

الفِصْمُ الثَّانِي
مِنْ كِتَابِ التَّائِيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

هذا هو الاسم الذي عُرفت به هذه السورة ، من عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - . أخرج النسائي ، من حديث ابن أبي مليكة ، عن عروة عن زيد ابن ثابت : أنه قال لمروان بن الحكم : « مالي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يقرأ فيها بأطول الطويلين » . قال مروان قلت : « يا أبا عبد الله ما أطول الطويلين » ، قال : « الأعراف » . وكذلك حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب بطول الطويلين . والمراد بالطويلين سورة الأعراف وسورة الأنعام فإن سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام ، باعتبار عدد الآيات . ويُفسر ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرج النسائي ، عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين .

ووجه تسميتها أنها ذُكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى : « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال » الآية . ولم يُذكر في غيرها من سور القرآن ، ولأنها ذُكر فيها شأن أهل الأعراف في الآخرة ، ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ ، ولكنه ذكر بلفظ (سور) في قوله : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » في سورة الحديد .

وربما تُدعى بأسماء الحروف المقطعة التي في أولها وهي : « أَلِفٌ - لَامٌ - مِيمٌ - صَادٌ » أخرج النسائي من حديث أبي الأسود ، عن عروة ، عن زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بأطول الطويلين : « أَلِفٌ ، لَامٌ ، مِيمٌ ، صَادٌ » . وهو يجيء

على القول بأن الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور هي أسماء للسور الواقعة فيها ، وهو ضعيف ، فلا يكون (ألمص) اسماً للسورة ، ولإطلاقه عليها إنما هو على تقدير التعريف بالاضافة إلى السورة ذات ألمص ، وكذلك سماها الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة في باب سجود القرآن . ولم يعدوا هذه السورة في السور ذات الأسماء المتعددة . وأمّا ما في حديث زيد من أنها تدعى طولى الطوليين فعلى إرادة الوصف دون التلقب . وذكر الفيروز بادى في كتاب بصائر ذوى التمييز أن هذه السورة تسمى سورة الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله : « ولما جاء موسى لميقاتنا » . وأنها تسمى سورة الميثاق لاشتمالها على حديث الميثاق في قوله : « ألت بربكم قالوا بلى » (1) .

وهي مكّية بلا خلاف . ثم قيل جميعها مكّي ، وهو ظاهر رواية مجاهد وعطاء الخراساني عن ابن عباس ، وكذلك نقل عن ابن الزبير ، وقيل نزل بعضها بالمدينة ، قال قتادة آية : « واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » نزلت بالمدينة ، وقال مقاتل من قوله : « واسألهم عن القرية - إلى قوله - وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » نزلت بالمدينة ، فإذا صحّ هذا احتمال أن تكون السورة نزلت بمكة ثم ألحق بها الآيتان المذكورتان ، واحتمل أنها نزلت بمكة وأكمل منها بقيتها فانك الآيتان .

ولم أقف على ما يضببط به تاريخ نزولها ؛ وعن جابر بن زيد أنها نزلت بعد سورة « ص » وقبل سورة « قل أوحى » ، وظاهر حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن سورة « قل أوحى » أنزلت في أوّل الإسلام حين

(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384 صفحة 203 الجزء الأول .

ظهور دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وذلك في أيام الحج ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوجه بأصحابه إلى سوق عكاظ ، فلعل ذلك في السنة الثانية من البعثة . ولا أحسب أن تكون سورة الأعراف قد نزلت في تلك المدة لأن السور الطوال يظهر أنها لم تنزل في أول البعثة . ولم أقف على هاتين التسميتين في كلام غيره .

وهي من السبع الطوال التي جعلت في أول القرآن لطولها وهي سُور : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة . والأنعام ، والأعراف ، وبراءة ، وقدم المدني منها وهي سور : البقرة ، وآل عمران ، والنساء . والمائدة ؛ ثم ذكر المكي وهو : الأنعام ، والأعراف على ترتيب المصحف العثماني اعتباراً بأن سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف فهي أقرب إلى المدني من السور الطوال .

وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد عن ابن عباس ، نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن ، كما تقدم ، قالوا جعلها ابن مسعود في مصحفه عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة النساء ، ثم آل عمران ، ووقع في مصحف أبي بعد آل عمران الأنعام ثم الأعراف . وسورة النساء هي التي تلي سورة البقرة في الطول وسورة الأعراف تلي سورة النساء في الطول .

وعد آي سورة الأعراف مائتان وست آيات في عهد أهل المدينة والكوفة ، ومائتان وخمس في عهد أهل الشام والبصرة ، قال في الاتقان وقيل مائتان وسبع .

أغراضها

افتتحت هذه السورة بالتثنية بالقرآن والوعد بتيسيره على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه وكان افتتاحها كلاماً جامعاً وهو مناسب

لما اشتملت عليه السّورة من المقاصد فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه البيان وأكملها شأن سور القرآن .

وتدور مقاصد هذه السّورة على محور مقاصد ؛ منها :

النّهي عن اتّخاذ الشّركاء من دون الله .

ولإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشّرك في الدّنيا والآخرة .

ووصف ما حلّ بالمشركين والذين كذبوا الرّسل : من سوء العذاب في

الدّنيا ، وما سيحلّ بهم في الآخرة .

تذكير النّاس بنعمة خلق الأرض ، وتمكين النّوع الانساني من خيرات

الأرض ، وبنعمة الله على هذا النّوع بخلق أصله وتفضيله

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان .

وتحذير النّاس من التلبّس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمان

أنفسهم الطيّبات ، ومن الوقوع فيما يزجّ بهم في العذاب في الآخرة .

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتّقين .

والتذكير بالبعث وتقريب دليله .

والنّهي عن الفساد في الأرض التي أصلحها الله لفائدة الإنسان ،

والتذكير ببديع ما أوجده الله لأصلاحها واحيائها .

والتذكير بما أودع الله في فطرة الانسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا

دعوة رسل الله إلى التّقوى والإصلاح .

وأفاض في أحوال الرّسل مع أقوامهم المشركين ، وما لاقّوه من

عنادهم وأذاهم ، وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله النّاس قبل أن ينزل

بهم العذاب ، لإعذارا لهم أن يقلعوا عن كفرهم وعنادهم ، فإنّ العذاب

يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال .

وأطال القول في قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ، وفي تصرفات بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام - .

وتخلّل قصّته بشارةُ الله ببعثة محمد - صلّى الله عليه وسلّم - وصفة أمته وفضل دينه .

ثمّ تخلّص إلى موعظة المشركين كيف بدّلوا الحنيفة وتقلّدوا الشّرك ، وضرب لهم مثلاً بمن آتاه الله الآيات فوسوس له الشّيطان فانسلخ عن الهدى .

ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرّسول ووصف ألهمهم بما ينافي الإلهية وأنّ الله الصّفات الحسنی صفات الكمال .

ثمّ أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصّدر والمداومة على الدّعوة وحذرهم من مداخل الشّيطان بمراقبة الله بذكره سرّاً وجهرًا والاقبال على عبادته .

﴿الْمَصَّ﴾ [1]

هذه الحروف الأربعة المقطّعة التي افتتحت بها هاته السّورة ، يُنطق بأسمائها (ألف - لام - ميم - صاد) كما يُنطق بالحروف ملقن المتعلّمين للهجاء في المكتب ، لأنّ المقصود بها أسماء الحروف لا مسمياتها وأشكالها ، كما أنّك إذا أخبرت عن أحد بخبر تذكر اسم المخبر عنه دون أن تعرّض صورته أو ذاته ، فتقول مثلاً : لقيت زيداً ، ولا تقول : لقيت هذه الصورة ، ولا لقيت هذه الذات .

فالنطق بأسماء الحروف هو مقتضى وقوعها في أوائل السّور التي افتتحت بها ، لقصد التعرّيز بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله تعالى ، أي تعجيز بلغائهم عن معارضته بمثله كما تقدّم في سورة البقرة .

وانما رسموها في المصاحف بصور الحروف دون أسمائها ، أي بمسميات الحروف التي يُنطق بأسمائها ولم يرسموها بما تُقرأ به أسماؤها ، مراعاة لحالة التهجّي (فيما أحسب) ، أنهم لو رسموها بالحروف التي يُنطق بها عند ذكر أسمائها خَشُوا أن يلتبس مجموع حروف الأسماء بكلمات مثل (ياسين) ، لو رسمت بأسماء حروفها أن يلتبس ببناء من اسمه سين .

فعدلوا إلى رسم الحروف علما بأنّ القارئ في المصحف إذا وجد صورة الحرف نطق باسم تلك الصورة . على معتادهم في التهجّي طردا للرسم على وتيرة واحدة .

على أنّ رسم المصحف سنة سنّها كُتاب المصاحف فأقرت . وانما العمدة في النطق بالقرآن على الرواية والتلقي ، وما جعلت كتابة المصحف إلا تذكرة وعونا للمتلقّي .

وتقدّم هذا في أول سورة البقرة وفيما هنا زيادة عليه .

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ

بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٢]

ذكرنا في طالعة سورة البقرة أنّ الحروف المقطّعة في أوائل السور أعقبت بذكر القرآن أو الوحي أو ما في معنى ذلك ، وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف التهجّي ، ابلاغاً في التحدي للعرب بالعجز عن الاتيان بمثل القرآن وتخفيفاً للعبء عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - ، فذلك جملة مستقلة وهي هنا معدودة آية ولم تعدّ في بعض السور .

فقوله : « كتاب » مبتدأ ووقع الابتداء، بالنكرة إمّا لأنها أريد

بها النوع لا الفرد فلم يكن في الحكم عليها ابهام وذلك كقولهم: رجل جاءني ، أي لا امرأة ، وتمرة خيراً من جرادة ، وفائدة ارادة النوع الردّ على المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله ، واستبعادهم ذلك ، فذكرهم الله بأنه كتاب من نوع الكتب المنزلة على الأنبياء ، فكما نزلت صحف ابراهيم وكتاب موسى كذلك نزل هذا القرآن ، فيكون تنكير النوعية لدفع الاستبعاد ، ونظيره قوله تعالى : « قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض » فالتنكير للنوعية .

وأما لأن التنكير أريد به التعظيم كقولهم « شرّ أهرّ ذّا نّاب » أي شرّ عظيم . وقول عُوَيْفِ القوافي :

خَبَرَ أَتَانِي عَنِ عَيْبَةِ مَوْجِعِ كَادَتْ عَلَيْهِ تَصَاغِ الْأَكْبَادُ

أي هو كتاب عظيم تنويهاً بشانه فصار التنكير في معنى التوصيف .

وإما لأنه أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب في جميع ما حَفَّ به من البلاغة والفصاحة والاعجاز والارشاد ، وكونه نازلاً على رجل أمي .

وقوله : « أنزل إليك » يجوز أن يكون صفة لـ«كتاب» فيكون مسوغاً ثانياً للابتداء بالنكرة ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود من الأخبار تذكير المنكرين والمكابرين ، لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين يعلمون أنه أنزل من عند الله ، فلا يحتاجون إلى الاخبار به ، فالخبر مستعمل في التعريض بتغليب المشركين والمكابرين والقاصدين اغاظة الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالاعراض ، ويجوز أن يكون المقصود من الخبر الامتنان والتذكير بالنعمة ، فيكون الخبر مستعملاً في الامتنان على طريقة المجاز المرسل المركب .

ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله : « أنزل إليك » مع ما انضم إليه من

التفريع والتعليل ، أي هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر به ، فإنه أنزل إليك لتنذر به الكافرين وتذكر المؤمنين ، والمقصود : تسكين نفس النبيء - صلى الله عليه وسلم - ، وإغاظة الكافرين ، وتأنيس المؤمنين ، أي : هو كتاب أنزل لفائدة ، وقد حصلت الفائدة فلا يكن في صدرك حرج إن كذبوا . وبهذه الاعتبارات وبعد منافاة بعضها لبعض يحمل الكلام على ارادة جميعها وذلك من مطالع السور العجيبة البيان .

ومن المفسرين من قدرّوا مبتدأ محذوفا ، وجعلوا « كتاب » خبرا عنه ، أي هذا كتاب ، أي أن المشار إليه القرآن الحاضر في الذهن ، أو المشار إليه السورة أطلق عليها كتاب ، ومنهم من جعل « كتاب » خيرا عن كلمة « ألمص » وكل ذلك بمعزل عن متانة المعنى .

وصيغ فعل : « أنزل » بصيغة النائب عن الفاعل اختصارا ، للعلم بفاعل الانزال ، لأنّ الذي ينزل الكتب على الرّسل هو الله تعالى ، ولما في مادة الإنزال من الإشعار بأنّه من الوحي لملائكة العوالم السماوية .

والفاء في قوله : « فلا يكن في صدرك » اعتراضية إذ الجملة معترضة بين فعل « أنزل » ومتعلّقه وهو « لتنذر به » ، فإنّ الاعتراض يكون مقترنا بالفاء كما يكون مقترنا بالواو كما في قوله تعالى : « هذا فليذوقوه حميم وغساق » وقوله : « ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى » . وقول الشاعر وهو من الشواهد :

اعلّمْ فعِلْمُ المرءِ يَنْفَعُهُ أنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ ما قُدِّرَا

وقول بشر بن برد :

كقائلة إنّ الحمار فننحّه عن التت أهل السّمسم المتهدّب

وليست الفاء زائدة للاعتراض ولكنها ترجع إلى معنى التسيّب ، وإنّما

الاعتراض حصل بتقديم جملتها بين شيئين متصلين مبادرة من المتكلم بإفادته لأهميته ، وأصل ترتيب الكلام هنا : كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكري للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منه ، وقد ذكر في معنى اللبيب دخول الفاء في الجملة المعترضة ولم يذكر ذلك في معاني الفاء فتوهم متوهمون أن الفاء لا تقع في الجملة المعترضة .

والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون في صدرك حرج ، بل لينشرح صدرك به . ولذلك جاء في نفي الحرج بصيغة نهى الحرج عن ان يحصل في صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون النهي نهى تكوين ، بمعنى تكوين النفي ، عكس أمر التكوين الذي هو بمعنى تكوين الإثبات . مثل تكوين نفي الحرج عن صدره بحالة نهى العاقل المدرك للخطاب ، عن الحصول في المكان . وجعل صاحب الكشاف النهي متوجها في الحقيقة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أي نهيه عن المبالاة بالمكذابين بالقرآن ، والغم من صنعهم : وجعل النهي في ظاهر اللفظ متوجها إلى الحرج للمبالغة في التكليف ، باقتلاعه من أصله ، على طريقة قول العرب : « لا أربنك ههنا » أي لا تحضر فأراك ، وقولهم : « لا أعرفنك تفعل كذا » أي لا تفعله فأعرفك به ، نهيا بطريق الكناية . وأبنا ما كان فالتفريع مناسب لمعاني التنكير المفروض في قوله : « كتاب » ، أي فلا يكن في صدرك حرج منه من جهة ما جرّه نزوله إليك من تكذيب قومك وانكارهم نزوله ، فلا يكن في صدرك حرج منه من عظم أمره وجلالته ، ولا يكن في صدرك حرج منه فإنه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته .

و (من) ابتدائية ، أي حرج ينشأ ويسري من جرأ المذكور ، أي من تكذيب المكذابين به ، فلما كان التأكيد به من جملة شؤونه ، وهو سبب الحرج ، صح أن يجعل الحرج مسببا عن الكتاب بواسطة . والمعنى على تقدير مضاف أي حرج من انكاره أي انكار انزائه من الله .

والحرج حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجار ، بحيث

يعسر السلوك فيه ، ويستعار لِحالة النفس عند الحزن والغضب والأسف ،
لأنهم تخيلوا للغضب والآسِف ضيقاً في صدره لما وجدوه يعسر منه التنفس ،
من انقباض أعصاب مجاري النفس ، وفي معنى الآية قوله تعالى : « فلعلك
تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز
أوجاء معه ملك إنما أنت نذير » .

و« لتنذر » متعلق بـ« انزل » على معنى المفعول لأجله ، واقتترانه بلام التعليل
دون الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار . وجعل
الإنذار به مقدماً في التعليل لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون
من الباطل وما يخلفونه في الناس من العوائد الباطلة التي تُعاني أزالتها
من الناس بعد إسلامهم .

« وذكري » يجوز أن يكون معطوفاً على « لتنذر به » ، باعتبار انبساطه
بمصدر فيكون في محلّ جرّ ، ويجوز أن يكون العطف عطف جملة ، ويكون
« ذكري » مصدراً بدلاً من فعله ، والتقدير : وذكر ذكري للمؤمنين ،
فيكون في محلّ نصب فيكون اعتراضاً .

وحذف متعلق « تنذر » ، وصرح بمتعلق « ذكري » لظهور تقدير المحذوف
من ذكر مقابله المذكور ، والتقدير : لتنذر به الكافرين ، وصرح بمتعلق
الذكري دون متعلق « تنذر » تنويهاً بشأن المؤمنين وتعريضاً بتحقيق
الكافرين تجاه ذكر المؤمنين .

﴿ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [3]

بيان جملة : « لتنذر به » بقريئة تذييلها بقوله : « قليلاً ما
تذكرون » . فالخطاب موجه للمشركين ويندرج فيه المسلمون بالأولى ، فبعد

أن نوه الله بالكتاب المنزّل إلى الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - ، ويبيّن أن حكمة إنزاله للإنذار والذّكرى ، أمر الناس أن يتبعوا ما أنزل إليهم ، كلّ يتبع ما هو به أعلق ، والمشركون أنزل إليهم الزّجر عن الشّرك والاحتجاج على ضلالهم ، والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي والتّكليف . فكلّ مأمور باتّباع ما أنزل إليه ، والمقصود الأجدّر هم المشركون تعريضا بأنّهم كفروا بنعمة ربّهم ، فوصفُ (الرب) هنا دون اسم الجلالة : للتذكير بوجوب اتّباع أمره ، لأنّ وصف الربوبية يقتضي الامتثال لأوامره ، ونهاهم عن اتّباع أوليائهم الذين جعلوهم آلهة دونه ، والموجه إليهم النهي هم المشركون بقريظة قوله : « قليلا ما تذكرون » .

والاتّباع حقيقة المشي وراء ماشٍ ، فمعناه يقتضي ذاتين : تابعا ومتبوعا ، يقال : اتّبع وتبّع ، ويستعار للعمل بأمر الأمر نحو : « ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا أن لاّ تبغني أفصيت أمري » وهو استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حالتين ، ويستعار للاقتداء بسيرة أو قول نحو : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان » وهو استعارة مصرّحة تنبئ على تشبيه المحسوس بالمعقول مثل قوله تعالى : « إن اتّبع إلاّ ما يوحى إليّ » ، ومنه قوله هنا : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » .

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله : « كتاب أنزل إليك » .

وقوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » تصرّيح بما تضمّنه : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » لأنّ فيما أنزل إليهم من ربهم أن الله إله واحد لا شريك له ، وأنّه الولي ، وإنّ الذين اتّخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ، أي مجازيهم لا يخفى عليه فعلهم ، وغير ذلك من آي القرآن ؛ والمقصود من هذا النهي تأكيد مقتضى الأمر باتّباع ما أنزل إليهم اهتماما بهذا الجانب ممّا أنزل إليهم ، وتسجيلا على المشركين ، وقطعا لمعاذيرهم أن يقولوا إنّنا اتّبعتنا ما أنزل إلينا ، وما نرى أولياءنا إلاّ شفعاء لنا عند الله فما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلفى ، فإنّهم كانوا يموهون

بمثل ذلك ، ألا ترى أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » فموقع قوله : « اتبعوا ما أنزل إليكم » موقع الفصل الجامع من الحد، وموقع « ولا تتبعوا » موقع الفصل المانع في الحد .

والأولياء جمع ولي ، وهو المؤالي ، أي الملازم والمعاون ، فيطلق على الناصر ، والحليف ، والصاحب الصادق المودة ، واستعير هنا للمعبود وللإله : لأنّ العبادة أقوى أحوال الموالاتة، قال تعالى : « أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي » وقد تقدّم عند قوله تعالى : « قل أغير الله أتخذ ولياً » في سورة الأنعام ، وهذا هو المراد هنا .

والاتباع في قوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » يجوز أن يكون مستعملاً في المعنى الذي استعمل فيه الاتباع في قوله : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » وذلك على تقدير : لا تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله ، فإنّ المشركين ينسبون ما هم عليه من الديانة الضالة إلى الآلهة الباطلة ، أو إلى سدنة الآلهة وكهّانها ، كما تقدّم عند قوله تعالى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ، وقوله : « فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » كما في سورة الأنعام ، وعلى تلك الاعتبار يجري التقدير في قوله : « أولياء » أي لا تمثلوا للأولياء أو أمرهم أو لدعاة الأولياء وسدنتهم ٢

ويجوز أن يكون الاتباع مستعملاً للطلب والاتخاذ ، أي ولا تتخذوا أولياء غيره نحو قولهم : هو يتبع زلة فلان. وفي الحديث : « يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر » أي يتطلبها .

و (مِنْ) في قوله : « من دونه » ابتدائية، و(دون) ظرف للمكان المجاوز المنفصل ، وقد جرّ بمن الجارة للظروف ، وهو استعارة للترك والإعراض .

والمجرور في موضع الحال من فاعل «تتخذوا» ، أي لا تتبعوا أولياء متخذينها
دونه ، فإنّ المشركين وإن كانوا قد اعترفوا لله بالإلهية ، واتبعوا أمره
بزعمهم في كثير من أعمالهم : كالحجّ ومناسكه ، والحلّف باسمه ،
فهم أيضا اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدّين إليها ، فكلّ عمل تقرّبوا
به إلى الأصنام ، وكلّ عمل عملوه امثالاً لأمر ينسب إلى الأصنام ، فهم عند
عمله يكونون متبعين اتّباعاً فيه اعراض عن الله وترك للتقرب إليه ، فيكون
اتّباعاً من دون الله ، فيدخل في النّهي ، وبهذا النّهي قد سدّت عليهم أبواب
الشّرك وتأويلاته كقولهم : « ما نعبدهم إلّا ليقربونا إلى الله زلفى »
فقد جاء قوله : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » في أعلى درجة من الإيجاز
واستيعاب المقصود .

وأفاد مجموع قوله : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا
من دونه أولياء » مفاد صيغة قصر ، كأنه قال : لا تتبعوا إلّا ما أمر به
ربكم ، أي دون ما يأمركم به أولياؤكم ، فعُدل عن طريق القصر لتكون
جملة : « ولا تتبعوا من دونه أولياء » مستقلة صريحة الدلالة اهتماماً بمضمونها
على نحو قول السّمؤال أو الحارثي :

تَسِيلُ عَلَيَّ حَدَ الظُّبَاتِ نفوسنا وليست على غير الظُّبَاتِ تسيل

وجملة : « قليلاً ما تتذكرون » هي في موضع الحال من « لا تتبعوا » .
وهي حال سببية وكاشفة لصاحبها ، وليست مقيدة للنهي : لظهور أنّ
المتبعين أولياء من دون الله ليسوا إلّا قليلي التذكر . ويجوز جعل الجملة
اعتراضاً تذييلياً . ولفظ (قليلاً) يجوز أن يحمل على حقيقته لأنهم قد يتذكرون
ثمّ يعرضون عن التذكّر في أكثر أحوالهم فهم في غفلة معرضون ، ويجوز
أن يكون (قليلاً) مستعاراً لمعنى النفي والعدم على وجه التلميح كقوله تعالى :
« قليلاً ما يؤمنون » (فإنّ الإيمان لا يوصف بالقلّة والكثرة) .

والتذكّر مصدر التذكّر - بضمّ الذال - وهو حضور الصورة في الذهن .

وقليل مستعمل في العدم على طريقة التهكم بالمضيع للأمر النافع يقال له : إنك قليل الإتيان بالأمر النافع ، تنبها له على خطئه ، وإنه إن كان في ذلك تفريط فلا ينبغي أن يتجاوز حدّ التقليل دون التضييع له كله .

و(ما) مصدرية والتقدير : قليلا تذكركم ، ويجوز أن يكون « قليلا » صفة مصدر محذوف دلّ عليه « تذكرون » و (ما) مزيدة لتوكيد القلة ، أي نوع قلة ضعيف ، نحو قوله تعالى : « أن يضربَ مثلاً مآ » . وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : « قليلا ما يؤمنون » في سورة البقرة . والمعنى : لو تذكّرتم لما اتبعتم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى النهي عن أن تتبعوا من دونه أولياء ، وهذا نداء على اضعاعهم النظر والاستدلال في صفات الله وفي نقائص أوليائهم المزعومين .

وقرأ الجمهور : « ما تذكرون » - بفوقية واحدة وتشديد الذال - على أن أصله تتذكرون بتاءين فوقيتين فقلبت ثابتيهما ذالا لتقارب مخرجيهما ليتأتى تخفيفه بالإدغام .

وقرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وخلف - بتخفيف الذال - على حذف إحدى التاءين اختصارا . وقرأه ابن عامر : « بتذكرون » - بتحتية في أوله ثم فوقية - ، والضمير عائد إلى المشركين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ، أعرض عنهم ووجه الكلام على غيرهم من السامعين : إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين .

﴿ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ 5 ﴾

عطف على جملة : « ولا تتبعوا » وهذا الخبر مستعمل في التهديد للمشركين الذين وجه إليهم التعريض في الآية الأولى والذين قصدوا من العموم. وقد ثلث هنا بتمحيض التوجيه إليهم .

وإنما خُصّ بالذِّكر إهلاك القرى ، دون ذكر الأمم كما في قوله : « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » ، لأنّ المواجهين بالتعريض هم أهل مكة وهي أمّ القرى ، فناسب أن يكون تهديد أهلها بما أصاب القرى وأهلها ولأنّ تعليق فعل «أهلكنا» . بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة والشّمول ، فهو مغن عن أدوات الشّمول ، فالسّامع يعلم أنّ المراد من القرية أهلها لأنّ العبرة والموعظة إنّما هي بما حصل لأهل القرية ، ونظيرها قوله تعالى : « وأسأل القرية التي كنّا فيها » ونظيرها معا قوله : « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون » ، فكلّ هذا من الإيجاز البديع ، والمعنى على تقدير المضاف ، وهو تقدير معنى .

وأجري الضميران في قوله : « أهلكناها فجاءها بأسنا » على الإفراد والتأنيث مراعاة للفظ قرية، ليحصل التماثل بين لفظ المعاد ولفظ ضميره في كلام متصل القرب، ثمّ أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع في الجملة المفرعة عن الأولى في قوله : « أوهم قائلون - فما كان دعواهم إذ جاءهم » إلخ لحصول الفصل بين الضمير ولفظ معاده بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ القرية ، وهو « بأسنا بيانا » لأنّ (بيانا) متحمّل لضمير البأس ، أي مبيّنا لهم ، وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال : « أوهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم » . و (كم) اسم حال على عدد كثير وهو هنا خبر عن الكثرة وتقدّم في أول سورة الأنعام .

والإهلاك : الافناء والاستئصال. وفعل «أهلكناها» يجوز أن يكون مستعملا في معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملا في ظاهر معناه .

والفاء في قوله : « فجاءها بأسنا » عاطفة جملة : « فجاءها بأسنا » على جملة : « أهلكتناها » ، وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب حصول معطوفها بعد حصول المعطوف عليه ، ولما كان مجيء البأس حاصلًا مع حصول الإهلاك أو قبله ، إذ هو سبب الإهلاك ، عسر على جمع من المفسرين معنى موقع الفاء هنا ، حتى قال القسراء إنَّ الفاء لا تفيد الترتيب مطلقًا ، وعنه أيضا إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالأحد قدمت أيهما شئت مثل شتمني فأساء وأساء فشتمني . وعن بعضهم أنَّ الكلام جرى على طريقة القلب ، والأصل : جاءها بأسنا فأهلكناها ، وهو قلب خلي عن التكتة فهو مردود ، والذي فسّر به الجمهور : أنَّ فعل (أهلكناها) مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وقوله : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الآية أي فإذا أردت القراءة ، وإذا أردتم القيام إلى الصلاة ، واستعمال الفعل في معنى إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند السكاكي قال : « ومن أمثلة المجاز قوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » استعمال « قرأت » مكان أردت القراءة لكون القراءة مسببة عن إرادتها استعمالا مجازيا بقرينة الفاء في « فاستعذ بالله » ، وقوله « وكم من قرية أهلكتناها » في موضع أردنا إهلاكها بقرينة « فجاءها بأسنا » والبأس الإهلاك .

والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التي تدلّ على وقوع الفعل يكون لإفادة عزم الفاعل على الفعل ، عزمًا لا يتأخر عنه العمل ، بحيث يستعمار اللَّغْمُظ الدَّالُّ على حصول المراد ، للإرادة لتشابههما ، وإما الإتيان بحرف التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم التريث ، فدلّ الكلام كله : على أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل الفعل ، كل ذلك يحصل كالأشياء المتقارنة ، وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة بصيغة تقتضي وقوع الفعل ، والتعبير عن حصول السبب بحرف التعقيب ، والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم من أن يحلّ غضب

الله عليهم فيريد إهلاكهم ، فضيَّقَ عليهم المهلة لئلا يتباطأوا في تدارك أمرهم والتعجيل بالتوبة . والذي عليه المحققون أن الترتيب في فاء العطف قد يكون الترتيبَ الذكريّ ، أي ترتيب الإخبار بشيء عن الإخبار بالمعطوف عليه . ففي الآية أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد الخبر بالإدراك ، وهذا الترتيب هو في الغالب تفصيل بعد إجمال ، فيكون من عطف المنصّل على المجمل ، وبذلك سمّاه ابن مالك في التسهيل ، ومثّل له بقوله تعالى : « إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا » الآية . ومنه قوله تعالى : « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين - أو قوله - فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » لأنّ الإزلال عن الجنة فصل بأنّه الإخراج ، وقوله تعالى : « كذّبت قباهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر » وهذا من أماليب الاطّساب وقد يغفل عنه .

والبأس ما يحصل به الألم . وأكثر إطلاقه على شدة الحسب ، ولذلك سمّيت الحرب البأساء ، وقد مضى عند قوله تعالى : « والصّابرين في البأساء والضراء وحين البأس » في سورة البقرة ، والمراد به هنا عذاب الدنّيا .

واستعير المجيء لحدوث الشيء وحصوله بعد أن لم يكن تشبيهاً لحلول الشيء بوصول القادم من مكان إلى مكان بتقلّ خطواته ، وقد تقدّم نظير هذا في قوله تعالى : « فلولوا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا » في سورة الأنعام .

والبيات مصدر بات ، وهو هنا منصوب على الحال من البأس ، أي جاءهم البأس مبيّناً لهم ، أي جاءهم ليلاً ، ويطلق البيات على ضرب من الغارة تقع ليلاً ، فإذا كان المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من البيات حالة من حال الحرب ، هي أشدّ على المغزوّ ، فكان ترشيحاً للاستعارة التمثيلية ، ويجوز أن يكون «بياتاً» منصوباً على النّياية عن ظرف الزّمان أي في وقت البيات .

وجملة : « هم قائلون » حال أيضا لعطفها على « ديباتكم بأو » ، وقد كفى هذا الحرفُ العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال ، ولولا العطف لكان مجرد مثل هذه الجملة عن الواو غير حسن ، كما قال في الكشاف، وهو متابع لعبد القاهر، وأقول : إن جملة الحال ، إذا كانت جملة اسمية ، فإمّا أن تكون منحلّة إلى مفردين : أحدهما وصف صاحب الحال ، فهذه تجرّدُها عن الواو قبسح ، كما صرح به عبد القاهر وحققه التفتزاني في المطول ، لأنّ فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعي للجملة، نحو جاءني زيد هو فارس، إذ يغني أن تقول : فارسا .

وأما إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال ، وفيها ضمير صاحب الحال ، فخلوها عن الواو حسن نحو قوله تعالى : « قلنا اهبطوا منها جميعا بعضهم لبعض عدو » فإنّ هذه حالة لكلا الفريقين ، وهذا التحقيق هو الذي يظهر به الفرق بين قوله : « بعضهم لبعض عدو » وقولهم ، في المثال : جاءني زيد هو فارس ، وهو خير ممّا أجاب به الطيبي وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن الحاجب فتأمله :

وعُلت حذف واو الحال بدفع استئصال توالي حرفين من نوع واحد : و (أو) لتقسيم القرى المهلكة : إلى مهلكة في الليل، ومهلكة في النهار، والمقصود من هذا التقسيم تهديد أهل مكّة حتى يكونوا على وجل في كلّ وقت لا يدرون متى يحلّ بهم العذاب ، بحيث لا يأمنون في وقت مسأ :

ومعنى : « قائلون » كائنون في وقت القيلولة ، وهي القائلة ، وهي اسم للوقت المبتدئ من نصف النهار المنتهي بالعصر، وفعله : قال يقيل فهو قائل، والمقيل الراحة في ذلك الوقت، ويطلق المقيل على القائلة أيضا .

وخصّ هذان الوقتان من بين أوقات الليل والنهار : لأنهما اللذان

يطلب فيهما الناس الرّاحة والدعة ، فوقع العذاب فيهما أشدّ على الناس ،
ولأنّ التّدكير بالعذاب فيهما ينعص على المكذّبين تخيّل نعيمّ الوقتين .

والمعنى : وكم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهم ،
فكونوا يا معشر أهل مكة على حذر ان نصيبكم مثل ما أصابهم فلانكم
ولياهم سواء .

وقوله : « فما كان دعواهم » يصحّ أن تكون الفاء فيه للترتيب الذّكري
تبعاً للفاء في قوله : « فجاءها بأسنا » لأنّه من بقية المذكور ، ويصحّ أن
يكون للترتيب المعنوي لأنّ دعواهم ترتبت على مجيء البأس .

والدعوى اسم بمعنى الدّعاء كقوله : « دعواهم فيها سبحانك
اللهم » وهو كثير في القرآن ، والدّعاء هنا لرفع العذاب أي الاستغائه
عند حلول البأس وظهور أسباب العذاب ، وذلك أنّ شأن النّاس إذا حلّ
بهم العذاب أن يجأروا إلى الله بالاستغائه ، ومعنى الحصر أنّهم لم يستغيثوا
الله ولا توجهوا إليه بالدّعاء ولكنهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع
الاستغائه فلذلك استثناه الله من الدّعوى .

ويجوز أن تكون الدّعوى بمعنى الادّعاء أي : انقطعت كلّ الدّعاوي
التي كانوا يدعونها من تحقيق تعدّد الآلهة وأنّ دينهم حقّ ، فلم تبق
لهم دعوى ، بل اعترفوا بأنهم مبطلون ، فيكون الاستثناء منقطعاً لأنّ
اعترافهم ليس بدعوى .

واقصارهم على قولهم : « إنّنا كنّا ظالمين » إمّا لأنّ ذلك القول
مقدّمة التّوبة لأنّ التّوبة يتقدّمها الاعتراف بالذّنّب ، فهم اعترفوا على نيّة
أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب العفو ، فموجّلوا بالعذاب ، فكان
اعترافهم - آخر قولهم في الدّنيا - مقدّمة لشهادة ألسنتهم عليهم في

الحشر ، وإما لأنّ الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرّفهم عن الدّعاء إلى الله ليحرّمهم موجبات تخفيف العذاب .

وأيتامًا كان فإنّ جريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكّرهم في ظلّهم في مدّة سلامتهم ، ولكنّ العناد والكبرياء يصدّانهم عن الإقلاع عنه ، ومن شأن من تصيبه شدّة أن يجري على لسانه كلام ، فمن اعتاد قول الخير نطق به ، ومن اعتاد ضدّه جرى على لسانه كلام التّسخّط ومُنكر القول ، فلذلك جرى على لسانهم ما كثر جولانه في أفكارهم .

والمراد بقولهم : « كنا ظالمين » أنّهم ظلّموا أنفسهم بالعناد ، وتكذيب الرّسل ، والإعراض عن الآيات ، وصم الأذان عن الوعيد والوعظ ، وذلك يجمعه الإشرāk بالله ، قال تعالى : « إنّ الشّرك لظلم عظيم » ، وذلك موضع الاعتبار للمخاطبين بقوله : « ولا تتبّعوا من دونه أولياء » أي أنّ الله لم يظلمهم ، وهو يحتمل أنّهم علّموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أنّ مثل ذلك العذاب لا ينزل إلّا بالظالمين ، أو بوجودهم إياه على الصّفة الموعود بها على ألسنة رسلهم ، فيكون الكلام إقرارا محضاً أقروا به في أنفسهم ، فصيغة الخبر مستعملة في إنشاء الإقرار ، ويحتمل أنّهم كانوا يعلمون أنّهم ظالمون ، من قبل نزول العذاب ، وكانوا مصرّين عليه ومكابرين ، فلمّا رأوا العذاب ندموا وأنصفوا من أنفسهم ، فيكون الكلام ، إقرارا مشوبا بحسرة وندامة ، فالخبر مستعمل في معناه المجازي الصّريح ومعناه الكنائي ، والمعنى المجازي يجتمع مع الكناية باعتبار كونه مجازا صريحا .

وهذا القول يقولونه لغير مخاطب معيّن ، كشأن الكلام الذي يجري على اللسان عند الشّدائد ، مثل الويل والثبور ، فيكون الكلام مستعملا في معناه المجازي ، أو يقوله بعضهم لبعض ، بينهم ، على معنى التّوبيخ .

والتوقيف على الخطأ ، وإنشاء الندامة ، فيكون مستعملا في المعنى المجازي الصريح ، والمعنى الكناثي ، على نحو ما قررته أنفسا .

والتوكيد بإنّ لتحقيق الخبر للنفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقدمين أو يكون قولهم ذلك في أنفسهم ، أو بين جماعتهم ، جاريا مجرى التعليل لنزول البأس بهم والاعتراف بأنهم جديرون به ، ولذلك أطلقوا على الشرك حينئذ الاسم المشعر بمذمته الذي لم يكونوا يطلقونه على دينهم من قبل .

واسم كان هو : « أن قالوا » المفرغ له عمل كان ، و«دعواهم» خبر (كان)مقدم ، لقريئة عدم اتصال كان بباء التأنيث ، ولو كان : (دعوى) هو اسمها لكان اتصالها بباء التأنيث أحسن ، وللجري على نظائره في القرآن وكلام العرب في كل موضع جاء فيه المصدر المؤول من أن والفعل محصورا بعد كان ، نحو قوله تعالى : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريبتكم - وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وغير ذلك، وهو استعمال ملتزم، غريب ، مطرد في كل ما وقع فيه جزء الإسناد ذاتين أريد حصر تحقق أحدهما في تحقق الآخر لأتتهما لمّا اتحدا في المصدق ، واستويا في التعريف ، كان المحصور أولى باعتبار التقدم الرتبي ، ويتعين تأخيره في اللفظ ، لأن المحصور لا يكون إلا في آخر الجزأين ، ألا ترى إلى لزوم تأخير المبتدأ المحصور . واعلم أن كون أحد الجزأين محصورا دون الآخر في مثل هذا ، مما الجزآن فيه متحدا الماصدق ، إنمّا هو منوط باعتبار المتكلم أحدهما هو الأصل والآخر الفرع ، ففي مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة ابتداء ، واعتبر الدعاء هو المترقب ثانيا ، كأن السامع يسأل : ماذا قالوا لمّا جاءهم البأس ، ف قيل له : كان قولهم : « إنا كنا ظالمين » دعاءهم ، فأفيد القول وزيد بأنهم فرطوا في الدعاء ، وهذه نكتة دقيقة تنفعك

في نظائر هذه الآية ، مثل قوله : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » ، على أنه قد قيل : إنه لا طراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول من (أن) والفعل علة لفظية : وهي كون المصدر المؤول يشبه الضمير في أنه لا يوصف ، فكان أعرف من غيره ، فلذلك كان حقيقا بأن يكون هو الاسم ، لأن الأصل أن الاعرف من الجزأين وهو الذي يكون مسندا إليه .

﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقْصِنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾ [7]

الفاء في قوله : « فلنسالن » عاطفة ، لترتيب الأخبار لأن وجود لام القسم علامة على أنه كلام أنف ، انتقال من خبر إلى خبر ، ومن قصة إلى قصة ، وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم في الآخرة .
وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك .

وسؤال الذين أرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرسالة . وهو سؤال تقرير في ذلك المحشر ، قال تعالى : « ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » .
وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأمتهم ، لأنهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنهم مسوقون إلى العذاب ، وقد تقدم ذلك في قوله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد - وقوله - يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » .

والذين أرسل إليهم ، هم أمم الرسل ، وعبر عنهم بالوصول لما تدل عليه الصلة من التعليل ، فإن فائدة الإرسال هي لإجابة الرسل ، فلا

جرم أن يسأل عن ذلك المرسل إليهم ، ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو الأمم ، لإقامة الحجّة عليهم في استحقاق العقاب ، قدّم ذكرهم على ذكر الرّسل ، ولما تدلّ عليه صلة (الذي) وصلة (ال) من أن المسؤول عنه هو ما يتعلّق بأمر الرّسالة ، وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ .

ولمّا دلّ على هذا المعنى التعبيرُ : بـ «الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ» والتعبيرُ : بـ «المرسلين» لم يحتجّ إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنّه إثبات التبليغ والبلاغ .

والفاء في قوله : «فلنقصنّ عليهم» للتفريع والترتيب على قوله : «فلنسالنّ» ، أي لنسالنّهم ثمّ نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم ، أي فلنقصنّ عليهم تفاصيل أحوالهم ، أي فعلمنّا غيبيّ عن جوابهم ولكن السؤال لغرض آخر .

وقد دلّ على إرادة التفصيل تنكير علم في قوله : «يعلم» أي علم عظيم ، فإنّ تنوين (علم) للتعظيم ، وكمال العلم إنّما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة ، وزاد ذلك بيانا قوله : «وما كنّا غائبين» الذي هو بمعنى : لا يعزب عن علمنا شيء يغيب عنّا ونغيب عنه .

والقصّ : الاخبار ، يقال : قصّ عليه ، بمعنى أخبره ، وتقدّم في قوله تعالى : «يقصّ الحقّ» في سورة الأنعام .

وجملة : «وما كنّا غائبين» معطوفة على «فلنقصنّ عليهم بعلم»، وهي في موقع التذييل .

والغائب ضدّ الحاضر ، وهو هنا كناية عن الجاهل ، لأنّ الغيبة تستلزم الجهالة عرفا ، أي الجهالة بأحوال المتّغيب عنه ، فإنّها ولو بلغت

وبالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد ، أي : وما كنا جاهلين بشيء من أحوالهم ، لأننا مطلعون عليهم ، وهذا التقي للغيبة مثل إثبات المعية في قوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم » .

وإثبات سؤال الأمم هنا لا ينافي نفيه في قوله تعالى : « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون - وقوله - فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » لأن المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمنفي في الآيتين الآخرين هو السؤال لمعرفة تفاصيل ذنوبهم ، وهو الذي أريد هنا في قوله : « وما كنا غائبين » .

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [9] وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ 9 ﴾

عظمت جملة : « والوزن يومئذ الحق » على جملة « فلنقصن » ، لما تضمنته المعطوف عليها من العلم بحسنات الناس وسيئاتهم ، فلا جرم أشعرت بأن مظهر ذلك العلم وأثره هو الثواب والعقاب ، وتفاوت درجات العاملين ودركاتهم تفاوتاً لا يظلم العامل فيه مثقال ذرة ، ولا يفوت ما يستحقه إلا أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو مغفرة زلة لأجل سلامة قلب أو شفاعاة أو نحو ذلك ، مما الله أعلم به من عباده ، فلذلك عقب جملة : « فلنقصن » بجملة : « والوزن يومئذ الحق » فكأنه قيل : فلنقصن عليهم بعلم ولنجازيتهم على أعمالهم جزاء لا غبن فيه على أحد .

والتنوين في قوله : « يومئذ » عوض عن مضاف إليه دل عليه : « فلنسلن »

الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ ، وما عطف عليه بالواو وبالفاء ، والتقدير : يومَ إِذْ نَسَأَلُهُمْ
وَنَسَأَلْ رُسُلَهُمْ وَنَقُصُّ ذُنُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ .

والوزن حقيقته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقل أحد الجسمين أو كليهما
في تعادلها أو تفاوتها في المقدار ، وإذ قد كان تساوي الجسمين الموزونين
نادر الحصول تعيّن جعلت أجسام أخرى يُعرف بها مقدار التفاوت، فلا بد
من آلة توضع فيها الأشياء ، وتسمّى الميزان ولها أشكال مختلفة شكلا واتساعا .

والأجسام التي تجعل لتعيين المقادير تُسمّى موازين ، وأحدُها ميزان
أيضا وتسمّى أوزانا واحدها وَزَنٌ ، ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال في
فضل ونحوه قال تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » وفي حديث أبي
هريرة ، في الصحيحين : « إِنَّهُ لِيُؤْتَى بِالْعَظِيمِ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزَنُ عِنْدَ
اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . » ويستعار استعارة تمثيلية للتدبير في أحوال، كقول الراعي :

وَزَنْتَ أُمِيَّةُ أَمْرَهَا فَدَعَتْ لَه مِنْ لَمْ يَكُنْ غُمِرًا وَلَا مَجْهُولًا

فالوزن في هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقّه الأعمال من
الثواب والعقاب تعيينا لا إجحاف فيه ، كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله
من ثواب أو عقاب على الأعمال ، وذلك ممّا يعلمه الله تعالى : « ككون العمل
الصالح لله وكونه ربّاء ، وككون الجهاد لإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد
الطمع في الثغمة ، فيكون الجزاء على قدر العمل ، فالوزن استعارة ، ويجوز
أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التي كتبتها الملائكة للأعمال
في شيء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة ، ينطق أو يتكئف بكيفية فيدلّ على
مقادير الأعمال لأربابها ، وذلك ممكن ، وقد وردت أخبار في صفة هذا
الميزان لم يصحّ شيء منها .

والعبارات في مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات ، لأنّها من
خوارق المتعارف ، فلا تعدّو العبارات فيها تقريبا الحقائق وتمثيلها بأقصى

ما تعارفه أهل اللغة ، فما جاء منها بصيغة المصدر غير متعلق بفعل يقتضي آلة فحملته على المجاز المشهور كقوله تعالى : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » . وما جاء منها على صيغة الاسماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله : « فمن ثقلت موازينه » إلخ ومثل قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان » وما تعلق بفعل مقتض آلآة فحمله على التمثيل أو على مخلوق من أمور الآخرة مثل قوله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » . وقد ورد في السنة ذكر الميزان في حديث البطاقة التي فيها كلمة شهادة الإسلام ، عند الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنس بن مالك : « فاطلبني عند الميزان » خرجه الترمذي .

وقد اختلف السلف في وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمى بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة ، فاثبت ذلك الجمهور ونفاه جماعة منهم الضحاك ومجاهد والأعمش ، وقالوا : هو القضاء السوي ، وقد تبع اختلافهم المتأخرون فذهب جمهور الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور ، وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك والأعمش ، والأمر هين ، والاستدلال ليس بيبين والمقصود المعنى وليس المقصود آله .

والإخبار عن الوزن بقوله : « الحق » ان كان الوزن مجازا عن تعيين مقادير الجزاء فالحق بمعنى العدل ، أي الجزاء عادل غير جائز ، لأنه من أنواع القضاء والحكم ، وإن كان الوزن تمثيلا بهيئة الميزان ، فالعدل بمعنى السوي ، أي والوزن يومئذ مساو للأعمال لا يرجح ولا يحجف .

وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محقا .

وتفرع على كونه الحق قوله : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون » فهو تفصيل للوزن ببيان أثره على قدر الموزون . ومحل التفريع هو قوله : « فأولئك هم المفلحون » وقوله : « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » إذ ذلك

مفترع على قوله : « فمن ثقلت موازينه » وقوله : « ومن خفت موازينه »
 وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رجحان الميزان بالشئ الموزون ،
 وهو هنا مستعار لاعتبار الأعمال الصالحة غالبية ووافرة ، أي من ثقلت موازينه
 الصالحات ، وإنما لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن ،
 لأن متعارف الناس أنهم يزنون الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس
 في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها .

والثقل مع تلك الاستعارة هو أيضا ترشيح لاستعارة الوزن للجزاء ،
 ثم الخفة مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس
 الثقل ، وهي أيضا ترشيح ثان لاستعارة الميزان ، والمراد هنا الخفة الشديدة
 وهي انعدام الأعمال الصالحة لقوله : « بما كانوا بآياتنا يظلمون » .

والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب .

والتعريف في « المفلحون » للجنس أو العهد وقد تقدم في قوله تعالى :
 « وأولئك هم المفلحون » في سورة البقرة .

وما صدقُ (مَن) واحد لقوله : « موازينه » ، وإذ قد كان هذا الواحد
 غير معين ، بل هو كل من تحقق فيه مضمون جملة الشرط ، فهو عام صح
 اعتباره جماعة في الإشارة والضميرين من قوله : « فأولئك هم المفلحون » .

والإتيان بالإشارة للتنبية على أنهم إنما حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهم ،
 واختير اسم إشارة البعد تنبيها على البعد المعنوي الاعتباري .

وضمير الفصل لقصد الانحصار أي هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين ،
 أي إن علمت جماعة تعرف بالمفلحين فهم هم .

والخسران حقيقته ضد الربح ، وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله
 من بيعه ، ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه النفع ، فمعنى « خسروا أنفسهم »

فقدوا فوائدها ، فإن كلَّ أحد يرجو من مواهبه ، وهي مجموع نفسه ، أن تجلب له النفع وتدفع عنه الضرر : بالرأي السديد ، وابتكار العمل المفيد ، ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالا كانت سبب خفة موازين أعمالهم ، أي سبب فقد الأعمال الصالحة منهم ، فكانت نفوسهم كرأس مال التاجر الذي رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر له ، فكذلك هؤلاء خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيم ، وانظر ما تقدم في قوله تعالى : « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » في سورة الأنعام . وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » في سورة البقرة .

والباء في قوله : « بما كانوا » باء السببية ، وما مصدرية أي بكونهم ظلموا بآياتنا في الدنيا ، فصيغة المضارع في قوله « يظلمون » لحكاية حالهم في تجدد الظلم فيما مضى كقوله تعالى : « والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه » .

والظلم - هنا - ضد العدل : أي يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقها من الصدق . وضمن « يظلمون » معنى يُكذَّبون ، فلذلك عدِّي بالباء ، فكأنه قيل : بما كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : « ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً » .

وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه فتكذيبه ظلم للأدلة بدحضها وعدم أعمالها .

وتقديم المجرور في قوله : « بآياتنا » على عامله ، وهو « يظلمون » ، للاهتمام بالآيات . وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال المكذبين المشركين إذ كان الناس يوم نزول الآية فريقين : فريق المؤمنين ، وهم كلهم عاملون بالصالحات ، مستكثرون منها ، وفريق المشركين وهم أخلياء من الصالحات ، وبقي بين ذلك فريق من المؤمنين الذين يخلطون

عملا صالحا وآخر سيئا ، وذلك لم تعرّض له هذه الآية ، إذ ليس من غرض المقام ، وتعرّضت له آيات أخرى .

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [10]

عطف على جملة : « ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » فهذا تذكير لهم بأن الله هو ولي الخلق ، لأنه خالقهم على وجه الأرض ، وخالق ما به عيشهم الذي به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم، وتوبيخ على قلبه شكرها ، كما دلّ عليه تذييل الجملة بقوله : « قليلا ما تشكرون » فلإن النفوس التي لا يزرعها التهديد قد تنفعها الذكريات الصالحة ، وقد قال أحد الخوارج وطُلب منه أن يخرج إلى قتال الحجاج بن يوسف وكان قد أسدى إليه نِعْمًا .

أَقَاتِلُ الْحَجَّاجَ عَنْ سُلْطَانِهِ بِيَدٍ تُقَرِّ بِأَتْهَاهَا مَوْلَاتِهِ

وتأكيد الخبر بلام القسم وقد ، المفيد للتحقيق ، تنزيلٌ للذين هم المقصود من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من ينكر أن الله هو الذي مكّنهم من الأرض ، أو كحال من ينكر وقوع التمكين من أصله .

والتمكين جعل الشيء في مكان ، وهو يطلق على الأقدار على التصرف ، على سبيل الكناية ، وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : « مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَمَكِّنْ لَكُمْ » في سورة الأنعام وهو مستعمل هنا في معناه الكنائي لا الصريح ، أي جعلنا لكم قدرة ، أي أقدّرناكم على أمور الأرض وخولناكم التصرف في مخلوقاتنا ، وذلك بما أودع الله في البشر من قوة العقل والتفكير

التي أهلكته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه ، وليس المراد من التمكين هنا القوة والحكم كالمراد في قوله تعالى : « إنا مكننا له في الأرض » لأن ذلك ليس حاصلًا بجميع البشر إلا على تأويل ، وليس المراد بالتمكين أيضا معناه الحقيقي وهو جعل المكان في الأرض لأن قوله : « في الأرض » يمنع من ذلك ، لأنه لو كان كذلك لقال ولقد مكناكم الأرض ، وقد قال تعالى عن عاد : « ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه » أي جعلنا ما أقرناهم عليه أعظم مما أقدروناكم عليه ، أي في آثارهم في الأرض أما أصل القرار في الأرض فهو صراط بينهما .

ومعاش جمع معيشه ، وهي ما يعيش به الحي من الطعام والشراب ، مشتقة من العيش وهو الحياة ، وأصل المعيشة اسم مصدر عاش قال تعالى : « فإن له معيشة ضنكا » سمي به الشيء الذي يحصل به العيش ، تسمية للشيء باسم سببه على طريقة المجاز الذي غلب حتى صار مساويا للحقيقة .

وباء (معاش) أصل في الكلمة لأنها عين الكلمة من المصدر (عيش) فوزن معيشة مفعلة ومعاش مفاعل . فحقها أن ينطق بها في الجمع بياء وأن لا تقلب همزة . لأن استعمال العرب في حرف المد الذي في المفرد أنهم إذا جمعوه جمعاً بألف زائدة ردّوه إلى أصله واوا أو بياء بعد ألف الجمع ، مثل : مفازة ومفاوز ، فيما أصله واو من الفوز ، ومعيبة ومعائب فيما أصله الياء ، فإذا كان حرف المد في المفرد غير أصلي فإنهم إذا جمعوه جمعاً بألف زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قِلادة وقلائد ، وعجوز وعجائز ، وصحيفه وصحائف ، وهذا الاستعمال من لطائف التفرقة بين حرف المد الأصلي والمد الزائد واتفق القراء على قراءته بالياء ، وروى خارجة بن مصعب ، وحميد بن عمير ، عن نافع أنه قرأ : معاش بهمز بعد الألف ، وهي رواية شاذة عنه لا يُعْبَأُ بها ، وقُرئ في الشاذ : بالهمز ، رواه عن الاعرج ، وفي الكشف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشري .

وقوله : « قليلا ما تشكرون » هو كقوله في أول السورة « قليلا ما تذكرون » ونظائره .

والخطاب للمشركين خاصة، لأنهم الذين قتل شكرهم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. ووصف قليل يستعمل في معنى المعلوم كما تقدم آنفا في أول السورة، ويجوز أن يكون على حقيقته أي إن شكركم الله قليل، لأنهم لما عرفوا أنه ربهم فقد شكروه، ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يتبعها، ويجوز أن تكون القلة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكرهم.

وانتصب (قليلا) على الحال من ضمير المخاطبين و (ما) مصدرية ، والمصدر المؤول في محلّ الفاعل بقليلاً فهي حال سببية .

وفي التعقيب بهذه الآية لآية : « وكم من قرية أهلكناها » إيماء إلى أن إهمال شكر النعمة يعرض صاحبها لزوالها ، وهو ما دلّ عليه قوله : « أهلكناها » .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِلْآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [12] قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿ [13]

عطف على جملة : « ولقد مكناكم في الأرض » تذكيرا بنعمة إيجاد النوع ، وهي نعمة عناية ، لأن الوجود أشرف من العدم ، بقطع النظر عما قد

يعرض للموجود من الأكدار والمتاعب ، وبنعمة تفضيله على النوع بأن أمر الملائكة بالسجود لأصله ، وأُدْمَج في هذا الامتنان تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشيطان لنوع الإنسان من القِدم ، ليكون ذلك تمهيدا للتحذير من وسوسه وتضليله ، وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس من الشرك والضلالة ، وهو غرض السورة ، وذلك عند قوله تعالى : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » وما تلاه من الآيات ، فلذلك كان هذا بمنزلة الاستدلال وَسَط في خلال الموعظة .

والخطاب للناس كلهم، والمقصود منه المشركون، لأنهم الغرض في هذه السورة. وتأكيد الخبر باللام و (قد) للوجه الذي تقدم في قوله : « ولقد خلقناكم » ، وتعديدية فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين ، لما كان على معنى خلق النوع الذي هم من أفراد تعيين أن يكون المعنى : خلقنا أصلكم ثم صورناه ، وهو آدم ، كما أفصح عنه قوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » .

والخلق الإيجاد وإبراز الشيء إلى الوجود ، وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده إلى الله تعالى أو وصف الله به .

والتصوير جعل الشيء صورة ، والصورة الشكل الذي يشكّل به الجسم كما يشكّل الطين بصورة نوع من الأنواع .

وعظفت جملة صورناكم بحرف (ثم) الدالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق ، لأن التصوير حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة حسنا وشرفا ، بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير ، سواء كان التصوير مقارنة للخلق كما في خلق آدم ، أم كان بعد الخلق بمدّة ، كما في تصوير الأجنّة من عظام ولحم وعصب وعروق ومشاعر ، كقوله تعالى : « فخلقنا المضغّة عظاما فكسونا العظام لحما »

وتعدية فعلي (بخلقنا) و(صوّرنا) إلى ضمير الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الضمير قبله في قوله « ولقد مكناكم في الأرض » الآية فالخطاب للناس كلهم توطئة لقوله فيما يأتي : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » والمقصود بالخصوص منه المشركون لأنهم الذين سؤل لهم الشيطان كفران هذه النعم لقوله تعالى عقب ذلك : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » وقوله فيما تقدم : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون » .

وأما تعلق فعلي الخلق والتصوير بضمير المخاطبين فمراد منه أصل نوعهم الأول وهو آدم بقريئة تعقيبه بقوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فنزل خلق أصل نوعهم منزلة خلق أفراد النوع الذين منهم المخاطبون لأن المقصود التذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظيره قوله تعالى : « إننا لما طغيا الماء حملناكم في الجارية » أي حملنا أصولكم وهم الذين كانوا مع نوح وتناسل منهم الناس بعد الطوفان ، لأن المقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم ، ويجوز أن يؤول فعلا الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك ، كقوله تعالى ، حكاية عن كلام الملائكة مع إبراهيم : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » أي أردنا إخراج من كان فيها ، فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من القرية :

ودلّ قوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » على أن المخلوق والمصوّر هو آدم ، ومعنى الكلام خلقنا أصلكم وصورناه فبرز موجودا معينا مسمّى بآدم ، فإن التسمية طريق لتعيين المسمّى ، ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوق إيجاز بديع في نسج الكلام .

و (ثم) في قوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » عاطفة الجملة

على الجملة فهي مقيّدة للتراخي الرتبي لا للتراخي الزماني وذلك أن مضمون الجملة المعطوفة هنا أرقى رتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها .

وقوله : « ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » ، تقدم تفسيره ، وبيان ما تقدم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ، من ظهور فضل ما علمه الله من الأسماء ما لم يتعلمه الملائكة ، عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » في سورة البقرة .

وتعريف « الملائكة » للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاما لجميع الملائكة ، بل يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة ، الذين كانوا في المكان الذي خلق فيه آدم ، ونقل ذلك عن ابن عباس ، ويحتمل الاستغراق لجميع الملائكة . وطريق أمرهم جميعا وسجودهم جميعا لآدم لا يعلمه إلا الله ، لأن طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم العلوي لا تقاس على المألوف في عالم الأرض .

واعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لا يقتضي أن يكون آدم قد خلق في العالم الذي فيه الملائكة بل ذلك محتمل ، ويحتمل أن الله لما خلق آدم حشر الملائكة ، وأطلعهم على هذا الخلق العجيب ، فإن الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكان فالآية ليست نصا في أن آدم خلق في السماوات ولا أنه في الجنة التي هي دار الثواب والعقاب ، وإن كان ظاهرها يقتضي ذلك ، وبهذا الظاهر أخذ جمهور أهل السنة ، وتقدم ذلك في سورة البقرة . واستثناء إبليس من الساجدين في قوله : « إلا إبليس » يدل على أنه كان في عداد الملائكة لأنه كان مختلطا بهم . وقال السكاكي في المفتاح عدّ إبليس من الملائكة بحكم التغليب .

وجملة : « لم يكن من الساجدين » حال من (إبليس) ، وهي حال مؤكدة لمضمون عاملها وهو ما دلّت عليه أداة الاستثناء ، لما فيها من معنى :

أستثنِي ، لأنّ الاستثناء يقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ، وهو عين مدلول : « لَمْ يكن من السّاجدين » فكانت الحال تأكيدا . وفي اختيار الاخبار عن نفي سجوده بجعله من غير السّاجدين : إشارة إلى أنه انتفى عنه السّجود انتفاء شديدا لأنّ قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفي أشدّ ممّا يفيد قولك لم يكن مُهتديا كما في قوله تعالى : « قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » في سورة الأنعام .

ففي الآية إشارة إلى أنّ الله تعالى خلق في نفس إبليس جبلة تدفعه إلى العصيان عندما لا يوافق الأمر هواء ، وجعل له هوى ورأيا ، فكانت جبلة مخالفة لجبلة الملائكة . وإنّما استمرّ في عداد الملائكة لأنّه لم يحدث من الأمر ما يخالف هواء ، فلما حدث الأمر بالسّجود ظهر خلق العصيان الكامن فيه ، فكان قوله تعالى : « لم يكن من السّاجدين » إشارة إلى أنّه لم يقدر له أن يكون من الطائفة السّاجدين ، أي انتفى سجوده انتفاء لارجاء في حصوله بعد ، وقد علّم أنّه أبقى السّجود إبقاء وذلك تمهيدا لحكاية السّؤال والجواب في قوله : « قال ما منعك ألاّ تسجد إذ أمرتك » .

وجملة : « قال ما منعك ألاّ تسجد إذ أمرتك » ابتداء المحاوراة ، لأنّ ترك إبليس السّجود لآدم بمنزلة جواب عن قول الله : « اسجدوا لآدم » ، فكان بحيث يتوجّه إليه استفسار عن سبب تركه السّجود ، وضمير : « قال » عائد إلى معلوم من المقام أي قال الله تعالى بقريّة قوله : « ثمّ قلنا للملائكة اسجدوا » ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال : قلنا ، فكان العدول إلى ضمير الغائب التّناتا ، نكته تحويل مقام الكلام ، إذ كان المقام مقام أمرٍ للملائكة ومن في زمرةهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة .

و (سأ) للاستفهام ، وهو استفهام ظاهره حقيقي ، ومشوب بتوبيخ ، والمقصود من الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة .

(ومنعك) معناه صدك وكفك عن السجود فكان مقتضى الظاهر أن يقال :

ما منعك أن تسجد لأنه إنمّا كفّ عن السّجود لا عن نفي السجود فقد قال تعالى في الآية الأخرى : « ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » ، فلذلك كان ذكر (لا) هنا على خلاف مقتضى الظاهر ، فقليل هي مزيدة للتأكيد ، ولا تفيد نفيًا ، لأنّ الحرف المزيد للتأكيد لا يفيد معنى غير التأكيد . و (لا) من جملة الحروف التي يؤكّد بها الكلام كما في قوله تعالى : « لا أقسم بهذا البلد - وقوله - لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله » أي يعلم أهل الكتاب علما محققا . وقوله تعالى : « وحرام على قرية أهلكتناها أنهم لا يرجعون » أي ممنوع أنهم يرجعون معنا محققا ، وهذا تأويل الكسائي ، والفراء ، والزجاج ، والزمخشري ، وفي توجيه معنى التأكيد إلى الفعل مع كون السجود غير واقع فلا ينبغي تأكيده خفاء لأنّ التوكيد تحقيق حصول الفعل المؤكّد ، فلا ينبغي التعويل على هذا التأويل .

وقيل (لا) نافية ، ووجودها يؤذن بفعل مقدر دلّ عليه « منعك » لأنّ المانع من شيء يدعو لضده ، فكأنّه قيل : ما منعك أن تسجد فدعاك إلى أن لا تسجد ، فإمّا أن يكون « منعك » مستعملا في معنى دعاك ، على سبيل المجاز ، و (لا) هي قرينة المجاز ، وهذا تأويل السكاكي في المفتاح في فصل المجاز اللغوي ، وقريب منه لعبد الجبار فيما نقله الفخر عنه ، وهو أحسن تأويلا ، وإمّا أن يكون قد أريد الفعلان ، فذكر أحدهما وحذف الآخر ، وأشير إلى المحذوف بمتعلقه الصّالح له فيكون من إيجاز الحذف ، وهو اختيار الطبري ومن تبعه .

وانظر ما قلته عند قوله تعالى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا أن لا تتبعني » في سورة طه .

وقوله « إذ أمرتك » ظرف لتسجد؛ وتعليق ضميره بالأمر يقتضي أن أمر الملائكة شامل له، إمّا لأنه صنف من الملائكة ، فخلق الله إبليس أصلا

للجنّ ليجعل منه صنفا مُتَمَيِّزًا عن بقية الملائكة بقبوله للمعصية ، وهذا هو ظاهر القرآن ، وإليه ذهب كثير من الفقهاء ، وقد قال الله تعالى : « إلابليس كان من الجنّ » الآية ، وإما لأنّ الجنّ نوع آخر من المجرذات ، وإبليس أصل ذلك النوع ، جعله الله في عداد الملائكة ، فكان أمرهم شاملا له بناء على أن الملائكة خلقوا من النور وأنّ الجنّ خلقوا من النار . وفي صحيح مسلم ، عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « خلقت الملائكة من نور وخلق الجنان من مارج من نار » وإلى هذا ذهب المعتزله وبعض الأشاعرة ، وقد يكون المراد من النار نورا مخلوطا بالمادة ، ويكون المراد بالنور نورا مجردا ، فيكون الجنّ نوعا من جنس الملائكة أخطأ ، كما كان الإنسان نوعا من جنس الحيوان أرقى .

وفصّل : « قال أنا خير منه » لوقوعه على طريقة المحاورات .

وبيّن ممانعه من السّجود بأنّه رأى نفسه خيرا من آدم ، فلم يمثل لأمر الله تعالى إياه بالسّجود لآدم ، وهذا معصية صريحة ، وقوله : « أنا خير منه » مسوق مساق التعليل للامتناع ولذلك حذف منه اللام .

وجملة : « خلقتني من نار » بيان لجملة : « أنا خير منه » فلذلك فصلت ، لأنّها بمنزلة عطف البيان من المبيّن .

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقا من نار ، بإخبار من الملائكة الذين شهدوا خلقه ، أو بإخبار من الله تعالى .

وكونه مخلوقا من النار ثابت قال تعالى : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنان من مارج من نار » وإبليس من جنس الجنّ قال تعالى في سورة الكهف : « فسجدوا إلابليس كان من الجنّ ففتق عن أمر ربّه » . واستند في تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي خلق منه آدم .

والنار هي الحرارة البالغة لشدتها الالتهاب الكائنة في الأجسام المصهورة بأصل الخلقة ، كالنار التي في الشمس ، وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت النارية للجسم من معدن أو نبات أو تراب مثل النار الباقية في الرماد .

والنار أفضل من التراب لقوة تأثيرها وتسلطها على الأجسام التي تلاقبها ، ولأنها تضيء ، ولأنها زكية لا تلتصق بها الأقدار ، والتراب لا يشاركها في ذلك وقد اشتركا في أن كليهما تكون منه الأجسام الحية كلها .

وأما النور الذي خلق منه الملك فهو أخلص من الشعاع الذي يبين من النار مجردا عن ما في النار من الأخلاط الجثمانية .

والطينُ الترابُ المختلط بالماء ، والماءُ عنصر آخر تتوقف عليه الحياة الحيوانية مع النار والتراب ، وظاهر القرآن في آيات هذه القصة كلها أن شرف النار على التراب مقرر ، وأن إبليس أخذ بعصيان أمر الله عصيانا باتا ، والله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم قد علم استحقاق آدم ذلك بما أودع الله فيه من القوة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة في الزكاء والتقديس ، فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافيا في التفضيل وحده ، ما لم يكن كيانه من ذلك العنصر مهيتا إياه لبلوغ الكمالات ، لأن العبرة بكيفية التركيب واعتبار خصائص المادة المركب منها بعد التركيب ، بحسب مقصد الخالق عند التركيب ، ولا عبرة بحالة المادة المجردة ، فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظر ، بحسب خصائص المادة المركب هو منها ، وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الخير والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض الاختيار والنظر ، بحسب ما تسمح به خصائص المادة المركب هو منها ، وكل ذلك منوط بحكمة الخالق للتركيب ، وركب الملائكة من عنصر النور على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية في الخيرات المحضمة ، والاندفاع

إلى ذلك بالطّبع دون اختيار ولا نظر ، بحسب خصايص عنصرهم . ولذلك كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل الملكيّة أعلى وأعجب ، وكان مبلغه إلى الرذائل الشيطانيّة أخطّ وأسهل ، ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف .

ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أصل النّوع البشريّ لأنّه سجد اعترافاً لله تعالى بمظهر قدرته العظيمة، وأمر إبليس بالسجود له كذلك ، فأما الملائكة فامثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمته، وانتظروا البيان، كما حكى عنهم بقوله : « قالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمنا إنك أنت العليم الحكيم » فجاءهم البيان مجملاً بقوله : « إنّي أعلم ما لا تعلمون » ثمّ مفصّلاً بقصّة قوله : « ثمّ عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين - إلى قوله - وما كنتم تكتمون » . في سورة البقرة

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذي كان فيه في اعتلاء وهو السّماء ، وأحل الملائكة فيه ، وجعله مكاناً مقدّساً فاضلاً على الأرض فإنّ ذلك كلّهُ يجعل آلهي بافاضة الأنوار وملازمة الملائكة ، فقال له : « فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » .

والتعبير بالهبوط أمّا حقيقة إن كان المكان عالياً ، وأمّا استعارة للبعد عن المكان الدشرف ، بتشبيه البُعد عنه بالنزول من مكان مرتفع وقد تقدّم ذلك في سورة البقرة .

والفاء في جملة : « فاهبط » لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس ، فهو من عطف كلام متكلّم على كلام متكلّم آخر ، لأنّ الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام المحاورّة ، كالعطف الذي في قوله تعالى : « قال إنّي جاعلك للنّاس إماماً قال ومن ذريّتي » .

والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبّب عن جوابه .

وضمير المؤنّث المجرور بمن في قوله : « منها » عائِد على المعلوم بين

المتكلم والمخاطب ، وتأنثه أمّا رعي لمعناه بتأويل البقعة ، أو للفظ السماء لأنها مكان الملائكة ، وقد تكرر في القرآن ذكر هذا الضمير بالتأنيث .

وقوله : « فما يكون لك أن تتكبر فيها » الفاء للسببية والتفريع تعليلا للأمر بالهبوط ، وهو عقوبة خاصة عقوبة إبعاد عن المكان المقدس ، لأنه قد صار خلُقه غير ملائم لما جعل الله ذلك المكان له ، وذلك خلُق التكبر لأن المكان كان مكانا مقدسا فاضلا لا يكون إلا مطهرا من كل ما له وصف ينافيه وهذا مبدأ حاوله الحكماء الباحثون عن المدينة الفاضلة وقد قال مالك - رحمه الله - : لا تحدّثوا بدعة في بلدنا . وهذه الآية أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلّتهم من يخشى من سيرته فسوّ الفساد بينهم .

ودلّ قوله : « ما يكون لك » على أن ذلك الوصف لا يغتفر منه ، لأنّ النفي بصيغة (ما يكون لك) كذا أشدّ من النفي بـ « ليس لك كذا » كما تقدّم عند قوله تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب » الآية في آل عمران ، وهو يستلزم هنا نهيا لأنه نفاه عنه مع وقوعه ، وعليه فتقييد نفي التكبر عنه بالكون في السماء لوقوعه علّة للعقوبة الخاصة وهي عقوبة الطرد من السماء ، فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر في غيرها ، وكيف وقد علم أن التكبر معصية لا تليق بأهل العالم العلوي .

وقوله : « فاخرُج » تأكيد لجملة « فاهبط » بمرادفها ، وأُعيدت الفاء مع الجملة الثانية لزيادة تأكيد تسبّب الكبر في إخراجه من الجنة .

وجملة : « إنك من الصّاعرين » يجوز أن تكون مستأنفة استينافا بياها ، إذا كان المراد من الخبر الإخبار عن تكوين الصغار فيه بجعل الله تعالى إياه صاغرا حقيرا حيثما حلّ ، ففصلها عن التي قبلها للاستيناف ، ويجوز أن تكون واقعة موقع التعليل للإخراج على طريقة استعمال (إن) في مثل هذا

المقام استعمال فاء التعليل ، فهذا إذا كان المراد من الخير إظهار ما فيه من الصغار والحقارة التي غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكبر .

وقوله : « إنك من الصاغرين » أشدّ في إثبات الصغار له من نحو : إنك صاغر ، أو قد صغرت ، كما تقدّم في قوله تعالى : « قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » . في سورة الأنعام وقوله أنفا : « لم يكن من الساجدين » . والصاغر المتّصف بالصغار وهو الذلّ والحقارة ، وإنما يكون له الصغار عند الله لأنّ جبلته صارت على غير ما يرضي الله ، وهو صغار الغواية ، ولذلك قال بعد هذا : « فيما أغويتني » .

﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۗ أَلَمْ يَقَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾ [٤٤]

لما كون الله فيه الصغار والحقارة بعد عزّة الملكيّة وشرفها انقلبت مرامي همته إلى التعلّق بالسفاسف (إذا ما لم تكن إبل فمعزى) فسأل النّظيرة بطول الحياة إلى يوم البعث ، إذ كان يعلم قبل ذلك أنّه من الحوادث الباقية لأنّه من أهل العالم الباقي ، فلما أهبط إلى العالم الأرضي ظنّ أنّه صائر إلى العدم فلذلك سأل النّظيرة إبقاء لما كان له من قبل ، وإذ قد كان ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه ، وبدر من إبليس طلب النّظيرة ، قال الله تعالى : « إنك من المنظرين » أي أنّك من المخلوقات الباقية :

وقد أفاد التأكيد بإنّ والإخبار بصيغة «من المنظرين» : أنّ إنظاره أمر قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله ، أي تحقّق كونك من الفريق الذين أنظروا إلى يوم البعث ، أي أنّ الله خلق خلقا وقدر بقاءهم إلى يوم البعث ، فكشف لإبليس أنّه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه ، وإنّ الله ليس بمغيّر ما قدره له ، فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقّق ، وليس

إجابته لطلبه إبليس ، لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلباً ، وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب : أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على تكرمة باستجابة طلبه ، ولكنه أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله تحصيل حاصل .

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [17]

الفاء للترتيب والتسبب على قوله : « إنك من الصاغرين - ثم قوله - إنك من المنظرين » .

فقد دلّ مضمون ذنك الكلامين أن الله خلق في نفس إبليس مقدرة على إغواء الناس بقوله : « إنك من الصاغرين » وإنه جعله باقياً متصرفاً بقواه الشريرة إلى يوم البعث ، فأحسّ إبليس أنه سيكون داعية إلى الضلال والكفر ، بجبلته قلبه الله إليها قلباً وهو من المسخ النفساني ، وإنه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو ضلال وفساد ، فصدور ذلك منه كصدور التهش من الحية ، وكتحرك الأجناف عند مرور شيء على العين ، وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما .

والباء في قوله : « فبما أغويتني » سببية وهي ظرف مستقر واقع موقع الحال من فاعل (لأقعدن) ، أي أقسم لأقعدن لهم حال كون ذلك مني بسبب إغوائك إياي . واللام في (لأقعدن) لام التسم : قصد تأكيد حصول ذلك وتحقيق العزم عليه .

وقدم المجرور على عامله لإفادة معنى التعليل، وهو قريب من الشرط فلذلك استحق التقديم فإن المجرور إذا قدم قد يفيد معنى قريبا من الشرطية، كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كما تكونوا يُولّوْا عليكم » في رواية جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم فلم يرو « يولى » إلا بالألف في آخره على عدم اعتبار الجزم. وذلك يحصل من الاهتمام بالمتعلق، إذ كان هو السبب في حصول المتعلق به ، فالتقديم للاهتمام ، ولذلك لم يكن هذا التقديم منافيا لتصدير لام القسم في جملتها ، على أننا لا نلتزم ذلك فقد خولف في كثير من كلام العرب . وما مصدرية والقعود كناية عن الملازمة كما في قول النابغة :

قُعودا لدى أبياتهم يثمدونهم رمى الله في تلك الأكف الكوانع
أي ملازمين أبياتنا لغيرهم يُرد الجلوس ، إذ قد يكونون يسألون واقفين ، وماشين ، ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الاعياء من الوقوف عنده ، فيقعد الملازم طلبا للراحة ، ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد ، ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » أي ملازم إذ الملك لا يوصف بقعود ولا قيام .

ولما ضمن فعل : « لأقعدن » معنى الملازمة انتصب صراطك على المفعولية : أو على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره : فامنعن صراطك أو فأقظعن عنهم صراطك ، واللام في لهم للأجل كقوله : « واقعدوا لهم كل مرصد » .

وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام أي الصراط الذي هو لك أي الذي جعلته طريقا لك ، والطريق لله هو العمل الذي يحصل به ما يرضي الله بامثال أمره ، وهو فعل الخيرات ، وترك السيئات ، فالكلام تمثيل هيثبة العازمين على فعل الخير ، وعزمهم عليه ، وتعرض الشيطان لهم بالمنع من فعله ، بهيئة الساعي في طريق إلى مقصد ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه .

والضمير في « لهم » ضمير الإنس الذين دلّ عليهم مقام المحاوراة ، التي اختصرت هنا اختصارا دعيا إليه الاقتصار على المقصود منها ، وهو الامتنان بنعمة الخلق ، والتحذير من كيد عدوّ الجنس ، فتفصيل المحاوراة مشعر بأنّ الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا الأعلى بأنه خلقه ليُعمر به وبنسله الأرض ، كما أنبأ بذلك قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » فالأرض مخلوقة يومئذ ، وخلق الله آدم ليُعمرها بذريته وعلم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى للملائكة ، فحكى الله من كلامه ما به الحاجة هنا : وهو قوله : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية وقد دلّت آية سورة الحجّجّر على أنّ إبليس ذكر في محاورته ما دلّ على أنّه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى : « قال رب بما أغويتني لأزيننّ لهم في الأرض ولأغوينّهم أجمعين إلاّ عبادك منهم المخلصين » فإن كان آدم قد خلق في الجنة في السّماء ثمّ أهبط إلى الأرض فإن علم إبليس بأنّ آدم يصير إلى الأرض قد حصل من إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة ، فعلم أنّه صائر إلى الأرض بعد حين ، وإن كان آدم قد خلق في جنة من جنّات الأرض فالأمر ظاهر ، وتقدّم ذلك في سورة البقرة .

وهذا الكلام يدلّ على أنّ إبليس علّم أنّ الله خلق البشر للصّلاح والنّفع ، وأنّه أودع فيهم معرفة الكمال ، وأعانهم على بلوغه بالإرشاد ، فلذلك سُمّيّت أعمال الخير ، في حكاية كلام إبليس ، صراطا مستقيما ، وضافه إلى ضمير الجلالة ، لأنّ الله دعا إليه وارد من النّاس سلوكه ، ولذلك أيضا ألزم « لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثمّ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » .

وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبنى آدم ، لأنّه يطلب منهم ما لم يُخلقوا لأجله وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر ، فالعداوة متأصلة وجبليّة بين طبع الشيطان وفطرة الإنسان السّالمة من التّغيير ، وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلهي المشار إليه بقوله : « بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ » ،

وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين الشياطين وبين البشر الذين استجبوا الضلال والكفر على الإيمان والصلاح .

وجملة : « ثم لائينهم » (ثم) فيها للترتيب الرتبي ، وهو التدرج في الأخبار الى خبر أهم لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف عليها ، لأن الجملة الأولى أفادت التردّد للبشر بالإغواء ، والجملة المعطوفة أفادت التهجّم عليهم بشتى الوسائل .

وكما ضرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالعودة على الطريق ، كذلك مثلت هيئة التوسّل إلى الإغواء بكلّ وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من كلّ جهة حتّى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذه ، فهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتّى تخور قوّة مدافعتة ، فالكلام تمثيل ، وليس للشيطان مسلك للانسان إلاّ من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة في نفسه ، وليست الجهات الأربع المذكوره في الآية بحقيقة ، ولكنها مجاز تمثلي بما هو متعارف في محاولة الناس ومخاتلتهم ، ولذلك لم يذكر في الآية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من شأن الناس في المخاتلة وإلاّ المهاجمة .

وعلق بين أيديهم) وخلفهم) بحرف (من) وعلق (أيمانهم) وشمالهم) بحرف (عن) جريا على ما هو شائع في لسان العرب في تعدية الأفعال إلى أسماء الجهات ، وأصل (عن) في قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة : أي من جهة يمينه مجاوزا له ومجاويا له ، ثمّ شاع ذلك حتّى صارت (عن) بمعنى على ، فكما يقولون : جلس على يمينه يقولون : جلس عن يمينه ، وكذلك (من) في قولهم من بين يديه أصلها الابتداء يقال : أتاه من بين يديه ، أي من المكان المواجه له ، ثمّ شاع ذلك حتّى صارت (من) بمنزله الحرف الزائد يجرّ بها الظرف فلذلك جرّت بها الظروف الملازمة للظرفيّة مثل عند ، لأنّ

وجود (من) كالعدم ، وقد قال الحريري في المقامة النحوية (مأ منصوبٌ على الظرف لا يخفِضه سوى حرف : « فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية .

والأيمان جمع يمين ، واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب الجنوبي إذا استقبل المرء مشرق الشمس ، تعارفه الناس ، فشاعت معرفته ولا يشعرون بتطبيق الضابط الذي ذكرناه ، فاليمين جهة يتعرف بها مواقع الأعضاء من البدن يقال العين اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك . وتعرف بها مواقع من غيرها قال تعالى : « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين » . وقال امرؤ القيس :

عَلَى قَطْنٍ بِالشَّيْمِ أَيْمَنُ صَوْبِهِ

لذلك قال أئمة اللغة سميت بلاد اليمن يمنا لأنه عن يمين الكعبة ، فاعتبروا الكعبة كشخص مستقبل مشرق الشمس فالركن اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان ، ولا يدرى أصل اشتقاق كلمة (يمين) ، ولا أن اليمن أصل لها أو فرع عنها ، والأيمان جمع قياسي .

والشمائل جمع شمال وهي الجهة التي تكون شمالا لمستقبل مشرق الشمس ، وهو جمع على غير قياس .

وقوله : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » زيادة في بيان قوة إضلاله بحيث لا يفلت من الوقوع في حباله إلا القليل من الناس ، وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات .

وكني بنفي الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى : « واشكروا لي ولا تكفرون » ووجه هذه الكناية ، إن كانت محكية كما صدرت من كلام إبليس ، أنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه يأمرهم بالكفر ، وإن كانت من كلام الله

تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمرا شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمّة عليهم .

﴿ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [18]

أعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيدا للأمرين الأول والثاني : قال : « اهبط منها - إلى قوله - فاخرج » .

ومذموم اسم مفعول من ذأمه - مهموزا - إذا عابه وذمه ذأما وقد تسهل همزة ذأم فتصير الفا فيقال ذأم ولا تسهل في بقية تصاريفه .

مدحور مفعول من دحره إذا أبعده وأقصاه ، أي : أخرج خروج مذموم مطرود ، فالذم لما اتصف به من الرذائل ، والطرّد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته .

واللام في « لِمَنْ تَبِعَكَ » موطئة للقسم .

و (مَنْ) شرطية ، واللام في « لَأَمْلَأَنَّ » لام جواب القسم ، والجواب ساد مسد جواب الشرط ، والتقدير : أُقسِم من تبعك منهم لأملأنّ جهنّم منهم ومنك ، وغلب في الضمير حال الخطاب لأنّ الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب ، وهو إبليس ، ولأنّ المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنّه وعيد على فعله ، وأما وعيد اتّباعه فبالتبّع له : بخلاف الضمير في آية الحجر وهو قوله : « وإنّ جهنّم لموعدهم أجمعين » لأنّه جاء بعد الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المُخلّصين الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ثمّ الإهتمام بوعيد الغاوين .

وهذا كقوله تعالى في سورة الحجر : « قال هذا صراط عليّ مستقيم

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعَدُهُمْ أَجْمَعِينَ .

والتأكيد بالأجمعين للتخصيص على العموم لئلاّ يحمل على التغليب ، وذلك أنّ الكلام جرى على أمة بعنوان كونهم إتباعا لواحد ، والعرب قد تجرى العموم في مثل هذا على المجموع دون الجميع ، كما يقولون : قتلتم تميم فُلاناً ، وإنما قتله بعضهم ، قال النابغة في شأن بنى حنّ (بحاء مهمله مضمومه) وَهُمْ قَتَلُوا الطَّاءِيَّ بِالْجَوِّ عَنَوَةً

﴿ وَيَأْتِيهِمْ آسَافُ الْمُنَادِمِ وَأَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَمَلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [19]

الواو من قوله : « ويا آدم » عاطفة على جملة : « اخرج منها مذءوما مدحورا » الآية ، فهذه الواو من المحكي لا من الحكاية ، فالنداء والأمر من جملة المقول المحكي يقال : أي قال الله لإبليس اخرج منها وقال لآدم « ويا آدم اسكن » ، وهذا من عطف المتكلم بعض كلامه على بعض ، إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع بعضه الآخر ، ولم يكن أحد الكلامين موجهاً إلى الذي وجه إليه الكلام الآخر ، مع اتحاد مقام الكلام ، كما يفعل المتكلم مع متعددين في مجلس واحد فيقبل على كل مخاطب منهم بكلام يخصه ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية الرجل والأنصاري الذي كان ابن الرجل عسيفا عليه : « والذي نفسي بيده لأفضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما الغنم والجارية فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها » ، ومن أسلوب هذه الآية ما في قوله تعالى : « قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك » حكاية لكلام العزيز ، أي العزيز عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف .

فليست الواو في قوله : « ويا آدم اسكن » بعاطفة على أفعال القَوْل التي قبلها حتى يكون تقدير الكلام : وقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ ، لأنَّ ذلك يفيت النَّسَك التي ذكرناها ، وذلك في حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضوراً .

وفي توجيه الخطاب لآدم بهذه التفضيله بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة ، لأنَّ إعطاء النعم لمرضي عليه في حين عقاب من استاهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب ، وإظهارا للتفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي ، ولأنه لو أريد ذلك لأعيد فعل القول . ثم إن كان آدم خلُق في الجنة ، فكان مستقراً بها من قبل ، فالأمر في قوله : « اسكن » إنما هو أمر لتقرير : أي أبق في الجنة ، وإن كان آدم قد خلُق خارج الجنة فالأمر للاذن تكريماً له ، وأياً ما كان ففني هذا الأمر ، بمسمع من إبليس ، مقمعة لإبليس ، لأنه إن كان إبليس مستقراً في الجنة من قبل فالقمع ظاهر إذ أطرده الله وأسكن الذي تكبَّر هو عن السجود إليه في المكان المشرف الذي كان له قبل تكبِّره ، وإن لم يكن إبليس ساكناً في الجنة قبل فإكرام الذي احتقره وترفع عليه قمع له ، فقد دلَّ موقع هذا الكلام ، في هذه السورة ، على معنى عظيم من قمع إبليس ، زائد على ما في آية سورة البقرة ، وإن كانتا متماثلتين في اللَّفْظ ، ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا من بدائع اعجاز القراء .

ووجد إثارة هذه الآية بهذه الخصوصية إنَّ هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله ، فأما ما في سورة البقرة فإنه لموعظة بني إسرائيل ، وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته .

والنداء للاقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملا . والإتيان بالضمير المنفصل بعد الأمر ، لقصد زيادة التَّنْكِيل بإبليس لأن ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنه ليس مثله ، إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض ولا يمنع من هذا الاعتبار في الضمير كون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المستتر ، لأن

تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين الفعل الرفع للمستتر وبين المعطوف ، لا خصوص الضمير ، كأن يقال : ويا آدم اسكن الجنة وزوجك ، فما اختير الفاصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره . وهذه نكتة فاتني العلم بها في آية سورة البقرة فضمها إليها أيضا .

والكلام على قوله « اسكن انت وزوجك الجنة فكُلا من حيث شيئا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » يعلم مما مضى من الكلام على نظيره من سورة البقرة .

سوى أن الذي وقع في سورة البقرة « وكُلا » بالواو وهنا بالفاء ، والعطف بالواو أعم ، فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام ، ولما كان ذلك حاصلًا في تلك الحضرة ، وكان فيه زيادة تغيص لإبليس ، الذي تكبر وفضل نفسه عليه ، كان الحال مقتضيا لإعلام السامعين به في المقام الذي حُكي فيه الغضب على إبليس وطرده . وأما آية البقرة فإنما أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكنى الجنة والتمتع بثمارها ، لأن المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته ، والتحذير من كيد الشيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم . على أن آية البقرة لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمه له وهو قوله : « رغدا » لأنه مدح للمؤمنين به أودعاء لآدم ، فحصل من مجموع الآيتين عدة مكارم لآدم ، وقد وزعت على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعها ، ليحصل تجديد الفائدة ، تنشيطا للسامع ، وتفنتنا في أساليب الحكاية ، لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما هو العبرة والموعظة والتأسي .

وقوله : « ولا تقربا هذه الشجرة » أشد في التحذير من أن يُنهي عن الأكل منها ، لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدم نظيره في سورة البقرة .

والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة : يحتمل أن يكون نهى ابتلاء . جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها تهيئة للتكليف بمقاومة الشهوة لامثال النهي . فلذلك جعل النهي عن تناولها مخنوفة بالأشجار المأذون فيها ليلتفت إليها ذهنهما بتركها ، وهذا هو الظاهر ليتكوّن مختلف القوى العقلية في عقل النوع بتأسيسها في أصل النوع ، فتنتقل بعده إلى نسله . وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع ومن مظاهر حقيقة الربوبية والمربوبية . حتى تحصل جميع القوى بالتدرج فلا يشقّ وضعها دفعة على قابلية العقل ، وقد دلّت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من الشجرة المنهي عنها . فأعقبه الأكلُ حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقايص أدركها بالفطرة ، فدعناه أنه زالت منه البساطة والسذاجة . ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن تثير في النفس علم الخير والشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة الخير والشر ، وهذا - عندي - بعيد . وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقه أصل النوع البشري نظير صنعته في قوله : « وعلم آدم الأسماء كلها » .

والإشارة إلى شجرة مشاهدة وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها وذلك مما تقدم في سورة البقرة .

وانتصب : « فتكونا » على جواب النهي ، والكون من الظالمين متسبب على القرب المنهي عنه ، لا على النهي ، وذلك هو الأصل في النصب في جواب النهي كجواب النفي ، أن يعتبر التسبب على الفعل المنفي أو المنهي ، بخلاف الجزم في جواب النهي فإنه إنما يجزم المسبب على إنشاء النهي لا على الفعل المنهي ، والفرق بينهما : أن النصب على اعتبار التسبب والتسبب ينشأ عن الفعل لا عن الإخبار والإنشاء ، بخلاف الجزم ، فإنه على اعتبار الجواب ، تشبيها بالشرط ، فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي تشبيها للإنشاء بالاشتراط .

والمراد بالظالمين: الذين يحقّ عليهم وصف الظلم : إما لظلمهم أنفسهم وإلقائها في العواقب السيئة ، وإما لاعتدائهم على حقّ غيرهم فإنّ العصيان ظلم لحقّ الربّ الواجب طاعته .

﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ [٢٥] وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ [٢٦]

كانت وسوسة الشيطان بقرب نهى آدم عن الأكل من الشجرة، فعبر عن القرب بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب، لأنّ تعقيب كلّ شيء بحسبه .
والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلاّ المُداني للمتكلّم ، قال رؤبة يصف صائدا :

وَسْوَسَ يَدْعُو جَاهِدَا رَبَّ الْفَلَقِ سِرًّا وَقَدْ أَوَّنَ تَأْوِينُ الْعُقُقِ
وسمي إلقاء الشيطان وسوسة : لأنّه ألقى إليهما تسويلا خفيا من كلامٍ كلمهما أو انفعالٍ في أنفسهما .

كهيئة الغاش الماكر إذْ يُخْفِي كَلَامَا عَنِ الْحَاضِرِينَ كَيْلَا يَفْسُدُوا عَلَيْهِ غَشَّهُ بَفْضَحِ مَضَارِهِ فَأَلْقَى لَهُمَا كَلَامَا فِي صُورَةِ التَّخَافَتِ لِيُوهِمَهُمَا أَنَّهُ نَاصِحٌ لَهُمَا وَأَنَّهُ يَخَافَتُ الْكَلَامَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى التَّعْبِيرُ عَنِ تَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ بِالْقَوْلِ : « فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْرَكَكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكُ لَا يَبْلَى » ثُمَّ دَرَجَ اصْطِلَاحَ الْقُرْآنِ وَكَلَامَ الرَّسُولِ — عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ — عَلَى تَسْمِيَةِ إِلقاءِ الشَّيْطَانِ فِي نَفُوسِ النَّاسِ خَوَاطِرَ

فاسدة، وسوسة تقريبا لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما في قوله : « من شرّ الوسواس الخناس » وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيدته انفردت به هذه الآية عن آية سورة البقرة لأنّ هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء عن العلم بذلك فناسب تفضيع أعمال الشيطان بسمع منهم.

واللام في : « لِيُبْذِيَ » لام العاقبة إذا كان الشيطان لا يعلم أنّ العذاب يفضي بهما إلى حدوث خاطر الشرّ في النفوس وظهور السوآت، فشبّه حصول الأثر عقب الفعل بحصول المعلول بعد العلة كقوله تعالى «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» وإنّما التقطوه ليكون لهم قرّة عين، وحسن ذلك أن بدوّ سوآتهما ممّا يرضى الشيطان. ويجوز أن تكون لام العلة الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظر، فالشيطان وسوس لآدم وزوجه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداء، لأنّ ذلك طبعه الذي جبل على عمله، ثم لغرض الإضرار بهما، إذ كان يعلم أنّهما يعصيان الله بالأكل من الشجرة، ولمّا كان عدوّاً لهما كان يسعى إلى ما يؤذيهما، ويحسدهما على رضّى الله عنهما، ويعلم أنّ العصيان يُفضي بهما إلى سوء الحال على الإجمال، فكان مظهر ذلك سوء إبداء السوآت، فجعل مفصلّ العلة المجعلة عند الفاعل هو العلة، وإن لم تخطر بباله، ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل. والحاصل أنّه أراد الإضرار، لأنّه قد استقرّ في طبعه عداوة البشر، كما سيصرّح به فيما بعد، وفي قوله تعالى : « إنّ الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّاً » .

والإبداء ضدّ الإخفاء، فالإبداء كشف الشّيء وإظهاره، ويطلق مجازاً على معرفة الشّيء بعد جهله يقال بدّالي أنّ أفعّل كذا :

وأسند إبداء السوآت إلى الشيطان لأنّه المتسبّب فيه على طريقة المجاز العقلي. والسوآت جمع سوأة وهي اسم لما يسوء ويتعيّر به من النقايس، ومن

سبَّ العرب قولهم : سوءاً لك ، ومن تلهتهم : يا سوءاً . ويكنى بالسوءة عن العورة . ومعنى وورى عنها حجب عنها وأخفي ، مشتقا من المواراة وهي التغطية والإخفاء وتطلق المواراة مجازا على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو التلبيس .

والسوءات هنا يجوز أن تكون جمع السوءة للخصلة الذميمة كما في قول أبي زيد :

لَمْ يَهَبْ حُرْمَةَ النَّدِيمِ وَحُقِّقَتْ
يَا لِقَوْمِي لِلسَّوَأَةِ السَّوَاءِ

فتكون صيغة الجمع على حقيقتها ، والسوءات حينئذ مستعمل في صريحه ، ويجوز أن تكون جمع السوءة ، المكنى بها عن العورة ، وقد روي تفسيرها بذلك عن ابن عباس كقوله تعالى : « قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم » وعلى هذا فصيغة الجمع مستعملة في الاثنين للتخفيف كقوله تعالى : « فقد صغت قلوبكما » . وسيجيء تحقيق معنى هذا الإبداء عند قوله تعالى بعد هذا : « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » .

وعطفُ جملة : « وقال ما نهاكما ربكما » على جملة : « فوسوس » يدل على أن الشيطان وسوس لهما وسوسة غير قوله : « ما نهاكما » إلخ ثم ثنى وسوسته بأن قال ما نهاكما ، ولو كانت جملة : « ما نهاكما ربكما » إلى آخرها بيانا لجملة : « فوسوس » لكانت جملة : « وقال ما نهاكما » بدون عاطف ، لأن البيان لا يعطف على المبيِّن . وفي هذا العطف إشعار بأن آدم وزوجه ترددا في الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ الشيطان يراودهما . ألا ترى أنه لم يعطف قوله ، في سورة طه : « فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ومُلْك لا يبلى » . فإن ذلك حكاية لابتداء وسوسته فابتدأ الوسوسة بالإجمال فلم يعين لآدم الشجرة المنهي عن الأكل منها استزالا لطاعته ، واستزالا لقدمه ، ثم أخذ في تأويل نهى الله إياهما عن الأكل منها فقال ما حكى عنه في

سورة الأعراف : « ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين » الآية فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من الشجرة ، فقد وزعت الوسوسة وتذليلها على السورتين على عادة القرآن في الاختصار في سوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى القصة لئلا يصير القصص مقصدا أصليا للتنزيل .

والإشارة بقوله : « عن هذه الشجرة » إلى شجرة معينة قد تبين لآدم بعد أن وسوس إليه الشيطان أنها الشجرة التي نهاه الله عنها ، فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة خوفه بإساءة ظنه في مراد الله تعالى من النهي .

والاستثناء في قوله : « إلا أن تكونا ملكين » استثناء من علل ، أي ما نهاكما لعلّة و غرض إلا لغرض أن تكونا ملكين ، فتعين تقدير لام التعليل قبل (أن) وحذف حروف الجر الداخلة على (أن) مطرد في كلام العرب عند أمن اللبس .

وكونهما ملكين أو خالدين علة للنهي : أي كونكما ملكين هو باعث النهي ، إلا أنه باعث باعتبار نفي حصوله لا باعتبار حصوله ، أي هو علة في الجملة ، ولذلك تأوله سيبويه والزمخشري بتقدير : كراهة أن تكونا . وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب ، كما تقدم في سورة الأنعام ، وقيل حذف (لا) بعد (أن) وحذفها موجود ، وبذلك تأول الكوفيون وقد تقدم القول فيه . وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة ، إذا أكلا من الشجرة ، وهذا من تدجيله وتليسه إذ ألفى آدم وزوجه غير متبصرين في حقائق الأشياء ، ولا عالمين بالمقدار الممكن في انقلاب الأعيان وتطور الموجودات ، وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم ، فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة ، وقيل المراد التشبيه البليغ أي إلا أن تكونا في القرب والزلفى كالملكين ، وقد مثل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة .

وقوله : « أو تكونا من الخالدين » عطف على : « أن تكونا ملكين » وأصل (أو) الدلالة على التردد بين أحد الشيئين أو الأشياء ، سواء كان مع تجويز حصول المتعاطفات كلها فتكون للإباحة بعد الطلب ، وللتجويز بعد الخبر أو للشك ؛ أم كان مع منع البعض عند تجويز البعض فتكون للتخيير بعد الطلب وللشك أو التردد بعد الخبر ، والترديد لا ينافي الجزم بأن أحد الأمرين واقع لا محالة كما هنا ، فمعنى الكلام أن الآكل من هذه الشجرة يكون ملكا وخالدا ، كما قال عنه في سورة طه : « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » فجعل نهي الله لهما عن الأكل لا يعدو إرادة أحد الأمرين ، ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما من الأمرين جميعا بدلالة الفحوى ، ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذر ، وأن الموت والحشر والبعث مكتوب على الناس ، فإن ذلك يتلقى من الوحي كما في قوله تعالى لهما في الآية الأخرى : « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » .

«وقاسمها» أي حلف لهما بما يوهم صدقه ، والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا حلف ، حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة ، كما حذفت في الكارمة ، والمفاعلة هنا للمبالغة في الفعل ، وليست لحصول الفعل من الجانبيين ، ونظيرها : عافاه الله ، وجعله في الكشاف : كأتهما قالا له تقسم بالله إنك لمن الناصحين فأقسم فجعل طلبهما القسم بمنزلة القسم ، أي فتكون المفاعلة مجازا ، قال أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها ، فتكون المفاعلة على بابها ، وتأکید إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات دليل على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهما ، وما رأى عليهما من مخائل التردد في صدقه ، وإنما شكنا في نصحه لأنهما وجدنا ما يأمرهما مخالفا لما أمرهما الله الذي يعلمان إرادته بهما الخير علما حاصلًا بالفطرة .

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا
وَوَفَّقَا يَخْضِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ﴾

تفريع على جملة : « فوسوس لهما الشيطان » وما عطف عليها .

ومعنى (فدلاهما) أقدمهما ففعلا فعلا يطمعان به في نفع فخابيا فيه ، وأصل دلّي ، تمثيل حال من يطلب شيئا من مظنته فلا يجده بحال من يُدَلّي دكوه أو رجليه في البئر ليستقي من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال دَلّي فلان ، يقال دلّي كما يقال أدلي .

والباء للملابسة أي دلاهما ملايسا للغرور أي لاستيلاء الغرور عليه ، إذ الغرور هو اعتقاد الشيء ناعما بحسب ظاهر حاله ولا نفع فيه عند تجربته ، وعلى هذا القياس يقال دلاّه بغرور إذا أوقعه في الطمع فيما لا نفع فيه ، كما في هذه الآية وقول أبي جندب الهذلي (هو ابن مرة ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلاميا كان قد أخذ قوله كمن يدلّي بالغرور من القرآن، وإلا كان مثلا مستعملا من قبل) :

أحْصَ فلا أجيرُ ومنَ أجِرِه فليس كمنَ يدلّي بالغرور

وعلى هذا الاستعمال ففعل دلّي يستعمل قاصرا، ويستعمل متعديا إذا جعل غيره مدكيا ، هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللغة في هذا اللفظ ، وفيه تفسيرات أخرى لا جدوى في ذكرها .

ودلّ قوله : « فدلاهما بغرور » على أنهما فعلا ما وسوس لهما الشيطان ، فأكلا من الشجرة ، فقوله : « فلما ذاقا الشجرة » ترتيب على دلاهما بغرور فحذفت الجملة واستغنى عنها بإيراد الاسم الظاهر في جملة شرط لَمّا ، والتقدير : فأكلا منها ، كما ورد مصرحاً به في سورة البقرة ، فلما ذاقاها بدت لهما سواتهما .

والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللسان ، وهو يحصل عند

ابتداء الأكل أو الشرب ، ودلت هذه الآية على أن بُدُوّ سَوَاتِمَها حصل عند أول إدراك طعم الشجرة ، دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول المخالفة ، فزادت هذه الآية على آية البقرة .

وهذه أولُ وسوسة صدرت عن الشيطان . وأول تضليل منه للإنسان .

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سواتمها بوقت ذوقهما الشجرة ، لأنّ (لما) حرف يدل على وجود شيء عند وجود غيره ، فهي لمجرد توقيت مضمون جوابها بزمان وجود شرطها ، وهذا معنى قولهم : حرف وجودٍ لوجودٍ (فاللام في قولهم لوجود بمعنى (عند) ولذلك قال بعضهم هي ظرف بمعنى حين ، يريد باعتبار أصلها ، وإذ قد التزموا فيها تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت ، شابهت أدوات الشرط فقالوا حرف وجود لوجود كما قالوا في (لو) حرف امتناعٍ لامتناعٍ ، وفي (لولا) حرف امتناع لوجود ، ولكن اللام في عبارة النحاة في تفسير معنى لو ولولا ، هي لام التعليل ، بخلافها في عبارتهم في (لما) لأنّ (لما) لا دلالة لها على سبب ألا ترى قوله تعالى : « فلما نجّاكم إلى البرّ أعرضتم » إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراض ، ولكن لَمّا كان بين السبب والمسبب تقارن كثير في شرط (لما) وجوابها معنى السببية دون اطراد ، فقوله تعالى : « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتمها » لا يدل على أكثر من حصول ظهور السوات عند ذوق الشجرة ، أي أنّ الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت ، ولكن هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببين عن سبب واحد ، وهو خاطر سوء الذي نثقه الشيطان فيهما ، فسبب الإقدام على المخالفة للتعالم الصالحة ، والشعور بالنقيصة : فقد كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم ، وسلامة الفطرة ، شبيهين بالملائكة لا يُقدمان على مفسدة

ولا مَضرّة ، ولا يُعرضان عن نصح ناصح عَلِمَا صدقَه ، إلى خبر مخبر يشكّان في صدقه ، ويتوقّعان غروره . ولا يشعران بالسوء في الأفعال ، ولا في ذرائعها ومقارناتها. لأنّ الله خلقهما في عالم ملكي ، ثمّ تطوّرت عقليّتهما إلى طور التصرف في تغيير الوجدان ، فتكوّن فيهما فعل ما نُهيّا عنه ، ونشأ من ذلك التطوّر الشعورُ بالسوء للغير ، وبالسوء للنفس ، والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى سوء ، وتقارن سوء وتلازمه .

ثمّ إن كان « السّوّات » بمعنى ما يسوء من النّقائص ، أو كان بمعنى العورات كما تقدّم في قوله تعالى : « ليبيدي لهما ما وُوري عنهما من سوآتهما » فبدوّ ذلك لهما مقارن ذوق الشجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبدّ النصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاعتزاز بقسمه ، فإنّهما لما نشأت فيهما فكرة سوء في العمل ، وإرادة الإقدام عليه ، قارنت تلك الكيفية الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة ، وهي الأشياء التي تظهر بها الأفعال السيئة ، أو تكون ذريعة إليها ، كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم على القتل ، ومن فكرة السرقة معرفة المكان الذي يختفي فيه ، وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم سوء وتقارنه ، وإن لم تكن سيئة في ذاتها ، كما تنشأ معرفة الليل من فكرة السرقة أو الفرار ، فنشأ في نفوس الناس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرور ، فالسوآت إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين ، وإن كان معناه العورة فهي من قبيل القسم الثاني ، أعني الشّيء المقارن لما يسوء ، لأنّ العورة تقارن فعلا سيئا من النّقائص المحسوسة ، والله أوجدها سبباً مصلحاً ، فلم يشعر آدمُ وزوجه بشيء ممّا خلقت لأجله ، وإنّما شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك وكلّ ذلك نشأ بلهّام من الله تعالى ، وهذا التطوّر ، الذي أشارت إليه الآية ، قد جعله الله تطوّراً فطرياً في ذرية آدم ، فالطفل في أوّل عمره يكون بريثاً من خواطر السوء فلا يستاء من تلقاء نفسه إلّا إذا لحق به مؤلم خارجي ،

ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تتابيه في باطن نفسه فيفرضها ويولدها .
وينفعل بها أو يفعل بما تشير به عليه .

وقوله : « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » حكاية
لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه ، وتحليله على تجنب ما يكرهه ، وعلى
تحسين حاله بحسب ما يُخيّل إليه خياله ، وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة
أنشأه الله في عقلي أصليّ البشر ، فإنّهما لما شعرا بسوّاتهما بكلام المعنيين ،
عرّفا بعض جزئياتها ، وهي العورة وحدث في نفوسهما الشعور بقبح
بروزها ، فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكرهيةً ، وإذ قد
شعرا بذلك بالإلهام الفطري ، حيث لا ملقن يلقنهما ذلك ، ولا تعليم يعلمهما ،
تقرّر في نفوس الناس أنّ كشف العورة قبيح في الفطرة ، وأنّ سترها متعيّن ،
وهذا من حكم القوّة الواهمة الذي قارن البشر في نشأته ، فدلّ على أنّه وهم
فطري متأصل ، فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير ستر العورة ، مشابحة لما
استقرّ في نفوس البشر ، وقد جعل الله للقوّة الواهمة سلطانا على نفوس البشر
في عصور طويلة ، لأنّ في اتباعها عونا على تهذيب طباعه ، ونزع الجلافة
الحيوانية من النوع ، لأنّ الواهمة لا توجد في الحيوان ، ثم أخذت الشرائع ،
ووصايا الحكماء ، وآداب المربّين ، تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام
تدرجيا مع الزمان ، ولا يُبقون منها إلّا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في
العادة بين البشر ، حتّى جاء الإسلام وهو الشريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام
في دين الإسلام بالأموال الوهّمية ملغى في غالب الأحكام ، كما فصلته
في كتاب « مقاصد الشريعة » وكتاب « أصول نظام الاجتماع في الإسلام » .
والخصف حقيقته تقوية الطبقة من النعل بطبقة أخرى لتشدّد ، ويستعمل
مجازا مرسلا في مطلق التقوية للخريقة والثوب ، ومنه ثوب خصيف أي
مخصوف أي غليظ التسج لا يشف عما تحته ، فمعنى يخصفان يضعان على
عوراتهما الورق بفضه على بعض كفعل الخاصف وضعا ملزقا متمكنا ،
وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورّق الجنة .

و (مِنْ) فِي قَوْلِهِ : « مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ » يَجُوزُ كَوْنُهَا اسْمًا بِمَعْنَى بَعْضٍ فِي مَوْضِعٍ مَفْعُولٍ « يَخْصِفَانِ » أَيِ يَخْصِفَانِ بَعْضَ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ : « مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَحْرَفُونَ » ، وَيَجُوزُ كَوْنُهَا بَيَانِيَّةً لِمَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ بِمُقْتَضِيهِ : « يَخْصِفَانِ » وَالتَّقْدِيرُ : يَخْصِفَانِ خِصْفًا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .

﴿وَنَادَيْهِمَا رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةَ وَأَقْلَلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [٢١] قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٢]

عطف على جواب (لَمَّا)، فهو مما حصل عند ذوق الشجرة ، وقد رتب الإخبار عن الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها في الوجود، فإنهما بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان ، وأعقب ذلك نداءً الله إياهما .

وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاء ، إلا إذا اقتضى المقام العدول عن ذلك ، ونظير هذا الترتيب ما في قوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » وقد بيّنته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة ولم أعلم أنني سبقت إلى الاهتداء إليه .

وقد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهما ، وتحيّلا لستر عوراتهما ليكون للتوبيخ وقع مكين من نفوسهما ، حين يقع بعد أن تظهر لهما مناسد عصيانهما . فيعلمنا أنّ الخير في طاعة الله ، وأنّ في عصيانه ضرا .

والنداء حقيقته ارتفاع الصّوت وهو مشتق من الندى — بفتح النون والتقصير — وهو بعد الصّوت قال مدثار بن شيبان النمري :

فَقُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُوْا إِنّ أُنْدَى لِيَصَوْتُ أَنْ يُنَادِي دَاعِيَانِ

وهو مجاز مشهور في الكلام الذي يراد به طلب إقبال أحد إليك ، وله حروف معروفة في العربية : تدلّ على طلب الإقبال ، وقد شاع إطلاق النداء على هذا حتى صار من الحقيقة ، وتفرّع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذّهن من القريب منك ، وهو إقبال مجازي .

« وناداهما ربّهما » مستعملٌ في المعنى المشهور : وهو طلب الإقبال ، على أن الإقبال مجازي لا محالة فيكون كقوله تعالى : « وزكرياءَ إذا نادى ربّه » وهو كثير في الكلام . ويجوز أن يكون مستعملاً في الكلام بصوت مرتفع كقوله تعالى : « كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاء ونداءً - وقوله : ونودوا أن تلکم الجنة أو رثتموها » وقول بشار :

ناديت إنّ الحبّ أشعّرنسي قتلاً وما أحدثُ من ذنّب

ورفع الصّوت يكون لأغراض ، ومحمّله هنا على أنّه صوت غضب وتوبيخ . وظاهر إسناد النداء إلى الله أنّ الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسل ، مثل الكلام الذي كلّم الله به موسى ، وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض ، فلا ينافي ما ورد من أن موسى هو أوّل نبيء كلّمه الله تعالى بلا واسطة ، ويجوز أن يكون نداءُ آدم بواسطة أحد الملائكة .

وجملة : « ألم أنهكما » في موضع البيان لجملة زناداهما ، ولهذا فصلت الجملة عن التي قبلها .

والاستفهام في « ألم أنهكما » للتقرير والتوبيخ ، وأوليّ حرف التّفني زيادة في التّفني ، لأنّ نهى الله إياهما واقع فانتفاؤه متفنا ، فإذا أدخلت أداة التّفني وأقرّ المقرّر بضد التّفني كان إقراره أقوى في المؤاخذه بموجبه ، لأنّه قد هبّ له سبيل الإنكار ، لو كان يستطيع إنكاراً ، كما تقدّم عند قوله تعالى : « يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم » الآية في سورة الأنعام ، ولذلك اعترفا بأنّهما ظلما أنفسهما .

وعطف جملة : « وأقلُّ لكما » على جملة : « أنهكما » للمبالغة في التوبيخ ، لأن النهي كان مشفوعاً بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشجرة ، فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمة بعبادة الشيطان لأصل نوع البشر ، فيعلموا أنها عداوة بين النوعين ، فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى الشيطان ومعدود من وسوسته ، فإنه لما جُبل على الخبث والخرى كان يدعو إلى ذلك بطبعه وكان لا يهنأ له بال ما دام عدوه ومحسوده في حالة حسنة .

والمبين أصله المظهر ، أي للعداوة بحيث لا تخفى على من يتتبع آثار وسوسته وتغريره ، وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره به ففي ذلك كله إبانة عن عداوته ، ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافي ما في الإنسان من الكمال الفطري المؤيد بالتوفيق والإرشاد الإلهي ، فلا يحب أن يكون الإنسان إلا في حالة الضلال والفساد . ويجوز أن يكون المبين مستعملاً مجازاً في القوي الشديد لأن شأن الوصف الشديد أن يظهر للعيان .

وقد قالوا : « ربنا ظلمنا أنفسنا » اعترافاً بالعصيان ، وبأنتهما علماً أن ضرر المعصية عاد عليهما ، فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جرّاً على أنفسهما الدخول في طور ظهور السوات ، ومشقة اتخاذ ما يستر عوراتهما ، وبأنتهما جرّاً على أنفسهما غضب الله تعالى ، فهما في توقع حقوق العذاب ، وقد جزما بأنتهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهما ، إمّا بطريق الإلهام أو نوع من الوحي ، وإمّا بالاستدلال على العواقب بالمبادئ ، فإنتهما رأيا من العصيان بواديء الضر والشر ، فعلمتا أنه من غضب الله ومن مخالفة وصايته ، وقد أكدا جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهاراً لتحقيق الخسران استرحاماً واستغفارا من الله تعالى .

﴿ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [٢٧]

طاوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم : لأن المقصود من القصة في هذه السورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته ، وإظهار ما يعقبه اتباعه من الخسران والنسأد ، ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة ، وقد ذكرت التوبة في آية البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته عند ربه ، ولكل مقام مقال .
والخطابُ لآدم وزوجه وإبليس .

والأمر تكويني ، وبه صار آدم وزوجه وإبليس من سكان الأرض .

وجملة «بعضكم لبعض عدو» في موضع الحال من ضمير : «اهبطوا» المرفوع بالأمر التكويني فهذه الحال أيضا تفيد معنى تكوينيا وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما في الأرض ، وهذا التكوين تأكدت به العداوة الجميلة السابقة فرسخت وزادت ، والمراد بالبعض البعض المخالف في الجنس ، فأحد البعضين هو آدم وزوجه ، والبعض الآخر هو إبليس ، وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلي الجنسين ، كانت موروثية في نسليهما ، والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كلّ وسوسة تأتيهم من قبله ، وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس ، ثم سرت وتشجرت فصارت عداوة تامة في سائر نواحي الوجود ، فهي منبثة في التفكير والجسد ، ومقتضية تمام التنافر بين النوعين .

وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشرّ بالجلبلة تعين أن عقل الإنسان منصرف بجلبته إلى الخير ، ولكنه معرض لوسوسة الشياطين ، فيقع في شذوذ عن أصل فطرته ، وفي هذا ما يكون مفتاحا لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة ، ويكون الإسلام دين الفطرة ، وكون الأصل في الناس الخير . أمّا كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في الشذوذ ، من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي ، لأنّ أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة فوجب التبصّر في جميع الأحوال .

وعظفت جملة: «ولكم في الأرض مستقر» على جملة: «بعضكم لبعض عدو». والمستقر مصدر ميمي والاستقرار هو المكث وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى: «لكل نبي مستقر» - وقوله - «فمستقر ومستودع» في سورة الأنعام. والمراد به الوجود أي وجود نوع الانسان وبخصائصه وليس المراد به الدفن كما فسر به بعض المفسرين لأن قوله ومتاع يُصد عن ذلك ولأن الشياطين والجن لا يُدفنون في الأرض.

والمتاع والتمتع: نيل اللذات والمرغوبات غير الدائمة، ويطلق المتاع على ما يتمتع به ويتنفع به من الأشياء، وتقدم في قوله تعالى: «لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» في سورة النساء.

والحين المدة من الزمن، طويلة أو قصيرة، وقد نكر هنا ولم يحدد لاختلاف مقداره باختلاف الأجناس والأفراد، والمراد به زمن الحياة التي تخول صاحبها إدراك اللذات، وفيه يحصل بقاء الذات غير متفرقة ولا متلاشية ولا معدومة، وهذا الزمن المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمى بالأجل، أي المدة التي يبلغ إليها الحي بحياته في علم الله تعالى وتكوينه، فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع المستقر والمتاع، وهذا إعلام من الله بما قدره للنوعين، وليس فيه امتنان ولا تنكيل بهم.

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [25]

أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفا غير مقترن بعاطف، ولا مستغنى عن فعل القول بواو عطف، مع كون القائل واحدا. والغرض متحدا، خروجا عن مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف، وقد أهمل توجيه ترك العطف جمهور الحذاق من المفسرين: الزمخشري وغيره، ولعله رأى ذلك أسدوبا من أساليب الحكاية، وأول من رأته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسي في املاءات التفسير المروية

عنه ، فإنه قال في قوله تعالى الآتي في هذه السّورة : « قال أغير الله أبغىكم إليها » بعد قوله : « قال انكم قوم تجهلون » إذ جعل وجه إعادة لفظ قال هو ما بين المقالين من البوّن ، فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة الأصنام في ذاته ، والثاني إلى الاستدلال على بطلانه ، وقد ذكر معناه الخفاجي عند الكلام على الآية الآتية بعد هذه ، ولم ينسبه إلى ابن عرفة فلعله من توارد الخواطر ؛ وقال أبو السّعود : إعادة القول إمّا لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده ، وهو قوله : « فيها تحيون » وإما للإيدان بكلام محذوف بين القولين كما في قوله تعالى : « قال فما خطبكم - اثر قوله - قال ومن يقنط من رحمة ربّه » فإن الخليل خاطب الملائكة أولاً بغير عنوان كونهم مرسلين ، ثمّ خاطبهم بعنوان كونهم مرسلين عند تبين أنّ مجيئهم ليس لمجرد البشارة ، فلذلك قال : « فما خطبكم » ، وكما في قوله تعالى : « أرايتك هذا الذي كرمّت عليّ - بعد قوله - قال أأسجد لمن خلقت طينا » فإنه قال قوله الثاني بعد الإنظار المترتب على استنظاره الذي لم يصرّح به اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرى ، هذا حاصل كلامه في مواضع ، والتّوجيه الثاني مردود إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتّصال .

والذي أراه أنّ هذا ليس أسلوباً في حكاية القول يتخيّر فيه البليغ ، وأنّه مساو للعطف بضمّ ، وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول ، كما في قوله تعالى : « وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل - بعد قوله - قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلّونا » ، فإذا لم يكن كذلك كان توجيه إعادة فعل القول ، وكونه مستأنفاً : أنّه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبر ، إيذاناً بتغيّر الخطاب بأن يكون بين الخطابين تخالفٌ ممّا فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان ، والمخاطب بالثاني آدم وزوجه وأبناؤهما ، فإن كان هذا الخطاب قبل حدوث الذريّة لهما كما هو ظاهر السّياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أنّهما أبوا خلق كثير :

كلّهم هذا حالهم ، وهو من تغليب الموجود على من لم يوجد ، وإن كان قد وقع بعد وجود الذرية لهما فوجه الفصل أظهر وأجدر ، والقرينة على أن إبليس غير داخل في الخطاب هو قوله : « ومنها تخرجون » لأن الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدخول في باطنها ، وذلك هو الدفن بعد الموت ، والشياطين لا يُدفنون . وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يحشر حينئذ أو يموت ويبعث ، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى .

وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتخلص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا . وقد دلّ جمع الضمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز : وهو أن آدم وزوجه استقرا في الأرض ، وتظهر لهما ذرية ، وأن الله أعلمهم بطريق من طرق الإعلام الإلهي بأن الأرض قرارهم ، ومنها مبعثهم ، يشمل هذا الحكم الموجودين منهم يوم الخطاب والذين سيوجدون من بعد .

وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولين بأن القول السابق قول مخاطبة ، والقول الذي بعده قول تقدير وقضاء أي قدر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرجون منها . وتقديم المجزورات الثلاثة على متعلقاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم ، إذ كانت هي مقرّ جميع أحوالهم .

وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة التنظير ، إذ جعلت الأرض جامعة لهاته الأحوال ، فالأرض واحدة وقد تداولت فيها أحوال سكانها المتخالفة تخالفا بعيدا .

وقرأ الجمهور : تُخْرَجُونَ - بضمّ الفوقية وفتح الرّاء - على البناء للمفعول ، وقرأه حمزة ، والكسائي ، وابن ذكوان عن ابن عامر ، ويعقوب ، وخلف : بالبناء للفاعل .

﴿ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [26]

إذا جرينا على ظاهر التفسير كان قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا » الآية استئنافا ابتدائيا ، عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذين خوطبوا في أول السورة بقوله : « اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » الآيات ، وهم أمة الدعوة ، لأن الغرض من السورة إبطال ما كان عليه مشركو العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي ، وكان قوله : « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » استطرادا بذكر منة الله عليهم وهم يكفرون به كما تقدم عند قوله تعالى : « ولقد خلقناكم » فخاطبت هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السورة فهذه الآية كالمقدمة للغرض الذي يأتي في قوله : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » ووقوعها في أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد بين تلك الآيات وإن كانت هي من الغرض الأصلي .

ويجوز أن يكون قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا » وما أشبهه مما افتتح بقوله : « يا بني آدم » أربع مرآت ، من جملة المقول المحكي بقوله : « قال فيها تحيون » فيكون مما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم آدم ، أو بطريق من طرق الإعلام الإلهي ، ولو بالإلهام ، لما تنشأ به في نفوسهم هذه الحقائق ، فابتدأ فأعلمهم بمنته عليهم أن أنزل لهم لباسا يوارى سوءاتهم ، ويتجملون به بمناسبة ما قص الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لهما سوءاتهما ، ثم بتحذيرهم من كيد الشيطان وفتنته بقوله : « يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان » ثم بأن أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » ، ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يُصدقوا الرسل ويتنفعوا بهديهم بقوله : « يا بني آدم إماما يأتيكم رسل منكم » الآية ، واستطرد بين ذلك كله بمواعظ تنفع الذين قُصلوا من هذا القصص ، وهم المشركون المكذَّبون محمداً - صلى الله عليه وسلم - ، فهم المقصود من هذا الكلام

كيفما تفتنت أساليبه وتناسقَ نظمُهُ ، وأياً ما كان فالمقصود الأول من هذه الخطابات أو من حكايتها هم مشركو العرب ومكذبو محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك تخللت هذه الخطابات مستطرداتٍ وتعريضاتٍ مناسبة لما وضعه المشركون من التكاذيب في نقض أمر الفطرة .

والجُمْلُ الثلاث من قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا - وقوله - يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان - وقوله - يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه ، أو متصلة بالقول المحكي بجملة : « قال فيها تحيون » على طريقة تعداد المقول تعاددا يشبه التكرير .

وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركين ، ولكن الحظّ الأوفر منه للمشركين : لأنّ حظّ المؤمنين منه هو الشكر على يتقّينهم بأنهم موافقون في شؤونهم لمرضاة ربّهم ، وأمّا حظّ المشركين فهو الإنذار بأنهم كافرون بنعمة ربّهم ، معرضون لسخطه وعقابه .

وابتدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشرائش قلوبهم، وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقع عجب ، بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان : وذلك أنّ شأن الذرية أن تثار لآبائها، وتعادي عدوهم، وتحترس من الوقوع في شركه.

ولمّا كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منة عليه ، وقد تقلدها بنوه ، خوطب الناس بشمول هذه المنّة لهم بعنوان يدلّ على أنّها منة موروثه ، وهي أوقع وأدعى للشكر ، ولذلك سمّي تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالا ، لقصد تشريف هذا المظهر ، وهو أول مظاهر الحضارة ، بأنّه منزل على الناس من عند الله ، أو لأنّ الذي كان منه على آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي دو فيها ، فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص ،

على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي ، مع ما فيه من عظيم الجدوى على الناس والنفع لهم ، يحسن استعارة فعل الإنزال إليه ، تشريفا لشأنه ، وشاركه في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع ، كما في قوله : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » أي أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدفاع به ، وكذلك قوله : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » أي : خلقها لكم في الأرض بتدبيره ، وعلمكم استخدامها والانتفاع بما فيها ، ولا يطرد في جميع ما أُلهم إليه البشر مما هو دون هذه في الجدوى ، وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل اللباس الذي يستعمله البشر .

وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانية ، والفطرة أول أصول الإسلام ، وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرض ، وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا عراة كما سيأتي عند قوله : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » فخالقوا الفطرة ، وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم بأحسن اللباس ، كما حكى الله عن موسى - عليه السلام - وأهل مصر : « قال موعدكم يوم الزينة » .

واللباس اسم لما يلبسه الإنسان أي يستر به جزءا من جسده ، فالقميص لباس ، والإزار لباس ، والعمامة لباس ، ويقال لبس التاج ولبس الخاتم قال تعالى : « وتستخرجون حلية تلبسونها » ومصدر لبس اللبس - بضم اللام - .

وجملة : « يوارى سواآتكم » صفة للباس، وهو صنف اللباس اللازم ، وهذه الصفة صفة مدح اللباس أي من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس ليس لمواراة السواآت مثل العمامة والبرد والقباء وفي الآيه إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة ، وهي السواة ، وأما ستر ما عداها من الرجل والمرأة فلا تدل الآيه عليه ، وقد ثبت بعضه بالسنة ، وبعضه بالقياس والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه .

والریش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة ، وهو مستعار من ريش الطير لأنه زينته ، ويقال للباس الزينة ريش :

وعطف (ریشاً) على : « لباسا يوارى سواكم » عطفَ صنف على صنف ، والمعنى يسترنا لكم لباسا يستركم ولباسا تنزيتون به .

وقوله : « ولباس التقوى » قرأه نافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وأبو جعفر : بالنصب ، عطفنا على «لباسا» فيكون من اللباس المُشْرَك أي الملهَم ، فيتعيّن أنه لباس حقيقة أي شيء يلبس . والتقوى : على هذه القراءة ، مصدر بمعنى الوقاية ، فالمراد : لبوس الحرب ، من الدروع والجواشن والمغافر ، فيكون كقوله تعالى : « وجعل لكم سراويل تقيكم الحرّ وسراويل تقيكم بأسكم » . والاشارة باسم الاشارة المفرد بتأويل المذكور ، وهو اللباس بأصنافه الثلاثة ، أي خير أعطاه الله بني آدم . فالجملة مستأنفة أو حال من «لباسا وما عطف عليه .

وقرأه ابن كثير ، وعاصم ، وحمزة : وأبو عمرو : ويعقوب ، وخلف : برفع : « لباسُ التقوى » على أنّ الجملة معطوفة على جملة « قد أنزلنا عليكم لباسا » ، فيجوز أن يكون المراد بلباس التقوى مثل ما يرد به في قراءة النصب . ويجوز أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله وخشيته ، وأطلق عليها اللباس إما بتخييل التقوى بلباس يلبس ، وإما بتشبيهه ملازمة تقوى الله بملازمة اللباس لباسه ، كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباسٌ لهن » مع ما يحسن هذا الإطلاق من المشاكلة .

وهذا المعنى الرّفْعُ أليقُ به . ويكون استطرادا للتحرّيز على تقوى الله ، فإنّها خير للناس من منافع الزينة ، واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه .

وجملة : « ذلك من آيات الله لعلّهم يذكّرون » استئناف ثان على قراءة : « ولباس التقوى » بالنصب بأن استأنف : بعد الامتنان بأصناف اللباس . استئناف يؤذنان بتعظيم النعمة : الأوّل بأن اللباس خير للناس ، والثاني بأن اللباس آية من آيات الله تدلّ على علمه ولطفه ، وتدلّ على

وجوده ، وفيها آية أخرى وهي الدلالة على علم الله تعالى بأن ستكون أمة يغلب عليها الضلال فيكونون في حجّهم عُرّةً ، فلذلك أكد الوصاية به . والمشار إليه ، بالإشارة التي في الجملة الثانية ، عين المشار إليه بالإشارة التي في الجملة الأولى وللاهتمام بكلتا الجملتين جعلت الثانية مستقلة غير معطوفة .

وعلى قراءة رفع : « ولباسُ التقوى » تكون جملة : « ذلك من آيات الله » استئنافا واحداً والإشارة التي في الجملة الثانية عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حتى المجازي على تفسير لباس التقوى بالمجازي :

وضمير الغيبة في : « لعلّهم يذكرون » التفات أي جعل الله ذلك آية لعلّكم تتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف ، وفي هذا الالتفات تعريض بمن لم يتذكر من بني آدم فكأنه غائب عن حضرة الخطاب ، على أن ضمائر الغيبة ، في مثل هذا المقام في القرآن ، كثيرا ما يقصد بها مشركو العرب .

﴿ يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنٰنِكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تٰهُمَا اِنَّهُ وِيْرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴾ [27]

أعيد خطاب بني آدم، فهذا النداء تكملة للآي قبله، بُني على التحذير من متابعة الشيطان إلى إظهار كيدته للناس من ابتداء خلقهم ، إذ كاد لأصلهم . والنداء بعنوان بني آدم : للوجه الذي ذكرته في الآية قبلها، مع زيادة التنويه بمنّة اللباس توكيدا للتعريض بحماقة الذين يحجّون عُرّة .

وقد نهوا عن أن يفتنهم الشيطان ، وفتون الشيطان حصول آثار وسوسته ، أي لا تمكّنوا الشيطان من أن يفتنكم ، والمعنى النهي عن طاعته ، وهذا من مبالغة النهي ، ومنه قول العرب لا أعرفنك تفعل كذا : أي لا تفعلن فأعرف فعلك ، وقولهم : لا أريتنك هنا : أي لا تحضرن هنا فأراك ، فالمعنى لا تطيعوا الشيطان في فتنه فيفتنكم ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن التعرّض لأسبابه .

وشبهه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما على الأكل من الشجرة المنهي عنه ، فأخرجهما من نعيم كانا فيه، تذكيرا للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان بها نوعهم ، وشملت كل أحد من النوع ، إذ حرّم من النعيم الذي كان يتحقق له لو بقي أبواه في الجنة وتناسلا فيها ، وفي ذلك أيضا تذكير بأنّ عداوة البشر للشيطان موروثه ، فيكون أبعث لهم على الحذر من كيده .

و (ما) في قوله : « كما أخرج » مصدرية ، والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر محذوف هو مفعول مطلق ليفتننكم ، والتقدير : فتونا كما إخراج أبويعكم من الجنة ، فإنّ إخراجهم إياهما من الجنة فتون عظيم يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر وتخويفهم منه .

والأبوان تثنية الأب ، والمراد بهما الأب والأم على التغليب ، وهو تغليب شائع في الكلام وتقدم عند قوله تعالى : « ولأبويه » في سورة النساء . وأطلق الأب هنا عن الجدّ لأنه أب أعلى ، كما في قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : « أنا ابن عبد المطّلب » .

وجملة : « ينزع عنهما لباسهما » في موضع الحال المقارنة من الضمير المستتر في : « أخرج » أو من : « أبويكم » والمقصود من هذه الحال تفضيع هيئة الإخراج بكونها حاصلة في حال انكشاف سواتهما لأنّ انكشاف السوء

من أعظم الفظائع والفضائح في متعارف الناس .

والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن يتركهما عريانين .

واللباسُ تقدّم قريبا، ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباسُ جَلَلهما الله به في تلك الجنة يحجب سواتهما، كما روي أنه حجاب من نور، وروي أنه كقشر الأظفار وهي روايات غير صحيحة. والأظهر أن نزع اللباس تمثيل لحال التسبب في ظهور السوء. وكرر التنويه باللباس تمكينا للتمهيد لقوله تعالى بعده: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).

وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي، مبني على التسامح في الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل، سواء اعتبر النزع حقيقة أم تمثيلا، فإن أطراف الإسناد المجازي العقلي تكون حقائق، وتكون مجازات، وتكون مختلفة، كما تقرر في علم المعاني .

واللام في قوله: « ليريهما سواتهما » لام التعليل الادعائي، تبعا للمجاز العقلي، لأنه لما أسند الإخراج والنزع والإراءة إليه على وجه المجاز العقلي، فجعل كأنه فاعل الإخراج ونزع لباسهما وإراءةتهما سواتهما، ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال وهو أن يرياهما سواتهما ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة، وكونه قاصدا من ذلك الشناعة والفظاعة، كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتاما للكيد، وإتاما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سواتهما، فانظم الإسناد الادعائي مع التعليل الادعائي، فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي، وترشيحا له، ولأجل هذه النكتة لم نجعل اللام هنا للعاقبة كما جعلناها في قوله: « فوسوس لهما الشيطان ليبدئي لهما ما ووري عنهما من سواتهما » إذ لم تقارن اللام هنالك إسنادا مجازيا .

وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوءة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في حالة سوء وفظاعة .

وجملة : « إنّه يراكم هو وقبيله » واقعة موقع التعليل للنهي عن الافتتان بفتنة الشيطان ، والتحذير من كيده ، لأنّ شأن الحذر أن يرصد الشيء المخوف بنظره ليحترس منه إذا رأى بؤادره ، فأخبر الله النّاس بأنّ الشياطين ترى البشر ، وأنّ البشر لا يرونها ، إظهارا للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر النّاس منهم ، فإنّ جانب كيدهم قويّ متمكّن وجانب حذر النّاس منهم ضعيف ، لأنّهم يأتون المكيد من حيث لا يدري .

فليس المقصود من قوله : « إنّه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم » تعليم حقيقة من حقائق الأجسام الخفيّة عن الحواس وهي المسمّاة بالمجرّدات في اصطلاح الحكماء ويسمّيها علماءنا الأرواح السفليّة إذ ليس من أغراض القرآن التصديّ لتعليم مثل هذا إلّا ما له أثر في التزكية التّمسّيّة والموعظة .

والضمير الذي اتّصلت به (إنّ) عائد إلى الشيطان ، وعطف : « وقبيله » على الضمير المستتر في قوله : « يراكم » ولذلك فصل بالضمير المنفصل . وذُكِرَ القبيل ، وهو بمعنى القبيلة ، للدلالة على أنّ له أنصارا ينصرونه على حين غفلة من النّاس ، وفي هذا المعنى تقرب حال عداوة الشياطين بما يعهده العرب من شدة أخذ العدوّ عدوّه على غرة من المأخوذ : تقول العرب : أتاهم العدوّ وهم غارون

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته منزلة من يترددون في أنّ الشيطان يراهم وفي أنّهم لا يرونه ،

و« من حيث لا ترونهم » ابتداء مكان مبهم تتنفي فيه رؤية البشر ، أي من كلّ مكان لا ترونهم فيه ، فيفيد : إنّه يراكم وقبيله وأنتم لا ترونه قريبا كانوا أو بعيدا ، فكانت الشياطين محجوبين عن أبصار البشر ، فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين ، فرؤية ذوات الشياطين منتفية لا محالة ، وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجنّ متشكّلة في أشكال الجسمانيات ،

معجزةً للأنبياء كما ورد في الصحيح : « إن عفريتاً من الجن تفككت عليّ الليلة في صلاتي فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد » الحديث ، أو كرامةً للصالحين من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة : « ذلك شيطان » كما في الصحيحين ، ولا يكون ذلك إلا على شكل الشيطان أو الجن في صورة غير صورته الحقيقية ، بتسخير الله لتمكّن منه الرؤية البشرية ، فالمرثي في الحقيقة الشكل الذي ماهية الشيطان من ورائه ، وذلك بمنزلة رؤية مكان يعلم أنّ فيه شيطاناً ، وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق ، فلولوا الخبر لما علم ذلك .

وجملة : « إنّا جعلنا الشياطين أولياءً للذين لا يؤمنون » مستأنفة استئنافا ابتدائياً قصد منه الانتقال إلى أحوال المشركين في ائتمارهم بأمر الشيطان ، تحذيراً للمؤمنين من الانتظام في سلوكهم ، وتنفيراً من أحوالهم ، والمناسبة هي التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة : « إنّه يراكم هو وقيبله » .

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين .

والجعل هنا جعل التكوين ، كما يعلم من قوله تعالى : « بعضكم لبعض عدو » بمعنى خلقنا الشياطين .

و« أولياء » حال من « الشياطين » وهي حال مقدرة أي خلقناهم مُقدرة ولايتهم للذين لا يؤمنون ، وذلك أنّ الله جبل أنواع المخاوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل عنها ، ولا تقدر على التصرف بتغييرها : كالأفتراس في الأسد ، واللّسع في العقرب ، وخلق للإنسان العقل والفكر فجعله قادراً على اكتساب ما يختار ، ولما كان من جبلة الشياطين حبّ ما هو فساد ، وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنّه قد يتطلّب الأمر العائد بالفساد ، إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء

الصّالحة في بادئ النّظرة الحمقاء ، كان الإنسان في هذه الحالة موافقا لطبع الشّياطين ، ومؤتمرا بما تسوله إليه ، ثمّ يغلب كسب الفساد والشرّ على التّدين توغّلوا فيه وتدرّجوا إليه ، حتّى صار المالِك لإراداتهم ، وتلك مرّبة المشركين ، وتتفاوت مراتب هذه الولاية ، فلا جرم نشأت بينهم وبين الشّياطين ولاية ووافق لتقارب الدّواعي ، فبذلك انقلبت العداوة التّي في الجبلّة التّي أثبتّها قوله : « إنّ الشّيطان لكما عدوّ مبين - وقوله - بعضكم لبعض عدوّ » فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفساد ، وهو الشّرك وما فيه ، فصار هذا جعلًا جديدًا ناسخًا للجعل التّي في قوله : « بعضكم لبعض عدوّ » كما تقدّمت الإشارة إليه هناك ، فما في هذه الآية مقيد للإطلاق التّي في الآية الأخرى تنبيها على أن من حقّ المؤمن أن لا يوالي الشّيطان .

والمراد بالتّدين لا يؤمنون المشركون ، لأنّهم المضادون للمؤمنين في مكّة ، وستجىء زيادة بيان لهذه الآية عند قوله تعالى : « يا بني آدم إمّا يأتينكم رسل منكم » في هذه السّورة .

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [٢٨]

«وإذا فعلوا فاحشة» معطوف على التّدين لا يؤمنون، فهو من جملة الصّلة ، وفيه إدماج لكشف باطلهم في تعلّلاتهم ومعاذيرهم الفاسدة ، أي للتّدين لا يقبلون الإيمان ويفعلون الفواحش ويعتذرون عن فعلها بأنّهم اتّبعوا آباءهم وأنّ الله أمرهم بذلك ، وهذا خاص بأحوال المشركين المكذّبين ، بقرينة قوله :

« قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » والمقصود من جملتي الصلّة : تفضيع حال دينهم بأنّه ارتكاب فواحش ، وتفضيع حال استدلالهم لها بما لا يتنهض عند أهل العقول . وجاء الشرط بحرف (إذا) الذي من شأنه إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أنّ هذا حاصل منهم لا محالة .

والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوف أي : فعلة فاحشة ثمّ نزل الوصف منزلة الاسم لكثرة دورانه ، فصارت الفاحشة اسما للعمل الدميم ، وهي مشتقة من الفحش - بضم الفاء - وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه ، وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة ، أو ينشأ عنها ضرر وفساد بحيث يأبأها أهل العقول الرأجحة ، وينكرها أولو الأحلام ، ويستحيي فاعلها من الناس ، ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنى والدوآد والسرقة ، ثمّ تنهى عنها الشرائع الحقّة ، فالفعل يوصف بأنّه فاحشة قبل ورود الشرع ، كأفعال أهل الجاهليّة ، مثل السجود للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جماد ، ومثل العراء في الحجّ ، وترك تسمية الله على الذبائح ، وهي من خلق الله وتسخيره ، والبيغاء ، واستحلال أموال اليتامى والضعفاء ، وحرمان الأقارب من الميراث ، واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو تركه ، وقتل غير القتال لأنّه من قبيلة القتال ، وتحريمهم على أنفسهم كثيرا من الطيبات التي أحلّها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدم . وقد روي عن ابن عباس أنّ المراد بالفاحشة في الآية التعري في الحجّ ، وإنّما حمل كلامه على أنّ التعري في الحجّ من أول ما أريد بالفاحشة لاقصرها عليه فكأن أئمة الشّرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقنوها إياهم ، وجماعها أن ينسوها إلى آبائهم السالقين الذين هم قدوة لخلفهم ، واعتقدوا أنّ آباءهم أعلم بما في طي تلك الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكروا ، ثمّ عطفوا على ذلك أنّ الله أمر بذلك يعنون أنّ آباءهم ما رسوها من تلقاء أنفسهم ، ولكنهم رسوها بأمر من الله تعالى ، ففهم منه أنّهم اعتذروا

لأنفسهم واعتذروا لآبائهم ، فدعنى قولهم : « والله أمرنا بها » ليس ادعاءً بلوغ أمر من الله إليهم ولكنهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك الرسوم وسنوها فكان أمر الله آباءهم أمرا لهم ، لأنه أراد بقاء ذلك في ذرياتهم ، فهذا معنى استدلالهم ، وقد أجمله إيجاز القرآن اعتمادا على فطنة المخاطبين .

وأسند الفعل والقول إلى ضمير الذين لا يؤمنون في قوله : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا » : على معنى الإسناد إلى ضمير المجموع ، وقد يكون القائل غير الفاعل ، والفاعل غير قائل ، اعتدادا بأنهم لما صدق بعضهم بعضا في ذلك فكأنهم فعلوه كلهم ، واعتذروا عنه كلهم .

وأفاد الشرط ربطاً بين فعلهم الفاحشة وقولهم : « وجدنا عليها آباءنا » باعتبار إيجاز في الكلام يدلّ عليه السياق ، إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا ، وليس المراد بالإنكار والنهي خصوص نهى الإسلام إياهم عن ضلالهم ، ولكن المراد نهى أي ناه وإنكار أي منكر ، فقد كان ينكر عليهم الفواحش من لا يوافقونهم عليها من القبائل ، فإن دين المشركين كان أشتاتا مختلفا ، وكان ينكر عليهم ذلك من خلعوا الشّرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن نفيل ، وأميّة ابن أبي الصلت ، وقد قال لهم زيد بن عمرو : « إن الله خلق الشّاة وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره » وكان ينكر عليهم من يتحرّج من أفعالهم ثم لا يسعه إلا اتّباعهم فيها إكراها .

وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه : كما وقع لامرئ القيس ، حيث عزم على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حُجُرا ، فقصد ذا الخَلَصَة - صنم خَشَعَمَ - واستقسم عنده بالأزلام فخرج له النّاهي فكسر الأزلام وقال :

لو كنت يا ذا الخَلَص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا

لَمْ تنه عن قتل العُداة زورا

ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن فحيث صدوا للاعتذار . وقد علم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حججهم .

ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلاً لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشها ، وكل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل بعلمه ، فإن قولهم : « والله أمرنا بها » دعوى باطلة إذ لم يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة مبلغ ، فإنهم كانوا ينكرون النبوة ، فمن أين لهم تلقي مراد الله تعالى ؟

وقد ردّ الله ذلك عليهم بقوله لرسوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » فأعرض عن ردّ قولهم : « وجدنا عليها آباءنا » لأنه إن كان يراد ردّه من جهة التكذيب فهم غير كاذبين في قولهم ، لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش ، وإن كان يراد ردّه من جهة عدم صلاحيته للحجة فإن ذلك ظاهر ، لأن الإنكار والنهي ظاهر انتقالهما إلى آباءهم ، إذ ما جاز على المثل يجوز على المماثل ، فصار ردّه هذه المقدمة من دليلهم بديها وكان أهمّ منه ردّ المقدمة الكبرى ، وهي مناط الاستدلال ، أعني قولهم : « والله أمرنا بها » .

فقوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » نقض لدعواهم أن الله أمرهم بها أي بتك الفواحش ، وهو ردّ عليهم ، وتعليم لهم ، وإفاقة لهم من غرورهم ، لأن الله متّصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه ، فكون الفعل فاحشة كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى ، وما كان اعتذارهم بأن الله أمر بذلك إلا عن جهل ، ولذلك وبّخهم الله بالاستفهام التوبيخي بقوله : « أتقولون على الله ما لا تعلمون » أي ما لا تعلمون أن الله أمر به ، فحذف المفعول للدلالة ما تقدم عليه ، لأنهم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه ، وإنما قالوه

عن مجرد التّوهم ، ولأنّهم لم يعلموا أنّ الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل تلك الرّذائل .

ونضمن : « تقولون » معنى تكذبون أو معنى تتقوّلون ، فلذلك عدّي بعلي ، وكان حقّه أن يعدى بعنّ لو كان قولاً صحيح النّسبة ، وإذ كان التّوبيخ وارداً على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحقّق عدمُ وروده من الله أحرى .

وبهذا الرد تمحّض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور واتباع وحي الشياطين إلى أوليائهم أئمة الكفر ، وقادة الشّرك : مثل عمّرو بن لُحَي ، الذي وَضَعَ عبادة الأصنام ، ومثل أبي كَبْشَة ، الذي سنّ عبادة الشّعري من الكواكب ، ومثل ظالم بن أسعد ، الذي وضع عبادة العزى ، ومثل القلمّس ، الذي سنّ النسيء . إلى ما اتصل بذلك من موضوعات سدنة الأصنام وبيوت الشّرك :

واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التّقليد في الأمور الفرعية أو الأصول الدّينية لأنّ التّقليد الذي نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا أهلاً لأنّ يقلّدوا ، لأنهم لا يرتفعون عن رتبة مقلّديهم ، إلّا بأنّهم أقدم جيلاً ، وأنّهم آباؤهم ، فإنّ المشركين لم يعتذروا بأنّهم وجدوا عليه الصّالحين وهداة الأئمة ، ولا بأنّه ممّا كان عليه إبراهيم وأبناؤه ، ولأنّ التّقليد الذي نعاه الله عليهم تقليد في أعمال بديهيّة الفساد ، والتّقليد في الفساد يستوي ، هو وتسنيته ، في الدّم ، على أنّ تسنين الفساد أشدّ مذمّة من التّقليد فيه كما أنبأ عنه الحديث الصّحيح : « ما من نفس تُقتل ظلماً إلّا كان على ابنِ آدم الأول كِفْلٌ من دمها ذلك لأنّه أوّل من سنّ القتل - وحديث ، من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمّل بها إلى يوم القيامة » .

فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المنسّرين في هذه الآية من القول في ذمّ التّقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلاً في فعل الفواحش .

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ
وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾﴾

بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالا عاما بقوله : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » استأنف استئنافا استطراديا بما فيه جماع مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسط أي العدل تعليما لهم بنقيض جهلهم ، وتنويها بجلال الله تعالى ، بأن يعلموا ما شأنه أن يأمر الله به . ولأهمية هذا الغرض ، ولمضادته لمدعاهم المنفي في جملة : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاء » فصلت هذه الجملة عن التي قبلها ، ولم يعطف القول على القول ولا المقول على المقول : لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتنا للأذهان إليه .

والقسط: العدل وهو هنا العدل بمعناه الأعم ، أي الفعل الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط في الأشياء ، وهو الفضيلة من كل فعل ، فالله أمر بالفضائل وبما تشهد العقول السليمة أنه صلاح محض وأنه حسن مستقيم ، نظير قوله : « وكان بين ذلك قواما » فالتوحيد عدل بين الإشراف والتعطيل ، والقصاص من القتال عدل بين إبطال الدماء وبين قتل الجماعة من قبيلة القتال لأجل جناية واحد من القبيلة لم يُقدّر عليه . وأمر الله بالإحسان ، وهو عدل بين الشح والإسراف ، فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن يكون ملائما للصلاح عاجلا وآجلا ، أي سالما من عواقب الفساد ، وقد نقل عن ابن عباس أن القسط قول لا إله إلا هو ، وإتما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسط ، وهذا إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها لأن شيئا من تلك الفواحش ليس

بقتسط . وكذلك اللباس فإن التعري تفریط . والعبادة في وضع اللباس إفراط .
والعدل هو اللباس الذي يستر العورة ويدفع أذى القبر أو الحية . وكذلك الطعام
فتحريم بعضه غلو . والاسترسال فيه نهامة . والوسط هو الاعتدال . فقوله :
« أمر ربّي بالتسقط » كلام جامع لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم
به مما ليس من قبيل التسقط .

ثم أعتبه بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول لهم عن الله :
« أقيموا وجوهكم عند كل مسجد » فجملة : « وأقيموا » عطف على جملة :
« أمر ربّي بالتسقط » أي قلّ لأولئك المخاطبين أقيموا وجوهكم . والتصد الأول منه
إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به بطريق أمرهم بضدّ ما زعموه ليحصل
أمرهم بما يرضي الله بالتصريح . وإبطال شيء زعموا أن الله أمرهم به
بالالتزام . لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده . وإن شئت قلت لأن من يريد
النهي عن شيء وفعل ضده يأمر بضده فيحصل الغرضان من أمره .

وإقامة الوجود تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى ، في مواضع
عبادته . بحال المتهيّء لمشاهدة أمر مهم حين يُوجه وجهه إلى صوّبه . لا
يلتفت يمنة ولا يسرة . فذلك التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه
قائما ، أي غير متغاضٍ ولا متوان في التوجه ، وهو في إطلاق القيام على التوجه
في الفعل كما يقال : قامت السوق ، وقامت الصلاة ، وقد تقدّم في أول سورة
البقرة عند قوله : « ويتيمون الصلاة » ومنه قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا »
فالمعنى أن الله أمر بإقامة الوجود عند المساجد . لأن ذلك هو تعظيم المعبود
ومكان العبادة . ولم يأمر بتعظيمه ولا تعظيم مساجده بما سوى ذلك مثل التعري ،
وإشراك الله بغيره في العبادة مناف لها أيضا ، وهذا كما ورد في الحديث :
« المصلّي يناجي ربّه فلا يبصّصنّ قبل وجهه » فالنهي عن التعري

مقصود هنا لشمول اللفظ إياه ، ولدلالة السياق عليه بتكرير الامتنان والأمر باللباس : ابتداء من قوله : « لِيُبَدِيَ لهما ما وُورِيَ عنهما من سَوَاتِمَا » إلى هنا .

ومعنى : « عند كلِّ مسجد » عند كلِّ مكان متخذ لعبادة الله تعالى ، واسم المسجد منقول في الإسلام للمكان المعيّن المحدود المتخذ للصلاة وتقدّم عند قوله تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام » في سورة العقود ، فالشعائر التي يوقعون فيها أعمالاً من الحجّ كلّها مساجد ، ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحجّ ، فذكر المساجد في الآية يعيّن أنّ المراد إقامة الوجوه عند التوجّه إلى الله في الحجّ بأن لا يشركوا مع الله في ذلك غيره من أصنامهم بالنّية ، كما كانوا وضعوا (هُبُلًا) على سطح الكعبة ليكون الطّواف بالكعبة لله ولهبل ، ووضعوا (اسافًا ونائلة) على الصّفّا والمروة ليكون السّعي لله ولهما . وكان فريق منهم يهلّون إلى (مناة) عند (المشلل) ، فالأمر بإقامة الوجوه عند المساجد كلّها أمر بالتزام التّوحيد وكمال الحال في شعائر الحجّ كلّها ، فهذه مناسبة عطف قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كلِّ مسجد » عقب انكار أن يأمر الله بالفحشاء من أحوالهم ، وإثبات أنّه أمر بالقسط ممّا يضاعدها .

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتصفون بضدّه ، فللمؤمنين منه حظّ الدوام عليه ، كما كان للمشركين حظّ الإعراض عنه والتفريط فيه .

والدّعاء في قوله : « وادعوه مخلصين له الدّين » بمعنى العبادة أي اعبدوه كقوله : « إنّ الذين تدعون من دون الله » .
والإخلاص تمحيض الشّيء من مخالطة غيره .
والدّين بمعنى الطّاعة من قولهم دنت لفلان أي أطعته .

ومنه سمّي الله تعالى : الديّان ، أي القهار المذلّل المطوع لسائر الموجودات ونظير هذه الآية قوله تعالى : « وما أُمِرُوا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » ، والمقصد منها إبطال الشّرك في عبادة الله تعالى ، وفي إبطاله تحقيق لمعنى القِسط التّذي في قوله : « قل أمر ربّي بالقسط » كما قدمناه هنالك ، و« مخلصين » حال من الضّمير في ادعوه .

وجملة : « كما بدأكم تعودون » في موضع الحال من الضّمير المستتر في قوله « مخلصين وهي حال مقدره أي : مقدرين عودكم إليه وأنّ عودكم كبدئكم : وهذا إنذار بأنّهم مؤاخذون على عدم الإخلاص في العبادة ، فالمقصود منه هو قوله : « تعودون » أي إليه ، وأدمج فيه قوله « كما بدأكم » تذكيرا بإمكان البعث التّذي أحالوه ؛ فكان هذا إنذارا لهم بأنّهم عائدون إليه فمُجازون عن إشراكهم في عبادته ، وهو أيضا احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتهم غير الله ، وإثبات للبعث التّذي أنكره بدفع موجب استبعادهم إياه ، حين يقولون : « إذا كنّا ترابا وعظاما إنّنا لمبعوثون - ويقولون - أننا لمردودون في الحافرة إذا كنّا عظاما نّخرة » ونحو ذلك ، بأنّ ذلك الخلق ليس بأعجب من خلقهم الأوّل كما قال تعالى : « أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم في لبس من خلق جديد » وكما قال : « وهو التّذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده وهو أهون عليه » أي بتقيض تقدير استبعادهم الخلق الثّاني ، وتذكير لهم بأنّ الله منفرد بخلقهم الثّاني ، كما انفرد بخلقهم الأوّل ، فهو منفرد بالجزاء فلا يغني عنهم آلهتهم شيئا .

فالكاف في قوله : « كما بدأكم تعودون » لتشبيه عود خالقهم ببده و (ما) مصدرية والتقدير : تعودون عودا جديدا كبده إياكم ، فقدم المتعلّق ، الدّال على التشبيه ، على فعله ، وهو تعودون ، للاهتمام به ، وقد فسّرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي بعيدة عن سياقها ونظمها .

و«فريقاً» الأولُ والثاني منصوبان على الحال : إمّا من الضمير المرفوع في «تعودون»، أي ترجعون إلى الله فريقين ، فاكتُفي عن إجمال الفريقين ثم تفصيلهما بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلاً بذكر التفصيل لأنّ المقام مقام ترغيب وترهيب ، ومعنى «فريقاً هدى»: أن فريقاً هداهم الله في الدنيا وفريقاً حقّ عليهم الضلالة ، أي في الدنيا ، كما دلّ عليه التعليل بقوله : «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله» ، وإمّا من الضمير المستتر في قوله : «مخلصين» أي ادعوه مخلصين حال كونكم فريقين : فريقاً هداه الله للإخلاص ونبدِ الشرك ، وفريقاً دام على الضلال ولازم الشرك :

وجملة: «هدى» في موضع الصفة لفريقاً الأول، وقد حذف الرابطة المنصوب: أي هداهم الله، وجملة: «حقّ عليهم الضلالة» صفة لفريقاً الثاني .

وهذا كله إنذار من الوقوع في الضلال، وتحذير من اتباع الشيطان، وتحريض على توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى، كما دلّ عليه إسناده إلى ضمير الجلالة في قوله : «هدى» فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه فريقين كان الفريق المفلح هو الفريق الذين هداهم الله تعالى كما قال : «أولئك حزب الله ألاّ إنّ حزب الله هم المفلحون» وأنّ الفريق الخاسر هم الذين حقّت عليهم الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله كما قال : «أولئك حزب الشيطان ألاّ إنّ حزب الشيطان هم الخاسرون» . وتقديم «فريقاً الأول والثاني على عامليهما للاهتمام بالتفصيل .

ومعنى : «حقّ عليهم الضلالة» ثبت لهم الضلالة ولزموها . ولم يقلعوا عنها ، وذلك أنّ المخاطبين كانوا مشركين كلّهم ، فلمّا أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين : فريقاً هداه الله إلى التوحيد ، وفريقاً لازم الشرك والضلالة ، فلم يطرأ عليهم حال جديد . وبذلك يظهر حسن موقع لفظ : «حقّ» هنا دون أن يقال أضلّه الله ، لأنّ ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه لأنفسهم ، كما قال تعالى في نظيره : «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عيله الضلالة - ثمّ قال - إنّ تحرص على هداهم فإنّ الله لا يهدى من

من يُضِلَّ ، فليس تغيير الأسلوب بين : « فريقيا هدى » وبين : « وفريقا حق » عليهم الضلالة » تحاشيا عن إسناد الإضلال إلى الله ، كما توهمه صاحب الكشاف ، لأنه قد أسند الإضلال إلى الله في نظير هذه الآية كما علمت وفي آيات كثيرة ، ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال .

وجرد فعل حق عن علامة التأنيث لأن فاعله غير حقيقي التأنيث ، وقد أظهرت علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى : « ومنهم من حقت عليه الضلالة » .

وقوله : « إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » استئناف مراد به التعليل لجملة « حقت عليه الضلالة » ، وهذا شأن (إن) إذا وقعت في صدر جملة عقب جملة أخرى أن تكون للربط والتعليل وتغني غناء الفاء ، كما تقدم غير مرة .

والمعنى أن هذا الفريق ، الذي حقت عليهم الضلالة ، لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد والإسلام ، لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشرك البين ، ولكنهم استوحوا شياطينهم ، وطابت نفوسهم بوسوستهم ، واثمروا بأمرهم ، واتخذوهم أولياء ، فلا جرم أن يدموموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله .

وعطف جملة : « ويحسبون » على جملة : « اتخذوا » فكان ضلالهم ضلالا مركبا ، إذ هم قد ضلوا في الائتمار بأمر أئمة الكفر وأولياء الشياطين ، ولما سمعوا داعي الهدى لم يتفكروا ، وأهملوا النظر ، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق إليهم شك في أنهم مهتدون ، فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النظر في صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

والحسبان الظن ، وهو هنا ظن مجرد عن دليل ، وذلك أغلب ما يراد بالظن وما يرادفه في القرآن .

وعطف هذه الجملة على التي قبلها ، واعتبارهما سواء في الإخبار عن الفريقين الذين حقت عليهم الضلالة ، لقصد الدلالة على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الفريقين ، فولاية الشياطين ضلالة ، وحسانهم ضلالهم يهدى ضلالة أيضا ، سواء كان ذلك كله عن خطأ أو عن عناد ، إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأ ، لأن الله نصب الأدلة على الحق وعلى التمييز بين الحق والباطل .

﴿يَلْبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [31]

إعادة النداء في صدر هذه الجملة للاهتمام ، وتعريف المنادى بطريق الإضافة بوصف كونهم بني آدم متابعة للخطاب المتقدم في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا .

وهذه الجملة تنزل ، من التي بعدها ، وهي قوله : « قل من حرم زينة الله » منزلة النتيجة من الجدل ، فقدمت على الجدل فصارت غرضا بمنزلة دعوى وجعل الجدل حجة على الدعوى ، وذلك طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني ونتائجها .

فالمقصد من قوله : « خذوا زينتكم » إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التعري في الحج في أحوال خاصة ، وعند مساجد معينة ، فقد أخرج مسلم عن ابن عباس ، قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يُعيرني تطوفاً تجعله على فرجها وتقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير ، قال : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلاّ الحُمس ، والحُمس قريشٌ وما ولدتُ فكان غيرهم يطوفون عراة إلاّ أن يعطيهم الحُمس ثيابا فيعطي الرجالُ الرجالَ والنساءُ النساءَ . وعنه : أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا ثيابهم وأتوا المسجدَ عراة . وروي أن الحُمس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلاّ في ثيابنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلاّ من طعامنا . فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوبا ولا يجد ما يستأجر به كان بين أحد أمرين إمّا أن يطوف بالبيت عرياناً وإمّا أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسّه أحد وكان ذلك الثوب يسمى : اللقَمي - بفتح اللّام - قال شاعرهم :

كفى حزنا كرى عليه كأنه لَقَمي بين أيدي الطائفين حرامُ

وفي الكشاف ، عن طاووس : كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء المسجد وإن طاف وهي عليه ضُربَ وانتزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها ، وقد أبطله النبيء - صلى الله عليه وسلم - إذ أمر أبا بكر - رضي الله عنه - ، عام حجته سنة تسع ، أن ينادي في الموسم : « أن لا يحج بعد العام مُشرك ولا يطوف بالبيت عريان » .

وعن السدي وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريمَ اللّم والودك في أيام الموسم ، ولا يأكلون من الطعام إلاّ قوتاً ، ولا يأكلون دسماً ، ونسب في الكشاف ذلك إلى بني عامر ، وكان الحُمس يقولون : لا ينبغي لأحد إذا دخل أرضنا أن يأكل إلاّ من طعامنا ، وفي تفسير الطبري

عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرّموا الشاة ولبنها وسمنها . وفيه ، عن قتادة : أن الآية أرادت ما حرّموه على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى .

فالأمر في قوله : « خذوا زينتكم » للوجوب ، وفي قوله : « وكلوا واشربوا » للإباحة لبني آدم الماضين والحاضرين .

والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطالُ التحريم الذي جعله أهل الجاهلية بأنهم نقضوا به ما تقرّر في أصل الفطرة ممّا أمر الله به بني آدم كلّهم ، وامتن به عليهم ، إذ خلق لهم ما في الأرض جميعا . وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظر ، فإن أصله إبطال التحريم وهو الإباحة كقوله تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » بعد قوله : « غير محلي الصيد وأنتم حرم » وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجبا . فلا ظهر من السياق والسياق في هذه الآيات أن كشف العورة من الفواحش ، فلا جرم يكون اللباس في الحجّ منه واجبٌ ، وهو ما يستتر العورة ، وما زاد على ذلك مباح مأذون فيه إبطالا لتحريمه ، وأمّا الأمر بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالا للتحريم ، وليس يجب على أحد أكل اللحم والدّم .

وقوله : « عند كلّ مسجد » تعميم أي لا تخصّوا بعض المساجد بالتعري مثل المسجد الحرام ومسجد ينّى ، وقد تقدّم نظيره في قوله : « وأقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد » .

وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشرب على الأمر بأخذ الزينة ممّا مضى آنفا .

والإسراف تقدّم عند قوله تعالى : « ولا تأكلوها إسرافاً » في سورة النساء ، وهو تجاوز الحدّ المتعارف في الشيء أي : ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم لأنّ ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض معضلة :

وقد قيل إنّ هذه الآية جمعت أصول حفظ الصّحة من جانب الغذاء فالتهي عن السرف نهى إرشاد لا نهى تحريم بقريضة الإباحة اللاحقة في قوله « قل من حرّم زينة الله - إلى قوله - والطيبات من الرزق » ، ولأنّ مقدار الإسراف لا ينضب فلا يتعلّق به التكليف ، ولكن يوكل إلى تدبير النّاس مصالحهم ، وهذا راجع إلى معني القسط الواقع في قوله سابقاً : « قل أمر ربّي بالقسط » فإن ترك السرف من معني العدل .

وقوله : « إنّّه لا يحبّ المسرفين » تذييل ، وتقدّم القول في نظيره في سورة الأنعام .

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [32]

استئناف معترض بين الخطابات المحكيّة والموجهة ، وهو موضع إبطال مزاعم أهل الجاهليّة فيما حرّموه من اللباس والطعام وهي زيادة تأكيد لإباحة التستر في المساجد ، فابتدىء الكلام السابق بأنّ اللباس نعمة من الله وثني بالامر باجباب التستر عند كل مسجد ، وثلك بانكاران يوجد تحريم اللباس

وافتحاح الجملة بـ «قل» دلالة على أنه كلام مسوق للردّ والإنكار والمحاورة .

والاستفهام إنكاري قصد به التّهكّم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان والإفادة نظير قوله : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا - وقوله - نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » وقرينة التّهكّم : إضافة الزينة إلى اسم الله ، وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده ، ووصف الرزق بالطيبات ، وذلك يقتضي عدم التحريم ، فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها .

ولوضوح انتفاء تحريمها ، وأنه لا يقوله عاقل ، وأنّ السؤال سؤال عالم لا سؤال طالب علم ، أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال نفسه فعُقب ما هو في صورة السؤال بقوله : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » على طريقة قوله : « قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله » في سورة الأنعام ، - وقوله - « عمّ يتساءلون عن النبيا العظيم » فالسؤال وجوابه إلى خبرين .

وضمير : « هي » عائد إلى الزينة والطيبات بقطع النظر عن وصف تحريم من حرّمها ، أي : الزينة والطيبات من حيث هي هي حلال للذين آمنوا فمن حرّمها على أنفسهم فقد حرّموا أنفسهم .

واللام في : « للذين آمنوا » لام الاختصاص وهو يدلّ على الإباحة ، فالمعنى : ما هي بحرام ولكنها مباحة للذين آمنوا ، وإنما حرّم المشركون أنفسهم من أصناف منها في الحياة الدنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى وما في بطونها ، وحرّم بعض المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدنيا ممّا حرّموه على أنفسهم من اللباس في الطواف وفي منى ، ومن أكل اللحوم والودك والسمن واللبن ، فكان الفوز للمؤمنين إذ اتبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدنيا .

وقوله : « خالصة يوم القيامة » قرأه نافع ، وحده : برفع خالصة على أنه خبر ثان عن قوله : « هي » أي : هي لهم في الدنيا وهي لهم خالصة

يوم القيامة ، وقرأه باقي العشرة : بالنصب على الحال من المبتدأ أي هي لهم الآن حال كونها خالصة في الآخرة ومعنى القراءتين واحد . وهو أن الزينة والطيبات تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة .

والأظهر أن الضمير المستتر في «خالصة» عائد إلى الزينة والطيبات الحاصلة في الحياة الدنيا بعينها ، أي هي خالصة لهم في الآخرة . ولا شك أن تلك الزينة والطيبات قد انقرضت في الدنيا . فمعنى خالصها صفاؤها ، وكونه في يوم القيامة : هو أن يوم القيامة مظهر صفاتها أي خلوصها من التبعات المنجزة منها . وهي تبعات تحريمها ، وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بها ، فالؤمنون لما تناولوها في الدنيا تناولوها بإذن ربهم ، بخلاف المشركين فإنهم يسألون عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدنيا . لأنهم كفروا بنعمة المنعم بها . فأشركوا به غيره كما قال تعالى فيهم : « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » وإلى هذا المعنى يشير تفسير سعيد بن جبير . والأمر فيه على قراءة رفع : « خالصة » أنه إخبار عن هذه الزينة والطيبات بأنها لا تعقب المتمتعين بها تبعات ولا أضراراً . وعلى قراءة النصب فهو نصب على الحال المقدرة .

ويحتمل أن يكون الضمير في «خالصة» عائداً إلى الزينة والطيبات ، باعتبار أنواعها لا باعتبار أعيانها ، فيكون المعنى : ولهم أمثالها يوم القيامة خالصة .

ومعنى الخلاص التمحض وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم القيامة ، والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا طيبات من الرزق يوم القيامة ، أي أنها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها . وهذا المعنى مروى عن ابن عباس وأصحابه .

ومعنى : « كذلك نفضّل الآيات » كهذا التفصيل المبتدئ من قوله : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا » الآيات أو من قوله : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » . وتقدّم نظير هذا التركيب في سورة الأنعام .

والمراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى ، وانفراده بالالهية ، والدالة على صدق رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - ، إذ بين فساد دين أهل الجاهلية ، وعلم أهل الإسلام علما كاملا لا يختلط معه الصالح والفاقد من الأعمال؛ إذ قال : خذوا زينتكم ، وقال « وكلوا ، واشربوا ، » ثم قال : « ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين » ، وإذ عاقب المشركين على شركهم وعنادهم وتكذيبهم بعقاب في الدنيا ، فخذلهم حتى وضعوا لأنفسهم شرعا حرّمهم من طيبات كثيرة وشوّه بهم بين الملا في الحجّ بالعراء فكانوا مثل سوء ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة ، وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا لقبول دعوة رسوله فاتبعوه ، فمتّعهم بجميع الطيبات في الدنيا غير محرومين من شيء إلاّ أشياء فيها ضرر علمه الله فحرّمها عليهم ، وسلمهم من العقاب عليها في الآخرة .

واللام في قوله : « لقوم يعلمون » لام العلة ، وهو متعلّق بفعل « نفضّل » ، أي تفصيل الآيات لا يفهمه إلاّ قوم يعلمون ، فإنّ الله لما فضّل الآيات يعلم أنّ تفصيلها لقوم يعلمون ، ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفا مستقرا في موضع الحال من الآيات ، أي حال كونها دلائل لقوم يعلمون ، فإنّ غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا يفقهونها كقوله تعالى : « إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » في سورة الأنعام ، أي كذلك التفصيل الذي فضّلته لكم هنا نفضّل الآيات ويتجدّد تفصيلنا إياها حرصا على نفع قوم يعلمون .

والمراد بقوم يعلمون: الثناء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا عليها. والتعريضُ بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم. رغم ما فصل لهم من الآيات.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [33]

لَمَّا أَنبَأ قَوْلُهُ : « قُلْ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ » إِلَى آخِرِهِ ،
بِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ حَرَمُوا مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . وَأَنبَأ قَوْلَهُ تَعَالَى
– قَبْلَ ذَلِكَ – « وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا »
بِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْزُونَ ضَلَالَهُمْ فِي الدِّينِ إِلَى اللَّهِ ، فَأَنْتَجَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ ادَّعَوْا
أَنَّ مَا حَرَمَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبَاتِ قَدْ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، أَعَقَبَ مَجَادِلَتَهُمْ
بِبَيَانِ مَا حَرَمَهُ اللَّهُ حَقًّا وَهُمْ مَلْتَبِسُونَ بِهِ وَعَاكِفُونَ عَلَى فِعْلِهِ .

فَالْقَصْرُ الْمَفَادُ مِنْ (إِنَّمَا) قَصْرٌ إِضَافِيٌّ مُفَادُهُ أَنْ اللَّهَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ
وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا لَا مَا حَرَمْتُمُوهُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبَاتِ ، فَأَفَادَ إِبْطَالَ
اعْتِقَادَهُمْ ، ثُمَّ هُوَ يَفِيدُ بِطَرِيقِ التَّعْرِيفِ أَنَّ مَا عَدَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ
الثَّابِتِ تَحْرِيمِهَا قَدْ تَلَبَّسُوا بِهَا ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَدَّ أَشْيَاءَ ، وَقَدْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ
الْمَحْرَمَاتِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً فِيهَا ، عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّ مَا عَيْنَهُ مَقْصُودٌ بِهِ تَعْيِينِ
مَا تَلَبَّسُوا بِهِ فَحَصَلَ بِصِغَةِ الْقَصْرِ رَدٌّ عَلَيْهِمْ مِنْ جَانِبِيٍّ مَا فِي صِغَةِ (إِنَّمَا)
مِنْ إِثْبَاتٍ وَنَفْيٍ : إِذْ هِيَ بِمَعْنَى (مَا – وَإِلَّا) ، فَأَفَادَ تَحْلِيلَ مَا زَعَمُوهُ حَرَامًا
وَتَحْرِيمَ مَا اسْتَبَاحُوهُ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَمَا مَعَهَا .

والفواحش جمع فاحشة وقد تقدم ذكر معنى الفاحشة عند قوله تعالى :
« إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا » في سورة النساء وتقدم آتفا عند قوله تعالى :
« وَإِذْ أَفْعَلُوا فَاحِشَةً » .

وما ظهر منها هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء
والمخادنة ، وما بطن هو ما لا يظهره الناس مثل الواد والسرقة ، وقد تقدم
القول في نظيره عند قوله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ »
في سورة الأنعام . وقد كانوا في الجاهلية يستحلون هذه الفواحش وهي مفسد
قبيحة لا يشك أولو الألباب ، لو سئلوا ، أن الله لا يرضى بها ، وقيل
المراد بالفواحش : الزنا ، وما ظهر منه وما بطن حالان من أحوال الزناة ،
وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصيغة الجمع لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله
وهو بعيد .

وأما الإثم فهو كل ذنب ، فهو أعم من الفواحش ، وتقدم في قوله تعالى :
« قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ » في سورة البقرة . وقوله : « وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ »
في سورة الأنعام ، فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل
التحذير من عموم الذنوب ، فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام ،
كذكر الخاص بعد العام ، إلا أن الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم
أقوى لأن فيه اهتماما من جهتين .

وأما البغي فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم ،
والكبر على الناس من البغي ، فما كان بوجه حق فلا يسمى بغيًا ولكنه أذى
قال الله تعالى : « وَالتَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا » وقد كان البغي شائعا في
الجاهلية فكان القوي يأكل الضعيف ، وذو البأس يغير على أنعام الناس ويقتل
أعداءه منهم ، ومن البغي أن يضربوا من يطوف بالبيت بشيابه إذا كان من
غير الحُمس ، وأن يلزموه بأن لا يأكل خبير طعام الحُمس ، ولا يطوف إلا في ثيابهم

وقوله : « بغير الحق » صفة كاشفة للبغى مثل العشاء لآخرة لأن البغى لا يكون إلا بغير حق .

وعطف (البغى) على (الإثم) من عطف الخاص على العام للاهتمام به ، لأن البغى كان دأبهم في الجاهلية ، قال سوار بن المضرب السعدي :

وأنتي لا أزالُ أخا حُروب إذا لم أجنِ كنت مِجَنَّ جان

والإشراك معروف وقد حرّمه الله تعالى على لسان جميع الأنبياء منذ خلق البشر .

و « ما لم ينزل به سلطانا » موصول وصلته ، و (مآ) مفعول، تشركوا، بالله ، والسلطان البرهان والحجة ، والمجرور في قوله : « به » صفة لسلطانا، والباء للمصاحبة بمعنى معه أي لم ينزل حجة مصاحبة له . وهي مصاحبة الحجة للمدعى وهي مصاحبة مجازية ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء المجازي على حدّ قوله تعالى : « من إن تأمنه بقنطار » أي سلطانا عليه أي دليلا . وضمير به عائد إلى (ما) وهو الرابط للصلة . فمعنى نفي تنزيل الحجة على الشركاء : نفي الحجة الدالة على إثبات صفة الشركاء مع الله في الإلهية ، فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد وصفها ، مثل حرمت عليكم الميتة أي أكلها . وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركين ونفي معذرتهم في الإشراك، بأنه لا دليل يشبهه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة، فعرف الشركاء المزعومين تعريفا لطريق الرسم بأن خاصتهم : ان لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية ، فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة ، فإن الموصول وصلته من طرق التعريف ، وليس ذلك كالوصف ، وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفة ، ولا الموصولات معدودة في صيغ المفاهيم ، فلا يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل : هذا يوهم أن من بين الشرك ما أنزل الله به سلطانا واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام ، ولا ما قفاه عليه صاحب الانتصاف من تفسير نفي السلطان في هذه الآية بنحو قول امرئ القيس :

علمي لا حب لا يهتدي بمناره

ولا يتَّجه ما نحاه صاحبُ الكشاف من إجراء هذه الصلَّة على طريقة التَّهكُّم .

وقولُه : « وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » تقدِّم نظيره آنفا عند قوله تعالى ، في هذه السُّورة : « قل إنَّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » .

وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهليَّة فيما تلبسوا به من الفواحش والآثام ، وهم يزعمون أنَّهم يتورَّعون عن الطَّواف في الثَّياب ، وعن أكل بعض الطَّيبات في الحجِّ . وهذا من ناحية قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالٌ فيه كبير ، وصدَّ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراجُ أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل » .

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [34]

اعتراض بين جملة : « يا بني آدم خذوا زينتكم » وبين جملة : « يا بني آدم إماماً يأتيكم رسل منكم » لما نعى الله على المشركين ضلالهم وتمردهم ، بعد أن دعاهم إلى الإيمان ، وإعراضهم عنه ، بالمجادلة والتوبيخ وإظهار نقائصهم بالحجَّة البيِّنة ، وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيه ، أعقب ذلك بإنذارهم ووعيدهم إقامة للحجَّة عليهم وإعذارا لهم قبل حلول العذاب بهم . وهذه الجملة تؤكد الغرض من جملة : « وكس من قرية أهلكناها » .
وتحتل معنيين :

أحدهما : أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين ، بأن أقبل الله على خطابهم أو أمر نبيِّه بأن يخاطبهم ، لأنَّ هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار .

والمعنى الثاني : أن يكون المقصود بالخبر النبويّ - صلى الله عليه وسلم - ، فيكون وعدا له بالنصر على مكذّبيه ، وإعلاما له بأنّ سنته سنةٌ غيره من الرّسل بطريقة جعل سنة أمته كسنة غيرها من الأمم .

وذكرُ عموم الأمم في هذا الوعيد، مع أنّ المقصود هم المشركون من العرب الذين لم يؤمنوا . إنّما هو مبالغة في الإنذار وازعيج بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التّاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون الوعيد خبيرا معضودا بالدليل والحجّة : كما قال تعالى في آيات كثيرة منها : « قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين » أي : ما أنتم إلاّ أمة من الأمم المكذّبين ولكلّ أمة أجل فأنتم لكم أجل سيحين حينه .

وذكر الأجل هنا . دون أن يقول لكلّ أمة عذاب أو استئصال . إيقاظا لعقولهم من أن يغرّهم الإمهال فيحسبوا أنّ الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم ، كما قالوا : « اللهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم » : وطمأنة للرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - بأنّ تأخير العذاب عنهم إنّما هو جري على عادة الله تعالى في إمهال الظّالمين على حدّ قوله : « حتّى إذا استأس الرّسل وظنّوا أنّهم قد كذّبوا جاءهم نصرنا - وقوله - لا يغرّتك تقلّبُ الذين كفروا في البلاد متاع قليل » .

ومعنى : « لكلّ أمة أجل » لكلّ أمة مكذّبة إمهال فحذف وصف أمة أي : مكذّبة .

وجعل لذلك الزّمان نهاية وهي الوقت المضروب لانقضاء الإمهال ، فالأجل يطلق على مدّة الإمهال ، ويطلق على الوقت المحدّد به انتهاء الإمهال ، ولا شكّ أنّه وُضع لأحد الأمرين ثمّ استعمل في الآخر على تأويل منتهى المدّة أو تأخير المنتهى وشاع الاستعمالان ، فعلى الأوّل يقال قضى الأجل أي المدّة كما قال تعالى : « أيّما الأجلين قضيتُ » وعلى الثّاني يقال : « دنا

أجل فلان» وقوله تعالى : « وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » والواقع في هذه الآية يصح للاستعمالين بأن يكون المراد بالأجل الأول المدّة ، وبالثاني الوقت المحدد لفعلٍ مّا .

والمراد بالأمة هنا الجماعة التي اشتركت في عقيدة الإشراف أو في تكذيب الرّسل ، كما يدلّ عليه السّياق من قوله تعالى : « وأن تشركوا بالله » إلخ وليس المراد بالأمة ، الجماعة التي يجمعها نسب أو لغة إذ لا يتصور انقراضها عن بكرة أبيها ، ولم يقع في التاريخ انقراض إحداها ، وإنما وقع في بعض الأمم أن انقراض غالب رجالها بحوادث عظيمة مثل (طسّم) و (جديس) و (عدوان) فتندمج بقاياها في أمم أخرى مجاورة لها فلا يقال لأمة إن لها أجلا تنقراض فيه ، إلاّ بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل إليها رسول فكذبته ، وكذلك كان ما صدّق هذه الآية ، فإنّ العرب لما أرسل محمد - صلى الله عليه وسلم - ابتداءً دعوته فيهم ولهم ، فأمن به من آمن ، وتلا حق المؤمنون أفواجا ، وكذب به أهل مكة وتبعهم من حولهم ، وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمته نبيّه - صلى الله عليه وسلم - إذ قال : « لعلّ الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدّه » فلطف الله بهم إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشرّكهم ، ثمّ هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك وتمحض منّ عليم الله أنّهم لا يؤمنون فأرسل الله عليهم عبادة المؤمنين فاستأصلوهم فوجا بعد فوج ، في يوم بدر وما بعده من أيام الإسلام ، إلى أن تمّ استئصال أهل الشّرك بقتل بقيّة من قتل منهم في غزوة الفتح ، مثل عبد الله بن خطّط ومن قتل معه ، فلما فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقراض أهل الشّرك ، ولم تقم للشّرك قائمة بعد ذلك ، وأظهر الله عنايته بالأمة العربيّة إذ كانت من أوّل دعوة الرّسول غير متمحضّة للشّرك ، بل كان فيها مسلمون من أوّل يوم الدّعوة ، وما زالوا يتزايدون .

وليس المراد في الآية ، بأجل الأمة ، أجل أفرادها ، وهو مدّة حياة كلّ واحد منها ، لأنّه لا علاقة له بالسّياق ، ولأنّ إسناده إلى الأمة يعيّن

أَنَّهُ أَجَلَ مَجْمُوعِهَا لَا أَفْرَادَهَا ، وَلَوْ أُرِيدَ آجَالُ الْأَفْرَادِ لَقَالَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَوْ لِكُلِّ حَيٍّ أَجَلَ .

وإذا ظرف زمان لمستقبل في الغالب ، وتضمن معنى الشرط غالبا ، لأن معاني الظروف قريبة من معاني الشرط لما فيها من التعليق ، وقد استغني بفاء تفریع عامل الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في جواب (إذا) لظهور معنى الربط والتعليق بمجموع الظرفية والتفريع ، والمنعرج هو : « جاء أجلهم » وإنما قدم الظرف على عامله للاهتمام به ليتأكد بذلك التقديم معنى التعليق .

والمجىء مجاز في الحلول المقدر له كقولهم جاء الشتاء .

وإفراد الأجل في قوله : « إذا جاء أجلهم » مراعى فيه الجنس ، انصا دق بالكثير ، بقرينة إضافته إلى ضمير الجمع .

وأظهر لفظ أجل في قوله : « إذا جاء أجلهم » ولم يُكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم عليه ، ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة على سماع غيرها لأنها بحيث تجرى مجرى المثل ، وإرسال الكلام الصالح لأن يكون مثلاً طريق من طرق البلاغة .

و« يستأخرون » و« يستقدمون » بمعنى : يتأخرون ويتقدمون ، فالسین والتاء فيهما للتأكيد مثل استجاب .

والمعنى : إنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجلونه بتقديم ، والمقصود أنهم لا يؤخرون عنه ، فعطف « ولا يستقدمون » تمييزاً لبيان أن ما علمه الله وقدره على وفق علمه لا يتقدم أحد على تغييره وصرفه ، فكان قوله : « ولا يستقدمون » لا تعلق له بفرض التهديد ، وقريب من هذا قول أبي الشَّيْص :

وقف الهوى بي حيث أنتِ فليس لي متأخراً عنه ولا متقدماً

وكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء .

﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ

آيَاتِي فَمَنْ أَتَقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [35]

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [36]

يجيء في موقع هذه الجملة : من التأويل ، ما تقدم من القول في نظيرتها وهي قوله تعالى : « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم » .

والتأويل الذي استظهرنا به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضح . وصيغة الجمع في قوله : « رُسُلٌ - وقوله - يَقُصُّونَ » تقتضي توقع مجيء عدة رسل ، وذلك متف بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب - عليه الصلاة والسلام - ، فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب لبني آدم الحاضرين وقت نزول القرآن ، ويرجح أن تكون هذه النداءات الأربعة حكاية لقول موجه إلى بني آدم الأولين الذي أوله : « قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » .

قال ابن عطية : « وكأن هذا خطاب لجميع الأمم ، قديمها وحديثها ، هو متمكن لهم ، ومتحصل منه لحاضري محمد - صلى الله عليه وسلم - أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه » يريد أن الله أبلغ الناس هذا الخطاب على لسان كل نبي ، من آدم إلى هلم جرأ ، فما من نبي أو رسول إلا وبلغه أمته ،

وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب . حتى نزل في القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - فعلمت أمته أنها مشمولة في عموم بني آدم .

وإذا كان ذلك متعيناً في هذه الآية أو كالمعينين تعين اعتبار مثله في نظائرها الثلاث الماضية . فشدّ به يدك . ولا تبعاً بمن حرّكك .

فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجّهاً إلى المشركين في زمن النزول . بعنوان كونهم من بني آدم . فهناك يتعين صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد نزول الآية لأن الشرط يقتضي الاستقبال غالباً . كأنه قيل إن فاتكم اتباع ما أنزل إليكم فيما مضى لا ينتهتكم فيما بقي . ويتعين تأويل يأتينكم بمعنى يدعوتكم . ويتعين جعل جمع الرسل على إرادة رسول واحد . تعظيماً له . كما في قوله تعالى : « وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم » أي كذبوا رسوله نوحاً ، وقوله : « كذبت قوم نوح المرسلين » وله نظائر كثيرة في القرآن .

وهذه الآية . والتي بعدها . متصلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة : « وكم من قرية أهلكناها » الآية اتصال التفصيل بإجماله .

كّد به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونه . وأراهم به مناهج الرشد التي تعين على تجنب كيده . بدعوة الرسل إيادهم إلى التقوى والإصلاح . كما أشار إليه بقوله . في الخطاب السابق : « يا بني آدم لا ينتهتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » وأنبأهم بأن الشيطان توعدّ نوع الإنسان فيما حكى الله من قوله : « قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية فلذلك حذر الله بني آدم من كيد الشيطان . وأشعرهم بقوة الشيطان بقوله : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » عسى أن يتخذوا العدة للنجاة من مغالب فتته . وأردف ذلك بالتحذير من حزبه ودعواته الذين يفتنون المؤمنين . ثم عزّز ذلك بإعلامه إيادهم أنه أعانهم على الاحتراز

من الشيطان ، بأن يبعث إليهم قوما من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه منجاة لهم من كيد الشياطين ، بقوله : « يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم » الآية فأوصاهم بتصديقهم والامثال لهم .

و (إنما) مركبة من (إن) الشرطية و(ما) الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية ، واصطلح أئمة رسم الخط على كتابتها في صورة كلمة واحدة ، رعيًا لحالة النطق بها بإدغام النون في الميم ، والأظهر أنها تقيّد مع التأكيد عموم الشرط مثل أخواتها (مهما) و (أينما) ، فإذا اقترنت بلإن الشرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى: «فإما ترين من البشر أحدا فقولي» (سورة مريم) لأن التوكيد الشرطي يشبه القسم، وهذا الاقتران بالنون غالب، ولأنها لما وقعت توكيدا للشرط تنزلت من أداة الشرط منزلة جزء الكلمة .

وقوله: «منكم» أي من بني آدم، وهذا تنبيه لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم رسل الله من الملائكة لأن المرسل يكون من جنس من أرسل إليهم، وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأنهم من جنسهم ، مثل قوم نوح ، إذ قالوا : « ما نراك إلا بشرا مثلنا » ومثل المشركين من أهل مكة إذ كذبوا رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه بشر قال تعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئننين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » .

ومعنى « يقصون عليكم آياتي » يتلونها ويحكونها ويجوز أن يكون بمعنى يتبعون الآية بأخرى ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون وكلتها معان مجازية للقص لأن حقيقة القص هي أن أصل القصص إتباع الحديث من اقتصاص أثر الأثر واتباعه لتعرف جهة الماشي ، فعلى المعنى الأول فهو كقوله في الآية الأخرى : « ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم » وأيا مما كان فهو محتمل للحمل على جميعها من استعمال اللفظ في مجازيه .

الآية أصلها العلامة الدالة على شيء . من قول أو فعل . وآيات الله الدلائل التي جعلها دالة على وجوده . أو على صفاته . أو على صدق رسله . كما تقدم عند قوله تعالى : « والتذين كفروا وكذبوا بآياتنا » في سورة البقرة . وقونه وتعالى : « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه » في سورة الأنعام . ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على مراده للناس . لتعريض بالمشركين من العرب ، الذين أنكروا رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - . ووجه دلالة الآيات على ذلك إما لأنها جاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثله . وذلك من خصائص القرآن ، وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا يقبل لغير الله ورسوله بإدراك مثلها : أو لأنها تدعو إلى صلاح نسم يعهدّه الناس . فيبدل ما اشتملت عليه على أنه مما أراد الله للناس . مثل بقية الكتب التي جاءت بها الرسل ، وإما لأنها قارنتها أمور خارقة للعادة تحدتّى بها الرسول المرسل بتلك الأقوال أمته : فهذا معنى تسميتها آيات : ومعنى إضافتها إلى الله تعالى : ويجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية : مثل نبع الماء من بين أصابع محمد - صلى الله عليه وسلم - ومثل قلب العصاة موسى - عليه السلام - ، وإبراء الأكمه لعيسى - عليه السلام - ، ومعنى التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها .

وجملة : « فمن اتقى وأصلح » جواب الشرط وبينها وبين جملة : « إماماً يأتينكم » محذوف تقديره : فاتقى منكم فريق وكذب فريقه فمن اتقى الخ ؛ وهذه الجملة شرطية أيضاً ، وجوابها فلا خوف عليهم : أي فمن اتبع رسلي فاتقاني وأصلح نفسه وعمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ولما كان إتيان الرسل فائده لإصلاح الناس : لا انفع الرسل : عدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله اتقوى والصلاح : إيماء إلى حكمة إرسال الرسل ، وتحريضا على اتباعهم بأن فائده للأمم لا للرسل ، كما قال شعيب : « وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » ، أي لا خوف عليهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون من شيء

من ذلك، فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوجه العقاب ، وقد يتنفي عنهم الخوف والحزن مطلقا بمقدار قوة التقوى والصّلاح. وهذا من الأسرار التي بين الله وعباده الصّالحين، ومثله قوله تعالى: « أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ هُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ».

وقد نُفِي الخوف نفياً الجنس بلا التّأنيّة له ، وجيء باسمها مرفوعاً لأنّ الرّفْع يساوي البناء على الفتح في مثل هذا . لأنّ الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد ، ولو فتح مثله لصح ، ومنه قول الرّابعة من نساء حديث أمّ زرع : « زوجي كَلَيْلِ تِهَامَةَ ، لا حَرَ ولا قَبْرَ ولا مَخَافَةَ ولا سِثَامَةَ » فقد روي بالرفع وبالفتح .

و (على) في قوله : « فلا خوف عليهم » للاستعلاء المجازي ، وهو المقارنة والملازمة ، أي لا خوف ينالهم .

وقوله : « ولا هم يحزنون » جملة عطف على جملة : « فلا خوف عليهم » ، وعُدل عن عطف المفرد . بأن يقال ولا حَزَنٌ ، إلى الجملة : ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلي على ضميرهم ، فيدلّ على أنّ الحَزَن واقع بغيرهم . وهم الذين كفروا . فإنّ بناء الخبر الفعلي على المسند إليه المتقدّم عليه ينيّد تخصيص المسند إليه بذلك الخبر ، نحو : ما أنا قُلْتُ هذا ، فإنّه نفي صدور القول من المتكلّم مع كون القول واقعا من غيره ، وعليه بيت دلائل الإعجاز ، (وهو للمتنبّي) :

وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمتُ في القلب نارا

فيفيد أنّ الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم ، ليكون كالمقدّمة للخبر عنهم بعد ذلك بأنّهم أصحاب النار هم فيها خالدون .

وجملة : « والتذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار » معطوفة على جملة « فمن اتقى وأصلح ». والرباط محذوف تقديرا : والتذين كفروا منكم وكذبوا .

والاستكبار مبالغة في التكبر . فالسین والتاء للمبالغة ، وهو أن يعد المرء نفسه كبيرا أي عظيما وما هو به . فالسین والتاء لعدد والحسبان . وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في ذلك وأنتهم عمدوا قدرهم .

وضمن الاستكبار معنى الإعراض . فعلق به ضمير الآيات . والمعنى : واستكبروا فأعرضوا عنها .

وأفاد تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله : « أولئك أصحاب النار » لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة ، وبما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثبات في قوله : « هم فيها خالدون » .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِسَايِلِهِ
 أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ
 رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا
 ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٧٦﴾ قَالُوا
 ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴿١٧٧﴾

الفاء للتفريع على جملة الكلام السابق . وهذه كالفذلكة لما تقدم لتبيين أن صفات الضلال ، التي ألبهم أصحابها . هي حافة بالمشركين المكذبين

برسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - فإن الله ذكر أولياء الشياطين وبعض صفاتهم بقوله : « إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بأن يتبعوا من يجيئهم من الرسل عن الله تعالى بآياته ليتقوا ويصلحوا، ووعدهم على اتباع ما جاءهم بيني الخوف والحزن وأوعدهم على التكذيب والاستكبار بأن يكونوا أصحاب النار، فقد أعذر إليهم وبصرهم بالعواقب، فتفرع على ذلك : أن من كذب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش ، أو كذب بآيات الله التي جاء بها رسوله ، فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماً ، حتى يُسأل عن هو أظلم منه .

ولك أن تجعل جملة : « فمن أظلم ممن افترى » إلخ معترضة بين جملة : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » وجملة : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » كما سيأتي في موقع هذه الأخيرة ، وقد تقدم الكلام على تركيب : « من أظلم ممن » عند قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » في سورة البقرة ، وأن الاستفهام للإنكار ، أي لا أحد أظلم .

والافتراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى : « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقود . ولهذه الآية اتصال بآية : « وكم من قرية أهلكناها » من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب الآخرة وتفضيع أهواله .

و (من) استفهام إنكاري مستعمل في تهويل ظلم هذا الفريق ، المعبر عنه بمن افترى على الله كذبا. و (من) الثانية موصولة، وهي عامة لكل من تحقق فيه الصلة، وإنما كانوا أظلم الناس ولم يكن أظلم منهم ، لأن الظلم اعتداء على حق ، وأعظم الحقوق هي حقوق الله تعالى، وأعظم الاعتداء على حق الله الاعتداء عليه بالاستخفاف بصاحبه العظيم ، وذلك بأن يكذب بما جاءه من قبله ، أو بأن يكذب عليه فيبلغ عنه ما لم يأمر به فإن جمع بين الأمرين فقد عطل مراد الله تعالى من جهتين : جهة إبطال ما يدل على مراده ، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريد الله .

والمراد بهذا الفريق : هم المشركون من العرب ، فإنّهم كذّبوا بآيات الله التي جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وافتروا على الله الكذب فيما زعموا أنّ الله أمرهم به من الفواحش . كما تقدّم آنفا عند قوله تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » .

و (أو) ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين : فريق افتروا على الله الكذب ، وهم سادة أهل الشرك وكبرائهم ، الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، ونسبوه إلى الله وهم يعلمون ، مثل عمرو بن لُحَيّ . وأبي كبشة ، ومن جاء بعدهما ، وأكثر هذا الفريق قد انقضوا في وقت نزول الآية ، وفريق كذّبوا بآيات ولم يفتروا على الله وهم عامة المشركين ، من أهل مكة وما حولها . وعلى هذا فكل واحد من الفريقين لا أظلم منه . لأنّ الفريق الآخر مساوٍ له في الظلم وليس أظلم منه . فأما من جمع بين الأمرين ممّن لعنهم أن يكونوا قد شرعوا للمشركين أمورا من الضلالات ، وكذّبوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - ، فهم أشدّ ظلما . ولكنهم لما كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين للخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الناس ، وهذا كقوله : « ومن أظلم ممّن افتري على الله كذبا أو قال أوحى إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأُنزل مثلما أنزل الله » . فلا شك أنّ الجامع بين الخصال الثلاث هو أظلم من كلّ من انفرد بخصلة منها ، وذلك يوجب له زيادة في الأظلمية ، لأنّ كلّ شدة وصف قابلة للزيادة .

ولك أن تجعل (أو) بمعنى الواو ، فيكون الموصوف بأنّه أظلم الناس هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكذيب ، ويكون صادقا على المشركين لأنّ جماعتهم لا تخلو عن ذلك .

شيء باسم الإشارة في قوله : « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » ليدلّ على أنّ المشار إليهم أحرى بأن يصيبهم العذاب بناءً على ما دلّ عليه التفرّيع بالفاء .

وجملة «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» يجوز أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الاستفهام في قوله : « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » الآية ، لأنّ التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعي السامع أن يسأل عما سيلقونه من الله الذي افترى عليه وكذبوا بآياته .

ويجوز أن تكون جملة : « أولئك ينالهم نصيبهم » عطف بيان لجملة : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » أي خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب .

وتكلمة هذه الجملة هي جملة : « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » الآية كما سيأتي .

ومادة النيل والنوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللغة ، غير مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوي واليائي ، ويظهر أن أكثر معاني المادتين مترادفة وأنّ ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللغات ، وتقول نلّتُ - بضمّ النون - من نال ينول ، وتقول نلّتُ - بكسر النون - من نال ينيل ، وأصل النيل إصابة الإنسان شيئا لنفسه بيده ، ونولّه أعطاهُ فنال ، فالأصل أن تقول نال فلان كسبا ، وقد جاء هنا بعكس ذلك لأنّ النصب من الكتاب هو أمر معنوي ، فمقتضى الظاهر أن يكون النصب منولا لا نائلا ، لأنّ النصب لا يحصل الذين افترى على الله كذبا ، بل بالعكس : الذين افترى يحصلونه ، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها - وقوله - سينالهم غضب من ربهم » ، فتعيّن أن يكون هذا إمّا مجازا مرسلا في معنى مطلق الإصابة ، وإمّا أن يكون استعارة مبنية على عكس التشبيه بأن شبه النصب بشخص طالب طلبه فنالها ، وإنّما يصار إلى هذا للتبنيه على أنّ الذي ينالهم شيء يكرهونه ، وهو يطلبهم وهم يفرّون منه ، كما يطلب العدو عدوه ، فقد صار النصب من الكتاب كأنّه يطلب أن يحصل الفريق

الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَيَصَادِفُهُمْ : وهو قَرِيبٌ مِنَ الْقَلْبِ الْمَبْنِيِّ عَلَى عَكْسِ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ رُوْبَةِ :

وَمَهْمَهُ مُغْبِرَةٌ أَرْجَاؤُهُ كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاءُؤُهُ

وقولهم : « عرضتُ النَّاقَةَ عَلَيَّ الْحَوْضُ » .

والتَّصِيبُ الْحِظُّ الصَّائِرُ لِأَحَدِ الْمُتَقَاسِمِينَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَقْسُومِ . وقد تقدّم عند قوله تعالى : « أولئك لهم نصيب مما كسبوا » في سورة البقرة ، وقوله : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » في سورة النساء .

والمراد بالكتاب ما تضمّنته الكتاب : فإن كان الكتاب مستعملاً حقيقة فهو القرآن . ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيده ، مثل قوله تعالى آنفا : « والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » ، وإن كان الكتاب مجازاً في الأمر الذي قضاه الله وقدره ، على حدّ قوله : « لكلّ أجل كتابٌ » أي الكتاب الثابت في علم الله من إحقاق كلمة العذاب عليهم ، فنصيبهم منه هو ما أخبر الله بأنّه قدره لهم من الخلود في العذاب : وأنّه لا يغفر لهم ، ويشتمل ذلك ما سبق تقديره لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أَرَادَهُ ثُمَّ اسْتِئْصَالَهُمْ بَعْدَهُ كَمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ آتِيفًا بِقَوْلِهِ : « ولكلّ أمةً أجلٌ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . وحمل كثير من المفسرين النصيب على ما ينالهم من الرزق والإمهال في الدنيا قبل نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفناء في قوله : « فمن أظلم » ولا أحسب الحادي لهم على ذلك إلاّ ليكون نوال النصيب حاصلًا في مدّةٍ ممتدّةٍ ليكون مجيء الملائكة لتوقيهم غاية لانتهاء ذلك النصيب ، استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية في (حتّى) . وذلك غير ملتزم ، فإنّ حتّى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيدُه العاطفة كما سنذكره .

والمعنى : إمّا أنّ كلّ واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على قدر عتوه في تكذيبه وإعراضه . فنصيبه هو ما يناسب حاله

عند الله من مقدار عذابه ، وإما أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قدر لأمثالهم من الأمم المكذّبين للرسل المعرضين عن الآيات من عذاب الدنيا ، فلا يفرّتهم تأخير ذلك لأنه مُصيبهم لا محالة عند حلول أجله ، فنصيبهم هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذبت بها الأمم .

وجملة : « حتّى إذا جاءتهم رُسُلنا » تفصيل لمضمون جملة « ينالهم نصيبهم من الكتاب » . فالوقت الذي أفاده قوله : « إذا جاءتهم رُسُلنا يتوفّونهم » هو مبدأ وصف نصيبهم من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقّوه في الدنيا .

و (حتّى) ابتدائية لأنّ الواقع بعدها جملة تنفيذ السببية ، فالمعنى : « إذا جاءتهم رُسُلنا ، إلخ » ، و (حتّى) الابتدائية لها صدر الكلام فالغاية التي تدلّ عليها هي غاية ما يُخبر به المخبر ، وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحتّى ، لأنّ ذلك إنّما يلتزم إذا كانت حتّى عاطفة ، ولا تقيّد إلاّ السببية كما قال ابن الحاجب فهي لا تقيّد أكثر من تسبّب ما قبلها فيما بعدها ، قال الرضي : قال المصنف : وإنّما وجب مع الرفع السببية لأنّ الاتصال اللفظي لمّا زال بسبب الاستئناف شرط السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي ، جبراً لما فات من الاتصال اللفظي ، قال عمرو ابن شّاس :

نذود الملوك عنكمُ وتذودُنا ولا صلحَ حتّى تَضبَعُونَ وتَضبَعَا

وقد تقدّم بعض هذا عند قوله تعالى : « قد خسر الذين كذبوا بليقاء الله حتّى إذا جاءتهم السّاعة » في سورة الأنعام و (حتّى) الابتدائية تدلّ على أنّ مضمون الكلام الذي بعدها أهمّ بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنّه أجدى في الغرض المسوق له الكلام ، وهذا الكلام الواقع هنا بعد (حتّى) فيه تهويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهم ، وهو أدخل في تهديدهم وترويعهم وموعظتهم ، من الوعيد المتعارف ، وقد هدّد القرآن المشركين

بشدائد الموت عليهم في آيات كثيرة لأنهم كانوا يرهبونهم . والرسل هم الملائكة قال تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت - وقال - ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » .

وجملة : « يتوفونهم » في موضع الحال من «رسلنا» وهي حال معلنة لعاملها ، كقوله : « ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم » أي رسول لأبلغكم ولأنصح لكم .

والتوفي نزع الروح من الجسد . وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى : « إذ قال الله يا عيسى إنني متوفيك » في سورة آل عمران وهو المراد هنا ، ولا جدوى في حمله على غير هذا المعنى . مما تردّد فيه المفسرون . إلا أن المحافظة على معنى الغاية لحرف (حتى) فتوفي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت ان يتووهم جميعا ، إن كان المراد بالنصيب من الكتاب الاستئصال ، أي حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك .

ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون آحادهم في أوقات متفرقة إن كان المراد بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب . وعلى الوجهين فالقول محكي على وجه الجمع والمراد منه التوزيع أي قال كل ملك لمن وكل بتوقيه ، على طريقة : ركب القوم ذوابهم . وقد حكى كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم بصيغة الماضي على طريقة المحاوراة ، لأن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد .

والاستفهام في قوله : « أين ما كنتم تدعون من دون الله » مستعمل في التهكم والتأيس .

و (ما) الواقعة بعد أين موصولة ، يعني : أين آلهتكم التي كنتم تزعمون أنهم ينفعونكم عند الشدائد ويردون عنكم العذاب فإنهم لم يحضروكم . وذلك حين يشهدون العذاب عند قبض أرواحهم . فقد جاء

في حديث الموطأ : أن الميت يرى مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله.

وهذا خطاب للأرواح التي بها الإدراك وهو قبل فتنة القبر .

وقولهم : « ضلّوا عنا » أي أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضروا ، وهذا يقتضي أنهم لمّا يعلموا أنهم لا يُغنون عنهم شيئا من النّفع ، فظنّوا أنهم أذهبهم ما أذهبهم وأبعدهم عنهم ما أبعدهم ، ولم يعلموا سببه ، لأنّ ذلك إنّما يتبيّن لهم يوم الحشر حين يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم، ولذلك لم ينكروا في جوابهم أنهم كانوا يدعونهم من دون الله بخلاف ما حكى عنهم في يوم الحشر من قولهم : «والله ربنا ما كنّا مشركين». ولذلك قال هنا : « وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين»، وقال في الأخرى : «انظروا كيف كذبوا على أنفسهم».

والشهادة هنا شهادة ضمنية لأنهم لما لم ينفّوا أن يكونوا يدعون من دون الله وأجابوا بأنهم ضلّوا عنهم قد اعترفوا بأنهم عبدوهم .

فأمّا قوله : « قال ادخلوا في أمم » فهذا قول آخر ، ليس هو من المحاوراة السابقة ، لأنّه جاء بصيغة الإفراد ، والأقوال قبله مسندة إلى ضمائر الجمع ، فتعيّن أنّ ضمير(قال)عائد إلى الله تعالى بقرينة المقام ، لأنّ مثل هذا القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى ، فهو استيناف كلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أولّ قدمهم على الحياة الآخرة ، وهي حالة وفاة الواحد منهم فيكون خطابا صدر من الله إليهم بواسطة أحد ملائكته ، أو بكلام سمعوه وعلموا أنّه من قبل الله تعالى بحيث يوقنون منه أنهم داخلون إلى النار، فيكون هذا من أشدّ ما يرون فيه مقعدهم من النار عقوبة خاصّة بهم .

والأمر مستعمل للدعوى فيتأخّر تنجيّزه إلى يوم القيامة .

ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم بدخول النار مع الأمم السابقة ، فذكر عقب حكاية حال قبض

أرواحهم إكمالاً لذكر حال مصيرهم، وتخلّصاً إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب ولذكر أحوال غيرهم. وأيضاً ما كان فالإتيان بفعل القول، بصيغه الماضي : للتنبيه على تحقيق وقوعه على خلاف مقتضى الظاهر .

ويجوز أن تكون جملة : «قال ادخلوا في أمم» في موضع عطف البيان لجملة «ينالهم نصيبهم من الكتاب» أي : قال الله فيما كتبه لهم «ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم» أي أمثالكم، والتعبير بفعل المضى جرى على مقتضى الظاهر والأمم جمع الأمة بالمعنى الذي تقدم في قوله : «ولكل أمة أجل» .

و (في) من قوله : «في أمم» للظرفية المجازية ، وهي كونهم في حالة واحدة وحكم واحد . سواء دخلوا النار في وسطهم أم دخلوا قبلهم أو بعدهم ، وهي بمعنى (مع) في تفسير المعنى . ونقل عن صاحب الكشاف أنه نظر (في) التي في هذه الآية بفي التي في قول عروة بن أذينة :

إِنْ تَكُنْ عَنْ حَسَنِ الصَّنِيعَةِ مَأْفُودًا كَمَا فَنِي آخِرِينَ قَدْ أَفْكُوا

ومعنى «قد خلت» قد مضت وانقضت قبلكم، كما في قوله تعالى «تلك أمة قد خلت» في سورة البقرة ، يعنى : أن حالهم كحال الأمم المكذّبين قبلهم . وهذا تذكير لهم بما حاق بأولئك الأمم من عذاب الدنيا كقوله : «وتبسين لكم كيف فعلنا بهم» وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم مثل ذلك . وتصريح بأنهم في عذاب النار سواء .

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكُوهَا فِيهَا
جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِطْنَاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَكَاتِبُهُمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ

وَقَالَتْ أُولَئِهِمْ لِأَخْرَجْتَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿39﴾

جملة : « كلما دخلت أمة لعنت أختها » مستأنفة استئنافا ابتدائيا ،
لوصف أحوالهم في النار ، وتفضيها للسامع ، ليتعظ أمثالهم ويستبشر المؤمنين
بالسلامة مما أصابهم فتكون جملة « حتى إذا ادركوا » داخلة في حيز الاستيناف .

ويجوز أن تكون جملة : « كلما دخلت أمة » معترضة بين جملة : « قال
ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار » وبين جملة :
« حتى إذا ادركوا فيها » إلخ. على أن تكون جملة « حتى إذا ادركوا » مرتبطة
بجملة « ادخلوا في أمم » بتقدير محذوف تقديره : فيدخلون حتى إذا ادركوا .

و (ما) في قوله : « كلما » ظرفية مصدرية ، أي كل وقت دخول
أمة لعنت أختها. والتقدير : لعنت كل أمة منهم أختها في كل أوقات دخول
الأمة منهم ، فتفيد عموم الأزمنة.

و « أمة » نكرة وقعت في حيز عموم الأزمنة ، فتفيد العموم ، أي كل
أمة دخلت ، وكذلك : « أختها » نكرة لأنه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرف
فتفيد العموم ، أيضا ، أي كل أمة تدخل تلعن كل أخت لها ، والمراد
بأختها المماثلة لها في الدين الذي أوجب لها الدخول في النار ، كما يقال :
هذه الأمة أخت تلك الأمة إذا اشتركتا في النسب ، فيقال : بنكر وأختها
تغلب ، ومنه قول أبي الطيب :

وكطّسّم وأُخْتِهَا فِي الْبِعَادِ

يريد : كطّسّم وجدّيس .

والمقام يعين جهة الأخوة ، وسبب اللعن أن كل أمة إنّما تدخل النار
بعد مناقشة الحساب ، والأمر بإدخالهم النار ، وإنّما يقع ذلك بعد أن يتبين لهم

أنّ ما كانوا عليه من الدّين هو ضلال وباطل ، وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليه ، لأنّ النفوس تكره الضلال والباطل بعد تبينه ، ولأنّهم رأوا أنّ عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهم ، فيزدادون بذلك كراهية لدينهم ، فإذا دخلوا النّار فرأوا الأمم التي أدخلت النّار قبلهم علموا ، بوجه من وجوه العلم ، أنّهم أدخلوا النّار بذلك السّبب فلعنّوهم لكراهية دينهم ومن اتّبعوه .
وقيل : المراد بأختها أسلافها الذين أضلّوها .

وأفادت (كلمًا) لما فيها من معنى التّوقيت : أنّ ذلك اللّعن يقع عند دخول الأمة النّار ، فيتعيّن إذن أنّ يكون التقدير : لعنت أختها السّابقة إياها في الدّخول في النّار ، فالأمة التي تدخل النّار أوّل مرّة قبل غيرها من الأمم لا تلّعن أختها ، ويعلم أنّها تلّعن من يدخل بعدها الثّانية ، ومن بعدها بطريق الأوّل ، أو ترُدّ اللّعن على كلّ أخت لاعنة . والمعنى : كلّما دخلت أمة منهم بقريئة قوله « لعنت أختها » .

و (حتّى) في قوله : « حتّى إذا أدركوا » ابتدائية ، فهي جملة مستأنفة وقد تقدّم في الآية قبل هذه أنّ (حتّى) الابتدائية تفيد معنى التّسبّب ، أي تسبّب مضمون ما قبلها في مضمون ما بعدها ، فيجوز أنّ تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله : « قال ادخلوا في أمم قد خلت » إلخ ، ويجوز أنّ تكون مترتبة على مضمون قوله : « كلّما دخلت أمة لعنت أختها » .

و « ادركوا » أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها في الدّال للتخفيف ، وسكنت ليتحقّق معنى الإدغام المتحرّكين ، لثقل واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء بالسّاكن ، وهذا قلب ليس بمنعّين ، وإنّما هو مستحسن ، وليس هو مثل قلب التاء في ادّان وازداد وادّكر . ومعناه : أدرك بعضهم بعضا ، فصيح من الإدراك وزن التّفاعل ، والمعنى : تلاحقوا واجتمعوا في النّار . وقوله « جميعا » حال من ضمير « ادركوا » لتحقيق استيعاب الاجتماع ، أي « حتّى إذا اجتمعت أمم الضلال كلّها » .

والمراد : بـ«أخراهم» : الآخيرة في الرتبة ، وهم الأتباع والرعية من كل أمة من تلك الأمم ، لأن كل أمة في عصر لا تخلو من قادة ورعاع ، والمراد بالأولى : الأولى في المرتبة والاعتبار ، وهم القادة والمتبوعون من كل أمة أيضا ، فالأخرى والأولى هنا صفتان جرتا على موصوفين محذوفين ، أي أخرى الطوائف لأولاهم ، وقيل : أريد بالآخرى المتأخرة في الزمان ، وبالأولى أسلافهم ، لأنهم يقولون «إننا وجدنا آباءنا على أمة» . وهذا لا يلائم ما يأتي بعده .

واللام في : «لأولاهم» لام العلة ، وليست اللام التي يتعدى بها فعل القول ، لأن قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى ، بصريح قولهم : «ربنا هؤلاء أضلونا» إلخ ، لا إلى الطائفة الأولى ، فهي كاللام في قوله تعالى : «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» .

والضعيف - بكسر الضاد - المثل لمقدار الشيء ، وهو من الألفاظ الدالة على معنى نسبي يقتضي وجود معنى آخر ، كالزوج والنصف ، ويختص بالمقدار والعدد ، هذا قول أبي عبيدة والزجاج وأيمّة اللغة ، وقد يستعمل فعله في مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى ما لا يدخل تحت المقدار ، مثل العذاب في قوله تعالى : «بُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وقوله - بضاعف لها العذاب ضعفين» أراد الكثرة القوية فقولهم هنا «فآتاهم عذابا ضعيفا» أي أعطاهم عذابا هو ضعيف عذاب آخر ، فعلم أنه ، آتاهم عذابا ، وهم سألوا زيادة قوة فيه تبلغ ما يعادل قوته ، ولذلك لما وصف بضعيف علم أنه مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول : أكرمت فلان ضعيفا ، إلا إذا كان إكرامك في مقابلة إكرام آخر ، فأنت تزيده ، فهم سألوا لهم مضاعفة العذاب لأنهم علموا أن الضلال سبب العذاب ، فعلموا أن الذين شرعوا الضلال هم أولى بعقوبة اشد من عقوبة الذين تقلدوه واتبعوهم ، كما

قال تعالى في الآية الأخرى : « يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين » .

وفعل : « قال » حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتهم ، فلذلك فصل ولم يعطف جريا على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات . والتّونينُ في قوله : « لكلّ » عوض عن المضاف إليه المحذوف ، والتّقدير : لكلّ أمة ، أو لكلّ طائفة ضعف ، أي زيادة عذاب مثل العذاب الذي هي معذبه أول الأمر ، فأما مضاعفة العذاب للقادة فلأنّهم ستوا الضلال أو أبتدوه ونصروه وذبّوا عنه بالتّمويه والمغالطات فأضلوا ، وأما مضاعفته للأتباع فلأنّهم ضلّوا بإضلال قادتهم ، ولأنّهم بطاعتهم العمياء لقادتهم . وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم ، وإعطائهم إياهم الأموال والرّشى ، يزيدونهم طغيانا وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه .

والاستدراك في قوله « ولكن لا تعلمون » لرفع ما توهّمه التّسوية بين القادة والأتباع في مضاعفة العذاب : أنّ التّعليق على الأتباع بلا موجب ، لأنّهم لولا القادة لما ضلّوا ، والمعنى : أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني . فلذلك ظننتم أنّ موجب مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنّهم علموكم الضلال . ولو علمتم حقّ العلم لاطلعتم على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر في إغرائهم بالازدياد من الإضلال .

ومفعول « تعلمون » محذوف دلّ عليه قوله « لكلّ » ضعيف ، والتّقدير : لا تعلمون سبب تضعيف العذاب لكلّ من الطائفتين ، يعني لا تعلمون سبب تضعيفه لكم لظهور أنّهم علموا سبب تضعيفه للذين أضلّوهم .

وقرأ الجمهور : « لا تعلمون » - بناء الخطاب - على أنّه من تمام ما خاطب الله به الأمة الأخرى ، وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة - فيكون

بمنزلة التذليل خطابا لسامعي القرآن، أي قال الله لهم ذلك وهم لا يعلمون أن لكل ضعفا فلذلك سألوا التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سلط على الفريقين .

وعطفت جملة : « وقالت أولاهم لأخراهم » على جملة : « قالت أخراهم لأولاهم » لأنهم لم يدخلوا في المحاوراة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة .

والفاء في قولهم : « فما كان لكم علينا من فضل » فاء فصيحة ، مرتبة على قول الله تعالى « لكل ضعف » حيث سوى بين الطائفتين في مضاعفة العذاب . و (مَا) نافية . و (مِنْ) زائدة لتأكيد نفي الفضل ، لأن إخبار الله تعالى بقوله : « لكل ضعف » سبب للعلم بأن لا مزية لأخراهم عليهم في تعذيبهم عذابا أقل من عذابهم ، فالتقدير : فإذا كان لكل ضعف فما كان لكم من فضل . والمراد بالفضل الزيادة من العذاب .

وقوله : « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » يجوز أن يكون من كلام أولاهم : عطفوا قولهم « ذوقوا العذاب » على قولهم « فما كان لكم علينا من فضل » بفاء العطف الدالة على الترتب . فالتشفي منهم فيما نالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفاء الفضل بينهم في تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بأن لهم عذابا ضعفا .

وصيغة الأمر في قولهم : « فذوقوا » مستعملة في الإهانة والتشفي . والذوق استعمل مجازا مرسلا في الإحساس بحاسة اللمس، وقد تقدم نظائره غير مرة .

والباء سببية ، أي بسبب ما كنتم تكسبون مما أوجب لكم مضاعفة العذاب ، وعبر بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم ، لأن إضلالهم لأعقابهم كان بالكفر وبحب الفخر والاغراب بما علموهم وما سنوا لهم ، فشم ذلك كله أنه كسب ،

يجوز ان يكون قوله « فذوقوا العذاب بما كتتم تكسبون » من كلام الله تعالى، مخاطبا به كلا الفريقين ، فيكون عظفا على قوله : « لكل ضعيف ولكن لا تعلمون » ويكون قوله : « وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل » : جملة معترضة بين الجملتين المتعاطفتين، وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله : « فذوقوا » للتكوين والإهانة .

وفيما قصّ الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يترجّ بهم في الضلالة ، ويحسن لهم هواهم ، وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايح هواهم ، ولا يبلغهم النصيحة ، وفي الحديث : « كلتكم راع وكلتكم مسؤول عن رعيته » .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [41]

استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في النار ، الواقع في قوله : « والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فأخبر الله بأنه حرّمهم أسباب النجاة ، فسدّ عليهم أبواب الخير والصلاح ، وبأنه حرّمهم من دخول الجنة .

وأكد الخبر بـ « إن » لتأييدهم من دخول الجنة، لدفع توهم أن يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار فإنه ورد في مواضع كثيرة مرادا به هذا المعنى .

ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الضمير عائدا إلى إحدى الطائفتين المتحاورتين في النار ، واختير من طرق الإظهار طريق التعريف بالموصل إيدانا بما تومئ إليه الصلّة من وجه بناء الخبر ، أي : إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله واستكبارهم عنها ، كما تقدم في نظيرها السابق آنفا .

والسماءُ أطلقت في القرآن على معانٍ ، والأكثر أن يراد بها العوالم العليا غير الأرضية ، فالسماءُ مجموع العوالم العليا وهي مراتب وفيها عوالم القدس الإلهية من الملائكة والروحانيات الصالحة النافعة ، ومصدرُ إفاضة الخيرات الروحية والجهمانية على العالم الأرضي ، ومصدرُ المقادير المقدرة قال تعالى : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » ، فالسماء هنا مراد بها عالم القدس .

وأبوابُ السماء أسبابُ أمور عظيمة أُطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى الأذهان فمنها قبول الأعمال ، ومسالكُ وصول الأمور الخيرية للصادرة من أهل الأرض ، وطرق قبولها ، وهو تمثيل لأسباب التزكية ، قال تعالى : « والعمل الصالح يرفعه » ، وما يعلم حقائقها بالتفصيل إلاّ الله تعالى ، لأنها محجوبة عنا ، فكما أنّ العفاة والشفعاء إذا وردوا المكان قد يُقبلون ويُرضى عنهم فتُفتح لهم أبواب القصور والقباب ويدخلون مُكرّمين ، وقد يردّون ويُسخطون فتوصد في وجوههم الأبوابُ ، مُثل إقصاء المكذّبين المستكبرين وعدم الرضا عنهم في سائر الأحوال ، بحال من لا تفتح له أبواب المنازل ، وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أنّ هذا تمثيل لحرمانهم من وسائل الخيرات الإلهية الروحية ، فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء ، وعدم قبول الأعمال والعبادات ، وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة ومقاعد المؤمنين منها . فقوله : « لا تُفتح لهم أبواب السماء » كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات الإلهية المحضة ، وإن كانوا ينالون من نعم

الله الجثمانية ما يناله غيرهم، فيغاثون بالمَطَرِ، ويأتيهم الرزق من الله، وهذا بيان لحال خذلانهم في الدنيا الحائل بينهم وبين وسائل دخول الجنة: كما قال النبيء -صلى الله عليه وسلم- : «كلّ ميسرّ لِمَا خُلِقَ له» وقال تعالى : «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى» .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وعاصم ، وابن عامر ، وأبو جعفر ، ويعقوبُ : «لا تُفْتَح» - بضمّ التاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة - وهو مبالغة في فتح ، فيفيد تحقيق نفي الفتح لهم . أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفتح الذي يفتح للمؤمنين ، وهو فتح قوي ، فتكون تلك الإشارة زيادة في نكابتهم .

وقرأ أبو عمرو - بضمّ التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة - وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف «لا يُفْتَحُ» - بمثناة تحتية في أوله مع تخفيف المثناة فوقيه مفتوحة - على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعا لمذكر.

وقوله : «ولا يدخلون الجنة» اخبار عن حالهم في الآخرة وتحقيق لخلودهم في النار .

وبعد أن حُقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التوكيد، زيد تأكيداً بطريق تأكيد الشيء بما يشبه ضده، المشتهر عند أهل البيان بتأكيد المدح بما يُشبهه الذم، وذلك بقوله تعالى : «حتّى يلجّ الجمل في سمّ الخياط» فقد جعل لانتهاء دخولهم الجنة امتداداً مستمراً، إذ جعل غايته شيئاً مستحيلاً ، وهو أن يلجّ الجمل في سمّ الخياط ، أي لو كانت لانتهاء دخولهم الجنة غايةً لكانت غايته ولوجّ الجمل - وهو البعير - في سمّ الخياط، وهو أمر لا يكون أبداً .

والجمل : البعير المعروف للعرب ، ضرب به المثل لأنه أشهر الأجسام في الضخامة في عرف العرب. والخياط هو المِخْيَطُ - بكسر الميم - وهو

آلة الخياطة المسمّى بالإبرة ، والفعال وَرَدَّ اسما مرادفا للمِفعَل في الدلالة على آلة الشّيء كقولهم حِزَامٌ ومِحْزَمٌ ، وإزار ومِنْزَرٌ ، ولِحافٌ ومِلْحَفٌ ، وقِنَاعٌ ومِقْنَعٌ .

والسّمّ : الخَرْتُ الَّذِي فِي الإبرة يُدخَل فِيهِ خِيطُ الخائِطِ ، وهو ثقب ضيقٌ ، وهو بفتح السّين في الآية بلغة قريش وتضمّ السّين في لغة أهل العالِية . وهي ما بين نجد وبين حدود أرض مكّة .

والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط ، ليعلم أنّ دخول الجمل في خَرْتِ الإبرة محال متعذّر ما دام على حالهما المتعارفين .

والإشارة في قوله : « وكذلك » إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ قَوْلُهُ : « لا تفتَحْ لَهُم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة » أي ، ومثَلُ ذلك الانتفاء ، أي الحرمان نجزي المجرمين لأنهم بإجرامهم ، الَّذِي هو التّكذيب والإعراض ، جعلوا أنفسهم غير مكترئين بوسائل الخير والنّجاة ، فلم يتوخّوها ولا تطلبوها ، فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم ، وسدّ عليهم أبواب الخيرات .

وجملة « وكذلك نجزي المجرمين » تذييل يؤذن بأنّ الإجمام هو الَّذِي أوقعهم في ذلك الجزاء ، فهم قد دخلوا في عموم المجرمين الَّذين يجزّون بمثل ذلك الجزاء ، وهم المقصود الأوّل منهم ، لأنّ عقاب المجرمين قد شُبّه بعقاب هؤلاء ، فعلم أنّهم مجرمون ، وأنّهم في الرّعيّل الأوّل من المجرمين ، حتّى شُبّه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء وكانوا مثلاً لذلك العموم .

والإجمام : فعل الجُرْم - بضمّ الجيم - وهو الذّنْب ، وأصل : أجمرم صار ذا جُرْم ، كما يقال : ألبنّ وأتمر وأخصّب .

والمهاد - بكسر الميم - ما يُمهّد أي يفرش ، و« غواش » جمع غاشية وهي ما يغشى الإنسان ، أي يغطّيه كاللّحاف ، شُبّه ما هو تحتهم من النّار

بالمهاد ، وما هو فوقهم منها بالغواشي ، وذلك كناية عن انتماء الراحة لهم في جهنم . فإنّ السراء يحتاج إلى المهاد والغاشية عند اضطجاعه للراحة ، فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النار . فقد انتمت راحتهم ، وهذا ذكر لعذابهم السوء بعد أن ذكر حيرمانهم من الخير .

وقوله : « غَوَاشٍ » وصف لمقدّر دلّ عليه قوله : « من جهنم » . أي ومن فوقهم نيران كالغواشي .

وذليله بقوله : « وكذلك نَجْزِي الظَّالِمِينَ » ليدلّ على أن سبب ذلك الجزاء بالعتاب : هو الظلم . وهو الشرك . ولما كان جزاء الظالمين قد شبهه بجزاء الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها . علم أن هؤلاء المكذّبين من جملة الظالمين . وهم المتصود الأول من هذا التشبيه . بحيث صاروا مثلاً لعموم الظالمين . وبهذين العمومين كان الجملتان تذييلين .

وليس في هذه الجملة الثانية وضع الظاهر موضع المضمّر : لأنّ الوصفين . وإن كانا صادقين . معاً على المكذّبين المشبّهة عقاب أصحاب الوصفين بعتابهم . فوصف المجرمين أعمّ . فمفهومها من وصف الظالمين . لأنّ الإجماع يشمل التعطيل والمجوسية بخلاف الإشراك . وحقيقة وضع المظهر موقع المضمّر إنديما تتقوم حيث لا يكون للاسم الظاهر الماء كور معنى زائد على معنى الضمير .

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وَسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [48]

أعقب الإنذار والوعيد للمكذّبين . بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدقين على عادة القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر .

وعطف على : « الذين كذبوا بآياتنا » أي : وإنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلخ . لأنّ بين مضمون الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال

وكمال الانقطاع ، وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين ، وهو التكذيب بالآيات والإيمانُ بها، وبين حكم المسندَيْن وهو العذابُ والتعيم، وهذا من قبيل الجامع الوهمي المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم المعاني.

ولم يذكر متعلقٌ له « آمنوا » لأن الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص الذي جاء به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحده .

واسم الإشارة مبتدأ ثان، و « أصحاب الجنة » خبره والجمله خبر عن « الذين آمنوا ». وجمله « لا نكلف نفسا إلاّ وسعها » معترضة بين المسند إليه والمسند على طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الاتفاق بالمؤمنين، لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل الصالحات أطمّن قلوبهم بأن لا يُطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة ، حتى إذا لم يبلغوا إليه أسوا من الجنة ، بل إنما يُطلبون منها بما في وسعهم، فإن ذلك يرضي ربهم.

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال، في هذه الآية : إلاّ يسرها لا عُسرها أي قاله على وجه التفسير لا أنه قراءة .

والوسع تقدم في قوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلاّ وسعها » في سورة البقرة. ودلّ قوله : « أولئك أصحاب الجنة » على قصر ملازمة الجنة عليهم ، دون غيرهم ، ففيه تأييس آخر للمشركين بحيث قويت نصية حرمانهم من الجنة ونعيمها ، وجمله : « هم فيها خالدون » حال من اسم الإشارة في قوله : « أولئك أصحاب الجنة » .

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
الأنهارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا اللَّهَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ كُفْرُ الْجَنَّةِ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

انتساق النظم يقتضي أن تكون جملة : « تجري من تحتهم الأنهار » حالا من الضمير في قوله : « هم فيها خالدون » ، وتكون جملة : « ونزعنا » معترضة بين جملة : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ، وجملة : « وقالوا الحمد لله » إلخ ، اعتراضا بيّن به حال نفوسهم في المعاملة في الجنة . ليقابل الاعتراض الذي أدّج في أثناء وصف عذاب أهل النار ، والمبيّن به حال نفوسهم في المعاملة بقوله : « كلما دخلت أمة لعنت أختها » .

والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتببيه على تحقق وقوعه ، أي : ونزع ما في صدورهم من غيل ، وهو تعبیر معروف في القرآن كقوله تعالى : « أتى أمر الله » .

والنزع حقيقته قلع الشيء من موضعه وقد تقدّم عند قوله تعالى : « وتنزع الملوك ممن نشاء » في آل عمران ، وتنزع الغيل من قلوب أهل الجنة : هو إزالة ما كان في قلوبهم في الدنيا من الغيل عند تلقي ما يسوء من الغير ، بحيث طهر الله نفوسهم في حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر الشريّة التي منها الغيل ، فنزال ما كان في قلوبهم من غيل بعضهم من بعض في الدنيا ، أي أزال ما كان حاصلًا من غيل وأزال طباع الغل التي في النفوس البشريّة بحيث لا يخطر في نفوسهم .

والغيل : الحقد والإحنة والضيغن ، التي تحصل في النفس عند إدراك ما بسوءها من عمل غيرها ، وليس الحسد من الغيل بل هو إحساس باطني آخر .

وجملة «تجري من تحتهم الأنهار» في موضع الحال ، أي هم في أمكنة عالية تشرف على أنهار الجنة .

وجملة : « وقالوا الحمد لله » معطوفة على جملة : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » .

والتعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضا كما في قوله : « ونزعنا » . وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم ، على معنى التقرب إلى الله بحمده . ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم .

والإشارة في قولهم « لهذا » إلى جميع ما هو حاضر من النعيم في وقت ذلك الحمد ، والهداية له هي الإرشاد إلى أسبابه ، وهي الإيمان والعمل الصالح ، كما دلّ عليه قوله : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ، وقال تعالى : « يهديهم ربهم بإيمانهم » الآية ، وجعل الهداية لنفس النعيم لأن الدلالة على ما يوصل إلى الشيء إنما هي هداية لأجل ذلك الشيء ، وتقدم الكلام على فعل الهداية وتعديته في سورة الفاتحة .

والمراد بهدي الله تعالى إياهم لإرساله محمداً - صلى الله عليه وسلم - إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتبعوه ، ولم يعاندوا ، ولم يستكبروا ، ودلّ عليه قولهم « لقد جاءت رسل ربنا بالحق » مع ما يسر الله لهم من قبولهم الدعوة وامثالهم الأمر ، فإنه من تمام المنّة المحمود عليها ، وهذا التيسير هو الذي حرّمه المكذبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار ، دون التمر والاعتبار .

وجملة « وما كنا لنهتدي » في موضع الحال من الضمير المنصوب ، أي هدايتنا في هذه الحال حال بعدنا عن الاهتداء ، وذلك مما يؤذن بكبر منّة الله تعالى عليهم ، ويتعظيم حمدهم وتجزيله ، ولذلك جاءوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من الخصائص التي تقدم بيانها في سورة الفاتحة .

ودلّ قوله : « وما كنا لنهتدي » على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء .
 كما أفاده نفي الكون مع لام الجحود . حسبما تقدّم عند قوله تعالى : « ما
 كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة » الآية في سورة آل عمران .
 فإنّهم كانوا منغمسين في ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهم . فأما قاداتهم
 فقد زينها الشيطان لهم حتى اعتقدوها وسنوها لمن بعدهم . وأما دهنساؤهم
 وأخلافهم فقد رأوا قديوتهم على تلك الضلالات . وتأصلت فيهم . فما كان
 من السهل اهتداؤهم . لولا أن هداهم الله ببعثة الرسل وسياستهم في دعوتهم .
 وأن قذف في قلوبهم قبول الدعوة .

ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقولهم : « لقد جاءت رسلنا
 بالحقّ » فتلك جملة مستأنفة ، استئنفا ابتداءيا . لصدورها عن ابتهاج
 نفسوسهم وأغبتاظهم بما جاءتهم به الرسل . ففعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم
 ويعتبرون بذلك ويعتبطون . تلذذا بالتكلم به . لأن تذكّر الأمر المحبوب
 والحديث عنه ممّا تلذّب به النفوس ، مع قصد الثناء على الرسل .

وتأكيد الفعل بلام القسم وبقّد ، مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل : إما لأنه
 كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل من النعيم لما وجدوه مثل
 قوله تعالى : « وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين » وقول النبيّ - - صلى الله
 عليه وسلّم - - قال الله تعالى : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا
 أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . وإما لأنّهم أرادوا بقولهم هذا الثناء
 على الرسل والشهادة بصدقهم جمعاً مع الثناء على الله . فأثروا بالخبر في
 صورة الشهادة المؤكّدة التي لا تردّ فيها .

وقرأ ابن عامر : « ما كنا لنهتدي » - بدون واو قبل (ما) - وكذلك كتبت
 في المصحف الإمام الموجه إلى الشام . وعلى هذه القراءة تكون هذه الجملة
 مفصولة عن التي قبلها . على اعتبار كونها كالتعليل للحمد . والتنويه بأنّه
 حمد عظيم على نعمة عظيمة . كما تقدّم بيانه .

وجملة : « ونودوا » معطوفة على جملة : « وقالوا » فتكون حالا أيضا ، لأنّ هذا النداء جواب لثائهم ، يدلّ على قبول ما أثنوا به ، وعلى رضى الله عنهم ، والنداء من قبل الله ، ولذلك بُني فعله إلى المجهول لظهور المقصود . والنداء إعلان الخطاب ، وهو أصل حقيقته في اللغة ، ويطلق النداء غالبا على دعاء أحد ليقبل بذاته أو بفهمه لسماع كلام ، ولو لم يكن برفع صوت : « إذ نادى ربّه نداء خفيا » ولهذا المعنى حروف خاصة تدلّ عليه في العربيّة . وتقدّم عند قوله تعالى : « وناداهما ربّهما » في هذه السّورة .

و(أن) تفسير لـ «نودوا»، لأنّ النداء فيه معنى القول . والإشارة إلى الجنّة بـ(تلكم) ، الذي حقّه أن يستعمل في المشار إليه البعيد ، مع أنّ الجنّة حاضرة بين يديهم ، لقصد رفعة شأنها وتعظيم المنّة بها .

والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الناس إليه ، ويقال : أورث الميت أقرباءه ماله ، بمعنى جعلهم يرثونه عنه ، لأنّه لما لم يصرفه عنهم بالوصيّة لغيره فقد تركه لهم ، ويطلق مجازا على مصير شيء إلى حد بدون عوض ولا غضب تشبيها بإرث الميت ، فمعنى قوله : « أورثتموها » أعطيتموها عطية هنيئة لا تعب فيها ولا منازعة .

وبالباء في قوله : « بما كنتم تعملون » سبب أي بسبب أعمالكم ، وهي الإيمان والعمل الصّالح ، وهذا الكلام ثناء عليهم بأنّ الله شكر لهم أعمالهم ، فأعطاهم هذا النعيم الخالد لأجل أعمالهم ، وأنّهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون بعملهم إلا السلامة من غضب ربّهم وتطلب مرضاته شكرا له على نعمائه ، وما كانوا يمتنون بأنّ توصلهم أعمالهم إلى ما نالوه ، وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنّجاة من عقابه ، وقد دلّ على ذلك الجمعُ بين «أورثتموها» وبين بقاء السببيّة .

فالإيراث دلّ على أنّها عطية بدون قصد تعاوضٍ ولا تعاقد ، وأنّها فضلٌ محض من الله تعالى ، لأنّ إيمان العبد بربّه وطاعته إياه لا يوجب عقلا ولا عدلا

إلا نجاته من العقاب الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان، وإلا حصول رضى ربه عنه، ولا يوجب جزاء ولا عطاء، لأن شكر المنعم واجب، فهذا الجزاء وعظمته مجرد فضل من الرب على عبده شكرا لإيمانه به وطاعته، ولكن لما كان سبب هذا الشكر عند الرب الشاكر هو عمل عبده بما أمره به، وقد تفضل الله به فوعده به من قبل حصوله، فمن العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلا، ولعلتهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب بالسلامة من العقاب، مع أن الوساطة بين الخالين بيّنة لأولي الأبواب، وهذا أحسن مما يطيل به أصحابنا معهم في الجواب.

وباء السببية اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشيء الذي استحقته العامل عوضا عن عمله فاستعار لها باء السببية .

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾﴾

جملة « ونادى أصحاب الجنة » يجوز أن تكون معطوفة على جملة « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا » إلخ . عطف القول على القول . إذ حكي قولهم النبيء عن بهجتهم بما هم فيه من التعيم . ثم حكي ما يقولونه لأهل النار حينما يشاهدونهم .

وجوز أن تكون معطوفة على جملة « ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها » عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر مناداة أهل الآخرة بعضهم بعضا . فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم بأصحاب

الجنة دون ضميرهم توطئة لذكر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب النار، ليعبر عن كل فريق بعنوانه وليكون منه محسن الطباقي في مقابلته بقوله : « أصحاب النار ». وهذا النداء خطاب من أصحاب الجنة، عبر عنه بالنداء كناية عن بلوغه إلى أسمع أصحاب النار من مسافة سحيمة البعد : فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك لاسيما مع قوله « وبينهما حجاب » : ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من الجنة إلى أصحاب النار وسيلة عجيبة غير متعارفة.

وعلم الله وقدرته لا حدّ لمتعلقاتها .

و (أن) في قوله « أن قد وجدنا » تفسيرية للنداء.

والخبر الذي هو « قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » مستعمل في لازم معناه وهو الاغتيال بحالهم، وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية حالهم، والتوركُّ على الأعداء إذ كانوا يحسبونهم قد ضلّوا حين فارقوا دين آبائهم ، وأنهم حرّموا أنفسهم طيبات الدنيا بالانكشاف عن المعاصي، وهذه معانٍ متعدّدة كلّها من لوازم الإخبار، والمعاني الكنائية لا يمتنع تعدّدها لأنها تبع للوازم العقلية، وهذه الكناية جمع فيها بين المعنى الصريح والمعاني الكنائية، ولكن المعاني الكنائية هي المقصودة إذ ليس القصد أن يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنة ولكن القصد ما يلزم عن ذلك . وأمّا المعاني الصريحة فمدلولة بالأصالة عند عدم القرينة المانعة .

والاستفهام في جملة « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » مستعمل مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم ، واثارة ندامتهم وغمّهم على ما فرط منهم ، والشّامة بهم في عواقب عنادهم . والمعاني المجازية التي علاقتها اللزوم يجوز تعدّدها مثل الكناية ، وقرينة المجاز هي : ظهور أن أصحاب الجنة يعدّون أن أصحاب النار وجدوا وعده حقا .

والوجدان : إلقاء الشيء ولقيته، قال تعالى « فوجدَ فيها رجلين يقتتلان » وفعله يتعدّى إلى مفعول واحد ، قال تعالى « ووجد الله عنده » ويغلب أن

يذكر مع المفعول حاله ، فقوله « وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » معناه ألتيناه حال كونه حقاً لا تخلف في شيء منه ، فلا يدل قوله « وجدنا » على سبق بحث أو تطلب للمطابقة كما قد يتوهم ، وقد يستعمل الوجدان في الإدراك والظن مجازاً ، وهو مجاز شائع .

و (ما) موصولة في قوله : « ما وعدنا ربنا - وما وعد ربكم » ودلت على أن الصلة معلومة عند المخاطبين : على تفاوت في الإجمال والتفصيل ، فقد كانوا يعلمون أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وعد المؤمنين بنعيم عظيم ، وتوعد الكافرين بعذاب أليم : سمع بعضهم تفاصيل ذلك كلتها أو بعضها . وسمع بعضهم إجمالها : مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهم . فكان للموصولية في قوله « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » إيجازٌ بديع . والجواب بنعم تحقيق للمسؤول عنه بهل : لأن السؤال بهل يتضمن ترجيح السائل وقوع المسؤول عنه : فهو جواب المقر المتحسر المعترف : وقد جاء الجواب صالحاً لظاهر السؤال وخفيه ، فالمقصود من الجواب بها تحقيق ما أريد بالسؤال من المعاني حقيقة أو مجازاً ، إذ ليست نعم خاصة بتحقيق المعاني الحقيقية .

وحذف مفعول (وعدّ) الثاني في قوله : « ما وعد ربكم » لمجرد الإيجاز لدلالة مقابله عليه في قوله : « ما وعدنا ربنا » لأن المقصود من السؤال سؤالهم عما يخصهم . فالتقدير : فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ، أي من العذاب لأن الوعد يستعمل في الخير والشر .

ودلت الفاء في قوله : « فأذن مؤذّن » على أن التأذين مسبب على المحاورة تحقيقاً لمقصد أهل الجنة من سؤال أهل النار من إظهار غلظهم وفساد معتقدهم . والتأذين : رفع الصوت بالكلام رفعاً يُسمع البعيد بقدر الإمكان وهو مشتق من الأذن - بضم الهمزة - جارحة السمع المعروفة ، وهذا التأذين إخبار باللّعن وهو الإبعاد عن الخير ، أي إعلام بأن أهل النار مبعدون عن

رحمة الله، زيادة في التأييس لهم، أو دعاء عليهم بزيادة البعد عن الرحمة، بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلود، ووقوع هذا التأذين عقب المحاوراة يعلم منه أن المراد بالظالمين، وما تبعه من الصفات والأفعال، هم أصحاب النار، والمقصود من تلك الصفات تفضيع حالهم، والنداء على خبث نفوسهم، وفساد معتقدتهم.

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، وقنبل عن ابن كثير: «أن لعنة الله» - بتخفيف نون (أن) - على أنها تفسيرية لفعل (أذن) ورفع (لعنة) على الابتداء والجملة تفسيرية، وقرأه الباقون - بتشديد التون وبنصب لعنة على (أن) الجملة مفعول (أذن) لتضمنه معنى القول، والتقدير: قائلا أن لعنة الله على الظالمين.

والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف به جماعتهم، كما يقال: المؤمنين، لأهل الإسلام، فلا ينافي أنهم حين وُصفوا به لم يكونوا ظالمين، لأنهم قد علموا بطلان الشرك حتى العلم وشأن اسم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال، ولا يكون للماضي، وأما إجراء الصلة عليهم بالفعلين المضارعين في قوله «يصدون - وقوله - ويبغونها» وشأن المضارع الدلالة على حدث حاصل في زمن الحال، وهم في زمن التأذين لم يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله، ولا يبغى عوج السبيل، فذلك لقصد ما يفيد المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجدد، والمعنى وصفهم بتكرر ذلك منهم في الزمن الماضي، وهو معنى قول علماء المعاني استحضار الحالة، كقوله تعالى في الحكاية عن نوح: «ويصنع الفلك» مع أن زمن صنع الفلك مضي، وإنما قصد استحضار حالة التجدد، وكذلك وصفهم باسم الفاعل في قوله «وهم بالآخرة كافرون» فإن حقه الدلالة على زمن الحال. وقد استعمل هنا في الماضي: أي كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنيا، وكل ذلك اعتماد على قرينة حال السامعين المانعة من ارادة المعنى الحقيقي من صيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل، إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا غير متلبسين بتلك الأحداث في وقت التأذين، بل تلبسوا بتقاضها، فإنهم

حينئذ قد علموا الحقّ وشاهدوه كما دلّ عليه قولهم « نَعَمْ » . وإنّما عرّفوا بتلك الأحوال الماضية لأنّ النفوس البشرية تعرّف بالأحوال التي كانت متلبسة بها في مدّة الحياة الأولى . فبالموت تنتهي أحوال الإنسان فيستقر اتّصاف نفسه بما عاشت عليه . وفي الحديث : « يبعث كلّ عبد على ما مات عليه » رواه مسلم . ويجوز أن تكون هذه اللّاعة كانت الملائكة يلعنونهم بها في الدنيا . فجهروا بها في الآخرة . لأنّها صارت كالشّعار للكفرة ينادون بها . وهذا كما جاء في الحديث : « يؤنّى بالمؤذنين يوم القيامة بصرخون بالأذان » مع أنّ في ألفاظ الأذان ما لا يقصد معناه يومئذ وهو : « حتىّ على الصّلاة حتىّ على الفلاح » . وفي حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصّفات في الدنيا بأنّهم محمقون بلعنة الله تعالى .

والمراد بالظالمين : المشركون . وبالصدّة عن سبيل الله : إمّا تعرّض المشركين للراغبين في الإسلام بالأذى والصّرف عن الدّخول في الدّين بوجود مختلفة . وسبيل الله ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلام . فيكون الصدّة مراداً به المتعدّي إلى المنعول . وإمّا إعراضهم عن سماع دعوة الإسلام وسماع القرآن . فيكون الصدّة مراداً به التّماصر . الذي قيل : إنّ مضارعه بكسر الصّاد، أو إن حقّ مضارعه كسر الصّاد . إذ قيل لم يسع مكسور الصّاد، وإن كان القياس كسر الصّاد في اللّازم وضمّها في المتعدّي .

والضمير المؤنّث في قوله : « ويبغونها » عائداً إلى سبيل الله . لأنّ السبيل يذكر ويؤنّث قال تعالى : « قل هذه سبيلي » وقال : « وإن يروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلاً » .

والعوج : ضدّ الاستقامة، وهو بفتح العين في الأجسام، وبكسر العين في المعاني . وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسر . ولكن الاستعمال خصّص الحقيقة بأحد الوجهين والمجاز بالوجه الآخر . وذلك من محاسن الاستعمال . فالإخبار عن السبيل (عوج) لإخبار بالمصدر للمبالغة، أي يرومون ويحاولون

إظهار هذه السبيل عوجاء ، أي يختلقون لها نقائص يموهونها على الناس تنفيرا عن الإسلام كقولهم « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كلَّ ممزق إنكم لئنمى خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة » ، وتقدم تفسيره عند قوله تعالى « يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا » في سورة آل عمران .

وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسميّة في قوله : « وهم بالآخرة كافرون » للدلالة على ثبات الكفر فيهم وتمكّنه منهم ، لأنّ الكفر من الاعتقادات العقليّة التي لا يناسبها التكرّر ، فلذلك خولف بينه وبين وصفهم بالصدّ عن سبيل الله وبغى إظهار العوج فيها ، لأنّ ذينك من الأفعال القابلة للتكرير ، بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال ، ولكنّه من الانفعالات ، ونظير ذلك قوله تعالى « يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » .

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ
يَطْمَعُونَ ^[46] وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلَقَّاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [47]

تقديم (لوربينهما) وهو خبر على المبتدأ للاهتمام بالمكان المتوسط بين الجنة والنار وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صحّ تصحيح الابتداء بالنكرة ، والتكبير للتعظيم .

وضمير (بينهما) يعود إلى لفظي الجنة والنار الواقعين في قوله « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار » . وهما اسما مكان، فيصلح اعتبار

التوسط بينهما . وجعل الحجاب فصلا بينهما . وتثنية الضمير تعيّن هذا المعنى . ولو أريد من الضمير فريقاً أهل الجنة وأهل النار . لقال : بينهم ، كما قال في سورة الحديد « فضرب بينهم بسور » الآية .

والحجاب سور ضرب فاصلا بين مكان الجنة ومكان جهنم : وقد سماه القرآن سورا في قوله « فضرب بينهم بسور له باب » في سورة الحديد : وسمي السور حجابا لأنه يقصد منه الحجب والمنع كما سمي سورا باعتبار الإحاطة .

والأعراف : جمع عُرفٍ - بضم العين وسكون الراء ، وقد تضم الراء أيضا - وهو أعلى الشّيء ومنه سمي عُرف الفرس : الشّعر الذي في أعلى رقبتة ، وسمي عُرف الدّيك . الريش الذي في أعلى رأسه .

و (أل) في الأعراف للعهد . وهي الأعراف المعهودة التي تكون بارزة في أعالي السور . ليرقب منها النظارة حركات العبد وليشعروا به إذا داهمهم . ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد : فتعيّن أنّها ما يعهده الناس في الأسوار : أو يجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه : أي وعلى أعراف السور : وهما وجهان في نظائر هذا التعريف كقوله تعالى « فإن الجنة هي المأوى » وأيّما ما كان فنظم الآية بأبى أن يكون المراد من الأعراف مكانا مخصوصا يتعرف منه أهل الجنة وأهل النار : إذ لا وجه حيثئذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث عنه .

وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة ، إذ اقتضى المقام الحديث عن رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب : قبل أن يدخلوا الجنة ، فيشهدون هنالك أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار . ويعرفون رجالا من أهل النار كانوا من أهل العزة والكبرياء في الدنيا ، وكانوا يكذبون وعد الله المؤمنين بالجنة . وليس تخصيص الرجال بالذكر بسقنص أن ليس في أهل الأعراف نساء ، ولا اختصاص هؤلاء الرجال المتحدّث

عنهم بذلك المكان دون سواهم من الرجال ، ولكن هؤلاء رجال يقع لهم هذا الخبر ، فذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة ، لا لقصد تقسيم أهل الآخرة وأمكتهم ، ولعلّ توهم أنّ تخصيص الرجال بالذكر لقصد التقسيم قد أوقع بعض المفسرين في حيرة لتطلب المعنى لأنّ ذلك يقتضي أن يكون أهل الأعراف قد استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لاحظ للنساء فيها ، فبعضهم حمل الرجال على الحقيقة فتطلب عملا يعمله الرجال لاحظ للنساء فيه في الإسلام ، وليس إلاّ الجهاد ، فقال بعض المفسرين : هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين لآبائهم ، وبعض المفسرين حمل الرجال على المجاز بمعنى الأشخاص من الملائكة ، أطلق عليهم الرجال لأنهم ليسوا إناثا كما أطلق على أشخاص الجنّ في قوله تعالى « وأتته كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ » فيظهر وجه لتخصيص الرجال بالذكر تبعاً لما في بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها .

وأما ما نقل عن بعض السلف أنّ أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناتهم مع هوازن سيئاتهم ، ويكون إطلاق الرجال عليهم تغليبا ، لأنّه لا بدّ أن يكون فيهم نساء ، ويروى فيه أخبار مسندة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم تبلغ مبلغ الصحیح ولم تنزل إلى رتبة الضعيف : روى بعضها ابن ماجه ، وبعضها ابن مردويه . وبعضها الطبري ، فإذا صحت فإنّ المراد منها أن من كانت تلك حالتهم يكونون من جملة أهل الأعراف المخبر عنهم في القرآن بأنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون . وليس المراد منها أنّهم المقصود من هذه الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها .

والذي ينبغي تفسير الآية به : أنّ هذه الأعراف جعلها الله مكانا يوقف به من جعله الله من أهل الجنة قبل دخوله إياها ، وذلك ضرب من العقاب خفيف ، فجعل الدّاخلين إلى الجنة متفاوتين في السبق تفاوتاً يعلم الله أسبابه ومقاديره ، وقد قال تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى » . وخصّ الله

بالحديث في هذه الآيات رجالا من أصحاب الأعراف. ثمّ يحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمة الإسلامية خاصة . ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسولهم : وأيّاما كان فالمراد من هذه الآيات هم من كان من الأمة المحمدية .

وتنوين « كلاً » عوضاً عن المضاف إليه المعروف من الكلام المتقدم ، أي كلّ أهل الجنة وأهل النار .

والسيما بالقصر السمة أي العلامة. أي بعلامة يميّز الله بها أهل الجنة وأهل النار. وقد تقدّم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى « تعرفهم بسيماهم » في سورة البقرة.

ونداؤهم أهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم في اتصال بعيد من أهل الجنة . فجعل الله ذلك أمانة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهم ، ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة ، فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيداناً بذلك وبان طمعهم في قوله « لم يدخلوها وهم يطمعون » هو طمع مستند إلى علامات وقوع المطموع فيه ، فهو من صنف الرجاء كقوله « والتذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » .

(وأن) تفسير للنداء ، وهو القول « سلام عليكم » .

« وسلام عليكم » دعاء تحية وإكرام .

وجملة « لم يدخلوها وهم يطمعون » مستأنفة للبيان. لأنّ قوله « ونادوا أصحاب الجنة » يثير سؤالاً يبحث عن كونهم صائرين إلى الجنة أو إلى غيرها. وجملة « وهم يطمعون » حال من ضمير « يدخلوها » والجملتان معا معترضتان بين جملة « ونادوا أصحاب الجنة » وجملة « وإذا صرفت أبصارهم » .

وجملة « وإذا صرفت أبصارهم » معطوفة على جملة « ونادوا أصحاب الجنة » .

والصرف : أمر الحال بمغادرة المكان. والصرف هنا مجاز في الالتفات أو استعارة . وإسناده إلى المجهول هنا جار على المتعارف في أمثاله من

الأفعال التي لا يُتطلب لها فاعل ، وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أنهم لا ينظرون إلى أهل النار الا نظرا شبيها بفعل من يحمله على الفعل حَامِلٌ ، وذلك أن النفس وإن كانت تكره المناظر السيئة فإن حبّ الاطلاع يحملها على أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو مجهول لديها .

والتلقاء : مكان وجود الشيء ، وهو منقول من المصدر الذي هو بمعنى اللقاء ، لأن محلّ الوجود . ملاق للموجود فيه .

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [49] أَهْلًا لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا أَلْجَنَّةَ لَا يَخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ [49]

التعريف في قوله « أصحاب الأعراف » للعهد بقريظة تقدم ذكره في قوله « وعلى الأعراف رجال » وبقريظة قوله هنا « رجالا يعرفونهم » إذ لا يستقيم أن يكون أولئك الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف ، ولا أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا على الأعراف ، مع اختلاف العصور والأمم ، فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرجال الذين ذكروا في الآية السابقة بقوله « وعلى الأعراف رجال » فكأنه قيل : ونادى أولئك الرجال الذين على الأعراف رجالا . والتعبير عنهم هنا بأصحاب الأعراف إظهار في مقام الإضمار ، إذ كان ممتضى الظاهر أن يقال : ونادوا رجالا ، إلا أنه لما تعدد في الآية السابقة ما يصلح لعود الضمائر إليه وقع الإظهار في مقام الإضمار دفعا للالتباس .

والنداء يؤذن ببعده المخاطب فيظهر أنّ أهل الأعراف لما تطلّعوا بأبصارهم إلى النار عرفوا رجالا . أو قبّل ذلك لعمّاً مرّ عليهم بأهل النار عرفوا رجالا كانوا جبارين في الدنيا . والسيما هنا يتعيّن أن يكون المراد بها المشخصات الذاتية التي تميّز بها الأشخاص . وليست السيما التي يتميّز بها أهل النار كلّهم كما هو في الآية السابقة .

فالمقصود بهذه الآية ذكر شيء من أمر الآخرة . فيه نذارة وموعظة لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من المؤمنين ، وفيهم عبيد وفقراء فإذا سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكتوا عندهم من أحرار المسلمين وسادتهم . وأنكروا أن يكون أولئك الضعاف والعبيد من أهل الجنة ، وذلك على سبيل الفرض ، أي لو فرضوا صدق وجود جنة . فليس هؤلاء بأهل لسكنى الجنة لأنّهم ما كانوا يؤمنون بالجنة . وقصدهم من هذا تكذيب النبيّ — صلى الله عليه وسلم — وإظهار ما يحسبونه خطأ من أقواله . وذلك مثل قولهم « هل ندّ لكم على رجل يبتئكم إذا مرّ بكم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد » فجعلوا تمزق الأجساد وفناءها دليلاً على إبطال الحشر . وسكتوا عن حشر الأجساد التي لم تمزق . وكل ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات . قال ابن الكلبي : « ينادى أهل الأعراف وهم على السور يا وليد بن المغيرة يا أبا جهل بن هشام يا فلان ويا فلان » فهؤلاء من الرجال الذين يعرفونهم بسيماهم وكانوا من أهل العزة والكبرياء .

ومعنى « جمّعكم » يحتمل أن يكون جمّع الناس . أي ما أغنت عنكم كثرتم التي تعتزّون بها . ويحتمل أن يراد من الجمع المصدر بمعنى اسم المنعول ، أي ما جمعتموه من المال والثروة كقوله تعالى « ما أغنى عني ماليه » .

و (مَا) الأولى نافية ، ومعنى « ما أَغْنَى » ما أَجْزَى مصدره الغناء - بفتح الغين وبالمد - .

والخبر مستعمل في الشّماتة والتّوقيف على الخطأ .

و (ما) الثانية مصدرية ، أي واستكباركم التّذي مضى في الدّنيا ، ووجه صوغه بصيغة الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسّل بالفعل إلى كونه مضارعاً فيفيد أنّ الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه .

وجملة « أهؤلاء التّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » من كلام أصحاب الأعراف . والاستفهام في قوله « أهؤلاء التّذين أقسمتم » مستعمل في التّقرير .

والإشارة بـ « أهؤلاء » إلى قوم من أهل الجنّة كانوا مستضعفين في الدّنيا ومحقرين عند المشركين بقرينة قوله « التّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة - وقوله - ادخلوا الجنّة » قال المفسّرون هؤلاء مثل سلمان ، وبلال ، وخبّاب ، وصهيب من ضعفاء المؤمنين ، فيما أن يكونوا حينئذ قد استقروا في الجنّة فجلاهم الله لأهل الأعراف وللرجال التّذين خاطبواهم ، وإمّا أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجنّة . وقسمهم عليهم لإظهار تصلّبهم في اعتقادهم وأنهم لا يخامرهم شكّ في ذلك كقوله تعالى « وأقسموا بالله جهنّم إيمانهم لا يبعث الله من يموت » .

وقوله « لا ينالهم الله برحمة » هو المقسم عليه ، وقد سلّطوا التّفي في كلامهم على مراعاة نفي كلام يقوله الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - أو المؤمنون ، وذلك أنّ بشارات القرآن أولئك الضّعفاء ، ووعدّه إياهم بالجنّة ، وثناءه عليهم نزل منزلة كلام يقول : إنّ الله ينالهم برحمة ، أي بأن جعل إيواء الله إياهم بدار رحمته ، أي الجنّة ، بمنزلة النّيل وهو حصول الأمر المحبوب المبحوث عنه كما تقدّم في قوله « أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » آنفاً ، فأطلق على ذلك الإيواء فعل (ينال) على سبيل الاستعارة .

وجعلت الرحمة بمنزلة الآلة للنَّيْل كما يقال : نال الثمرة بمحجن. فالبناء للآلة . أو جعلت الرحمة ملابسة للنَّيْل فالبناء للملابسة . والنَّيْل هنا استعارة ، وقد عمدوا إلى هذا الكلام المقدّر فنفسوه فقالوا « لا ينالهم الله برحمة » . وهذا التّظّم الذي حكى به قسمهم يؤذن بتهمتهم بضعفاء المؤمنين في الدنيا ، وقد أغفل المفسّرون تفسير هذه الآية بحسب نظمها .

وجملة : « ادخلوا الجنة » قيل مقول قول محذوف اختصارا للدلالة السّياق عليه ، وحذفُ القول في مثله كثير ولا سيما إذا كان المقول جملة إنشائية ، والتقدير : قال لهم الله ادخلوا الجنة فكذب الله قسّكم وخيب ظنكم ، وهذا كله من كلام أصحاب الأعراف ، والأظهر أن يكون الأمر في قوله : « ادخلوا الجنة » للدّعاء لأنّ المشار إليهم بهؤلاء هم أناس من أهل الجنة ، لأنّ ذلك الحين قد استقرّ فيه أهل الجنة في الجنة وأهل النّار في النّار، كما تقتضيه الآيات السّابقة من قوله « ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم - إلى قوله - القوم الظالمين » فلذلك يتعيّن جعل الأمر للدّعاء كما في قول المعرّي :

ابتنّ في نعمة بقاء الدهور نافيذا لحسكّم في جميع الأمور
وإذ قد كان الدّخول حاصلًا فالدّعاء به لإرادة الدوام كما يقول الداعي على الخارج : أخرج غير ما سوف عليك ، ومنه قوله تعالى « وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين » .

ورُفِع « خوف » مع (لا) لأنّ أسماء أجناس المعاني التي ليست لها أفراد في الخارج يستوي في نفيها بلا الرّفْع والفتحُ ، كما تقدّم عند قوله تعالى : « فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ [50] ﴾

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴿١٠٠﴾

القول في (نادى) وفي (أن) التفسيرية كالقول في : « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا » الآية . وأصحاب النار مراد بهم من كان من مشركي أمة الدعوة لأنهم المقصود كما تقدم ، وليوافق قوله بعد « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه » .

فعل الفيض حقيقته سيلان الماء وانصبابه بقوة ويستعمل مجازا في الكثرة، ومنه ما في الحديث : « وَيَقْبِضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ » . ويجيء منه مجاز في السخاء ووفرة العطاء . ومنه ما في الحديث أنه قال لطلحة : « أنت الفيّاض » . فالفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النار طالبين من أصحاب الجنة أن يصبوا عليهم ماء ليشربوا منه . وعلى هذا المعنى حمله المفسرون ، ولأجل ذلك جعل الزمخشري عطف « ما رزقكم الله » عطفا على الجملة لا على المفرد ، فيقدر عامل بعد حرف العطف يناسب ما عدا الماء تقديره : أو أعطونا ، ونظيره بقول الشاعر (أنشده الفراء) :

عَلَفْتُنْهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَتَّى شَبَبْتُ هَمَّالَةً عَيْنَا مَا

تقديره : علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا . وعلى هذا الوجه تكون (من) بمعنى بعض . أو صفة لموصوف محذوف تقديره : شيئا من الماء ، لأن : « أفيضوا » يتعدى بنفسه .

ويجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى المجازي ، وهو سعة العطاء والسخاء ، من الماء والرزق . إذ ليس معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال والتفضل ، ويكون العطف عطف مشرد على مفرد وهو أصل العطف ، ويكون سؤلهم من الطعام مماثلا لسؤلهم من الماء في الكثرة ، فيكون في هذا الحمل

تعريض بأن أصحاب الجنة أهل سحاء ، وتكون (مين) على هذا الوجه بيانية
للمعنى الإفاضة ، ويكون فعل (أفيضوا) مُنزلاً منزلة اللازم ، فتعلق مين بفعل
(أفيضوا) .

والرزق مراد به الطعام كما في قوله تعالى « كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ » الآية .

وضمير « قالوا » لأصحاب الجنة ، وهو جوابهم عن سؤال أصحاب
النار ، ولذلك فصل على طريقة المحاوراة .

والتحريم في قوله « حرّمهما على الكافرين » مستعمل في معناه
الدّعوي وهو المنع كقول عنتره :

حَرَّمَتْ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمْ

وقوله « وحرام على قرية أهلكتناها أتتهم لا يرجعون » .

والمراد بالكافرين المشركون ، لأنهم قد عُرفوا افسى القرآن
بأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ، وعُرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر .

وقد تقدم القول في معنى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة
الدنيا عند قوله تعالى « وذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَهْوًا
وِغْرَتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا » في سورة الأنعام .

وظاهر النظم أن قوله « الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ - إلى قوله - الحياة
الدنيا » هو من حكاية كلام أهل الجنة ، فيكون : « اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا »
إلخ صفة للكافرين .

وجوز أن يكون : « الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا » مبتدأ على أنه من كلام
الله تعالى ، وهو يفضي إلى جعل الناء في قوله « فاليوم نساهم » داخله على
خبير المبتدل لتشبيه اسم الموصول بأسماء الشرط ، كقوله تعالى « وَاللَّذَانِ

يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَدْوَهُمَا» وقد جعل قوله «التَّائِبِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِهَوَا وَلِعْبًا - إِلَى قَوْلِهِ - وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» آية واحدة في ترقيم أعداد آي المصاحف وليس بمتعين .

﴿فَالْيَوْمَ نَنْسِيهِمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [54]

اعتراض حكيم به كلام يُعلن به ، من جانب الله تعالى ، يسمعه الفريقان . وتغيير أسلوب الكلام هو القرينة على اختلاف المتكلم . وهذا الأليق بما رجحناه من جعل قوله «التَّائِبِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِهَوَا وَلِعْبًا» إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة .

والفاء للتفريع على قول أصحاب الجنة : «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ التَّائِبِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِهَوَا وَلِعْبًا» الآية . وهذا العطف بالفاء من قبيل ما يسمّى بعطف التلقين المثل له غالباً بمعطوف بالواو فهو عطف كلام . متكلم على كلام متكلم آخر . وتقدير الكلام : قال الله «فاليوم ننسأهم» . فحذف فعل القول ، وهذا تصديق لأصحاب الجنة . ومن جعلوا قوله «التَّائِبِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِهَوَا وَلِعْبًا» كلاماً مستأنفاً من قبيل الله تعالى تكون الفاء عندهم تفسرياً في كلام واحد .

والنسيان في الموضوعين مستعمل مجازاً في الإهمال والتترك لأنه من لوازم النسيان ، فإنهم لم يكونوا في الدنيا ناسين لقاء يوم القيامة . فقد كانوا يذكرونه ويتحدثون عنه حديثاً من لا يصدق بوقوعه .

وتعليق الظرف بفعل : «ننساهم» لإظهار أن حرمانهم من الرحمة كان في أشد أوقات احتياجهم إليها . فكان لذكر اليوم أثر في إثارة تحسّرهم وندامتهم ، وذلك عذاب نفساني .

و دلّ معنى كاف التشبيه في قوله « كما نسوا » على أن حرمانهم من رحمة الله كان مماثلاً لإهمالهم التصديق باللقاء ، وهي مماثلة جزاء العمل للعمل ، وهي مماثلة اعتبارية ، فلذلك يقال : إن الكاف في مثله للتعليل . كما في قوله تعالى « واذكروه كما هداكم » وإنما التعليل معنى يتولد من استعمال الكاف في التشبيه الاعتباري ، وليس هذا التشبيه بمجاز . ولكنه حقيقة خفية لخباء وجه الشبه .

وقوله « كما نسوا » ظرف مستقر في موضع الصفة لموصوف محذوف دلّ عليه « نساَهُم » أي نسيانا كما نسوا .

و (مَا) في : « كما نسوا » وفي « وما كانوا » مصدرية أي كنيانهم اللقاء وكجحدهم بآيات الله . ومعنى جحد الآيات تقدم عند قوله تعالى « ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » في سورة الأنعام .

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [53]

الواو في « ولقد جئناهم » عاطفة هذه الجملة على جملة « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة » ، عطف القصة على القصة ، والغرض على الغرض ، فهو كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين في الآخرة إلى غرض وصف أحوالهم في الدنيا ، المستوجبين بها لما سيلقونه في الآخرة ، وليس هو من الكلام الذي عقب الله به كلام أصحاب الجنة في قوله « فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » لأن قوله هنا « هل ينظرون إلا تأويله » إلخ ، يقتضي أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن في الدنيا ، فضمير الغائبين في قوله : « جئناهم » عائد إلى الذين كذبوا في قوله « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء » الآية . والمراد بالكتاب القرآن .

والباء في قوله « بكتاب » لتعدية فعل « جنناهم » . مثل الباء في قوله ذهب الله بنورهم « فمعناه : أجانأناهم كتاباً : أي جعلناه جياء يا إياهم . فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم .

وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و (قَدْ) إما باعتبار صفة (كتاب)، وهي جملة « فصلناه على علم هدى ورحمة » فيكون التأكيد جارياً على مقتضى الظاهر ، لأنّ المشركين ينكرون أن يكون القرآن موصوفاً بتلك الأوصاف ، وإمّا تأكيد لفعل « جنناهم بكتاب » . وهو بلوغ الكتاب إليهم فيكون التأكيد خارجاً على خلاف مقتضى الظاهر ، بتنزيل المبلغ إليهم منزلة من ينكر بلوغ الكتاب إليهم ، لأنهم في إعراضهم عن النظر والتدبر في شأنه بمنزلة من لم يبلغه الكتاب ، وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله بعد : « يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَتْ رِسْلَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ » .

وتنكير (كتاب) ، وهو معروف ، قصد به تعظيم الكتاب ، أو قصد به التوعية ، أي ما هو إلاّ كتاب كالكتب التي أنزلت من قبل ، كما تقدم في قوله تعالى « كتابٌ أنزل إليك » في طالع هذه السورة .

« وفصلناه » أي بيناه أي بيننا ما فيه ، والتفصيل تقدم عند قوله تعالى : « وكذلك فصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الأنعام .

« وعلّم » ظرف مستقر في موضع الحال من فاعل « فصلناه » ، أي حال كوننا على علم ، و (على) للاستعلاء المجازي ، تدلّ على التمكن من مجرورها ، كما في قوله : « أولئك على هدى من ربهم » وقوله « قل إنني على بينة من ربي » في سورة الأنعام . ومعنى هذا التمكن أن علم الله تعالى ذاتي لا يعزّب عنه شيء من المعلومات .

وتنكير « علم » للتعظيم ، أي عالمين أعظم العلم ، والعظمة هنا راجعة إلى كمال الجنس في حقيقته ، وأعظم العلم هو العلم الذي لا يحتمل الخطأ

ولا الخفاء أي عالمين علما ذاتيا لا يتخلف عنا ولا يختلف في ذاته . أي لا يحتمل الخطأ ولا التردد .

«وهدى ورحمة» حال من «كتاب» . أو من ضميره في قوله : «فصلناه» . ووصف الكتاب بالمصدرين «هدى ورحمة» إشارة إلى قوة هديه الناس وجلب الرحمة لهم . وجملة «هدى ورحمة لقوم يؤمنون» إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصلوا للاهتداء به والرحمة . وأن من لم يؤمنوا قد حرموا الاهتداء والرحمة . وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة «هدى للمتقين» .

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ وَيَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [53]

جملة «هل ينظرون إلا تأويله» مستأنفة استينافا بيانيا . لأن قوله «ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون» يشير سؤال من يسأل : فماذا يؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات ؟ وهل أعظم منه آية على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؟ فكان قوله «هل ينظرون» كالجواب عن هذا السؤال ، الذي يجيش في نفس السامع .

والاستفهام إنكاري ولذلك جاء بعده الاستثناء .

ومعنى «ينظرون» ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار . والاستثناء من عموم الأشياء المنتظرات ، والمراد المنتظرات من هذا النوع وهو الآيات ، أي

ما ينتظرون آية أعظم إلاّ تأويل الكتاب ، أي إلاّ ظهور ما توعدّهم به ، وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية : شبه حال تمهلهم إلى الوقت الذي سيحلّ عليهم فيه ما أوعدّهم به القرآن بحال المنتظرين ، وهم ليسوا بمنتظرين ذلك إذ هم جاحدون وقوعه ، وهذا مثل قوله تعالى « فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة - وقوله - فهل ينتظرون إلاّ مثل أيام الذين خلتوا من قبلهم » والاستثناء على حقيقته وليس من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنّ المجاز في فعل (ينظرون) فقط .

والتصر إضافي ، أي بالنسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم بالآيات ، وقد مضى القول في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى « هل ينظرون إلاّ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك » في سورة الأنعام .

والتأويل توضيح وتفسير ما خفي ، من مقصد كلام أو فعل ، وتحقيقه ، قال تعالى « سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا - وقال - هذا تأويل رؤياي من قبل - وقال - ذلك خير وأحسن تأويلا » وقد تقدم اشتقاقه ومعناه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير . وضمير « تأويله » عائد إلى (كتاب) من قوله « ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم » .

وتأويله وضوح معنى ما عدّوه محالا وكذبا ، من البعث والجزاء ورسالة رسول من الله تعالى ووحدانية الإله والعقاب ، فذلك تأويل ما جاء به الكتاب أي تحقيقه ووضوحه بالمشاهدة ، وما بعد العيان بيان .

وقد بيّنته جملة « يوم يأتي تأويله يقول » إلخ ، فلذلك فصلت ، لأنها تنزل من التي قبلها منزلة البيان للمراد من تأويله ، وهو التأويل الذي سيظهر يوم القيامة ، فالمراد باليوم يوم القيامة ، بدليل تعلقه بقوله « يقول الذين نسوه من قبل » الآية فإنهم لا يعلمون ذلك ولا يقولونه إلاّ يوم القيامة .

وإتيان تأويله مجازاً في ظهوره وتبيينه بعلاقة لزوم ذلك للإتيان .
والتأويل مراد به ما به ظهور الأشياء الدالة على صدق القرآن ، فيما أخبرهم
وما توعدهم .

و«الَّذِينَ نَسُوهُ» هم المشركون ، وهم معاد ضمير «ينظرون» فكان
مقتضى الظاهر أن يقال : يقولون ، إلا أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل
عليهم بأنهم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه ، تسجيلا مرادا به التنبية على
خطئهم والنعي عليهم بأنهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبة لأنفسهم .

والتسيان مستعمل في الإعراض والصدء ، كما تقدم في قوله «كما
نسوا لقاء يومهم هذا» .

والمضاف إليه المقدر المنبئ عنه بناءً (قبل) على الضم : هو التأويل ، أو
اليوم ، أي من قبل تأويله ، أو من قبل ذلك اليوم ، أي في الدنيا . والقول هنا
كناية عن العلم والاعتقاد ، لأن الأصل في الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبر ،
أي يتبين لهم الحق ويصريحون به .

وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافا بخطئهم في تكذيبهم الرسول
- صابى الله عليه وسلم - وما أخبر به عن الرسل من قبله ، ولذلك جمع الرسل
هنا ، مع أن الحديث عن المكذبين محمداً - صلبى الله عليه وسلم - ، وذلك
لأن رسول الله - صلبى الله عليه وسلم - ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين ،
وهم لما كذبوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرسل إذ قالوا «ما
أنزل الله على بشر من شيء» أو لأنهم مشاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم
السابقة على تكذيب رسلهم ، فيصدر عنهم ذلك القول عن تأثر بجميع ما
شاهدوه من التهديد الشامل لهم ولمن عداهم من الأمم .

وقولهم «قد جاءت رسل ربنا بالحق» خير مستعمل في الإقرار
بخطئهم في تكذيب الرسل ، وإنشاء للحسرة على ذلك ، وإبداء الحيرة فيما ذا

يَصْنَعُونَ . ولذلك رتبوا عليه وفرعوا بالفاء قولهم « فهل لنا من شفعاء » إلى آخره .

والاستفهام يجوز أن يكون حقيقيا يقوله بعضهم لبعض . لعل أحدهم يرشدهم إلى مخلص لهم من تلك الورطة . وهذا القول يقولونه في ابتداء رؤية ما يهددهم قبل أن يرقنوا بانتفاء الشفعاء المحكي عنهم في قوله تعالى « فما لنا من شافعين ولا صديق حميم » ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في التمني . ويجوز أن يكون مستعملا في التمني . على معنى التحسر والتندم . و (من) زائدة للتوكيد . على جميع التقادير . فتنفيذ توكيد العموم في المستفهم عنه . ليفيد أنهم لا يسألون عن توهمهم شفعاء من أصنامهم . إذ قد يشكوا منهم . كما قال تعالى « وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » بل هم يتساءلون عن أي شنيع يشنع لهم . ولو يكون الرسول — عليه الصلاة والسلام — الذي ناصبوه العداة في الحياة الدنيا . ونظيره قوله تعالى . في سورة المؤمن « فهل إلى خروج من سبيل »

وانتصب « فشفعوا » على جواب الاستفهام . أو التمني . أو التمني .

« والشفعاء » جمع شفيع وهو الذي يسعى بالشفاعة . وهم يُستون أصنامهم شفعاء قال تعالى « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » .

وتقدم معنى الشفاعة عند قوله تعالى « ولا يقبل منها شفاعة » في سورة البقرة . وعند قوله « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » في سورة البقرة وعند قوله « من يشنع شفاعة حسنة » في سورة النساء .

وعطف فعل « نرد » بـ (أو) على مدخول الاستفهام . فيكون الاستفهام عن أحد الأمرين . لأن أحدهما لا يجتمع مع الآخر . فإذا حصلت الشفاعة فلا حاجة إلى الرد . وإذا حصل الرد استغني عن الشفاعة .

وإذ كانت جملة « لنا من شفعاء » واقعة في حيز الاستفهام ، فالتى عطفت عليها تكون واقعة في حيز الاستفهام ، فلذلك تعين رفع الفعل المضارع في القراءات المشهورة ، ورفعه بتجرده عن عامل التصب وعامل الجزم ، فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشري تبعاً للفراء . فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله ، بردّها إلى جملة فعلية ، بتقدير : هل يشفع لنا شفعاء كما قدره الزجاج ، لعدم السُّجىء إلى ذلك ، ولذلك انتصب : « فنعمل » في جواب « نرد » كما انتصب « فيشفعوا » في جواب « فهل لنا من شفعاء » .

والمراد بالعمل في قولهم « فنعمل » ما يشمل الاعتقاد ، وهو الأهم ، مثل اعتقاد الوحدانية والبعث وتصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، لأن الاعتقاد عمل القلب ، ولأنه تترتب عليه آثار عملية ، من أقوال وأفعال وامتنال . والمراد بالصلة في قوله « الذي كنا نعمل » ما كانوا يعملونه من أمور الدين بقرينة سياق قولهم « قد جاءت رسل ربنا بالحق » أي فنعمل ما يغيّر ما ضمنا عليه بعد مجيء الرسول - عليه الصلاة والسلام - .

وجملة « قد خسروا أنفسهم » مستأنفة استئنافاً ابتدائياً تذييلاً وطلاقة لقصتهم ، أي فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضلّ عنهم ما كانوا يفترون .

والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجي منه النفع ، وقد تقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى « الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » في سورة الأنعام ، وقوله : « فأولئك الذين خسروا أنفسهم » في أول هذه السورة . والمعنى : أن ما أقحموا فيه نفوسهم من الشرك والتكذيب قد تبين أنه مفض بهم إلى تحقق الوعيد فيهم ، يوم يأتي تأويل ما توعدهم به القرآن ، فبذلك تحقّق أنهم خسروا أنفسهم من الآن ، وإن كانوا لا يشعرون .

وأما قوله « وضل عنهم ما كانوا يفترون » فالضلال مستعار للعدم طريقة التهكم شبه عدم شفعايتهم المزعومين بضلال الإبل عن أربابها تهكما عليهم ، وهذا التهكم منظور فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة المحكي عنهم في قوله قبل : « قالوا ضلوا عنا » .

و (مَا) من قوله « ما كانوا يفترون » موصولة ، ما صدقها الشفعاء الذين كانوا يدعونهم من دون الله . وحذف عائد الصلة المنصوب . أي ما كانوا يفترونه ، أي يكذبونه إذ يقولون « هؤلاء شفعاؤنا » ، وهم جماد لاحظ لهم في شؤون العتلاء حتى يشفعوا ، فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك عبر بالمضي لأن الضلال المستعار للعدم متحقق من ماضي الأزمنة .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [54]

جاءت أغراض هذه السورة متناسبة ممتاسكة ، فإنها ابتدئت بذكر القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك : ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة رسل الله . ثم الاستدلال على وحدانية الله ، والامتنان بخلق الأرض والتمكين منها ، وبخلق أصل البشر وخلقهم ، وخلل ذلك بالتذكير بعبادة الشيطان لأصل البشر وللبشر في قوله « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ، وانتقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله « وإذا فعلوا فاحشة » ، ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في قوله « يا بني آدم إماماً يأتيكم رسل منكم » الآية .

وبأنّ المشركين ظلّموا بنكث العهد بقوله « فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته » وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الآخرة ، وعقّب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » وأنهاه بالتذليل بقوله « قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجّة على أنّ الله إله واحد ، وأنّ آلهة المشركين ضلال وباطل ، ثمّ لبيان عظيم قدرته ومجده فلذلك استؤنف بجملته « إنّ ربكم الله » الآية ، استئنافا ابتدائياً عاد به التذكير إلى صدر السورة في قوله « ولا تتبعوا من دونه أولياء » ، فكان ما في صدر السورة بمنزلة المطلوب المنطقي ، وكان ما بعده بمنزلة البرهان ، وكان قوله « إنّ ربكم الله » بمنزلة النتيجة للبرهان ، والنتيجة مساوية للمطلوب إلاّ أنّها تؤخّذُ أوضح وأشدّ تفصيلاً :

فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداءً ، ولذلك كان للتأكيد بحرف (إنّ) موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالرّبوبيه . وإذ كان ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه ، ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته ، كان الخطاب صالحاً لتناول المسلمين ، لصلاحية ضمير الخطاب لذلك ، ولا يكون حرف (إنّ) بالنسبة إليهم سدى ، لأنّه يفيد الاهتمام بالخبر ، لأنّ فيه حظاً للفريقين ، ولأنّ بعض ما اشتمل عليه (ما) هو بالمؤمنين أعلق مثل « ادعوا ربكم تضرّعاً وخفية » وقوله « إنّ رحمة الله قريب من المحسنين » وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » .

وقد جعل المخبر عن الربّ، والخبر اسمَ الجلالة : لأن المعنى أنّ الربّ لكم المعلوم عندكم هو الذي اسمه الدال على ذاته : الله ، لا غيره ممّن ليس

له هذا الاسم ، على ما هو الشأن ، فهني تعريف المسند في نحو : أنا أخوك . يقال لمن يعرف المتكلم ويعرف أن له أخا ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه . فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما يسمّى في المنطق بحمل المواضأة ، وهو حمل (هو هو) ولذلك يخير المتكلم في جعل أحد الجزأين مسندا إليه ، وجعل الآخر مسندا . لأن كليهما معروف عند المخاطب . وإنما الشأن أن يجعل أقواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه . ليكون الحمل أجدى إفادة ، ومن هذا التبيل قول المعري يصف فارسا في غرارة :

يخوض بحرا نَمَّعه ماءؤه يحمله السابح في لبده

إذ قد علم السامع أن للنارس عند الغرارة نَمَّعا . وعلم أن الشاعر أثبت للنارس بحرا وأن للبحر ماء . فقد صار النَمَّع والبحر معلومين للسامع ، فأفاده أن نَمَّع النارس هو ماء البحر المزعوم ، لأنه أجدى لمناسبة استعارة البحر للنَمَّع . وإلا فما كان يعوز المعري أن يقول : ماءؤه نَمَّعه (1) فمن انتقد البيت فإنه لم ينصفه .

(1) وأما قول أبي تمام :

هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله
فقد ألجأته القافية على تقديم البر وكان الظاهر أن يقول : وساحله البر . ألا ترى أنه قال : فلجته المعروف . فالتقديم ضرورة والأمر سهل .

فقوله تعالى « إن ربكم الله » جعل المسند إليه (ربكم) لأن الكلام جار مع من ادعوا أربابا ، والمقام للجدال في تعيين ربهم الحق ، فكان الأهم عند المتكلم من المعرفتين عند المخاطبين : هو تعيين ربهم ، فجعل ما يدل على ربهم مسندا إليه ، وأخبر عنه بأنه هو الذي يعلمون أنه الله ،

وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد ، وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله ، والمسلمون لا يمترون في ذلك ، لتزليل المشركين من المخاطبين منزلة من يتردد في كون الله رباً لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتهم وتوجهاتهم .

وقوله « الذي خلق السماوات والأرض » صفة لاسم الجلالة ، والصلة مؤذنة بالإيماء إلى وجه بناء الخبر المتقدم ، وهو « إن ربكم الله » لأن خلق السماوات والأرض يكفيهم دليلاً على انفراده بالإلهية ، كما تقدم عند قوله تعالى « الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » (بسورة الأنعام) .

وقوله « في ستة أيام ثم استوى على العرش » تعليم بعظيم قدرته ، ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم في تشريك غيره في الإلهية ، فلا يدل قوله « في ستة أيام » على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك ، وفيه تحدّ لأهل الكتاب كما في قوله تعالى « أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » وليس القصد من قوله « في ستة أيام » الاستدلال على الواحدانية ، إذ لا دلالة فيه على ذلك .

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرّجاً ، وأن لا يكون دفعة ، لأنه جعل العوالم متولّداً بعضها من بعض ، لتكون أتم صنعا مما لو خلقت دفعة ، ويكون هذا الخلق مظهرًا لصفتي علم الله تعالى وقدرته ، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة ، لكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج ، وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من التولّد بعظيم القدرة . ولعلّ تكرّر ذكر هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة ، من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة .

وظاهر الآيات أن الأيام هي المعروفة للناس ، التي هي جمعُ اليوم الذي هو مدةٌ تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في ذلك المكان ثانية ، وعلى هذا التفسير فالتقدير في ما يماثل تلك المدة ستّ مرّات ، لأنّ حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقّق إلاّ بعد تمام خلق السّماء والأرض ، ويمكن ظهور نور الشمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك النصف إلى ظهور الشمس مرّة ثانية ، وقد قيل : إنّ الأيام هنا جمع اليوم من أيام الله تعالى الذي هو مدة ألف سنة ، فستة أيام عبارة عن ستة آلاف من السنين نظرا لقوله تعالى « وإنّ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدّون - وقوله - يدبّر الأمر من السّماء إلى الأرض ثمّ يعرّج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون » . ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره النقاش ، وما هو بعيد ؛ وإن كان مخالفا لما في التّوراة . وقيل المراد : في ستة أوقات ، فإنّ اليوم يطلق على الوقت كما في قوله تعالى : « ومن يولّهم يومئذ دُبْرَهُ » أي حين إذْ يلقاهم زحفاً ، ومقصود هذا القائل أنّ السّماوات والأرض خلّقت عالما بعد عالم ولم يشترك جميعها في أوقات تكوينها ، وأيا ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها إذ لم تكن شمس في بعض تلك المدة ، والتعمق في البحث في هذا خروج عن غرض القرآن .

والاستواء حقيقة الاعتدال ، والذي يؤخذ من كلام المحقّقين من علماء اللّغة والفسّرین أنّه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء ؛ كما في قوله تعالى في صفة جبريل « فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثمّ دنا فتدلى » .

والاستواء له معان متفرّعة عن حقيقته ، أشهرها القصد والاعتلاء ، وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الاخبار عن أحوال سماوية ، كما في هذه الآية . ونظائرها سبع آيات من القرآن : هنا .

وفي يونس ، والرعد ، وطه ، والفرقان ، وألم السجدة ، والحديد ، وفصلت . فظهر لي أنّ لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان يسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى عظمته ، ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون .

فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى ، اختير التعبير به على طريق الاستعارة والتّمثيل : لأنّ معناه أقرب معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى ، فإنّ الله لما أراد تعليم معانٍ من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في اللّغة إلّا بأمثلة معلومة من عالم الشّهادة ، فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيبة بعبارات تقرّبها ممّا يعبر به عن عالم الشّهادة ، ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات التّمثيلية والتّخيلية في مثل هذا .

وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا المقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا ، ويسمّون أمثالها بالمشابهات ، ثمّ لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون : استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيفاً ، وقد بينت أنّ مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى « وأخر متشابهات » في سورة آل عمران ، فكانوا يأبون تأويلها . وقد حكى عياض في المدارك عن سفيان بن عيينة أنّه قال : سألت رجلاً مالكا فقال : الرّحمان على العرش استوى . كيف استوى يا أبا عبد الله ؟ فسكت مالك ملياً حتى علاه الرّحضاء ثمّ سرّني عنه ، فقال : « الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب وإني لأظنك ضالاً » واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة ، وفي بعضها أنّه قال لمن سأله : « وأظنك رجلاً سوء أخرجوه عني » وأنّه قال :

« والسؤالُ عنه بدعة » . وعن سفیان الثوري أنه سئل عنها : « فقال : فعَلَّ اللهُ فعلاً في العرش سمّاه استواء » . قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأويلات ، أحسنها : ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على ، وأنشدا على وجه الاستيناس لذلك قول الأخطل :
 قد استوى بِشْرٌ على العراق بغير سيف ودم مُهْرَاق

وأراه بعيداً ، لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه ، مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية ، وقد قال أهل اللغة : إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بآلى ، قال البخاري ، عن مجاهد : استوى عَلا على العرش ، وعن أبي العالية : استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن .

وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يُعدّي به فعله ، فإن عدّي بحرف (على) كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء ، مستعمل في اعتلاء مجازي يدلّ على معنى التمكن ، فيحتمل أنه أريد منه التمثيل ، وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم ، ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعا عقب ذكر خلق السماوات والأرض ، فالمعنى حينئذ : خلقها ثم هو يدبّر أمورها تدبير المَلِكِ أمور مملكته مستويا على عرشه . ومما يقرب هذا المعنى قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - : « يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكِ الأَرْضِ » . ولذلك أيضا عقب هذا التركيب في مواضع كلها بما فيه معنى التصرف كقوله هنا « يغشي الليل النهار » إلخ ، وقوله في سورة يونس : « يُدبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ » ، وقوله في سورة الرعد : « وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدبِّرُ الأَمْرَ يَفْصَلُ الآيَاتِ » . وقوله في سورة ألم السجدة : « مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَيْعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ » . وكمال هذا

التَّمثِيل يقتضي أن يكون كلّ جزءٍ من أجزاء الهيئة الممثّلة مشبها بجزء من أجزاء الهيئة الممثّل بها ، فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثّلة مشابها لعرش المملّك في العظمة ، وكونه مصدر التدبير والتّصرف الإلهي يفيض على العوالم قوى تدبيرها . وقد دلّت الآثار الصّحيحة من أقوال الرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - على وجود هذا المخلوق العظيم المسمّى بالعرش كما سنبينه .

فأمّا إذا عدّني فعل الاستواء بحرف اللّام فهو مستعار من معنى القصد والتّوجّه إلى معنى تعلق الإرادة ، كما في قوله « ثمّ استوى إلى السّماء » . وقد نحا صاحب الكشاف نحواً من هذا المعنى ، إلّا أنّه سلك به طريقة الكناية عن المملّك : يقولون استوى فلان على العرش يريدون مملّك .

والعرش حقيقة الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه المملّك ، قال تعالى « ولها عرش عظيم » وقال : « ورفع أبويه على العرش » ، وهو في هذه الآية ونظائرها مستعمل جزءاً من التّشبيه المركّب ، ومن بداعة هذا التّشبيه أن كان كلّ جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلاً لجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها ، وذلك أكمل التّمثيل في البلاغة العربيّة ، كما قدّمته آنفاً . وإذ قد كان هذا التّمثيل مقصوداً لتقريب شأن من شؤون عظمة مملّك الله بحال هيئة من الهيئات المتعارفة ، ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبّرين للأمر المتعارفة أعني الملوك ، وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملك ، فإنّ تدبير الله لمخلوقاته بأمر التّكوين يكون صدوره بواسطة الملائكة ، وقد بيّن القرآن عمّل بعضهم مثل جبريل - عليه السّلام - ومملّك الموت ، وبيّنت السنة بعضها : فذكرت ملك الجبال ، وملك الرّياح ، والملك الذي يباشر تكوين الجنين ، ويكتب رزقه وأجله وعاقبته ، وكذلك أشار القرآن إلى أن من الموجودات العلوية موجوداً منوهاً به سمّاه العرش ذكره القرآن في آيات كثيرة . ولما ذكر خلق السّماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنّه موجود قبل هذا الخلق . وبيّنت السنة أنّ العرش أعظم

من السماوات وما فيهن ، من ذلك حديث عمران بن حصين أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض » وحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حديث طويل : « فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » وقد قيل إن العرش هو الكرسي وأنه المراد في قوله تعالى « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ » كما تقدم الكلام عليه في سورة البقرة .

وقد دلت (ثم) في قوله « ثم استوى على العرش » على التراخي الرتبي أي وأعظم من خلق السماوات والأرض استواءه على العرش ، تنبيها على أن خلق السماوات والأرض لم يحدث تغييرا في تصرفات الله بزيادة ولا نقصان ، ولذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة ، ولعل المقصد من ذلك إبطال ما يقوله اليهود : إن الله استراح في اليوم السابع فهو كالمقصد من قوله تعالى « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » .

وجملة « يغشي الليل والنهار » في موضع الحال من اسم الجلالة ، ذكر به شيء من عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن في الاستواء على العرش ، وتنبيه على المقصود من الاستواء ، ولذلك جاء به في صورة الحال لافي صورة الخبر ، كما ذكر بوجه العموم في آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله : « يدبر الأمر » وخص هذا التصرف بالذكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة ، وما فيه من عبرة التغيير ودليل الحدوث ، ولكونه متكررا حدوثه في مشاهدة الناس كلهم . والإغشاء والتغشية : جعل الشيء غاشيا ، والغشي والغشيان حقيقته التغطية والغم .

فمعنى « يغشي الليل النهار » أن الله يجعل أحدهما غاشيا الآخر .

والغشي مستعار للاخفاء ، لأنّ النهار يزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار ، ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب : جعل اليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء ، فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي ، ولهذا استغنى بقوله « يغشي الليل النهار » عن ذكر عكسه ولم يقل : والنهار الليل ، كما في آية « يكور الليل على النهار » لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل في المعنى ، ويجوز العكس إذا أمّن اللبس ، وبالأحرى إذا استوى الاحتمالان .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم في رواية حفص « يُغشي » - بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين - . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وعاصم في رواية أبي بكر ، ويعقوب ، وخلف بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين - وهما بمعنى واحد في التعدية .

وجملة « يطلبه » إن جعلت استينافا أو بدل اشتمال من جملة (يغشي) ، فأمرها واضح ، واحتمل الضمير المنصوب في (يطلبه) أن يعود إلى الليل وإلى النهار ، وإن جعلت حالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء فإنّ كلا الليل والنهار يعتبر طالبا ومطلوبا ، تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا أول أو ثانيا .

وشبهه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند الغروب واختفاء نور النهار في الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى يعمّ الظلام الأفق بطلب الليل النهار على طريقة التمثيل ، وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حتى يعمّ الضياء الأفق : بطلب النهار الليل على وجه التمثيل ، ولا مانع من اعتبار التنازع للمفعولين في جملة الحال كما في قوله تعالى « فأتت به قومها تحمله » وقوله « والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » .

والخيث : المسرع ، ودو فعيل بمعنى مفعول: من حثّه إذا أعجله وكرّر إعجاله ليبادر بالعجلة ، وقريب من هذا قول سلامة بن جندك يذكر انتهاء شبابه وابتداء عصر شبابه :

أودى الشباب الذي مجدّ عواقبه فيه نكدًا ولا لئداتٍ للشيب
ولّى حثيثًا وهذا الشيب يتبعه لو كان يدركه ركضُ اليعاقب

فالمعنى يطلبه سريعاً مجدداً في السرعة لأنه لا يلبث أن يعنى أثره .

« والشمسَ والقمرَ والنجومَ » - بالنصب - في قراءة الجمهور معطوفات على السماوات والأرض ، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم ، وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت عليها السماوات . و « مسخرات » حال من المذكورات .

وقرأ ابن عامر برفع « الشمسُ » وما عطف عليه ورفِع « مسخرات » ، فتكون الجملة حالاً من ضمير اسم الجلاله كقوله « يغشى الليل النهار » .

وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار » في سورة البقرة ويأتي في سورة الشمس .

والتسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاقٍ أو شاغلٍ يقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة بدون عوض ، فمنه تسخير العبيد والأسرى ، ومنه تسخير الأفراس والرواحل ، ومنه تسخير البقر للحلب ، والغنم للجزء . ويستعمل مجازاً في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه ، بحيلة أو إلهام تصرفاً بصيره من خصائصه وشؤونه ، كتسخير الفلّك للمخر في البحر بالريح أو بالجذف ، وتسخير السحاب للامطار ، وتسخير النهار للعمل ، والليل للسكون ، وتسخير الليل للسير في الصيف ، والشمس للدّفء في الشتاء ، والظلّ للتبرّد في الصيف ، وتسخير الشجر للأكل من ثماره حيث خلق مجرداً عن موانع تمنع

من اجتنائه مثل الشوك الشديد ، فالأسد غير مسخرّ بهذا المعنى ولكنه بحيث يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزُبْية أو نحوها ، ولذلك قال الله تعالى « وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ » باعتبار هذا المجاز على تفاوت في قوّة العلاقة . فقوله « وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ » أطلق التسخير فيه مجازا على جعلها خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغيير ، مع أنّ شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط .

ولفظ الأمر في قوله « بأمره » مستعمل مجازا في التصريف بحسب القدرة الجارية على وفق الإرادة . ومنه أمر التكوين المعبر عنه في القرآن بقوله « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » لأن (كن) تقريب لنفاد القدرة المسمّى بالتعلّق التسخيري عند تعلّق الإرادة التنجيزي أيضا فالأمر هنا من ذلك ، وهو تصريف نظام الموجودات كلّها .

وجملة « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » مستأنفة استئناف التذييل للكلام السابق من قوله « الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ » لإفادة تعميم الخلق . والتقدير : لما ذكر آتفا ولغيره . فالخلق : إيجاد الموجودات ، والأمر تسخيرها للعمل الذي خلقت لأجله .

وافتتحت الجملة بحرف التّشبيه لتعبي نفوسُ السّامعين هذا الكلام الجامع . واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك . وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه .

والتعريف في الخلق والأمر تعريف الجنس ، فتنيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس الأمر على الكون في ملك الله تعالى ، فليس لغيره شيء من هذا الجنس ، وهو قصر إضافي معناه : ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمر ، وأمّا قصر الجنس في الواقع على الكون في ملك الله تعالى فذلك يرجع فيه إلى القرائن ، فالخلق مقصور حقيقة على الكون في ملكه تعالى ، وأمّا الأمر

فهو مقصور على الكون في ملك الله قصرا ادعائيا لأنّ لكثير من الموجودات تدبير أمور كثيرة ، ولكن لما كان المدبّر مخلوقا لله تعالى كان تدبيره راجعا إلى تدبير الله كما قيل في قصر جنس الحمد في قوله « الحمد لله » .

وجملة « تبارك الله ربّ العالمين » تذييل معترضة بين جملة « إن ربكم الله » وجملة « ادعوا ربكم تضرعا وخفية » إذ قد نهيا المقام للتذكير بفضل الله على الناس ، وبنافع تصرفاته ، عقب ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعته .

وفعل « تبارك » في صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به مثل : تشاقل ، أظهر الثقل في العمل ، وتعالل ، أي أظهر العلة ، وتعاضم : أظهر العظمة ، وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتصف به ظهورا بيّنا حتى كأنّ صاحبه يُظهره ، ومنه « تعالى الله » أي ظهر علوه ، أي شرفه على الموجودات كلّها ، ومنه « تبارك » أي ظهرت بركته .

والبركة : شدة الخير ، وقد تقدّم الكلام عليها عند قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك » في سورة آل عمران ، وقوله « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » في سورة الأنعام . فبركة الله الموصوف بها هي مجده ونزاهته وقدمه ، وذلك جامع صفات الكمال ، ومن ذلك أن له الخلق والأمر .

وإتباع اسم الجلالة بالوصف وهو « ربّ العالمين » في معنى البيان لاستحقاقه البركة والمجد ، لأنّه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد ، ومدبّر أحوال الموجودات ، بوصف كونه ربّ أنواع المخلوقات ، ومضى الكلام على « العالمين » في سورة الفاتحة .

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [55]

استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينها . فالجملة معترضة بين

جملة « يغشي الليل النهار » وجملة « وهو الذي يرسل الرياح » جرى هذا الاعتراض على عادة القرآن في انتهاز فُرص تهنُّؤ القلوب للذكرى . والخطاب بـ « ادعوا » خاص بالمسلمين لأنه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته ، وليس المشركون بمتهينين لمثل هذا الخطاب ، وهو تقرب للمؤمنين وإدناء لهم وتبنيه على رضى الله عنهم ومحبته ، وشاهدُه قوله بعده : « إن رحمة الله قريب من المحسنين » .

والخطاب مُوجَّه الى المسلمين بقريضة السياق .

و (الدعاء) حقيقته النداء ، ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم ، واستعمل مجازا في العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال ، كما في الركوع والسجود ، مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير في القرآن . والظاهر أن المراد منه هنا الطلب والتوجه ، لأن المسلمين قد عبدوا الله وأفردوه بالعبادة ، وإنما المهم إشعارهم بالتقرب من رحمة ربهم وإدناء مقامهم منها .

وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب ، مع وجود معاد قريب في قوله « تبارك الله » ودون ضمير المتكلم ، لأن في لفظ الرب إشعارا بتقريب المؤمنين بصلوة الربوبية ، ولتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية الرب بهم كقوله « بل الله مولاكم » .

و التضرع : إظهار التذلل بهيئة خاصة ، ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء لأن الجهر من هيئة التضرع ، لأنه تذلل جهري ، وقد فسّر في هذه الآية وفي قوله في سورة الأنعام « تدعونهم تضرعا وخفية » بالجهر بالدعاء ، وهو الذي نختاره لأنه أنسب بمقابلته بالخفية ، فيكون أسلوبه وفقا لأسلوب نظيره في قوله « وادعوه خوفا وطمعا » وتكون ، السواو للتقسيم بمنزلة (أو) وقد قالوا : إنها فيه أجود من (أو) . ومن المفسرين من أبقى التضرع على حقيقته وهو التذلل ، فيكون مصدرا بمعنى الحال ، أي متذللين ،

أو مفعولا مطلقا لـ «ادعوا» ، لأنّ التذلل بعض أحوال الدّعاء فكأنّه نوع منه ، وجعلوا قوله «وخفية» مأمورا به مقصودا بذاته ، أي ادعوه مُخْفِينَ دعاءكم ، حتّى أوهم كلام بعضهم أنّ الإعلان بالدّعاء منهي عنه أو غير مشوب عليه ، وهذا خطأ : فإنّ النبيء - صلّى الله عليه وسلّم - دعا علنا غير مرّة . وعلى المنبر بمسمع من النّاس وقال : «اللّهمّ اسقِنَا» وقال : «اللّهمّ حَوَالَيْنَا ولا علينا» وقال : «اللّهمّ عليك بقريش» الحديث . وما رويت أدعيته إلاّ لأنّه جهر بها يسمعها من رَوَاهَا ، فالصّواب أنّ قوله «تضرّعا» إذن بالدّعاء بالجهر والإخفاء ، وأمّا ما ورد من النهي عن الجهر فإنّما هو عن الجهر الشّدِيد الخارج عن حدّ الخشوع . وقرأ الجمهور «وخفية» - بضمّ الخاء - وقرأه أبو بكر - بكسر الخاء - وتقدّم في الأنعام .

وجملة «إنّه لا يحبّ المعتدين» واقعة موقع التعليل للأمر بالدّعاء ، إشارة إلى أنّه أمر تكريم للمسلمين يتضمّن رضی الله عنهم ، ولكن سلك في التعليل طريق إثبات الشّيء بإبطال ضده ، تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا في الكلام . ولكون الجملة واقعة موقع التعليل افتتحت بـ(إنّ) المفيدة لمجرد الاهتمام ، بقرينة خلو المخاطبين عن التردد في هذا الخبر ، ومن شأن (إنّ) إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيّد التعليل والربط ، وتقوم مقام الفاء ، كما نبّه عليه الشيخ عبد القاهر .

وإطلاق المحبّة وصفا لله تعالى ، في هذه الآية ونحوها ، إطلاقٌ مجازي مراد بها لازم معنى المحبّة ، بناء على أنّ حقيقة المحبّة انفعال نفساني ، وعندى فيه احتمال ، فقالوا : أريد لازم المحبّة ، أي في المحبوب والمحبّ ، فيلزمها اتّصاف المحبوب بما يرضي المحبّ لتنشأ المحبّة التي أصلها الاستحسان ، ويلزمها رضي المحبّ عن محبوبه وإيصال النّفع له . وهذان اللّازمان مُتلازمان في أنفسهما ، فيإطلاق المحبّة وصفا لله مجاز بهذا اللّازم المركب .

والمراد بـ«المعتدين» : المشركون ، لأنه يرادف الظالمين .
 والمعنى : ادعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين ، كقوله « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » تعريض بالوعيد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاء الكافرين ، قال تعالى « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » على أحد تأويلين فيها . وحسب بعض المُفسرين التضرع على الخضوع ، فجعلوا الآية مقصورة على طلب الدعاء العفوي حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه ، وتجاوز بعضهم فجعل قوله « إنه لا يحب المعتدين » تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء الدعاء ، وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبهم الله . ونقل ذلك عن ابن جريج ، وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط العبارة ، كيف وقد دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهرا ودعا أصحابه .

﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾

عُطِفَ النَّهْيُ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ عَلَى جُمْلَةِ « إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » عَطْفًا عَلَى طَرِيقَةِ الْإِعْتِرَاضِ ، فَإِنَّ الْكَلَامَ لَمَّا أَنْبَأَ عَنِ عُنَايَةِ اللَّهِ بِالْمُسْلِمِينَ وَتَقْرِيْبِهِ إِيَّاهُمْ إِذْ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَدْعُوهُ وَشَرَّفَهُمْ بِذَلِكَ الْعُنْوَانِ الْعَظِيمِ فِي قَوْلِهِ « رَبِّكُمْ » ، وَعَرَّضَ لَهُمْ بِمَحَبَّتِهِ إِيَّاهُمْ دُونَ أَعْدَائِهِمُ الْمُعْتَدِينَ ، أَعْقَبَهُ بِمَا يَحْوُلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِدْلَالِ عَلَى اللَّهِ بِالْإِسْتِرْسَالِ فِيمَا تُؤْمِلُهُ عَلَيْهِمْ شَهْوَاتِهِمْ مِنْ ثَوْرَانِ الْقَوْتَيْنِ الشَّهْوِيَّةِ وَالغَضْبِيَّةِ ، فَإِنَّهُمَا تَجْنِيَانِ فَسَادًا فِي الْغَالِبِ ، فَذَكَرَهُمْ بِتَرْكِ الْإِفْسَادِ لِيَكُونَ صَلَاحُهُمْ مَنَزَّهَا عَنْ أَنْ يَخَالِطَهُ فَسَادٌ ، فَإِنَّهُمْ إِنْ أَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ أَفْسَدُوا مَخْلُوقَاتٍ كَثِيرَةً وَأَفْسَدُوا أَنْفُسَهُمْ فِي ضَمَنِ ذَلِكَ الْإِفْسَادِ ، فَأَشْبَهَ مَوْقِعَ الْإِحْتِرَاسِ ، وَكَذَلِكَ دَابَّ الْقُرْآنُ أَنْ يَعْقِبَ التَّرْغِيبَ بِالتَّرْهِيْبِ ، وَبِالْعَكْسِ ، لِثَلَاثٍ يَقَعُ النَّاسُ فِي الْيَأْسِ أَوْ الْأَمْنِ .

والاهتمامُ ببدء الفساد كان مقامًا هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهي مُعْتَرِضًا بَيْنَ جُمْلَتِي الْأَمْرِ بِالدَّعَاءِ .

وفي إيقاع هذا النهي عقب قوله « إنّه لا يحبّ المعتدين » تعريض بأنّ المعتدين وهم المشركون مفسدون في الأرض ، وإرباءُ للمسلمين عن مشابهتهم ، أي لا يليق بكم وأنتم المقرّبون من ربكم ، المأذونُ لكم بدعائه ، أن تكونوا مثل المبغضين منه المبغضين .

والإفساد في الأرض والإصلاح تقدّم الكلام عليهما عند قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّنا نحن مصلحون » في سورة البقرة ، وبيننا هناك أصول الفساد وحقائق الإصلاح ، ومر هنالك القول في حذف مفعول « تفسدوا » ممّا هو نظير ما هنا .

و « الأرض » هنا هي الجسم الكروي المعبر عنه بالدنيا .

والإفساد في كلّ جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض ، وقد يكون بعض الإفساد مؤدياً إلى صلاح أعظم ممّا جرّه الإفساد من المضرة ، فيترجّح الإفساد إذا لم يمكن تحصيل صلاح ضروري إلاّ به ، فقد قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير ، ونهى أبو بكر - رضي الله عنه - عن قطع شجر العدو ، لاختلاف الأحوال .

والبعديّة في قوله « بعد إصلاحها » بعديّةٌ حقيقيّةٌ ، لأنّ الأرض خلقت من أوّل أمرها على صلاح قال الله تعالى « وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها » على نظام صالح بما تحتوي عليه ، وبخاصة الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات التي جعلها الله على الأرض ، وخلق له ما في الأرض ، وعزز ذلك النظام بقوانين وضعها الله على السنيّة المرسلين والصالحين والحكماء من عباده ، الذين أيّدهم بالوحي والخطاب الإلهي ، أو بالإنهام والتوفيق والحكمة ، فعلموا الناس كيف يستعملون ما في الأرض على نظام يحصل به الانتفاع بنفع النافع وإزالة ما في بعض النافع من الضر وتجنّب ضرّ الضار ، فذلك النظام الأصلي ، والقانون المعزز له ، كلاهما

إصلاح في الأرض ، لأنّ الأوّل إيجاد الشّيء صالحا ، والثاني جعل الضّارّ صالحا بالتهذيب أو بالإزالة ، وقد مضى في قوله تعالى « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّنا نحن مصلحون » في سورة البقرة ، أنّ الإصلاح موضوع للقدر المشترك بين إيجاد الشّيء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا . فالإصلاح هنا مصدر في معنى الاسم الجامد ، وليس في معنى الفعل ، لأنّه أريد به إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول ، فإذا غيّر ذلك النظام فأفسد الصّالح ، واستعمل الضّار على ضرّه ، أو استبقي مع إمكان إزالته ، كان إفسادا بعد إصلاح ، كما أشار إليه قوله تعالى « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .

والتّصريح بالبعديّة هنا تسجيل لفضاعة الإفساد بأنّه إفساد لما هو حسن ونافع ، فلا معذرة لفاعله ولا مسامحة لفعله عند أهل الأرض .

﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [56]

عود إلى أمر الدّعاء لأنّ ما قبله من التّهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض بين أجزاء الكلام ، وأعيد الأمر بالدّعاء ليعنى عليه قوله « خوفا وطمعا » قصدا لتعليم الباعث على الدّعاء بعد أن علّموا كيفيته ، وهذا الباعث تنطوي تحته أغراض الدّعاء وأنواعه ، فلا إشكال في عطف الأمر بالدّعاء على مثله لأنّهما مختلفان باختلاف متعلّقاتهما .

والخوف تقدّم عند قوله تعالى « إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله » .

والطمع تقدّم في قوله « أفنطمعون أن يؤمنوا لكم » في سورة البقرة .

وانتصاب « خوفا وطمعا » هنا على المفعول لأجله ، أي أنّ الدّعاء يكون لأجل خوف منه وطمع فيه ، فحذف متعلّق الخوف والطمع للدلالة الضمير المنصوب في « ادّعوه » .

والإواز للتقسيم للدعاء بأنه يكون على نوعين :

فالخوف من غضبه وعقابه . والطّمع في رضاه وثوابه ، والدعاء لأجل الخوف نحو الدعاء بالمغفرة . والدعاء لأجل الطّمع نحو الدعاء بالتوفيق وبالرحمة . وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته كما فسّر به الفخر في السّؤال الثالث لأنّ ذلك وإن صحّ في الطّمع لا يصحّ في الخوف إلاّ بسماجة . وفي الأمر بالدعاء خوفا وطمعا دليل على أنّ من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطّمع في ثوابه ، وهذا ممّا طلّحت به أدلّة الكتاب والسنة ، وقد أتى الفخر في السّؤال الثاني في تفسير الآية بكلام غير مُلاق للمعروف عند علماء الأمة ، ونزع به نزعة المتصوّفة الغلاة . وتعمّبه يطول ، فدونك فانظره إن شئت .

وقد شمل الخوف والطّمع جميع ما تعلق به أغراض المسلمين نحو ربّهم في عاجلهم وآجلهم ، ليدعوا الله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون ، وأن يجنبهم أسباب حصول ما يخافون ، وهذا يقتضى توجّه همّهم إلى اجتناب المنهيات لأجل تخوفهم من العقاب . وإلى امتثال المأمورات لأجل الطّمع في الثواب ، فلا جرم أنّه اقتضى الأمر بالإحسان ، وهو أن يعبدوا الله عبادة من هو حاضر بين يديه فيستحي من أن يعصيه ، فالتقدير : وادعوه خوفا وطمعا وأحسنوا بقرينة تعميّبه بقوله « إنّ رحمة الله قريب من المحسنين » . وهذا إيجاز .

وجملة « إنّ رحمة الله قريب من المحسنين » واقعة موقع التّفريع على جملة « وادعوه » ، فلذلك قرنت بـ « إنّ » الدّالة على التّوكيد ، وهو لمجرد الاهتمام بالخبر ، إذ ليس المخاطبون بمتردّدين في مضمون الخبر ، ومن شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التّعليل وربط مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلها ، فتغني عن فاء التّفريع ، ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها فلم تعطف لإغناء (إن) عن العاطف .

و «رحمة الله» : إحسانه وإيتاؤه الخير .

والقرب حقيقته دُنُو المكان وتجاوره ، ويطلق على الرجاء مجازا يقال : هذا قريب ، أي ممكن مرجو ، ومنه قوله تعالى « إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة ، فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان . ودلّ قوله « قريب من المحسنين » على مقدّر في الكلام ، أي وأحسنوا لأنهم إذا دعوا خوفا وطمعا فقد تهيّأوا لنبتذ ما يوجب الخوف ، واكتساب ما يوجب الطمّاع ، لئلا يكون الخوف والطمّاع كاذبين ، لأنّ من خاف لا يُتقدم على المخوف ، ومن طمع لا يترك طلب المطموع ، ويتحقّق ذلك بالإحسان في العمل ويلزم من الإحسان ترك السيئات ، فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم ، وسكت عن ضد المحسنين رفقا بالمؤمنين وتعريضا بأنّهم لا يظن بهم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم .

وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف « قريب » مع أنّ موصوفه مؤنث اللفظ ، وجهه علماء العربية بوجوه كثيرة ، وأشار إليها في الكشف ، وجلّتها يحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من اسمٍ مذكّر ، أو الاعتذار بأنّ بعض الموصوف به غير حقيقي التأنيث كما دنا ، وأحسنها - عندي - قول الفراء وأبي عبيدة : أنّ قريبا أو بعيدا إذا أُطلق على قرابة النسب أو بُعد النسب فهو مع المؤنث بقاء ولا بُدّ ، وإذا أُطلق على قُرب المسافة أو بُعدها جاز فيه مطابقة موصوفه وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان ، وهو الأكثر ، قال الله تعالى « وما هي من الظالمين ببعيد - وقال - وما يدريك لعلّ الساعة تكون قريبا » . ولما كان إطلاقه في هذه الآي على وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي ، وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر الإمكان .

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لَيْلِدُمْيَّتٌ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [54]

جملة « وهو الذي يرسل الرياح » عطف على جملة : « يُغشي الليلَ النهار » وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض بينها وبين ما عطف عليه بأنه لما ذكر قرب رحمة من المحسنين ذكر بعضها من رحمة العامة وهو المطر . فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم لأنه دليل على عظم القدرة والتدبير ، ولذلك جعلناه معطوفا على جملة « يُغشي الليلَ النهار » أو على جملة « ألا له الخلق والأمر » . وذكّر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في الاستدلال وذلك لا يقتضي أن الرياح لا ترسل إلاّ للتبشير بالمطر ، ولا أن المطر لا ينزل إلاّ عقب إرسال الرياح ، إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجنّ ، وإذ ليس في الكلام ما يقتضي انحصار الملازمة وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق الغيث عليهم ونذارة المشركين بالقحط والجوع كقوله « وأنّ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا - وقوله - فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » .

وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة ، فإرسال الرياح هبوبها من المكان الذي تهب فيه ووصولها ، وحسن هذه الاستعارة أنّ الرّيح مسخرة إلى المكان الذي يريد الله هبوبها فيه فشبهت بالعاقل المرسل إلى جهة مّا ، ومن بدائع هذه الاستعارة أنّ الرّيح لا تفارق كدرة الهواء كما تقدم عند قوله تعالى « إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » الآية في سورة البقرة . فتصريف الرّيح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد .

والرِّيح : جمع ريح ، وقد تقدّم في سورة البقرة .

وقرأ «الجمهور» الرِّيحَ - بصيغة الجمع - وقرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف : الرِّيحَ - بصيغة المفرد - باعتبار الجنس ، فهو مساو لقراءة الجمع ، قال ابن عطية : « من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد ، لأنّ الرِّيحَ حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة ، كقوله : « وأرسلنا الرِّيحَ لَوَاقِحَ » وأكثر ذكر الرِّيحِ المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله « ريحٌ فيها عذاب أليم » ونحو ذلك . ومن قرأ بالإفراد فتقيدها بالنَّشْرِ يزِيل الاشتراك أي الإيهام » . والتَّحْقِيقُ أنّ التَّعْبِيرَ بصيغة الجمع قد يراد به تعدّد المهاب أو حصول الفترات في الهبوب ، وأنّ الإفراد قد يراد به أنّها مدفوعة دفعة واحدة قويّة لا فترة بين هباتها .

وقوله « نُشْرًا » قرأه نافع ، وأبو عمرو ، وابن كثير ، وأبو جعفر : نُشْرًا - بضمّ النون والشين - على أنّه جمع نَشُورٍ - بفتح النون - كرسُولٍ ورُسُلٍ ، وهو فعول بمعنى فاعل ، والنَّشُورُ الرِّيحُ الحية الطيبة لأنّها تنشر السحاب ، أي تبثّه وتكثّره في الجوّ ، كالشيء المنشور ، ويجوز أن يكون فعولاً بمعنى مفعول ، أي منشورة ، أي مبثوثة في الجهات ، متفرقة فيها ، لأنّ النشْر هو التفريق في جهات كثيرة . ومعنى ذلك أنّ ريح المطر تكون ليّنة ، تجيء مرة من الجنوب ومرة من الشمال ، وتنفرق في الجهات حتّى ينشأ بها السحاب ويتعدّد سحابات مبثوثة ، كما قال الكميّ في السحاب :

مَرَّتْهُ الْجَنُوبُ بِأَنْفَاسِهَا وَحَلَّتْ عَزَالِيَهُ الشَّمَالُ

ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعدّد مهابها ، ولذلك لم تجمع فيما لا يحمد فيه تعود المهاب كقوله « وجرين بهم بريح طيبة » من حيث جري السّفن إنّما جيدهُ بريح متصلة .

وقرأه ابن عامر « نُشْرًا » - بضمّ النون وسكون الشين - وهو تخفيف نُشْرٍ - الذي هو بضمّتين - كما يقال : رُسُلٌ في رُسُلٍ . وقرأ حمزة ،

والكسائي ، وخلف - بفتح النون

وسكون الشين على أنه مصدر ، وانتصب إِمَّا على الدفعولية المطلقة لأنه مرادف لـ (أرسل) بمعناه المجازي ، أي أرسلها إرسالاً أو نَشَرَهَا نَشْرًا ، وإمَّا على الحال من الريح ، أي ناشرة أي السحاب ، أو من الضمير في (أرسل) أي أرسلها ناشراً أي محيياً بها الأرض الميتة ، أي محيياً بآثارها وهي الأمطار .

وقراه عاصم بالباء الموحدة في موضع النون مضمومة وبسكون الشين - وبالتنوين وهو تخفيف بُشْرًا بضمها على أنه جمع بشير مثل نُذُرٌ ونذير ، أي مبشراً للناس باقتراب الغيث .

فحصل من مجموع هذه القراءات أن الريح تنشر السحاب ، وأنها تأتي من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحابة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موتها ، وأنها تبشّر الناس بهبوبها ، فيدخل عليهم بها سرور .

وأصل معنى قولهم : بين يدي فلان ، أنه يكون أمامه بقرب منه (ولذلك قول بل بالخلف في قوله تعالى « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ») فقصد قائله الكناية عن الأمام ، وليس صريحاً ، حيث إن الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين ، ثم لَشُهْرَةٌ هذه الكناية وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح ، وساغ أن تستعمل مجازاً في التقدّم والسبق القريب ، كقوله تعالى « إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ، وفي تقدّم شيء على شيء مع قربه منه من غير أن يكون أمامه ومن غير أن يكون للمتقدّم عليه يدان ، وهكذا استعماله في هذه الآية ، أي يرسل الرياح سابقة رحمته .

والرحمة هذه أريد بها المطر ، فهو من إطلاق المصدر على المنعول ، لأن الله يرحم به . والتبرينة على المراد بنية الكلام ، وليست الرحمة من أسماء المطر في كلام العرب فإن ذلك لم يثبت ، وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية تبعاً دعوى من ادعاهها من أسماء المطر . والمقصد الأول من قوله

« وهو الذي يرسل الرياح » تقرير المشرّكين وتفنيدهم إشراكهم ، ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم ، لأنّ الموصول دلّ على أنّ الصلّة معلومة الانتساب للموصول ، لأنّ المشرّكين يعلمون أنّ للرياح مُصرفاً وأنّ للمطر مُنزلاً ، غير أنّهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل ، ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول غالباً ، فيقولون : مُطرنا بنوء الثريا - ويقولون : « غِثْنَا مَا شِئْنَا » مبنياً للمجهول أي أُغثنا ، فأخبر الله تعالى بأنّ فاعل تلك الأفعال هو الله ، وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله « وهو الذي يرسل الرياح » أي الذي علمتم أنّه يرسل الرياح وينزل الماء ، هو الله تعالى كقوله « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » ، فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلّة . فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين في نحو قولهم : أراحل أنت أم ثاوٍ ، ولذلك لم يكن في هذا الإسناد قصرٌ لأنّه لم يقصد به رد اعتقاد ، فإنّهم لم يكونوا يزعمون أنّ غير الله يرسل الرياح ، ولكنّهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره ، فروغى في هذا الإسناد حالّهم ابتداءً ، ويحصل رعي حال المؤمنين تبعاً ، لأنّ السّياق مناسب لمخاطبة الفريقين كما تقدّم في الآي السابقة .

(وحتى) ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله «نُشرا بين يدي رحمته» ، الذي هو في معنى متقدّمة رحمته ، أي تتقدّمها مدّة وتُنشر أسحبها حتى إذا أقلّت سحاباً أنزلنا به الماء ، فإنزال الماء هو غاية تقدّم الرياح وسبقها المطر ، وكانت الغاية مجزأة أجزاء فأولها مضمون قوله « أقلّت » أي الرياحُ السّحاب ، ثمّ مضمون قوله « ثِقَالاً » ، ثمّ مضمون « سُقْنَاهُ » أي إلى البلد الذي أراد الله غيثه ، ثمّ أن ينزل منه الماء . وكلّ ذلك غاية لتقدّم الرياح ، لأنّ المفرّع عن الغاية هو غاية .

الثقال : البطيئة التّنقل لما فيها من رطوبة الماء ، وهو البخار ، وهو السّحاب المرجو منه المطر ، ومن أحسن معاني أبي الطيّب قوله في حسن الاعتذار :

ومن الخَيْرِ بَطْءٌ سَيِّئِكَ عَنِّي . أَسْرَعُ السُّحْبِ فِي الْمَسِيرِ الْجَهَامِ
وَطُوبَى بَعْضُ الْمَغِيَا : وذلك أَنَّ الرِّيحَ تُحْرِكُ الْأَبْخِرَةَ الَّتِي عَلَى
سَطْحِ الْأَرْضِ ، وتُمِدُّهَا بِرَطُوبَاتٍ تَسُوقُهَا إِلَيْهَا مِنَ الْجِهَاتِ النَّدِيَّةِ الَّتِي تَمُرُّ
عَلَيْهَا كَالْبَحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَرْضِينَ النَّدِيَّةِ ، وَيَجْتَمِعُ بَعْضُ ذَلِكَ
إِلَى بَعْضٍ وَهُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِالْإِثَارَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : « فَتَثِيرُ سَحَابًا » فَإِذَا
بَلَغَ حَدَّ الْبُخَارِيَّةِ رَفَعَتْهُ الرِّيحُ مِنَ سَطْحِ الْأَرْضِ إِلَى الْجَوِّ .

ومعنى « أَقَلَّتْ » ، حَمَلَتْ مُشْتَقًّا مِنَ الْقَلَّةِ لِأَنَّ الْحَامِلَ يَعُدُّ مَحْمُولَهُ قَلِيلًا
فَالهَمْزَةُ فِيهِ لِلْجَعْلِ .

وإِقْلَالُ الرِّيحِ السَّحَابَ هُوَ أَنَّ الرِّيحَ تَمُرُّ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ فَيَتَجَمَّعُ بِهَا
مَا عَلَى السَّطْحِ مِنَ الْبَخَارِ ، وَتَرْفَعُهُ الرِّيحُ إِلَى الْعُلُوِّ فِي الْجَوِّ ، حَتَّى يَبْلُغَ نَقْطَةَ
بَارِدَةٍ فِي أَعْلَى الْجَوِّ ، فَهَنَالِكَ يَنْقَبِضُ الْبَخَارُ وَتَتَجَمَّعُ أَجْزَاؤُهُ فَيَصِيرُ سَحَابَاتٍ ،
وَكَلَّمَا انْضَمَّتْ سَحَابَةٌ إِلَى أُخْرَى حَصَّتْ مِنْهُمَا سَحَابَةٌ أَثْقَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا
حِينَ كَانَتْ مَنفَصِلَةً عَنِ الْأُخْرَى ، فَيَقْلُ انتِشَارُهَا إِلَى أَنْ تَصِيرَ سَحَابًا عَظِيمًا
فَيَثْقُلُ ، فَيَنْمَاعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَطْرًا . وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ « أَقَلَّتْ » غَيْرَ
الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى « فَتَثِيرُ سَحَابًا » .

وَالسَّحَابُ اسْمُ جَمْعٍ لِسَحَابَةٍ فَلِذَلِكَ جَازَ اجْرَاؤُهُ عَلَى اعْتِبَارِ التَّذْكِيرِ
نَظْرًا لِتَجَرُّدِ لَفْظِهِ عَنِ عِلَاةِ التَّنْأِيثِ ، وَجَازَ اعْتِبَارَ التَّنْأِيثِ فِيهِ نَظْرًا لِكَوْنِهِ
فِي مَعْنَى الْجَمْعِ وَلِهَذَا التَّكْتَةُ وَصِفَ السَّحَابِ فِي ابْتِدَاءِ إِسْرَائِيلَ بِأَنَّهَا تَثِيرُ ،
وَوَصَفَ بَعْدَ الْغَايَةِ بِأَنَّهَا ثِقَالٌ ، وَهَذَا مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْعَلَمِيِّ ، وَقَدْ وَرَدَ
الْاعْتِبَارُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَوُصِفَ السَّحَابُ بِقَوْلِهِ « ثِقَالًا » اعْتِبَارًا بِالْجَمْعِ
كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « رَأَيْتَ بَقْرًا تُذْبَحُ » ، وَأَعِيدَ الضَّمِيرُ إِلَيْهِ
بِالْإِفْرَادِ فِي قَوْلِهِ « سَقْنَاهُ » .

وَحَقِيقَةُ السَّوْقِ أَنَّهُ تَسْيِيرٌ مَا يَمْشِي وَمُسَيَّرُهُ وَرَاءَهُ يُزْجِيهِ وَيَحْتَهُ ، وَهُوَ
هُنَا مُسْتَعَارٌ لِتَسْيِيرِ السَّحَابِ بِأَسْبَابِهِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ ، وَقَدْ يَجْعَلُ تَمَثِيلًا إِذَا

رُوعي قوله «أقلت سحابا» أي : سقناه بتلك الرّيح إلى بلد ، فيكون تمثيلا لحالة دفع الرّيح السّحاب بحالة سوق السّائق الدّابة .

واللّام في قوله « لبلد » لام العلة ، أي لأجل بلد ميّت ، وفي هذه اللّام دلالة على العناية الرّبانية بذلك البلد فلذلك عدل عن تعديده (سقناه بحرف (إلى) والبلد : السّاحة الواسعة من الأرض .

والميّت : مجاز أطلق على الجانب الّذي انعدم منه النّبات ، وإسناد الموت المجازي إلى البلد هو أيضا مجاز عقلي ، لأنّ الميّت إنّما هو نباته وثمره ، كما دلّ عليه التّشبيه في قوله « كذلك نخرج الموتى » .

والضّمير المجرور بالباء في قوله « فأخرجنا به » يجوز أن يعود إلى البلد ، فيكون الباء بمعنى (في) ويجوز أن يعود إلى الماء فيكون الباء للآلة . والاستغراق في « كلّ الثّمرات » استغراق حقيقي ، لأنّ البلد الميّت ليس معينا بل يشمل كلّ بلد ميّت ينزل عليه المطر ، فيحصل من جميع أفراد البلد الميّت جميع الثّمرات قد أخرجها الله بواسطة الماء ، والبلد الواحد يُخرج ثمراته المعتادة فيه ، فإذا نظرت إلى ذلك البلد خاصة فاجعل استغراق كلّ الثّمرات استغراقا عرفيا ، أي من كلّ الثّمرات المعروفة في ذلك البلد وحرف (من) للتبويض .

وجملة « كذلك نخرج الموتى » معترضة استطرادا للموعظة والاستدلال على تقريب البعث الّذي يستبعدونه ، والإشارة بلكذلك إلى الإخراج المتضمّن له فعل « فأخرجنا » باعتبار ما قبله من كون البلد ميّتا ، ثمّ إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزّرع والثمر ، فوجه الشّبه هو إحياء بعد موت ، ولا شكّ أنّ لذلك الإحياء كفيّة قدرها الله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام عن تصوّرها .

وجملة « لعلّكم تدّكرون » مستأنفة ، والرّجاء ناشيء عن الجمل المتقدمة من قوله « وهو الّذي يرسل الرّياح نُشرا بين يدي رحمته » لأنّ

المراد التذكير الشامل الذي يزيد المؤمن عبرة وإيمانا ، والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشرك ومن مُنكِر البعث إنكاره .

وقرأ الجمهور « تَذَكَّرُونَ » - بتشديد الذال - على إدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالا ، وقرأ عاصم في رواية حفص « تَذَكَّرُونَ » - بتخفيف الذال - على حذف إحدى التاءين .

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ وَيَأْتِيهِ مِنَ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَأَخْرِجُهُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نَصُرُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ [58]

جملة معترضة بين جملة « كذلك نخرج الموتى » وبين جملة « لقد أرسلنا نوحا » تتضمن تفصيلا لمضمون جملة « فأخرجنا به من كل الثمرات » إذ قد بين فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه ماء السحاب ، دعا إلى هذا التفصيل أنه لما مثل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيرا بذلك للمؤمنين ، وإبطالا لإحالة البعث عند المشركين ، مثل هنا باختلاف حال إخراج النبات من الأرض اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هدى الله ، فموقع قوله « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » كموقع قوله « كذلك نخرج الموتى » ولذلك ذُيل هذا بقوله « كذلك نصرّ الآيات لقوم يشكرون » كما ذُيل ما قبله بقوله : « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » .

والمعنى : كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهدى من خلقت فطرته طيبة قابلة للهدى كالبلد الطيب ينتفع بالمطر ، ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقت فطرته خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطر فلا تنبت نباتا نافعا ، فالمقصود من هذه الآية التحشيل ، وليس المقصود مجرد تفصيل أحوال الأرض بعد نزول المطر ، لأن الغرض المسوق له الكلام

يجمع أمرين : العبرة بصنع الله ، والموعظة بما يماثل أحواله . فالمعنى :
كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعاً بهجاً عند نزول المطر ، والبلد
الخبث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نباتاً خبيثاً لا خير فيه .

والطيب وصف على وزن فيتعيل وهي صيغة تدلّ على قوة الوصف في الموصوف
مثل : قيم ، وهو المتصف بالطيب ، وقد تقدم تفسير الطيب عند قوله تعالى
« قل أحلّ لكم الطيبات » في سورة المائدة ، وعند قوله « يأيتها الناس
كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً » في سورة البقرة .

والبلد الطيب الأرض الموصوفة بالطيب ، وطيبها زكاه تربتها وملاءمتها
لإخراج النبات الصالح وللزرع والغرس النافع وهي الأرض النقية .
« والتذي خبث ضد الطيب .

وقوله « بإذن ربّه » في موضع الحال من «نباته» . والإذن : الأمر ، والمراد
به أمر العناية به كقوله « لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ » ليدلّ على تشريف ذلك
النبات ، فهو في معنى الوصف بالزكاه ، والمعنى : البلد الطيب يخرج نباته
طيباً زكياً مثله ، وقد أشار إلى طيب نباته بأنّ خروجه بإذن ربّه ، فأريد
بهذا الإذن إذن خاص هو إذن عناية وتكريم ، وليس المراد إذن التقدير
والتكوين فإنّ ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه في مثل هذا المقام .

« والتذي خبث » حمله جميع المفسرين على أنّه وصف للبلد ، أي البلد
الذي خبث وهو مقابل البلد الطيب ، وفسروه بالأرض التي لا تثبت إلا نباتاً
لا ينفع ، ولا يسرع إنباتها ، مثل السبّاخ ، وحملوا ضمير يخرج على أنّه
عائد للنبات ، وجعلوا تقدير الكلام : والذي خبث لا (يخرج) نباته إلا
نكداً ، فحذف المضاف في التقدير ، وهو نبات ، وأقيم المضاف إليه مقامه ،
وهو ضمير البلد الذي خبث ، المستتر في فعل يخرج .

والذي يظهر لي : أن يكون « الذي » صادقا على نبات الأرض ، والمعنى : والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكدًا ، ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيب بعد نبات البلد الطيب ، ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث ، لدلالة كلا الضدين على الآخر . والتقدير : والبلد الطيب يخرج نباته طيبًا بإذن ربه ، والنبات الذي خبث يخرج نكدًا من البلد الخبيث ، وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ .

وقرأ الجميع « لا يخرج » - بفتح التحتية وضم الراء - إلا ابن وردان عن أبي جعفر قرأ بضم التحتية وكسر الراء - على خلاف المشهور عنه ، وقيل إن نسبة هذا لابن وردان توهم .

والنكد وصف من النكد - بفتح الكاف وهو مصدر نكد الشيء إذا كان غير صالح يجز على مستعمله شرا . وقرأ أبو جعفر « إلا نكدًا » ، بفتح الكاف .

وفي تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع بها الله الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » .

والإشارة بقوله « كذلك نصرف الآيات » إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية ، والدالة أيضا على وقوع البعث بعد الموت ، والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرَّب في جميع ذلك ، فذلك تصريف أي تنويع وتفنين للآيات

أي الدلائل .

والمراد بالقوم الذين يشكرون : المؤمنون : تنبيهها على أنهم مورد التمثيل بالبلد الطيب ، وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث ، وهذا كقوله تعالى « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » .

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [59]

استئناف انتقل به الغرض من إقامة الحجة والمنته (المبتدئة بقوله تعالى « ولقد مكناكم في الأرض » ، وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون في كيد الشيطان ، الذي هو عدو نوعهم ، من قوله « قال فيما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم - إلى قوله - وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، ثم بالتهديد بوصف عذاب الآخرة وأحوال الناس فيه ، وما تخلل ذلك من الأمثال والتعريض) ؛ إلى غرض الاعتبار والموعظة بما حلّ بالأمم الماضية . فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله في أوائل السورة « وكم من قرية أهلكناها » الآية ، وقد أفيض القول فيه في معظم السورة وتتبع هذا الاعتبار أغراض أخرى : وهي تسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم ، ليعلم المكذّبون من العرب أن لا غضاضة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا على رسالته من تكذيبهم ، ولا يجعله ذلك دون غيره من الرسل ، بله أن يؤيد زعمهم أنه لو كان صادقاً في رسالته لأيدّه الله بعقاب مكذّبيه (لما قالوا على سبيل التهكم أو الحجاج : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ») . وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما لقيه محمد - صلى الله عليه وسلم - من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل الله . وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار

تنظير أحوال الأمم المكذبة رسلها بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وكثُر في الكلام اقترانُ جملة جواب القسم : بـ « قَدْ » لأنَّ القسم يُهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم فيؤتى بـ « قَدْ » لأنها تدلُّ على تحقيق أمر متوقع ، كما أثبتته الخليل والزمخشري ، والتوقع قد يكون توقعاً للمخبر به ، وقد يكون توقعاً للخبر كما هنا .

وتقدّم التعريف بنوح عند قوله تعالى « إنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً » في سورة آل عمران . وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق ، حسب ظن المؤرخين . وعبر عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم يعرفون به ، فالتعريف بالإضافة هنا لأنها أخصر طريق .

وعطف جملة « فقال يا قوم » على جملة « أرسلنا » بالفاء إشعاراً بأنَّ ذلك القول صدر منه بفسور إرساله ، فهي مضمون ما أرسل به .

وخاطب نوح قومه كلهم لأنَّ الدعوة لا تكون إلاّ عامة لهم ، وعبر في نداءهم بوصف القوم لتذكيرهم بأصرة القرابة ، ليتحققوا أنّه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم ، وأضاف (القوم) إلى ضميره للتحييب والترقيق لاستجلاب اهتدائهم .

وقوله لهم « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » لإبطال للحالة التي كانوا عليها ، وهي تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب ، وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم على عبادة الأصنام دون الله تعالى ، كحالة الصابئة وقدماء اليونان ، وآيات القرآن صالحة للحالين ، والمنقول في القصص : أن قوم نوح كانوا مشركين ، وهو الذي يقتضيه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحهم فلما ماتوا قال

قومهم : لو اتَّخَذْنَا فِي مَجَالِسِهِمْ أَنْصَابًا فَاتَّخَذُوهَا وَسَمَّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ أَوْلَٰئِكَ وَتَنَسَخَ الْعِلْمَ عُبِدَتْ .

وظاهر ما في سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله لقوله « أن اعبدوا الله واتَّقُوهُ » وظاهر ما في سورة فصلت أنهم يعترفون بالله لقولهم « لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدي فإن كانوا مشركين كان أمرهم بإيهاهم بعبادة الله مقيداً بمدلول قوله « ما لكم من إله غيره » أي أفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه الأصنام ، وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله « ما لكم من إله غيره » تعليلاً للاقبال على عبادة الله ، أي هو الإلاه لا أوثانكم .

وجملة « مالكم من إله غيره » على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم بها ، أي أفردوه بالعبادة دون غيره ، إذ ليس غيره لكم بإلاهٍ .

وعلى الوجه الثاني يكون استئنافاً بيانياً للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره . وقرأ الجمهور « غيره » بالرفع على الصفة (إله) باعتبار محله لأنه في محل رفع إذ هو مبتدأ وإنما جرّ لدخول حرف الجرّ الزائد ولا يُعْتَدُ بِجَرِّهِ ، وقرأه الكسائي ، وأبو جعفر : بجرّ « غير » على النعت للفظ (إلاه) نظراً لحرف الجرّ الزائد .

وجملة « إنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » يجوز أن تكون في موقع التعليل ، كما في الكشاف : أي لمضمون قوله « مالكم من إله غيره » كأنه قيل : اتركوا عبادة غير الله خوفاً من عذاب يوم عظيم ، وبُنِيَ نَظْمُ الْكَلَامِ عَلَى خَوْفِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَيْهِمْ ، دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم ، حتى جعل ما يُضِرُّ بِهِمْ كأنه يُضِرُّ بِهِ ، فهو يخافه كما يخافون على أنفسهم ، وذلك لأنّ قوله هذا كان في مبدأ خطابهم بما أرسل به ، ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب : أي إن كنتم لا تخافون عذاباً فإنّي أخافه

عليكم ، وهذا من رحمة الرّسل بقومهم .

وفعل الخوف يتعدّى بنفسه إلى الشّيء

المخوف منه ، ويتعدّى إلى منقول ثان بحرف (على) إذا كان الخوف من ضرر يلحق غير الخائف ، كما قال الأحوص :

فإذا تزول تزول على مُتَخَمِّطٍ تُخَشَى بَوَادِرُهُ عَلَى الْأَقْرَانِ

ويجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة « اعبدوا الله » لقصد الإرهاب والإنذار ، ونكتة بناءِ نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم هي هي .

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنهما في الآخرة أو في الدنيا ، والأظهر الأوّل لأنّ جوابهم بأنّه في ضلال مبين يشعر بأنّهم أحالوا الوحداية وأحالوا البعث كما يدلّ عليه قوله في سورة نوح « والله أنبتكم من الأرض نباتا ثمّ يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا » فحالهم كحال مشركي العرب لأنّ عبادة الأصنام تمحّض أهلها للاقتصار على أغراض الدنيا .

﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [60]

فُصِلت جملة «قال» على طريقة الفصل في المحاورات ، واقترن جوابهم بحرف التأكيد للدلالة على أنّهم حقّقوا وأكّدوا اعتقادهم أنّ نوحا منغمس في الضلالة . «الملأ» مهموز بغير مدّ : الجماعةُ الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأنّهم يُمالئ بعضهم بعضا ، أي يعاونه ويوافقه ، ويطلق الملأ على أشرف القوم وقادتهم لأنّ شأنهم أن يكون رأيهم واحدا عن تشاور ، وهذا المعنى هو المناسب في هذه الآية بقرينة (مِن) الدّالة على التبعيض أي أنّ قادة القوم هم الذين تصدّوا لمجادلة نوح والمناضلة عن دينهم بمسمع من القوم الذين خاطب جميعهم ، والرؤية قلبية بمعنى العلم ، أي أنا لنوقن أنّك في ضلال مبين ولم يوصف الملأ هنا بالذين كفروا ، أو بالذين استكبروا كما وصف الملأ في قصّة هود بالذين

كفروا استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا .

وظرفية « في ضلال » مجازية تعبيراً عن تمكّن وصف الضلال منه حتى كأنه محيط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف ؟

« والضلال » اسم مصدر ضلّ إذا أخطأ الطريق الموصل ، « والمبين » اسم فاعل من أبان المرادف بآن ، وذلك هو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق ، وهذه شبهة منهم فيأتهم توهّموا أنّ الحق هو ما هم عليه ، فلا عجب إذا جعلوا ما بعد عنه بعداً عظيماً ضلالاً بيننا لأنّه خالفهم ، وجاء بما يعدّونه من المحال ، إذ نفى الإلهية عن آلهتهم ، فهذه مخالفة ، وأثبتها لله وحده ، فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى ، وتوعدهم بعذاب على ذلك وهذه مخالفة أيضاً ، وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة فقد أخبرهم بأمر محال عندهم وهو البعث ، فهي مخالفة أخرى ، فضلاله عندهم مبين ، وقد يتفاوت ظهوره ، وادّعى أنّ الله أرسله وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهة عقل وادعاء محال كما حكى عنهم في قوله تعالى « قال الملأ الذين كفروا من قومه إنّنا لنراكم في سفاهة وإنّا لنظنّك من الكاذبين - وقوله هنا - أو عجبتكم أن جاءكم ذكر من ربكم » الآية .

﴿ قَالَ يَلْقَوْمَ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾ بَلِّغْكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مَنِ
اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾

فصلت جملة «قال» على طريقة فصل المحاورات .

والنداء في جوابه إياهم للاهتمام بالخبر ، ولم يخص خطابه بالذين جاوبوه ، بل أعاد الخطاب إلى القوم كلهم ، لأنّ جوابه مع كونه مجادلة

للملأ من قومه هو أيضا يتضمن دعوة عامة ، كما هو بين ، وتقدم آنفا نكتة التعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره ، فأعاد ذلك مرة ثانية استنزالا لطائرا نفوسهم مما سيعقب النداء من الرد عليهم وإبطال قولهم « إنا لنراك في ضلال مبين » .

والضلالة مصدر مثل الضلال ، فتأنيثه لفظي محض ، والعرب يستشعرون التأنيث غالبا في أسماء أجناس المعاني ، مثل الغواية والسفاهة ، فالتاء لمجرد تأنيث اللفظ وليس في هذه التاء معنى الوحدة لأن أسماء أجناس المعاني لا تراعى فيها المشخصات ، فليس الضلال بمنزلة اسم الجمع للضلالة ، خلافا لما في الكشاف ، وكأنه حاول إثبات الفرق بين قول قومه له « إنا لنراك في ضلال » ، وقوله هو « ليس بي ضلالة » وتبعه فيه الفخر ، وابن الأثير في المثل السائر ، وقد تكلف لتصحيحه التفتزاني ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفتن حيث سبق لفظ ضلال ، وموجب سبقه إرادة وصفه بـ(مبين) ، فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبينة غير مأوف الاستعمال ، ولما تقدم لفظ (ضلال) استحسن أن يعاد ابلفظ بغيره في السورة دفعا لثقل الإعادة ؛ فقوله « ليس بي ضلالة » رد لقولهم « إنا لنراك في ضلال مبين » بمساويه لا بأبلغ منه .

والباء في قوله « بي » للمصاحبة أو الملابس ، وهي تناقض معنى الظرفية المجازية من قولهم « في ضلال » فإنهم جعلوا الضلال متمكنا منه ، فنفسى هو أن يكون للضلال متلبس به .

وتجريد (ليس) من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤنث اللفظ جرى على الجواز في تجريد الفعل من علامة التأنيث ، إذا كان مرفوعه غير حقيقي التأنيث ، ولمكان الفصل بالمجرور .

والاستدراك الذي في قوله « ولكنني رسول » لرفع ما توهموه من أنه في ضلال حيث خالف دينهم ، أي هو في حال رسالة عن الله ، مع ما تقتضي الرسالة

من التبليغ والتصح والإخبار بما لا يعلمونه ، وذلك ما حسبه ضلالا ، وشأن (لكن) أن تكون جملتها مفيدة معنى يغيّر معنى الجملة الواقعة قبلها ، ولا تدلّ عليه الجملة السابقة وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له (لكن) فلا بد من مناسبة بين مضموني الجملتين : إما في المسند نحو « ولو أراكم كثير الفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم » أو في المسند إليه نحو « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » فلا يحسن أن تقول : ما سافرت ولكنني مقيم ، وأكثر وقوعها بعد جملة منفية ، لأنّ النفي معنى واسع ، فيكثر أن يحتاج المتكلم بعده إلى زيادة بيان ، فيأتي بالاستدراك ، ومن قال : إنّ حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم السامع ثبوته أو نفيه فإنما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام البليغ ، وليس مرادهم أنّ حقيقة الاستدراك لا تقوم إلاّ بذلك .

واختيار طريق الإضافة في تعريف المرسل : لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن وجوب طاعته على جميع الناس ، تعريضا بقومه إذ عصوه .

وجملة « أبلغكم رسالات ربّي » صفة لرسول ، أو مستأنفة ، والمقصود منها إفادة التجدد ، وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييسا لهم من متابعتهم إياهم ، ولولا هذا المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلا من معنى قوله « ولكنني رسول » ، ولذلك جمع الرسالات لأنّ كلّ تبليغ يتضمّن رسالة بما بلغه ، ثمّ إن اعتبر جملة « أبلغكم » صفة ، يكنّ العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلّم في قوله « أبلغكم » وقوله « ربّي » التفاتا ، باعتبار كون الموصوف خبرا عن ضمير المتكلم ، وإن اعتبر استينافا ، فلا التفات .

والتبليغ والإبلاغ : جعل الشيء بالغا ، أي واصلا إلى المكان المقصود ، وهو هنا استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه ، فكأنه ينقله من مكان إلى مكان .

وقرأ الجمهور : أُولَئِكَ - بفتح الموحدة وتشديد اللام - وقرأه أبو عمرو ، ويعقوب : يسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد .
 ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « رسالات ربّي » هو ما تؤذن به إضافة الربّ إلى ضمير المتكلم من لزوم طاعته ، وأنه لا يسعه إلاّ تبليغ ما أمره بتبليغه ، وإن كرهه قومه .

والنصح والتّصيحة كلمة جامعة ، يعبر بها عن حسن النية وإرادة الخير من قول أو عمل ، وفي الحديث : «الدين التّصيحة» - وأن تُناصحوا من ولّاه الله أمركم . ويكثر إطلاق النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضرر .

وضدّه الغشّ . وأصل معناه أن يتعدّى إلى المفعول بنفسه ، ويكثر أن يُعدّى إلى المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أنّ الناصح أراد من نصحه ذات المنصوح ، لا جلب خير لنفس الناصح ، ففي ذلك مبالغة ودلالة على إمحاض التّصيحة ، وأنها وقعت خالصة للمنصوح ، مقصودا بها جانبه لا غير ، فربّ نصيحة يتنفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا ، وربّما يقع تفاوت بين النفعين فيكون ترجيح نفع الناصح تقصيرا أو إجحافا بنفع المنصوح .

وفي الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد النصح لهم ، وإنه غير تاركه من أجل كراهيتهم أو بذاةتهم .

وعقب ذلك بقوله « وأعلم من الله ما لا تعلمون » جمعا لمعان كثيرة مما تتضمنه الرسالة وتأييدا لثباته على دوام التبليغ والنصح لهم ، والاستخفاف بكراهيتهم وأذاهم ، لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك ، فجاء بهذا الكلام الجامع ، ويتضمّن هذا الإجمال البديع تهديدا لهم بحلول عذاب بهم في العاجل والآجل ، وتنبهها للتأمل فيما

أناهم به ، وفتحاً لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا يعلمونه ، وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به .

و (من) ابتدائية أي : صار لي علم وارد من الله تعالى ، وهذه المعاني التي تضمنتها هذا الاستدراك هي ما يُسَلَّم كلّ عاقل أنّها من الهدى والصلاح ، وتلك هي أحواله ، وهم وصفوا حاله بأنّه في ضلال مبين ، ففي هذا الاستدراك نعي على كمال سفاهة عقولهم .

وانتقل إلى كشف الخطأ في شبهتهم فعطف على كلامه قوله « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » مفتتحاً الجملة بالاستفهام الإنكاري بعد واو العطف ، وهذا مشعر بأنهم أحوالوا أن يكون رسولا ، مستدلّين بأنّه بشر مثلهم ، كما وقعت حكايته في آية أخرى « ما هذا إلاّ بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » .

واختير الاستفهام دون أن يقول : لا عجب ، إشارة إلى أنّ احتمال وقوع ذلك منهم ممّا يتردّد فيه ظن العاقل بالعقلاء . فقوله « أو عجبتم » بمنزلة المنع لقضية قولهم « إنا لنراك في ضلال مبين » لأنّ قولهم ذلك بمنزلة مقدّمة دليل على بطلان ما يدعوههم إليه .

وحقيقة العجب أنّه انفعال نفسي يحصل عند إدراك شيء غير مألوف ، وقد يكون العجب مشوباً بأنكار الشيء المتعجب منه واستبعاده واحالته ، كما في قوله تعالى « بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذاً ميتنا وكننا ترابا ذلك رجّع بعيد » وقد جتمع المعنيان في قوله تعالى « وإنّ تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنّنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم » . والتذي في هذه الآية كناية عن الإنكار كما في قوله تعالى « قالوا أتعجبين من أمر الله » أنكروا عليها أنّها عدت ولادتها ولداً ، وهي عجوز ، مُحالاً .

وتنكير « ذكراً » و « رجلاً » للنوعية إذ لا خصوصية لذكر دون ذكر

ولا لِرَجُلٍ دُونَ رَجُلٍ ، فَإِنَّ النَّاسَ سِوَاءٌ ، وَالذِّكْرُ سِوَاءٌ فِي قَبُولِهِ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ وَرَدَّهُ لِمَنْ حُرِّمَ التَّوْفِيقَ ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي عَظَمْتُمُوهُ وَضَجَجْتُمْ لَهُ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ . وَوَصَفُ « رَجُلٍ » بِأَنَّهُ مِنْهُمْ ، أَيْ مِنْ جِنْسِهِمُ الْبَشَرِيِّ فَضَحُّ لِسَبْهَتِهِمْ ، وَمَعَ مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنْ فَضْحٍ شَبَّهْتُمْ فِيهِ أَيْضًا رَدَّ لَهَا بِأَنَّهُمْ أَحْقَاءُ بِأَنْ يَكُونَ مَا جَعَلُوهُ مُوجِبًا اسْتِيعَادَ وَاسْتِحَالَةَ هُوَ مُوجِبُ الْقَبُولِ وَالْإِيمَانِ ، إِذِ الشَّأْنُ أَنْ يَنْظُرُوا فِي الذِّكْرِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَنْ لَا يَسْرِعُوا إِلَى تَكْذِيبِ الْجَائِي بِهِ ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ كَوْنَ الْمُدَّكَّرِ رَجُلًا مِنْهُمْ أَقْرَبُ إِلَى التَّعَقُّلِ مِنْ كَوْنَ مُدَّكَّرِهِمْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ مِنْ مَلَائِكَةٍ أَوْ جِنِّيٍّ ، فَكَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ فِي إِبْطَالِ دَعْوَى الْخَصْمِ وَالِاسْتِدْلَالِ لِدَعْوَى الْمَجَادِلِ ، وَهُوَ يَنْزَلُ مَنْزِلَةَ سِتْدِ الْمَنْعِ فِي عِلْمِ الْجِدْلِ .

ومعنى (على) من قوله « على رجل منكم » يشعر بأن « جاءكم » ضُمَّنْ مَعْنَى نَزَلَ : أَيْ نَزَلَ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ، وَهَذَا مَخْتَارُ ابْنِ عَطِيَّةَ ، وَعَنْ الْفَرَّاءِ أَنَّ (على) بِمَعْنَى مَعَ .

والمجرور في قوله « لينذركم » ظرف مستقر في موضع الحال من رجل ، أو هو ظرف لغو متعلق بقوله « جاءكم » وهو زيادة في تشويه خطيئتهم إذ جعلوا ذلك ضلالا مبينا ، وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبة ، وإرشادكم إلى تقوى الله ، وتقريبكم من رحمته .

وقد رُتِبَتِ الْجُمْلَةُ عَلَى تَرْتِيبِ حَصُولِ مَضْمُونِهَا فِي الْوُجُودِ ، فَإِنَّ الْإِنْذَارَ مُقَدِّمٌ لِأَنَّهُ حَمَلٌ عَلَى الْإِقْلَاعِ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْكِ أَوْ الْوَثْنِيَّةِ ، ثُمَّ يَحْصُلُ بَعْدَهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَتُرْجَى مِنْهُ الرَّحْمَةُ .

والإنذار تقدم عند قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة .

والتقوى تقدم عند قوله تعالى « هدى للمتقين » في أول سورة البقرة .

ومعنى (لعلّ) تقدّم في قوله تعالى « لعلّكم تتقون » في سورة البقرة .
والرحمة تقدّمت عند قوله تعالى « الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ » في سورة الفاتحة .

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [64]

وقع التّكذيب من جميع قومه : من قادتهم ، ودهمائهم ، عدا بعض أهل بيته ومن آمن به عقب سماع قول نوح ، فعُطف على كلامه بالفاء أي صدر منهم قول يقتضي تكذيب دعوى أنّه رسول من ربّ العالمين يبلغ وينصح ويعلم ما لا يعلمون ، فصار تكذيبا أعم من التّكذيب الأوّل ، فهو بالنسبة للملأ يؤوّل إلى معنى الاستمرار على التّكذيب ، وبالنسبة للعامة تكذيب أنف ، بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح ، فليس الفعل مستعملا في الاستمرار كما في قوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ بِاللَّهِ » إذ لا داعي إليه هنا ، وضمير الجمع عائد إلى القوم ، والفاء في قوله « فَأَنْجَيْنَاهُ » للتّعقيب ، وهو تعقيب عرفي : لأنّ التّكذيب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنّه لن يؤمن من قومه إلاّ من آمن ، ولا يرجي زيادة مؤمن آخر ، وأمره بأن يدخل الفلك ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصّه الله في سورة هود .

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق ، مع أنّ مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين ، فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأنّ عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرّسول والمؤمنين ، فذلك التّقديم يفيد التّعريض بالندرة ، وإلاّ فإنّ الإغراق وقع قبل الإنجاء ، إذ لا يظهر تحقّق إنجاء نوح ومن معه إلاّ بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به ، فالمعقّب به التّكذيب ابتداء هو

الإغراق ، والإنجاء واقع بعده ، وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء بالواو المفيدة لمطلق الجمع ، دون الفاء .

وقوله « في الفلك » متعلق بمعنى قوله « معه » لأنّ تقديره : استقروا معه في الفلك ، وبهذا التعليق علم أنّ الله أمره أن يحمل في الفلك معشرا ، وأنتهم كانوا مصدّقين له ، فكان هذا التعليق إيجازا بديعا .

والفلك تقدّم في قوله تعالى « إنّ في خلق السّموات والأرض » في سورة البقرة .

« والذين معه » هم الذين آمنوا به ، وسندكر تعيينهم عند الكلام على قصته في سورة هود .

والإتيان بالموصول في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » دون أن يقال : وأغرقنا سائرهم ، أو بقيتهم ، لما تؤذن به الصلّة من وجه تعليل الخبر في قوله « وأغرقنا » أي أغرقناهم لأجل تكذيبهم .

وجملة « إنهم كانوا قوما عمين » تنزل منزلة العلة لجملة « وأغرقنا » كما دلّ عليه حرف (إن) لأنّ حرف (إن) هنا لا يقصد به ردّ الشكّ والتّردّد ، إذ لا شكّ فيه ، وإنّما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبر ، ومن شأن (إن) إذا جاءت للاهتمام أن تقوم مقام فاء التّفريع ، وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها . ففصل هذه الجملة كلاً فصل .

« وعمين » جمع عمّ جمع سلامة بواو ونون . وهو صفة على وزن فعيل مثل أشير ، مشتق من العمى ، وأصله فقدان البصر ، ويطلق مجازا على فقدان الرأي النّافع ، ويقال : عمى القلب ، وقد غلب في الكلام تخصيص الموصوف بالمعنى المجازي بالصفة المشبهة لدالاتها على ثبوت الصفة ، وتمكّنها بأن تكون سجية وإنّما يصدّق ذلك في فقد الرأي ، لأنّ المرء يخلق عليه غالبا ، بخلاف فقد البصر ، ولذلك قال تعالى هنا « عمين » ولم يقل عميا كما

قال في الآية الأخرى « عُمِيَّتًا وَبِكَمًّا وَصُمَّتًا » ومثله قول زهير :

ولكنني عن علمٍ ما في غدٍ عمٍ

والذين كذبوا كانوا عمين لأن قاداتهم دأعون إلى الضلالة مؤيدونها ،
ودهماؤهم متقبلون تلك الدعوة سمأعون لها .

وقد دللت هذه القصة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطورَ الخلق الإنساني :
فإن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وخلق له الحسَّ الظاهر والحسَّ
الباطن ، فانتفع باستعمال بعض قواه الحسية في إدراك أوائل العلوم ، ولكنه
استعمل بعض ذلك فيما جلب إليه الضرَّ والضلال ، وذلك باستعمال القواعد
الحسية فيما غاب عن حسِّه وإعانتها بالقوى الوهمية والمخيَّلة ، ففكر في
خالقه وصفاته فتوهم له أندادا وأعوانا وعشيرة وأبناء وشركاء في ملكه ،
وتفانم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان خالقه ، إذ
لم يدخل العلمُ به تحت حواسه الظاهرة ، وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة
حيث اتخذ لها صورا محسوسة ، فأراد الله إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم ،
فأرسل إليهم نوحا فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم ، فأراد
الله انتخاب الصالحين من البشر الذين قبَّلت عقولهم الهدى ، وهم نوح ومن
آمن به ، واستيصال الذين تمكنت الضلالة من عقولهم لينشئ من الصالحين
ذرية صالحة ويكفي الإنسانية فساد الضالين ، كما قال نوح « إنَّكَ إِنَّا
تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا » ، فكانت بعثة نوح
وما طرأ عليها تجديدا لإصلاح البشر وانتخابا للأصلح .

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٦﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا
لَنرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَننظُّكَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾

يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف « أرسلنا » لدلالة حرف (إلى) عليه ، مع دلالة سبق نظيره في الجملة المعطوف عليها ، والتقدير وأرسلنا إلى عاد ، فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظي من عطف القصة على القصة وليس من عطف المفردات ، ويجوز أن يكون من عطف المفردات : عطف الواو « هودا » على « نوحا » ، فتكون الواو نائبة عن العامل وهو « أرسلنا » ، والتقدير : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهودا أحبا عاد إليهم وقدمت (إلى) فهو من العطف على معمولي عامل واحد ، وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الضمائر ، والوجه الأول أحسن .

وقدم المجرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد وصف هود بأنه من إخوة عاد ومن صميمهم ، من غير احتياج إلى إعادة لفظ عاد ، ومع تجنب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، فقبل وإلى عاد أخاهم هودا ، (وهودا) بدل أو بيان من (أخاهم).

وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة ، وكانوا عشر قبائل ، وقيل ثلاث عشرة قبيلة وهم أبناء عاد بن عوص ، وعوص هو ابن إرم بن سام بن نوح ، كذا اصطلاح المؤرخون .

وهود اختلف في نسبه ، فقيل : هو من ذرية عاد ، فقال القائلون بهذا : هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد ، وقيل : هو من ذرية سام جد عاد ، وليس من ذرية عاد ، والقائلون بهذا قالوا هو هود بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح ، وذكر البغوي عن علي : أن قبر هود بحضر موت في كتيب أحمر ، وعن عبد الرحمان بن سابط : أن قبر هود بين الركن والمقام وزمزم .

وعاد أريد به القبيلة وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط ، وكانت منازل عاد ببلاد العرب بالشحر - بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة - من أرض اليمن وحضر موت وعمان والأحقاف ، وهي الرمال

التي بين حضر موت وعمّان .

والأخ هنا مستعمل في مطلق القريب ، على وجه المجاز المرسل ومنه قولهم يا أخا العرب ، وقد كان هود من بني عاد ، وقيل : كان ابن عم إرم ، ويطلق الأخ مجازا أيضا على المصاحب الملازم ، كقولهم : هو أخو الحرّب ، ومنه « إنّ المبدّرين كانوا إخوان الشياطين » - وقوله - وإخوانهم يمدّونهم في الغي » . فالمراد أنّ هودا كان من ذوي نسب قومه عاد ، وإنّما وصف هود وغيره بذلك ، ولم يُوصف نوح بأنّه أخ لقومه : لأنّ النّاس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا وقبائل ، والعرب يقولون ، للواحد من القبيلة : أخو بني فلان ، قصدا لعزوه ونسبته تمييزا للنّاس إذ قد يشتركون في الأعلام ، ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أنّ نظام القبائل ما حدث إلّا بعد الطوفان .

وفُصِلت جملة « قال يا قوم » ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدّم في قصّة نوح : لأنّ الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا لأنّ قصّة هود لما وردت عقب قصّة نوح المذكور فيها دعوتّه قومه صار السّامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود قومه حيث بعثه الله إليهم ، فكان ذلك مشار سؤال في نفس السّامع أن يقول : فماذا دعا هود قومه وبماذا أجابوا ؟ فيقع الجواب بأنّه قال : يا قوم اعبدوا الله إلخ مع ما في هذا الاختلاف من التّفنّن في أساليب الكلام ، ولأنّ الفعل المفرع عنه القولُ بالعطف لما كان محذوفا لم يكن التّفريع حسنا في صورة النّظم .

والربطُ بين الجمل حاصل في الحالتين لأنّ فاء العطف رابطة لفظي للمعطوف بالمعطوف عليه ، وجواب السؤال رابطة جملة الجواب بجملة مشار السؤال ربطا معنويا .

وجملة « مالكم من إله غيره » مستأنفة ابتدائية . وقد شابته دعوة هود قومه دعوة نوح قومه في المهم من كلامها : لأنّ الرّسل مرسلون

من الله والحكمة من الإرسال واحدة ، فلا جرم أن تتشابه دعواتهم ، وفي الحديث : « الأنبياء أبناء علاتٍ » وقال تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى » .

وجملة « أفلا تتقون » استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة « ما لكم من إله غيره » . والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد الإلهية . وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك . وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظا في الدعوة وتهويلا لفظاعة الشرك ، ان كان قال ذلك في ابتداء دعوته ، ويحتمل أن ذلك حكاية قول من أقواله في تكرير الدعوة بعد أن دعاهم المرة بعد المرة ووعظهم ، كما قال نوح « إني دعوتُ قومي ليلا ونهارا » كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفا .

ووصفُ الملا بـ « الذين كفروا » هنا ، دون ما في قصّة نوح ، ووصفُ كاشفٍ وليس للتقييد تفنّنا في أساليب الحكاية ألا ترى أنه قد وُصفُ ملا قوم نوح بـ « الذين كفروا » في آية سورة هود ، والتوجيه الذي في الكشاف هنا غفلة عما في سورة هود .

والرؤية قلبيةّة، أي أننا لنعلم أنك في سفاهة .

والسفاهة سخافة العقل ، وقد تقدّم القول في هذه المادة عند قوله تعالى « قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء - وقوله - ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » في سورة البقرة . جعلوا قوله « ما لكم من إله غيره » كلاما لا يصدر إلا عن مختل العقل لأنه من قول المحال عندهم .

وأطلقوا الظنّ على اليقين في قولهم : « وإنّا لنظنّك من الكاذبين » وهو استعمال كثير كما في قوله تعالى « الذين يظنون أنهم ملاقوا ربّهم » وقد تقدّم في سورة البقرة ، وأرادوا تكذيبه في قوله « مالكم من إله غيره » ، وفيما يتضمّنه قوله ذلك من كونه رسولا إليهم من الله .

وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول لأنّ ضلالة المكذّبين متحدة، وشبهاتهم متحدة، كما قال تعالى « تشابهت قلوبهم » فكانتهم لَقَنَّ بعضهم بعضا كما قال تعالى « أتواصوا به بل هم قوم طاغون » .

﴿ قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ^[67] أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [68]

فُصِّلت جملة « قال » لأنها على طريقة المحاوراة ، وقد تقدم القول فيها آنفا وفيما مضى .

وتفسير الآية تقدم في نظيرها آنفا في قصة نوح، إلاّ أنه قال في قصة نوح « وأنصح لكم.. » وقال في هذه « وأنا لكم ناصح أمين » فنوح قال ما يدلّ على أنه غير مُقلع عن النصّح للوجه الذي تقدم، وهود قال ما يدلّ على أنّ نصحه لهم وصف ثابت فيه متمكّن منه ، وأن ما زعموه سفاهة هو نصّح .

وأُتبع « ناصح » بـ « أمين » وهو الموصوف بالأمانة لردّ قولهم له « لظنّك من الكاذبين » لأنّ الأمين هو الموصوف بالأمانة ، والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ ما يجب عليه من حقّ لغيره ، وتمنعه من إضاعته ، أو جعله لنفع نفسه ، وضدّها الخيانة .

والأمانة من أعزّ أوصاف البشر، وهي من أخلاق المسلمين، وفي الحديث : « لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أمانَ لَهُ » وفي الحديث : « إنّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علّموا من القرآن ثم علّموا من السنّة - ثم قال - يتنام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه - إلى أن قال - فيقال : إنّ في بني فلان رجلاً أميناً ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلّده وما في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان » فذكر الإيمان في موضع الأمانة. والكذب من الخيانة،

والصدق من الأمانة، لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم السامع واقع ، فذلك خيانة للسامع ، والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء لأمانة ما علمه المخبر ، فقوله في الآية « أمين » وصف يجمع الصفات التي تجعله بمحل الثقة من قومه، ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين .
وتقديم (لكم) على عامله للإيذان باهتمامه بما ينفعهم .

﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾

هذا مماثل قول نوح لقومه وقد تقدم آنفا سبب المماثلة .
وتقدم من قبل تفسير نظيره .

﴿ واذكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذكروا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ [69]

يجوز أن يكون قوله « واذكروا » عطفًا على قوله « اعبدوا » ويكون ما بينهما اعتراضًا حكيمًا به ما جرى بينه وبين قومه من المحاوراة التي قاطعوه بها عقب قوله لهم « اعبدوا الله » ، فلما أتمّ جوابهم عمّا قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته ، فيكون رجوعًا إلى اللّٰعوى ، ويجوز أن يكون عطفًا على قوله « أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ » أي : لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم ، فيكون تكلمة للاستدلال ، وأيامًا كان فالمال واحد ، وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره ، لأنّ الخلق والأمر لله لا لغيره ، تذكيرًا من شأنه إيصالهم إلى أفراد الله تعالى بالعبادة . وإنما أمرهم

بالذِّكْر (بضمّ الذّال) لأنّ النّفْس تنسى النّعم فتكفر المنعم ، فإذا تذكّرت النّعمة رأَتْ حقاً عليها أن تشكر المنعم ، ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من أهمّ مسائل التّكليف ، والاكتفاء بحسنه عقلاً عند المتكلمين سواء منهم من اكتفى بالحسن العقلي ومن لم يكتف به واعتبر التوقّف على الخطاب الشرعي .

و (إذ) اسم زمان منصوب على المفعول به ، وليس ظرفاً لعدم استقامة المعنى على الظرفية ، والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هي ظرف متصرف ، وهو مختار صاحب الكشاف ، والمعنى : اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير الأرض والهيمنة على الأمم ، فإنّ عاداً كانوا ذوي قوّة ونعمة عظيمة « وقالوا من أشدّ منّا قوّة » .

فالخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء ، أي يتولى عمل ما كان يعملهُ الآخر ، وقد تقدّم عند قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة » في سورة البقرة ، فالمراد : جعلكم خلفاء في تعمير الأرض . ولما قال « من بعد قوم نوح » علّم أن المقصود أنّهم خلفاء قوم نوح ، فعاد أول أمة اضطلعت بالحضارة بعد الطوفان ، وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض ، في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب ، وكانوا أمماً كثيرة ، أو كانت عاد عظم تلك الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم ، وليس المراد أنّهم خلفوا قوم نوح في ديارهم لأنّ منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤرخين ، وهذا التذكير تصريح بالنعمة ، وتعريض بالندارة والوعيد بأنّ قوم نوح إنّما استأصلهم وأبادهم عذاباً من الله على شركهم ، فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحلّ به عذاب أيضاً .

و(الخلق) يحتمل أن يكون مصدراً خالصاً ، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول ، وهو يستعمل في المعنيين .

وقوله « بصطة » ثبت في المصاحف بصاد قبل الطاء وهو مرادف بسطة

الذي هو - بسين - قبل الطاء . ووقع في آيات أخرى . وأهمل الراغب (بصطة) الذي بالصاد . وظاهر عبارة القرطبي انه في هذه الآية - بسين - وليس كذلك . والبصطة : الوفرة والسعة في امر من الأمر .

فإن كان (الخلق) بمعنى المصدر فالبصطة الزيادة في القوى الجيلية أي زادهم قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاب ، وقد اشتهر عند العرب نسبة العقول الراجعة إلى عاد ، ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم قال النابغة :

أحلامُ عادِ واجسامٍ مطهَّرةٍ من المعقة والآفات والإثم
وقال ودّاك بنُ ثُمَيْلِ المازني في الحماسة :

وأحلام عادٍ لا يخاف جليسهم ولو نطقَ العوّارَ غرَبَ لسانِ
وقال قيس بن عبادة :

وأنّ لا يتقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود

وعلى هذه الوجه يكون قوله «في الخلق» متعلقاً بـ «بصطة» ، وإن كان الخلق بمعنى الناس فالمعنى : وزادكم بصطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به الأمم من الأمور كلها ، فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام وسلامتها من العاهات والآفات وقوة البأس ، وقد نسبت الدرّوع إلى عاد فيقال لها : العادية ، وكذلك السيوف العادية ، وقد قال الله تعالى حكاية عنهم « وقالوا من أشد منا قوة » وحكى عن هود أنه قال لهم « وتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدّكم بما تعلمون أمدّكم بأنعام وبنين وجناتٍ وعيون » وعلى هذا الوجه يكون قوله «في الخلق» ظرفاً مستقراً في موضع الحال من ضمير المخاطبين .

والفاء في قوله « فاذكروا آلاء الله » فصيحة ، أي : إن ذكرتم وقت جعلكم الله خلفاء في الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلاً ، فالكلام جاء على طريقه القياس من الاستدلال بالجزئي على

إثبات حكم كلي ، فإنه ذكرهم بنعمة واضحة وهي كونهم خلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بصطتهم، ثم ذكرهم بقية النعم بلفظ العموم وهو الجمع المضاف .

والآلاء جمع (إلى) والإلتي النعمة وهذا مثل جمع عنب على أعناب ، ونظيره جمع إنى بالنون ، وهو الوقت ، على آناء قال تعالى « غير ناظرين إناه » أي وقته ، وقال « ومن آناء الليل فسبح » .

ورب على ذكر نعم الله رجاء أن يفلحوا لأن ذكر النعم يؤدي إلى تكرير شكر المنعم ، فيحمل المنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة .

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَنَا فَأَنَّا تَنَا بِمَا تَعَدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ [70] قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتَجَلِدُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَلَ اللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ [71]

جاوبوا هودا بما أنبا عن ضياع حجته في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهم ، ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري على دعوته للتوحيد ، وهذا الجواب أقل جفوة وغلظة من جوابهم الأول ، إذ قالوا « إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » كأنهم راموا استنزال نفس هود ومحاولة إرجاعه عما دعاهم إليه ، فلذلك اقتصروا على الإنكار وذكره بأن الأمر الذي أنكره هو دين آباء الجميع تعريضا بأنه سفته آباءه ، وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية في قولهم « ما كان يعبد آباؤنا » إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق بمتابعة دين آباءه ، كما قال الملأ من قريش لأبي طالب حين

دعاه النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يقول : « لا إله إلا الله » عند احتضاره فقالوا لأبي طالب « أترغبُ عن ملة عبد المطلب » .

واجتلاب (كان) لتدلّ على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور .
والتعبير بالفعل وكونه مضارعاً في قوله « يعبد » ليدلّ على أن ذلك متكرّر من آبائهم وامتجدد وأنهم لا يفترون عنه .

ومعنى « أجبنا » أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحده فاستعير فعل المجيء لمعنى الاهتمام والتحفّز والتصلّب ، كقول العرب : ذهب يفعل ، وفي القرآن « يأيّها المدثر قمّ فأندِر » وقال حكاية عن فرعون « ثمّ أدبر يسعّى فحشر فنادى » وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإنما أريد أنّه أعرض واهتمّ ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهاني :

فإن كنت سيّدنا سُدّتنا وإن كُنْتَ لِلنَّخَالِ فَادْهَبْ فَخَلْ

فقصدوا ممّا دلّ عليه فعل المجيء زيادة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر مثل ما دعاهم إليه .

و « وحده » حال من اسم الجلالة وهو اسم مصدر أوحدّه : إذا اعتقده واحداً ، فقياس المصدر الإيحاد ، وانتصب هذا المصدر على الحال : إمّا من اسم الجلالة بتأويل المصدر باسم المفعول عند الجمهور أي موحّداً أي محكوماً له بالوحدانيه ، وقال يونس : هو بمعنى اسم الفاعل أي موحّدين له فهو حال من الضمير في « نعبد » .

وتقدّم معنى : « ونذّر » عند قوله تعالى : « وذر الذين اتّخذوا دينهم لعباً ولهواً » في سورة الأنعام .

والفاء في قوله « فأننا بما تعدنا » لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به ، وتحدياً لهود ، وإشعاراً له بأنّهم موقنون بأنّ لا صدق للوعيد الذي يتوعدهم

فلا يخشون ما وعدهم به من العذاب . فالأمر في قولهم « فأتنا » للتعجيز .
والإتيان بالشيء حقيقته أن يجيء مصاحبا لآيائه ، ويستعمل مجازا في
الإحضار والإثبات كما هنا . والمعنى فعجل لنا ما تعدنا به من العذاب ،
أو فحقق لنا ما زعمت من وعيدنا . ونظيره الفعلُ المشتقُّ من المجيء مثل
« ما جئنا بيئنة - الآن جئت بالحق » .

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضا بأن ما توعدهم به هو شيء من
مختلقاته وليس من قبيل الله تعالى ، لأنهم يزعمون أن الله لا يحبّ منهم
الإقلاع عن عبادة آلهتهم ، لأنه لا تعلق إرادته بطلب الضلال في زعمهم .

والوعد الذي أرادوه وعُد بالشرّ ، وهو الوعيد ، ولم يتقدّم ما يفيد أنه
توعدّهم بسوء ، فيحتمل أن يكون وعيدا ضمنيا تضمّنه قوله : « أفلا
تتقون » لأنّ إنكاره عليهم انتفاء الاتقاء دليل على أنّ ثمة ما يُحذّر منه ،
ولأجل ذلك لم يُعيّنوا وعيدا في كلامهم بل أبهموه بقولهم « بما تعدنا » ،
ويحتمل أن يكون الوعيد تعريضا من قوله : « إذ جعلكم خلفاء من بعد
قوم نوح » المؤذن بأنّ الله استأصل قوم نوح وأخلفهم بعباد ، فيوشك أن
يستأصل عادا ويخلفهم بغيرهم .

وعقّبوا كلامهم بالشرط فقالوا : « إن كنت من الصادقين » استقصاء
لمقدرته قصدا منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلاّ
الاعتراف بأنّه كاذب ، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله تقديره :
أُتيت به وإلاّ فلست بصادق .

فأجابهم بأن أخبرهم بأنّ الله قد غضب عليهم ، وأنّهم وقع عليهم
رجس من الله .

والأظهر أنّ : « وقع » معناه حقّ وثبت ، من قولهم للأمر المحقق :
هذا واقع ، وقولهم للأمر المكذوب : هذا غير واقع ، فالمعنى حقّ وقدر

عليكم رجس و غضب . فالرجس هو الشيء الخبيث ، أطلق هنا مجازا على خبث الباطن ، أي فساد النفس كما في قوله تعالى : « فزادتهم رجسا إلى رجسهم - وقوله - كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . والمعنى : أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه ، وعن ابن عباس أنه فسّر الرجس هنا باللّعة ، والجمهور فسّروا الرجس هنا بالعذاب ، فيكون فعل : « وقَعَ » من استعمال صيغة الماضي في معنى الاستقبال ، إشعارا بتحقيق وقوعه ؛ ومنهم من فسّر الرجس بالسخط ، وفسّر الغضب بالعذاب ، على أنه مجاز مرسل لأنّ العذاب أثر الغضب ، وقد أخبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو من حين أرسله الله ، إذ أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشرك بعد أن يُبلّغهم الحجّة فإنّ عدم رجوعهم علامة على أنّ خبث قلوبهم متمكّن لا يزول ، ولا يرجى منهم إيمان ، كما قال الله لنوح : « لن يؤمن من قومك إلاّ منّ قد آمن » .

وغضب الله تقديره : الإبعاد والعقوبة والتحقير ، وهي آثار الغضب في الحوادث ، لأنّ حقيقة الغضب : انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه وإبعاده وإضراره .

وتأخير الغضب عن الرجس لأنّ الرجس ، وهو خبث نفوسهم ، قد دلّ على أنّ الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمرا جبليا ، فدلّ ذلك على أنّ الله غضب عليهم . فوقع الرجس والغضب عليهم حاصل في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول هود . واقتراؤه بـ « قد » للدلالة على تقريب زمن الماضي من الحال : مثل قد قامت الصلاة .

وتقديم : « عليكم من ربكم » على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب ، لإيقاظ لبائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة ، ولأنّ المجرورين متعلقان بالفعل فناسب إيلاؤهما إياه ، ولو ذكرا بعد الفاعل

لتُوهِمَّ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ لَهُ . وَقَدِمَ الْمَجْرُورُ الَّذِي هُوَ ضَمِيرُهُمْ ، عَلَى الَّذِي هُوَ
وَصَفَ رَبَّهُمْ لِأَنَّهُمُ الْمَقْصُودُ الْأَوَّلُ بِالْفِعْلِ .

وَلَمَّا قَدَّمَ إِذْذَارَهُمْ بِغَضَبِ اللَّهِ عَادَ إِلَى الْاِحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ بِفَسَادِ مَعْتَقَدِهِمْ
فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجَادِلُوا فِي شَأْنِ أَصْنَامِهِمْ .

والمجادلة : المحاجة .

وعبر عن الأصنام بأنتها أسماء ، أي هي مجرد أسماء ليست لها الحقائق
التي اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارها ، فبذلك كانت تلك
الأسماء الموضوعية مجرد ألفاظ ، لانقضاء الحقائق التي وضعوا الأسماء
لأجلها . فإن الأسماء توضع للمسميات المقصودة من التسمية ، وهم إنما
وضعوا لها الأسماء واهتموا بها باعتبار كون الإلهية جزءا من المسمى
الموضوع له الاسم ، وهو الداعي إلى التسمية ، فمعاني الإلهية وما يتبعها
ملاحظة لمن وضع تلك الأسماء ، فلما كانت المعاني المقصودة من تلك الأسماء
متفتية كانت الأسماء لا مسميات لها بذلك الاعتبار ، سواء في ذلك ما كان
منها له ذوات وأجسام كالتماثيل والأنصاب ، وما لم تكن له ذات ، فلعل
بعض آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تماثلا
ولا نصبا ، مثل ما كانت العزى عند العرب ، فقد قيل : إنهم جعلوا لها
بيتا ولم يجعلوا لها نصبا ، وقد قال الله تعالى في ذلك : « إن هي إلا أسماء
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ » .

وذكر أهل الأخبار أن عاد اتخذوا أصناما ثلاثة وهي (صمود)

– بفتح الصاد المهملة بوزن زبور .

و (صداء) – بضم الصاد المهملة مضبوطا بخط الهمداني محشي الكشاف

في نسخة من حاشيته المسماة توضيح المشكلات ومنسوخة بخطه ، وبدل
مهملة بعدها ألف ولم أقف على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف :

وقد رأيت في نسخة من الكشاف مخطوطة موضوعا على الدال علامة شدّ ،
ولستُ على تمام الثقة بصحّة النسخة ، وبعد الألف همزة كما هو في نسخ
الكشاف وتفسير البغوي ، وكذلك هو في أبيات موضوعة في قصّة قوم عاد في
كتب القصص . ووقع في نسخة تفسير ابن عطية وفي مروج الذهب للمسعودي ،
وفي نسخه من شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون
همزة بعد الألف) .

و (الهباء) - بالمدّ في آخره مضبوطة بخطّ الهمداني في نسخة حاشيته
على الكشاف، وفي نسخة الكشاف المطبوعة ، وفي تفسير البغوي والخازن ، وفي
الآبيات المذكورة آنفا . ووقع في نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مدّ .
ولم أقف على ضبط الهاء ، ولم أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللّغة .
وعطف على ضمير المخاطبين : « وآبأؤكم » لأنّ من آبائهم من وضع
لهم تلك الأسماء ، فالواضعون وضعوا وسَمَّوْا ، والمقلّدون سمَّوْا ولم
يضعوا ، واشترك الفريقان في أنّهم يذكرون أسماء لا مسمّيات لها .

و « سمّيتموها » معناه : ذكرتموها بألستكم ، كما يقال : سمّ الله ،
أي ذاكر اسمه ، فيكون سمّي بمعنى ذكر لفظ الاسم ، والألفاظ كلّها
أسماء لمدلولاتها ، وأصل اللّغة أسماء قال تعالى : « وعلم آدم الأسماء
كلّها » ، وقال لبيد :

إلى الحول ثمّ اسمُ السّلامُ عليكمُما

أي لفظه .

وليس المراد من التسمية في الآية وضع الاسم للمسمّى ، كما يقال :
سمّيت ولدي كذا ، لأنّ المخاطبين وكثيرا من آبائهم لاحظ لهم في تسمية
الأصنام ، وإتّما ذلك من فعل بعض الآباء وهم الذين انتحلوا الشرك واتّخذوه
دينا وعلمّوه أبناءهم وقومهم ، ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم
يُذكر لفعل : « سمّيتم » مفعول ثانٍ ولا متعلّق ، بل اقتصر على مفعول واحد :

والسلطانُ: الحجّة التي يصدّق بها المخالفُ ، سمّيت سلطاناً لأنها تنسلط على نفس المعارض وتقنعه ، ونفّى أن تكون الحجّة منزلة من الله لأنّ شأن الحجّة في مثل هذا أن يكون مخبراً بها من جانب الله تعالى ، لأنّ أمور الغيب ممّا استأثر الله بعلمه . وأعظم المغيبيات ثبوت الإلهية لأنها قد يقصر العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تُتلقى من قبل الوحي الإلهي .

والفاء في قوله : « فانظروا » لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق ، لأنّ وقوع الغضب والرجس عليهم ، ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة له ، ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب .

وصيغة الأمر للتهديد مثل : « اعملوا ما شئتم » . والانتظار افتعال من النظر بمعنى الترقّب ، كأنّ المخاطب أمر بالترقّب فارتقّب .

ومفعول : « انظروا » محذوف دلّ عليه قوله : « رجس وغضب » أي فانظروا عقاباً .

وقوله : « إني معكم من المنتظرين » استيناف بياني لأنّ تهديده إيّاهم يشير سؤالاً في نفوسهم أن يقولوا : إذا كنّا ننتظر العذاب فماذا يكون حالك ، فبيّن أنّه ينتظر معهم ، وهذا مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تَلَقَيْنَا لرسوله محمّد - صلّى الله عليه وسلّم - : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » فهوّد يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه وذلك جائز كما في الحديث : أن أمّ سلمة قالت : « أنهلك وفينا الصّالحون » قال : « نعم إذا كثر الخبث » . وفي الحديث الآخر : « ثمّ يحشرون على نيّاتهم » ويجوز أن ينزل بهم العذاب ويراه هود ولكنه لا يصيبه ، وقد روي ذلك في قصّته ، ويجوز أن يبعده الله وقد روي أيضاً في قصّته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب :

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَبَرِحْنَا مِنَّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [٦٤]

الفاء للتعقيب : أي فجعّل الله استيصال عاد ونجّى هودا والذين معه أي المؤمنين من قومه ، فالمعقّب به هو قطع دابر عاد ، وكان مقتضى الظاهر أن يكون النّظم هكذا : فقطعنا دابر الذين كذبوا - إلخ - ونجينا هودا إلخ ، ولكن جرى النّظم على خلاف مقتضى الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن آمن معه ، على نحو ما قرّرته في قوله تعالى « فكذبوه فأنجيناهم والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » في قصة نوح المتقدّمة ، وكذلك القول في تعريف الموصوليّة في قوله « والذين معه » . والذين معه هم من آمن به من قومه ، فالمعيّة هي المصاحبة في الدين ، وهي معيّة مجازيّة ، قيل إن الله تعالى أمر هودا ومن معه بالهجرة إلى مكّة قبل أن يحلّ العذاب بعاد ، وإنه توفي هناك ودفن في الحجر ولا أحسب هذا ثابتا لأن مكّة إنّما بناها إبراهيم وظاهر القرآن في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زمنا طويلا لأنه حكى عن شعيب قوله لقوله « أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد » فهو ظاهر في أن عادا وثمودا كانوا بعينين من زمن شعيب وأن قوم لوط غير بعينين ، والبعد مراد به بعد الزّمان ، لأن أمكنة الجميع متقاربة ، وكان لوط في زمن إبراهيم فالأولى أن لا تعين كيفية إنجاء هود ومن معه . والأظهر أنها بالأمر بالهجرة إلى مكان بعيد عن العذاب ، وروي عن عليّ أن قَبِرَ هود بحضر موت وهذا أقرب .

وقوله « برحمة منا » الباء فيه للسببيّة ، وتنكير الرحمة للتعظيم ، وكذلك وصفها بأنّها من الله للدلالة على كمالها ، و (من) للابتداء ، ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة ، أي : فأنجيناه ورحمناه ، فكانت الرحمة مصاحبة لهم إذ كانوا بمحلّ اللطف والرفق حيثما حلّوا إلى انقضاء آجالهم ، وموقع (مننا) - على هذا الوجه - موقع رشيّق جدا يؤذّن بأن الرحمة غير منقطعة عنهم كقوله « فإنك بأعيننا » .

وتفسير قوله « وقطعنا دابر الذين كذبوا » نظير قوله تعالى « فَنَقُطِعْ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا » في سورة الأنعام ، وقد أرسل عليهم الريح الدَّبُور فأفناهم جميعا ولم يبق منهم أحد . والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لهم نسل . وأما الآية فلا تقتضي إلا انقراض نسل الذين كذبوا ونزل بهم العذاب والتعريف بطريق الموصوليه تقدم في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » في قصة نوح آفقا ، فهو للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو قطع دابرهم .

« وما كانوا مؤمنين » عطف على « كذبوا » فهو من الصلّة ، وفائدة عطفه الإشارة إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم : وهما التكذيب والإشراك ، تعريضا بمشركي قريش ، ولِمَوْعِظَتِهِمْ ذَكَرْتَ هَذِهِ الْقِصَصَ . وقد كان ما حلّ بعاد من الاستيصال تطهيرا أول لبلاد العرب من الشرك ، وقطعا لدابر الضلال منها في أول عصور عمرانها ، أعدادا لما أراد الله تعالى من انبثاق نور الدعوة المحمديّة فيها .

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴾ [73]

الواو في قوله « وإلى ثمود » مثلها في قوله « وإلى عاد أخاهم هودا » ، وكذلك القول في تفسيرها إلى قوله تعالى « من إله غيره » .

وتمود أمة عظيمة من العرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاشر - بجيم ومثلثة كما في القاموس - ابن لرام بن سام بن نوح فيلتقون مع عاد في (رام)

وكانت مساكنهم بالحِجْر - بكسر الحاء وسكون الجيم - بين الحجاز والشام ، وهو المكان المسمّى الآن مدائن صالح ومسمّى في حديث غزوة تبوك : حِجْرَ ثَمُودَ .

وصالحٌ هو ابن عبيل - بلام في آخره وبفتح العين - ابن آسف بن ماشج أو شالخ بن عبيل بن جاشر - ويقال كاشر - ابن ثمود . وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في حروفها في كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهي غير مضبوطة سوى عبيل فإنه مضبوط في سميّه الذي هو جدّ قبيلة ، كما في القاموس .

وتمود هنا ممنوع من الصّرف لأنّ المراد به القبيلة لا جدّها . وأسماء القبائل ممنوعة من الصّرف على اعتبار التّأنيث مع العلميّة وهو الغالب في القرآن ، وقد ورد في بعض آيات القرآن مصروفاً كما في قوله تعالى : « ألا إنّ ثمودا كفروا ربّهم » على اعتبار الحيّ فينتفي موجب منع الصّرف لأنّ الاسم عربيّ .

وقوله : « مالكم من إله غيره » يدلّ على أنّ ثمود كانوا مشركين ، وقد صُرح بذلك في آيات سورة هود وغيرها . والظاهر أنّهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد لأنّ ثمود وعادا أبناء نسب واحد ، فيشبهه أن تكون عقائدهم متماثلة . وقد قال المفسّرون : أنّ ثمود قامت بعد عاد فنمت وعظمت واتسعت حضارتها ، وكانوا موحدين ، ولعلّهم اتعظوا بما حلّ بعاد ، ثمّ طال مدّتهم ونعم عيشهم فعتوا ونسوا نعمة الله وعبدوا الأصنام فأرسل الله إليهم صالحاً رسولا يدعوهم إلى التوحيد فلم يتّبعه إلاّ قليل منهم مُستضعفون ، وعصاه سادتهم وكبرائهم ، وذكر في آية سورة هود أنّ قومه لم يغفلوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم ، فقد : « قالوا يا صالح قد كنتَ فينا مرجوّاً قبل هذا أتّنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإتّنا لفي شكٍّ مِمّا تدعوننا إليه مريبٍ » . وتدلّ آيات القرآن وما فسّرت به من القصص على أنّ صالحاً أجلّهم مدّة للتأمّل وجعل الناقّة لهم آية ، وأنّهم تاركوها ولم يهيجوها زمناً طويلاً .

فقد أشعرت مجادلتهم صالحا في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدب في نفوس البشر ، وأن غلواءهم في المكابرة أخذت تقصر ؛ وأن قناة بأسهم ابتدأت تلين ، للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود ، وبين جواب قوم صالح . ومن أجل ذلك أمهلهم الله ومادهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوههم إليه نبيتهم وليزينوا أمرهم ، وجعل لهم الانكشاف عن مس الناقة بسوء علامة على امتداد الإمهال لأن انكشافهم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسولهم ، فرجاؤه إيمانهم مستمر ، والإمهال لهم أقطع لعذرهم ، وأنهض بالحجة عليهم ، فلذلك أحر الله العذاب عنهم إكراما لنبيتهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة ، كما قال تعالى لنوح : « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » .

وجملة : « قد جاءتكم بيّنة من ربكم » إلخ ، هي من مقول صالح في وقت غير الوقت الذي ابتدأ فيه بالدعوة ، لأنه قد طوي هنا جواب قومه وسؤالهم إياه آية كما دلّت عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء ، ففي سورة هود : « قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا » الآية . وفي سورة الشعراء : « قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب » الآية .

فجملة : « قد جاءتكم بيّنة من ربكم » تعليل لجملة : « اعبدوا الله » أي اعبدوه وحده لأنه جعل لكم آية على تصديقي فيما بلغت لكم ، وعلى انفراد بالتصرف في المخلوقات .

وقوله : « هذه ناقة الله » يقتضي أن الناقة كانت حاضرة عند قوله : « قد جاءتكم بيّنة من ربكم » لأنها نفس الآية .

والبيّنة : الحجّة على صدق الدّعى، فهي ترادف الآية ، وقد عبّر بها عن الآية في قوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مُنْفَكِينَ حتّى تأتيهم البيّنة » .

و« هذه » إشارة إلى النّاقة التي جعلها الله آية لصدق صالح ولما كانت النّاقة هي البيّنة كانت جملة : « هذه ناقة الله لكم آية » منزلة من التي قبلها منزلة عطف البيان .

وقوله « آية » حال من اسم الإشارة في قوله « هذه ناقة الله » لأنّ اسم الإشارة فيه معنى الفعل ، واقتراؤه بحرف التنبيه يقوي شبهه بالفعل ، فلذلك يكون عاملاً في الحال بالاتفاق ، وتقدّم عند قوله : « ذلك نلوه عليك من الآيات » في سورة آل عمران ، وسنذكر قصّة في هذا عند تفسير قوله تعالى : « وهذا بعلي شيخا » في سورة هود .

وأكدت جملة : « قد جاءتكم بيّنة » ، وزادت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله « لكم » من التخصيص وتثبيت أنّها آية ، وذلك معنى اللام ، أي هي آية مقنعة لكم ومجمولة لأجلكم .

فقوله : « لكم » ظرف مستقرّ في موضع الحال من «آية» ، وأصله صفة فلما قدّم على موصوفه صار حالاً ، وتقديمه للاهتمام بأنّها كافية لهم على ما فيهم من عناد .

وإضافة ناقة إلى اسم الله تعالى تشريف لها لأنّ الله أمر بالإحسان إليها وعدم التعرّض لها بسوء ، وعظّم حرمتها ، كما يقال : الكعبة بيت الله ، أو لأنّها وُجدت بكيفية خارقة للعادة ، فلانتفاء ما الشأن أن تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها أضيفت إلى اسم الجلالة كما قيل : عيسى - عليه السلام - كلمة الله .

وأما إضافة : « أرض » إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن النّاقة حقاً في الأكل من نبات الأرض لأنّ الأرض لله وتلك النّاقة من مخلوقاته فلها الحقّ

في الانتفاع بما يصلح لانتفاعها .

وقوله « هذا » مقدمة لقوله « ولا تمسوها بسوء » أي بسوء يعوقها عن الرعي إما بموت أو بجرح ، وإما لأنهم لما كذبوه وكذبوا معجزته راموا منع الناقة من الرعي لتموت جوعا على معنى الإلجاء الناشيء عن الجهالة .

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة .

وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستيصال للحكمة التي قدمتها آفا ، وأن ما أوصى الله به في شأنها شبيهه بالحرم ، وشبيه بحمى الملوك لما فيه من الدلالة على تعظيم نفوس القوم لمن تُنسب إليه تلك الحرمة ، ولذلك قال لهم صالح : « فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء » لأنهم إذا مسها أحد بسوء ، عن رضى من البقية ، فقد دلوا على أنهم خلعوا حرمة الله تعالى وحقنوا على رسوله - عليه السلام - .

وجزم « تأكل » على أن أصله جواب الأمر بتقدير : إن تذروها تأكل ، فالمعنى على الرفع والاستعمال على الجزم ، كما في قوله تعالى : « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة » أي يقيمون وهو كثير في الكلام ، ويُشبه أن أصل جزم أمثاله في الكلام العربي على التوهم لوجود فعل الطلب قبل فعل صالح للجزم ، ولعل منه قوله تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » .

وانتصب قوله « فياخذكم » في جواب النهي ليعتبر الجواب للمنهى عنه لأن حرف النهي لا أثر له : أي إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب .

وأنيط النهي بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسم ، فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهى عنه ، وذلك لأن الحيوان لا يسوؤه إلا ما فيه ألم لذاته ، لأنه لا يفقه المعاني النفسانية . والباء في قوله : « بسوء » للملابسة ، وهي في موضع الحال من فاعل تمسوها أي بقصد سوء .

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا
آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [74]

يجوز أن يكون عطفًا على قوله «اعبدوا الله» وأن يكون عطفًا على
قوله : « فذروها تأكل في أرض الله » إلخ . والقول فيه كالقول في قوله :
« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » .

« وَبَوَّأَكُمْ » معناه أنزلكم ، مشتق من البَوَّء وهو الرجوع ، لأن المرء يرجع
إلى منزله ومسكنه ، وتقدم في سورة آل عمران « تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ
لِلْقِتَالِ » .

وقوله « في الأرض » يجوز أن يكون تعريفُ الأرض للعهد ، أي في
أرضكم هذه ، وهي أرض الحجر ، ويجوز أن يكون للجنس لأنه لما بوأهم في
أرض معينة فقد بوأهم في جانب من جوانب الأرض .

و « السهول » جمع سهل ، وهو المستوي من الأرض ، وضده الجبل .

والقصور : جمع قصر وهو المسكن ، وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون
القصور ، وآثارهم تنطق بذلك .

و(مِنْ) في قوله « من سهولها » للظرفية ، أي : تتخذون في سهولها قصورا .

والنحت : بَرَى الْحَجَرَ وَالخَشَبَ بِأَلَةٍ عَلَى تَقْدِيرٍ مَخْصُوصٍ .

والجبال : جمع جبل وهو الأرض الناتئة على غيرها مرتفعة ، والجبال :

ضدّ السهول .

والبيوت : جمع بيت وهو المكان المحدّد المتخذ للسكنى ، سواء

كان مبنيا من حجر أم كان من أثواب شعير أو صوف . وفعل النحت يتعلق

بالجبال لأنّ النّحت يتعلّق بحجارة الجبال ، وانتصب « بيوتا » على الحال من الجبال ، أي صائرة بعد النّحت بيوتا ، كما يقال : خِطَّ هذا الثوب قميصا ، وابتر هذه القصبه قلمًا ، لأنّ الجبل لا يكون حاله حال البيوت وقت النّحت ، ولكن يصير بيوتا بعد النّحت .

ومحلّ الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين : قسم صالح للبناء فيه ، وقسم صالح لنحت البيوت ، قيل : كانوا يسكنون في الصّيف القصور ، وفي الشّتاء البيوت المنحوتة في الجبال .

وتفريع الأمر بذكر آلاء الله على قوله : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » تفريع الأعم على الأخصّ ، لأنّه أمرهم بذكر نعمتين ، ثمّ أمرهم بذكر جميع النعم التي لا يحصونها ، فكان هذا بمنزلة التّذييل .

وفعل : « اذكروا » مشتقّ من المصدر ، الذي هو بضمّ الذّال ، وهو التذكّر بالعقل والنظر التّفاسني ، وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد ، فلذلك عطف نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله .

« ولا تعثوا » معناه ولا تفسدوا ، يقال : عثي كرضي ، وهذا الأفصح ، ولذلك جاء في الآية - بفتح الشاء - حين أسند إلى واو الجماعة ، ويقال عثا يعثو - من باب سَمَا - عثوا وهي لغة دون الأولى ، وقال كراع ، كأنّه مقلوب عاث . والعثيُّ والعثوُّ كلّه بمعنى أفسد أشدّ الإفساد .

و « مفسدين » حال مؤكّدة لمعنى « تعثوا » وهو وإن كان أعمّ من المؤكّد فإنّ التأكيد يحصل ببعض معنى المؤكّد .

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا

أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبِرُوا إِنَّ بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كُفْرُونَ ﴿٧٦﴾

عَدَلَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا عَنْ مَجَادَلَةِ صَالِحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى اخْتِبَارِ تَصَلَّبِ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فِي إِيْمَانِهِمْ ، وَمَحَاوَلَةِ إِلقاءِ الشَّكِّ فِي نَفْسِهِمْ ، وَلَمَّا كَانَ خُطَابُهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ مَقْصُودًا بِهِ إِفْسَادُ دَعْوَةِ صَالِحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ خُطَابُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَاوَرَةِ مَعَ صَالِحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَلِذَلِكَ فَصَلَتْ جُمْلَةُ حِكَايَةِ قَوْلِهِمْ عَلَى طَرِيقَةِ فَضْلِ جُمْلِ حِكَايَةِ الْمَحَاوَرَاتِ ، كَمَا قَدَّمَ نَاهِ غَيْرَ مَرَّةٍ آتِفًا وَفِيمَا مَضَى .

وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرَ الْمَلَأُ قَرِيبًا .

وَوَصَّفَهُم بِالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا هُنَا لِتَفْطِيعِ كِبَرِهِمْ وَتَعَاظُمِهِمْ عَلَى عَامَّةِ قَوْمِهِمْ وَاسْتِذْلَالِهِمْ إِيَاهُمْ . وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ صَالِحٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هُمْ ضَعْفَاءُ قَوْمِهِ .

وَإِخْتِبَارِ طَرِيقِ الْمَوْصُولِيَّةِ فِي وَصْفِهِمْ وَوَصْفِ الْآخَرِينَ بِالَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لَمَّا تَوَمَّأَ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ وَجْهِ صُدُورِ هَذَا الْكَلَامِ مِنْهُمْ ، أَيْ أَنَّ اسْتِكْبَارَهُمْ هُوَ صَارْفُهُمْ عَنْ طَاعَةِ نَبِيِّهِمْ ، وَأَنَّ إِحْتِقَارَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي لَمْ يُسْغِ عِنْدَهُمْ سَبْقَهُمْ إِيَاهُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْهُدَى ، كَمَا حَكَى عَنْ قَوْمِ نُوحٍ قَوْلَهُمْ : « وَمَا نَرَاكَ أَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِأَدْيِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ » وَكَمَا حَكَى عَنْ كَفَّارِ قَرِيشٍ بِقَوْلِهِ : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ » ، وَلِهَذَا لَمْ يُوصَفُوا بِالْكَفْرِ كَمَا وَصَفَ بِهِ قَوْمَ هُودٍ .

وَالَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا هُمْ عَامَّةُ النَّاسِ الَّذِينَ أذَلَّتْهُمْ عِظْمَاؤُهُمْ وَاسْتَعْبَدُوهُمْ لِأَنَّ زِعَامَةَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى السِّيَادَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْخَلِيَّةِ عَنْ

خلال الفضيلة ، من العدل والرأفة وحبّ الإصلاح ، فلذلك وُصف المملأُ بالَّذين استكبروا ، وأطلق على العامة وصف التَّذين استضعفوا .

واللّام في قوله : « للتَّذين استضعفوا » لتعدية فعل القول .

وقوله : « لمن آمن منهم » بدل من التَّذين استضعفوا بإعادة حرف الجرّ التذيّ جرّاً بمثله المبدل منه .

والاستفهام في « أتعلمون » للتشكيك والإنكار ، أي : ما نظنّكم آتمتم بصالحٍ - عليه السّلام - عن علم بصدقه ، ولكنّكم اتّبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين ، كما قال قوم نوح - عليه السّلام - : « وما نراك اتبعك إلاّ التَّذين هم أراذلنا بادي الرأى » وفي ذلك شوب من الاستهزاء .

وقد جيء في جواب « التَّذين استضعفوا » بالجملة الاسميّة للدلالة على أنّ الإيمان متمكّن منهم بمزيد الثّبات ، فلم يتركوا للتَّذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم ، بله صرفهم عن الإيمان برسولهم .

وأكد الخبر بحرف (إنّ) لإزالة ما توهموه من شكّ التَّذين استكبروا في صحّة إيمانهم ، والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أنّ يكون بنعم الى ان يكون بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إذا ما جا بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد واثبات البعث والدلالة على تمكّنهم من الإيمان بذلك كله بما تقيده الجملة الاسميّة من الثبات والدوام وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسيج هذه الجملة من حكاية القرآن لامن المحكي من كلامهم إذ لا يظن ان كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ ، وليس هو من الأسلوب الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين .

ومراجعة التَّذين استكبروا بقولهم « إنّنا بالذّي آتمتم به كافرون » تدلّ على تصلّبهم في كفرهم وثباتهم فيه ، إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسميّة المؤكّدة . والموصول في قولهم « بالذّي آتمتم به » هو ما أرسل به صالح - عليه السّلام - . وهذا كلام جامع لرد ما جمعه كلام المستضعفين حين « قالوا

إنّا بما أرسل به مؤمنون» فهو من بلاغة القرآن في حكاية كلامهم وليس من بلاغة كلامهم .

ثم إنّ تقديم المجرورين في قوله : « بما أرسل به » ، وبالنّدي آمنتهم به « على عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم وليس له معادل في كلامهم المحكي ، وإنّما هو ليتّقوم الفاصلتان ، ويجوز أن يكون من المحكي : بأن يكون في كلامهم ما دلّ على الاهتمام بمدلول الموصولين ، فجاء في نظم الآية مدلولاً عليه بتقديم المعمولين .

وقرأ الجمهور : « قال الملأ » بدون عطف جرياً على طريقة أمثاله في حكاية المحاورات . وقرأه ابن عامر : « وقال » - بحرف العطف - وثبتت الواو في المصحف المبعوث الى الشام خلافاً لطريقة نظائرها ، وهو عطف على كلام مقدر دلّ عليه قوله : « قالوا إنّا بما أرسل به مؤمنون » والتقدير : فأمن به بعض قومه ، وقال الملأ من قومه إلخ ، أو هو عطف على : « قال يا قوم اعبدوا الله » الآية ، ومخالفة نظائره تفنّن .

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٧٨﴾ ﴾

الفاء للتّعقيب لحكاية قول الذين استكبروا : « إنّا بالنّدي آمنتهم به كافرون » ، أي قالوا ذلك فعقروا ، والتّعقيب في كلّ شيء بحسبه ، وذلك أنّهم حين قالوا ذلك كانوا قد صدعوا بالتكذيب ، وصمّموا عليه ، وعجزوا عن المحاجة والاستدلال ، فعزموا على المصير إلى التّكايه والإغاظه لصالح عليه السّلام - ومن آمن به ، ورسوموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على النّاقة

التي جعلها صالح - عليه السلام - لهم ، وأقامها - بينه وبينهم - علامة موادة ما داموا غير متعرضين لها بسوء ، ومقصدهم من نيتهم إهلاك الناقة أن يزيلوا آية صالح - عليه السلام - لئلا يزيد عدد المؤمنين به ، لأن مشاهدة آية نبوته سالمة بينهم تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقديرهم لها على مرعاها وشربها ، ولأن في اعتدائهم عليها إيذانا منهم بتحضرهم للاضرار بصالح - عليه السلام - وبمن آمن به بعد ذلك وليأروا صالحا - عليه السلام - أنهم مستخفون بوعيده إذ قال لهم : « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » .

والضمير في قوله : « فعقروا » عائد إلى «الذين استكبروا» ، وقد أسند العقير إليهم وإن كان فاعله واحدا منهم لأنه كان عن تماليء ورضى من جميع الكبراء ، كما دلّ عليه قوله تعالى في سورة القمر : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر » ، وهذا كقول النابغة في شأن بني حنّ :

وهم قتلوا الطائيّ بالجور عنوة .

وإنما قتله واحد منهم .

وذكر في الأثر : أن الذي تولّى عقير الناقة رجل من ساداتهم اسمه (قُدار) - بضم القاف ودال مهملة مخففة وراء في آخره - ابن سالف . وفي حديث البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في خطبته الذي عقير الناقة فقال : انبعث لها رجل عزيز عارم (1) منيع في رهطه مثل أبي زمعة (2) .

والعقر : حقيقته الجرح البليغ ، قال امرؤ القيس :

تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل

أي جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهة ، ويطلق العقير على قطع عضو الحيوان ، ومنه قولهم ، عقر حمار وحش ، أي ضربه بالرمح

(1) العارم - بعين مهملة - الجبار .

(2) أبو زمعة هو الأسود بن المطلب القرشي مات كافرا .

فقطع منه عضوا ، وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حتى لا يستطيع الهروب عند النحر ، فلذلك أطلق العقر عن النحر على وجه الكناية قال امرؤ القيس :

وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي

وما في هذه الآية كذلك .

والعتوة تجاوز الحد في الكبر ، وتعديته بعمّن لتضمينه معنى الإعراض .

وأمر ربّهم هو ما أمرهم به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله : « ولا تمسوها بسوء » فعبّر عن النهي بالأمر لأنّ النهي عن الشيء مقصود منه الأمر بفعل ضده ، ولذلك يقول علماء الأصول إنّ النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده الذي يحصل به تحقق الكفّ عن المنهي عنه .

وأرادوا : « بما تعدنا » العذاب الذي توعدّهم به مجملا . وحيء بالموصول للدلالة على أنّهم لا يخشون شيئا مما يريد من الوعيد المجمل . فالمراد بما تشوعدنا به وصيغت صلة الموصول من مادة الوعد لأنه أخف من مادة الوعد .

وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إنّ) الدالّ على الشكّ في حصول الشرط ، أي إنّ كنت من الرسل عن الله فالمراد بالمرسلين من صدق عليهم هذا اللقب ، وهؤلاء ، لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمته ، يحسبون أنّ تصرفات الله كتصرفات الخلق ، فإذا أرسل رسولا ولم يصدّقنه المرسل إليهم غَضِبَ الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم ، ولا يعلمون أنّ الله يُمهّل الظالمين ثمّ يأخذهم متى شاء .

وجملة « فأخذتهم الرّجفة » معترضة بين جملة « فعقروا الناقة » وبين جملة « فتولى عنهم » أريد باعتراضها التعجيل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقّب عتوهم ، فالتعقيب عرفي ، أي لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويل ، كان بينهما ثلاثة أيام ، كما ورد في آية سورة هود

« فعمقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » .

وأصل الأخذ تناول شيء باليد ، ويستعمل مجازا في ملك الشيء ، بعلاقة اللزوم ، ويستعمل أيضا في القهر كقوله « فأخذهم الله بذنوبهم - فأخذهم أخذة رابية » وأخذ الرجفة : إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ . ولا شك أن الله نجى صالحا - عليه السلام - والذين آمنوا معه ، كما في آية سورة هود . وقد روي أنه خرج في مائة وعشرة من المؤمنين ، فقبل : نزلوا رملة فلسطين ، وقيل : تباعدوا عن ديار قومهم بحيث يرونها، فلما أخذتهم الرجفة وهلكوا عاد صالح - عليه السلام - ومن آمن معه فسكنوا ديارهم ، وقيل : سكنوا مكة وأن صالحا - عليه السلام - دفن بها ، وهذا بعيد كما قلناه في عاد ، ومن أهل الأنساب من يقول : إن ثقيفا من بقايا ثمود ، أي من ذرية من نجا منهم من العذاب ، ولم يذكر القرآن أن ثمودا انقطع دابرهم فيجوز أن تكون منهم بقية .

والرجفة : اضطراب الأرض وارنجاجها ، فتكون من حوادث سماوية كالرياح العاصفة والصواعق ، وتكون من أسباب أرضية كالزلازل ، فالرجفة اسم للحالة الحاصلة ، وقد سماها في سورة هود بالصيحة فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صاعقين ، ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية .

والدار : المكان الذي يحتله القوم ، وهو يفرد ويجمع باعتبارين ، فلذلك قال في آية سورة هود : « فأصبحوا في ديارهم جائمين » .

« فأصبحوا » هنا بمعنى صاروا .

والجائم : المُكَب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب ، ولما كان ذلك أشد سكونا وانقطاعا عن اضطراب الأعضاء استعمل في الآية كناية عن همود الجثة بالموت ، ويجوز أن يكون المراد تشبيه حالة وقوعهم على وجوههم حين صعقوا بحالة الجائم تفضيحا لهيئة ميتهم ، والمعنى أنهم

أصبحوا جثثا هامدة ميته على أشع منظر ليميت .

والفاء في قوله : « فتولى عنهم » عاطفة على جملة : « فعقروا الناقة » والتولي الانصراف عن فراق وغضب ، ويطلق مجازا على عدم الاكتراث بالشيء ، وهو هنا يحتمل أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنه فارق ديار قومه حين علم أن العذاب نازل بهم ، فيكون التعقيب لقوله : « فعقروا الناقة » لأن ظاهر تعقيب التولي عنهم وخطابه إياهم أن لا يكون بعد أن تأخذهم الرجفة وأصبحوا جائمين .

ويحتمل أن يكون مجازا بقريظة الخطاب أيضا ، أي فأعرض عن النظر إلى القرية بعد اصابتها بالصاعقة ، أو فأعرض عن الحزن عليهم واشتغل بالمؤمنين كما قال تعالى : « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » .

فعلى الوجه الأول يكون قوله : « يا قوم لقد أبلغتكم » إلخ مستعملا في التوبيخ لهم والتسجيل عليهم ، وعلى الوجه الثاني يكون مستعملا في التحسر أو في التبرئ منهم ، فيكون النداء تحسر فلا يقتضي كون أصحاب الاسم المنادى ممن يعقل النداء حيثئذ ، مثل ما تنادى الحسرة في : يا حسرة .

وقوله : « لقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم » تفسيره مثل تفسير قوله في قصة نوح - عليه السلام - : « أبلغتكم رسالات ربّي وأنصح لكم » . واللام في (لقد) لام القسم ، وتقدم نظيره عند قوله : « لقد أرسلنا نوحا » .

والاستدراك بـ(لكن) ناشيء عن قوله : « لقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم » لأنه مستعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم ، سواء كان بحيث هم يسمعون أم كان قاله في نفسه ، فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ والنصيحة لإنعدام ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة ، فاستدرك بقوله : « ولكن لا تحبون الناصحين » ، أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في نصحتهم . لأنّ المحب لمن يحب مطيع ، فأراد بذلك الكناية عن رفضهم النصيحة .

واستعمال المضارع في قوله : « لا تحبّون » إن كان في حال سماعهم قوله فهو للدلالة على التجديد والتكرير ، أي لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم إن كانت فيهم بقيّة للاقلاع عمّا هم فيه ، وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية الحال الماضية مثلها في قوله تعالى : « والله الذي أرسل الرياح فتشير سحابا » .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ^[80] إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ [81] ﴾

عُطِفَ « ولوطا » على « نوحا » في قوله : « لقد أرسلنا نوحا » فالتقدير : وأرسلنا لوطا ، وتغيير الأسلوب في ابتداء قصة لوط وقومه إذ ابتدئت بذكر (لوطا) كما ابتدئت قصة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به كما لم يكن اقوم نوح اسم يعرفون به . و (إذ) - ظرف متعلق بـ(أرسلنا) المقدر يعني أرسلناه وقت قال لقومه ، وجعل وقت القول ظرفا للإرسال لإفادة مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله به ، والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قوله ، مقارنة عرفية بمعنى شدة القرب بأقصى ما استطاع من مبادرة التبليغ .

وقوم لوط كانوا خليطا من الكنعانيين وممن نزل حولهم . ولذلك لم يوصف بأنه أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم ، وإنما نزل فيهم واستوطن ديارهم . ولوط - عليه السلام - هو ابن أخي إبراهيم - عليه السلام - كما تقدم في سورة الأنعام ، وكان لوط - عليه السلام - قد نزل ببلاد (سدوم) ولم يكن بينهم وبينه قرابة .

والقوم الذين أرسل إليهم لوط - عليه السلام - هم أهل قرية (سدوم) و (عمورة) من أرض كنعان ، وربما أطلق اسم سدوم وعمورة على سكانهما . وهم أسلاف الفينيقيين وكانتا على شاطئ السديم ، وهو بحر الملح ، كما جاء في التوراة (1) وهو البحر الميت المدعو (بحيرة لوط) بقرب أورشليم . وكانت قرب سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتع الرجال بالرجال ، فأمر الله لوطا - عليه السلام - لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمته إبراهيم - عليه السلام - أن ينهاهم ويغلظ عليهم .

فالاستفهام في «أتأتون» إنكارى توبيخي ، والإتيان المستفهم عنه مجاز في التلبس والعمل ، أي أتعملون الفاحشة ، وكني بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية مشهورة .

والفاحشة : الفعل الدتئيء الذميسم ، وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة : والمراد هنا فاحشة معروفة ، فالتعريف للعهد . وجملة : « ما سبقكم بها من أحد من العالمين » مستأنفة استينافا ابتدائيا ، فإنه بعد أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة ، وعبر عنها بالفاحشة ، وبخهم بأنهم أحدثوها ، ولم تكن معروفة في البشر فقد سننوا سنة سيئة للفاحشين في ذلك .

ويجوز أن تكون جملة : « ما سبقكم بها من أحد » صفة للفاحشة ، ويجوز أن تكون حالا من ضمير : « أتأتون » أو من : « الفاحشة » .

والسبق حقيقته : وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيره ، ويستعمل مجازا في التقدم في الزمان ، أي الأولوية والابتداء ، وهو المراد هنا ، والمقصود أنهم سبقوا الناس بهذه الفاحشة إذ لا يقصد بمثل هذا التركيب أنهم ابتدأوا مع غيرهم في وقت واحد .

(1) الإصحاح 14 من سفر التكوين .

والباء لتعدية فعل (سبق) لاستعماله بمعنى (ابتداء) فالباء ترشيح للتبعية . و (مِنْ) الداخلة على (أحدٍ) لتوكيد النفي للدلالة على معنى الاستغراق في النفي . و(مِنْ) الداخلة على (العالمين) للتبعض .

وجملة : « إنكم لتأتون الرجال » مبيّنة لجملة « أتأتون الفاحشة » ، والتأكيد - بيان واللام - كناية عن التوبيخ لأنه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون عليه غير سامعين لنهي الناهي .

والإتيان كناية عن عمل الفاحشة .

وقرأ نافع ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأبو جعفر : « إنكم » - بهمزة واحدة مكسورة - بصيغة الخبر ، فالبيان راجع إلى الشيء المنكر بهمزة الإنكار في « أتأتون الفاحشة » ، وبه يعرف بيان الإنكار ، ويجوز اعتباره خبراً مستعملاً في التوبيخ ، ويجوز تقدير همزة استفهام حذفاً للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها . وقرأه البقيّة : « إنكم » - بهمزيّن على صيغة الاستفهام - فالبيان للإنكار، وبه يعرف بيان المنكر ، فالقراءتان مستويتان .

والشهوة : الرغبة في تحصيل شيء مرغوب ، وهي مصدر شهوي كرضي ، جاء على صيغة الفعلية وليس مراداً به المرة .

وانتصب « شهوة » على المفعول لأجله . والمقصود من هذا المفعول تفضيع الفاحشة وفعاليتها بأنهم يشتهون ما هو حقيق بأن يكره ويستفزع .

وقوله : « من دون النساء » زيادة في التفضيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة ، وليس قيداً للإنكار ، فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعة ، ولكن المراد أن إتيان الرجال كلّه واقع في حالة من حقها إتيان النساء ، كما قال في الآية الأخرى : « وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم » .

و«بل» للاضراب الانتقالي ، للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذمّ والتحقير والتنبية إلى حقيقة حالهم .

والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه ، أي المُسرفون في الباطل والجرم ، وقد تقدّم عند قوله تعالى : « ولا تأكلوها إسرافاً » في سورة النساء وعند قوله تعالى : « ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المرففين » في سورة الأنعام . ووصفهم بالإسراف بطريق الجملة الاسميّة الدّالة على الثّبات ، أي أنتم قوم تمكّن منهم الإسراف في الشّهوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشّهوات المعتادة . وهذه شنشنة الاسترسال في الشّهوات حتّى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء ، ونحوه قوله عنهم في آية أخرى : « بل أنتم قوم عادون » .

ووجه تسمية هذا الفعل الشّنيع فاحشة وإسرافاً أنّه يشتمل على مناسد كثيرة : منها استعمال الشّهوة الحيوانية المغرورة في غير ما غرزت عليه ، لأنّ الله خلق في الإنسان الشّهوة الحيوانية لإرادة بقاء النوع بقانون التناسل ، حتّى يكون الدّاعي إليه قهريّ ينساق إليه الإنسان بطبعه ، فقضاء تلك الشّهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء على الفطرة وعلى النوع ، ولأنّه يغير خصوصية الرّجولة بالنّسبة إلى المفعول به إذ يصير في غير المنزلّة التي وضعه الله فيها بخلقته ، ولأنّ فيه امتهاناً تمّحّضاً للمفعول به إذ يجعل آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذّكورة والأنوثة من قضاء الشّهوتين معاً ، ولأنّه مفض إلى قطع النّسل أو تقليله ، ولأنّ ذلك الفعل يجلب أضراراً للفاعل والمفعول بسبب استعمال محليّين في غير ما خلقا له .

وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمّى الفجاءة ، كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصّدّيق أنّه عمل عمل قوم لوط وإذ لم يُحفظ عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فيها حدّ معروف جمع أبو بكر أصحاب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - واستشارهم فيه ، فقال عليّ : أرى أن يحرق بالنّار ، فاجتمع رأي الصّحابة على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه فأحرقه ، وكذلك قضى ابن الزّبير

في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه ، وهشام بن الوليد ، وخالد القسري بالعراق ، ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم ناراً كما سيأتي .

وقال مالك : يَرَجَمُ الفاعل والمفعولُ به : إذا أظاع الفاعلَ وكانا بالغين ، رَجَمَ الزَّانِي المحصن . سواء أحصنا أم لم يحصنا . وقاس عقوبتهم على عتوبة الله لقوم لوط إذ أمطر عليهم حجارة . والثاني يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى في الدنيا . وروي أنه أخذ في زمان ابن الزبير أربعة عملوا عمل قوم لوط . وقد أحصنوا . فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجدهوا بالحجارة حتى ماتوا ، وعنده ابنُ عمر وابنُ عباس فلم ينكروا عليه .

وقال أبو حنيفة : يعزَّر فاعله ولا يبلغ التعزير حدَّ الزَّانِي ، كما عزا إليه القرطبي ، والثدي في كتب الحنفية أن أبا حنيفة يرى فيه التعزير إلا إذا تكرَّر منه فيقتل ، وقال أبو يوسف ومحمد : فيه حدَّ الزَّانِي ، فإذا اعتاد ذلك ففيه التعزير بالإحراق ، أو يهدم عليه جدار ، أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار ، أو يسجن حتى يموت أو يتوب . وذكر الغزنوي في الحاوي أن الأصح عن أبي يوسف ومحمد التعزير بالجلد (أي دون تفصيل بين الاعتداء وغيره) وسياق كلامهم التسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به .

وقال الشافعي بحدَّ الزَّانِي : فإن كان محصناً فحدَّ المحصن ، وإن كان غير محصن فحدَّ غير المحصن . كذا حكاه القرطبي . وقال ابن هبيرة الحنبلي ، في كتاب اختلاف الأئمة : إن للشافعي قولين : أحدهما هذا ، والآخر أنه يَرَجَمُ بكلِّ حال ، ولم يذكر له ترجيحاً ، وقال الغزالي ، في الوجيز : « للواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على قول ، والرجم بكلِّ حال على قول ، والتعزير على قول ، وهو كالزَّانِي على قول » وهذا كلام غير محرَّر .

وفي كتاب اختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي : أن أظهر الروايتين عن أحمد أن في اللواط الرجم بكلِّ حال ، أي محصناً كان أو غير محصن ، وفي رواية عنه أنه كالزَّانِي . وقال ابن حزم ، في المحلّي : إن مذهب داود

وجميع أصحابه أن اللّوطي يجلد دون الحد ، ولم يصرّح ، فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيه ، ولا عن أحمد ، ولا الشافعي بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلاّ عند مالك ، ويؤخذ من حكاية ابن حزم في المحلّي : أن أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين الفاعل والمفعول إلاّ قولاً شاذاً لأحد فقهاء الشافعية رأى أن المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل .

وروى أبو داود والترمذي ، عن عكرمة عن ابن عباس ، والترمذي عن أبي هريرة ، وقال في إسناده ، مقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » وهو حديث غريب (لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عباس) وقد علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة ، ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ .

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴾ [82]

عطفت جملة : « وما كان جواب قومه » على جملة : « قال لقومه » .
والتقدير : وإذا ما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا إلخ ، والمعنى : أنهم أفحموا عن ترويح شنتهم والمجادلة في شأنها ، وابتدروا بالتآمر على إخراج لوط - عليه السلام - وأهله من القرية ، لأنّ لوطاً - عليه السلام - كان غريباً بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون بفساد حالهم ، المنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم ، المصمّين على مداومة ذنوبهم ، فإنّ صدورهم تضيق عن تحمّل الموعظة ، وأسماعهم تصمّ لقبولها ، ولم يزل من شأن المنغمسين في الهوى تجمّع حلول من لا يشاركهم بينهم .

والجواب: الكلام الذي يقابل به كلام آخر : تقريراً ، أوردًا ، أو جزاء .
وانتصب قوله « جواب » على أنه خبر (كان) مقدّم على اسمها الواقع بعد أداة الاستثناء المفرغ ، وهذا هو الاستعمال الفصيح في مثل هذا التركيب ، إذا كان أحد معمولي كان مصدرًا منسبًا من (أن) والفعل كما تقدّم في سورة آل عمران وسورة الأنعام ، ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأوّل .

والضمير المنصوب في قوله : « أخرجوهم » عائد على محذوف علم من السياق ، وهم لوط - عليه السلام - وأهله : وهم زوجته وابنتاه .

وجملة : « إنهم أناس يتطهرون » علّة للأمر بالإخراج ، وذلك شأن (إن) إذا جاءت في مقام لا شكّ فيه ولا إنكار ، بل كانت لمجرد الاهتمام فإنّها تفيد مُفاد فاء التفريع وتدلّ على الربط والتعليل .

والتطهر تكلف الطهارة . وحققتها النظافة ، وتطلق الطهارة - مجازاً - على تزكية النفس والحذر من الرذائل وهي المراد هنا ، وتلك صفة كمال ، لكن القوم لما تمرّدوا على الفسوق كانوا يعدّون الكمال منافراً لطباعهم ، فلا يطيقون معايشة أهل الكمال ، ويذمّون ما لهم من الكمالات فيسمّونها ثقلاً ، ولذا وصفوا تنزه لوط - عليه السلام - وآله تطهراً ، بصيغة التكلّف والتصنّع ، ويجوز أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط - عليه السلام - وآله ، وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة ، وأهل المجون والانخلاع ، يسمّون المتعفّف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك ، فقولهم « إنهم أناس يتطهرون » قصدوا به ذمهم .

وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط - عليه السلام - وأهله لأنهم عاشروهم ، ورأوا سيرتهم ، ولذلك جيء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالاتها على أنّ التطهر متكرّر منهم ، ومتجدّد ، وذلك أدعى لمنافرتهم طباعهم

والغضب عليهم وتجهّم إنكار لوط - عليه السلام - عليهم .

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [83] وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ [84]

قوله تعالى : « فَأَنْجَيْنَاهُ » تعقيب لجملة : « وما كان جواب قومه » أو لجملة : « قال لقومه » وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا - عليه السلام - أُرسل إلى قومه قبل حلول العذاب بهم بزمن قليل .

و « أَنْجَيْنَاهُ » مقدّم من تأخير . والتقدير : فأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ، فقدم الخبر بإنجاء لوط - عليه السلام - على الخبر بإمطارهم مطر العذاب ، لقصد اظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط - عليه السلام - ، ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين ، فطمئنّ قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من مؤمنى الأمم الماضية ، فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده ، وقد تقدّم بيان ذلك عند قوله تعالى : « فكذبوه فَأَنْجَيْنَاهُ وَالتّٰدِين مَعَهُ فِي الْفَلَكِ » في هذه السورة . وأهل لوط - عليه السلام - هم زوجه وابتنان له بكران ، وكان له ابتنان متزوجتان - كما ورد في التّٰوْرَة - امتنع زوجها من الخروج مع لوط - عليه السلام - فهلكتا مع أهل القرية .

وأما امرأة لوط - عليه السلام - فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجها ، فهلكت مع قدم لوط ، وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمثل ما أمر الله لوطا - عليه السلام - أن لا يلتفت هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب فالتفت امرأته فأصابها العذاب ، وذكر في سورة التحريم أن امرأة لوط - عليه السلام - كانت كافرة . وقال المفسرون : كانت تُسِرّ الكفر وتظهر الإيمان ، ولعل ذلك سبب التفاتها لأنها كانت غير موقنة بنزول العذاب على قوم لوط ، ويحتمل أنها لم

لم تخرج مع لوط - عليه السلام - وان قوله : « إلا امرأتك » في سورة هود ، استثناء من « أهلك » لا من « احد » . لعل امرأة لوط - عليه السلام - كانت من أهل (سدوم) تزوجها لوط - عليه السلام - هنالك بعد هجرته ، فإنه أقام في (سدوم) سنين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يرسل ، وليست هي أم بنتيه فإن التوراة لم تذكر امرأة لوط - عليه السلام - إلا في آخر القصة .

ومعنى « من الغابرين » من الهالكين ، والغابر يطلق على المنقضي ، ويطلق على الآتي ، فهو من أسماء الأضداد ، وأشهر إطلاقيه هو المنقضي ، ولذلك يقال : غُبر بمعنى هلك ، وهو المراد هنا : أي كانت من الهالكين ، أي هلكت مع من هلك من أهل (سدوم) .

والإمطار مشتق من المطر ، والمطر اسم للماء النازل من السحاب ، يقال : مطرتهم السماء - بدون همزة - بمعنى نزل عليهم المطر ، كما يقال : غائتهم ووبلتهم ، ويقال : مكان ممطور ، أي أصابه المطر ، ولا يقال : مُمطر ، ويقال أمطروا - بالهمزة - بمعنى نزل عليهم من الجو ما يشبه المطر ، وليس هو بمطر ، فلا يقال : هم ممطرون ، ولكن يقال : هم مُمطرون ، كما قال تعالى : « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل - وقال - فأمطرنا علينا حجارة من السماء ، » كذا قال الزمخشري - هنا - وقال ، في سورة الأنفال : قد كثر الإمطار في معنى العذاب ، وعن أبي عبيدة أن التفرقة بين مُطرٍ وأمطرٍ أن مُطرٍ للرحمة وأمطرٍ للعذاب . وأما قوله تعالى في سورة الأحقاف : « قالوا هذا عارض مُمطرنا » فهو يعكّر على كلتا التفرقتين ، ويعين ان تكون التفرقة أغلبية .

وكان الذي أصاب قوم لوط حجرا وكبريتا من أعلى القُرى كما في التوراة وكان الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون ، وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الحُمّر التي ورد في التوراة أنها كانت في عمق السديم ، كانت قابلة لالتهاب بسبب زلازل أو سقوط صواعق عليها . وقد ذكر في

آية أخرى ، في القرآن : أن الله جعل عاليّ تلك القرى سافلا ، وذلك هو الخسّف وهو من آثار الزلازل . ومن المستقرب أن يكون البحر الميت هناك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الزلزال ۞

وتنكير : « مطرا » للتعظيم والتعجيب أي : مطرا عجيبا من شأنه أن يهلك القرى .

وتقرّع عن هذه القصة العجيبة الأمرُ بالنظر في عاقبتهم بقوله : « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » فالأمر للارشاد والاعتبار . والخطاب يجوز أن يكون لغير مُعيّن بل لكلّ من يتأتّى منه الاعتبار ، كما هو شأن إيراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظة ، لأنّ المقصود بالخطاب كلّ من قصد بالموعظة ، ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - تسليّة له على ما يلاقيه من قومه الذين كذبوا بأنّه لا ييأس من نصر الله ، وأنّ شأن الرسل انتظار العواقب .

والمجرمون فاعلو الجريمة ، وهي المعصية والسيئة ، وهذا ظاهر في أنّ الله عاقبهم بذلك العقاب على هذه الفاحشة ، وأنّ لوطا - عليه السلام - أرسل لهم لنهيهم عنها ، لا لأنّهم مشركون بالله ، إذ لم يتعرّض له في القرآن بخلاف ما قصّ عن الأمم الأخرى ، لكنّ تماليّهم على فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدلّ على أنّهم لم يكونوا مؤمنين بالله ، وبذلك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم : « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، فيكون لإرسال لوط - عليه السلام - بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم ، ثمّ يصف لهم الإيمان ، إذ لا شك أنّ لوطا - عليه السلام - بلّغهم الرّسالة عن الله تعالى ، وذلك يتضمّن أنّه دعاهم إلى الإيمان ، إلّا أنّ اهتمامه الأوّل كان بإبطال هذه الفاحشة ، ولذلك وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخصّ تلك الفاحشة ، وقد علم أنّ الله أصابهم بالعذاب عقوبة ، على تلك الفاحشة ، كما قال في

سورة العنكبوت : « إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » وَأَنْتُمْ لَوْ أَقْلَعُوا عَنْهَا لَتُرِكَ عَذَابُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ إِلَى يَوْمٍ آخَرَ أَوْ إِلَى الْيَوْمِ الْآخِرِ .

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾^[85] وَمَا لَكُمْ مِنْ آلِهَةٍ غَيْرِهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُرْسِيِّ إِذْ يُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ عِصْمٌ^[86] وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ^[87] وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِأَلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿ [87]

تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصة ثمود ، سوى أن تجريد فعل « قال يا قوم » من الفاء - هنا - يترجح أنه للدلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مِراراً ، وبعد أن آمنَ به من آمن منهم كما يأتي .

ومَدِينِ أُمَّةٍ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدِّهَا مَدِينَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عليه السلام - ، من زوجه الثالثة التي تزوجها في آخر عمره وهي سريه اسمها

قَطُورًا . وتزوج مَدِينُ ابنةَ لوط - عليه السَّلام - وولد له أبناء : هم (عيفة) و (عفر) و (حنوك) و (ابيداع) و (ألدعة) وقد أسكنهم إبراهيم - عليه السَّلام - في ديارهم ، وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل - عليه السَّلام - ومسكن ابنه إسحاق - عليه السَّلام - ، ومن ذريتهم تفرعت بطون مَدِين ، وكانوا يعدّون نحو خمسة وعشرين ألفا ، ومواطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر ، وقاعدة بلادهم (وَج) على البحر الأحمر وتنتهي أرضهم من الشمال إلى حدود معان من بلاد الشام ، وإلى نحو تبوك من الحجاز ، وتسمّى بلادهم (الأبكة) . ويقال : إن الأبكة هي (تبوك) فعلى هذا هي من بلاد مَدِين ، وكانت بلادهم قرى وبادي ، وكان شعيب - عليه السَّلام - من القرية وهي (الأبكة) ، وقد تعرّبوا بمجاورة الأمم العربيّة وكانوا في مدة شعيب - عليه السَّلام - تحت ملوك مصر . وقد اكتسبوا ، بمجاورة قبائل العرب ومخالطتهم ، لكونهم في طريق مصر ، عربيّة فأصبحوا في عداد العرب المستعربة ، مثل بني إسماعيل - عليه السَّلام - ، وقد كان شاعر في الجاهلية يعرف بأبي الهَمَيْسَع هو من شعراء مَدِين وهو القائل :

إِنْ تَمَنَعِي صَوْبَكَ صَوْبَ المدمعِ يَجْرِي على الخدِّ كضَبِّ الشَّعْثِ
من طَمْحَةٍ صَبْرُهَا جَحَلْنَجَعِ

ويقال : إن الخطّ العربيّ أوّل ما ظهر في مَدِين .

وشعيب - عليه السَّلام - هو رسولٌ لأهل مَدِين ، وهو من أنفسهم ، اسمه في العربيّة شعيب - عليه السَّلام - واسمه في التوراة : (يَشْرُون) ويسمّى أيضا (رَعَوَيْل) وهو ابن (نوبل أو نوب) بن (رَعَوَيْل) بن (عيفا) بن (مدين) . وكان موسى - عليه السَّلام - لما خرج من مصر نزل بلاد مَدِين وزوجه شعيب ابنته المسماة (صَفُورَة) وأقام موسى - عليه السَّلام - عنده عشر سنين أجيرا .

وقد خبط في نسب مَدِين ونسب شعيب - عليه السَّلام - جمع عظيم من

المفسرين والمؤرخين ، فما وجدت مما يخالف هذا افانبذه . وعدّ الصفدي شعبيا في العميان ، ولم أقف على ذلك في الكتب المعتمدة . وقد ابتدأ الدعوة بالإيمان لأنّ به صلاح الاعتقاد والقلب ، وإزالة الزيغ من العقل .

وبيّنة شعيب - عليه السلام - التي جاءت في كلامه : يجوز أن تكون أطلقت على الآية لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن ، كما قال ذلك المفسرون ، والأظهر عندي أن يكون المراد بالبيّنة حجة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل ، وعجزوا عن مجادلته فيها ، فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التي حكيت في سورة هود فتكون البيّنة أطلقت على ما يبيّن صدق الدعوى ، لا على خصوص خارق العادة ، أو أن يكون أراد بالبيّنة ما أشار إليه بقوله : « فاصبروا حتّى يحكم الله بيننا » أي يكون أنذرهم بعذاب يحلّ بهم إن لم يؤمنوا ، كما قال في الآية الأخرى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » فيكون التعبير بالماضي في قوله : « قد جاءكم » مرادا به المستقبل القريب ، تنبيها على تحقيق وقوعه ، أو أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية ، أي معجزة ليؤمنوا ، فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب ، فيكون المعنى مثل ما حكاه الله تعالى عن موسى - عليه السلام - : « قد جئتكم بيّنة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها » الآية ، فيكون معنى : « قد جاءكم » قد أعدت لأنّ تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها .

والفاء في قوله : « فأوفوا الكيل والميزان » للتفريع على مضمون معنى « بيّنة » لأنّ البيّنة تدلّ على صدقه ، فلما قام الدليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتوحيد بأدىء بدء ، لما فيه من صلاح القلب ، شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان ، كما دلّ عليه قوله الآتي : « إن كنتم مؤمنين » فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم بالتزام الشرائع الفرعية ، وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يلزمهم بعد الإيمان بالله وحده . وفي دعوة شعيب - عليه السلام - قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى

التوحيد ما يؤذن بأنّ البشر في ذلك العصر قد تطوّرت نفوسهم تطوّراً هياًهم لقبول الشرائع الفرعية ، فإنّ دعوة شعيب - عليه السلام - كانت أوسع من دعوة الرّسل من قبله هودٍ وصالحٍ - عليهم السلام - إذ كان فيها تشريع أحكام فرعية وقد كان عصر شعيب - عليه السلام - قد أظلمَ عصرَ موسى - عليه السلام - الذي جاء بشريعة عظيمة ماسئةٍ نواحي الحياة كلّها .

والبخس فسّروه بالنقص ، وزاد الرّاغب في المفردات قيدا ، فقال : نقص الشيء على سبيل الظلم ، وأحسن ما رأيت في تفسيره قول أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن : « البخس في لسان العرب هو النقص بالتعيب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في التزويد في الكيل والنقصان منه » فلنبن على أساس كلامه فنقول : البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو حقيق بكمال في نوعه . ففيه معنى الظلم والتحيّل ، وقد ذكر ابن سيدة في المخصص البّخس في باب الذهاب بحق الإنسان ، ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من مدوّني اللّغة ، فالبّخس حدث يتّصف به فاعل وليس صفة للشيء المبّخوس في ذاته ، إلّا بمعنى الوصف بالمصدر ، كما قال تعالى : « وشرّوه بثمنٍ بّخس » أي دون قيمة أمثاله ، (أي تساهل بائعوه في ثمنه لأنهم حصلّوه بغير عوض ولا كلفة) . وأعلم أنّه قد يكون البّخس متعلّقا بالكمية كما يقول المشتري : هذا النّحى لا يزن أكثر من عشرة أرطال ، وهو يعلم أنّ مثله يزن اثني عشر رطلا ، أو يقول : ليس على هذا النّخل أكثر من عشرة قناطير تمرا في حين أنّه يعلم أنّه يبلغ عشرين قنطارا ، وقد يكون متعلّقا بالصّفة كما يقول : هذا البعير شرود وهو من الرّواحل ، ويكون طريق البّخس قولاً ، كما مثلنا ، وفعلاً كما يكون من بذل ثمنٍ رخيصٍ في شيء من شأنه أن يباع غالياً ، والمقصود من البّخس أن ينتفع البّاحس الرّاغب في السّعة المبّخوسة بأنّ يصرف النّاس عن الرّغبة فيها فتبقى كلاً على جالبها فيضطرّ إلى بيعها بثمن زهيد ، وقد يقصد منه إلقاء الشكّ في نفس جالب

السَّلْعَة بأنّ سلعته هي دون ما هو رائج بين النَّاس ، فيدخله اليأس من فوائده نتاجه فتكسل الهمم .

وما وقع في اللسان من معاني البَخْس : أنه الخسيس ففعل ذلك على ضرب من المجاز أو التوسع ، وبهذا تعلم أنّ البَخْس هو بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل بالمفعول ، لا النقص الذي هو صفة الشيء الناقص ، فهو أخص من النقص في الاستعمال ، وهو أخص منه في المعنى أيضا :

ثم إنّ حقّ فعله أن يتعدّى إلى مفعول واحد ، كقوله تعالى : « ولا يبخس منه شيئا » فإذا عدّتي إلى مفعولين كما في قوله هنا : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثمّ التفصيل ، وأصل الكلام : « ولا تبخسوا أشياء الناس » فيكون قوله « أشياءهم » بدل اشتمال من قوله : « الناس » وعلى هذا فلو بني فعل « بخس » للمجهول لقلت بَخَس فلان شيئهُ - برفع فلان ورفع شيئهُ - . وقد جعله أبو البقاء مفعولا ثانيا ، فعلى إعرابه لو بني الفعل للمجهول لبقّي (أشياءهم) منصوبا . وعلى إعرابنا لو بني الفعل للمجهول لصار أشياءهم مرفوعا على البدلية من الناس ، وبهذا تعلم أنّ بين البَخْس والتطّيف فرقا قد خفي على كثير .

وحاصل ما أمر به شعيب - عليه السلام - قومهُ ، بعد الأمر بالتوحيد ، ينحصر في ثلاثة أصول : هي حفظ حقوق المعاملة الماليّة ، وحفظ نظام الأمة ومصالحها ، وحفظ حقوق حرّية الاستهداء .

فالأوّل قوله : « فأوفوا الكيل والميزانَ ولا تبخسوا الناس أشياءهم » فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشتريين ، لأنّ الكائل أو الوازن هو البائع ، وهو الذي يحمله حبّ الاستفضال على تطّيف الكيل أو الوزن ، ليكون باع الشيء الناقص بثمان الشيء الوافي ، كما يحسبه المشتري .

وأما التّهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع لأنّ

المشتري هو الذي يبئس شيء البائع ليهيئته لقبول الغبن في ثمن شيءه ، وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال .

والكيل مصدر ، ويطلق على ما يكال به ، وهو المكيال كقوله تعالى : « ونزداد كيل بعير » وهو المراد هنا : لمقابلته بالميزان ، ولقوله في الآية الأخرى : « ولا تقصوا المكيال والميزان » ومعنى . إيفاء المكيال والميزان أن تكون آلة الكيل وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرّة . وإنما خصّ هذين التحيلين بالأمر والنهي المذكورين : لأنّهما كانا شائعين عند مدّين ، ولأنّ التحيلات في المعاملة الماليّة تنحصر فيهما إذ كان التعامل بين أهل البوادي منحصرًا في المبادلات بأعيان الأشياء : عرضًا وطلبًا .

وبهذا يظهر أنّ النهي في قوله : « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أفاد معنىً غير الذي أفاده الأمر في قوله : « فأوفوا الكيل والميزان » . وليس ذلك النهي جاريا مجرى العلة للأمر ، أو التأكيد لمضمونه ، كما فسّر به بعض المفسرين .

وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة لأنّ المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة ، وإنّما تحصل بشيوع الأمانة فيها ، فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضًا في الأسواق ، والطالب من تاجر أو مُستهلك يُقبل على الأسواق آمينًا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة ، فتتوفر السلع في الأمة ، وتستغني عن اجتلاب أقاتها وحاجياتها وتحسيناتها ، فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين ، ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ ، وبضد ذلك يختلّ حال الأمة بمقدار تفشي ضدّ ذلك .

وقوله : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » هذا الأصل الثاني من أصول دعوة شعيب - عليه السلام - للنهي عن كلّ ما يفضي إلى إفساد ما هو على

حالة الصّلاح في الأرض . وقد تقدّم القول في نظير هذا التّركيب عند قوله تعالى : « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً » في أوائل هذه السّورة .

والإشارة بـ « ذلكم » إلى مجموع ما تضمّنه كلامه ، أي ذلك المذكور ، ولذا أفرد اسم الإشارة . والمذكور : هو عبادة الله وحده ، وإيفاء الكيل والميزان ، وتجنب بخرس أشياء الناس ، وتجنب الفساد في الأرض . وقد أخبر عنه بأنّه خير لهم ، أي نفع وصلاح تنتظم به أمورهم كقوله تعالى : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » . وإنّما كان ما ذُكر خيراً : لأنّه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الودّ بين الأمتة وزوال الإحن المفضية إلى الخصومات والمقاتلات ، فإذا تمّ ذلك كثرت الأمتة وعزّت وهابها أعداؤها وحسنت أحوالها وكثر مالها بسبب رغبة الناس في التجارة والزّراعة لأمن صاحب المال من ابتزاز ماله . وفيه خير الآخرة لأنّ ذلك إنّ فعلوه امتثالاً لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضی الله ، فنجّوا من العذاب ، وسكنوا دار الثّواب . فالتنكير في قوله : « خير » للتّعظيم والكمال لأنّه جامعٌ خيري الدّنيا والآخرة .

وقوله : « إن كنتم مؤمنين » شرط مُقَيّد لقوله : « ذلكم خير لكم » والمؤمنون لقب للمتّصفين بالإيمان بالله وحده ، كما هو مصطلح الشّرائع ، وحملُ المؤمنین على المصدّقين لقوله ، ونصحه ، وأمانته : حملٌ على ما يابّاه السّياق ، بل المعنى ، أنّه يكون خيراً إن كنتم مؤمنين بالله وحده ، فهو رجوع إلى الدّعوة للتّوحيد بمنزلة ردّ العجز على الصّدر في كلامه ، ومعناه أنّ حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلّا مع الإيمان ، لأنّهم إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأنّ مفسد الشّرك تُفسد ما في الأفعال من الخير ، أمّا في الآخرة فظاهر ، وأمّا في الدّنيا فإنّ الشّرك يدعو إلى أضداد تلك الفضائل كما قال الله تعالى : « وما زادوهم غير تّبيب »

أو يدعو إلى مفسد لا يظهر معها نفع تلك المصالح . والحاصل أن المراد بالتقييد نفي الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم يكن فاعلوها مؤمنين بالله حق الإيمان ، وهذا كقوله تعالى « فَاكْ رَقِبَةً أَوْ إِطْعَامَ فِي يَوْمِ ذِي مَسْجَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا » . وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح .

وقوله : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » هذا الأصل الثالث من دعوته وهو النهي عن التعرض للناس دون الإيمان ، فإنه بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من الأعمال الصالحة ، وفي ذلك صلاح أنفسهم ، أي أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من يرغب في إصلاح نفسه . ذلك أنهم كانوا يصدون وفود الناس عن الدخول إلى المدينة التي كان بها شعيب - عليه السلام - لئلا يؤمنوا به . فالمراد بالصرّاط الطريق الموصلة إلى لقاء شعيب - عليه السلام - .

والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار ، وقد تقدم عند قوله تعالى : « لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم » في هذه السورة .

و (كلّ) للعموم وهو عموم عُرْفِي . أي كلّ صراط مبلغ إلى القرية أو إلى منزل شعيب - عليه السلام - ، ويجوز أن تكون كلمة (كلّ) مستعملة في الكثرة كما تقدم .

والباء للإلصاق ، أو هي بمعنى (في) كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل . كقول امرئ القيس : بسِطَ اللّوى البيت .

وجملة « توعدون » حال من ضمير « تقعدوا » . والإيعاد : الوعد بالشر . والمقصود من الإيعاد الصدّ ، فيكون عطف جملة « وتصدون » عطف علة على معدول : أو أريد توعدون المصمتين على اتباع الإيمان ، وتصدون الذين لم يصتموا ، فهو عطف عام على خاص .

« ومن آمن » يتنازعه كل من « توعدون » « وتصدون » .

والتعبير بالماضي في قوله : « مَنْ آمن به » عوضاً عن المضارع ، حيث المراد بمن آمن قاصدُ الإيمان ، فالتعبير عنه بالماضي لتحقيق عزم القاصد على الإيمان فهو لولا أنهم يصدّونه لكان قد آمن .

و « سبيل الله » الدّين لأنّه مثل الطريق الموصل إلى الله ، أي إلى القرب من مرضاته .

ومعنى « تبغونها عوجاً » تبغون لسبيل الله عوجاً إذ كانوا يزعمون أن ما يدعوا اليه شعيب باطل ، يقال : بغاه بمعنى طلب له ، فأصله بغى له فحذفوا حرف الجر لكثرة الاستعمال او لتضمين بغى معنى أعطى .

والعوج - بكسر العين - عدم الاستقامة في المعاني، وفتح العين : عدم استقامة الذات، والمعنى : تحاولون ان تصفوا دعوة شعيب المستقيمة بأنها باطل وضلال ، كمن يحاول اعوجاج عود مستقيم . وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر نداء اصحاب الجنة اصحاب النار .

وانما آخر النهي عن الصد عن سبيل الله، بعد جملة «ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» ولم يجعله في نسق الاوامر والنواهي الماضية ثم يعقبه بقوله « ذلكم خير لكم» لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة الى التوحيد ، ثم الى الأعمال الصالحة لمناسبة ان الجميع فيه صلاح المخاطبين ، فاعقبها ببيان انها خير لهم ان كانوا مؤمنين فا عاد تنبيههم الى الايمان والى انه شرط في صلاح الاعمال ، وبمناسبة ذكر لايمان عاد الى التهي عن صد الراغبين فيه ، فهذا مثل الترتيب في قول امرئ القيس

كأنتي لم اركب جواداً للذةٍ ولم أتطنّ كاعبا ذات خلخالٍ
ولم أسبأً الراح الكميت ولم أقلّ اخيّلبي كرى كراً بعد اجفال
روى الواحدى في شرح ديوان المتنبي ان المتنبي لما أنشد سيف الدولة قوله فيه

وَقَفَّتْ وَمَا فِي الْمَوْتِ شَكٌّ لَوْ أَقِيفِ كَأَنَّكَ فِي جَفْنِ الرَّدَى وَهُوَ نَائِمٌ
تَمْرُ بَكَ الْأَبْطَالُ كَأَنَّ مَيَّ حَزِينَةَ وَوَجْهَكَ وَضَاحٌ وَتَغْرُكَ بِاسْمِ
أَنْكَرَ عَلَيْهِ سَيْفُ الدَّوْلَةِ تَطْبِيقَ عَجِزِي الْبَيْتَيْنِ عَلَى صَدْرِيهِمَا ، وَقَالَ لَهُ كَانَ
يَنْبَغِي أَنْ تَجْعَلَ الْعَجِزَ الثَّانِي عَجِزَ اللَّوْلُ وَالْعَكْسُ وَأَنْتَ فِي هَذَا مِثْلُ
أَمْرِئِ الْقَيْسِ فِي قَوْلِهِ : « كَأَنِّي لَمْ أَرْكَبْ جَوَادًا لِلذَّةِ » الْبَيْتَيْنِ ، وَوَجْهَ الْكَلَامِ
عَلَى مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ بِالشَّعْرِ : أَنْ يَكُونَ عَجِزُ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي وَعَجِزُ الْبَيْتِ
الثَّانِي لِلأَوَّلِ لِيَكُونَ رُكُوبُ الْخَيْلِ مَعَ الْأَمْرِ لِلْخَيْلِ بِالْكَرِّ ، وَيَكُونَ سَبَاءُ
الْخَمْرِ مَعَ تَبَطُّنِ الْكَاعِبِ ، فَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ : « إِنْ صَحَّ أَنَّ الَّذِي اسْتَدْرَكَ عَلَى
أَمْرِئِ الْقَيْسِ هَذَا أَعْلَمُ مِنْهُ بِالشَّعْرِ فَقَدْ أَخْطَأَ أَمْرُ الْقَيْسِ وَأَخْطَأْتُ أَنَا ،
وَمَوْلَانَا الْأَمِيرُ يَعْلَمُ أَنَّ الثُّوبَ لَا يَعْرِفُهُ الْبِرَّازُ مَعْرِفَةَ الْحَائِكِ ، لِأَنَّ الْبِرَّازَ لَا
يَعْرِفُ إِلَّا جَمَلَتَهُ ، وَالْحَائِكُ يَعْرِفُ جَمَلَتَهُ وَتَفْصِيلَهُ ، لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَزَلِيَّةِ
إِلَى الثُّوبِيَّةِ ، وَإِنَّمَا قَرَنَ أَمْرُ الْقَيْسِ لَذَّةَ التَّسَاءِ بِلَذَّةِ الرُّكُوبِ لِلصَّيْدِ وَقَرَنَ
السَّمَّاحَةَ فِي شِرَاءِ الْخَمْرِ لِلأَضْيَافِ بِالشَّجَاعَةِ فِي مَنَازِلَةِ الْأَعْدَاءِ ، وَأَنَا
لَمَّا ذَكَرْتُ الْمَوْتَ فِي أَوَّلِ الْبَيْتِ أَتْبَعْتُهُ بِذِكْرِ الرَّدَى لِتَجَانُسِهِ ، وَلَمَّا كَانَ وَجْهَ
الْمُنْهَزِمِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ عَبُوسًا وَعَيْنُهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ بَاكِئَةً قُلْتُ : « وَوَجْهَكَ
وَضَاحٌ وَتَغْرُكَ بِاسْمِ » لِأَجْمَعِ بَيْنَ الْأَضْدَادِ فِي الْمَعْنَى ،
وَهُوَ يَعْنِي بِهَذَا أَنَّ وَجْهَ الْمُنَاسِبَةِ فِي نَظْمِ الْكَلَامِ تَخْتَلِفُ وَتَتَعَدَّدُ ، وَإِنْ
بَعْضًا يَكُونُ أَرْجَحَ مِنْ بَعْضٍ .

وَذَكَرَهُمْ شُعَيْبٌ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَقِبَ ذَلِكَ بِتَكْثِيرِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ بَعْدَ أَنْ
كَانُوا قَلِيلًا ، وَهِيَ نِعْمَةٌ عَلَيْهِمْ ، إِذْ صَارُوا أُمَّةً بَعْدَ أَنْ كَانُوا مَعْشَرًا .

وَمَعْنَى تَكْثِيرِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ تَيْسِيرَهُ أَسْبَابَ الْكَثْرَةِ لَهُمْ بِأَنَّ قُوَى فِيهِمْ قُوَّةَ
التَّنَاسُلِ ، وَحَفْظَهُمْ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتَانِ ، وَيَسَّرَ لِنَسْلِهِمُ الْيَفَاعَةَ حَتَّى كَثُرَتْ
مَوَالِدُهُمْ وَقَلَّتْ وَفِيَاتُهُمْ ، فَصَارُوا عَدَدًا كَثِيرًا فِي زَمَنِ لَا يَعْهَدُ فِي مِثْلِهِ مَصِيرَ
أُمَّةٍ إِلَى عَدَدِهِمْ ، فَيُعَدُّ مِنْهُمْ النَّاسُ مِنَ الدَّخُولِ فِي دِينِ اللَّهِ سَعِيًا فِي تَقْلِيلِ
حِزْبِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ كُفْرَانٌ لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ كَثْرَتَهُمْ ، وَلِيَقَابَلُوا اعْتِبَارَ

هذه النعمة باعتبار نعمته تعالى من الذين غضب عليهم ، إذ استأصلهم بعد أن كانوا كثيرا فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها .

فلذلك أعقبه بقوله : « وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . وفي هذا الكلام جمع بين طريقي الترغيب والترهيب .

وقليل وضمف يلزم الأفراد والتذكير، مثل كثير ، وقد تقدّم ذلك عند قوله تعالى : « وكأين من نبيء قتل معه ربّيون كثير » في سورة آل عمران .

والمراد بـ : « المفسدين » الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال الضلال ، وأفسدوا المجتمع بخالفه الشرائع ، وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال وصدّتهم عن الهدى ، ولذلك لم يؤت : « للمفسدين » بمتعلّق لأنّه اعتبر صفة، وقطع عن مشابهة الفعل ، أي الذين عرفوا بالإفساد . وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداء ، وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة الله ، فإنّها تشملهم وبالاعتبار بمن مضوا فإنّه ينفعهم ، وفي هذا الكلام تعريض بالوعد للمسلمين وبالتسليّة لهم على ما يلاقونه من مفسدي أهل الشرك لانطباق حال الفريقين على حال الفريقين من قوم شعيب - عليه السلام -

و (إذ) في قوله : « إذ كنتم قليلا » اسم زمان ، غير ظرف فهو في محل المفعول به أي اذكروا زمان كنتم قليلا فأعقبه بأن كنتم في مدّة قريبة .

و : « الطائفة » الجماعة ذات العدد الكثير وتقدّمت عند قوله تعالى : « فلتقسّم طائفة منهم معك » في سورة النساء .

والشرط في قوله : « وإن كان طائفة » أفاد تعليق حصول مضمون الجزء في المستقبل ، أعني ما تضمّنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين ، على تحقّق حصول مضمون فعل الشرط ، لا على ترقّب حصول مضمونه ، لأنّه

معلوم الحصول ، فالماضي الواقع فعلا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولا بالمستقبل ، كما هو الغالب في وقوع الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول ، وبقريئة النفي بلم المعطوف على الشرط فإن (لم) صريحة في الماضي ، وهذا مثل قوله تعالى : « إن كنت قلته فقد علمته » بقرينة . (قد) إذ الماضي المدخول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل . فالمعنى : إن تبين أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم ويؤول المعنى : إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بأني صادق .

وليست (إن) بمفيدة الشك في وقوع الشرط كما هو الشأن ، بل اجتلبت هنا لأنها أصل أدوات الشرط ، وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه إذا وقع العدول عن اجتلاب (إذا) حين يصح اجتلابها ، فأما إذا لم يصح اجتلاب (إذا) فلا تدل (إن) على شك وكيف تفيد الشك مع تحقق الماضي ، ونظيره قول النابغة :

لئن كنت قد بلّغت عني وشايةً لمبئلغك الواشي أغش وأكذب

والصبر : حبس النفس في حال الترقب ، سواء كان ترقب محبوب أم ترقب مكروه ، وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس في حال فقدان الأمر المحبوب ، وقد جاء في هذه الآية مستعملا في القدر المشترك لأنه خوطب به الفريقان : المؤمنون والكافرون ، وصبر كل بما يناسبه ، ولعلته رجح فيه حال المؤمنين ، ففيه إيذان بأن الحكم المترقب هو في منفعة المؤمنين ، وقد قال بعض المفسرين : إنه خطاب للمؤمنين خاصة .

و (حتى) تفيد غاية للصبر ، وهي مؤذنة بأن التمهيد : وإن كان طائفة منكم آمنوا وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم .

وحكم الله أريد به حكم في الدنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على الذين خالفوهم ، فيظهر المحق من المبطل ، وهذا صدر عن ثقة شعيب - عليه السلام - بأن الله سيحكم بينه وبين قومه استنادا لوعده

الله إياه بالنَّصْر على قومه ، أو لعلمه بسنة الله في رسله ومن كذبهم بإخبار الله تعالى إياه بذلك ، ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب ، وليس هو المراد من كلامه لأنه لا يناسب قوله : « فاصبروا » إذا كان خطابا للفريقين ، فإن كان خطابا للمؤمنين خاصة صحَّ إرادة الحكّمين جميعا .

وأدخل نفسه في المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأنَّ الحكم المتعلّق بالفريق الذين آمنوا به يعتبر شاملا له لأنه مؤمن برسالة نفسه .

وجملة : « وهو خير الحاكمين » تذييل بالثناء على الله بأنَّ حكمه عدلٌ محض لا يحتمل الظلم عمدا ولا خطأ ، وغيره من الحاكمين يقع منه أحد الأمرين أو كلاهما .

(وخير) : اسم تفضيل أصله أخير فحذفوه لكثرة الاستعمال .

سورة الاعراف

الصفحة	الآية	الصفحة	الآية
51	- إلى قوله - أجمعين	5	سورة الاعراف
	ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة	7	أغراضها
52	- إلى قوله - من الظالمين	9	المص
	فوسوس لهما الشيطان - إلى		كتاب أنزل إليك - إلى قوله -
56	قوله - لمن الناصحين	10	وذكرى للمؤمنين
	فدلاهما بغرور - إلى قوله - من		اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم - إلى
60	ورق الجنة	14	قوله - قليلا ما تذكرون
	وناداهما ربهما - إلى قوله - من		وكم من قرية أهلكناها - إلى قوله -
65	الخاسرين	18	إنا كنا ظالمين
67	قال اهبطوا - إلى قوله - إلى حين		فلنسالن الذين أرسل إليهم - إلى
	قال فيها تحيون وفيها تموتون	26	قوله - وما كنا غائبين
69	ومنها تخرجون		والوزن يومئذ الحق - إلى قوله -
	يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا	28	يظلمون
71	- إلى قوله - يذكرون		ولقد مكناكم في الأرض - إلى
	يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان - إلى	33	قوله - قليلا ما تشكرون
76	قوله - لا يؤمنون		ولقد خلقناكم - إلى قوله - من
	وإذا فعلوا فاحشة - إلى قوله -	35	الصاغرين
81	ما لا تعلمون		قال أنظرنى إلى يوم يبعثون - إلى
	قل أمر ربي بالقسط - إلى قوله -	45	قوله - من المنظرين
86	مهتدون		قال فيما أغويتني - إلى قوله - ولا
	يا بنى آدم خذوا زينتكم - إلى	46	تجد أكثرهم شاكرين
92	قوله - لا يحب المسرفين		قال أخرج منها مذموما مدحورا

الآية الصفحة

- 153 يفترون - إلى قوله -
 يعلمون 95
 قل إنما حرم ربي الفواحش - إلى
 قوله - ما لا تعلمون 99
 ولكل أمة أجل - إلى قوله -
 يستقدمون 102
 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم
 - إلى قوله - هم فيها خالدون 106
 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
 - إلى قوله - في النار 111
 كلما دخلت أمة - إلى قوله -
 تكسبون 119
 إن الذين كذبوا بآياتنا - إلى قوله -
 نجزي الظالمين 125
 والذين آمنوا وعملوا الصالحات
 - إلى قوله - هم فيها خالدون 129
 ونزعنا ما في صدورهم من غل - إلى
 قوله - بما كنتم تعملون 130
 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار
 - إلى قوله - وهم بالآخرة كافرون 135
 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال
 - إلى قوله - مع القوم الظالمين .. 140
 ونادى أصحاب الأعراف رجالا - إلى
 قوله - ولا أنتم تحزنون 144
 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
 - إلى قوله - وغرتهم الحياة الدنيا 148
 فاليوم ننسأهم - إلى قوله -
 يجحدون 150
 ولقد جنأهم بكتاب - إلى قوله -
 يؤمنون 151
 هل ينظرون إلا تأويله - إلى قوله -

الآية الصفحة

- 153 يفترون
 إن ربكم الله الذي خلق السموات
 والارض في ستة ايام - إلى قوله -
 رب العالمين 158
 ادعوا ربكم تضرعا وخفية - إلى
 قوله - إنه لا يحب المعتدين 170
 ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها 173
 وادعوه خوفا وطمعا - إلى قوله -
 من المحسنين 175
 وهو الذي يرسل الرياح - إلى
 قوله - تذكرون 178
 والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه
 - إلى قوله - يشكرون 184
 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه - إلى
 قوله - يوم عظيم 187
 قال المأ من قومه - إلى قوله - مبين 190
 قال يا قوم ليس بي ضلالة - إلى
 قوله - ترحمون 191
 فكذبوه فأنجيناه - إلى قوله - إنهم
 كانوا قوما عمين 197
 وإلى عاد أخاهم هودا - إلى قوله -
 من الكاذبين 199
 قال يا قوم ليس بي سفاهة - إلى
 قوله - أمين 203
 أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم
 - إلى قوله - لينذركم 204
 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم
 نوح - إلى قوله - لعلكم تفلحون . 204
 قالوا أجنأ لنعبد الله وحده - إلى
 قوله - من المنتظرين 207
 فأنجيناه والذين معه برحمننا منا
 - إلى قوله - وما كانوا مؤمنين .. 213

الصفحة

الآية

- 224 دارهم جاثمين
ولوطا إذا قال لقومه - إلى قوله -
- 229 قوم مسرفون
وما كان جواب قومه - إلى قوله -
- 234 يتطهرون
فأنجيناه وأهله - إلى قوله - عاقبة
- 236 المحرمين
وإلى مدين أخاهم شعيبا - إلى
- 239 قوله - الحاكمين

الصفحة

الآية

- وإلى ثمود أخاهم صالحا - إلى قوله -
- 215 عذاب اليم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد
عاد - إلى قوله - ولا تعشوا في
- 220 الأرض مفسدين
قال الملا الذين استكبروا من قومه
- إلى قوله - إنا بالذي آمنتم به
- 221 كفرون
فعمقروا الناقة - إلى قوله - في