بكسر القاف والعدل، فقال الحجاج: يا جهله إنه سمني ظالماً مشركاً، وتلا لهم قوله تعالى: **{وَمَنَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}** قوله تعالى: **{ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}** [الأنعام: ١].

{وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا} هذا من قول الله تعالى.. والتقدير: وأوحى إلى أنه لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما.

{عَلَى الْطَّرِيقَةِ} تمثيل لهيئة المتصف بالسلوك الصالح والاعتقاد الحق بهذه السائر سيراً مستقيماً على طريقة، ولذلك فالتعريف في **{الْطَّرِيقَةِ}** للجنس لا للعهد.

﴿لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ الغدق: الماء الغزير الكثير. يقال: غدقت العين تغدق، فهي غدقة، إذا كثر ماؤها.

** القول الأول: لو آمن هؤلاء القاسطون والكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق.

كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [المائدة: ٦٦] وكقوله: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الأعراف: ٩٦]

وإنما تجوز بالماء الغدق - وهو الكثير - عما ذكر؛ لأنه أصل المعاش وسعة الرزق، ولعنة وجوده بين العرب، أو لأن غيره يعلم منه بالأولى فالخير والرزق كله بالمطر، فأقيم مقامه.

﴿لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ﴾ نختبرهم فيما هم فاعلون من شكر النعمة وصرفها فيما يرضي الله ألم الطغيان بها ومنع حقها.

كما قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوْهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الكهف: ٧]

قال عمر في هذه الآية: "أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة".

** والقول الثاني: قول أبي مجلز لاحق بن حميد: {وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ} الضلالة {لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} أي: لاؤسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال تعالى:

{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَعْتَدًا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام: ٤] وكقوله: {أَيَّحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: ٥٥-٥٦]

{وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ} عبادته أو موعظته.. أو القرآن، وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما عن القبول، إن قيل إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل، إن قيل إنها في المؤمنين.

﴿يَسْلُكُه﴾ ندخله، فالسلك: حقيقته الإدخال. واستعمل السلك هنا في معنى شدة وقوع الفعل. والمعنى: نعذبه عذابا لا مصرف عنه.

وقرأ الجمهور ﴿نسلكه﴾ بنون العظمة فيه التفات، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ﴿يسلكه﴾ باء الغائب فالضمير المستتر يعود إلى ربه.

﴿عَذَابًا صَعِدًا﴾ شديداً شاقاً.. وصف به العذاب لأنه يتضمن العذاب، أي: يعلوه ويغلبه فلا يطيقه.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩)

﴿وَأَنَّ﴾ قل أوحى إلي أن ﴿الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ مختصة به، والمسجد عرفا كل ما خصص للصلاه، وهو المراد بالإضافة هنا لله تعالى وهي إضافة تشريف وتكريم مع الإشعار باختصاصها بالله أي بعبادته وذكره.

كما قال تعالى: ﴿فِي بَيْوِتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا
بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾
[النور: ٣٦-٣٧].

عن ابن عباس في قوله: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام، ومسجد إيليا: بيت المقدس.

ولهذا منعت من اتخاذها لأمور الدنيا من بيع وتجارة كما في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْيَعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ) [النسائي والترمذى وحسنه].

وكذلك إنشاد الضالة لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ). فِإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) [مسلم].

وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هَذَا الْبُولِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ [مسلم]

وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُتَخَذْ لِهَذَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ
وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)

وفي موطن مالك أن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بنى رحبا في ناحية المسجد تسمى
«البطحاء» وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه
الرحبا.. واللغط هو الكلام الذي فيه جلبة واحتلال.

** مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال.
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل.
ويجوز حبس الغريم فيها، وربط الأسير والنوم فيها، وسكنى المريض فيها، وفتح الباب
للجار إليها، وإنجاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل.

{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} فلا تعبدوا فيها غيره. الفاء للتفریع.

تعريض بما كان عليه المشركون من عبادتهم غيره تعالى بمسجده الحرام،
ونسبهم في التمايل والأنصاب، وبما عليه أهل الكتاب، فإن المساجد لم تُشَدْ إلا
ليذكر فيها اسمه تعالى وحده. ومن هنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يجتمع في دين الله
مسجد وقبر، وأن أيهما طرأ على الآخر وجب هدمه.

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عدل عن الاسم
الظاهر لقصد تكريم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بوصف **{عَبْدُ اللَّهِ}** لما في هذه
الإضافة من التشریف، كما في قوله: **{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعِنْدِهِ}** [الإسراء: ١].

{يَدْعُونَهُ} يعبد ربه **{كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا}** جمع لبدة، وهو ما تلبد بعضه
على بعض، ومنها لبدة الأسد.. أي: جماعات بعضها فوق بعض، تعجباً مما رأوه من
عبادته، واقتداء أصحابه به، وإنجحاً بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله،
وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره.

فالضمير في **{كَادُوا}** للجن، وقد بين ذلك حديث البخاري كما تقدم.

وجوّز رجوعه للمرجعيين بمكة. والمعنى: لما قام رسولًا يعبد الله وحده، مخالفًا للمشركين في عبادتهم للآلهة من دونه، كاد المشركون لظهورهم عليه، وتعاونهم على عداوته، يزدحمن عليه متراكفين.

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا (٢٢) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفَ نَاصِرًا وَأَقْلَعَ عَدَدًا (٢٤)

{قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي} أعبده، وأبتهل إليه وحده {وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا} تأكيد.. أي: فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعجبكم، أو إطباقيم على مقتني.

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} لأن ذلك الله تعالى وحده، فلا تستعجلوني بالعذاب.

{قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ} إن أراد بي سوءًا {وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا} ملتجأ إن أهلكني، أو لن أجده مكاناً يعصمني. وأصله: المدخل من اللحد.

{إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ} استثناء من قوله: {لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} فإن التبليغ إرشاد ونفع. فهو متصل، وما بينهما اعتراض مؤكّد لنفي الاستطاعة.

أي: لا أملك إلا التبليغ، والرسالات من معاني الوحي، وأحكام الحق.

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} فلم يسمع ما جاء به، ولم يقبل ما يبلغه. {فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} وجمع "خالدين" لأن المعنى لكل من فعل ذلك، فوحد أولاً للفظ "من" ثم جمع للمعنى. {أَبَدًا} دليل على أن العصيان هنا هو الشرك

{حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ} في الرسالات الإلهية، من الظهور عليهم والفتح، أو العذاب الآخروي {فَسَيَعْلَمُونَ} حينئذ {مَنْ أَضْعَفَ نَاصِرًا وَأَقْلَعَ عَدَدًا} أي: أجدن الرحمن من المؤمنين أو إخوان الشياطين من الكافرين.

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمْدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ
 فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ
 بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨)

{**قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرِبٌ مَا تُوعَدُونَ**} يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب الدنيا؛ أي لا
 أدرى "فإن" بمعنى "ما" أو "لا"؛ أي لا يعرف وقت نزول العذاب، ووقت قيام الساعة
 إلا الله؛ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفه الله.

{أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمْدًا} أجلاً وغاية تطول مدتتها.

روى أحمد عن أبي ثعلبة الخشنبي، صاحب رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-،
 أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة، والمراد أنه خرج مع أهل الغزو] فِي خِلَافَةِ
 مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةً أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَقَالَ: (وَاللَّهِ لَا تَعْجِزُهُ الْأُمَّةُ مِنْ
 نِصْفِ يَوْمٍ) إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ [أي: من المسلمين، وذلك بأن يكون
 أميراً فيه، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين] وَأَهْلَ بَيْتِهِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ
 الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ" [إسناده على شرط مسلم]

وروى أبو داود في آخر «كتاب الملاحم» عن أبي ثعلبة الخشنبي، قال: قال
 رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}: «لَنْ يُعِجزَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ» [أبو
 داود وصححه الألباني]

قال عبد المحسن العباد في «شرح سنن أبي داود»: ونصف اليوم هو خمسمائة
 سنة، قال تعالى: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: ٤٧]، فنصفها
 خمسمائة سنة، فمن العلماء من قال: إن المقصود من ذلك أنه يؤخرها إلى خمسمائة
 سنة، ولذلك أورده أبو داود هذا الحديث في: «باب قيام الساعة»، ويعناه: أن الساعة
 قد تقوم بعد خمسمائة سنة، والمراد أنهم لا بدًّ يدركون نصفه، والمقصود بقاوئهم هذا
 المقدار، وليس فيه نفي الزيادة على ذلك. وهم اليوم زادوا على ضعف ذلك.

ومن العلماء من قال: إن معناه يتعلق بالفقراء الذين لن يحاسبوا ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين سنة والتي هي نصف يوم، فهو لن يعجز الله.

فقوله: (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) المقصود بذلك: أن يؤخر الأغنياء عن دخول الجنة، وأن يمهلهم للحساب، ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي فيه أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين سنة، فهو يبين معنى هذا الحديث، وأنه ليس المقصود بأن الدنيا تنتهي بعد خمسين سنة، لأنه مضى على هذا الحديث ألف وأربعين سنة وزيادة، يعني: خمسين سنة وخمسين سنة والخمسين سنة هي الآن في خمسها الأخير، فإذاً: الذي يبدو أنه كما قال بعض أهل العلم: إن المقصود من ذلك تأخير الأغنياء في الحساب، فيتأخرن عن الفقراء الذين لا حساب عليهم، ويسقطونهم في دخول الجنة بهذه المدة التي هي خمسين سنة أو نصف يوم.

وفي رواية لأبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رِبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرُهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ) قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم قال خمس مائة سنة. [صححه الألباني]

يعني: الأغنياء منهم يؤخرهم في الحساب نصف يوم، وهو خمسين سنة، أي: أن الأغنياء يتاخر دخولهم عن الفقراء بنصف يوم؛ لأن هؤلاء الفقراء يدخلون قبلهم لأنهم لا حساب عليهم، وأما الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم ما دخل وما خرج منها.

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا} والغيب ما غاب عن العباد.

{إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} قال الزمخشري: يعني أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة، لا كل مرتضى.

أي: إلا رسولًا قد ارتضاه لعلم بعض الغيب، ليكون إخباره عن الغيب معجزة له، فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه: ليكون ذلك دالاً على نبوته.

وهذه كقوله تعالى: **{وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ}** [البقرة: ٢٥٥]

{فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ} كنایة عن جميع الجهات **{رَصَدًا}** حرساً من الملائكة يحفظونه من تحالف الشياطين ووساؤسهم، حتى يبلغ ما أمر به من غيبة ووحيه.

قال العلماء رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه.

وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ فقال -رضي الله عنه-: فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها، وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالتسجيم، والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم.

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له علي -رضي الله عنه-: ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصابك أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي -رضي الله عنه-: ما كان لمحمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منجم، ولا لنا من بعده -من كلام طويل يحتاج فيه بآيات من التنزيل- فمن صدقت في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا، اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك. ثم قال للمتكلم: نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها.

ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخْلِدَنَك في الْجَبَسِ ما بقيت وبقيت، ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان.

ثم سافر في الساعة التي نهاد عنها، ولقي القوم فقتلهم في وقعة التهروان الثابتة في الصحيح لمسلم.

ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر بها المنجم، ما كان لمحمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منجم ولا لنا من بعده، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان - ثم قال: يا أيها الناس! توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنه يكفي ممن سواه.

{لَيَعْلَمَ} قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالة. وفيه حذف يتعلق به اللام؛ أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حاليه من التبليغ بالحق والصدق.. واختاره ابن جرير. وقيل: ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا.

{أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ} وإيراد علمه تعالى للعناية بأمر الإبلاغ، والإشعار بترتيب الجزاء عليه، والمبالغة في الحث عليه، والتحذير عن التفريط فيه.

{وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ} أي أحاط علمه بما عندهم، أي بما عند الرسل وما عند الملائكة.

{وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء فرداً لسعة علمه. تقرير ثان لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه، ووعد ووعيد كما عرف من نظائره.

مع سورة المزمل

قال أهل التفسير: ومن أغراض السورة أن أعمال النهار لا يعني عنها قيام الليل.
وأن في هذه السورة مواضع عويسة وأساليب غامضة فعليك تدبرها.
وأن القرآن الذي أنزل أولاً أكثره إرشاد للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى طرائق دعوة الرسالة، فلذلك كان غالب ما في السور الأول منه مقتضراً على سن التكاليف الخاصة بالرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ (١) قُمِ الظَّلَلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ اثْقَلُهُ مِنْهُ قَلِيلًا (٣)
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)

{يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ} أي: المترسل. من ترسل بشيابه إذا تلفف بها. فأدغم التاء في الزاي؛ وهو مثل «المدثر» في مآل المعنى، وإن كان بينهما اختلاف في أصل الاشتقاد: فالترسل مشتق من معنى التلفف لمزيد اليوم، والتدثر مشتق من معنى اتخاذ الدثار للتدفع.

خطب -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بحكاية حاله وقت نزول الوحي، ملاطفة وتأنيساً وتنشيطاً للتشرم لقيام الليل.

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادي العلم إذا كان معروفاً عند المتكلّم، فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلاغة من تعظيم وتكريم نحو: **{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}** [الأنفال: ٦٤]، أو تلطف وتقرب نحو: "يا بني ويا أبٍ"، أو قصد تهكم نحو: **{وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ}** [الحجر: ٦]

فإذا نودي المنادي بوصف هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة كان المقصود في الغالب التلطف به والتحبب إليه ولهيئته، ومنه قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد وجده مضطجعا في المسجد وقد علق تراب المسجد بجنبه: (قُمْ أَبَا ثُرَابٍ، قُمْ أَبَا ثُرَابٍ) [البخاري] وقوله لحذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- يوم الخندق (قُمْ يَا نَوْمَانْ) [مسلم]، وقوله لعبد الرحمن بن صخر الدوسى وقد رأه حاملا هرة صغيرة في كمه، (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ).

فنداء النبي بـ {يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ} ناء تلطف وارتفاع، ومثله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَثَّرُ} [المدثر: ١].

وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية، قال الزهري وجمهور المفسرين: إنه التزمل الذي جرى في قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (زموني زموني) حين نزل من غار حراء بعد أن نزل عليه: {أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: ١] الآيات كما في حديث عروة عن عائشة في كتاب بده الوحي من صحيح البخاري، وإن لم يذكر في ذلك الحديث نزول هذه السورة حينئذ.

{قُمِ اللَّيْلُ} فيه للصلوة، ودع التزمل للهجوع.

وكذلك كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ممثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩]

فكان هذا حكما خاصا بالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد ذكره الفقهاء في باب خصائص النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يكن واجبا على غيره، ولم تفرض على المسلمين صلاة قبل الصلوات الخمس. وإنما كان المسلمين يقتدون بفعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يقرهم على ذلك، فكانوا يرون له لزاما عليهم، وقد أثنى الله عليهم بذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى: {تَسْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: ١٦]

{إِلَّا قَلِيلًا} بحكم الضرورة للاستراحة، ومصالح البدن التي لا يمكن بقاوتها بدونها.. ثم بين تعالى قدر القيام مخيراً له بقوله:

{نِصْفُهُ} نصف الليل **{أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ}** من النصف **{قَلِيلًا}** إلى الثالث، وفائدة الإماماء إلى أن الأولى أن يكون القيام أكثر من مدة نصف الليل

﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ النصف إلى الشلين، والمقصود التخيير بين قيام النصف وما فوقه وما دونه.

وقوله ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ هو عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل ولذلك لم يقيد ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ بمثل ما قيد به ﴿أَوْ انْقُصْ مِنْهُ﴾ لتكون الزيادة على النصف متعددة، وقد ورد في الحديث أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ بالعزيمة فقام حتى تورمت قدماه.

﴿وَرِتَّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ والترتيل: جعل الشيء مرتلا، أي مفرق، وأصله من قولهم: «ثغر مرتل»، وهو المفلج الأسنان، أي المفرق بين أسنانه تفريقا قليلا بحيث لا تكون النواخذ متلاصقة.. وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته، أي التمهل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع إشباع الحركات التي تستحق الإشباع.

قال الزمخشري: "ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتؤده، بتبيين الحرف، وإشباع الحركات، حتى يجيء المتلوق منه شبيهاً بالثغر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقوان، وأن لا يهدّه هذّا، ولا يسرده سرداً".

وفائدة هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيتعلق بحوااظهم، ويتدبّر قارئه وسامعه معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم.

وقد ثبت في السنة أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (كان يقطع قراءته آية آية، وأنها كانت مفسرة حرفاً حرفاً، وأنه كان يقف على رؤوس الآي).

قالت عائشة: "كان يقرأ السورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها".
وعن حفصة أئنها قالت: "ما رأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرُأُ بِالسُّورَةِ فَيُرِتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا" [مسلم]

وفي صحيح البخاري، عن قتادة قال: سُئلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ كَانَتْ مَدَّا ثُمَّ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يَمْدُّ بِسْمِ اللَّهِ وَيَمْدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمْدُّ بِالرَّحِيمِ.

وعن أُم سَلَمَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟، فَقَالَتْ: "كَانَ يُقْطِعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ١] {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: ٢] {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ١] {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} " [أحمد]

وقال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (يُقالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْقَ، وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتَّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُوْهَا).

واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبر، مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره، والفقه فيه، والعمل به.

قال ابن مسعود: "لا تهذبوا القرآن هذ الشعور، ولا تنشروه نشر الدقل، فقوا عند عجائبها، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة".

وفي البخاري عن عمرو بن مروة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهد الشعور. لقد عرفت النظائر التي كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة.

وقوله: "هذا كهد الشعور" لأنهم كانوا إذا أنسدوا القصيدة أسرعوا ليظهر ميزان بحرها، وتعاقب قوافيها على الأسماع. والهذ: إسراع القطع.

وفي هذه الآية الكريمة وما بعدها بيان لمجمل قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩].

وفيها بيان لكيفية القيام وهو بترتيل القرآن وفيها رد على مسألتين اختلف فيها الأولى منها: عدد ركعات قيام الليل فهو ثمانية ركعات أو أكثر؟ وقد خير -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين هذه الأزمنة من الليل فترك ذلك لنشاطه واستعداده وارتياده فلا يمكن التبعد بعد لا يصح دونه ولا يجوز تعديه، واحتل في قيام رمضان خاصة، والأولى أن يؤخذ بما ارتضاه السلف، وأكثر من ألف عام في مسجد النبي -عليه السلام- قد استقر العمل على عشرين ركعة في رمضان.

والمسألة الثانية: ما يذكره الفقهاء في كيفية قيام الليل عامة: هل الأفضل كثرة الركعات لكتلة الركوع والسجود، وحيث إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد؟ أم طول القيام للقراءة حيث إن للقارئ بكل حرف عشر حسناً فهنا قوله تعالى: **{وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}**؟، نص على أن العبرة بترتيل القرآن ترتيلًا وأكده بالمصدر تأكيداً لإرادة هذا المعنى. وتقديم قول أنس وأم سلمة وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

إِنَّ سَنْلُقِي عَلَيَّ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (٧)

{إِنَّ سَنْلُقِي عَلَيْكَ} تعليل للأمر بقيام الليل، وبياناً لحكمة الأمر بقيام الليل بأنها تهيئة نفس النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليحمل شدة الوحي، وفي هذا إيماء إلى أن الله يسر عليه ذلك كما قال تعالى: **{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَه}** [القيامة: ١٧]، فتلك مناسبة وقوع هذه الجملة عقب جملة: **{قُمْ الْلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا}** فهذا إشعار بأن نزول هذه الآية كان في أول عهد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بنزول القرآن، فلما قال له: **{وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}** أعقب ببيان علة الأمر بترتيل القرآن.

{قَوْلًا} القرآن **{ثَقِيلًا}** الشُّقْلُ الموصوف به القول ثقلٌ مجازٌ لا محالة.

* قوله ثقيلاً: أي قوله رصيناً، لرذانة لفظه، ومتانة معناه، ورجحانه فيهما على ما عداه. ولما كان الراجح من شأنه ذلك، تجوز بالثقيل عنه.. أو ثقيلاً على المتأمل فيه، لافتقاره إلى مزيد تصفيه للسر وتجريده للنظر.

فيستعار ثقل القول لاشتماله على معانٍ وافرة يحتاج العلم بها لدقة النظر، وذلك بكمال هديه ووفرة معانيه.

قال الفراء: "ثقيلاً ليس بالكلام السفاسف". وحسبك أنه حوى من المعارف والعلوم ما لا يفي العقل بالإحاطة به، فكم غاصلت فيه أفهم العلماء من فقهاء ومتكلمين وبلغاء ولغوين وحكماء، فشابه الشيء الثقيل في أنه لا يقوى الواحد على الاستقلال بمعانيه.

* أو قوله ثقيلاً في وزن الشواب.

* أو ثقيلاً في التكاليف به.. قال ابن كثير: قال الحسن، وقتادة: أي العمل به. فمن جانب تكاليفه فقد ثقلت على السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها كما هو معلوم، ومن جانب ثوابه فقد جاء في حديث مسلم (الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض). وحديث البطاقة.. وكل ذلك يشهد بعضه لبعض ولا ينافي.

* أو ثقيلاً تلقّيه، فقيل: ثقيل وقت نزوله؛ من عظمته.

كما قال زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِخْدُهُ عَلَى فَخِدِّي، فَكَادَتْ تَرُضُّ فَخِدِّي" [أي تتسخ]

وفي أول صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأله رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَحِيَّاً يَأْتِيَنِي مِثْلَ صَلَالَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُهُ عَلَيَّ فَيُفْصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحِيَّاً يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْيُ مَا يَقُولُ) قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولقد رأيتُه ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصّم عنه وإن جبيه ليتصد عرقاً.

وروى أحمد عن عائشة، أنها قالت: "إِنَّ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَتَضْرِبُ بِجَرَانِهَا" [حسن].. الجران: باطن العنق.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق عبد الرحمن بن أبي الرناد، بلفظ: فتضرب على جرانها من تقل ما يوحى إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإن كان جبيه ليطف بالعرق في اليوم الشاتي إذا أوحى الله إليه.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته، وضعت جرانها، فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه. وهذا مرسل.

وقد بين تعالى أن هذا الشغل قد يخففه الله على المؤمنين كما في الصلاة في قوله **{وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاصِيْعِينَ * الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ}**

[البقرة: ٤٥-٤٦]، وكذلك القرآن ثقيل على الكفار خفيف على المؤمنين محبب إليهم.

وقد جاء في الآثار أن بعض السلف كان يقوم الليل كله بسورة من سور القرآن تلذذا وارتياحا، كما قال تعالى: **{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ}** [القمر: ١٧]، فهو ثقيل في وزنه ثقيل في تكاليفه، ولكن يخففه الله وييسره لمن هداه ووفقه إليه.

{إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ} ما تنشأه من قيام الليل. أو ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة.

تعليق لتخصيص زمن الليل بالقيام فيه فهي مرتبطة بجملة **{قُمْ اللَّيْلَ}**، أي قم الليل لأن ناشئته أشد وطأ وأقوم قيلا. والمعنى: أن في قيام الليل تزكية وتصفية لسرك وارقاء بك إلى المراقي الملكية.

{هِيَ أَشَدُّ وَطْأً} أشد مواطأة للقلب وموافقة لما يراد منها من جمع الهم، وهدوء البال.

والمعنى: أن صلاة الليل أوقف بالمصلي بين اللسان والقلب، أي بين النطق بالألفاظ وفهم معانيها للهدوء الذي يحصل في الليل وانقطاع الشواغل.

{وَأَقْوَمُ} الأفضل في التقوي الذي هو عدم الاعوجاج والالتواء واستعير **{أَقْوَمُ}** للأفضل الأنفع.

{قِيَلًا} في التلاوة والتدبر والتأمل وبالتالي بالتأثر.. ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا الشغل فيما سيلقى عليه من القول فهو بمثابة التوجيه إلى ما يتزود به لتحمل ثقل أعباء الدعوة والرسالة.

والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، وأجمع للخاطر في أداء القراءة وفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش.

قال ابن قتيبة: لأن الليل تهدأ فيه الأصوات، وتنقطع فيه الحركات، ويخلص القول، ولا يكون دون تسمّعه وفهمه حائل.

وقال أهل العلم: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به من جوف الليل.

ونقل السيوطي عن الجاحظ قال: ناشئة الليل هي المعاني المستتبطة من القرآن بالليل، أشد وطأً أبين أثراً. وأقوم قيلاً، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار، لخلق السمع والبصر عن الاستغافل.

{إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} تقلباً في مهامتك، واشتغالاً بها، فلذا أمرت بقيام الليل.

والسبح: أصله العوم، أي السلوك بالجسم في الماء كثير، وهو مستعار هنا للتصرف السهل المتسع الذي يشبه حركة السباح في الماء فإنه لا يعترضه ما يعوق جولانه على وجه الماء ولا إعياء السير في الأرض.

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِّلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (٩) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (١٠)

{وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ} دم على ذكره ليلاً ونهاراً.. وانقطع إليه، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك، وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال: **{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ}** [الشرح: ٧] أي: إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته، لتكون فارغ البال. قال الزمخشري: وذكر الله يتناول كل ما كان من ذكر طيب: تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلوة وتلاوة قرآن، ودراسة علم، وغير ذلك مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستغرق به ساعات ليله ونهاره.

وقصد بإطلاق الأمر عن تعين زمان إلى إفاده تعميمه، أي ذكر اسم ربك في الليل وفي النهار، كقوله: **{وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}** [الإنسان: ٢٥].

وإحجام الكلمة {اسم} لأن المأمور به ذكر اللسان وهو الجامع للتذكر بالعقل لأن الألفاظ تجري على حسب ما في النفس، ألا ترى إلى قوله تعالى: **{وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ}** [الأعراف: ٢٠٥].

وَتَبَّلٌ} والتبّل: الانقطاع وهو هنا انقطاع مجازي، أي تفرغ البال والتفكير إلى ما يرضي الله، فكأنه انقطع عن الناس وانحاز إلى جانب الله فعدي به "إلى" الدالة على الانتهاء.

قال ابن حجر: يقال للعبد: متبّل، ومنه الحديث المروي: "أنه نهى عن التّبّل"، يعني: الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج.

إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} أخلص إليه بتجريد النفس عن غيره، إخلاصاً عظيماً.. فالجمع بين {تبّل} و {تبّيلًا} مشير إلى إراضة النفس على ذلك التّبّل. وفيه مع ذلك وفاء برعى الفوائل التي قبله.

والمراد بالانقطاع المأمور به انقطاع خاص وهو الانقطاع عن الأعمال التي تمنعه من قيام الليل ومهام النهار في نشر الدعوة ومحاجة المشركين، ولذلك قيل {وَتَبَّلٌ إِلَيْهِ} أي إلى الله، فكل عمل يقوم به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أعمال الحياة فهو لدين الله فإن طعامه وشرابه ونومه وشئونه للاستعانة على نشر دين الله. وكذلك منعشتات الروح البريئة من الإثم مثل الطيب، وتزوج النساء، والأنس إلى أهله وأبنائه وذويه، وقد قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالْطَّيْبُ) [البيهقي في سننه، وصححه الألباني في صحيح الجامع].

وليس هو التّبّل المفضي إلى الرهابية وهو الإعراض عن النساء وعن تدبير أمور الحياة لأن ذلك لا يلقي صفة الرسالة.

وفي حديث سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: رَدَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَّصَنَا [البخاري ومسلم] يعني رد عليه استشارته في الإعراض عن النساء.

ومن أكبر التّبّل إلى الله الانقطاع عن الإشراك، وهو معنى الحنيفة، ولذلك عقب قوله: {وَتَبَّلٌ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} بقوله: {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}.

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} ووصف الله بأنه {رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} لمناسبة الأمر بذكره في الليل وذكره في النهار، وهمما وقتا ابتداء غياب الشمس وظهورها، وذلك يشعر بامتداد كل زمان منهما إلى أن يأتي ضده؛ فيصح أن يكون المشرق

والغرب جهتي الشروق والغروب فيكون لاستيعاب جهات الأرض، أي رب جميع العالم وذلك يشعر بوقتي الشروق والغروب.

ويصح أن يراد بهما وقتاً الشروق والغروب أي مبدأ ذينك الوقتين ومنتهاهما، كما يقال: سبحوا الله كل مشرق شمس، وكما يقال: صلاة المغرب.

{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} الإخبار عنه أو بوصفه بأنه **{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}** لأن تفرده بالإلهية بمنزلة النتيجة لربوبية المشرق والمغرب، فلما كانت ربوبيته للعالم لا ينazu ففيها المشركون أعقبت بما يقتضي إبطال دعوى المشركين تعدد الآلهة بقوله: **{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}** تعرضاً بهم في أثناء الكلام، وإن كان الكلام مسوقاً إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ولذلك فرع عليه قوله:

{فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} فهو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل، وأن تكل إليه مهامك، فإنه سيكفيكها. كما قال في الآية الأخرى: **{فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ}** [هود: ١٢٣]

وإذا كان الأمر باتخاذ وكيلًا مسبباً عن كونه «لا إله إلا هو» كان ذلك في قوة النهي عن اتخاذ وكيل غيره، إذ ليس غيره بأهل لاتخاذ وكيلًا.

والوكييل: الذي يوكل إليه الأمور، أي يفوض إلى تصرفه، ومن أهم التفويض أمر الانتصار لمن توكل عليه، وهذا تكفل بالنصر ولذلك عقب بقوله: **{وَاصْبِرْ}** والمناسبة أن الصبر على الأذى يستعان عليه بالتوكل على الله.

{عَلَى مَا يَقُولُونَ} من الأذى والفرار.. عائد إلى المشركين.

وقد مضى في السور التي نزلت قبل سورة المزمل مقالات أذى من المشركين لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففي سورة العلق: **{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى، عَبْدًا إِذَا صَلَّى}** [١٠-٩]. قيل هو أبو جهل تهدد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لئن صلَّى في المسجد الحرام ليفعلن ويفعلن.

وفيها: **{إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، إِنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}** [العلق: ٦-٧]. قيل هو الأحسن بن شريق تذكر لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد أن كان حليفه.

وفي سورة القلم: {مَا أَنْتَ بِعِنْدِهِ رَبُّكَ بِمَجْتُونٍ} إلى قوله: {فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ}، قوله: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} إلى قوله: {قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [القلم: ١٥-٢] رداً لمقالاتهم.

وفي سورة المدثر [٢٥-١١] إن كانت نزلت قبل سورة المزمل: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا} إلى قوله: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ}، قيل: قائل ذلك الوليد بن المغيرة. فلذلك أمر الله رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالصبر على ما يقولون. **{وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا}** وهو الذي لا عتاب معه، والإعراض عن مكافأتهم

بالمثل، كما قال تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأحزاب: ٤٨] والهجر الجميل: هو «الحسن في نوعه»، فإن الأحوال والمعاني منها حسن ومنها قبيح في نوعه، وقد يقال: كريم، وذميم، وخاص، وكدر، ويعرض الوصف للنوع بما من شأنه أن يقترن به من عوارض تناسب حقيقة النوع فإذا جردت الحقيقة عن الأعراض التي قد تتعلق بها كان نوعه خالصاً، وإذا ألصق بالحقيقة ما ليس من خصائصها كان النوع مكدرًا قبيحاً، وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى} [البقرة: ٢٦٤]. وقوله تعالى: {إِنِّي أُلْقَيْ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} [النمل: ٢٩]، ومن هذا المعنى قوله: {فَصَبَرْ جَمِيلٌ} [يوسف: ١٨]، قوله: {فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا} [المعارج: ٥].

فالهجر الجميل هو الذي يقتصر صاحبه على حقيقة الهجر، وهو ترك المخالطة فلا يقرنها بجفاء آخر أو أذى، ولما كان الهجر ينشأ عن بعض المهجور، أو كراهيته أعماله كان معرضًا لأن يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك. فأمر الله رسوله بهجر المشركين هجراً جميلاً، أي أن يهجرهم ولا يزيد على هجرهم سباً أو انتقاماً. وهذا الهجر: هو إمساك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إليه قوله تعالى: {وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ}.

وليس منسحاً على الدعوة للدين فإنها مستمرة ولكنها تبلغ عن الله تعالى فلا ينسب إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النِّعْمَةِ وَمَهْلِكُهُمْ قَلِيلًا (١١) إِنَّ لَدَنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (١٢) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (١٣) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهِيلًا (١٤)

{وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ} دعني وإياهم، أي لا تهتم بتكذيبهم ولا تستغل بتكرير الرد عليهم ولا تغضب ولا تسبهم، وكل أمرهم إلي، فإن بي غنيمة عنك في الانتقام منهم. والمكذبون هم من عناهم بضمير {يقولون} و {اهجرهم}، وهم المكذبون للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من أهل مكة، فهو إظهار في مقام الإضمار لإفاده أن التكذيب هو سبب هذا التهديد.

{أُولَى النِّعْمَةِ} المتنعمين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، يريد صناديد قريش ومتربصهم. وفي هذا الوصف تعريض بالتهكم، لأنهم كانوا يعدون سعة العيش ووفرة المال كمالا، وكانوا يعيرون الذين آمنوا بالخصوصية.

و **{النِّعْمَةِ}** اسم للترفة، وجمعها أنْعُم. وأما النِّعْمة فاسم للحالة الملائمة لرغبة الإنسان من عافية وأمن ورزق، ونحو ذلك من الرغائب. وجمعها: نِعْمَ.

وجعلهم ذوي النِّعْمة للإشارة إلى قصارى حظهم في هذه الحياة هي النِّعْمة، أي الانطلاق في العيش بلا ضيق، والاستظلال بالبيوت والجනات، والإقبال على لذيد الطعوم ولذائذ الانبساط إلى النساء والخمر والميسر، وهم معرضون عن كمالات النفس ولذة الالهتداء والمعرفة، قال تعالى: **{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سِيَّلًا}** [الفرقان: ٤] وتعريف {النِّعْمة} للعهد.

{وَمَهْلِكُهُمْ قَلِيلًا} تمهل عليهم زماناً، أو إمهالاً قليلاً. كما قال: **{نُمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ}** [لقمان: ٢٤]؛ ولهذا قال هاهنا:

{إِنَّ} نون العظمة **{لَدَنَا أَنْكَالًا}** قيوداً ثقلاً **{وَجَحِيمًا}** نار شديدة الحرّ والاتّقاد.

{وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ} يغصُّ به آكله فلا يساعده لبشاورته، وحقيقةه: تردد الطعام والشراب في الحلق بحيث لا يساعده الحلق من مرض أو حزن وعبرة.

قال ابن عباس: "ينسب في الحق فلا يدخل ولا يخرج".

{وعَذَابًا أَلِيمًا} مقابل ما في النعمة من ملاذ البشر، فإن الألم ضد اللذة. وقد عرف الحكماء اللذة بأنها الخلاص من الألم.

أي: ونوعاً آخر من أنواع العذاب مؤلماً لا يعرف كنهه. فلا ترى موكولاً إليه أمرهم ينتقم منهم بمثل ذلك الانتقام.

وهذا تعليل لجملة **{وَذْرَنِي وَالْمَكَدِّيَنَ}**، أي لأن لدينا ما هو أشد عليهم من ردك عليهم، وهذا التعليل أفاد تهديدهم بأن هذه النقم أعدت لهم لأنها لما كانت من خزائن نعمة الله تعالى كانت بحيث يضعها الله في المواقع المستأهلة لها، وهم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فأعد الله ما يكون عليهم في الحياة الأبدية ضدا لأصول النعمة التي خولوها، فبطروا بها وقابلوا المنع بالكفران.

فالأنكال مقابل كفرانهم بنعمة الصحة والمقدرة لأن الأنكال القيد.

والجحيم: هو نار جهنم مقابل ما كانوا عليه من لذة الاستظلال والتبرد.

والطعام ذو الغصة: مقابل ما كانوا منهكين فيه من أطعمة لهم من الشمرات والمطبوخات والصيد.

{يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ} تضطرب وترتج بالزلزلة. والمراد: الرجف المتكرر المستمر، وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها.

{وَكَانَتِ} للإشارة إلى تحقيق وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي.

ووجه مخالفته لأسلوب **{تَرْجُفُ}** أن صيرورة الجبال كثباً أمر عجيب غير معتاد، فلعله يستبعد السامعون، وأما رجف الأرض فهو معروف، إلا أن هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه.

{الْجِبَالُ كَثِيَّا} الرمل المجتمع كالربوة **{مَهِيَّا}** متفرقأً منثراً.. تصير الجبال ككتاب الرمل بعد ما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نفسها فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعاً [منبسطاً] صفصفاً [مستوية ملساء لا نبات فيها]، لا ترى فيها عوجاً [وادي أو انخفاضاً]، ولا أمتا [راية أو ارتفاعاً]، ومعناه: لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع.

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥)

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (١٦)

﴿إِنَّا﴾ أكد الخبر بـ "إن" لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا.

﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾ نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا.

والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيّبهم مثل ما أصاب أمثالهم من كذبوا الرسل فهو مثل مضروب للمشركين.

وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين بمصير أمثالهم على قول الجمهور في نزول هذه السورة.

واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى -عليه السلام-، لأن الجامع بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول وهو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم بزعمهم أن مثلهم لا يطع مثله، كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: **﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِيَشَرِّينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾** [المؤمنون: ٤٧] وقد قال أهل مكة: **﴿إِنَّا نُرَدِّدُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾** [الزخرف: ٣١] وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا: **﴿إِنَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَّوْا عُتَّوْا كَبِيرًا﴾** [الفرقان: ٢١].

﴿شَاهِدًا عَلَيْكُمْ﴾ بأعمالكم بإجابة من أجاب وإباء من أبى.

أو الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ يدعوه إلى الحق.

ونكر **﴿رسولا﴾** لأنهم يعلمون المعنى به في هذا الكلام، ولأن مناط التهديد والتنظير ليس شخص الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بل هو صفة الإرسال.

{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} في إظهار اسم فرعون دون أن يؤتى بضميره للنداء عليه بفظاعة عصيانه الرسول.

ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة معرفاً بلام العهد وهو العهد الذكري، أي الرسول المذكور آنفاً فإن الكراهة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى.

{فَأَخْذُنَاهُ} أزالهم من الحياة **{أَخْذًا وَبِيلًا}** ثقيراً شديداًسوءاً، وذلك بـإهلاكه ومن معه، غرقاً في اليم.. من ويل المكان، إذا وخم هواؤه أو مرعى كاؤه. وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران.

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (١٧) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ
كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
(١٩)

{فَكَيْفَ} الاستفهام مستعمل في التعجيز والتوبیخ.
{تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ} كيف تكون أنفسكم إن بقيتم على كفركم، ولم تؤمنوا بالحق، يوم القيمة، وحاله في الهول ما ذكر.

ففعل الشرط من قوله: **{إِنْ كَفَرْتُمْ}** مستعمل في معنى: «الدّوام على الكفر»
وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الآية.

وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيمة، وقد نشأ هذا الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم مما شأنه أن يشير فيهم تفكيراً من النجاة من الواقع فيما هددوا به، وأنهم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة، فدللت فاء التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى.

وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه الخطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما أدمج فيه من التسجيل بأن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاهد عليهم فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة بما شهد به.

{يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْئًا} من شدة أهواهه وزلازله وبلاطه، وذلك حين يقول الله لاَدُمْ: أبعث بعث النار. فيقول مِنْ كُمْ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة.

فهو وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان، لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشيب فلما أريد وصفهم هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسد إِلَيْهِ بشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة عجيبة وهي من مبتكرات القرآن. ولا يوجد هذا المعنى في كلام العرب.

{السَّمَاءُ مُنْفَطَرٌ بِهِ} ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه فإن انفطار السماء أشد هولاً ورعباً مما كني عنه بجملة **{يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْئًا}**. أي السماء على عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه. والانفطار: التشقق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم بسببه من شدته وهو له.

قال الزمخشري: وصف لليوم بالشدة أيضاً. وأن السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟!
وإنما لم تؤثر الصفة لأنها على النسب، أي: ذات انفطار، نحو: مرضع وحائض.

{كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا} واقعاً لا محالة، وكائناً لا محيد عنه. لأنه لا يخلف وعده، فاحذروا ذلك اليوم.

{إِنَّ} تأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجهين به ابتداء هم منكرون كون القرآن تذكرة وهدى، فإنهم كذبوا بأنه من عند الله وسموه بالسحر وبالأساطير، وذلك من أقوالهم التي أرشد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى الصبر عليها قال تعالى: **{وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ}** [المزمول: ١٠].

﴿هَذِهِ﴾ الآيات الناطقة بالوعيد الشديد **{تَذَكِّرَةٌ}** موعظة لأنها تذكر الغافل عن سوء العواقب، وهذا تنويه بآيات القرآن وتتجديد للتحريض على التدبر فيه والتفكير على طريقة التعریض.

والآلية تذليل، أي: تذكرة لمن يتذكر، فإن كان من منكري البعث آمن به، وإن كان مؤمناً استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاته، وبهذا العموم الشامل لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذليلًا.

وفرع على هذا التحريض التعریضي تحريض صريح بقوله:

{فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رِبِّهِ سَبِيلًا} أي من كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بالإيمان به، والعمل بطاعته فقد تهيأ له اتخاذ السبيل إلى الله بهذه التذكرة فلم تبق للمتغافل معدنة.

أي: من شاء الله هدايته، كما قيده في السورة الأخرى: **{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}** [الإنسان: ٣٠].

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٠)

{إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى} أقرب **{مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ}** تتجدد فيه هذه التارات المختلفة، وتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتناعاً لأمره وتبلاً إليه. وفيه ما يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به.

وتأكد الخبر بـ {إن} للاهتمام به، وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك، وتوطئة للتخفيف الذي سيذكر في قوله: **{فَتَابَ عَلَيْكُمْ}** ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة، ولإفراج بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد.

وجاء قوله **{يعلم}** بالمضارع للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده إيدان بأنه بمحمل الرضا منه.

{وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُمْ} معية الانتساب والصحبة والموافقة.
{وَاللَّهُ يُقْدِرُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ} يجعلهما على مقادير يجريان عليها، فتارة يعتدلان، وتارة يزيد أحدهما في الآخر، وبالعكس مما يشق لأجله المواظبة على قيامه بما علمه منكم.

{عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ} والإحصاء حقيقته: معرفة عدد شيء معدود، مشتق من اسم الحصى جمع حصاة لأنهم كانوا إذا عدوا شيئاً كثيراً جعلوا لكل واحد حصاة. وهو هنا مستعار للإطاقه. شبهت الأفعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل، بالأشياء المعدودة. ومنه قوله في الحديث (استيقموا ولن تحصوا) [ابن ماجة] أي ولن تطiquوا تمام الاستقامة، أي فخذوا منها بقدر الطاقة.

والضمير في {تحصوه} عائد إلى القيام الفرض الذي أوجبه عليكم من قيام الليل على النحو الذي ذابت عليه، أو قيام الليل كله، للحرج والعسر.

{فَتَابَ عَلَيْكُمْ} عاد عليكم باليسر ورفع الحرج.

قيل كان فرضاً عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسياً به، وأقرهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم خف هذا كله بقوله: **{فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}** ولكنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان إذا عمل عملاً داوم عليه، فكان يقوم الليل شكرًا لله، كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) [البخاري ومسلم]، وبقي سنة لغيره بقدر ما يتيسر لهم والله تعالى أعلم.

{فَاقْرُأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فصلوا ما تيسر لكم في صلاة الليل بلا تقدير. وعبر عن الصلاة بالقراءة، كما قال في سورة سبحان: **{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ}** أي:

بقراءتك **{وَلَا تُخَافِتْ بِهَا}** [الإسراء: ١١٠] وقوله تعالى: **{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}** [الإسراء: ٧٨] أي صلاة الفجر، وفي الكناية عن الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز.

أو المراد: لا تتجاوزوا ما قدره لكم، رحمة بأنفسكم.. وفيه رد من غلوهم في قيام الليل كله، أو الحرص عليه، شوقاً إلى العبادة، وسبقاً إلى الكمالات.

قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله، مخافة أن لا يصيب مما أمر به من قيام ما فرض عليه.

قال ابن كثير: وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بهذه الآية، وهي قوله: **{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}** على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن، ولو بأية، أجزأه؛ واعتصدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: **(إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِرْ ثُمَّ اقْرُأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكِعْ).**

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وهو في الصحيحين أيضاً: أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرٌ تَمَامٌ). وفي صحيح ابن حزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن).

وقد نسخت هذه الآية تحديد مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثه، وأصبح التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضابط.

{عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ} ذوو أعذار في ترك قيام الليل، من **{مَرْضٍ}** يضعفهم المرض عن قيام الليل.

{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} للتجارة وغيرها، فيقعدهم ذلك عن قيام الليل.

{يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} والابتعاء من فضل الله «طلب الرزق» كما قال تعالى: **{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}** [البقرة: ١٩٨] أي التجارة في مدة الحج.

روي عن ابن مسعود أنه قال: "أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين، محتسباً، فباعه بسعر يومه، كان له عند الله منزلة الشهداء، وقرأ **{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}**".

وعن ابن عمر: "ما خلق الله موتاً بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبي رحلي أبغي من فضل الله ضارباً في الأرض".

{وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لنصرة الدين، فلا يتفرّغون للقيام في الليل.. وهذه الآية -بل السورة كلها- مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنّه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة.

وهذه حكمة نسخ تحديد الوقت في قيام الليل، وهي مراعاة أحوال طرأت على المسلمين من ضرورة ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية. وذكر من ذلك ثلاثة أضرب هي أصول الأعذار:

الضرب الأول: أعذار احتلال الصحة، وقد شملها قوله: **{أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى}**.

الضرب الثاني: الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش في تجارة وصناعة وحراثة وغير ذلك، وقد أشار إليها قوله: **{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}**. فضل الله هو الرزق.

الضرب الثالث: أعمال لمصالح الأمة، وأشار إليه بقوله: **{وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}** ودخل في ذلك حراسة التغور والرباط بها، وتدبير الجيوش، وما يرجع إلى نشر دعوة الإسلام من إيفاد الوفود وبعث السفراء.

وهذا كلّه من شؤون الأمة على الإجمال فيدخل في بعضها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في القتال في سبيل الله، والمرض ففي الحديث اشتكتى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم يقيم ليلة أو ليتين.

{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} قوموا بما تيسر عليكم من القرآن، ولا تحرّجو أنفسكم، لأنّه تعالى يريده بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

وروى أحمد -بسنده صحيح- عن سعد بن هشام، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِنِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَتْ: أَلَّا تَقْرُأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: "فِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَحَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَاتِمَتَهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّحْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَطْوِعًا مِنْ بَعْدِ فَرِيضَتِهِ".

وقال ابن جرير: حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه، ولا يقوم به، إنما يصلى المكتوبة؟ قال: يتوسّد القرآن، لعن الله ذاك، قال الله تعالى للعبد الصالح: **{وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلِمْنَاهُ}** [يوسف: ٦٨] **{وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ}** [الأنعام: ٩١]

قلت: يا أبا سعيد، قال الله: **{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}**؟ قال: نعم، ولو خمس آيات.

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري: أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل.

وفي السنن: (إِنَّ اللَّهَ وَتُرُّ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَوْتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ) [ابن ماجة]
وقال الترمذى في سنته: "وَاحْتَجَ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَوْتُرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ)، قَالَ: إِنَّمَا عَنَّى بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ، يَقُولُ: إِنَّمَا قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى أَصْحَابِ الْقُرْآنِ".

وفي الحديث الآخر: (مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا) [حسن لغيره، رواه أحمد]

{وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ} وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس ما يرفع التبعة عن المؤمنين، وأن قيام الليل نافلة لهم، وفيه خير كثير، وقد تضافرت الآثار على هذا مما هو في كتب السنة.

{وَآتُوا الزَّكَاةَ} زكاة أموالكم المفروضة.. تتميم لأن الغالب أنه لم يحل ذكر الصلاة من ذكر الزكاة معها حتى استبطأ أبو بكر -رضي الله عنه- من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليها، فقال لعمر -رضي الله عنه-: "لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ".

قال ابن كثير: وهذا يدل لمن قال بأن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة.

{وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} يعني به بذل المال في سبيل الخيرات على أحسن وجه، ويكون من أطيب المال، وإعطاءه للمستحق من غير تأخير، واتقاء المن والأذى. **{وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ}** في الدنيا من صدقة أو نفقة في وجوه الخير، أو عمل بطاعة الله، أو غير ذلك من أعمال البر.

{تَجْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا} اسم تفضيل، أي خيراً مما تقدمونه إذ ليس المراد أنكم تجدونه من جنس الخير، بل المراد مضاعفة الجزاء، لما دل عليه قوله تعالى: **{إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ}** [التغابن: ١٧] وغير ذلك من كثير من الآيات.

{وَأَعْظَمَ أَجْرًا} تأكيد، أي: وأعظم ثواباً مما عندكم من متاع الدنيا. وفي البخاري «باب ما قدم من ماله فهو له» عن عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ [أي ابن مسعود] قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا مِنْ أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ: (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخْرَى)

أي إن الذي يخلفه الإنسان من المال، وإن كان هو في الحال منسوباً إليه، فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوباً للوارث، فنسبته للملك في حياته حقيقة، ونسبته للوارث في حياة المؤثر مجازية ومن بعد موته حقيقة.

قوله: (فَإِنْ مَا لَهُ مَا قَدِمَ) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي يخلفه.

﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ سلوه غفران ذنوبكم وأكثروا من استغفاره.
﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب، ورحمة أن يعاقبكم عليها بعد توبتهم منها.

يجوز أن تكون الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة **﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ﴾** الخ، فيكون لها «حكم التذليل» إرشاد لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التي يقتضي التفريط في بعضها توبة منه.

ويجوز أن تكون الواو للاستئناف وتكون الجملة «استئنافا بيانا» ناشئا عن الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسد مسد قيام الليل الذي يعرض تركه بأن يستغفر المسلم ربه إذا انتبه من أجزاء الليل، وهو مشمول لقوله تعالى:

﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٨]

مع سورة المدثر

تسمى في كتب التفسير «سورة المدثر» وأريد بالمدثر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- موصوفاً بالحالة التي نُودِيَ بها، كما سميت بعض السور بأسماء الأنبياء الذين ذكروا فيها.

وَإِمَّا تَسْمِيَةٌ بِالْمَفْظُوْتِ الْذِي وَقَعَ فِيْهَا، وَنَظِيرِهِ فِيْ تَسْمِيَةِ «سُورَةِ الْمَزْمَلِ»، وَمُثْلُهُ فِيْ «سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ» مِنْ احْتِمَالِ فَتْحِ الدَّالِّ أَوْ كَسْرِهَا.

قُلِّ إِنَّهَا ثَانِيَةُ السُّورِ نَزْوَلًا وَإِنَّهَا لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَهَا إِلَّا سُورَةٌ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: ١] وَهُوَ الَّذِي جَاءَ فِي حَدِيثٍ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيفَتَيْنِ فِي صَفَةِ بَدْءِ الْوَحْيِ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حَرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} إِلَى {مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق: ١-٥] ثُمَّ قَالَتْ: وَفَتَرَ الْوَحْيُ". فَلَمْ تَذَكَّرْ نَزْوَلُ وَحْيٍ بَعْدَ آيَاتِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}. وَقُلِّ إِنَّ فَتْرَةَ الْوَحْيِ دَامَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْأَصْحَاحِ.

وَرَوَى الْبَخَارِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلَتْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَّلَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَثَّرُ} قُلْتُ يَقُولُونَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (جَاءَرْتُ بِحَرَاءَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيَ هَبَطْتُ، فَنُودِيْتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا، فَاتَّيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثْرُونِي وَصُبِّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا [قَالَ النَّوْوَيِّ: صَبَ الْمَاءَ لِتَسْكِينِ الْفَزْعِ] قَالَ فَدَثَرُونِي وَصُبِّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَنَرَأَتْ {يَا أَيُّهَا الْمُدَثَّرُ قُمْ فَانِدِرْ وَرَبِّكَ فَكِبْرُ}.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُحَدِّثُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: (فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فَجَعَلْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمْلُونِي زَمْلُونِي) فَدَّثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} وَهِيَ الْأُوْثَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.

وفي مسلم من طريق آخر عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: (فَجَعَلْتُ [جَئَتِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَجْئُونٌ إِذَا فَرَعَ] مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ) قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْأُوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَتَابَعَ.

قال ابن كثير: هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، لقوله: (إِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءَ)، وهو جبريل حين أتاه بقوله: {أَفْرَا إِبْسِمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * أَفْرَا وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ * عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} ثم إنه حصل بعد هذا فتره، ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فتره الوحي هذه السورة، كما قال الإمام أحمد:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: (ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَجَهَتُ أَهْلِي، فَقُلْتُ: زَمْلُونِي ، زَمْلُونِي، فَزَمْلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: ٢] - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: "الرُّجْزُ: الْأُوْثَانُ - ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ بَعْدُ، وَتَتَابَعَ" [صحيح على شرط الشيخين]

وروى الطبراني في المعجم الكبير: عن ابن أبي مُلِكَة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا. قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم ليس بساحر. وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بكافر. وقال بعضهم: شاعر. وقال بعضهم ليس بشاعر. وقال بعضهم: بل سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. بلغ ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فحزن وقع رأسه، وتدثر، فأنزل الله **{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانِذْ رَوَيْكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكِنْ رَوَيْكَ فَاصْبِرْ}** [قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «وفيه إبراهيم بن يزيد الخوري وهو ضعيف.»].

وقد وقع في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وجامع الترمذى من طريق ابن شهاب إن نزول هذه السورة كان قبل أن تفرض الصلاة. فيظهر أن سورة المدثر نزلت في السنة الأولى منبعثة، وأن الصلاة فرضت عقب ذلك كما يشعر به ترتيب ابن إسحاق في سوق حوادث سيرته. ولا شك أن سورة المدثر نزلت قبل المزمل وأن عباد المشركين كان قد تزايد بعد نزول سورة المدثر فكان التعرض لهم في سورة المزمل أوسع.

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَانِذْ (٢) رَوَيْكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكِنْ (٦) رَوَيْكَ فَاصْبِرْ (٧)
{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} نودي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِوَصْفِهِ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ تَلَبَّسَ بِهَا حِينَ نُزُولِ السُّورَةِ، وَهِيَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْمَلَكَ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَرَقَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ قَالَ: «دَثْرُونِي دَثْرُونِي، أَوْ قَالَ زَمْلُونِي، فَدَثَرَتْهُ فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ}.

وفي هذا النداء تكرمة وتلطف بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. والمدثر: المتلفف بشيابه لنوم أو استدفاء، من الدثار، وهو كل ما كان من الشياب فوق الشعار. والشعار الثوب الذي يلبي الجسد. وفي الحديث: (**الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارٌ**) [البخاري ومسلم].

وأصله: المدثر، فأدغمت النساء في الدال لتقابهما في النطق.
وقيل هو مجاز على معنى: المدثر بثمار النبوة والرسالة، من قولهم: ألبسه الله
لباس التقوى، وزينه برداء العلم. ويقال: تلبس فلان بأمر كذا. فجعل النبوة كالدثار
واللباس مجازاً.

قال الشهاب: إما أن يراد المتحلي بها والمتزين، كما أن اللباس الذي فوق
الشعار يكون حلية لصاحبها وزينة. وكذا يسمى حللاً. والتشبيه بالدثار في ظهورها، أو
في الإحاطة. والأول أتم.

{قُمْ} وقيام المأمور به ليس مستعملاً في حقيقته لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن حين أوحى إليه بهذا نائماً ولا مضطجعاً ولا هو مأمور بأن ينهض على
قدميه، وإنما هو مستعمل في الأمر بالمبادرة والإقبال والتهمم بالإذار مجازاً أو كناية.
{فَأَنذِرْ} تعقيب إفادة التحذير والشروع في الأمر بإيقاع الإنذار.

أي: شمر عن ساق العزم، وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسال، كما حصل بالأول
النبوة.

قال الشهاب: لم يقل **{وَبَشِّرْ}** لأنه كان في ابتداء النبوة، والإذار هو الغالب،
لأن البشارة لمن آمن، ولم يكن إذ ذاك. أو هو أكتفاء لأن الإنذار يلزم التبشير.
والإنذار: إعلام بتخويف فهو أخص من مطلق الإعلام، وهو متعدد لمفعولين
المنذر باسم المفعول والمنذر به ولم يذكر هنا واحد منها.

أما المنذر فقد بينت آيات آخر أنه قد يكون للكافرين كما في قوله تعالى
{وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًا} [مريم: ٩٧] تخويفاً لهم.

وقد يكون للمؤمنين لأنهم المنتفعون به كما في قوله: **{إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ}** [يس: ١١].

وقد يكون للجميع أي لعامة الناس كما في قوله تعالى: **{أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا}** [يونس: ٢].
وأما المنذر به فهو ما يكون يوم القيمة.

وقد قدر الأمرين هنا ابن حرير بقوله فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره.

{ورَبَكَ فَكَبَرَ} فعظم بعادته، والرغبة إليه في حاجاتك، دون غيره من الآلهة والأنداد.. والمعنى: أن لا يفتر عن الإعلان بتعظيم الله وتوحيده في كل زمان وكل حال وهذا من الإيجاز.

وانتصب {ربك} على المفعولية لفعل {كبير} قدم على عامله إفادة الاختصاص، أي لا تكبر غيره، وهو قصر إفراد، أي دون الأصنام.

وقال القاشاني: أي: إن كنت تكبر شيئاً وتعظم قدره، فخصص ربك بالتعظيم والتكبير، لا يعظم في عينك غيره، ويصغر في قلبك كل ما سواه، بمشاهدة كبرياته. قال في «التحرير والتنوير»: كبره في اعتقادك: وكبره بقولك تسبحا وتعلما. ويشمل هذا المعنى أن يقول «الله أكبر» لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبير، أي: أجل وأنزه من كل جليل، ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحا للصلوة.

وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة اقترانه بقوله: **{وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ}** [المدثر: ٤] فإنه إيماء إلى شرع الطهارة، فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة، ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال: وذلك قبل أن تفرض الصلاة. فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام.

{وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ} بالماء من الأنجاس. قال ابن زيد، كان المشركون لا يتظهرون، فأمره أن يتظهر ويظهر ثيابه.. وتقديم **{ثيابك}** على فعل «طهر» للاهتمام به في الأمر بالتطهير.

وللتطهير إطلاق حقيقي وهو التنظيف وإزالة النجاسات، وإطلاق مجازي وهو التزكية قال تعالى: **{إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا}** [الأحزاب: ٣٣]. والمعنىان صالحان في الآية فتحمل عليهما معا، وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو مأمور بتزكية نفسه.

{والرُّجْزُ فَاهْجُرْ} الرِّجزُ كالرِّجسِ والسيِّنِ والزايِ يتبادلان، لأنهما من حروف الصغير. والرجس: اسم للقيح المستقدر، كنِّي به عن عبادة الأوثان خاصة، لقوله: **{فَاجْتَبِوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ}** [الحج: ٣٠]، أو عن كلِّ ما يستكريه من الأفعال والأخلاق، والجملة من جوامع الكلم في مكارم الأخلاق، كأنه قيل: اهجر الجفا والسفه وكلَّ قبيح، ولا تخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرِّجز.

وأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك، وهو بريء منه، إما أمر لغيره تعريضاً، أو المراد الدوام على هجره.

قال ابن كثير: وعلى كلِّ تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله: **{يَا أَيُّهَا الَّذِي أَتَقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ}** [الأحزاب: ١]

وقوله: **{وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبَعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}** [الأعراف: ١٤٢].

{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْشِرْ} المن: تذكير المنعم المنعم عليه بإنعامه. والاستكثار: عد الشيء كثيراً، أي لا تستعظام ما تعطيه.

** وقيل: لا تعط عطية تلتمس بها أكثر أو أفضل منها، كما قال: **{هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ}** [ص: ٣٩]، أي: فأعط أو أمسك. وأصله أن من أعطى فقد منَ فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة.

وجُوز القَفَالُ أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العِوض كيف كان زائداً على العطاء. فسمي طلب الشواب استكثاراً حملاً للشيء على أغلب أحواله.

وسر النهي أن يكون العطاء حالياً عن انتظار العِوض، والتفات النفس إليه تعففاً وكمالاً وعلو همة.

** وقيل: معنى الآية لا تعط عطاءً مستكثراً له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء، وإن كان كثيراً.

والمن في العطية كان من خلق أهل الشرك، فلما أمره الله بهجر الرِّجز نهاد عن أخلاق أهل الرِّجز، نهياً يقتضي الأمر بالصدقة والإكثار منها بطريق الكناية، فكأنه قال:

وتصدق وأكثر من الصدقة ولا تمن، أي لا تعد ما عطيته كثيرا فتمسك عن الازدياد فيه، أو تتطرق إليك ندامة على ما أعطيت.

وهذا من بديع التأكيد لحصول المأمور به، وقد كانت الصدقة من خلقه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ كان أجود الناس، وقد عرف بذلك من قبل رسالته لأن الله هيأه لمكارم الأخلاق، فقد قالت له خديجة في حديث بده الوحي: "إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الصَّيْفَ".

** وقال خصيف، عن مجاهد في قوله: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْشِرُ} قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمنن في كلام العرب: تضعف.

** وقال الحسن البصري: لا تمن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الريبع بن أنس، واختاره ابن جوير.

{وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} على أذى المشركين.. أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل.

فهو تشبيت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ما يلقاءه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة.

وتقديم {لربك} على "اصبر" للاهتمام بالأمور التي يصبر لأجلها مع الرعاية على الفاصلة

فهذه ست وصايا أوصى الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في مبدأ رسالته، وهي من جوامع كلامه، أراد الله بها تركية رسوله وجعلها قدوة لأمته.

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَسِيرٍ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ
غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠)

{فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} نفح في الصور. وهو كهيئة القرن.
والناقور من النَّقر، بمعنى التصويب. وأصله القرع الذي هو سبب الصوت. ومنه منقار الطائر لأنَّه يقرع به، أي: لما كان الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه، وأريد به النفح لأنَّه من الصوت.

روى الإمام أحمد عن ابن عباس، في قوله: **{فَإِذَا نُقْرَ في النَّاقُورِ}** [المدثر: ٨] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحني جبهته يسمع متى يوم، فينفع؟) فقال أصحاب محمد: كيف نقول؟ قال: (قولوا: حسبنا الله، ونعم الوكيل، على الله توكلنا). [حسن لغيرة] **{فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ}** شديد.

{عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} غير هين، لما يحقي بهم من صنوف الردى. وفي قوله: **{غَيْرُ يَسِيرٍ}** تأكيد يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه، ويشعر بيسره على المؤمنين. فيه جمع بين وعد الكافرين وبشارة المؤمنين. وقال الزمخشري إن غير يسير كان يكفي عنها يوم عسير إلا أنه ليبين لهم أن عسره لا يرجى تيسيره كعسر الدنيا، وأن فيه زيادة وعد للكافرين، ونوع بشارة للمؤمنين لسهولته عليهم.

كما قال تعالى: **{يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ}** [القمر: ٨]. فبين تعالى أن اليوم عسير غير يسير على الكافرين، بينما يكون على المؤمنين يسيراً مع أنه عسير في ذاته لشدة هوله إلا أن الله ييسره على المؤمنين كما بين تعالى هذه الصورة بجانبها في قوله تعالى: **{وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرَغَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ}** - إلى قوله -: **{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَثْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزِوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}** [النمل: ٩٠-٨٧]. وقد روي عن زرارة بن أوفى - قاضي البصرة - أنه صلى بهم الصبح، فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله: **{فَإِذَا نُقْرَ في النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ}** شهق شهقة، ثم خر ميتا، رحمه الله تعالى.

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأْرِهُقُهُ صَعُودًا (١٧)

{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله.

كان الوليد بن المغيرة يلقب في قريش بالوحيد لتوحده وتفرده باجتماع مزايا له لم تجتمع لغيره من طبقته، وهي: كثرة الولد وسعة المال، ومجده ومجد أبيه من قبله، وكان مرجع قريش في أمرهم لأنه كان أسن من أبي جهل وأبي سفيان، فلما اشتهر بلقب الوحيد كان هذا الكلام إيماء إلى الوليد بن المغيرة المشهور به.

وجاء هذا الوصف بعد فعل **{خَلَقْتُ}** ليصرف هذا الوصف عما كان مراداً به فينصرف إلى ما يصلح لأن يقارن فعل **{خَلَقْتُ}** أي أوجنته وحيداً عن المال والبنيين والبسطة، فيغير عن غرض المدح والشاء الذي كانوا يخصونه به، إلى غرض الافتقار إلى الله الذي هو حال كل مخلوق فتكون من قبيل قوله: **{وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا}** [النحل: ٧٨].

{وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا} مبسوطاً كثيراً، أو ممدوداً بالنماء.

وكان الوليد من أوسع قريش ثراء. وعن ابن عباس: كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغنم والعيid والجواري والجنان وكانت غلة ماله ألف دينار في السنة.

{وَبَنِينَ شُهُودًا} رجالاً يشهدون معه المحافل والمجامع، أو حضوراً معه يأنس بهم، لا يحوجه سفرهم ورکوبهم الأخطار، لاستغاثتهم عن التكسب والمدح. وقال مجاهد: "لا يغيبون"، أي: حضوراً عنده لا يسافرون في التجارات، بل موالיהם وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم، يتمتع بهم ويتملّى بهم. وكانت فيما ذُكر ثلاثة عشر. وقيل: كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده.

{وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا} بسطت له في العيش والجاه والرياسة.

وأصل المهد: تسوية الأرض وإزالة ما يقضى جنب المضطجع عليها، والتمهيد هنا مستعار لتسهيل أموره ونفاذ كلمته في قومه بحيث لا يعسر عليه مطلب ولا يستعصي عليه أمر.

﴿ثُمَّ﴾ للترابي **﴿يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾** أي وأعظم من ذلك أنه يطمع في الزيادة من المال والولد والجاه. أو من النعيم الآخرة. وهذا أظهر لما يأتي بعده والطمع: طلب الشيء العظيم، وجعل متعلق طمعه زيادة مما جعل الله له لأنهم لم يكونوا يسدون الرزق إلى الأصنام، أو لأنه طمع في زيادة النعمة غير متذكر أنها من عند الله، فيكون إسناد الزيادة إلى ضمير الجملة إدماجاً بتذكيره بأن ما طمع فيه هو من عند الذي كفر هو بنعمته فأشرك به غيره في العبادة. ولهذه النكتة عدل عن أن يقال: "يطمع في الزيادة"، أو "يطمع أن يزداد".

﴿كَلَّا﴾ أي: لا يكون ما يأمل ويرجو، لأن الجدير بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون، لا هو.

والمقصود إبلاغ هذا إليه مع تطمئن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن الوليد سيقطع عنه مدد الرزق لئلا تكون نعمته فتنـة لغيره من المعاندين فيغريهم حاله بأن عنادهم لا يضرهم لأنهم لا يحسبون حـيـاة بعد هذه، كما حـكـي الله من قول موسى عليه السلام: **﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لَيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾** [يونس: ٨٨].

وفي هذا الإبطال والردع إيدان بأن كفران النعمة سبب لقطعها قال تعالى: **﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾** [إبراهيم: ٧]. ولهذا قال الشيخ ابن عطاء الله: "من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها".

﴿إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾ أي: معانداً للحجـجـ المـنـزلـةـ والمـرـسـلـةـ. **﴿سَأْرَهْقَة﴾** الإرهاق: الإـتـعـابـ وـتـحـمـيلـ ما لا يـطـاقـ، قال تعالى: **﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾** [الكهف: ٧٣].

﴿صَعُودًا﴾ أي: سأغشـيهـ عـقـبةـ شـاقـةـ المصـعـدـ. وهو مثل لما يلقـىـ من العـذـابـ الشـاقـ الصـعـبـ الـذـيـ لاـ يـطـاقـ، قالـهـ الزـمخـشـريـ.

قال الشهاب: ومعنى كونه مثلاً، أنه شبه ما يسوقه الله له من المصائب، بتکلیف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة، وأطلق لفظه عليه. فهو استعارة تمثيلية.

وجملة **{سَأْرِهْقُهُ صَعُودًا}** معترضة بين **{إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا}** وبين **{إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ}**، قصد بهذا الاعتراض: تعجیل الوعید له مساعدة له، وتعجیل المسرة للنبي صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ.

وأيضا قوله: **{سَأْرِهْقُهُ صَعُودًا}** تمثيل لضد الحالة المجملة في قوله: **{وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهِيدًا}**، أي سينقلب حاله من حال راحة وتنعم إلى حالة سوأی في الدنيا ثم إلى العذاب الأليم في الآخرة، وكل ذلك إرهاق له.

قيل: إنه طال به النزع فكانت تتصاعد نفسه ثم لا يموت، وقد جعل له من عذاب النار ما أسفه عنه عذاب الدنيا.

ثم علل إرهاقه ذلك بقوله التالي، وقد وصف حاله في تردد وتأمله بأبلغ وصف:

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥)

{إِنَّهُ فَكَرَ} أعمل فكره وكرر نظر رأيه ليتکر عدرا يموهه ويروجه على الدهماء في وصف القرآن بوصف كلام الناس ليزيل منهم اعتقاد أنه وحي أوحى به إلى النبي - صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -.

{وَقَدَرَ} في نفسه ما يقوله وهیأه.

ومثال ذلك أن يقول في نفسه، نقول: محمد مجنون، ثم يقول: المجنون يخنق ويتخالج ويوسوس وليس محمد كذلك، ثم يقول في نفسه: هو شاعر، فيقول في نفسه: لقد عرفت الشعر وسمعت كلام الشعراء، ثم يقول في نفسه: كاهن، فيقول في نفسه: ما كلامه بزمحة [صوت خفي لا يفهم] كاهن ولا بسجعه، ثم يقول في نفسه:

نقول هو ساحر فإن السحر يفرق بين المرأة وذويه ومحمد يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، فقال للناس: نقول إنه ساحر.

{فُقِيلَ كَيْفَ قَدَرَ} دعاء عليه بأن يقتله قاتل.. أي: لعن كيف قدر ذلك الافتراء الباطل، واحتلقي ما يكذبه وجدانه فيه.

فهو دعاء عليه بتعجيز موته لأن حياته حياة سيئة. وهذا الدعاء مستعمل في التعجيز من ماله والرثاء له كقوله: **{قَاتَلَهُمُ اللَّهُ}** [التوبه: ٣٠] وقولهم: عَدِمْتُكَ، وَثَكِلَتُهُ أُمُّهُ، وقد يستعمل مثله في التعجيز من حسن الحال يقال: قاتله الله ما أشجعه.

والمقام هنا متعين للكناية عن سوء حاله لأن ما قدره ليس مما يغتبط ذهو الألباب على إصابته إذ هو قد ناقض قوله ابتداء إذ قال: ما هو بعقد السحرة ولا نفثهم، وبعد أن فكر قال: **{إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ}** فناقض نفسه.

{ثُمَّ} للدلالة على الثانية أبلغ في التعجب من الأولى للعطف لأن العطف بـ **{ثُمَّ}** يفيد أن جملتها أرقى رتبة من التي قبلها في الغرض المسوق له الكلام.. فكأنه قيل: قتل بنوع ما من القتل، لا بل قتل بأشدده وأشدده؛ لذا ساغ العطف فيه، مع أنه تأكيد يزيد الكلام قوة، وهذا كقوله: **{كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ}** [النبا: ٤ - ٥].

{فُتِلَ كَيْفَ} استفهام مستعمل في التعجب المشوب بالإنكار **{قَدَرَ}** تكرير للمبالغة في التعجب منه، وقد اعتقد فيما عجب غاية التعجب أنه يكثرا من التعجب ويكرره.

وقيل: تهكمًا بهم وياعجباتهم بتقديره، واستعظامهم لقوله.

{ثُمَّ نَظَرَ} في ذلك المقدّر، أي: تروى فيه. قال الرازي: وهذه المرتبة الثالثة من أحوال قلبه. فالنظر الأول للاستخراج، واللاحق للتقدير، وهذا هو الاحتياط.

{ثُمَّ عَبَسَ} قطّب وجهه كبيراً وتهيئاً لقذف تلك الكبيرة.

{وَبَسَرَ} كلح وجهه. شأن اللئيم في مراوغته ومخاتلته، والحسود في آثار حقده على صفحات وجهه.

ومنه قول توبة بن الحمير الشاعر:

وَقَدْ رَأَبَنِي مِنْهَا صُدُودُ رَأْيِهِ ... وَإِعْرَاضُهَا عَنْ حَاجَتِي وَبُسُورُهَا
﴿ثُمَّ أَدْبَرَ﴾ عن الحق، كقوله: **﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾** حكاية عن فرعون
[النازعات: ٢٤].

﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ عن الإيمان به.. أي: صُرف عن الحق، ورجم القهقري، مستكbra عن الانقياد للقرآن.

وقوله: **﴿ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ﴾** عطف على **﴿وَقَدَرَ﴾** وهي ارتقاء متواز فيما اقتضى التعجب من حاله والإنكار عليه. فالتراثي تراخي رتبة لا تراخي زمن لأن نظره وعبوسه وبسره وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره وتقديره.
﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثِرُ﴾ ما هذا القرآن إلا سحر يروي وينتعلم.. أي: يأثره عن غيره، ومروي عن الأقدمين ويحكى عنهم.

يقول هذا ليدفع به اعتراضا يرد عليه أن أقوال السحرة وأعمالهم ليست مماثلة للقرآن، ولا لأحوال الرسول فزعم أنه أقوال سحرية غير مألوفة.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ فالسحر يكون أقوالا وأفعالا فهذا من السحر القولي.
وهذه الجملة بمنزلة النتيجة لما تقدم، لأن مقصوده من ذلك كله أن القرآن ليس وحيا من الله.

واتفق المفسرون أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، أحد رؤساء قريش، لعنه الله. وكان من خبره ما رواه ابن إسحاق أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معاشر قريش! إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا رأياً واحداً ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضاً، ويرد قولكم بعضه بعضاً. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس! فقل، وأقم لنا رأياً نقل به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن!. قال: لا، والله ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون! قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقة ولا تحالجه ولا وسوسه. قالوا: فنقول شاعر! قال: ما

هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله: رجزه وهزجه وقريضه ومقوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر! قال: ما هو ساحر. لقد رأينا السّحّار وسحرهم، فما هو ببغشهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله! إن قوله لحلاوة، وإن أصله لعدق [الغضن من النخلة]، وإن فرعه لجناة، وما أنت بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه، لأن تقولوا: هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرأة وأبيه، وبين المرأة وأخيه، وبين المرأة وزوجته، وبين المرأة وعشيرتها فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبيل الناس حين قدموا الموسم. لا يمْرُّ بهم أحد إلا حذّروه إياه، وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد ابن المغيرة، وفي ذلك، من قوله: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً} الآيات.

وروى العوفي، عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة. فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبا الوليد لتصبُّونَ قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألسْتُ أكثراً مالا وولدا. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة، ولا عمر، ولا ابن أبي كبشة [كية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-]، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً} إلى قوله: {لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ}.

[وابن أبي كبشة هو جد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من قبل أمه قيلة ابنة أبي قيلة واسم أبي قيلة «وجز بن غالب» من خزاعة وهو أول من عبد الشعري العبور وكان: يقول إن الشعري تقطع السماء عرضاً ولا أرى في السماء شمساً ولا قمراً ولا نجماً يقطع السماء عرضاً غيرها]

وكانت العرب تظن أن أحدا لا يعلم شيئا إلا بعرق ينزعه شبهه، فلما خالف رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دين قريش قالت قريش نزعه أبو كبشة لأن أبا كبشة خالف الناس في عبادة الشعري فكانوا ينسبونه إليه لذلك، وكان «وجز» سيدا في خزاعة لم ينسبوه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تعيرها له ولكن أرادوا أن يشبهوه به في **الخلاف لما كان الناس عليه** [

وقال ابن جرير: عن عكرمة: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقرأ عليه القرآن، فكانه رق له. بلغ ذلك أبا جهل بن هشام، فأتاه فقال: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: يعطونك، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثراها مالا. قال: فقل فيه قوله يعلم قومك أنك منكر لما قال، وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفك فيهم. فلما فكر قال: إن هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت: **{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا}**.

وعن قتادة: قال الوليد: لقد نظرت فيما قال هذا الرجل، فإذا هو ليس بـشعر، وإن له لحلوة، وإن عليه لطلاوة [نضارة]، وإنه ليعلو وما يعلى، وما أشك أنه سحر. فأنزل الله الآيات، رواه ابن جرير.

وقد روى مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة. وحكي الثعلبي عن مقاتل أنه أسلم منهم ثلاثة: خالد وعمار وهمشام.

قال ابن حجر في «الإصابة»: والصواب: خالد وهمشام والوليد. فأما عمارة، فإنه مات كافراً، لأن قريشاً بعثوه للنجاشي، فجرت له معه قصة، فأصيب بعقله. وقد ثبت أنه من دعا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عليهم من قريش لـمَا وضع عقبة بن أبي معيط سلي الجزور على ظهره، وهو يصلى.

سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ (٢٨)
لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ (٣٠)
{سَأَصْلِيهِ} والإصلاح: جعل الشيء صالحًا، أي مباشراً حر النار.

ويطلق على الاحتراق بالنار كما قال تعالى: **{سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ}** [المسد: ٣] وقال: **{فَأَنْدَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظُّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الأَشْقَى}** [الليل: ٤-١٥]، وقال: **{وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}** [النساء: ١٠] والأكثر إذا ذكر لفعل هذه المادة مفعول ثان من أسماء النار أن يكون الفعل بمعنى الإحراق كقوله تعالى: **{فَسُوفَ نُصْلِيهِ نَارًا}** [النساء: ٣٠]. ومنه قوله هنا: **{سَأَصْلِيهِ سَقَرَ}**.

{سَقَرَ} جهنم.. أو علم لطبقة من جهنم، عن ابن عباس: أنه الطابق السادس من جهنم. قال ابن عطية: سقر هو الدرك السادس من جهنم على ما روي. واقتصر عليه ابن عطية. وجرى كلام جمهور المفسرين بما يقتضي أنهم يفسرون سقر بما يرادف جهنم.

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ} استفهام لتهويل أمرها. ثم فسر ذلك بقوله:
{لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ} قال الزمخشري: أي: لا تبقي شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته، وإذا هلك لم تذره هالكاً حتى يعاد. أو لا تبقي على شيء ولا تدعه من الهاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة.

{لَوَاحَةُ} محروقة للجلود، من لوحته الشمس، إذا سودت ظاهره وأطراوه.
{لِلْبَشَرِ} جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد. أو اسم جنس بمعنى الناس.
وجوّز أن يكون المعنى: لائحة للناس، من لاح بمعنى ظهر، والبشر بمعنى الناس.
{عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ} من مقدمي الخزنة المتولين أمرها، والسلط على أهلها، فهم نقباء الملائكة الموكلين بجهنم.

و فيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الآخروي، تفوق زبانية الجبارية في الدنيا أضعافاً مضاعفة، تنبئها على هول العذاب، وكبر مكانه.

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ
اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ
رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ (٣١)

{وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ} خزنتها {إِلَّا مَلَائِكَةً} وهم أقوى الخلق بأساً، وأشد هم
غضباً لله، ليابينوا جنس المعدبين، فلا يستر وحون لهم.

أي: زيانة غلاظاً شديدياً للخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وذلك رد على مشركي
قريش حين ذكر عدد الحزنة، فقال أبو جهل: يا معاشر قريش، أما يستطيع كل عشرة
منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟

روى الطبرى عن ابن عباس وجاپر بن زيد إن أبا جهل لما سمع قوله تعالى:
{عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: ٣٠] قال لقريش: ثكلتكم أمها لكم إن ابن أبي كبشة
يخبركم أن حزنة النار تسعه عشر وأنتم الدهم [الجماعة الكثيرة، ويقال: الدهماء]
أفيعجز كل عشرة منكم أن يطشوا ب الرجل من حزنة جهنم؟ فقال الله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا
أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً}، أي ما جعلناهم رجالاً فيأخذ كل رجل رجالاً، فمن ذا يغلب
الملايكه.

وقيل: إن أبا الأشدين -واسمه: گلدة بن أسيد بن خلف- قال: "يا معاشر قريش،
أكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر"، إعجاباً منه بنفسه، وكان قد بلغ من
القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجادبه عشرة لينتزعوه من تحت
قدميه، فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه.

قال السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى مصارعته
وقال: إن صرعتي آمنت بك، فصرعه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مارا، فلم يؤمن.
قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن
المطلب. [الروض الأنف للسهيلي]

{وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا} إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس، فمن شأنها أن يفتن بها الكافرون، فيجعلوها موضع البحث والهزء. إذ لم يحصل لهم من ذكرها إلا فساد التأويل، وتلك العدة مجعلة لفوائد أخرى لغير الذين كفروا الذين يفوضون معرفة ذلك إلى علم الله وإلى تدبر مفید.

قال الجبائي: المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوىاء.

وقال الكعبي: المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه.. قال: وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان به.

{لَيَسْتَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الاستيقان: قوة اليقين، فالسين والتاء فيه للبالغة. والمعنى: ليستيقنوا صدق القرآن حيث يجدون هذا العدد مصداقاً لما في كتبهم.

والاستيقان من شأنه أن يعقبه الإيمان إذا صادف عقلاً بريئاً من عوارض الكفر، كما وقع لعبد الله بن سلام، وقد لا يعقبه الإيمان لمكابرة أو حسد أو إشفاق من فوات جاه أو مال كما كان شأن كثير من اليهود الذين قال الله فيهم: **{يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}** [البقرة: ١٤٦] ولذلك اقتصرت الآية على حصول الاستيقان لهم.

{وَيَرْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا} تصدقوا إلى تصديقهم بالله ورسوله.

{وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ} أي لينتفي عنهم الريب فلا تعتريهم شبهة من بعد علمه لأنه إيقان عن دليل. وإن كان الفريقيان في العمل بعلمهم متفاوتين، فالمؤمنون علموا وعملوا، والذين أتوا الكتاب علموا وعاندوا فكان علمهم حجة عليهم وحسرة في نفوسهم.

والمقصود من ذكره التمهيد لذكر مكابرة الذين في قلوبهم مرض والكافرين في سوء فهمهم لهذه العدة تمهيداً بالتعريض قبل التصريح، لأنه إذا قيل **{وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ}** شعر الذين في قلوبهم مرض والكافرون بأنهم لما ارتابوا في

ذلك فقد كانوا دون مرتبة الذين أوتوا الكتاب لأنهم لا ينزعون في أن الدين أوتوا الكتاب أرجح منهم عقولاً وأسد قولـاً.

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ﴾ والمرض في القلوب: هو النفاق أو الأرجح سوء النية في القرآن والرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في تردد بين أن يسلموا وأن يبقوا على الشرك مثل الأحسن بن شريق والوليد بن المغيرة، وليس المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون لأن المنافقين ما ظهروا إلا في المدينة بعد الهجرة والآية مكية.

﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ حتى يخوّفنا بهؤلاء التسعة عشر.

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، والسورة مكية، ولم يكن بمكة نفاق، وإنما نجم بالمدينة؟
قلت: معناه ولنقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة، والكافرون بمكة: "ما ذرأ الله بهذا مثلاً". وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون، كسائر الإخبارات بالغيب. وذلك لا يخالف كون السورة مكية. ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياح، لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين، وبعضهم قاطعين بالكذب. انتهى.

﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ استفهام استتکاري، وقد كني بنفي إرادة الله العدد عن إنكار أن يكون الله قال ذلك، لأنهم ينفون فائدته، وإنما أرادوا تكذيب أن يكون هذا وحيا من عند الله.

وقال الرازي: إن قيل: لم سموه مثلاً؟ فالجواب: أنه لما كان هذا عدداً عجياً، ظن القوم أنه ربما لم يكن مراداً لله منه ما أشعر به ظاهره، بل جعله مثلاً لشيء آخر، وتنبيهاً على مقصود آخر، لا جرم سموه مثلاً.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله لصرفه اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته آيات الله الناطقة بالحق.

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته لصرف اختياره عند مشاهدته لتلك الآيات إلى جانب الهدى.

أي: من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام، ويترول عند آخرين،
وله الحكمة البالغة، والحججة الدامغة.

{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها
الضالون ومرضى القلوب عند سماع الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآخرة من نحو: ما
هذا به أبو جهل في أمر خزنة جهنم يشمل ذلك وغيره، فلذلك كان لهذه الجملة
حكم التذليل.

أي: ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوجهون منهم تسعة عشر
فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضلال والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين. ومن
تابعهم من الملتحين الذين سمعوا هذه الآية.

قال الزمخشري: أي: وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص، من كون
بعضها على عقد كامل، وبعضها على عدد ناقص، وما في اختصاص كل جند بعده،
من الحكمة إلا هو. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك، كما لا يعرف الحكمة في أعداد
السماءات والأرضين وأمثالها. أو وما يعلم جنود ربك لفروط كثرتها إلا هو، فلا يعزّ
عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور، ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة لا
تعلمونها. انتهى.

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه سُئلَ جبريل عن الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ
فقال: (هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا
فِيهِ آخِرٌ مَا عَلَيْهِمْ).

وروى أحمد عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: (إِنِّي أَرَى مَا لَا
تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّلَّ السَّمَاءَ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعٌ
أَصَابِعٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ. لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَا
تَلَدَّذَّلْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرْشَاتِ، وَلَحَرَجْتُمْ عَلَى، أَوْ إِلَى، الصُّعُدَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللهِ)
قال: فقال أبو ذرٍّ: "وَاللهِ لَوْدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ" [حسن لغيرة]

وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: أخبرنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَلَائِكَةً تُرْعَدُ فِرَائِصَهُمْ مِنْ خَيْفَتِهِ، مَا مِنْهُمْ مُلْكٌ تَقْطُرُ مِنْهُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنِهِ إِلَّا وَقَعَتْ عَلَى مُلْكٍ يَصْلِي، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سَجَدُوا مِنْذِ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رَكُوعًا لَمْ يَرْفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنْذِ خَلْقِ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالُوا: سَبَّحَنَّكَ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ). قال ابن كثير: وهذا إسناد لا يأس به.

وإضافة رب إلى ضمير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إضافة تشريف، وتعريف بأن من شأن تلك الجنود أن بعضها يكون به نصر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقرينة المقام، فإن العلم بعد خزنة جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك.

﴿وَمَا هِيَ﴾ عدتهم المذكورة **﴿إِلَّا ذَكْرٍ لِلْبَشَرِ﴾** عظة يرهبون منها عذاب النار، وهو أصحابها.

أي أن النافع لكم أن تعلموا أن الخبر عن خزنة النار بأنهم تسعه عشر فائدهاته أن يكون ذكرى للبشر ليذكروا دار العقاب بتصحيف بعض صفاتها لأن في ذكر الصفة عونا على زيادة استحضار الموصوف، ففرض القرآن الذكرى، وقد اتخذه الضالون ومرضى القلوب لهوا وسخرية ومراء بالسؤال عن جعلهم تسعه عشر ولم لم يكونوا عشرين أو مئات أوآلافا.

** قال في أصواته البيان: وفي هذه الآية الكريمة عدة مسائل هامة.

- المسألة الأولى: جعل المثل المذكور أي جعل العدد المعين فتنة لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان، فقد تسائل المستبعدون، واستسلم وأذعن المؤمنون، كما ذكر تعالى في صريح قوله: **﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَضَهُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا**

الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
مَثَلًاً { [البقرة: ٢٦].

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي
بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}، فهذه الآية من سورة البقرة مبينة تماماً لآلية
"المدثر".

- المسألة الثانية: قوله تعالى: {لَيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} أن هذا مطابق لما
عندهم في التوراة، وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما يأتي به النبي -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم.

- المسألة الثالثة: أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله وصدقه ولو لم يعلم حقيقته
اكتفاء بأنه من الله ازداد بهذا التصديق إيماناً وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة
والتصديق.

- المسألة الرابعة: بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد ولو
لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض بناء على أن الخبر من الله تعالى وهو أعلم بما
رواه.

وفي هذه المسألة مثار نقاش «حكمة التشريع» وهذا أمر واسع ولكن المهم
عندنا هنا ونحن في عصر الماديات وتقديم المخترعات وظهور كثير من علامات
الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام فإننا نود أن نقول:

إن كل ما صح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب التسليم والانقياد
إليه، علمنا الحكمة أو لم نعلم لأن علمنا قاصر وفهمنا محدود، والعليم الحكيم
الرؤوف الرحيم سبحانه لا يكلف عباده إلا بما فيه الحكمة.

ومجمل القول إن الأحكام بالنسبة لحكمتها قد تكون محصورة في أقسام ثلاثة:
القسم الأول: حكم تظهر حكمته بنص كما في وجوب الصلاة جاء: {إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٥٤]، عن الفحشاء والمنكر وهذه حكمة
جليلة، والزكاة جاء عنها أنها: {تُطَهَّرُهُمْ وَتُزَكِّيَّهُمْ بِهَا} [التوبه: ١٠٣]. وفي الصوم جاء

فيه {لَعْكُمْ تَسْقُونَ} [البقرة: ١٨٣]. وفي الحج جاء فيه: {لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: ٢٨]. فمع أنها عبادات لله فقد ظهرت حكمتها جلية.

وفي الممنوعات كما قالوا في الضروريات الست، حفظ الدين، والعقل، والدم، والعرض والنسب، والمال. لقيام الحياة ووفرة الأمن وصيانة المجتمع وجعلت فيها حدود لحفظها وغير ذلك.

وقسم لم تظهر حكمته بهذا الظهور ولكنه لم يخل من حكمة كالطواف والسعى والركوع والسجود والوضوء والتيمم والغسل ونحو ذلك.

وقسم ابتلاء وامتحان أولا ولحكمة ثانيا، كتحويل القبلة كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبِيهِ} [البقرة: ١٤٣].

وفي التحول عنها حكمة كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} [البقرة: ١٥٠].

وال المسلم في كلتا الحالتين ظهرت له الحكمة أو لم تظهر وجب عليه الامتناع والانقياد، كما قال عمر عند استلامه للحجر: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقبلك ما قبلتك" فقبله امتناعا واقتداء.. بصرف النظر عن ما جاء من أن عليا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال له بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، فيأتي يوم القيمة وله لسان وعينان يشهدان بمن قبله، لأن عمر أقبل عليه ليقبله قبل أن يخبره علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقد تنكشف الأمور عن حكمة لا نعلمها كما في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام إذ خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار وكلها أعمال لم يعلم لها موسى - عليه السلام - حكمة فلما أبدتها له الخضر علم مدى حكمتها.

وهكذا نحن اليوم وفي كل يوم، وقد بين تعالى هذا الموقف بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: ٧].

وقد جاء في نهاية الآية الكريمة ما يلزم البشر بالعجز ويدفعهم إلى التسليم في قوله: **{وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ}** فكذلك بقية الأمور من الله تعالى هو أعلم بها والعلم عند الله تعالى.

كَلَّا وَالْقَمَرِ (٣٢) **وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ** (٣٣) **وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ** (٣٤) إِنَّهَا **إِلَّا حَدَى الْكُبَرِ** (٣٥) **نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ** (٣٦) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧)

{كَلَّا} ردع لمن أنكر العدة أو سقر أو الآيات. أو إنكار لأن تكون لهم ذكرى لأنهم لا يتذكرون.

قال في «التحرير والتنوير»: **{كَلَّا}** حرف ردع وإبطال. والغالب أن يقع بعد كلام من متكلم واحد أو من متكلم وسامع، مثل قوله تعالى: **{قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِنِي}** [الشعراء: ٦١-٦٢] فيفيد الردع عمما تضمنه الكلام المحكي قبله. ومنه قوله تعالى: **{كَلَّا سَنَكُتبُ مَا يَقُولُ}** [مريم: ٧٩]، ويجوز تقديمه على الكلام إذا أريد التعمييل بالردع والتشويق إلى سماع ما بعده، وهو هنا محتمل لأن يكون إبطالاً لما قبله من قولهم: "ماذا أراد الله بهذا مثلاً".

{وَالْقَمَرِ} واو القسم **{وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ}** ولّي ذاهباً بطلع الفجر **{وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}** أضاء وأشرق.

وهذه ثلاثة أيمان لزيادة التأكيد فإن التأكيد اللغطي إذا أكد بالتكرار يكرر ثلاثة مرات غالباً، أقسم بمحلوق عظيم، وبحالين عظيمين من آثار قدرة الله تعالى. ومناسبة القسم بـ **{وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}** أن هذه الثلاثة تظهر بها أنوار في خلال الظلام، فناسبت حالي الهدي والضلال من قوله: **{كَذِلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}** ومن قوله: **{وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ}** ففي هذا القسم تلويع إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق النور في الظلمة.

﴿إِنَّهَا﴾ النار ﴿لِإِحْدَى الْكُبُر﴾ الأمور العظام، ومعنى ﴿إِحْدَى﴾ أنها المتشحة
المتميزة من بين الكبر في العظم لا نظير لها، كما يقال: هو أحد الرجال لا يراد: أنه
واحد منهم، بل يراد: أنه متوحد فيهم بارز ظاهر.

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَر﴾ إنذاراً لهم، وكفى بها نذيرا، كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراً.
﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن مقتضى الظاهر أن يقال:
لمن شاء منهم، أي من البشر.

﴿أَنْ يَتَقَدَّم﴾ يسبق إلى الإيمان والطاعة ليتذر بها ﴿أَوْ يَتَأَخَّر﴾ يتأخر عنها ويولي
ويردها، فَلَا يَرْعَوْي بِنِذَارَتِهَا.

كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُر﴾ [الكهف: ٣٩]
ويجوز أن يقدر: لمن شاء أن يتقدم إليها، أي إلى سقر بالإقدام على الأعمال
التي تقدمه إليها، أو يتأخر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ
يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ
نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ
الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا
تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)

﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ استئناف بياني للسامع عقبي الاختيار.

﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ والباء للمصاحبة لا للسببية.

﴿رَهِينَةً﴾ أي كل إنسان رهن بما كسب من التقدم أو التأخر أو غير ذلك، فهو
على نفسه بصيرة ليكسب ما يفضي به إلى النعيم أو إلى الجحيم.

فهي مرهونة ومتعلقة ومحبوسة بعملها عند الله تعالى يوم القيمة.

والرهن: الوثاق والجنس، ومنه الرهن في الدين، وقد يطلق على الملازمة
والمقارنة، ومنه: فرسا رهان، وإنما يكون الرهن لتحقيق المطالبة بحق يخشى أن يتفلت

من المحقق به، فالرهن مشعر بالأخذ بالشدة، ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم الغالب من القوم المغلوبين ضمانا لثلا يخس القوم بشروط الصلح حتى يعطوا ديات القتلى فيكون الانتقام من الرهائن.

{إلا} استثناء منقطع **{أصحاب اليمين}** فإنهم فكوا رقابهم بما أطابوه من كسبهم، كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق.

وأصحاب اليمين هم أهل الخير جعلت علاماتهم في الحشر بجهات اليمين في مناولة الصحف وفي موقف الحساب وغير ذلك. فاليمين هو جهة أهل الكرامة في الاعتبار كجهة يمين العرش أو يمين مكان القدس يوم الحشر لا يحيط بها وصفنا، وجعلت عالمة أهل الشر الشمال في تناول صحف أعمالهم وفي مواقفهم وغير ذلك.

{في جناتٍ} هم في جنات لا يدرك وصفها.

{يَسْأَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ} قال القاشاني: أي: يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين، لا طلاعهم عليها وهم في الغرفات وأولئك في الدرجات.

{مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ} وأصل معنى سلكه أدخله بين أجزاء شيء حقيقة، ومنه جاء سلك العقد، واستعير هنا للزج بهم، والمعنى: ما زج بكم في سقر؟.

إما سؤال على حقيقته فكل من أصحاب اليمين يشرف على المجرمين من أعلى الجنة فيسألهم عن سبب ولوجهم النار فيحصل جوابهم، وذلك إلهام من الله ليحمده أهل الجنة على ما أخذوه به من أسباب نجاتهم مما أصاب المجرمين ويفرحا بذلك. وأيضا كان الاستفهام مستعملا في التدريم، أو التوبیخ.

وإما أن يكون سؤالاً موجها من بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا يظنونهم من أهل الجنة فرأوهم في النار من المنافقين أو المرتدين بعد موت أصحابهم، فيكون المراد بأصحاب اليمين بعضهم والمجرمين بعضهم، وهذا مثل ما في قوله تعالى: **{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَا عَنِ الْيَمِينِ}** [الصفات: ٢٧-٢٨]

وأجاب المجرمون بذلك أسباب الزج بهم في النار لأنهم ما ظنوا إلا ظاهر الاستفهام، فذكروا أربعة أسباب هي أصول الخطايا:

{قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَنَ} لم يكونوا من أهل الصلاة فحرموا أنفسهم من التقرب إلى الله.

{وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} لم يكونوا من المطعمين المساكين وذلك اعتداء على ضعفاء الناس بمنعهم حقهم في المال.

{وَكَنَا نَحْوَنُ مَعَ الْخَائِضِينَ} كانوا يخوضون خوض المعهود الذي لا يعدو عن تأييد الشرك وأذى الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والمؤمنين. أو نتكلّم فيما لا نعلم. وقال قتادة: "كلما غوي غاو غوبنا معه".

{وَكَنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} كذبوا بالجزاء فلم يتطلّبوا ما ينجيهم.

وهذا كناية عن عدم إيمانهم، سلّكوا بها طريق الإطناب المناسب لمقام التحسر والتلّهف على ما فات، فكأنّهم قالوا لأنّا لم نكن من المؤمنين لأنّ أهل الإيمان اشتهروا بأنّهم أهل الصلاة، وبأنّهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبأنّهم يؤمنون بالآخرة ويوم الدين ويصدقون الرسل.

وقد جمعها قوله تعالى في سورة البقرة: **{هُدَى لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}** [البقرة: ٤-٢].

** وفي الأفعال المضارعة في قوله {لم نك، ونخوض، ونكذب} إيدان بأن ذلك ديدنهم ومتجدد منهم طول حياتهم.

** وفي الآية إشارة إلى أنّ المسلم الذي أضاع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مستحق حظا من سقر على مقدار إضاعته وعلى ما أراد الله من معادلة حسناته وسيئاته، وظواهره وسرائره، وقبل الشفاعة وبعدها.

وقد حرم الله هؤلاء المجرمين الكافرين أن تفعّلهم الشفاعة فعسى أن تفعّل الشفاعة المؤمنين على أقدارهم.

** وجمعوا بين الكفر بتكذيبهم بيوم الدين وبين الفروع وهي ترك الصلاة والزكاة المعبر عنها بإطعام المساكين إلى آخره فهذه الآية من الأدلة على أن الكافر مطالب بفروع الشرع مع أصوله.

كما في قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكَأَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصلت: ٧]

{حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ} الموت، فرأينا به ما كنا ننكره عياناً.

كقوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٩]

وقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهُ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي) [أحمد بسنده صحيح]

{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعةُ الشَّافِعِينَ} من نبيٍّ أو ملك، لو قدر على سبيل فرض الحال، لأنهم غير قابلين لها. لأن الشفاعة إنما تجتمع إذا كان المحل قابلاً فاما من وافي الله كفراً يوم القيمة فإنه له النار لا محالة، خالداً فيها.

قال ابن جرير: أي: مما يشفع لهم الذين شفع لهم الله في أهل الذنب من أهل التوحيد، فتنتفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره، مشفعٌ بعض خلقه في بعض.

قال في أضواء البيان: فيه أن الكفار لا تنتفعهم شفاعة الشافعيين كما أن فيها إثبات الشفاعة للشافعيين، ومفهوم كونها لا تنتفع الكفار أنها تنتفع غيرهم.

وقد جاءت نصوص في الشفاعة لمن ارتضاهم الله، وقد دلت نصوص على كلا الأمرين:

- فمن عدم الشفاعة للكفار قوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: ١٨].

وقوله: {وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ} [الشعراء: ٩٩-١٠٠] ونحو ذلك من الآيات.

- وفي القسم الثاني قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: ٢٨].

وكذلك الشفيع لا يشفع إلا من أذن له ولا يشفعون إلا فيمن أذنوا فيه، كما قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٥٥]. قوله: {يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ} [طه: ١٠٩].

وخلالص القول فيها أنها لا تكون إلا بإذن من الله الماذون له فيها، وقد ثبت للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفاعة العظمى، وهي «المقام المحمود» وعدة شفاعات بعدها، منها ما احتضن به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كالشفاعة العظمى ودخول الجنة والشفاعة في غير مسلم وهو عمّه أبو طالب للتخفيف عنه، ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصلحاء والله تعالى أعلم.

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُغَرِّضِينَ (٤٩) كَانُهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَثْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُنَشَّرًا (٥٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦)

{فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُغَرِّضِينَ} فما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، لا يستمعون لها، فيتعظوا ويعتبروا.

وحيء باسم التذكرة الظاهر دون أن يؤتى بضميره نحو: أن يقال: "عنها معرضين"، لئلا يختص الإنكار والتعجب بإعراضهم عن تذكرة الإنذار بسفر، بل المقصود التعميم لإعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة القرآن كما هو المناسب للإعراض قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} [الذكوير: ٢٧].

{كَانُهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} كأنهم في الإعراض عن الذكرى، وبلادة قلوبهم، حمر شديدة النفار.

والسين والتاء في {مُسْتَنْفِرَةٌ} للبالغة في الوصف مثل: استكمال واستجاب واستعجب واستنبط، أي نافرة نفارة قوية فهي تعدو بأقصى سرعة العدو.

{فَرَثْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} أسد، أو عصبة قنصل من الرماة.

عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: الأسد، بالعربية، ويقال له بالحبشية: قسورة، وبالفارسية: شير، وبالنبطية: أويا.

{بَلْ} إضراب انتقالى لذكر حالة أخرى من أحوال عنادهم.

﴿يُبَدِّلُ كُلُّ اُمْرٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحْفًا مُّتَشَّرِّفًا﴾ ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونحوه آية: **﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾** [الأنعام: ٤]

﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيقَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾ [الإسراء: ٩٣]

﴿وَلَوْ نَرَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧] الآية.

والمنشة: المفتوحة المقرؤة، أي لا نكتفي بصحيفة مطوية لا نعلم ما كتب فيها و {منشة} مبالغة في منشورة. والبالغة واردة على ما يقتضيه فعل "نشر" المجرد من كون الكتاب مفتوحا واضحا من الصحف المتعارفة. وفي حديث الرجم: "فنشروا التوراة".

﴿كَلَّا﴾ إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم منه وردع عن ذلك، أي: لا يكون مرادهم، ولا يتبع الحق أهوائهم. أو ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان، فقد جاءهم ما يكفيهم عن اقتراح غيره، وإنما هم مردة الداء، ولذا قال:

﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ لا يؤمنون بالبعث والجزاء، ولا يخشون العقاب، لإشارتهم العاجلة. فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله، والإباء عن الإيمان بتنزيله.

﴿كَلَّا﴾ ردع ثان مؤكّد للردع الذي قبله عن إعراضهم **﴿إِنَّهُ﴾ القرآن **﴿تَذْكِرَةٌ﴾** التكير للتعظيم.**

﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾ اتعظ وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه. ونظيره قوله تعالى: **﴿إِنَّهُمْ هُدِيَ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾** [المزمول: ١٩].

وهذا تعريض بالترغيب في التذكرة، أي التذكرة طوع مشيئتكم فإن شئتم فتذكروا.

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ذكرهم واتعاظهم، لأنه لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه. وهذا كقوله: **﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ﴾** [الإنسان: ٣٠].

وأفاد أن للناس مشيئه هي مناط التكاليف الشرعية والجزاء في الدنيا والآخرة، وأن الله تعالى المشيئه العظمى التي لا يمانعها مانع ولا يقسرها قاسر، فإذا لم يتوجه تعلقها إلى إرادة أحد عباده لم يحصل له مراد.

وهذا حاصل ما يتمحض من الجمع بين أدلة الشريعة المقتضية أن الأمر لله، والأدلة التي اقتضت المؤاخذة على الضلال، وتأوilyها الأكبر في قوله تعالى: **{وَإِنْ تُصِّبُهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِّبُهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ فُلْ كُلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هُوَلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}** [النساء: ٧٨-٧٩]

وفيه ترويح لقلبه صلوات الله وسلامه عليه، مما كان يخامره من إعراضهم، ويحرص عليه من إيمانهم.

{هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى} حقيق بأن يتقي عقابه، ويؤمن به ويطاع.

جملة واقعة في موقع التعليل لمضمون جملة **{فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ}** تقوية للتعرض بالترغيب في التذكرة، والتذكرة يفضي إلى التقوى.

فالمعنى: فعليكم بالذكر واتقوا الله تعالى لأن الله هو أهل التقوى.

{وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاعه.. لأن المغفرة من خصائصه وأنه حقيق بأن يغفر لفروط رحمته وسعة كرمه واحسانه.

وهذا تعریض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بأن الله يغفر لهم ما أسلفوه قال تعالى: **{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}** [الأنفال: ٣٨] وبالتحريض للعصاة أن يقلعوا عن الذنب قال تعالى: **{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}** [الزمر: ٥٣].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مع سورة القيامة

عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة بـ «سورة القيامة»
لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها، ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور.
وقال الألوسي: يقال لها «سورة لا أقسام»، ولم يذكرها صاحب الإتقان في عدد
السور ذات أكثر من اسم.. وهي مكية بالاتفاق.

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ (٢) أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانَ
أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَاهُ (٤) بَلْ يُرِيدُ
الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٦)
لَا أَقْسِمُ {«لا» إما مزيدة للتأكيد. وتقوية الكلام، كقول: "لا والله"، وقد
عهدت زيادتها في كلامهم.

وإما {لا أقسام} بتمامها صيغة من صيغة القسم، على ما ارتضاه بعض المحققين.
ويقال أن كل يمين قبلها رد كلام فلا بد من تقديم {لا} قبلها ليفرق بذلك بين
اليمين التي تكون جحدا واليمين التي تستأنف، ألا ترى أنك تقول مبتدئا: "والله إن
الرسول لحق" وإذا قلت: "لا والله إن الرسول لحق" فكأنك أكدت قوما أنكروه.
قال ابن كثير: المقسم عليه إذا كان منتفيا، جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد
النفي. والمقسم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد، والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد
من عدم بعث الأجساد.

ولعل أرجح هذه الأوجه كلها أنها لتأكيد القسم كما ذكر ابن جرير عن نحوبي
الكوفة والله تعالى أعلم.

{**يَوْمُ الْقِيَامَةِ**} افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم
لتستشرف له نفس السامع، كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن.

وَكَوْنُ الْقُسْمِ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ «بِرَاعَةِ اسْتِهْلَالٍ» لِأَنَّ غَرْضَ السُّورَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
{وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ} الْمَرَادُ نُفُوسُ الْمُؤْمِنِينَ. وَوُصُّفَ «الْلَّوَامَةُ» مِبَالْغَةً لِأَنَّهَا تَكْثُرُ لَوْمَ صَاحِبِهَا عَلَى التَّقْصِيرِ فِي التَّقْوَى وَالطَّاعَةِ.. فَهَذِهِ نُفُوسٌ خَيْرَةٌ حَقِيقَةٌ أَنْ تَشْرُفَ بِالْقُسْمِ بِهَا. وَمِنْاسَبَةُ الْقُسْمِ بِهَا مَعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهَا النُّفُوسُ ذَاتُ الْفُوزِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

قَالَ الْحَسْنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ -وَاللَّهُ- مَا نَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ: مَا أَرَدْتُ بِكَلْمَتِيِّ؟ مَا أَرَدْتُ بِأَكْلَتِيِّ؟ مَا أَرَدْتُ بِحَدِيثِ نَفْسِيِّ؟ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قُدُّمًا مَا يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: تَلُومُ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ: تَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَتَلُومُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ جُوَيْرٌ: بَلَغْنَا عَنِ الْحَسْنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: **{وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ}**
قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ الْقَاشَانِيُّ: جَمِيعُ بَيْنِ الْقِيَامَةِ وَالنُّفُوسِ الْلَّوَامَةِ، فِي الْقُسْمِ بِهِمَا، تَعْظِيْمًا لِشَأنِهِمَا، وَتَنَاسِبًا بَيْنَهُمَا؛ إِذَا النُّفُسُ الْلَّوَامَةُ هِيَ الْمَصْدَقَةُ بِهَا، الْمَقْرَرَةُ بِوَقْوَعِهَا الْمَهِيَّةُ لِأَسْبَابِهَا، لِأَنَّهَا تَلُومُ نَفْسَهَا أَبْدًا فِي التَّقْصِيرِ، وَالْتَّقَاعُدِ عَنِ الْخَيْرَاتِ، وَإِنْ أَحْسَنْتَ لَحِرْصَهَا عَلَى الْزِيَادَةِ فِي الْخَيْرِ، وَأَعْمَالِ الْبَرِّ، تَيَقَّنَّا بِالْجَزَاءِ، فَكَيْفَ بِهَا إِنْ أَخْطَأْتَ وَفَرَطْتَ وَبَدَرْتَ مِنْهَا بِأَدْرَةِ غَفْلَةٍ وَنَسِيَانًا.

{أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ} الْكَافِرُ **{أَلْنَ}** «لَنْ» حَرْفُ دَالِ عَلَى تَأْكِيدِ النَّفِيِّ لِحَكَايَةِ اعْتِقَادِ الْمُشْرِكِينَ اسْتِحَالَةِ جَمِيعِ الْعِظَامِ بَعْدِ رِمَامَهَا وَتَشَتِّتِهَا.
{نَجْمَعُ عِظَامَهُ} الْجَمْلَةُ جَوَابُ الْقُسْمِ.. أَيْ: أَيْظَنَّ أَنَا لَا نَقْدِرُ عَلَى إِعَادَةِ عِظَامِهِ وَجَمِيعِهَا مِنْ أَمَاكِنِهَا الْمُتَفَرِّقَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟!

وَالْعِظَامُ: كَتَايَةٌ عَنِ الْجَسَدِ كُلِّهِ، وَإِنَّمَا خَصَّتْ بِالذِّكْرِ لِحَكَايَةِ أَقْوَالِهِمْ: **{وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}** [يَسٌ: ٧٨] **{إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمْبَغْوُثُونَ}** [الْأَسْرَاءُ: ٤٩] **{إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً}** [النَّازُّاتُ: ١١] فَهُمْ احْتَجُوا بِاسْتِحَالَةِ قِبْوَلِ الْعِظَامِ لِإِعَادَةِ بَعْدِ الْبَلَى، عَلَى أَنْ اسْتِحَالَةِ إِعَادَةِ الْلَّحْمِ

والعصب والفؤاد بالأولى. فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية الجسم مساوا لإعادة العظام، وفي ذلك كفاية من الاستدلال مع الإيجاز.

وجاءه الجواب: **{قُلْ يُحِبِّيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ}** [يس: ٧٩].

{بَلَى} حرف إبطال للنفي **{فَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّي}** والتسوية: تقويم الشيء وإتقان الخلق، قال تعالى: **{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا}** [الشمس: ٧] وقال في هذه السورة **{فَخَلَقَ فَسَوَى}** [القيامة: ٣٨]. وأريد بالتسوية إعادة خلق البناء مقومة متقدمة.

{بَنَانَةٌ} بلى! نجمع عظامه، وقدرٌن تسوية بنانه التي هي أطراف خلقته وتمامها، على صغرها ولطافتها، وضم بعضها إلى بعض، فكيف ببار العظام؟.. وهذا أبلغ في القدرة وأبلغ في الإلزام بيوم القيمة.

{بَلْ} إضراب انتقالٍ إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم.

{يُرِيدُ الْإِنْسَانُ} إخباراً عما في نفوس أهل الشرك من محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور والتكذيب.

{لِيَفْجُرَ أَمَامَةٌ} الفجور: فعل السوء الشديد ويطلق على الكذب، ومنه وصفت اليمين الكاذبة بالفاجرة، وروي عن ابن عباس: الكافر يكذب بما أمامه من يوم الحساب.

والمعنى الأغلب: يريد أن يبقى على الفجور فيما يستقبل من أيام عمره، قال ابن جبير: "يقدم الذنب ويؤخر التوبة. يقول سوف أتوب، سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله".

وفي فتح القدير للشوكاني: "والمعنى: بل يريد الإنسان أن يقدم فجوره فيما بين يديه من الأوقات، وما يستقبله من الزمان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة، قال ابن الأباري: يريد أن يفجر ما امتد عمره، وليس في نيته أن يرجع عن ذنب يرتكبه، قال مجاهد، والحسن، وعكرمة، والسدي، وسعید بن جبیر: يقول: سوف أتوب ولا يتوب حتى يأتيه الموت، وهو على أشر أحواله، قال الصحّاك: هو الأمل، يقول: سوف

أعيش وأصيّب من الدنيا، ولا يذكر الموت، والفجور: أصله الميل عن الحق، فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل". اهـ.

وقال القاشاني: أي: ليذوم على الفجور بالميل إلى اللذات البدنية، والشهوات البهيمية، غارزاً رأسه فيها، فيما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل، فيغفل عن القيامة لقصور نظره عنها، وكونه مقصوراً على اللذات العاجلة، وفرط تهالكه عليها، واحتتجابه بها عن الآجلة، سائلاً عنها، متعنتاً مستبعداً إياها، كما قال سبحانه:

{يَسْأَلُ أَيَّانَ} اسم استفهام عن الزمان البعيد، بمعنى: «متى».

{يَوْمُ الْقِيَامَةِ} متى يكون؟ استبعاداً وهزؤاً، وتكذيباً لوجوده، كما قال تعالى: **{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٌ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ}** [سبأ: ٢٩-٣٠].

فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجَمِيعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)
يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ (١٠) كَلَّا لَا وَزَرَ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمُسْتَقَرُ (١٢) يَنْبَأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ (١٣) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ (١٥)

عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ل يوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواهه، لأنهم لم يكونوا جادين في سؤالهم فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأحوال عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه، فإن كلام القرآن إرشاد وهدى ما يترك فرصة للهدي والإرشاد إلا انتهزها.

وفيه تعریض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته. و قريب منه ما روي أن رجلاً من المسلمين سأله رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- متى الساعة؟ فقال له: (ما ذا أعددت لها).

فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيمة، فكان ذلك شيئاً من تعين وقته بتعيين أشراطه.

﴿فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ﴾ بكسر الراء وفتحها:

فبالكسر: فرع ودهش وتحير، أصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره.. قال ابن كثير: ينظرون من الفزع هكذا وهكذا، لا يستقر لهم بصر من شدة الوع.

وبالفتح: شق بصره، وهو من البريق بمعنى اللمعان. أي: لمع بصره من شدة سخونيه.

والمقصود أن الأ بصار تبهر يوم القيمة وتحشى وتحار وتذلل من شدة الأهوال، ومن عظم ما تشاهده من الأمور العظام.

كما قال تعالى: **﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِدَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾** [الأنبياء: ٩٧]. أي: دنا يوم القيمة وبدأت أهواله فإذا أ بصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تطرف.

والتعريف في **﴿البَصَر﴾** للجنس المراد به الاستغراق، أي أ بصار الناس كلهم من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت، على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم.

﴿وَخَسَفَ الْقَمَر﴾ أريد به انطمام نوره انطماما مستمرا بسبب تزلزله من مداره حول الأرض الدائرة حول الشمس بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس نيراً، وهو ما دل عليه قوله: **﴿وَجْمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾**، فهذا الخسوف ليس هو خسوفه المعتاد عندما تحول الأرض بين القمر وبين مواجهته الشمس.

﴿وَجْمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ يجتمعان ثم يكوان، كما قال جل ثناؤه: **﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ﴾** [التكوير: ١]، قال ابن زيد: جمعا فرمي بهما في الأرض.

قال ابن عاشور -رحمه الله-: التصادق القمر بالشمس فتلتهمه الشمس لأن القمر منفصل من الأرض التي هي من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكب ويكون ذلك بسبب اختلال الجاذبية التي وضع الله عليها النظام الشمسي.

يَقُولُ الْإِنْسَانُ وأعيد لفظ {الإِنْسَانُ} إظهاراً في مقام الإضمار لأن المقام لتعريفه والتعجب في ضلاله. وكرر لفظ {الإِنْسَانُ} في هذه السورة خمس مرات لذلك.

يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَقْرُ الفرار. أي: يطلب مهرباً ومحضاً لدهشته، فالاستفهام مستعمل في التمني، أي ليت لي فراراً في مكان نجاة، ولكنه لا يستطيعه. أو يقول قول الآيس لعلمه بأنه لا فرار حينئذ.

وذكر **يَوْمَئِذٍ** مع أن قوله: **إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ** الخ مغن عنه، للاهتمام بذكر ذلك اليوم الذي كانوا ينكرن وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته، وللتصرير بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد.

وطوي التصرير بأن ذلك حلول يوم القيمة اكتفاء بذكر ما يدل عليه وهو قولهم **أَيْنَ الْمَقْرُ** فكانه قيل: حل يوم القيمة، وحضرت أهواله، ويقول الإنسان يومئذ ثم تأكد بقوله إلى: **إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُ**.

كَلَّا رد له وإبطال للطمع في أن يجد للفرار سبيلاً **لَا وَزَرَ** لا ملجاً. وأصله المكان الذي يلتجأ إليه للتوقى من إصابة مكروه مثل الجبال والحسون. وهذه كقوله: **مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ** [الشورى: ٤٧] أي: ليس لكم مكان تتكرون فيه، وكذا قال هاهنا **لَا وَزَرَ** أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيه.

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقْرُ المرجع والمصير، أي: مستقر العباد، من نار أو جنة.. مفهوم إليه لا إلى غيره مستقرهم، أو استقرار أمرهم، والحكم فيهم. وهذا كلام من جانب الله تعالى خاطب به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الدنيا بقرينة قوله: **يَوْمَئِذٍ**، فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم. وفي إضافة «رب» إلى ضمير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إيماء إلى أنه ناصره يومئذ بالانتقام من الذين لم يقبلوا دعوته.

وتقديم المجرور لإفادة الحصر، أي إلى ربك لا إلى ملجاً آخر. والمعنى: لا ملجاً يومئذ للإنسان إلا منتهياً إلى ربك، وهذا كقوله تعالى: **{وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}** [آل عمران: ٢٨].

{يَنَّبِئُ الْإِنْسَانُ بِيَوْمٍ مِّنْ قَدْمَهُ} من عمله الذي يوجب نجاته وثوابه، من الخيرات والصالحات، كقوله تعالى: **{يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاةِي}** [الفجر: ٤] **{وَأَخْرَ}** ما تركه مما أمر بفعله أو نهي عن فعله في الحالين فخالف ما كلف به، وفي الحديث الشريف: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَحْرَثُ) [البخاري] أو كقوله تعالى: **{وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ}** [الزمر: ٤٨]

قال ابن كثير: يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى: **{وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}** [الكهف: ٤٩]

أو ما قدمه: ما عمله، وما أخره: عمل من اقتدى به بعده عملاً له، كأنه وقع منه. وتنبئة الإنسان بما قدم وأخر كنایة عن مجازاته على ما فعله: إن خيراً فخير وإن سوءاً فسوء، كما قال تعالى: **{قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ}** [التغابن: ٧] ويحصل في ذلك الإنباء تقرير وفضح لحاله.

{بَلْ} إضراب انتقالي للترقي إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله.

{الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ} هو شهيد على نفسه، عالم بما فعله.. والهاء للمبالغة مثل هاء: عالمة ونسابة، أي الإنسان علیم بصیر، قوي العلم بنفسه يومئذ. وعدى بحرف **{عَلَى}** لتضمينه معنى المراقبة وهو معنى قوله في الآية الأخرى: **{أَفَرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}** [الإسراء: ٤]

قال القاشاني: أي: حجة بینة، يشهد بعلمه، لبقاء هيئات أعماله المكتوبة عليه في نفسه، ورسوخها في ذاته، وصيروحة صفاته صور أعضائه، فلا حاجة إلى أن ينبع من خارج.

وقد جرت هذه الآية مجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها.

{وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَةً} هو بصير على نفسه حتى لو ألقى أعذاره مجادلاً عن نفسه بكل معدنة.

كما قال تعالى: **{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِيرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}** [غافر: ٥٢]

وقد بين تعالى بعض معاذيرهم تلك في مثل قوله تعالى:

{ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: ٢٣]

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلُفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلُفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [المجادلة: ١٨]

{قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبَّنَا هُوَلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} [القصص: ٦٣] .. أي: قال الذين حقّ عليهم العذاب، وهم دعوة الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضلّلنا، أضلّلناهم كما ضللنا، تبرأنا إليك ولايتهم ونصرتهم، ما كانوا إيانا يعبدون، وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

وقوله **{فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ}** [الصافات: ٣٢] .. أي: أضلّلناكم عن سبيل الله والإيمان به، إننا كنا ضالّين من قبلكم، فهلكنا؛ بسبب كفرنا، وأهلكناكم معنا.

وقوله **{قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا إِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأْنَا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ}** [المؤمنون: ٦-١٠] .

{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [تبارك: ١٠-١١] .

وفي إشارة إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وعبادة الأوثان، وإنكار البعث، منكر باطل، تنكره قلوبهم، وأنهم في دفاعهم يجادلون بالباطل. ولا غرو أن ينكر القلب ما تدفعه الفطرة السليمة، والدين دين الفطرة.

قال الشهاب: شبه المجيء بالعذر بـالقاء الدلو في البئر للاستقاء به، فيكون فيه تشبيه لذلك بالماء المروي للعطش.

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا
قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)

لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي،
لتأخذه على عجلة، مخافة أن ينفلت منك.

{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً} في صدرك، وإثبات حفظه في قلبك، بحيث لا يذهب عليك

منه شيء.

{وَقُرْآنَهُ} أن تقرأه بعد فلا تنسى.

{فَإِذَا قَرَأْنَاهُ} أتممنا قراءته عليك، وتلاه عليك جبريل عن الله عز وجل،
فأسندت القراءة إلى ضمير الجلالة على طريقة المجاز، والقرينة واضحة.

{فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ} فاستمع له وأنصت، ثم اقرأه كما أقرأك.

{ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا} في الموضعين للتکلف والتعهد {بَيَانَهُ} تبينه على لسانك، أو
بيان ما فيه، إذا أشكل عليك شيء من معانيه.

روى البخاري عن عن ابن عباس في قوله تعالى: {لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
بِهِ} قال كأن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا
يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّا أَحَرَّكُهُمَا لِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحَرَّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ} قَالَ جَمْعَهُ
لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ} قَالَ فَاسْتَمْعْ لَهُ وَأَنْصِتْ {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهُ} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا
أَتَاهُ جِبْرِيلٌ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلٌ قَرَأَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَمَا قَرَأَهُ.

قال ابن زيد: أي: لا تكلم بالذى أوحينا إليك حتى يقضى إليك وحيه، فإذا
قضينا إليك وحيه، فتكلمن به. يعني: أن هذه الآية نظير قوله تعالى: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ}
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: ١١٤].

قال ابن كثير: وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقادة ومجاهد والضحاك وغير واحد، أن هذه الآية نزلت في ذلك، وأنها تعليم من الله -عز وجل- لرسوله كيفية تلقيه الوحي.

وذكروا في مناسبة وقوع الآية معتبرة في أحوال القيامة -على تأویلهم المتقدم-

ووجوهاً:

** منها: تأكيد التوبيخ على ما جبل عليه الإنسان - والمرء مفتون بحب العاجل - حتى جعل مخلوقاً من عجل، ومن محنة العاجل، وإيشاره على الآجل، تقديم الدنيا الحاضرة على الآخرة، الذي هو منشأ الكفر والعناد، المؤدي إلى إنكار الحشر والمعاد؛ فالنهي عن العجلة في هذا يقتضي النهي فيما عداه، على آكده وجه. وهذه مناسبة تامة بين ما اعترض فيه وبينه، قاله الشهاب.

** ومنها: أن عادة القرآن، إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد، حيث يعرض يوم القيمة، أرده بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً وتركاً.

كما قال في الكهف: **{وَوُضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ}** [الكهف: ٤٩]، إلى أن قال: **{وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ}** [الكهف: ٥٤].

وقال في طه: **{يَوْمَ يُنَفَّخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُّزْقًا}** [طه: ١٠٢]، إلى أن قال: **{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ رَذْنِي عِلْمًا}** [طه: ١١٤].

** ومنها: أن أول السورة لما نزل إلى قوله: **{وَلَوْ أَلْقَى مَعَادِيرَهُ}** صادف أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل، وحرّك به لسانه من عجلته خشية من تفلته، فنزلت: **{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}** إلى قوله: **{ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ}** ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به.

قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسألة، فتشاغل الطالب بشيء عرض له فقال له: ألق إلي بالك، وتفهم ما أقول، ثم كمل المسألة،

فمن لا يعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسب للمسألة، بخلاف من عرف ذلك. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري».

** وقال في التحرير والتنوير: والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من سور قبل هذه السورة: إن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه فلما كثرت السور بلغت زهاء ثلاثة حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطاً لحفظه وذلك من حرصه على تبلغ ما أنزل إليه بنصه. فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة.

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ (٢١) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥)

ثم الرجوع إلى مهيع أو واسع الكلام الذي بنيت عليه السورة كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل.

{كَلَّا} رد و إبطال. يجوز أن يكون إبطالاً لما سبق في قوله: **{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عِظَامَهُ}** إلى قوله: **{وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرَهُ}** فأعيد **{كَلَّا}** تأكيداً لنظيره ووصله للكلام بإعادة آخر كلمة منه.

{بَلْ} إضراب إبطالي يفصل ما أجمله الرد بـ **{كَلَّا}** من إبطال ما قبلها وتكذيبه. **{تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ}** الدنيا العاجلة، بإيشار شهواتها **{وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ}** أي لا معاذير لهم في نفس الأمر، ولكنهم أحبوا العاجلة، أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة، بالإعراض عن الأعمال التي تورث منازلها، ونسيان وعيدها، وهول حسابها وجزائها.

والكلام مشعر بالتوبیخ، ومناط التوبیخ هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة، فاما لو أحب أحد العاجلة وراعي الآخرة، أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين لم يكن مذموما.

قال تعالى فيما حکاه عن الذين أتوا العلم من قوم قارون: **{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}** [القصص: ٧٧].

{وُجُوهٌ يَوْمَئِدٌ} يوم القيمة **{نَاضِرَةٌ}** من النضارة، أي حسنة بهيّة مشرقة مسروقة جميلة من أثر النعيم والفرح.

قال تعالى في أهل السعادة: **{تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ}** [المطففين: ٤] لأن ما يحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره.

{إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} مشاهدة إياه تراه عيانا، وترى جمال ذاته العلية، ونور وجهه الكريم.. إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى الله تعالى نظرا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم.

تقديم المجرور على عامله للاهتمام بهذا العطاء العجيب، وليس للاختصاص لأنهم يرون بهجات كثيرة في الجنة.

وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله -عز وجل- في الدار الآخرة في الأحاديث الصاحح، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، لا يمكن دفعها ولا منعها.

ففي صحيح البخاري باب قول الله تعالى: **{وُجُوهٌ يَوْمَئِدٌ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}**.

عن جرير قال كنّا جلوسا عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ يَلِلَةَ الْبَدْرِ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعُلُوا).

عن جرير بن عبد الله قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا).

عن جَرِيرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟) قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ).

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوَا؟) قُلْنَا لَا. قَالَ: (فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا).

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ). [انتهى من صحيح البخاري]

وروى مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسٍ عن أبيه عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبِيرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ)

وفي مسلم عن صهيبٍ عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضُوْ جُوْهَرَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَأَدَ ثُمَّ تَلَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً}.

وفي حديث جابر: (.. فَتَدْعُى الْأُمُّ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِيَنَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا. فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ.

فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَجَلَّ لَهُمْ يَضْحَكُ [يعني في عرصات القيمة] قَالَ فَيَنْطِلِقُ بِهِمْ وَيَتَبَعُونَهُ [انتهى من صحيح مسلم]

ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات، وفي روضات الجنات.

قال ابن كثير: ولو لا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق.

وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهداة الأنام.

ومن تأول ذلك بأن المراد بـ {إِلَى} مفرد الآلاء، وهي النعم، كما قال الشوري، عن منصور، عن مجاهد: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} فقال تنتظر الشواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضا - فقد أبعد هذا القائل النجعة [النجعة، بوزن الرقة: طلب الكلا في موضعه]، وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥]

قال الشافعي -رحمه الله-: "ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرون عز وجل".

ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله: {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} قال: حسنة، {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} قال: "تنظر إلى الخالق، وحُقّ لها أن تَنْضُرْ وهي تنظر إلى الخالق". [تفسير ابن كثير]

قال ابن عاشور: ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة، فاما صدر الأمة وسلفها فإنهم جروا على طريقتهم التي تخلقوا بها في سيرة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على إجماله، وصرف أنظارهم عن التعمق في حقيقته، وإدراجه تحت أقسام الحكم العقلي، وقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو

بعضها أو قليلا منها، فما شغلوا أنفسهم به ولا طلبوا تفصيله، ولكنهم انصرفوا إلى ما هم أحق بالعناية وهو التهمم بإقامة الشريعة وبشها وتقرير سلطانها، مع الجزم بتنزيه الله تعالى على اللوازم العارضة لتلك الصفات، جاعلين أمامهم المرجوع إليه في كل هذا

قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]

{وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ} كالحة، لجهة هياتها، وهول ما تراه هناك من الأهوال، وأنواع العذاب والخسran.

{تَظُنُّ} تستيقن {أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ} داهية تقصم فقار الظهر، لشدتها وسوء حالها ووبالها. وشتان ما بين المرتبتين! وهذا المقام كقوله:

{يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوُدُ وُجُوهٌ} [آل عمران: ٦٠]

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَيْرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ} أولئك هم الكفارة الفجرة [عبس: ٤٢-٣٨]

{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَائِشَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ} إلى قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي حَنَّةٍ عَالِيَةٌ} [الغاشية: ٢-١٠] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات.

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَى (٣١) وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ (٣٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٣٣) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥)

{كَلَّا} ردع ثان على قول الإنسان: {أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ} [القيامة: ٦]، مؤكّد للردع الذي قبله في قوله: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} [القيامة: ٢٠]. ومعناه زجر عن إحالة البعث فإنه واقع غير بعيد فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت.

وعن المغيرة بن شعبة: "يقولون: القيامة القيامة، وإنما قيمة أحدهم موتة".

وعن علقة أنه حضر جنازة فلما دفن قال: "أما هذا فقد قامت قيامته"

أو بمعنى «حقاً»، أي: حقاً إذا بلغت التراقي، أي: انتزعت روحك من جسدهك وببلغت تراقيك.

{إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي} جمع ترقية، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاشق، ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماليه، فالجمع هنا مستعمل في غير التشبيه لقصد تخفيف اللفظ، وقد أمن من اللبس، لأن في تشبيه ترقوية شيئاً من التقلل لا يناسب أفصح كلام، وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: **{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}** [التحريم: ٤].

فيكى ببلوغ النفس التراقي، عن القرب من الموت، فالروح إذا بلغت الحنجرة حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا يسمع صوتها إلا في جهة الترقية وهي آخر حالات الاحتضار، ونظيره قوله تعالى: **{فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ}** [الواقعة: ٨٣]

وإضمارها النفس أو الروح - وإن لم يجر لها ذكر - لدلالة السياق عليها، كقول حاتم:

لعمرك ما يُغْنِي الشَّرَاءُ عَنِ الْفَتَىٰ * * إِذَا حَشَرَجْتُ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدَرُ
فقد يترك التصريح للعلم كما في قوله تعالى: **{إِنِّي أَحَبِبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَثْ بِالْحِجَابِ}** [ص: ٣٢]، أي الشمس، وهكذا هنا فلمعرفتها بالقرائن ترك التصريح بالروح أو النفس.

وقد صرخ تعالى بذلك في قوله: **{وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوَنِ}** [الأنعام: ٩٣] ..
(باسطوا أيديهم) إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً (أخرجوا أنفسكم) إلينا لقبضها.

{وَقِيلَ مَنْ رَاقِ} وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به، وطلبوه للأطباء والمداوين، فلم يغوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً. فالاستفهام بمعنى الطلب لراقي أو طبيب.

والرقية: كلام خاص معتقد نفعه، يقوله قائل عند المريض، واضعاً يده في وقت القراءة على موضع الوجع من المريض أو على رأس المريض.

وأصل الرقية: ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله، فأصلها وارد من الأديان السماوية، ثم طرأ عليها سوء الوضع عند أهل الضلالة فألحوها بالسحر أو بالطب، ولذلك يخلطونها من أقوال ربما كانت غير مفهومة، ومن أشياء كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره، فاختلط أمرها بالأمم الجاهلة، وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبلة من أربابها وذلك من قبيل الدعاء.

{وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ} وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال بالموت.

{وَالْتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ} التوت ساقه بساقه، فلا يقدر على تحريكها. وقيل: هما ساقاه، إذا التفتا في الكفن.. فالمعنى التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منها ملتفة صحبة الساق الأخرى، فالتعريف عوض عن المضاف إليه، وهذا نهاية وصف الحالة التي تهيا بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة.

قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليها جوالا.

{إِلَيْ رَبِّكَ} التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله: **{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ** العاجلة} [القيامة: ٢٠] لأنه لما كان خطابا لغير معين حسن التفتن فيه.

{يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ} المرجع والماب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات (فيشيعه) من كُلِّ سَمَاءٍ مُّقْرَبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهِي بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلَّيْنِ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا حَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجْتُهُمْ تَارَةً أُخْرَى". قال: "فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ". كما ورد في حديث البراء الطويل.

وقد قال الله تعالى: **{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَبِرْسَلِ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَكْبَرُ الْحَاسِبِينَ}** [الأنعام: ٦١-٦٢].

فَلَا} الفاء للتفسير {صَدَقَ} بالدين والكتاب. مشتق من التصديق، وهو المناسب لقوله بعده: {وَلَكِنْ كَذَبَ} **{وَلَا صَلَّى}** والصلاه رأس العبادات.. قال أهل العربية: «لا» هاهنا في موضع «لم»، أي: لم يصدق ولم يصل. **{وَلَكِنْ كَذَبَ}** بدل التصديق **{وَتَوَلَّ}** بدل الصلاه التي بها كمال التوجه إلى الله تعالى.

وقيل: الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن. ففيها تأكيد وزيادة معنى.

دلت الآية على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة، كما يستحقهما بترك الإيمان.

{ثُمَّ} مع هذه التقصيرات في جنب الله تعالى. **{ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطِّي}** يتبعثر في مشيته ويختال. وأصله يتمطط، أي: يتمدد، لأن المتبعثر يمد خطاه، وهي مشية المعجب بنفسه.. أي: وذهب إلى أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره.

كما قال تعالى: **{وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَهِينَ}** [المطففين: ٤].
وقال: **{إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُوَّرَ** [أي: يرجع] **بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا** [الانشقاق: ١٣ - ١٥].

قال الرازي: إنه تعالى شرح كيفية عمله فيما يتعلق بأصول الدين وفروعه، وفيما يتعلق بدنياه. أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين، ولكن كذب به. وأما ما يتعلق بفروع الدين فهو أنه ما صلٰى، ولكنه تولى وأعرض. وأما ما يتعلق بدنياه، فهو أنه ذهب إلى أهله يتمطط ويختال في مشيته.

{أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلِي} الكلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على هلاك فيحث به على التحرز، أو يخاطب به من نجا ذليلا منه فينهى عن مثله ثانيا. وأكثر ما يستعمل مكررا، وكأنه حث على تأمل ما يقول إليه أمره ليتبينه للتحرز منه.

وقيل: ويل لك، وأصله: أولاك الله ما تكره، واللام مزيدة. أو: أولى الهالك لك فأولى، وقيل: هو مقلوب من الويل، وقيل: أولى بالعذاب وأحق به، وقيل: من الولى، وهو القرب أي: قاربه ما يهلكه.. قال الأصماعي معناه: قاربك ما تكره. والتكرير للتأكيد، كأنه قيل: ويل لك فويل لك ثم ويل لك فويل لك.
{ثمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} {أيْ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى}.

وجيء بحرف **{ثم}** لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد، وتهديد بأشد مما أفاده التهديد وتأكيداته، كقوله تعالى: **{كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ}** [التكاثر: ٤-٣].

أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) **أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِّيْ يُمْنَى** (٣٧)
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْيَ (٣٨) **فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى** (٣٩)
أَيْسَنْ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْيِي الْمَوْتَى (٤٠)
{أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ} استفهام استشكاري **{أَنْ يُتْرَكَ سُدًى}** هملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى، مع أنه **الإِنْسَانُ** الذي أودع العقل وعلّم البيان، وغُرّز في طبعه أن يعيش مجتمعاً، وخصوص من المواهب ما فضل على غيره. فمن تمام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته، وإعلامه بسبيل هدايته، وأن لا يترك خابطاً في متأهة جهالته، وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته.

ومعنى هذا مثل قوله تعالى: **{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}** [المؤمنون: ١١٥].

والمقصود هنا إثبات المعاد، والرد على من أنكره من أهل الزيف والجهل والعناد، ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال:
{أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِّيْ يُمْنَى} يصبّ ويراق في الرحم **{ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً}** القطعة الصغيرة من الدم المنعقد.

و {ثم} للدلالة على التراخي الرتبي، فإن كونه علقة أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن كان ماء فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من البویضات فكان من مجموعهما علقة.

{فَخَلَقَ} قدر أعضاءه **{فَسَوَّى}** سوى تلك الأعضاء لأعمالها وعدها.
{فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ} الصنفين **{الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى}** لبقاء نوعه، يعمر الدنيا إلى الأجل الذي كتبه وقدره.

{أَيَّسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى} فيوجدهم بعد مماتهم لعمارة الآخرة..
والجملة واقعة موقع النتيجة من الدليل. والاستفهام إنكار تقرير بالإثبات.

روى أبو داود عن موسى بن أبي عائشة، قال: كان رجلاً يصلّي فوق بيته، وكان إذا قرأ: **{أَيَّسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَى}** [القيامة: ٤٠]، قال: «سبحانك فبلى»، فسألوه عن ذلك، فقال: «سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، قال أبو داؤد: "قال أحمس: يعجبني في الفريضة أن يدعوا بما في القرآن".

وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدر، فإن السورة افستحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالةبعث، ويسلسل الكلام في ذلك بأفانيين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال، إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي الموتى.

مع سورة الإنسان

تسمى أيضاً «سورة الدهر» في كثير من المصاحف.
وقال الخفاجي تسمى «سورة الأمشاج»، لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في
غيرها من القرآن.
وذكر الطبرسي: أنها تسمى «سورة الأبرار»، لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم
بهذا اللفظ.

قال ابن عاشور: "والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور
المكية، ولا أحسب الباعث على عدها في المدنى إلا ما روي من أن آية **{يُطْعِمُونَ**
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} {الإنسان: ٨} نزلت في إطعام علي بن أبي طالب بالمدينة مسكيينا
ليلة، ويتينا أخرى، وأسيرا أخرى، ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملاً للفظ أسيير
على معنى أسيير الحرب، أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري، وكثيراً ما
حملوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي
الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمِنْزِيلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
حِينْ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إن قراءتهما معاً في ذلك اليوم
لمناسبة خلق آدم في يوم الجمعة ليذكر الإنسان في هذا اليوم - وهو يوم الجمعة -
مبدأ خلق أبيه آدم ومبادئ خلق عموم الإنسان ويتذكر مصيره ومنتهاه ليり ما هو عليه
من دعوة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهل هو شاكر أو كافر" اه ملخصاً.

ومضمون ذلك كله أنه -رحمه الله- يرى أن الحكمة في قراءة السورتين في فجر الجمعة أن يوم الجمعة هو يوم آدم عليه السلام فيه خلق وفيه نفح فيه الروح وفيه أسكن الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة.

كما قيل يوم الجمعة يوم آدم ويوم الاثنين يوم محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أي فيه ولد وفيه أنزل عليه وفيه وصل بالمدينة في الهجرة وفيه توفي.

ولما كان يوم الجمعة يوم إيجاد الإنسان الأول ويوم أحداثه كلها إيجادا من العدم وإنعاما عليه بسكنى الجنة وتواجده على الأرض وتلقى التوبة عليه من الله أي يوم الإنعام عليه حسا ومعنى فناسب أن يذكر الإمام بقراءته سورة السجدة في فجر يوم الجمعة لما فيها من قصة خلق آدم في قوله: {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ} [السجدة: ٧-٩].

وفيها قوله تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَحْمَمِينَ} [السجدة: ١٣]، مما يبث الخوف في قلوب العباد إذ لا يعلم من أي الفريقين هو فيجعله أشد حرصا على فعل الخير وأشد خوفا من الشر.

ثم حذر من نسيان يوم القيمة {فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا} [السجدة: ١٤].

وهكذا في الركعة الأولى يرجع المسلم إلى أصل وجوده ويستحضر قصة الإنسان الأولى.

وكذلك يأتي في الركعة الثاني بقصته هو منذ بدأ خلقه {مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} ويدركه بالهدى الذي أنزل عليه ويرغبه في شكره عليه ويحذر من جحودها وكفرانها. وقد بين له منتهاه على كلا الأمرين: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلاً وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا} [الإنسان: ٤-٥].

فإذا قرع سمعه ذلك في يوم خلقه ويوم مبعثه حيث فيه تقوم الساعة فكأنه ينظر ويشاهد أول وجوده وآخر ماله فلا يكذب بالبعث.

وقد علم مبدأ خلقه ولا يقصر في واجب وقد علم منتهاه وهذا في غاية الحكمة كما ترى.

ومما يشهد لما ذهب إليه رحمة الله اعتبار المناسبات كما في كثير من الأمور كما في قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمُّهُ} [البقرة: ١٨٥]، فجميع الشهور من حيث الرزنم سواء ولكن بمناسبة بدء نزول القرآن في هذا الشهر جعله الله محلا للصوم وأكرم فيه الأمة كلها بل العالم كله فتزيين فيه الجنة وتصفده فيه مردة الشياطين وتتضاعف فيه الأعمال.

وكذلك الليلة منه التي كان فيها البدء اختصها تعالى عن بقية ليالي الشهر وهي «ليلة القدر» جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر وما ذاك إلا لأنها كما قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ} [القدر: ١] السورة بتمامها.

هُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)

«هل أتى على الإنسان حين من الدهر» zaman الطويل {لم يكن شيئا} شيئاً موجود معيه عنه باسمه المعين له {مذكورا} أي: في ذلك الحين، بل كان شيئاً منسياً، نطفته في الأصلاب.

والاستفهام للتقرير، واتفق المفسرون على أن {هل} هنا بمعنى «قد» أي أن الاستفهام تقريري يستوجب الإجابة عليه بنعم.

وتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأتي بعده من الكلام. والمعنى: هل يقر كل إنسان موجود أنه كان معدوما زمانا طويلا، فلم يكن شيئا يذكر، أي لم يكن يسمى ولا يتحدث عنه بذاته، وإن كان قد يذكر بوجه العموم في نحو قول الناس: "المعدوم متوقف وجوده على فاعل". قوله الواقف: "حسبت على

ذريتي" ، ونحوه فإن ذلك ليس ذكرا لمعين ولكنه حكم على الأمر المقدر وجوده. وهم لا يسعهم إلا الإقرار بذلك، أكتفي بتوجيهه هذا التقرير إلى كل سامع.

قال الشهاب: أي: الحمل على الإقرار بما دخلت عليه، والمقرر به من ينكر البعث. وقد علم أنهم يقولون: نعم، قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال لهم: فالذى أوجدهم بعد أن لم يكونوا، كيف يمتنع عليه إحيائهم بعد موتهم؟

وأما المراد بالإنسان هو نوع الإنسان من بني آدم أتى عليه حين من الدهر هو أربعون يوما نطفة ثم أربعون يوما علقة ثم أربعون يوما مضغة وكل ذلك شيء ولكنه لم يكن مذكورا أي ضعيفا.

{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ} استئناف بياني مترب على التقرير السابق.

{مِنْ نُطْفَةٍ} وأدمع في ذلك كيفية خلق الإنسان من نطفة التناسل لما في تلك الكيفية من دقائق العلم الإلهي والقدرة والحكمة.

{أَمْشَاجٍ} ذات أخلاط، وهي موادها المؤلفة منها. يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطوا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، وحال إلى حال، ولون إلى لون. وفيه بيان مبدأ خلق الإنسان وله أطوار في وجوده بعد النطفة علقة ثم مضغة ثم خلقا آخر وكل ذلك من لا شيء قبله، كما قال تعالى: **{وَقَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا}** [مريم: ٩].

{نَبْتَلِيهِ} نختبره بأمر عظيم. أي: خلقناه مريدين ابتلاء في المستقبل، أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف، لا خلقا عبشاً ولا سدى.. كقوله: **{إِبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}** [الملك: ٢]

وقدم قبل الجملة التالية للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سبب السعادة والشقاوة **{فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}** جعلنا له سمعا وبصرًا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. أو لمنظر هل صرف سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها.

وفرع على خلقه **{مِنْ نُطْفَةٍ}** أنه جعله **{سَمِيعًا بَصِيرًا}**، وذلك إشارة إلى ما خلقه الله له من الحواس التي كانت أصل تفكيره وتدبره، ولذلك جاء وصفه بالسميع البصير بصيغة المبالغة ولم يقل فجعلناه: سمعا بصرًا، لأن سمع الإنسان وبصره أكثر

تحصيلاً وتمييزاً في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر الحيوان، فالسمع يتلقى الشرائع ودعاوة الرسل، وبالبصر ينظر في أدلة وجود الله وبديع صنعه.

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ﴾ الهدایة هنا بمعنى «البيان»، كما في قوله تعالى: {وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُوا عَمَّى عَلَى الْهُدَى} [فصلت: ١٧].

كما أن الهدایة الحقيقة بخلق التوفيق فضلاً من الله على من شاء، كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦]

﴿السَّيِّل﴾ الطريق السوي من سبيل الخير والشر، والنجاة والهلاك، أي: عرّفناه وبيننا له ذلك، بأدلة العقل والسمع. كقوله تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ} [البلد: ١٠]

﴿إِمَّا شَاكِرًا﴾ بالاهتداء والأخذ فيه {وَإِمَّا كَفُورًا} بالإعراض عنه.

كما في الحديث: (كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَيَابِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا) [مسلم]
وفي مسنّد أحمد، قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا، وَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُوْبِقُهَا) [إسناده قوي]

وروى أحمد بسنّد حسن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ -يعني مِنْ بَيْتِهِ- إِلَّا بِبَيْهِ رَأَيْتَنِ: رَأَيْتَهُ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَأَيْتَهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَأْيَتِهِ، فَلَمْ يَزُلْ تَحْتَ رَأْيَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخَطُ اللَّهُ، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَأْيَتِهِ، فَلَمْ يَرَلْ تَحْتَ رَأْيَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ).

قال الرازي: قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل قول القائل: قد نصحت لك، إن شئت فاقيل، وإن شئت فاترك، أي: فإن شئت فتحذف الفاء. فكذا المعنى {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّيِّل} فإذا شاكراً وإن كفوراً، فتحذف الفاء.

وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد. أي: إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر، وإن شاء فليشكّر؛ فإننا أعدنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا. كقوله: {وَقُلِّ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلْيَكُفُرْ} [الكهف: ٢٩]. انتهى.

قال في «الهبر»: لما كان الشكر قلل من يتصف به قال: {شَاكِرًا} ولما كان الكفر كثيراً من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر قال: {كَفُورًا} بصيغة المبالغة. انتهى. وهذا ألطف من القول بمراعاة رؤوس الآي.

والآيات تشير إلى إنعام الله تعالى على العبد، وقد ذكر تعالى نعمتين عظيمتين: الأولى: إيجاد الإنسان من العدم بعد أن لم يكن شيئاً مذكورة، وهذه نعمة عظمى لا كسب للعبد فيها.

والثانية: الهدایة بالبيان والإرشاد إلى سبيل الحق والسعادة، وهذه نعمة إرسال الرسل وإنزال الكتب ولا كسب للعبد فيها أيضاً.

وقد قال العلماء هناك ثلاثة نعم لا كسب للعبد فيها:

الأولى: نعمة وجوده بعد العدم.

الثانية: نعمة الإيمان.

الثالثة: نعمة دخول الجنة.

وقالوا: الإيجاد من العدم تفضيل من الله تعالى كما قال: {اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُبَرُّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [الشورى: ٤٩ - ٥٠]، ومن جعله الله عقيماً فلن ينجب قط.

والثانية الإنعام بالإيمان كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبْبَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦].

وقد جاء في الحديث: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُهُ أَوْ يُنَصَّرِّهُ أَوْ يُمَجِّسَهُ) [البخاري]. وكون المولود يولد بين أبوين مسلمين لا كسب له في ذلك.

والثالثة الإنعام بدخول الجنة، كما في الحديث: (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ) قالوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ) [البخاري]

ونعمة دخول الجنة تأتي ضمنا في ذكر النتيجة: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا} لأن الأبرار هم الشاكرون.

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا (٧) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةً وَسُرُورًا (١١)

{إِنَّا أَعْتَدْنَا} أي أعدنا، بدللين، أي: هيئنا للكافرين، يقال: اعتد كما يقال: أعد، قال تعالى: {وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مُتَّكَأً} [يوسف: ٣١].

غير أن الاستعمال خص الفعل ذا الناء بعدة الحرب، فقالوا: عتاد الحرب ولم يقولوا عداد.

{لِلْكَافِرِينَ} ابتدأ بجزاء الكافر لأن ذكره أقرب، وأكده الخبر عن الوعيد بحرف التأكيد لإدخال الروع عليهم لأن المتوعد إذا أكده كلامه بمؤكد فقد أذن بأنه لا هوادة له في وعيده.

{سَلَاسِلَ} ليقادوا بها ويستوثق بها منهم شدًّا في الجحيم، وبين تعالى نوع هذه السلاسل بذراعها في قوله تعالى: {فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا} [الحاقة: ٣٢].

{وَأَغْلَالًا} الغل: حلقة كبيرة من حديد توضع في رقبة المقييد، وتناط بها السلسلة، فالأغلال والسلسل توضع لهم عند سوقهم إلى جهنم.

{وَسَعِيرًا} النار المسيرة، أي التي سعرها الموقدون بزيادة الوقود ليشتند التهابها. كما قال تعالى: {إِذَا أَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْجَنُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ} [غافر: ٧١-٧٢].

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ جمع بَرَ، وجمع بار أيضاً، و البر أو البار المكشر من البر وهو فعل الخير، ولذلك كان البر من أوصاف الله تعالى قال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبُرُ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ٢٨].

ووصف بَرَ أقوى من بار في الاتصاف بالبر، ولذلك يقال: الله بَرَ، ولم يقال: الله بار.

وآخر تفصيله عن تفصيل جزاء الكفور مع أن ﴿شَاكِرًا﴾ مذكور قبل ﴿كُفُورًا﴾، على طريقة اللف والنشر المعكوس ليتسع المجال لإطباب الكلام على صفة جزاء الشاكرين وما فيه من الخير والكرامة، تقربياً للموصوف من المشاهدة المحسوسة.

وتأكد الخبر عن جزاء الشاكرين لدفع إنكار المشركين أن يكون المؤمنين خيراً منهم في عالم الخلود، و ﴿وَلِإِفَادَةِ الْإِهْتِمَامِ بِهَذِهِ الْبَشَارَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿يَشْرُبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ خمر، أطلقت عليها للمجاورة.

وابتدأ في وصف نعيمهم بنعيم لذة الشرب من خمر الجنة لما لذة الخمر من الاستهار بين الناس، وكانوا يتلافسون في تحصيلها.

والكأس: الإناء المجعل للخمر، فلا يسمى كأساً إلا كان فيه خمر، وقد تسمى الخمر كأساً بهذا الاعتبار كما سيجيء قريباً قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِيلًا﴾ [الإنسان: ١٧]

﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ ما تمزج به ﴿كَافُورًا﴾ في طيب رائحتها كالكافور.

ولما كان الكافور من أطiableم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي.. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة، مع ما يضاف إلى ذلك من اللذادة في الجنة.

ولعل ذلك كان من شأن أهل الترف لأن الكافور ثمين وهو معدود في العطور. وإقحام فعل ﴿كان﴾ في جملة الصفة بقوله: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ لإفاده أن ذلك مزاجها لا يفارقها إذ كان معتاد الناس في الدنيا ندرة ذلك المزاج لغلاء ثمنه وقلة وجدانه.

وشرب أهل الجنة على سبيل الترفه والتلذذ فهم لا يشربون عن ظمآن كما في قوله تعالى لآدم: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه: ١١٨-١١٩]

{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا} بمعنى: «منها» **{عَبَادُ اللَّهِ}** الأبرار. وهو إظهار في مقام الإضمار للتنويه بهم بإضافة عبوديتهم إلى الله تعالى إضافة تشريف. **{يُفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا}** يشيرونها من منابعها في روض الجنة، إثارة مبهجة، تفناً في النعيم.

والتفجير: هو الإنبعاث، وفتح الأرض عن الماء.. أي: استنبط الماء الغزير، وأطلق هنا على الاستقاء منها بلا حد ولا نضوب، فكان كل واحد يفجر لنفسه ينبوعا. وقيل: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا، من قصورهم ودورهم ومحالاتهم.

{يُؤْفَونَ} الوفاء: أداء ما وجب على المؤدي وافيا دون نقص ولا تقصير فيه. وجيء بصيغة المضارع للدلالة على تجدد وفائهم بما عقدوا عليه ضمائرهم من الإيمان والعمل الصالح، وذلك مشعر بأنهم يكترون نذر الطاعات و فعل القربات ولو لا ذلك لما كان الوفاء بالنذر موجبا الثناء عليهم.

{بِالنَّذْرِ} استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم، مشتمل على نوع تفصيل لما ينبي عنه اسم الأبرار إجمالاً، كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من النذر، فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم؟

{وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ} للدلالة على تمكن الخبر من المخبر عنه وإن شر ذلك اليوم ليس واقعا في الماضي وإنما يقع بعد مستقبل بعيد، ويجوز أن يجعل ذلك من التعبير عن المستقبل بللفظ الماضي تبيتها على تحقق وقوعه.

{شَرُّهُ} عذابه **{مُسْتَطِيرًا}** منتشرأً ظاهراً للغاية عام على الناس إلا من رحمة الله. السين والباء في استطار للمبالغة وأصله طار مثل استكبار. والطيران مجازي مستعار لانتشار الشيء وامتداده تبيتها له بانتشار الطير في الجو، ومنه قولهم:

«الفجر المستطير» وهو الفجر الصادق الذي ينتشر ضوءه في الأفق، ويقال: «استطار الحريق» إذ انتشر وتلاحق.

** والجملة عطف على **{يُوْفُونَ بِالنَّدْرِ}** لأنهم لما وصفوا بالعمل بما ينذرونه أتبع ذلك بذكر حسن نيتهم وتحقق إخلاصهم في أعمالهم لأن الأعمال بالنيات فجمع لهم بهذا: «صحة الاعتقاد، وحسن الأعمال».

** والمراد بالخوف خوف في الدنيا من ذنوب تجر إليهم العقاب في ذلك اليوم. وليس المراد أنهم يخالفون في ذلك اليوم فإنهم في ذلك اليوم آمنون.

** ووصف اليوم بأن له شرا مستطيرا وصفا مشعرا بعلة خوفهم إياه. فالمعنى: إنهم يخافون شر ذلك اليوم فيتجنبون ما يفضي بهم إلى شره من الأعمال المتوعدة عليها بالعقاب.

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى} بمعنى: مع {حبه} مع حب الطعام واشتهاوه، كما قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْرِّحَّاتِ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: ٩٢]

أو على حب الله تعالى، لما سيأتي من قوله: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} [الإنسان: ٩]

وخصص الإطعام بالذكر لما في إطعام المحتاج من إيهاره على النفس كما أفاد قوله: {على حبّه}.

** والتصريح بلفظ الطعام مع أنه معلوم من فعل {يُطْعِمُونَ} توطئة ليبني عليه الحال وهو {عَلَى حُجَّهِ} فإنه لو قيل: "ويطعمون مسكينا ويتينا وأسيرا" لفات في قوله {عَلَى حُجَّهِ} من معنى إيهار المحاويخ على النفس، على أن ذكر الطعام بعد {يُطْعِمُونَ} يفيد تأكيدا مع استحضار هيئة الإطعام حتى كأن السامع يشاهد الهيئة.

﴿مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ مأسوراً من حرب أو مصلحة. وإنما اقتصر على ثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم؛ فإن المسكين عاجز عن الالكتساب لما يكفيه. واليتيت مات من يعوله ويكتسب له، مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة.

** وجمع أصناف ثلاثة: الأول والثاني من المسلمين غالبا، أما الثالث وهو الأسير فلم يكن لدى المسلمين أسرى إلا من الكفار، وإن كانت السورة مكية إلا أن العبرة بعموم اللفظ كما هو معلوم.

وهذا من محسن الإسلام وسمو تعاليمه وإن العالم كله اليوم لفي حاجة إلى معرفة هذه التعاليم السماوية السامية حتى مع أعدائه.

كما قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المتحنة: 8] {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} قائلين ذلك بلسان الحال أو المقال، وإزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة، وتوقع المكافأة، أي: لا نقصد بإطعامكم إلا ثوابه تعالى والقربة إليه والزلفي عنده. وإطلاق الوجه على الذات مجاز مشهور.

{لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً} مكافأة أو عوض عن العطية من خدمة وإعانة {وَلَا شُكُورًا} ثناءً ومديحًا.. والجملة مبينة لمضمون جملة: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ}. {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا} عذاب يوم {عَبُوسًا} شديداً مظلماً. أو تعس فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلاهه، والتعس: كلوح الوجه وعدم انطلاقه.

{قَمْطَرِيرًا} شديد الهول والكرb، والقطير: الشديد الصعب من كل شيء. وفيه تأكيد الخوف بتكرير متعلقة ومرجع التكرير إلى كونه خوف الله لأن اليوم يوم عدل الله وحكمه.

وخوفهم من اليوم كنایة عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله من الصالحات. وجملة {إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا} إلى آخرها واقعة موقع التعليل لمضمون جملة {لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}.

والمعنى: إنهم يقولون ذلك لهم تأييسا لهم ودفعا لأنكسار النفس الحاصل عند الإطعام، أي ما نطعمكم إلا استجابة لما أمر الله، فالمطعم لهم هو الله.

{فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ} بسبب ما ذكر من خوفهم منه {وَلَقَاهُمْ} جعل لهم يلقوه، أي جعل لهم {نَصْرَةً} حسن البشرة، وذلك يحصل من فرح النفس ورفاهية

العيش، قال تعالى: **{وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ}** [القيامة: ٢٢] فمثل إلقاء النمرة على وجوههم برج أحد إلى لقاء أحد على طريقة التمثيل. **{وَسُرُورًا}** في القلوب.

وفاء **{فَوَقَاهُمْ}** للتفریع، وفي هذا التفریع تلوین للحديث عن جزاء الأبرار وأهل الشکور، وهذا بزخ للتخلص إلى عود الكلام على حسن جزاءهم أن الله وقادم شر ذلك اليوم وهو الشر لمستطير المذکور آنفا، وقادم إیاهم جزاء على خوفهم إیاهم وأنه لقادم نظرة وسرورا جزاء على ما فعلوا من خیر.

وهذه كقوله تعالى: **{وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ}** [عبس: ٣٨-٣٩].

وذلك أن القلب إذا سر استئنار الوجه، قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: "فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنْ السُّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَهُ قِطْعَةً قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ" [البخاري]

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢) مُتَكَبِّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرْفُنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلُّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِإِنِيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) وَيُسْقَنُونَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجِيلًا (١٧) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا (١٨) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (١٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (٢٠) عَالِيَّهُمْ شِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُولًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبِّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢١) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)

{وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا} على طاعة الله واجتناب محارمه والدعوة لسبيله واحتمال الأذى.

والجملة دمج الجامع لأحوال التقوى والعمل الصالح كله لأن جميعه لا يخلوا عن تحمل النفس لترك محبوب أو فعل ما فيه كلفة، ومن ذلك إطعام الطعام على حبه.
{جَنَّةً وَحَرِيرًا} منزل رحبا، وعيشرا رغدا، ولباسا حسنا يلبسونه ويتزينون به.

وكان الجزء برفاهية العيش إذ جعلهم في أحسن المساكن وهو الجنة، وكساهم أحسن الملابس وهو الحرير الذي لا يلبسه إلا أهل فرط اليسار، فجمع لهم حسن الظرف الخارج وحسن الظرف المباشر وهو اللباس.

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال: قرئ على أبي سليمان الداراني سورة: **{هَلْ أَتَى عَلَى إِنْسَانٍ}** فلما بلغ القارئ إلى قوله: **{وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا}** قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا، ثم أنسد:

كَمْ فَتَيْلَ بِشَهْوَةٍ وَأَسِيرَ ... أَفَ مِنْ مُشْتَهِي خِلَافِ الْحَمِيلِ
شَهْوَاتُ إِنْسَانٍ تُورَثُهُ الذُّلُّ ... وَتُلْقِيَهُ فِي الْبَلَاءِ الطَّوِيلِ

{مُتَكَبِّئَنَ فِيهَا} الاتكاء: جلسة بين الجلوس والاضطجاع يستند فيها الجالس على مرفقه وجنبه ويمد رجليه وهي جلسة ارتياح، وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ، ولهذا قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَمَّا أَنَا فَلَا أَكُلُ مُتَكَبِّئاً) [الترمذى وصححه الألبانى]، قال تعالى: **{وَأَعْنَدْتُ لَهُنَّ مُتَكَبِّئِينَ}** [يوسف: ٣١]

{عَلَى الْأَرَائِكَ} جمع أريكة: وهي سرير عليه وسادة معها سُتُّرٌ وهو حَجَلَتُهُ، وَالْحَجَلَةُ: كِلَّة تنصب فوق السرير لتقي الحر والشمس، ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان معه حَجَلَةً.

وَقِيلَ: كُلُّ مَا يَتُوَسِّدُ وَيَفْتَرِشُ مِمَّا لَهُ حَشْوٌ يُسَمَّى أَرِيْكَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَجَلَةً.
وَقِيلَ أَنَّ الْأَرِيْكَةَ السَّرِيرُ بِالْحَبْشِيَّةِ فَهِيَ مِنَ الْمَعْرُبِ فِي الْقُرْآنِ.

{لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا} حر أشعتها، فنفي رؤية الشمس كنایة عن نفي وجود الشمس الذي يلزمها انتفاء حر شعاعها.

{وَلَا زَهْرِيًّا} شديد البرد.. أي: لا حراً ولا براً، من باب ذكر الملنوم وإرادة اللازم.

والمعنى: أن هواء الجنة معتدل لا ألم فيه بحال. وفي كلام الرابعة من نساء حديث أم زرع: (زوجي كليلٌ تهامة لا حرّ ولا قرّ ولا مخافَة ولا سامة).

(كَلَيْلٌ تهامة): أي مكة وما والاها، وليلها مما يضرب به المثل في الحسن فلليل تهامة طلق لا يؤذى بحر ولا برد، فشبهته به في خلوه من الأذى والمكروره.. (لا حرّ): مفرط، (ولا قرّ): برد، [لأن الحر والبرد كلاما فيه أذى إذا اشتدا] (ولا سامة): ملل: أي لا يسامني، فيمل صحتي.. وصفته بطيب العشرة وحسنها واعتدال حاله وسلامة باطنها، وعدم شره، فلا تخاف أذاه ولا تسأم منه.

{وَدَانِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا} دنو الظلال: قربها منهم، وإذ لم يعهد وصف الظل بالقرب يظهر أن دنو الظلال كنایة عن تدلي الأدواح [الشجرة العظيمة المتتشعة ذات الفروع الممتدة] التي من شأنها أن تظلل الجنات في معناد الدنيا ولكن الجنة لا شمس فيها فيستظل من حوها، فتعين أن تركيب **{دَانِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا}** مثل يطلق على تدلي أفنان الجنة لأن الظل المظلل للشخص لا يتفاوت بدنو ولا بعد.

والمعنى: أن أدواح الجنة قرية من مجالسهم وذلك مما يزيدها بهجة وحسنا، وهو في معنى قوله تعالى: **{قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ}** [الحاقة: ٢٣]. ولذلك عطف عليه جملة **{وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا}**

{وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا} جمع قطف، وهو العنقود من التمر أو العنبر، سمي قطفا، لأنه يقصد قطفه، فإذا لاق القطف عليه مجاز باعتبار المال شاع في الكلام.

{تَذْلِيلًا} مصدر مؤكّد لذلك، أي تذليلًا شديداً منتهيا.

أي: سهلت ثمارها لمتناوليها. فلا يردد أيديهم عنها بعده ولا شوك. متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلّى من أعلى غصنه، كأنه سامع طائع، كما قال تعالى: **{وَجَنَّى الْجَنَّتَيْنِ دَانِيٍّ}** [الرحمن: ٤٥] وقال تعالى: **{قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ}** [الحاقة: ٢٣]

قال مجاهد: إن قام ارتفعت بقدرها، وإن قعد تدلّت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلّت له حتى ينالها، فذلك قوله: **{تَذْلِيلًا}**.

{وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ} أوانى الطعام {مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ} جمع كوب، وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم.

{كَانَتْ قَوَارِيرًا} والقوارير جمع قارورة والعرب تطلق القارورة على إناء الزجاج خاصة، ولكن الآية صريحة في أنها قوارير من فضة مما يدل على صحة إطلاق القارورة على غير آنية الزجاج كالفضة مثلاً.

{قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ} قال صاحب اللسان: والقارورة: ما قر فيه الشراب وغيره، وقيل لا يكون إلا من الزجاج خاصة. قوله تعالى **{قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ}**، قال بعض أهل العلم معناه أوانى زجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير قال ابن سيده وهذا أحسن ا هـ.

قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن البصري، وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج. فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا.

قال ابن المبارك، عن إسماعيل، عن رجل، عن ابن عباس: "ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة". رواه ابن أبي حاتم.

** ولفظ **{قَوَارِير}** الثاني، يجوز أن يكون تأكيداً لفظياً لنظيره لزيادة تحقيق أن لها رقة الزجاج فيكون الوقف على **{قَوَارِير}** الأول.

ويجوز أن يكون تكريراً لإفادة التصنيف فإن حسن التنسيق في آنية الشراب من مكملات رونق مجلسه، فيكون التكرير مثل ما في قوله تعالى: **{وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا}** [الفجر: ٢٢] وقول الناس: "قرأت الكتاب ببابا بابا" فيكون الوقف على **{قَوَارِير}** الثاني.

** ووصفت هنا بأنها من فضة، أي تأييهم آنيتهم من فضة في بعض الأوقات ومن ذهب في أوقات أخرى كما دل عليه قوله **{يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ}** [الزخرف: ٧١] لأن للذهب حسناً وللفضة حسناً فجعلت آنيتهم من المعدنيين النفيسين لثلا يفوتهم ما في كل من الحسن والجمال، أو يطاف عليهم آنية من فضة وآنية من ذهب متباينة مترادفة لأن ذلك أبهج منظراً مثل ما قاله مرة **{وَحَلُوا}**

أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ} [الإِنْسَان: ٢١]، ومرة: {يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ} [الكَهْف: ٣١] وذلك لإدخال المسرة على أنفسهم بحسن المناظر فإنهم كانوا يتمنونها في الدنيا لعزة وجودها أو وجود الكثير منها، وأوثر ذكر آنية الفضة هنا لمناسبة تشبيهها بالقوارير في البياض.

{قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا} مفعول مطلق مؤكّد لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تجاوزه المطلوب ولا تقصيره عنه.

أي: قدرها لهم السقاة على قدر رِيَّهم لا يزيد ولا ينقص. وهو أَلَّذ للشارب، لكونه على مقدار حاجته، لا يفضل عنها ولا يعجز، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وكان مما يعد في العادة من حدق الساقى أن يعطي كل أحد من الشعب ما يناسب رغبته.

وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، نورد ما قاله علماء التفسير:

«آنية»: جمع مفرده إِناء، كَسَاءٌ وَأَكْسِيَّةٌ، وهو وعاء الماء قدح لا عروة له. قوله: {من فضة} أي مصنوعة من فضة.

وراح العلماء في تأويلهم مذاهب شتى كلها تستهدف تقريب الصورة إلى الأذهان، فمن قائل: «إنها مع صفاء قواريرها تكون آمنة من الكسر» ومن قائل: «إن الكلام على التشبيه البليغ، وأن المراد أنها تكون جامعة بين صفاء القارورة وشفيفها ولين الفضة وبياضها». ويقول البغوي: هي في صفاء الزجاج يرى ما في داخلها من خارجها. ويسوق بعضهم تفسيراً لابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مفاده أن أرض الجنة من فضة وأواني كل أرض تتخذ من تربة الأرض فالآنية إذا مخلوقة من فضة حقيقة وليس تشبيها، وهذا ما يفيده سياق النص الكريم، وكذلك القوارير مصنوعة من الفضة أيضا.

{قدروها تقديرًا} قال بعضهم: قدروها في أنفسهم، وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهواتهم، فجاءت حسبها. وهكذا يكون الضمير في أو قدروها بأعمالهم الحسنة فجاءت على حسبها. وهكذا يكون الضمير في «قدروها» عائداً على أهل الجنة.

وقال آخرون: بل الضمير عائد على السقاة الذين يطوفون على أهل الجنة، فقدروا شرابها على قدر استواهم ورיהם من غير زيادة ولا نقصان، وهو ألد للشارب لكونه على مقدار حاجته، فإن طرف الاعتدال مذمومان، كما قال مجاهد: «لا غيض فيها ولا فيض» أي لا كثرة ولا قلة.

وفي العربية -لغة القرآن التي نزل- نحن نعلم أن «القدر» له معان عده: قدر الرزق: قسمه، والتقدير بمعنى التعظيم وتدبير الأمر وقياس الشيء بالشيء. والقدر الوسط من الرحال والسرور. وقدرت الثوب فانقدر جاء على المقدار، وكانوا يقولون «غرس على القدرة» حين يغرس أحدهم على حد معلوم بين كل نخلتين، وقدره تقديرًا: جعله قدرًا أي على قياس وتدبير وتقدير معلوم ثابت، لا زيادة فيه ولا نقصان. والخلاصة أن الطائفين من أهل الجنة يسقونهم بأنانية من فضة فيها ماء يرويهم، وهذا الماء مقدر على قدر حاجتهم تماماً. لا يغيب ولا يفيض. فالسقاة قدروا رיהם وكفايتهم، فقدروا لها لهم ثم سقوهم منها، أو أن أهل الجنة بحسب منازلهم وأعمالهم الحسنة يسقون منها من غير زيادة ولا نقصان.

والإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة يتجلّى في نقطتين اثنتين:

الأولى: كون الآنية من فضة.

الثانية: وصف هذه الآنية بقوله تعالى: {قدرواها تقديرًا} بلا زيادة ولا نقصان .. فهي ذات حجم ومقدار ثابت تماماً، وحتى تتضح الصورة الإعجازية العلمية في هذه الآية الكريمة، سأحدثكم عن العلاقة بين جزيئات المادة من وجهة نظر الفيزياء. من المعلوم أن هناك قوى تجاذب بين جزيئات المواد الفيزيائية، فقوى التجاذب بين جزيئات المادة نفسها «المادة الواحدة» نسميها «قوى التماسك» بينما نسمي قوى التجاذب بين جزيئات مادة ومادة أخرى مختلفة عنها «قوى الانساق» كالذي يظهر بين جزيئات السائل وبين جزيئات الإناء الحاوي له، وإننا نلاحظ بالعين المجردة أن السائل ليس له شكل ثابت بسبب ضعف قوى التماسك بين جزيئاته. فهو يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، وينتتج من وضع السائل في الإناء بعض الظواهر الفيزيائية

المرئية بالعين المجردة حسبنا تكون قوى الالتصاق أكبر أو أصغر من قوى التماسك أو مساوية لها.

فلو وضعنا ماء في وعاء زجاجي نلاحظ أن سطح الماء يكون مقعرًا، أما لو وضعنا في الوعاء سائلا آخر كالزئبق مثلاً نلاحظ أن سطحه سيكون محدبًا، فالسائل في وعاء الزجاج «القوارير» يكون ذا سطح مقعر أو محدب لسبب بسيط هو أن قوى الالتصاق بين جزيئات الماء وجزئيات الزجاج أكبر من قوى التماسك بين جزيئات الماء نفسها فيتقعر سطح الماء، في حين تكون قوى الالتصاق بين جزيئات الزئبق وجزئيات الزجاج أصغر من قوى التماسك بين جزيئات الزئبق نفسها فيتحدب السطح. ويمكن توضيح ذلك بيانياً برسم مستقيم مماس لسطح السائل عند تلامسه مع جدار الإناء الحاوي له، فإن هذا المماس سيحصر في بطن السائل زاوية واقعة بينه وبين جدار الإناء وسنسمي هذه الزاوية «زاوية التلامس» ونرمز لها بالرمز «ه»، والملاحظ أن الزاوية «ه» تأخذ حالة من إحدى ثلاث حالات:

١ - «ه» < ٩٠ درجة ومثال هذه الحالة إناء زجاجي مملوء بالماء، والتفسير الفيزيائي لذلك أن قوى الالتصاق أكبر من قوى التماسك.

٢ - «ه» > ٩٠ درجة، ومثال هذه الحالة إناء زجاجي مملوء بالزئبق، والتفسير الفيزيائي لذلك أن قوى الالتصاق أقل من قوى التماسك. ولا ننسى هنا أن الزئبق معدن سائل.

وهنا يبرز سؤال علمي: وماذا لو تساوت قوى الالتصاق مع قوى التماسك؟
الجواب: بالطبع هذا وارد، وهو موطن الإعجاز في الآية الكريمة موضوع البحث {قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا}.

فقد لاحظ علماء الفيزياء أنه لو وضعنا ماء في كوب مصنوع من الفضة فإن الماء سيكون مستوي السطح تماماً «ليس معقراً ولا محدباً» وبالتالي سنكون أمام الحالة الثالثة وهي:

٣ - «ه» = ٩٠ درجة «زاوية قائمة» بسبب تساوي قوى الالتصاق مع قوى التماسك.

وتبرز روعة الإعجاز فيما لو حاول أحدنا تقدير حجم السائل في وعاء ما، فمتى سيكون التقدير دقيقا تماما؟

إذا كان سطح السائل مقعر؟ أم إذا كان سطح السائل محدبا؟ مع ملاحظة أن الت-cur والتحدب أمران متفاوتان حسب نوع السائل، ونوع المادة التي صنع منها الإناء. الواقع أن التقدير لن يكون دقيقا في أي حال من الحالين السابقين، وإنما يكون ثابتا ومحكما إذا كان السطح مستويا تماما، أي إذا كانت زاوية التماس بين سطح هذا السائل وجدار وعاءه قائمة (٩٠ درجة).

وهذا لا يكون إلا في حال كان السائل ماء نقيا صالحًا للشرب وكان وعاؤه من فضة. وهذا ما ذكره القرآن الكريم: {قَوَارِبٍ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا} وكما قال الخازن -يرحمه الله-: قدروا الكؤوس على قدر رיהם وكفايتهم لا تزيد ولا تنقص. هل عرف سيدنا محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو من عاصره هذه الحسابات الفيزيائية أم أنه تنزيل رب العالمين؟

[مقال: {قوارير من فضة} وإعجاز فيزيائي جديد، مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد ٤٧٢، ذو الحجة ١٤٢٥هـ، يناير ٢٠٠٥م، بقلم د. محمد فتحي راشد الحريري]

ثم أتىع وصف الآنية ومحاسنها بوصف الشراب الذي يحويه وطبيه، فقال: {وَيُسَقَّوْنَ فِيهَا} الجنة {كَأْسًا} خمرا، ولا تسمى آنية الخمر كأسا إلا إذا كان فيها خمر.

{كَانَ مِرَاجُهَا زَنجِيلًا} وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به. وهذه سقية أخرى، أي مرة يشربون من كأس مزاجها الكافور، ومرة يسقون كأسا مزاجها الزنجيل.

{عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا} وصف قيل مشتق من السلسة وهي السهولة واللين، فهي شديدة الجري المناسبة بنوع خاص بهيج.

{وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ} جمع ولد، ويطلق الوليد على الصبي مجازاً مشهوراً، لقصد تقريب عهده بالولادة، وأحسن ما يتخذ للخدمة الولدان لأنهم أخف حركة وأسرع مشياً ولأن المخدوم لا يتحرج إذا أمرهم أو نهاهم.

{مَخَلَّدُونَ} دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن.. وهذا ل الاحتراس مما يوهمه اشتقاد **{ولدان}** من أنهم يشبون ويكتهلو، أي لا تتغير صفاتهم فهم ولدان دوماً، وإن خلود الذوات في الجنة معلوم، فما كان ذكره إلا لأنه تخليد خاص.
{إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا} إذا رأيتمهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة، وكثرتهم، وصباحة وجوههم، وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم، حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن.

قال قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه.

{وَإِذَا} أفادت معنى الشرطية فدل على أن رؤية النعيم لا تختلف عن بصر المبصر هنالك فأفاد معنى: لا ترى إلا نعيم، أي بخلاف ما يرى في جهات الدنيا.
{رَأَيْتَ} خطاب لغير معين، أي إذا رأى الرائي **{ثُمَّ}** هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من **الحَبْرَةُ وَالسُّرُورُ** **{رَأَيْتَ}** نظرت في الجنة، ورميت بطرفك ما أتي الأبرار **{نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا}** واسعاً لا ينفذ البصر. والكبير مستعار للتعظيم وهو زائد على النعيم بما فيه من رفعة وتذليل للمصاعب.

{عَالَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ} ما رق من الحرير، والظاهر أنه لا يكون إلا أخضر اللون **{خُضْرٌ}** واللون الأخضر أمنع للعين وكان من شعار الملوك.

{وَإِسْتَبْرَقٌ} هو ما غلظ من الديباج وهو نسج من نسج الفرس واسمه فارسي. أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس، وهو رفيع الحرير كالقمحان ونحوها مما يلي أبدانهم، والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان، وهو مما يلي الظاهر، كما هو المعهود في اللباس.

{وَخَلُوا أَسَاوِرَ} جمع سور وهو حلبي شكله أسطواني فارغ الوسط يلبسه النساء في معاصمهن ولا يلبسه من الرجال إلا الملوك، والمعنى: أن حال رجال أهل الجنة حال الملوك.

وقد ورد في الحديث أن عمر -رضي الله عنه- قال: **أَيْنَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشَمٍ فَأَتَى**
بِهِ أَشْعَرَ الدَّرَاعِينَ دَقِيقَهُمَا فَأَعْطَاهُ سِوَارِيْ كِسْرَى فَقَالَ: **الْبَسْهُمَا فَعَلَ** فَقَالَ: **قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ** قَالَ: **اللَّهُ أَكْبَرُ** قَالَ: **قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَأَبْسَهُمَا سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشَمٍ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنَى مُدْلِجَ.** [السنن الكبرى للبيهقي]

{مِنْ فِضَّةٍ} وهذه صفة الأبرار، وأما المقربون فكما قال: **{يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}** [الحج: ٢٣]

{وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا} خمرا **{طَهْوَرًا}** هذا احتراس مما يوهنه شربهم من الكأس الممزوجة بالكافور والزنجبيل من أن يكون فيها ما في أمثالها المعروفة في الدنيا ومن **الْغَوْلِ** [ما يفتال العقول] وسوء القول والهذيان، فغير عن ذلك بكون شرابهم طهورا بصيغة المبالغة في الطهارة وهي النزاهة من الخبائث، أي منها عما في غيره من الخباثة والفساد.

وأنشد سقيه إلى ربهم إظهارا لكرامتهم، أي أمر هو بسقيهم كما يقال: أطعمهم رب الدار وسقاهم.

وقيل: ليس برجس كخمر الدنيا. أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة، وتدوشه الأقدام الدنسة، ولم يجعل في الدنان التي لم يُعْنَ بتنظيفها. والآية مما يستروح بها في نجاسة الخمر، لما فيها من التعريض بها.

{إِنَّ هَذَا} ما أعد من ألوان النعيم الموصوف فيما مضى من الآيات.

{كَانَ} للدلالة على تحقيق كونه جزاء لا منا عليهم بما لم يستحقوا، فإن من تمام الإكرام عند الكرام أن يتبعوا كرامتهم بقول ينشط له المكرم ويزيل عنه ما يعرض من خجل ونحوه، أي هو جزاء حقا لا مبالغة في ذلك.

{لَكُمْ جَزَاءً} على ما قدمتم من الصالحات.

أي: يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كقوله: {كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ} [الحاقة: ٢٤] وكقوله: {وَنُودُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: ٤٣]

{وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا} مجازي عليه غير مضيع، بل جزأكم الله على القليل بالكثير.

فعلاوة على إيناسهم بأن ما أخذق عليهم كان جزاء لهم على ما فعلوا بأن سعيهم الذي كان النعيم جزاء عليه، هو سعي مشكور، أي مشكور ساعيه، فأسد المشكور إلى السعي.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (٢٣) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٤) وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٦)

{إِنَّا} أفادت تأكيد الخبر للاهتمام **{تَحْنُ}** ضمير تأكيد لفظي للتبنيه على العظمة المنوطه بالحكمة وأقصى الصواب.

{نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} استئناف ابتدائي، وقيل استئناف انتقالي لتشبيت الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والربط على قلبه لدفاعه أن تلحقه آثار الغم على تصلب قومه في كفرهم وتكذيبهم بما أنزل عليه مما شأنه أن يوهن العزيمة البشرية.

{تَنْزِيلًا} عظيماً لا يقدر قدره: فأمره الحق ووعده الصدق. والقصد تشبيت قلبه صلوات الله عليه، وشرح صدره وتحقيق أن المنزل وحي، وعدم المبالغة برميهم له بالسحر والكهانة.

وقد بين تعالى كيفية التنزيل مفرقا في قوله تعالى: **{وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}** [الإسراء: ١٠٦] وفيه تعريض بالمرشكين الذين قالوا: **{لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً}** [الفرقان: ٣٢] فجعلوا تنزيلا مفرقا شبهة في أنه ليس من عند الله.

{فَاصْبِرْ} فرع على هذا التمهيد أمره بالصبر على أعباء الرسالة وما يلقاه فيها من أذى المشركين، وشد عزيمته أن لا تخور.

{الْحُكْمُ رَبِّكَ} من الصدح به، والتبلیغ لآیه، والعمل بأوامره، واعلم أنه سیدبرك بحسن تدییره.

وسمى ذلك حکما لأن الرسالة عند الله لا خيرة للمرسل في قبولها والاضطلاع بأمورها، وأن ما يحفل بها من مصاعب إصلاح الأمة وحملها على ما فيه خيرها في العاجل والآجل، وتلقى أصناف الأذى في خلال ذلك حتى يتم ما أمر الله به، كالحكم على الرسول بقبول ما يبلغ منتهى الطاقة إلى أجل معين عند الله.

{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ} المشركين، ولم ينقدم لهم ذكر لأنهم معلومون من سياق الكلام **{آتِمَا}** الفاجر في أفعاله **{أَوْ كُفُورًا}** والآثم والكفور متلازمان فكان ذكر أحد الوصفين مغنيا عن الآخر، ولكن جمع بينهما لتشويه حال المتصرف بهما، كما قال تعالى: **{وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}** [البقرة: ٢٧٦].

أي: ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة، من ركب الإثم وجاهر بالكفر، ممن يريده الرجوع عن دعوتك، بما شئت من مال أو مطلب.

{أَوْ} إما على بابها من معنى التخيير. أي: لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين، فالنهي عن اجتماعا فيه يعلم بالطريق الأولى. وإنما بمعنى «الواو».

** ولما كان من ضروب إعراضهم عن قبول دعوته ضرب فيه رغبات منهم مثل أن يترك قرعهم بقوارع التزييل من تأفين رأيهم وتحقير دينهم وأصنامهم، وربما عرضوا عليه الصهر معهم، أو بذل المال منهم، أعقب أمره بالصبر على ما هو من ضروب الإعراض من صلاة وشدة، بأن نهاه عن أن يطيعهم في الضرب الآخر من ضروب الإعراض الواقع في قلب اللين والرغبة.

وفي هذا النهي تأكيد للأمر بالصبر لأن النهي عنه يشمل كل ما يرفع موجبات الصبر المراد هنا.

والمقصود من هذا النهي **تَأْيِسُهُمْ** من استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية لأنهم يحسبون أن ما عرضوه عليه سيكون صارفا له عما هو قائم به من الدعوة إذ هم بعَدَاءُ عن إدراك ماهية الرسالة ونراة الرسول **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

** والطاعة: امثال الطلب بفعل المطلوب وبالكف عن المنهي عنه، فقد كان المشركون يعمدون إلى الطلب من النبي -**صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**- أن يفعل ما يرغبون، مثل طرد ضعفاء المؤمنين من المجلس، والإتيان بقرآن غير هذا أو تبديله بما يُشَاعِّ أحوالهم، وأن يكف عما لا يريدون وقوعه من تحكير آلهتهم، والجهر بصلاته، فحذره **اللَّهُ مِنِ الْاسْتِمَاعِ إِلَى قَوْلِهِمْ وَإِيَّاهُمْ مِنْ حَصْوَلِ مَرْغُوبِهِمْ**.

** ومقتضى الظاهر أن يقول: ولا تطع منهم، أو ولا تطع منهم أحدا، فعدل عنه إلى **{آثِمًا أَوْ كُفُورًا}** للإشارة بالوصفين إلى أن طاعتهم تفضي إلى ارتكاب إثم أو كفر، لأنهم في ذلك يأمرونه وينهونه غالباً فهم لا يأمرون إلا بما يلائم صفاتهم.

فالمراد بالآثم والكفور: الصنفان من الموصوفين وتعليق الطاعة المنهي عنها بهذين الوعين مشعر بأن الوصفين علة في النهي.

** وفي ذكر هذين الوصفين إشارة أيضا إلى زعيمين من زعماء الكفر والعناد وهما عتبة بن ربيعة، والوليد بن المغيرة، لأن عتبة اشتهر بارتكاب المآثم والفسق، والوليد اشتهر بشدة الشكيمة في الكفر والعناد. وقد كانا كافرين فأشير إلى كل واحد منهم بما هو عَلَمٌ فِيهِ بَيْنَ بَقِيَّةِ الْمُشْرِكِينَ من كثرة المآثم لأولهما. والمبالغة في الكفر لثانيهما، فلذلك صيغت له صيغة المبالغة "كفور".

وقيل عرض عتبة على النبي -**صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**- أن يرجع عن دعوة الناس إلى الإسلام ويزوجه ابنته وكانت من أجمل نساء قريش. وعرض الوليد عليه أن يعطيه من المال ما يرضيه ويرجع عن الدعوة، وكان الوليد من أكثر قريش مالا، وهو الذي قال الله في شأنه **{وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا}** [المدثر: ١٢]. فيكون في إشار هذين الوصفين بالذكر إدماج لذميهما والتلميح لقصتهما.

{وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ} بدعائه وتسبيحه والصلاه له **{بُكْرَةً وَأَصِيلًا}** أول النهار وآخره.. والمراد بهما استغراق أوقات النهار كلها المحدودة منها كأوقات الصلوات وغير المحدود كأوقات النوافل، والدعاء والاستغفار.

{وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} بالتهجد فيه **{وَسَبَّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا}** مقداراً طويلاً، نصفه أو زيادة عليه، أي: صل له بالليل تهجد، وليس المقصود ذكر اللسان، فالغالب إطلاق مادة التسبيح على الصلاة النافلة.. وفي هذه الأوامر، مع الأمر في أول المزمل وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والحرص عليه.

وهذا إرشاد إلى ما فيه عون له على الصبر على ما يقولون.. والقصد حثه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يستعين في دعوة قومه والصدع بما أمر به، بالصبر على أذاهم والصلاه والتسبيح وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله:

{وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: ٤٥]

{فَاصْرِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ *
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} [ق: ٣٩ - ٤٠]

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: ٩٧ - ٩٨]

{وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِّلًا، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، وَاصْرِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ} [المزمل: ٨ - ١٠].

إِنَّ هَوَلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (٢٧) **نَحْنُ خَلَقْتَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨)**

{إِنَّ هَوَلَاءِ} المشركين **{يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ}** لذات الدنيا العاجلة، فيسعون لها جهدهم، وإن أهلكوا الح Roth والسل، وعبر بصيغة المضارع التي تدل على تكرر ذلك، أي أن ذلك دأبهم وديدنهم لا يشاركون مع حب العاجلة حب الآخرة.

** وكثير في القرآن إطلاق العاجلة على الدنيا كقوله: **{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُّونَ الْآخِرَةَ}** [القيامة: ٢٠ - ٢١] فشاع بين المسلمين تسمية الدنيا بالعاجلة.

** وفي إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذم لأن وصف العاجلة يؤذن بأنهم آثرواها لأنها عاجلة. وفي ذلك تعريض بتحميقهم إذ رضوا بالدون لأنه عاجل وليس ذلك من شيم أهل التبصر، فقوله: **{وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا}** واقع موقع التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم لأنهم لو أحبووا الدنيا مع الاستعداد للآخرة لما كانوا مذمومين.. قال تعالى حكاية لقول الناصحين لقارون **{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}** [القصص: ٧٧].

وهذا نظير قوله تعالى: **{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}** [الروم: ٧] إذ كان مناط الذم فيه هو أن قصرت أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن العلم بالآخرة.

{وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا} شديداً، لشقل حسابه وشدة وعسره، وهو يوم القيمة.

** ومثلوا بحال من يترك شيئاً وراءه فهو لا يسعى إليه وإنما يسعى إلى ما بين يديه.. وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه.

** وصيغة المضارع في **{يَذَرُونَ}** تقتضي أنهم مستمرون على ذلك، وأن ذلك متجدد فيهم ومتكرر لا يختلفون عن ذلك الترك لأنهم لا يؤمنون بحلول ذلك اليوم، فال المسلمين لا يذرون وراءهم هذا اليوم لأنهم لا يخلون من عملٍ له على تفاوت بينهم في التقوى.

** واليوم التقى: هو يوم القيمة، وصف بالثقيل على وجه الاستعارة لشدة ما يحصل فيه من المتابعة والクロب فهو كالشيء الشقي الذي لا يستطيع حمله.

والشقل: مستعار للشدة والعسر قال تعالى: **{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا**
فُلُّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثُقلُتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}
[لأعراف: ١٨٧] و قال: {إِنَّا سَلَقَيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} [المزمول: ٥]

** والآية تعليل للنهي عن إطاعتهم في قوله: **{وَلَا تُطْعِ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كُفُورًا}** [الإنسان: ٢٤]، أي لأن خلقهم الانكباب على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة إذ هم

لا يؤمنون بالبعث، فلو أطاعهم لتخلق بخلقهم قال تعالى: **{وَدُوا لَّوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَسَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولَاءِ}** [النساء: ٨٩] **{نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ}** خلقهم وأعضاء بناهم.

والأسر: الربط بقوة، مأخوذ من الأسر هو جلد البعير رطاً وهو القيد، وسمي الأسير أسيراً لشد قيده بقوة بجلد البعير الرطب، وهو هنا تقويه بشد ربط الأعضاء المتحركة في الإنسان في مفاصله بالعصب والأربطة، وهو كناية عن الإتقان والقوة في الخلق.

فلما كان الكفار ينكرون وقوع يوم القيمة وكان الباعث لهم على إنكاره شبهة استحالة إعادة الأجساد بعد بلاها وفنائها، جاء هنا بما هو دليل للإنكار عليهم وإبطال لشبهتهم ببيان إمكان إعادة خلقهم يعيده الذي خلقهم أول مرة، كما قال تعالى: **{فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً}** [الإسراء: ٥١] وغير ذلك من الآيات الحائمة حول هذا المعنى.

{وَإِذَا} تفيد اليقين بوقوع ما قيد بها بخلاف حرف **{إن}** فهو إيماء إلى أن حصول هذه المشيئه مستقرب الواقع.

{شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَدِيلًا} بآهلاكم والإتيان بآخرين. وهذا محظ الترهيب، وما قبله كالتلليل له.. فالجملة تهديداً لهم على إعراضهم وجحودهم للبعث. قوله: **{إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا}** [النساء: ١٣٣] وقوله: **{إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ}** [إبراهيم: ١٩ - ٢٠، وفاطر: ١٦ - ١٧]

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا** (٣٠) **يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** (٣١) **{إِنَّ هَذِهِ}** السورة، أو الآيات القريبة.

{تَذَكِّرَةٌ} عظة لمن اعتبر واتعظ، مصدر ذكره، أي أكلمه كلاماً يُذكّر به ما عسى أن يكون نسيه.. أطلقت هنا على الموعظة بالإقلاع عن عمل سيء، والإقبال على عمل صالح، وعلى وضوح الخير والشر لمن تذكر، أي تبصر بتشبيه حالة المعرض عن الخير المشغول عنه بحالة الناسي له لأن شأنه ألا يفرط فيه إلا من كان ناسيًا لما فيه من نفع له.

{فَمَنْ شَاءَ} حث على المبادرة بذلك لأن مشيئة المرء في مِكْنَتِهِ فلا يمنعه منها إلا سوء تدبيره.

{اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} بالطاعة الموصولة لربه، وإيصال السبيل للمقاصد، فهو تمثيل.. وهذه السبيل هي التوبة فالنائب مثل الذي كان ضالاً، أو آبأ فاهتدى إلى الطريق التي يرجع منها إلى مقصد़ه، أو سلك الطريق إلى مولاه.

** والأية استئناف ابتدائي لالانتقال من بسط التذكير والاستدلال إلى خلاصة الغرض وحوصلته، إشعاراً بانتهاء المقصود وتبنيها إلى فائدته، ووجه الانتفاع به، والبحث على التدبر فيه، واستشمار ثمرته، وباعتبار ما تفرع عن هذه الجملة من قوله: **{فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ}** الخ يقوى موقع الغرض من الجملة وتأكيد الكلام بحرف **{إِنْ}** لأن حال المخاطبين عدم اهتمامهم بها فهم ينكرون أنها تذكرة.

{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال ابن جرير: أي: وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم، لأن الأمر إليه لا إليكم، أي: لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد، لا يقع من العبد، وما شاء منه وقوعه، وقع. وهو رديف: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"، هذا تأويل السلف.

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا} بأحوالهم وما يكون منهم **{حَكِيمًا}** في تدبيره وصنعه وأمره. قال ابن كثير: **{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}** أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه، ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً، **{إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}** أي: علیم بمن يستحق الهدایة فییسرها له، ويقیض له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدی، وله الحکمة البالغة، والحجۃ الدامغة؛ ولهذا قال تعالى: **{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}**.

{يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} لأنه واجب له العلم والحكمة فهو أعلم، فمن شاء أن يدخله في رحمته ومن شاء أبعده عنها.

قال أبو السعود: بيان لإحکام مشیئته المترتبة على علمه وحكمته، أي: يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشیئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى، حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة.

{وَالظَّالِمِينَ} وهم الذين صرفوا مشیئتهم إلى خلاف ما ذكر **{أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}** عذاب النار.

وقناه الله بمنه وكرمه.

مع سورة المرسلات

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَارٍ بِمِنْيَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهَ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اَفْتُلُوهَا) فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وُقِيتُ شَرَكْمَ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا)

وروى أحمد - بسنده صحيح - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا "سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا".
وفي مسلم عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنْيَيْ لَقَدْ ذَكَرْتِنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةُ إِنَّهَا لَاخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

وهي مكية عند جمهور المفسرين من السلف، وذلك ظاهر حديث ابن مسعود المذكور آنفا، وهو يقتضي أنها من أوائل سور القرآن نزولا لأنها نزلت والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مختف في غار بمنى مع بعض أصحابه.

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْنَفًا (٢) وَالنَّاشرَاتِ نَشْرًا (٣)
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (٤) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (٥) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦) إِنَّمَا تُوعَدُونَ
لَوَاقٌ (٧)

{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} اختلف في **{وَالْمُرْسَلَاتِ}** و **{الْعَاصِفَاتِ}** **{وَالنَّاشرَاتِ}**.

فقيل: هي الرياح وقيل الملائكة أو الرسل و**{عُرْفًا}** أي متالية يتبع بعضهم بعضاً كعرف الفرس وهو الشعر الذي على رقبته.

والواقع أن كلام ابن جرير يفيد أنه لا مانع عنده من إرادة الجميع لأن المعنى محتمل ولا مانع عنده.

فهو إما «قسم بالملائكة» المرسلة بأمر الله ونهيه إذا أرسلت متابعة كُعْرُف الفَرَس أو أرسلت بالعُرْف أي المعروف - ضد المنكر-، وأن نصبه على المفعول لأجله، أي لأجل الإرشاد والصلاح.

أو هو «قسم بالرياح» إذا هَبَّت شيئاً فشيئاً قوية متتسارعة. أو «قسم بالرسل» من بني آدم المبعوثة بتبيين الرسالة وبيث المعروف بين الناس.

{فالعاصفات عَصْفًا} الرياح الشديدة الهبوب، السريعات الممّ.. ترسل فتعصف، والعصف يطلق على: «قوة هبوب الريح». فإن أريد بالرسلات وصف الرياح فالعصف حقيقة، وإن أريد بالرسلات وصف الملائكة فالعصف تشبيه لنزولهم في السرعة بشدة الريح، وذلك في المبادرة في سرعة الوصول بتنفيذ ما أمروا به.

{والناشرات نَشَرًا} حقيقة الشر أنه ضد «الطي» ويكثر استعماله مجازاً في الإظهار والإيضاح وفي الإخراج.

فهي الرياح التي تنشر السحاب والمطر، كما قال تعالى: **{اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ}** [الروم: ٤٨]، أو الملائكة التي تنشر الشرائع والعلم والحكمة والنبوة والهداية في الأرض.

** قال ابن كثير: والأظهر أن: **{الإرسلات}** هي الرياح، كما قال تعالى: **{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ}** [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: **{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}** [الأعراف: ٥٧] وهكذا العاصفات هي: الرياح، يقال: عصفت الريح إذا هَبَّت بتصويم، وكذا النشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء، كما يشاء رب عز وجل.

** قال ابن عاشور: ويتوجه في توزيعها أن الصفات التي عطفت بالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي عليه، والتي عطفت بالواو يتوجه أنها صفات جنس آخر.

فالأرجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح، وأن ما بعدها صفات للملائكة، والواو الثانية للعطف وليس حرف قسم. ومناسبة الجمع بين هذين الجنسين في القسم أن كليهما من الموجودات العلوية لأن الأصل في العطف بالواو أن يكون المعطوف بها ذاتا غير المعطوف عليه.

{فالفارقات فرقا} الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل بإنزال الوحي والتنزيل.
أو بالآيات القرآنية التي تفرق كذلك.

وإن جعل وصفا للرياح فهو من آثار النشر، أي فرقها جماعات السحب على البلاد.

أو السحب التي نشرن الموات ففرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر،
كقوله: **{لأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا * لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ}** [الجن: ١٦]

{فالملقيات ذكرا} الملائكة الملقيات ذكر الله إلى أنبيائه، والمبلغات وحيه.
والإلقاء مستعار لتبيين الذكر من العالم العلوي إلى أهل الأرض بتشبيهه بإلقاء شيء من اليد إلى الأرض.

والإلقاء الذكر تبليغ الموعظ إلى الرسل ليبلغوها إلى الناس وهذا الإلقاء متفرع على الفرق لأنهم يخصون كل ذكر بمن هو محتاج إليه، فذكر الكفار بالتهديد والوعيد بالعذاب، وذكر المؤمنين بالثناء والوعد بالنعم.. وهذا معنى **{عُذْرًا أَوْ نُذْرًا}**
{عُذْرًا أَوْ نُذْرًا} إعذاراً من الله لخلقه، وإنذاراً منه لهم، والإذنار الإعلام المقتون به تهديد، ومجيء **{أو}** بمعنى الواو.

أي: الملقيات ذكراً للإعذار والإذنار، والإزالة إعذارهم، وإنذارهم عقاب الله تعالى إن عصوا أمره.

** والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر، وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه.

{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ} جواب القسم، أي: ما وعدتم به من قيام الساعة، والنفح في الصور، وبعث الأجساد، وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل

كقوله: {وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ} [الذاريات: ٦] عامل بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، إن هذا كله {لَوَاقِعٌ} أي: لكاين لا محالة.

** وزيدت الجملة تأكيداً بـ {إن} لتنمية تحقيق وقوع الجواب. فـ {إنما} كلمتان هما "إن" التي هي حرف تأكيد وـ "ما" الموصولة وليس هي "إنما" التي هي أداة حصر، والتي "ما" فيها زائدة. وقد كتبت هذه متصلة "إن" بـ "ما" لأنهم لم يكونوا يفرقون في الرسم بين الحالتين، والرسم اصطلاح، ورسم المصحف سنة في المصاحف ونحن نكتبها مفصولة في التفسير وغيره.

** والله تعالى يقسم بما شاء على ما شاء لأن المقسم به من مخلوقاته العظيمة الدالة على عظيم علم الله تعالى وقدرته.. و اختيار ما يقسم به هنا أو هناك غالبا يكون لنوع مناسبة، ولو تأملناه هنا لوجدنا المقسم عليه هو يوم القيمة وهم مكذبون به، فأقسام لهم بما فيه إثبات القدرة عليه فالرياح عرفا تأتي بالسحاب تنشره ثم يأتي المطر ويحيي الله الأرض بعد موتها.

وهذا من أدلة القدرة على البعث والعاصفات منها بشدة وقد تقتلع الأشجار وتنهدم البيوت مما لا طاقة لهم بها ولا قدرة لهم عليها وما فيها من الدلالة على الاهلاك والتدمير وكلاهما دال على القدرة على البعث.

ثم تأتي الملائكة بالبيان والتوجيه والإعذار والإندار

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠)
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتْ (١١) لَا يَّوْمٌ أَجْلُّ (١٢) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرَاكَ
مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَيَوْمٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥)

فِإِذَا} فاء التفريغ على قوله: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ} لأنه لما أفاد وقوع البعث وكان المخاطبون ينكرونه ويتعلّلون بعدم التurgيل بوقوعه، بين لهم ما يحصل فيه وزيادة في تهويله عليهم.

{النُّجُومُ طَمِسْتُ} محقٌ أو ذهبٌ ضياؤها، كقوله: **{وَإِذَا النُّجُومُ انَّكَدَرْتُ}** {**[التكوير: ٢]**، قوله: **{وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرْتُ}** **[الانفطار: ٢]**}. وطمس النجوم يقتضي طمس نور الشمس.

{وَإِذَا} كررت في أوائل الجمل المعطوفة على هذه الجملة بعد حروف العطف مع إغفاء حرف العطف عن إعادة **{إِذَا}** كما في قوله: **{فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الْإِنْسَانُ}** **[القيامة: ٧-١٠]** الآية، لإفادة الاهتمام بمضمون كل جملة من هذه الجمل ليكون مضمونها مستقلا في جعله عالمة على وقوع ما يوعدون.

{السَّمَاءُ فُرَجَتْ} تفرق ما كان ملتحما من هيكلها.. أي: انفطرت وانشققت وتصدعت، وتدللت أرجاؤها، ووهبت أطرافها. كما في قوله تعالى **{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ}** **[الانشقاق: ١]** **{إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}** **[الانفطار: ١]**.. وكل ذلك مفض إلى انقراض العالم الدنيوي بجميع نظامه ومجموع أجسامه.

{وَإِذَا الْجِبَالُ نُسْفَتْ} اقْتُلَتْ من أماكنها بسرعة فكانت هباءً مبتلاً وذهب بها، فلا يقى لها عين ولا أثر.. وهذا يوم القيمة، وما يكون لها من عدة أطوار من: دك وتفتت وبث وتسخير كالسحاب ثم كالسراب.

{وَإِذَا الرُّسْلُ أُقْتَتْ} أُجْلِتْ للاجتماع لوقتها يوم القيمة للشهادة على أممهم والفوز بما وعدوه من الكرامة.

** وفي نظم هذه الجملة غموض ودقة. فأما **{أُقْتَتْ}** فأصله «وقتت» بالواو في أوله، يقال: وقت وقتا، إذا عين وقتا لعمل ما، مشتقا من الوقت وهو zaman، فلما بني للمجهول ضمت الواو وهو ضم لأن ضمة الواو ضمة عارضة، فجاز إبدالها همزة لأن الضم على الواو ثقيل فعدل عن الواو إلى الهمزة.

** وشأن **{إِذَا}** أن تكون لمستقبل الزمان فهذا التأنيت للرسول توقيت سيكون في المستقبل، وهو عالمة على أن ما يوعدون يحصل مع العلامات الأخرى.

** والمعنى: حضرت ميقاتها الذي وقت لها، وهو قول ابن عباس: جمعت. وفي "اللسان" عن الفراء: أُقْتَتْ جمعت لوقتها، وذلك قول الله تعالى: **{يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ**

الرُّسُلُ [المائدة: ١٠٩] قوله: **{فَكَيْفَ إِذَا جَهْنَمَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَهْنَمَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا}** [النساء: ٤].

** وبناء هذه الأفعال الثلاثة بصيغة المبني للمجهول لأن المقصود الاعتبار بحصول الفعل لا بتعيين فاعل، على أنه من المعلوم أن فاعلها هو الله تعالى إذ لا يقدر عليه غيره.

{لَأَيِّ} استفهام مستعمل للتهويل **{يَوْمَ أَجْلَتْ}** أخرت وأرجى أمرها عن معاجلة الشواب والعقاب حتى تقوم الساعة.

والمعنى ليوم عظيم أخرت أمور الرسل. وهو تعذيب الكفرة وإهانتهم، وتعظيم المؤمنين ورعايتهم، وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأحوالها، ولذا عظم شأن اليوم، وهو أمره بالاستفهام.

كما قال تعالى: **{فَلَا تَحْسِنَ اللَّهُ مُحْلِفٌ وَعُدِيهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ عَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرُزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ}** [إبراهيم: ٤٧-٤٨]

{لَيْوَمِ الْفَصْلِ} أجلت ليوم الفصل بين الخلائق، وتمييز الحق من الباطل بالقضاء والجزاء إذ بذلك يزول الالتباس والاشتباه والتمويه الذي كان لأهل الضلال في الدنيا فتضطجع الحقائق على ما هي عليه في الواقع.

كما بينه تعالى بقوله:

{هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمِيعًا كُمْ وَالْأَوَّلِينَ} [المرسلات: ٣٨]

{ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ} [هود: ٣١].

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ} يوم الفصل بين السعادة والأشقياء.

والأسأل: وما أدرك ما هو، وإنما أظهر في مقام الإضمار لتقوية استحضار يوم الفصل قصدا لتهويله وتعظيمه، مثل: **{الْقَارِعَةُ، مَا الْقَارِعَةُ}** [القارعة: ١-٢].

{وَيْلٌ} الويل: أشد السوء والشر **{يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ}** بيوم الفصل، كما قال تعالى: **{الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ}** [المطففين: ١١]، والتذكير به إنكار البعث له والحشر إليه.

** حمل هذه الجملة عن نظائرها الآتية في هذه السورة يقتضي أن تجعل استئنافاً لقصد تهديد المشركين الذين يسمعون القرآن، وتهويل يوم الفصل في نفوسهم ليحذروه

أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَوَّلِينَ (١٦) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩)

﴿أَلَمْ نُهَلِّكِ الْأَوَّلِينَ﴾ الأمم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالأيات، كقوم نوح، وعاد، وثمود.. والجملة استئناف، والاستفهام للتقرير، والتعريف في ﴿الأولين﴾ تعريف العهد.

﴿ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ممن أشبههم من قوم لوط وموسى ومن بعدهم، فنسلك بهم سبل أولئك، وهو وعيد لأهل مكة. وحرف ﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الرتبي، لأن إهلاك الآخرين أشد من إهلاك الأولين لأنه مسبوق بإهلاك آخر.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الأخذ العظيم ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ بكل من أجرم وطغى وبغي، أي تلك سنة الله في معاملة المجرمين فلا محicus لكم عنها. وذكر وصف ﴿المُجْرِمِينَ﴾ إيماء إلى أن سبب عقابهم بالإهلاك هو إجرامهم. و «المجرمون» من ألقاب المشركين في اصطلاح القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩] وسيأتي في هذه السورة ﴿كُلُّوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ [المرسلات: ٦].

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية، الجاحدين قدرته على ما يشاء.. تقرير لنظيره المتقدم وتأكيداً للتهديد وإعادة لمعناه. والمراد بالمكذبين: المخاطبون فهو إظهار في مقام الإضمار لتسجيل أنهم مكذبون، والمعنى: ويل يومئذ لكم.

أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى
قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤)
{أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ} للابتداء لأن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الماء كما تقول
هذه النخلة من نواة.

{مَاءٍ مَهِينٍ} من نطفة ضعيفة.. مهين، إذا ضعف، وليس هو من مادة «هان»..
وهذا الوصف كنایة عن عظيم قدرة الله تعالى، إذ خلق من هذا الماء الضعيف إنسانا
شديد القوة عقلاً وجسماً.

والآلية تقرير جيء به على طريقة تعداد الخطاب في مقام التوبیخ والتقریع.
وقد جاء هنا التقریر على ثبوت الإیجاد بعد العدم إیجاداً متقدناً دالاً على کمال
الحكمة والقدرة ليفضی بذلك التقریر إلى التوبیخ على إنكار البعث والإعادة وإلى
إثبات البعث بإمكانه إعادة الخلق كما بدئ أول مرة، وكفى بذلك مرجحاً لوقوع هذا
الممکن لأن القدرة تجري على وفق الإرادة بترجیح جانب إیجاد الممکن على عدمه.

{فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} رحم استقر فيها فتسکن.. وقد بين تعالى أنه الرحم
بقوله تعالى: {وَنُقْرِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجْلٍ مُسَمٍّ} [الحج: ٥]
{إِلَى قَدَرٍ} بفتح الدال: المقدار المعین المضبوط {مَعْلُومٍ} وقت معلوم لخروجه
من الرحم، هو مدة الحمل إلى السقط أو الولادة.. فهي أقدار مختلفة وأجال مسماة.
{فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} قرئ بالتحفیف والتشدید، أي: فقدرنا على ذلك أو
قدرناه.

فيه التمدح بالقدرة على ذلك، وهو حق ولا يقدر عليه إلا الله جل شأنه، كما
جاء في قوله {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنَّتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ} [الواقعة: ٥٨-٥٩].

والجمع للتعظیم، مثل نون {فَقَدَرْنَا} فإن القدرة لما أتت بما هو مقتضی الحکمة
كانت قدرة جديرة بالمدح.

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} بقدرته تعالى على ذلك، أو على الإعادة.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ
 شَامِخَاتٍ وَأَسْقِيَنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (٢٧) وَيَلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٨)
 {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا} وعاء. تقول: هذا كفت هذا وكفيته إذا كان وعاءه.
 والكفت الضم.

{أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} أي: ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم، تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم، وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها؟.. قال الشعبي: بطنهما لأمواتكم، وظهرها لأحياءكم.

{وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ} جبالاً شاهقات مرتفعتات أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب.

{وَأَسْقِيَنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا} عذباً زلاً من السحاب، أو مما أنبعه الله من عيون الأرض.

{وَيَلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره.

أَنْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) أَنْطَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثٍ شَعْبٍ
 (٣٠) لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ الْقَصْرِ (٣٢)
 كَأَنَّهُ جِمَالٌ صُفْرٌ (٣٣) وَيَلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤)

{أَنْطَلَقُوا} يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم وبالمعاد والجزاء والجنة والنار..
 يقال لهم يوم القيمة: انطلقوا {إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} جهنم أو تكذبون عذاب الله
 للكفرة والفجرة.

{أَنْطَلَقُوا} تكرير لقصد التوبيخ أو الإهانة والدفع {إِلَى ظِلٍّ} دخان جهنم
 لكشافته، فعبر عنه بالظل تهكموا بهم لأنهم يتشوقون ظلاً يأowون إلى برده.
 وأفرد {ظل} هنا لأنه جعل لهم ذلك الدخان في مكان واحد ليكونوا متراضين
 تحته لأن ذلك التراص يزيدهم ألمًا.

{ذِي ثَلَاثٍ شَعَبٍ} فِرق، وذلِك دخان جهنم المرتفع من وقودها، إِذَا تصاعد
تفرق شعباً ثلاثةً، لعظمته.

قال الشهاب: فيه استعارة تهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل، وفيه إبداع،
لأن الظل لا يعلو ذا الظل.

{لَا ظَلِيلٌ} الظليل: القوي في ظلاله، أَيْ ليس هو مثل ظل المؤمنين كما قال
تعالى: **{وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّاً ظَلِيلًا}** [النساء: ٥٧]. وفي هذا تحسير لهم وهو في معنى قوله
تعالى: **{وَظَلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ، لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ}** [الواقعة: ٤]. أَيْ: ظلٌّ من دخان شديد
السود.

وهو تهكم بهم؛ لأن الظل لا يكون إلا ظليلاً، أَيْ: مظللاً؛ ففيه عنه للدلالة
على أن جعله ظلاً تهكم بهم، ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة لهم، ففي هذا الاحتمال
بقوله:

{وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ} لا يردد عنهم من لهب النار شيئاً. والمعنى أنه لا يظلمهم
من حرّها ولا يكّهم من لهبها.. وبذلك سلب عن هذا الظل خصائص الظل لأن شأن
الظل أن ينفس عن الذي يأوي إليه ألم الحر.

{إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ} تُقذف كل شرارة كالقصر في عظمها، والقصر واحد
القصور.. قال ابن جرير: العرب تشيّه الإبل بالقصور المبنية.

ولم يقل: كالقصور. والشرر جمع، كما قيل: **{سَيْهَمُ الْجَمْعُ وَيُؤْلُونَ الدُّبُرَ}**
[القمر: ٤٥] ولم يقل: "الأدبار" لأن الدبر بمعنى الأدبار؛ وذلك توفيقاً بين رؤوس
الآي ومقاطع الكلام؛ لأن العرب تفعل ذلك كذلك ويلسانها نزل القرآن.

{كَانَهُ جِمَالٌ} جمع جمل، ونظيره: رجال ورجالات **{صُفْرٌ}** في لونها، فإن
الشارب بما فيه من النارية يكون أصفر. وقيل: صفر أَيْ: سود.

قال قتادة وغيره: أَيْ: كالنوق السود، واختاره ابن جرير: زاعماً أنه المعروف من
كلام العرب.

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} تكرير لقصد تهديد المشركين الأحياء.

هَذَا يَوْمٌ لَا يُنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَقْتَذِرُونَ (٣٦) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعَنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكَيْدُونِ (٣٩) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٤٠)

{هَذَا يَوْمٌ لَا يُنْطِقُونَ} لا يتكلمون بحجة، أو في وقت من أوقاته؛ لأنه يوم طويل
ذو مواقف ومواقيت وحالات. أو جعل نطتهم بلا نطق، لأنه لا ينفع ولا يسمع فلا
ينافي آيات:

{وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: ٢٣]

{وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: ٤٢]

{ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} [الزمر: ٣١]

{وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَقْتَذِرُونَ} لا يمهد لهم الإذن في الاعتذار، لعدم قبول معدرتهم
بقيام الحجة عليهم. وإنما لم يقل: فيعتذروا؛ محافظة على رؤوس الآي.

** واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي جاء فيها ما يقضي أنهم
يعذرون نحو قوله تعالى: **{قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلْ**
إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ} [غافر: ١١] لأن وقت انتفاء نطتهم يوم الفصل.

وأما نطتهم المحكي في قوله: **{رَبَّنَا أَمْتَنَا اثْنَتَيْنِ}** فذلك صراخهم في جهنم بعد
انقضاء يوم الفصل، وبنحو هذا أجاب ابن عباس نافع بن الأزرق حين قال نافع: إني
أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال الله **{وَلَا يَسْأَلُونَ}** [المؤمنون: ١٠١]، وقال
{وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ} [الصافات: ٢٧] فقال ابن عباس: لا يتساءلون
في النفحة الأولى حين نفح في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فلا
يتتساءلون حينئذ، ثم في النفحة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتتساءلون.

{وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} تكرير لتهديد المشركين.

{هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ} الحق بين العباد **{جَمَعَنَاكُمْ}** حشرناكم فيه **{وَالْأَوَّلِينَ}** من
الأمم الهاكلة.. كما قال تعالى: **{فُلِّ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، لَمْ جُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ**
مَعْلُومٍ} [الواقعة: ٤٩ - ٥٠].

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ﴾ احتيال للخلاص من العذاب **{فَكِيدُونَ}** فكان تخلصا إلى توبیخ الحاضرين على ما يکیدون به للرسول -صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ- وللمسلمین وأن کیدهم زائل، وأن سوء العقبى عليهم. کقوله تعالى: **{إِنَّهُمْ يَکِيدُونَ كَيْدًا، وَأَکِيدُ كَيْدًا، فَمَهْلِ الْکَافِرِينَ أَمْهَلْهُمْ رُؤْنِدًا}** [الطارق: ١٥-١٧]

قال الزمخشري: "تقریع لهم على کیدهم لدین الله وذویه، وتسجيل عليهم بالعجز والاستکانة".

فالاًمر للتعجیز، والشرط للتوبیخ والتذکیر بسوء صنیعهم في الدنيا، والتسجيل عليهم بالعجز عن الکید يومئذ حيث مکنوا من البحث عما عسى أن يكون لهم من الکید فإذا لم يستطیعوه بعد ذلك فقد سجل عليهم العجز، وهذا من العذاب الذي يعذبونه إذ هو من نوع العذاب النفاسی وهو أوقع على العاقل من العذاب الجسمانی. **{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِينَ}** الذين لا حیلة لهم في دفع العقاب.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغَيْوِنٍ (٤١) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٤٢) كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٤٤) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِينَ (٤٥) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (٤٦) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّبِينَ (٤٩) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)

{إِنَّ الْمُتَّقِينَ} الذين اتقوا عقاب الله باداء فرائضه واجتناب معاصيه.. والتعریف في **{المتقین}** للاستغراق فلکل واحد من المتقین کون في ظلال.

{فِي ظِلَالٍ} وهي ظلال كثيرة لکثرة شجر الجنة کثرة المستظلین بظلها، ولأن كل واحد منهم ظلا يتمتع فيه هو ومن إليه، وذلك أوقع في النعيم. **{وَغَيْوِنٍ}** أنهار تجري خلال الأشجار.

﴿وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ يرغبون.. والبعض الذي دل عليه حرف «من» تبعه من أصناف الشهوات لا من أصناف الفواكه، فأفاد أن تلك الفواكه مضمومة إلى ملاد أخرى مما اشتهوه.

﴿كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والمقصود من ذلك القول كرامتهم بعرض تناول النعيم عليهم كما يفعله المضييف بضيوفه.

والباء في ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ للسببية، أي كلوا واشربوا بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، وذلك من إكرامهم بأن جعل ذلك الإنعام حقا لهم.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ في طاعتهم وعبادتهم وعملهم.. مقال مسوق إليهم في مساق زيادة الكرامة بالشاء عليهم، أي: هذا النعيم الذي أنعمت به عليكم هو سنتنا في جزاء المحسنين.

ولم يقل: "نجزي العاملين" مما يشعر بأن الجزاء إنما هو على الإحسان في العمل لا مجرد العمل فقط، فالغاية من التكليف إنما هي الإحسان في العمل ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بَيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ١-٢].

﴿وَيَلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ جملة مقابلة ذكر نعيم المؤمنين المطنب في وصفه بذكر ضده للمشركين بإيجاز حاصل من كلمة ﴿ويل﴾ لتحصل مقابلة الشيء بضده، ولتكون هذه الجملة أيضا تأكيدا لنظائرها.

﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرُمُونَ﴾ حظكم حظ من أجرم، وهو الأكل والتمتع أياماً قلائل في الدنيا، ثم البقاء في الهالك أبداً.

كما قال تعالى:

﴿نُمَتَّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٤-٢٤]
﴿لَا يَغُرِّنَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧].

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [يونس: ٦٩-٧٠].

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} هو مثل نظيره المذكور في هذه السورة، ويزيد على ذلك ترقب سوء عاقبة لهم فيقع هذا القول موقع البيان، أي كلوا وتمتعوا قليلاً الآن وويل لكم يوم القيمة.

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا} اخضعوا لهذا الحق الذي نزل، وتواضعوا لقبوله، واخشعوا لذكره.

{لَا يَرْكَعُونَ} لا يخضعون ولا ينقادون ولا يقبلون، تجبراً واستكباراً.

** أو إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة، امتهوا من ذلك واستكروا عنه.. ينعي عليهم مخالفتهم المسلمين في الأعمال الدالة على الإيمان الباطن فهو كنایة عن عدم إيمانهم لأن الصلاة عماد الدين.

** وهذه الآية الكريمة من آيات الاستدلال على أن الكفار مؤاخذون بترك الفروع وتقديم التنبية على ذلك مراراً، والمهم هنا أن أكثر ما يأتي ذكره من الفروع هي الصلاة مما يؤكد أنها هي بحق عماد الدين.

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} الذين كذبوا رسول الله، فردوه عليهم ما بلغوا من أمر الله إياهم ونهيه لهم. وتكرير آية **{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ}** للتاكيد، وهو من المقاصد الشائعة.

وقيل: لا تكرار، لا خلاف متعلق بكل منهما.

{فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} أي: بعد هذا القرآن، إذا كذبوا به، مع وضوح برهانه وصحة دلائله، في أنه حق منزل من عنده تعالى. كقوله تعالى: **{فِيَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ}** [الجاثية: ٦].

** والفاء فصيحة [وهي التي تستخدم في موضع يحذف فيه كلام أو شرط، لكنها تفصح وتدل عليه] تبيّن عن شرط مقدر تقديره: إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون، وقد دل على تعين هذا المقدر ما تكرر في آيات **{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ}** [المرسلات: ٤٩] فإن تكذيبهم بالقرآن وما جاء فيه من وقوعبعث. والاستفهام مستعمل في الإنكار التعجيزي من حالهم، أي إذا لم يصدقو بالقرآن مع وضوح حجته فلا يؤمنون بحديث غيره.

والمقصود أن القرآن بالغ الغاية في وضوح الدلالة ونهوض الحجة فالذين لا يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعونه عقب ذلك.

** وليس المعنى أنهم يؤمنون بحديث جاء قبل القرآن مثل التوراة والإنجيل وغيرهما من الموعظ والأخبار، بل المراد أنهم لا يؤمنون بحديث غيره بعد أن لم يؤمنوا بالقرآن لأنه لا يقع إليهم كلام أوضح دلالة وحجة من القرآن.

** وفيه تنبية على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه، فضلاً عن أن يفوقه ويعلوه، فلا حديث أحق بالإيمان منه.

قال ابن أبي حاتم: عن إسماعيل بن أمية: سمعت رجلاً أعرابياً بدؤياً يقول: سمعت أبي هريرة يرويه إذا قرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقرأ: {فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}؟ فليقل: آمنت بالله وبما أنزل.

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com

٠٠٢٠١٢٢٩٥٩٦٦٥٨

مصر

