

تفسير

تفسير النسفي

جزء الذاريات

الصف الثالث الثانوي

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد؛
فهذا كتاب «تيسير تفسير النسفي لجزء الذاريات» المقرر على الصف الثالث الثانوي، توخينا فيه تسهيل العبارة، وتوضيحها بما يتناسب وعقول أبنائنا الطلاب، وراعينا فيه الآتي:

- ١ - تقسيم السورة إلى موضوعات رئيسة.
 - ٢ - حذف القراءات غير المتواترة، والتي لا يتعلق بها المعنى.
 - ٣ - عزو الآيات المستشهد بها أثناء التفسير إلى سورها.
 - ٤ - تخريج الأحاديث وأسباب النزول والحكم عليها.
 - ٥ - استخراج الأسرار البلاغية من كل سورة.
 - ٦ - ذكر الدروس المستفادة من السورة.
 - ٧ - إضافة أسئلة في نهاية كل سورة.
- والله نسأل أن ينفع بعملنا هذا الطلاب، وأن يرزقنا عليه جزيل الثواب، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم.
- لجنة تطوير المناهج بالأزهر الشريف

أهداف الدراسة

بنهاية دراسة مادة التفسير يُتوقع من الطالب أن:

- ١ - يعرف مقاصد سور جزء الذاريات ، وما اشتملت عليه من موضوعات .
- ٢ - يعرف معاني المفردات الغامضة .
- ٣ - يقف على التفسير التحليلي للآيات .
- ٤ - يقف على أوجه الإعراب .
- ٥ - يتذوق الأسرار البلاغية للقرآن من خلال سور جزء الذاريات .
- ٦ - يستنبط الدروس المستفادة من السور .

سورة الذاريات

(مكية وهي : ستون آية)

البعث حق :

﴿وَالذَّرِيَّتِ﴾ الرياح ؛ لأنها تذرو التراب وغيره، والواو للقسم، والذاريات مُقسَّم به ﴿ذَرَوًا﴾ مصدر (مفعول مطلق) منصوب، والعامل فيه اسم الفاعل (الذاريات) ﴿فَالْحَمَلَتِ﴾ السحاب لأنها تحمل المطر ﴿وَقَرَأَ﴾ أي: ثقلاً من الماء، وهو مفعول الحاملات ﴿فَالْجَرِيَّتِ﴾ الفلك ﴿يُسْرًا﴾ جرياً ذا يسر، أي: ذا سهولة ﴿فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا﴾ الملائكة؛ لأنها تقسم الأمور من الأمطار، والأرزاق، وغيرهما، أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك، أو تتولى تقسيم أمر العباد، فجبريل للوحي، وميكائيل للرحمة، وملك الموت لقبض الأرواح، وإسرافيل للنفخ في الصور، ويجوز أن يُراد بالمقسّمت الرياح لا غير؛ لأنها تنشئ السحاب، وتُقَلِّه، وتصرفه، وتجري في الجوّ جرياً سهلاً، وتقسم الأمطار بتصريف السحاب ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ جواب القسم، و«ما» موصولة، (أي: الذي توعدونه)، أو مصدرية، (أي: وعدكم)، والموعود البعث ﴿لصَادِقٌ﴾ وعد صادق، (وصف الوعد بالصدق مبالغة)، كعيشة راضية، أي: ذات رضا ﴿وَإِنَّ الدِّينَ﴾ الجزاء على الأعمال ﴿لَوْعٌ﴾ لكائن ﴿وَالسَّمَاءِ﴾ هذا قسم آخر ﴿ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ الطرائق الحسنة، مثل: ما يظهر على الماء من هبوب الريح، وكذلك حبك الشعر: آثار تثنيه وتكسره، جمع حَيْكَة، كطريقة وطرق، وعن الحسن: حُبُّهَا نجومها،

جمع حباك ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ أي: قولهم في الرسول: ساحر، وشاعر، ومجنون، وفي القرآن: سحر، وشعر، وأساطير الأولين ﴿يُؤْفَكُ﴾ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿الضمير للقرآن، أو الرسول، أي: يُصْرَفُ عنه من صرف، الصَّرْف الذي لا صرف أشد منه وأعظم، أو يُصْرَفُ عنه مَنْ صُرِفَ في سابق علم الله، أي: علم فيما لم يزل أنه مصروف عن الحق لا يؤمن، أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق، ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه، فمنهم شك ومنهم جاحد، ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو مأفوك ﴿قِيلَ﴾ لعن، وأصله الدعاء بالقتل والهلاك، ﴿الْحَرَّاصُونَ﴾ الكذابون المقدرون ما لا يصح، وهم أصحاب القول المختلف ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍقٍ﴾ في جهل يغمرهم ﴿سَاهُونَ﴾ غافلون عما أمروا به ﴿يَسْأَلُونَ﴾ فيقولون ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: متى يوم الجزاء، وتقديره: أيان وقوع يوم الدين؛ وانتصب اليوم الواقع في جواب الشرط بفعل مضمر دل عليه السؤال أي: يقع ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ يفتنون يحرقون ويعذبون ﴿ذُوقُوا فَنَّتَكُمْ﴾ أي: تقول لهم خزنة النار ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، خبره ﴿الَّذِي﴾ أي: هذا العذاب هو الذي ﴿كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ في الدنيا بقولكم ﴿فَأَنَّا بِمَا تَعَدْنَا﴾ [الأعراف: ٧٠].

جزاء المتقين وصفاتهم:

ثم ذكر حال المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿٤٥﴾ أي: وتكون العيون، وهي الأنهار الجارية، بحيث يرونها، وتقع عليها

أبصارهم ، لا أنهم فيها ﴿ءَاخِذِينَ مَّا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب ، راضين به ، وآخذين حال ﴿إِيَّاهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ قبل دخول الجنة في الدنيا ﴿مُحْسِنِينَ﴾ قد أحسنوا أعمالهم ، وتفسير إحسانهم ما بعده ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ينامون ، و«ما» مزيدة للتوكيد ، و﴿يَهْجَعُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾ والمعنى كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل ، أو مصدرية والتقدير : كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ، ولا يجوز أن تكون «ما» نافية ، على معنى أنهم لا يهجعون من الليل قليلاً ويقومونه كله ﴿وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين ، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار ، كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم فهم يكثران الاستغفار منها ، والسحر : السدس الأخير من الليل ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ﴾ لمن يسأل لحاجته ﴿وَالْمَحْرُورِ﴾ أي : الذي يتعرض للحرمان ولا يسأل الناس حياءً ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ تدل على الصانع ، وقدرته ، وحكمته ، وتدييره ؛ حيث هي مبسوطة لما فوقها ، وفيها المسالك والطرق للمتقلين فيها ، وهي مُجَزَّأة ؛ فمن سهل ، ومن جبل ، وصلبة ، ورخوة ، وطيبة التربة ، ومالحة التربة ، وفيها عيون متفجرة ، ومعادن عجيبة ، ودواب منبثة مختلفة الصور والأشكال ، متباينة الهيئات والأفعال ﴿لِّلْمُوقِنِينَ﴾ للموحدين ، الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة ، فهم ناظرون بعيون باصرة ، وأفهام نافذة ، كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا يقيناً على يقينهم ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ﴾ في حال خلقها وتنقلها من حال إلى حال ، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان ، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول ، وبالأسنن والنطق ومخارج الحروف ، وما في تركيبها وترتيبها ، ولطائفها من الآيات

الساطعة، والبيئات القاطعة على حكمة مدبرها، وصانعها، مع الأسماع، والأبصار، والأطراف، وسائر الجوارح وتيسرها لما خلقت له، وما سَوَى في الأعضاء من المفاصل، للانعطاف، والتثني، فإنه إذا تيسر منها شيء جاء العجز، وإذا استرخى أناخ الذل، فتبارك الله أحسن الخالقين ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ تنظرون نظر من يعتبر ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ أي: المطر؛ لأنه سبب الأقوات، وعن الحسن، أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم ولكنكم تُحرمونه بخطاياكم ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ أي: الجنة، أو أراد أن ما ترزقونه في الدنيا، وما توعدونه في الآخرة، كله مقدور مكتوب في السماء.

﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ يعود إلى الرزق، أو إلى ما توعدون ﴿مِثْلَ مَا أَنْتُمْ نَظِقُونَ﴾ قرأ (مثل) بالرفع حمزة والكسائي؛ على أنه صفة للحق، أي: حق مثل نطقكم، وقرأ غيرهم بالنصب، أي: إنه لحق حقاً مثل نطقكم، وعن الأصمعي أنه قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني أصم، قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الله، قال: اتل عليّ، فتلوت: ﴿وَالذَّارِبِ﴾، فلما بلغت قوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ قال: حسبك، فقام إلى ناقته، فنحرها، ووزعها على من أقبل وأدبر، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها، وولى، فلما حججت مع الرشيد وطفقت أطوف، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفراً، فسلم عليّ واستقرأ السورة، فلما بلغت الآية صاح وقال: ﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤]، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ فصاح وقال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى

حلف، لم يصدقوه بقوله حتى حلف، قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه .

ضيف إبراهيم :

﴿هَلْ أَنْتَ﴾ تفخيم للحديث، وتنبه على أنه ليس من علم رسول الله ﷺ وإنما عرفه بالوحي، ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ الضيف للواحد والجماعة، كالصوم والزور بوزن الضيف، أي: الزائرون؛ لأنه في الأصل مصدر، وجعلهم ضيفاً؛ لأنهم كانوا في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيم، أو لأنهم كانوا في حسبانهم كذلك ﴿الْمُكْرِمِينَ﴾ عند الله؛ لقوله: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، وقيل: خدمهم بنفسه، وأخدمهم امرأته، وعَجَّلَ لهم القرى وهو ما يقدم للضيف ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ نصب بـ ﴿الْمُكْرِمِينَ﴾ إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم، وإلا فياضمار اذكر ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ مصدر ساد مسد الفعل مستغن به عنه، وأصله نسلم عليكم سلاماً ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي: عليكم سلام، فهو مرفوع على الابتداء، وخبره محذوف، والعدول إلى الرفع؛ للدلالة على إثبات السلام^(١)، كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيّوه به، أخذاً بأدب الله، وهذا أيضاً من إكرامه لهم، ﴿قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ أي: أنتم قوم منكرون، فعرفوني من أنتم ﴿فَرَاغَ إِلَيْكَ أَهْلَهُ﴾ فذهب إليهم في خفية من ضيوفه، ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى وهو ما يُقدِّم للضيف من غير أن يشعر به الضيف، حذراً من أن يمنعه، ﴿فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ﴾ ففَرَّهٖ إِلَيْهِمْ ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْهُ فَلَمْ يَأْكُلُوا﴾ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿أنكر عليهم ترك الأكل، أو حثهم عليه ﴿فَأَوْجَسَ﴾ فأضمر ﴿مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ خوفاً؛ لأن من لم يأكل طعامك، لم يحفظ ذمامك .

(١) لأنه دلالة الجملة الاسمية أقوى وأؤكد من الجملة الفعلية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ إنا رسل الله ﴿وَبَشِّرُوهُ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ﴾ أي: يبلغ ويعلم، والمبشر به إسحاق عند الجمهور ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَعةٍ﴾ في صيحة، من صر القلم والباب، قال الزجاج: الصرّة: شدة الصياح ههنا، ومحلّه النصب على الحال، أي: فجاءت صرّة، وقيل: فأخذت في صياح، وصرّتها قولها: يا ويلتا ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ فلطمت وجهها ببسط يديها، وقيل: فضربت بأطراف أصابعها جبهتها، كما يفعل المتعجب ﴿وَقَالَتْ مَجْرُورٌ عَقِيمٌ﴾ أي: أنا عجوز فكيف ألد؟! كما قالت ﴿ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] ﴿قَالُوا كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الذي قلنا، وأخبرنا به ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ أي: إنما نخبرك عن الله تعالى، والله قادر على ما تستبعدين ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ﴾ في فعله ﴿الْعَلِيمُ﴾ فلا يخفى عليه شيء. ولما علم إبراهيم أنهم ملائكة، وأنهم لا ينزلون إلا بأمر الله رسلاً في بعض الأمور ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ أي: فما شأنكم، وما طلبكم وفيم أرسلتم؟ ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أرسلتم بالبشارة خاصة، أو لأمر آخر أو لهما معاً ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ أي: قوم لوط ﴿لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِّن طِينٍ﴾ ويسمى السجيل: وهو . طينٌ أدخل النار حتى صار في صلابه الحجارة ^(١) ﴿مُسَوَّمَةً﴾ معلمة، من السومة، وهي العلامة، على كل واحد منها اسم من يهلك به ﴿عند ربك﴾ في ملكه وسلطانه ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾ سماهم مسرفين كما سماهم عادين؛ لإسرافهم، وعدوانهم في عملهم، حيث لم يقتنعوا بما أُبيح لهم ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا﴾ في القرية، ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني لوطاً ومن آمن به ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: غير أهل بيت، وفيه دليل على أن الإيمان

(١) وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنصُودٍ﴾ [هود: ٨٢].

والإسلام واحد؛ لأن الملائكة سموهم مؤمنين ومسلمين هنا ﴿وَتَرَكَا فِيهَا﴾ في القرية ﴿ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم .

الانعاظ بهلاك المشركين السابقين :

﴿وَفِي مُوسَى﴾ معطوف على ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ﴾ ، أو على قوله : ﴿وَتَرَكَا فِيهَا آيَةً﴾ على معنى : وجعلنا في موسى آية ، كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً . . . (أي : وسقيتها ماء بارداً ؛ حيث حذف الفعل للعلم به) ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ بحجة ظاهرة، وهي : اليد، والعصا ﴿فَتَوَلَّى﴾ فأعرض عن الإيمان ﴿بِرُكْبٰهٍ﴾ بما كان يتقوى به من جنوده وملكه، والركن : ما يركن إليه الإنسان من مال وجند ﴿وَقَالَ سِحْرٌ﴾ أي : هو ساحر ﴿أَوْ مَجْنُونٌ﴾ فأخذته وجوده فبذنتهم في اليم وهو ملهم ﴿آتِ بِمَا يَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ، وَإِنَّمَا وُصِفَ يُونُسَ ﷺ به في قوله : ﴿فَالنَّقْمَةُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الصفات : ١٤٢]؛ لأن موجبات اللوم تختلف، وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم، فالكافر ملوم على مقدار كفره، ومرتكب الكبيرة والصغيرة والذلة كذلك، والجملة مع الواو حال من الضمير في ﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾ . ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ هي التي لا خير فيها من إنشاء مطر، أو إلقاح شجر، وهي ريح الهلاك، واختلف فيها، والأظهر أنها الدَّبُور (بفتح الدال)؛ لقوله ﷺ : «نصرت بالصِّبَا وأهلكت عاد بالدَّبُور» [رواه البخاري] ﴿مَا نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ﴾ هو كل ما رم، أي : بلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك، والمعنى : ما ترك من شيء هبَّ عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا أهلكته ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾

آية أيضاً ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ تفسيره قوله: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٥] ﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ فاستكبروا عن امتثاله ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةَ﴾ العذاب، وكل عذاب مهلك صاعقة، ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾؛ لأنها كانت نهاراً يعاينونها ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أي: هرب، أو هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه ﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ﴾ ممتنعين من العذاب ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ أي: وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه، أو واذكر قوم نوح، وقرأ (قوم) بالجر أبو عمرو والكسائي وحمزة، أي: وفي قوم نوح آية ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل هؤلاء المذكورين ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ كافرين ﴿وَالسَّمَاءَ﴾ نصب بفعل يفسره ﴿بَيَّنَّهَا بِأَيْدِي﴾ بقوة، والأيد القوة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِي﴾ [ص: ١٧] أي: ذا القوة ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ لقادرون من الوسع وهي الطاقة، والموسع القوي على الإنفاق، أو لموسعون ما بين السماء والأرض ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا﴾ بسطناها ومهدناها، وهي منصوبة بفعل مضمر، أي: فرشنا الأرض فرشناها ﴿فَنِعَمَ الْمَهْدُونَ﴾ نحن ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الحيوان ﴿خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ ذكراً وأنثى.

وعن الحسن: السماء، والأرض، والليل، والنهار، والشمس، والقمر، والبر، والبحر، والموت، والحياة، فعدّد أشياء، وقال: كل اثنين منها زوج والله تعالى فرد لا مثل له ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: فعلنا ذلك كله، من بناء السماء، وفرش الأرض، وخلق الأزواج؛ لتتذكروا فتعرفوا الخالق، وتعبدوه ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: من الشرك إلى الإيمان بالله، أو من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن، أو مما سواه إليه ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ والتكرير للتوكيد،

والإطالة في الوعيد أبلغ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل تكذيب المشركين الرسول ﷺ وتسميته ساحرًا أو مجنونًا، ثم فسر ما أجمل بقوله: ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من قبل قومك ﴿مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا﴾ هو ﴿سَجِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ رموهم بالسحر، أو الجنون؛ لجهلهم ﴿أَتَوَصَّوْا بِهِ﴾ الضمير للقول، أي: أتواصى الأولون والآخرين بهذا القول، حتى قالوه جميعًا متفقين عليه ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ﴾ أي: لم يتواصوا به؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان، والطغيان هو الحامل عليه ﴿فَنَوَّلَ عَنْهُمْ﴾ فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادًا ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ فلا لوم عليك في إعراضك بعدما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ﴿وَذَكَّرَ﴾ وَعَظَّ بِالْقُرْآنِ ﴿فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بأن تزيد في عملهم.

العبادة هي المقصود الأعظم:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ العبادة إن حُمِلت على حقيقتها، فلا تكون الآية عامة؛ بل المراد بها المؤمنون من الفريقين؛ دليله السياق، أعني ﴿وَذَكَّرَ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا لأنه لا يجوز أن يخلق الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنه إذا خلقهم للعبادة، وأراد منهم العبادة، فلا بد أن توجد منهم، فإذا لم يؤمنوا علم أنه خلقهم لجهنم، كما قال: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقيل: إلا لأمرهم بالعبادة، وهو منقول عن علي رضي الله عنه؛ وقيل: إلا ليكونوا عبادًا لي، والوجه أن تحمل العبادة على التوحيد، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل عبادة في القرآن فهي توحيد، والكل يوحدونه في الآخرة؛ لما عرفه أن

الكفار كلهم مؤمنون موحدون في الآخرة، دليله قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]. نعم قد أشرك البعض في الدنيا بالإضافة إلى الأبد أقل من يوم، ومن اشترى غلامًا وقال: ما اشتريته إلا للكتابة، كان صادقًا في قوله ما اشتريته إلا للكتابة، وإن استعمله في يوم من عمره لعمل آخر ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم، أو واحدًا من عبادي ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ قال ثعلب: أن يطعموا عبادي وهي إضافة تخصيص ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ الشديد القوة، والمتين بالرفع صفة لذو ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ رسول الله بالتكذيب من أهل مكة ﴿ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ﴾ نصيبًا من عذاب الله، مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون المهلكة، قال الزجاج: الذنوب في اللغة النصيب ﴿فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي نزول العذاب، وهذا جواب النضر بن الحارث وأصحابه حين استعجلوا العذاب ^(١) ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي: من يوم القيامة، وقيل: من يوم بدر وقد نزل بهم العذاب الموعد يوم بدر، ولهم في الآخرة أشد العذاب. والله أعلم.

الأسرار البلاغية:

- في قوله: ﴿هَلْ أُنذِرُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ استفهام للتشويق والتفخيم.
- في قوله: ﴿فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ﴾ استعارة؛ حيث استعار الركن للجنود؛ لأن فرعون يتقوى بهم.

(١) وهو المراد بقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ [المعارج: ١، ٢] وقوله: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنَّا هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

- في قوله: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ مجاز عقلي؛ حيث أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول، والمعنى أنه ملام على طغيانه.

ما يستفاد من السورة:

- ١ - لله أن يقسم بما يشاء من خلقه، للفت الأنظار إلى بديع صنعه تعالى.
- ٢ - الجنة تنال بالأعمال الصالحة.
- ٣ - إكرام الضيف من مكارم الأخلاق.
- ٤ - المقصود الأعظم من خلق الإنس والجن هو عبادة الله تعالى.
- ٥ - الرزق بيد الله تعالى لا غير.
- ٦ - اتخاذ العظة والعبرة من قصص السابقين.

الأسئلة

س ١ : ما معنى : الذاريات؟ ولِمَ سُمِّيت بذلك؟ وما المراد بقوله : ﴿فَالْجُرِيَتْ
يُسْرًا﴾؟ وما نوع (ما) في قوله : ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾؟

س ٢ : لماذا أثبت القيامة وأكد الجزاء والحساب فيها بأسلوب القسم؟

س ٣ : ما المراد بقوله : ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾؟ ولِمَنْ الضمير في قوله : ﴿يُؤَفِّكُ
عَنَّهُ﴾؟ وما معناه؟

س ٤ : ما المراد بقوله : ﴿مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ﴾؟ وما إعراب ﴿وَفِي مُوسَى﴾؟

س ٥ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :

- في قوله : ﴿هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ .

- في قوله : ﴿فَتَوَلَّى بَرْكَنَهُ﴾ .

- في قوله : ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ .

س ٦ : اذكر ما استفاد من السورة .

سورة الطور

(مكية وهي: تسع وأربعون آية)

العذاب واقع بالكفار:

﴿وَالطُّورِ﴾ هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ﷺ ﴿وَكُتُبٍ مَّسْطُورٍ﴾ هو القرآن، ونُكِّر؛ لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب، أو اللوح المحفوظ، أو التوراة ﴿فِي رَقٍّ﴾ هو الصحيفة، أو الجلد الذي يكتب فيه ﴿مَنْشُورٍ﴾ مفتوح لا ختم عليه ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ وهو بيت في السماء حيال الكعبة، وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة، رُوي أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ويخرجون، ثم لا يعودون إليه أبداً (رواه البخاري)؛ وقيل: الكعبة؛ لكونها معمورة بالحجاج والعمار ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ أي: السماء، أو العرش ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ المملوء، أو الموقد، والواو في ﴿وَالطُّورِ﴾ للقسم والبواقي للعطف، وجواب القسم ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ﴾ أي: الذي أوعد الكفار به ﴿لَوْعٌ﴾ لنازل، قال جبير بن مطعم: أتيت رسول الله ﷺ أكلّمه في الأسارى، فلقيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطور، فلما بلغ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْعٌ﴾ أسلمت؛ خوفاً من أن ينزل العذاب ﴿مَا لَهُمْ مِنْ دَافِعٍ﴾ لا يمنعه مانع، والجملة صفة لـ«واقع»، أي: واقع غير مدفوع، والعامل في ﴿يَوْمٍ﴾، ﴿لَوْعٌ﴾ أي: يقع في ذلك اليوم، أو اذكر ﴿يَوْمَ تَمُورُ﴾ تدور كالرحى مضطربة ﴿السَّمَاءُ مَوَّراً﴾ ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً﴾ في الهواء، كالسحاب؛ لأنها تصير هباءً منثوراً ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ أصل الخوض المشي في الماء ثم غلب في الاندفاع في الباطل والكذب، ومنه

قوله: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٥] ويبدل ﴿يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ من ﴿يَوْمَ تَمُورُ﴾ والدع: الدفع العنيف، وذلك أن خزنة النار يُغْلُون أيدي المكذبين إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ويدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم، وزخاً أي: دفعاً في أفقيتهم، فيقال لهم ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذِّبُونَ﴾ في الدنيا ﴿أَفَسِحْرُ هَذَا﴾ ﴿هَذَا﴾: مبتدأ، و﴿سِحْرٌ﴾ خبره، يعني كنتم تقولون للوحي هذا سحر، أفسحر هذا؟ يريد أهدأ الذي ترونه أيضاً سحراً؟ ﴿أَمْ أَنْتُمْ لَا بُصُرُونَ﴾ كما كنتم لا تبصرون في الدنيا، يعني أم أنتم عمي عن المخبر عنه، كما كنتم عمياً عن الخبر، وهذا تقريع وتهكم ﴿أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ خبر ﴿سَوَاءٌ﴾ محذوف، أي: سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه، بقوله: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع؛ لفعه في العاقبة، بأن يجازي عليه الصابر جزاء الخير، فأما الصبر على العذاب، الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له عليه.

نعيم المتقين:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾ في أية جنات ﴿وَنَعِيمٍ﴾ أي: وأي نعيم، بمعنى الكمال في الصفة، أو في جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة ﴿فَنَكِهِينَ﴾ حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾، والجار والمجرور في محل رفع خبر إن والتقدير: إن المتقين استقروا في جنات ونعيم، حال كونهم متلذذين ﴿بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ﴾، وعطف قوله ﴿وَوَقَّهَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ على ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾، أي: إن المتقين استقروا في

جنات . ووقاهم ربهم ، أو على ﴿ءَانْتَهُم رَّبُّهُمْ﴾ على أن تجعل «ما» مصدرية ، والمعنى فأكهين بإيتائهم ربهم ، ووقايتهم ﴿عَذَابَ الْحَمِيمِ﴾ ، يقال لهم ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أكلاً وشرباً هنيئاً ، أو طعاماً وشراباً هنيئاً ، وهو الذي لا تنغيص فيه ﴿مُتَّكِنِينَ﴾ حال من الضمير في ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ جمع سرير ﴿مَصْفُوفَةً﴾ موصول بعضها ببعض ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ﴾ وقرناهم ﴿بِجُورٍ﴾ جمع حوراء ﴿عَيْنٍ﴾ عظام الأعين حسانها ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ مبتدأ ، و﴿الْحَقْنَا بِهِمْ﴾ خبره ﴿وَأَتَّبَعْنَاهُمْ﴾ ﴿وَأَتَّبَعْنَاهُمْ﴾ أبو عمرو ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أولادهم ﴿بِإِيمَانٍ﴾ حال من الفاعل ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي : نلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات الآباء ، وإن قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء ، وقيل : إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغاً يكون منهم الإيمان استدلالاً ، وإنما تلقنوا منهم تقليداً ، فهم يلحقون بالآباء ﴿وَمَا أَلْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء ، (من) الأولى متعلقة بألناهم والثانية زائدة ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾ أي : مرهون ، فنفس المؤمن مرهونة بعمله وتُجازى به .

﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ﴾ وزدناهم في وقت بعد وقت ﴿بِفَكَهَةٍ وَالْحَمْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ وإن لم يطلبوا ﴿يَنْتَرِعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ خمراً ، أي : يتعاطون ويتبادلون هم وجلسائهم من أقربائهم ، يتناول هذا الكأس من يد هذا ، وهذا من يد هذا ﴿لَّا لَعْنُ فِيهَا﴾ في شربها ﴿وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي : لا يجري بينهم باطل ، ولا ما فيه إثم ، لو فعله فاعل في دار التكليف ، من الكذب ، والشتم ، ونحوهما ، كشاربي خمر الدنيا لأن عقولهم ثابتة ، فيتكلمون بالحكم والكلام الحسن ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ مملوكون لهم مخصوصون بهم ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ من

بباضهم وصفائهم ﴿لَوْلُو مَكُونٌ﴾ في الصدف؛ لأنه (رطبًا) أحسن وأصفى، أو مخزون؛ لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأل بعضهم بعضًا عن أحواله وأعماله وما استحق به نيل ما عند الله ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أي: في الدنيا ﴿فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ أرقاء القلوب من خشية الله، أو خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو من رد الحسنات والأخذ بالسيئات ﴿فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا﴾ بالمغفرة والرحمة ﴿وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ هي: الريح الحارة التي تدخل المسام، فسميت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه يعنون في الدنيا ﴿نَدْعُوهُ﴾ نعبد ولا نعبد غيره ونسأله الوقاية ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ المحسن ﴿الرَّحِيمُ﴾ العظيم الرحمة الذي إذا عبد أثنى وإذا سُئِلَ أجاب.

سفاهة عقول الكفار:

﴿فَذَكِّرْ﴾ فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾ برحمة ربك وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل ﴿يَكَاهِنُ وَلَا مَجْنُونٌ﴾ كما زعموا^(١)، وهو في موضع الحال، والتقدير لست كاهنًا ولا مجنونًا ملتبسًا بنعمة ربك ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ هو ﴿شَاعِرٌ تَرْبِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ﴾ حوادث الدهر أي: نتظر نوائب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة، و﴿أَمْ﴾ في أوائل هذه الآي منقطعة بمعنى بل والهمزة فتفيد الإضراب والاستفهام ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ﴾ أتربص

(١) وذلك مثل ما بين الله تعالى قولهم: ﴿وَقَالُوا يَتَّيَّبُهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [سورة الحجرات: ٦].

هلاكم كما تتربصون هلاكي ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُمْ﴾ عقولهم ﴿بِهَذَا﴾
التناقض في القول، وهو قولهم كاهن، وشاعر، مع قولهم مجنون وكانت
قريش يُدْعَوْنَ أهل الأحلام والنهي ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ مجاوزون الحد في
العناد مع ظهور الحق لهم، وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز ﴿أَمْ يَقُولُونَ
نَقَوْلَهُ﴾ اختلقه محمد ﷺ من تلقاء نفسه ﴿بَل﴾ رد عليهم أي: ليس الأمر
كما زعموا ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع
علمهم ببطلان قولهم وأنه ليس بمُتَقَوْلٍ؛ لعجز العرب عنه، وما محمد إلا
واحد من العرب ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ﴾ مخلق ﴿مِثْلِهِ﴾ مثل القرآن ﴿إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ﴾ في أن محمداً تَقَوْلُهُ من تلقاء نفسه، لأنه بلسانهم وهم فصحاء
﴿أَمْ خُلِقُوا﴾ أم أحدثوا وقدروا التقدير الذي عليه فطرتهم ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ من
غير مُقَدَّرٍ ﴿أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؛ حيث لا يعبدون
الخالق.

وقيل: أَخْلِقُوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب، أم هم الخالقون
فلا يأتَمرون ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فلا يعبدون خالقهما ﴿بَلْ لَا
يُوقِنُونَ﴾ أي: لا يتدبرون في الآيات، فيعلموا خالقهم وخالق السماوات
والأرض ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما، فيخصوا من
شاءوا بما شاءوا ﴿أَمْ هُمُ الْمُضَيِّطُونَ﴾ الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر
الربوبية، وبينوا الأمور على مشيئتهم ﴿أَمْ لَهُمْ سُمٌّ﴾ منصوبٌ يرتقون به إلى
السماء ﴿يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى
يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه كما
يزعمون، قال الزجاج: يستمعون فيه، أي: عليه ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَعْمِلُهُمْ بِسُلْطَانٍ

مُبِينٌ ﴿ بِحِجَّةٍ وَاضِحَةٍ تَصَدَّقُ اسْتِمَاعَ مَسْتَمِعِهِمْ ﴾ ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴾ ثم
سَفَّهُ أَحْلَامَهُمْ حَيْثُ اخْتَارُوا لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وَهُمْ حُكَمَاءٌ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ
﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا ﴾ عَلَى التَّبْلِيغِ وَالْإِنذَارِ ﴿ فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴾ الْمَغْرَمُ أَنْ
يَلْتَزِمَ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، أَيْ: لَزِمَهُمْ مَغْرَمٌ ثَقِيلٌ، فَزَهَّدَهُمْ ذَلِكَ فِي
اتِّبَاعِكَ ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ ﴾ أَيْ: اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ ﴿ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ مَا فِيهِ حَتَّى
يَقُولُوا لَا نُبْعَثُ، وَإِنْ بَعَثْنَا لَمْ نُعَذِّبْ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ﴾ وَهُوَ كَيْدُهُمْ فِي دَارِ
النَّدْوَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﷺ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إِشَارَةٌ إِلَيْهِمْ، أَوْ
أُرِيدَ بِهِمْ كُلُّ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى ﴿ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ هُمُ الَّذِينَ يَعُودُ عَلَيْهِمْ وَبِالْ
كَيْدِهِمْ، وَيَحِقُّ بِهِمْ مَكْرَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، أَوْ الْمَغْلُوبِينَ فِي
الْكَيْدِ مِنْ كَايِدَتِهِ فَكَيْدَتُهُ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ يَمْنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴿ سُبْحَانَ
اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ ﴿ وَالْكَسْفُ: الْقِطْعَةُ،
وَهُوَ جَوَابُ قَوْلِهِمْ: ﴿ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتِ عَلَيْنَا كِسْفًا ﴾ [الإسراء:
٩٢]، يُرِيدُ أَنَّهُمْ لَشِدَّةِ طَغْيَانِهِمْ وَعِنَادِهِمْ لَوْ أَسْقَطْنَاهُ عَلَيْهِمْ لَقَالُوا هَذَا
سَحَابٌ ﴿ مَرْكُومٌ ﴾ قَدْ رُكِمَ، أَيْ: جُمِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ يَمْطِرُنَا، وَلَمْ
يَصْدُقُوا أَنَّهُ كِسْفٌ سَاقِطٌ لِلْعَذَابِ ﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾
قَرَأَ بِضَمِّ الْيَاءِ: عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ.

وقرأ الباقون بفتح الياء (يصعقون)، يقال: صعقه فصعق، وذلك عند
النفخة الأولى، نفخة الصعق ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
﴿ ٤٦ ﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَإِنْ لَهُوْلَاءِ الظلمة ﴾ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴿ دُونَ يَوْمِ
القيامة، وهو القتل ببدر، والقحط سبع سنين، وعذاب القبر ﴾ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ذَلِكَ.

حفظ الله تعالى لنبيه ﷺ:

ثم أمره بالصبر إلى أن يقع بهم العذاب، فقال: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾
بإمهالهم، وبما يلحقك فيه من المشقة ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: بحيث نراك
ونحفظك، وَجَمَعَ العَيْنَ؛ لِأَنَّ الضمير بلفظ الجماعة.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ قُومُوا﴾ للصلاة، وهو ما يقال بعد التكبير سبحانه
اللهم وبحمدك، أو من أي مكان قمت، أو من منامك ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل، والمراد الأمر بقول:
سبحان الله وبحمده، في هذه الأوقات، وقيل: التسبيح الصلاة إذا قام من
نومه، ومن الليل صلاة العشاءين، المغرب والعشاء، وإدبار النجوم،
صلاة الفجر، وبالله التوفيق.

الأسرار البلاغية:

- الإهانة والتوبيخ في قوله: ﴿أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾.
- في قوله: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا﴾ تهكم بهم.
- في قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُوهُمْ مَكْنُونٌ﴾ تشبيه مرسل مجمل.

ما يستفاد من الآيات:

- ١ - وقوع العذاب لا محالة بالكفار والمكذبين.
- ٢ - انتفاع الذرية المؤمنة بالعمل الصالح لأبائهم.
- ٣ - تسفيه عقول المشركين؛ لتكذيبهم رسول الله ﷺ.
- ٤ - الله تعالى يأمر نبيه ﷺ بالذكر في الليل والنهار.

الأسئلة

س ١ : ما معنى : الطور؟ وما المراد بقوله : ﴿وَكُنَّ مَسْطُورٍ﴾؟ وما السقف المرفوع؟

س ٢ : ما إعراب قوله : ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ﴾؟ وما معناه؟ والمراد بتسيير الجبال؟ وما معنى الدَّعِّ في قوله : ﴿يُدْعُونَ﴾؟

س ٣ : ما إعراب قوله : ﴿مُتَّكِنِينَ﴾؟ وما معنى سرر؟ وما المراد بقوله : ﴿بِحُورٍ عِينٍ﴾؟

س ٤ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :

- قوله : ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ .

- قوله : ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا﴾ .

- قوله : ﴿كَانَتْهُمْ لَوْلُؤُهُمْ مَكُونٌ﴾ .

س ٥ : اذكر ما استفاد من السورة .

سورة النجم

(مكية وهي: اثنتان وستون آية)

صدق الوحي:

﴿وَالنَّجْمِ﴾ أقسم بجنس النجوم ﴿إِذَا هَوَى﴾ إذا غرب، أو انثر يوم القيامة، وجواب القسم: ﴿مَا ضَلَّ﴾ ما عدل عن قصد الحق ﴿صَاحِبِكُمْ﴾ أي: محمد ﷺ، والخطاب لقريش^(١) ﴿وَمَا غَوَى﴾ ما وقع في اتباع الباطل، وقيل: الضلال نقيض الهدى، والغى نقيض الرشد، أي: هو مهتد راشد، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغى.

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ ٢٠ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ أي: وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي من عند الله يُوحى إليه. ﴿عَلَّمَهُ﴾ علم محمدًا ﷺ ﴿سَدِيدُ الْفُؤَى﴾ ملك شديد قواه، وهو جبريل عليه السلام عند الجمهور. ومن مظاهر قوته: أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود، وحملها على جناحه، ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. ﴿ذُو مِرْقٍ﴾ ذو منظر حسن ﴿فَاسْتَوَى﴾ فاستقام على صورته الحقيقية، دون الصورة الآدمية التي كان ينزل بها على الرسول ﷺ.

وذلك أن رسول الله ﷺ أحب أن يراه في صورته الحقيقية، فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فملاً الأفق، وقيل: ما رآه أحد من

(١) وعبرة بلفظ صاحبكم والمقصود به النبي محمد ﷺ لأنه صاحبهم طوال أربعين سنة لم تشبه شائبة أو شيء يخل بالمروءة.

الأنبياء عليهم السلام في صورته الحقيقية سوى محمد ﷺ مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء. [أخرجه البخاري].

﴿وَهُوَ﴾ أي: جبريل ﷺ ﴿بِالْأَفُقِ الْأَعْلَى﴾ مطلع الشمس. ﴿ثُمَّ دَنَا﴾ جبريل من رسول الله ﷺ.

﴿فَدَلَّنَا﴾ فزاد في القرب، والتدلي: هو النزول بقرب الشيء.

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ مقدار قوسين عربيتين، أو أقرب من ذلك.

﴿أَوْ أَدْنَى﴾ أي: على تقديركم، وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم، ومقدار فهمهم، وهم يقولون: هذا قدر رمحين أو أنقص.

﴿فَأَوْحَى﴾ جبريل ﷺ ﴿إِلَى عَبْدِهِ﴾ إلى عبد الله محمد ﷺ، ولم يُجر له - تعالى - ذكراً؛ لكونه في غاية الظهور.

﴿مَا أَوْحَى﴾ أبهم سبحانه ما أوحاه تفخيماً للوحي الذي أوحى إليه،

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ﴾ فؤاد محمد ﷺ ﴿مَا رَأَى﴾ يعني: ما رآه بعينه وعرفه

بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق ﴿أَفَمَنْزُونُهُ﴾ أفتجادلونه على ما يراه معاينة، من المراء وهو المجادلة في الباطل ﴿عَلَى مَا بَرَى﴾.

﴿وَلَقَدْ رَآهُ﴾ رأى محمد جبريل عليهما السلام ﴿نَزْلَةً أُخْرَى﴾ مرة أخرى

من النزول، نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرة، أي: نزل عليه

جبريل ﷺ نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج ﴿عِنْدَ

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ الجمهور: على أنها شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين

العرش، والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء، أو الانتهاء كأنها في منتهى الجنة

وآخرها، وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ أي: الجنة

التي يصير إليها المتقون، وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء.

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ أي: رآه إذ يغشى السدرة حين يغشى، وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها، وقد قيل: يغشاها الجُم الغفير من الملائكة، يعبدون الله تعالى عندها، وقيل: يغشاها فراش من ذهب ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾ بصر رسول الله ﷺ أي: ما عدل عن رؤية العجائب التي مرَّ برؤيتها ومكن منها ﴿وَمَا طَغَى﴾ وما جاوز ما أمر برؤيته ﴿لَقَدْ رَأَى﴾ واللَّه لقد رأى ﴿مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ الآيات التي هي كبرها، وعُظماها، يعني: حين رقي به إلى السماء فرأى عجائب الملكوت.

عدم فائدة الأصنام:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَئِ﴾ أي: أخبرونا عن هذه الأشياء التي تعبدونها من دون الله ﷻ، هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة ﷻ؟! واللات، والعزى، ومناة، أصنام لهم، وهي مؤنثات، فاللات: اسم لصنم كان لثقيف بالطائف، والعزى: كانت لغطفان، ومناة: صخرة كانت لهذيل وخزاعة، وقيل لثقيف، وكأنَّها سميت مناة؛ لأنَّ دماء النساء كانت تمنى عندها، أي: تراق ﴿الْآخَرَئِ﴾ هي صفة ذم، أي: المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله: ﴿قَالَتْ أَخْرَبَهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ﴾ [الأعراف: ٣٨]. ﴿أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ أَي: جَعَلَكُمْ للهِ البنات ولكم البنين ﴿ضِرَىٰ﴾ أي: جائرة. ﴿إِنْ هِيَ﴾ ما الأصنام ﴿إِلَّا أَسْمَاءُ﴾ ليس تحتها في الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدعون الألوهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة لها ﴿سَمِيَّتُمْوهَا﴾ أي: سميتم بها، يقال: سميته زيدًا، أو سميته يزيد ﴿أَنْتُمْ وَعِبَادُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حُجَّةٌ ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ إلا توهم أن ما هم عليه حق ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ وما تشتهيه أنفسهم ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ الرسول والكتاب فتركوه، ولم يعملوا

به ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي: ليس للإنسان يعني - الكافر - ما تمنى من شفاعة الأصنام.

وقيل: هو تمنى بعضهم أن يكون هو النبي ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ أي: هو مالهما، وله الحكم فيهما، يعطى النبوة والشفاعة من شاء وارتضى؛ لا مَنْ تَمَنَّى ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ يعني: أن أمر الشفاعة ضيق، فإن الملائكة مع قربهم وكثرتهم لو شفَعُوا بأجمعهم لأحد لم تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا قَطُّ، ولا تنفع إلا إذا شفَعُوا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له، ويرضاه ويراه أهلاً لأن يشفع له فكيف تشفع الأصنام إليه لعابديها؟!

تسمية المشركين الملائكة بنات الله:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي: كل واحد منهم ﴿تَسْمِيَةَ الْأُنثَى﴾؛ لأنهم إذا قالوا الملائكة بنات الله، فقد سموا كل واحد منهم بنتاً، وهي تسمية الأنثى ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ وما لهم به من علم بهذا القول أي: بما يقولون، ﴿إِنْ يَبْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ هو تقليد الآباء ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ أي: إنما يعرف الحق الذي هو حقيقة الشيء بالعلم واليقين لا بالظن والتوهم ﴿فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ فأعرض عمّن رأيتَه مُعْرَضًا عن ذكر الله أي: القرآن. ﴿وَلَوْ يَرُدُّ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ اختيارهم الدنيا والرضا بها. ﴿ذَلِكَ﴾ أي: اختيارهم الدنيا والرضا بها ﴿مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ منتهى علمهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى﴾ أي: هو أعلم بالضالّ والمهتدي ويجازيهما.

جزاء المسيئين والمحسنين :

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَّا عَمِلُوا﴾ بعقاب ما عملوا من السوء، أو بسبب ما عملوا من السوء ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ بالمشوبة الحسنى وهي الجنة، أو بسبب الأعمال الحسنى .
والمعنى : أن الله ﷻ إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ؛ ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم، إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء .

﴿الَّذِينَ﴾ بدل من ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ في محل نصب أو في محل رفع على المدح، أي : هم الذين ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ أي : الكبائر من الإثم ؛ لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر، والكبائر الذنوب التي يكبر عقابها ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ أفحش من الكبائر، كأنه قال : والفواحش منها خاصة . قيل : الكبائر ما أوعده الله عليه النار، كالشرك بالله وعقوق الوالدين، والفواحش : ما شرع فيها الحد، كالقتل العمد والزنى والقذف والشرب ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ أي : الصغائر، والاستثناء منقطع ؛ لأنه ليس من الكبائر والفواحش، وهو كالنظرة والقبلة واللمسة والغمزة ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ﴾ فيغفر ما شاء من الذنوب من غير توبة ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ﴾ أي : خلق أباكم ﴿مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ﴾ جمع جنين ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فلا تنسبونها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات، أو إلى الزكاة والطهارة من المعاصي ولا تُثَنِّوا عليها، فقد علم الله الزكي منكم والتقيا أولاً وآخرًا قبل أن يخرجكم من صلب آدم ﷺ، وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم . وحكم المدح إذا كان على سبيل الإعجاب والرياء منهى عنه، وإذا كان على سبيل الاعتراف بالنعمة، فإنه جائز ؛ لأن المسرَّة

بالطاعة طاعة وذكرها شكر ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَتَقَى﴾ فاكتفوا بعلمه عن علم الناس وبجزائه عن ثناء الناس .

توبيخ بعض المشركين :

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ أعرض عن الإيمان ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ قطع عَطِيَّتِهِ وَأَمْسَكَ . عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها نزلت فيمن كفر بعد الإيمان ، وقال مجاهد وابن زيد : نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبره بعض الكافرين ، وقال له : تركت دين الأشياخ ، وزعمت أنهم في النار ، قال : إنني خشيت عذاب الله ، فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ، ففعل ، وأعطى الذي عاتبه بعض ما ضمن له ثم بخل به ومنعه . ﴿أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ أي : فهو يعلم أن ما ضمنه من عذاب الله حق ﴿أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ﴾ يُخْبِر ﴿بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ أي : التوراة ﴿وَإِبْرَاهِيمَ﴾ أي : وفي صحف إبراهيم ﴿الَّذِي وَفَّى﴾ أي : وفي وأتم كقوله : ﴿فَأْتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة : ١٢٤] ، وإطلاقه ليتناول كل وفاء ، وعن الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفى به .

من مظاهر العدل الإلهي :

ثم أعلم بما في صحف موسى وإبراهيم فقال : ﴿أَلَا نَزُرُ وَنَزَرُ أُخْرَى﴾ ﴿نَزُرُ﴾ من وزر يزر إذا اكتسب وزراً وهو الإثم ، والمعنى : أنه لا تزر ، والضمير ضمير الشأن ، ومحل إن وما بعدها الجر بدلاً من ﴿فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ ، أو في محل رفع : مبتدأ محذوف تقديره : هو أن لا تزر ، كأنه قال : وما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقليل : ألا تزر وازرة وزر أخرى ، أي : ألا تحمل نفس ذنب نفس ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ إلا سعيه وهذه أيضاً ممّا في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام .

﴿وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ أي: يرى هو سعيه يوم القيامة في ميزانه .
﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ﴾ ثم يُجْزَى العبد سعيه، يُقال: جزاه الله عمله، وجزاه على عمله بحذف الجار وإيصال الفعل ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: ﴿الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ أو أبدله عنه . ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ هذا كله في الصحف الأولى، والمنتهى مصدر بمعنى الانتهاء أي: ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه .

من مظاهر قدرة الله تعالى:

جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ خلق الضحك والبكاء، وقيل: خلق الفرح والحزن، وقيل: أضحك المؤمنين في الآخرة بالموهب وأبكاهم في الدنيا بالنوائب . ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ قيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء، أو أمات بالكفر وأحيا بالإيمان، أو أمات هنا وأحيا هناك .

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ الصنفين ﴿مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ إذا تدفق في الرحم . ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾ الإحياء بعد الموت ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى﴾ أي: وأعطى القنية، وهي: المال الذي عزمت أن لا تخرجه من يدك ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ هو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وكانت خزاعة تعبدها، فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾ هم قوم هود، وعاد الأخرى إرم . ﴿وَتَمُودًا مَّا أَتَى﴾ ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ أي: وأهلك قوم نوح ﴿مِن قَبْلُ﴾ من قبل عاد وشمود ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَى﴾ من عاد وشمود؛ لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك وينفرون عنه حتى كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه . ﴿وَالْمُؤَنَّفَكَةَ﴾ قرى قوم لوط التي اتفكت بأهلها أي: انقلبت ﴿أَهْوَى﴾ أي: رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم

أهواها إلى الأرض، أي: أسقطها، والمؤتفكة منصوبة بأهوى على أنها مفعول به ﴿فَغَشَّهَا﴾ ألبسها ﴿مَا غَشَّى﴾ ما غطى، وهو تهويل وتعظيم لما صُبَّ عليها من العذاب.

الانعاظ بالقرآن:

﴿فَيَأْتِيءَ آءَاءَ رَبِّكَ﴾ أيها المخاطب ﴿تَتَمَارَى﴾ تتشكك بما أولاك من النعم، أو بما كفاك من النقم ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ أي: محمد ﷺ منذر ﴿مِنَ النَّذُرِ الْأُولَى﴾ من المنذرين الأولين، وقال ﴿الْأُولَى﴾ أي: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم ﴿أَزِفَتِ الْأَازِفَةُ﴾ قربت القيامة الموصوفة بالقرب في قوله: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أي: ليس لها نفس كاشفة، أي: مبينة متى تقوم أو ليس لها نفس كاشفة، أي: قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله تعالى غير أنه لا يكشفها ﴿أَفَمَنْ هَذَا الْخَدِيثِ﴾ أي: القرآن ﴿تَعْجِبُونَ﴾ إنكاراً ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾ استهزاءً ﴿وَلَا تَبْكُونَ﴾ خشوعاً.

﴿وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ﴾ غافلون، أو لاهون لاعبون ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا﴾ أي: فاسجدوا لله، واعبدوه، ولا تعبدوا الآلهة المزعومة، كالأصنام.

الأسرار البلاغية:

- في قوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ إبهام الموحى به؛ للتعظيم والتهويل.

- في قوله: ﴿أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ في استخدام حرف الجر (على) بدلاً من استخدام حرف الجر (في)، دلالة على أن هذا الأمر مُعطى من الله، هبة لنبينا ﷺ، فهذه الأشياء التي يراها كجبريل وكالوحي لا تؤخذ بعلم، بل هي فضل من الله.

- في قوله: ﴿أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ استفهام توبيخي .
- في قوله: ﴿أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ استفهام إنكاري .
- بين (ضل) و(اهتدى): طباق .
- في قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ استعارة تصريحية ، فقد استعار الإدبار والإعراض لعدم الدخول في الإيمان .
- في قوله: ﴿وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى﴾ استعارة تصريحية ، شبه من يعطى قليلاً ثم يمسك عن العطاء بمن يمسك عن الحفر بعد أن حيل دونه بصلافة كالصخرة .
- في قوله: ﴿فَغَشَّهَا مَا غَشَّى﴾ الإبهام للتعظيم والتهويل .
- في قوله: ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ، و﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ ، و﴿أَعْطَى﴾ و﴿أَكْدَى﴾ ، و﴿الذَّكْرَ وَالْأُنثَى﴾ طباق إيجاب .

ما يستفاد من السورة

- ١- النبي ﷺ معصوم في أفعاله وأقواله .
- ٢- الابتعاد عن الظن ، والوهم ، والهوى .
- ٣- إثبات رؤية النبي ﷺ لجبريل على صورته الملكية مرتين .
- ٤- تسفيه عقول المشركين ؛ لعبادتهم أسماء لا مسميات لها في الواقع .
- ٥- مجازاة كل من المحسن والمسيء بعمله .
- ٦- النهي عن تركية المرء نفسه .
- ٧- قرب قيام الساعة وخفاؤها عن كل خلق الله .

الأسئلة

س ١ : بم أقسم الله في مطلع هذه السورة؟ وأين جواب القسم؟ وما معنى ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾؟

س ٢ : لمن الضمير في قوله : ﴿عَمَّهُ﴾؟ وما معنى ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾؟ وما مظاهر قوته؟ وما معنى ﴿فَأَسْتَوَى﴾؟

س ٣ : ما المراد بالكبائر، والفواحش واللمم؟ وفيمن نزل قوله : ﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾؟

س ٤ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :

- قوله : ﴿أَفْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى﴾ .

- قوله : ﴿أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾ .

- قوله : ﴿وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ﴾ .

- قوله : ﴿فَعَشَّهَا مَا تَشَّى﴾ .

س ٥ : اذكر ما يستفاد من السورة؟

س ٦ : لماذا عبر عن النبي ﷺ بلفظ «صاحبكم»؟

س ٧ : بين مظاهر العدل الإلهي في السورة الكريمة؟

س ٨ : كيف دلت السورة الكريمة على بعض مظاهر قدرته؟

سورة القمر

(مكيّة وهي: خمس وخمسون آية)

قرب وقوع الساعة:

﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ قربت القيامة. ﴿وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ نصفين، قال ابن مسعود رضى الله عنه: رأيت حراء بين فلقتي القمر وقيل: معناه ينشق يوم القيامة.

والجمهور على الأول: وهو المروي في الصحيحين، ولا يقال: لو انشق لما خفي على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقلوه متواتراً؛ لأنّ الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنّه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم.

﴿وَإِنْ يَرَوْا﴾ يعني: أهل مكة ﴿آيَةً﴾ تدل على صدق محمد ﷺ ﴿يَعْرِضُوا﴾ عن الإيمان به. ﴿وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ محكم قوي، أو دائم مُطْرَد، أو مارٌّ ذاهب يزول ولا يبقى. ﴿وَكَذَّبُوا﴾ النبي ﷺ ﴿وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره. ﴿وَكَئُلٌ أَمْرٍ﴾ وعدهم الله ﴿مُسْتَفْرِّقٌ﴾ كائن في وقته، وقيل: كلُّ ما قُدِّرَ واقع. ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ﴾ يعني: أهل مكة ﴿مِنَ الْأَنْبَاءِ﴾ من القرآن المودع فيه أنباء القرون الخالية، أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار ﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ ازدجار عن الكفر، تقول: زجرته وأزجرته، أي: منعه.

وأصله: مزتجر، ولكنّ التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالاً؛ لأنّ التاء حرف مهموس والزّاي حرف مجهور، فأبدل من التاء دالاً لتوافق الزّاي في الجهر. ﴿حِكْمَةٌ﴾ بدل مرفوع من ﴿مَاءٍ﴾، أو خبر محذوف

تقديره: هو حكمة. ﴿بَلِغَةٌ﴾ نهاية الصواب، أو بالغة من الله إليهم.
﴿فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ ﴿مَا﴾ نافية، والنذر جمع نذير: وهم الرسل
أو المنذر به، أو النذر مصدر بمعنى الإنذار. ﴿فَنَوَّلَ عَنْهُمْ﴾ لعلمك أَنَّ
الإنذار لا يغني فيهم ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾ نصب ﴿يَوْمَ﴾ بيخرجون، أو
بإضمار اذكر. ﴿نُكْرٍ﴾ منكر فظيع تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهد بمثله،
وهو هول يوم القيامة. ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ حال من الخارجين، وهو فعل
للأبصار، كما تقول: يخشع أبصارهم، ويجوز أن يكون في ﴿خُشَعًا﴾
ضمير (هم) وتقع أبصارهم بدلاً عنه، وخشوع الأبصار كناية عن الذلة؛
لأنَّ ذلة الذليل وعزة العزيز تظهرا في عيونهما. ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ من
القبور ﴿كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ في كثرتهم وتفرقتهم في كل جهة، والجراد مثل في
الكثرة والتموج، يقال: في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاءوا
كالجراد. ﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ مسرعين مَادِّي أعناقهم إليه ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ
هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ صعب شديد.

الاتعاظ بهلاك المكذبين من الأمم السابقة:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ قبل أهل مكة ﴿قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ نوحًا ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾.
وتكرار التكذيب؛ لأنهم كذبوه تكذيبًا على عقب تكذيب، كلما مضى
منهم قرن مُكذَّب تبعه قرن مكذب، أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛
لأنَّه من جملة الرسل. ﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ﴾ أي: هو مجنون ﴿وَأَزْدَجَرَ﴾ أي: زجر
عن أداء الرسالة بالشتم وهُدِّد بالقتل، أو تخبطته الجن وذهبت بعقله.
﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي﴾ أي: بأنِّي ﴿مَغْلُوبٌ﴾ غلبي قومي، فلم يسمعوا مني
واستحکم اليأس من إجابتهم لي ﴿فَأَنْصَرْتُ﴾ فانتقم لي منهم بعذاب تبعته
عليهم. ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ مُنْصَب في كثرة وتتابع لم ينقطع

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ﴾ أي: مياه السماء والأرض ﴿عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ﴾ على حال قَدَّرها الله كيف شاء، أو على أمر قد قُدِّر في اللوح المحفوظ، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُسِّرَ﴾ أراد السفينة، وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتتوب منابها وتُؤدِّي مؤدَّاها، بحيث لا يفصل بينها وبينها، وهذا من فصيح الكلام وبديعه ^(١). والدرس: جمع دسار وهو المسمار؛ لأنه يُدسر به منفذه. ﴿بَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ بمرأى منَّا، أو بحفظنا، و﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ حال من الضمير في تجري، أي: محفوظة بنا.

﴿جَزَاءً﴾ مفعول له، أي: فعلنا ذلك جزاءً ﴿لِمَن كَانَ كُفْرًا﴾ هو نوح عليه السلام، وجعله مكفوراً؛ لأنَّ النبي نعمة من الله ورحمة قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فكان نوحاً نعمة مكفورة. ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا﴾ أي: السفينة أو الفعلة أي: جعلناها ﴿آيَةً﴾ يُعتبر بها. ﴿فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ متعظ يتعظ ويعتبر، وأصله مذتكر بالذال والتاء، فأبدلت التاء دالاً، فصارت (مذدكر)، والذال والذال من موضع قريب فأدغمت الذال في الدال. ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ جمع نذير: وهو الإنذار ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ سهَّلناه للذِّكْر والاعتاظ. ﴿فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ﴾ متذكر ومتعظ، وقيل: ولقد سهَّلناه للحفظ، وأعنا عليه مَنْ أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه يُعان عليه؟

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي: إنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا صَّارِئًا﴾ بارداً، أو شديدة الصوت.

(١) وذلك وفق قولهم «إذا اشتهرت الصفة بالموصوف حذف الموصوف وحلت الصفة محله»، وفي ذلك إيجاز، والبلاغة الإيجاز.

﴿ فِي يَوْمٍ نَحْسٍ ﴾ شَوْمٌ ﴿ مُسْتَمِرٌّ ﴾ دائم الشر استمر عليهم حتى أهلكهم .
﴿ تَنْزِعُ النَّاسَ ﴾ تقلعهم عن أماكنهم ، وكانوا يَضْطَقُّونَ آخِذًا بعضهم بأيدي بعض
ويتداخلون في الشعاب ، ويحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبيهم
وتدق رقابهم . ﴿ كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْفَعِرٍ ﴾ أصول نخل منقلع عن مغارسه .

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٦﴾ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾ .
﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿١٣﴾ ﴾ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثَّا وَحِدًا ﴿١٤﴾ انتصب ، (بشراً) بفعل
يفسره ﴿ تَتَّبِعُهُ ﴾ تقديره : أتبع بشراً منّا واحداً .

﴿ إِنَّا إِذَا لَفَى ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴾ كان صالح ﴿ يَتَّبِعُهُ ﴾ يقول : إن لم تتبعوني كنتم في
ضلال عن الحق ، فعكسوا عليه ، فقالوا : إن اتبعناك كنا كما تقول .

﴿ وَسُعْرٍ ﴾ : نيران جمع سعير ، وقيل : الضلال الخطأ والبعد عن
الصواب ، والسعر الجنون ، وقولهم : ﴿ أَبَشْرًا ﴾ إنكاراً لأن يتبعوا مثلهم في
الجنسية ، وطلبوا أن يكون من الملائكة ، وقالوا : ﴿ مِثًّا ﴾ ؛ لأنه إذا كان
منهم كانت المماثلة أقوى . وقالوا ﴿ وَحِدًا ﴾ إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلاً
واحداً ، أو أرادوا واحداً لا يُعرف أصله ، ليس من أشرفهم وأفضلهم ،
ويدل عليه قوله : ﴿ أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ أي : أنزل عليه الوحي بيننا ،
وفينا مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالِاخْتِيَارِ لِلنَّبْوَةِ . ﴿ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴾ بَطْر متكبر ،
حملة بَطْرُهُ وطلبه التعظيم علينا على ادعاء ذلك . ﴿ سَيَعْمُونَ عَذَابًا ﴾ عند نزول
العذاب بهم أو يوم القيامة ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشْرُ ﴾ أصالح أم مَنْ كَذَّبَهُ . ﴿ إِنَّا
مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ ﴾ باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألوا ﴿ فَنِنَّةً لَهُمْ ﴾
امتحاناً لهم وابتلاء ، وهو مفعول له أو حال . ﴿ فَارْتَقِبْهُمْ ﴾ فانتظرهم وتبصر
ما هم صانعون ﴿ وَأَصْطَبِرْ ﴾ على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري .
﴿ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ مقسوم بينهم لها شرب يوم ، ولهم شرب يوم ،

وقال: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ تغليباً للعقلاء. ﴿كُلُّ شَرِبٍ مُّحَضَّرٌ﴾ محضور يحضر القوم الشرب يوماً، و تحضر الناقة يوماً ﴿كُلُّ شَرِبٍ مُّحَضَّرٌ﴾. ﴿فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ﴾ أشقاهم ﴿فَعَاطَى﴾ فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له. ﴿فَعَقَرَ﴾ الناقة، أو فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف، وإنما قال ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ [الأعراف: ٧٧] في آية أخرى؛ لرضاهم به، أو لأنه عقر بمعونتهم. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ في اليوم الرابع من عقرها ﴿صَيْحَةً وَجِدَةً﴾ صاح بهم جبريل ﷺ ﴿فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْمُحْضِرِ﴾ والهشيم: الشجر اليابس المتهشم المتكسر، والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة، وما يحتظر به يبس بطول الزمان وتطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾. ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني: على قوم لوط ﴿حَاصِبًا﴾ ريحاً ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة.

﴿إِلَّا آءَالَ لُوطٍ﴾ ابنتيه ومن آمن معه ﴿بَجَيْنَهُمْ بِسِحْرِ﴾ من الأسحار، وهو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر حيث يختلط سواد الليل ببياض النهار. ﴿نِعْمَةً﴾ مفعول له أي: إنعاماً ﴿مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ نعمة الله بإيمانه وطاعته. ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ﴾ لوط ﷺ ﴿بَطَشْتَنَا﴾ أخذتنا بالعذاب ﴿فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ فكذبوا بالنذر متشاكين.

﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ﴾ طلبوا الفاحشة من أضيافه ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أعميناهم، وقيل: مسحناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى له شق ﴿فَذُوقُوا﴾ فقلت لهم ذوقوا على السنة الملائكة ﴿عَذَابِي وَنُذُرٍ﴾.

﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً﴾ أول النهار ﴿عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ﴾ ثابت قد استقر عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب الآخرة، وفائدة تكرير ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي﴾

وَنُذِرُ ﴿ أَنْ يُجَدِّدُوا عِنْدَ اسْتِمَاعِ كُلِّ نَبَأٍ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْأُولِينَ ادِّكَارًا وَاتِعَاطًا، وَأَنْ يَسْتَأْنِفُوا تَنْبَهًا وَاسْتِيقَاطًا إِذَا سَمِعُوا الْحِثَّ عَلَى ذَلِكَ وَالْبَعْثَ عَلَيْهِ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿ . وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ مُوسَى وَهَارُونَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ هُوَ جَمْعُ نَذِيرٍ: وَهُوَ الْإِنذَارُ ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا ﴾ بِالْآيَاتِ التَّسْعِ، وَهِيَ: الْعَصَا، وَالْيَدِ، وَالسَّنُونُ، وَالطَّمْسَةُ، وَالطُّوفَانُ، وَالْجِرَادُ، وَالقَمَلُ، وَالضَّفَادِعُ، وَالِدَمُ ﴿ فَآخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ ﴿ لَا يَغَالِبُ ﴿ مُقَنِّدِرٍ ﴿ لَا يَعْجِزُهُ شَيْءٌ .

توبيخ كفار مكة على عدم الاعتبار بهلاك السابقين :

﴿ أَكْفَارُكُمْ ﴾ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيَّكُمْ ﴾ الْكُفَّارُ الْمَعْدُودِينَ : قَوْمُ نُوحٍ، وَهُودٍ، وَصَالِحٍ، وَلُوطٍ، وَآلِ فِرْعَوْنَ، أَي: أَهْمُ خَيْرِ قُوَّةٍ وَمَكَانَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَوْ أَقْلُ كُفْرًا وَعِنَادًا؟ ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ أَمْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَرَاءَةً فِي الْكُتُبِ الْمَتَّقِمَةِ، أَنْ مَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ وَكَذَّبَ الرَّسُلَ كَانَ آمِنًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فَأَمْتَمْتُمْ بِتِلْكَ الْبَرَاءَةِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ ﴾ جَمَاعَةٌ أَمَرْنَا مَجْتَمِعٌ ﴿ مُنْصَرٌّ ﴾ مَمْتَنِعٌ، لَا نَرَامُ وَلَا نَضَامُ ﴿ سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ ﴾ جَمْعُ أَهْلِ مَكَّةَ ﴿ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ أَي: الْأَدْبَارَ، وَالْمَعْنَى: يَنْصَرِفُونَ مِنْهَزِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهَذِهِ مِنْ عِلَامَاتِ النَّبُوَّةِ. ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ مَوْعِدُ عَذَابِهِمْ بَعْدَ بَدْرٍ ﴿ وَالسَّاعَةُ آدَهَى ﴾ أَشَدُّ مِنْ مَوْقِفِ بَدْرٍ، وَالِدَاهِيَّةُ: الْأَمْرُ الْمُنْكَرُ الَّذِي لَا يَهْتَدِي لِذَاتِهِ ﴿ وَأَمْرٌ ﴾ مَذَاقًا مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَأَشَدُّ .

جزاء المجرمين والمتقين :

﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ ﴾ عَنِ الْحَقِّ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَسُعْرٍ ﴾ وَنِيرَانٍ فِي الْآخِرَةِ، أَوْ فِي هَلَاكِ وَنِيرَانٍ. ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ ﴾ يَجْرُونَ فِيهَا ﴿ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ وَيُقَالُ لَهُمْ: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ أَي: يُقَالُ لَهُمْ: ذُوقُوا آلامَ سَقَرٍ،

و﴿سَفَرًا﴾ علم لجهنم ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ﴿كُلٌّ﴾ منصوب بفعل مضمر تقديره: خلقنا، وذلك يدل على العموم واشتمال الخلق على جميع الأشياء، ولا يجوز أن يكون خلقنا صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف.

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ إلا كلمة واحدة، أي: وما أمرنا لشيء نريد تكوينه إلا أن نقول له كن فيكون. ﴿كَلِمَةٍ بِالْبَصْرِ﴾ على قدر ما يلمح أحدكم ببصره، وقيل: المراد بأمرنا: أمر القيامة، كقوله: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلِمَةٍ﴾ [النحل: ٧٧] ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أشباهكم في الكفر من الأمم ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ متعظ.

﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ من الأعمال ومن كل ما هو كائن ﴿مُسْتَظَرٌّ﴾ مسطور في اللوح. ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ وأنهار اكتفى باسم الجنس ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ في مكان مرضي.

﴿عِنْدَ مَلِكٍ﴾ عندية منزلة وكرامة ﴿مُقَدِّرٍ﴾ قادر، وفائدة التنكير فيهما أن يُعلم أنَّه ما من شيء إلا هو تحت ملكه وقدرته، وهو على كل شيء قدير.

الأسرار البلاغية:

- في قوله: ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ كناية؛ لأنَّ خشوع الأبصار كناية عن الذلة، وذلك لأنَّ ذلة الذليل، وعزة العزيز إنما تظهران في عيونهما.

- في قوله: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ تشبيه مرسل مفصل؛ حيث شبههم بالجراد المنتشر، في الكثرة والتموج والانتشار في الأقطار.

- في قوله: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ استعارة تمثيلية، شبه تدفق المطر من السحاب، بانصباب أنهار، انفتحت بها أبواب السماء.

- في قوله: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ﴾ كناية عن موصوف وهو السفينة.

- في قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ استفهام تعظيم وتعجب.

- في قوله: ﴿كَانَتْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ تشبيه مرسل حيث شُبِّهوا بأعجاز النخل، وهي أصولها بلا فروع؛ لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقي أجسادًا، وجثثًا بلا رؤوس، وزاد التشبيه حسناً، أنهم كانوا ذوي جثث عظام طوال.

- في قوله: ﴿فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾ تشبيه مرسل؛ حيث شُبِّههم بالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لما شيته.

ما يستفاد من السورة

- ١- الإخبار بقرب مجيء الساعة.
- ٢- عدم جدوى النذر لمن يتبع هواه.
- ٣- توبيخ المشركين على ما هم فيه من الغفلة وعدم الاعتبار بهلاك السابقين.
- ٤- فضل الله على هذه الأمة بتسهيل القرآن للحفظ والتذكر.
- ٥- تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته بإرسال الرسل، والأخذ للظلمة الكافرين بأشد أنواع العقوبات.
- ٦- كل ما في الوجود بقدره الله وإرادته وتسير وفق قضائه وقدره.
- ٧- كل أعمال المرء في كتاب قد خطه الكرام الكاتبون.

الأسئلة

س ١ : ما المراد بقوله : ﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ ؟ وما معنى ﴿ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ ؟ وما إعراب : ﴿ حِكْمَةٌ ﴾ ؟ وما معنى ﴿ بَلِغَةٌ ﴾ ؟

س ٢ : ما معنى ﴿ مُنْهَرٍ ﴾ ؟ وما المراد بالماء ؟ وما معنى ﴿ كَفَرَ ﴾ ؟ وَمَنْ المكفور؟ ولماذا جعل مكفوراً؟

س ٣ : مَنْ المراد بآل لوط؟ وما إعراب نعمة؟ وما فائدة تكرير قوله : ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ﴾ ؟ وَمَنْ المراد بالجمع في قوله : ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ ﴾ ؟ .

س ٤ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :

- قوله : ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ .

- قوله : ﴿ فَفَنَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ﴾ .

- قوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴾ .

- قوله : ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْمُحَطَّرِ ﴾ .

س ٥ : اذكر بعض ما يستفاد من السورة .

س ٦ : ما الحكمة من ذكر هلاك المشركين السابقين؟

سورة الرَّحْمَنِ

(مدنيّة وهي: ثمان وسبعون آية)

مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ :

﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ أَي: الجنس، أو آدم، أو محمدًا عليهما الصلاة والسلام.

﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ عَدَّدَ اللَّهُ ﷻ آيَاهُ، فَقَدَّمَ فِي الذِّكْرِ أَسْبَقَ آيَاتِهِ قَدَمًا، وَهِيَ نِعْمَةُ الدِّينِ، وَقَدَّمَ مِنْ نِعْمَةِ الدِّينِ مَا هُوَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِهَا، وَهُوَ إِنْعَامُهُ عَلَى الْخَلْقِ بِالْقُرْآنِ، وَتَنْزِيلِهِ، وَتَعْلِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَعْظَمُ وَحْيِ اللَّهِ رَتَبَةً، وَأَعْلَاهُ مَنْزَلَةً، وَهُوَ سِنَامُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَمِصْدَاقُهَا، وَالْمُهَيْمِنُ عَلَيْهَا.

وَأَخَّرَ ذِكْرَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ عَنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾؛ لِيَعْلَمَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ خُلِقَ لِلدِّينِ، فَيَتَعَلَّمَ وَحْيَ اللَّهِ وَكُتُبَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا تَمَيَّزَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَ وَهُوَ نِعْمَةُ الْبَيَانِ، وَمَعْنَاهُ: الْمُنْطِقُ الْفَصِيحُ الْمُعْرَبُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

و﴿الرَّحْمَنُ﴾ مَبْتَدَأٌ، وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾﴾ مَعَ ضَمَائِرِهَا أَحْبَابٌ مُتْرَادِفَةٌ لِهَذَا الْمَبْتَدَأِ، وَمَجِيئُهَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ؛ لِوُرُودِهَا عَلَى نَمِطِ التَّعْدِيدِ - كَأَنَّكَ تُعَدِّدُ شَيْئًا - كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ أَغْنَاكَ بَعْدَ فَقْرٍ، أَعَزَّكَ بَعْدَ ذُلٍّ، كَثَّرَكَ بَعْدَ قَلَّةٍ، فَعَلَّ بِكَ مَا لَمْ يَفْعَلْ أَحَدٌ بِأَحَدٍ، فَمَا تُنْكِرُ مِنْ إِحْسَانِهِ؟!

﴿السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ بِحِسَابٍ مَعْلُومٍ، وَتَقْدِيرٍ سَوِيٍّ يَجْرِيَانِ فِي بُرُوجِهِمَا وَمَنَازِلِهِمَا، وَفِي ذَلِكَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، مِنْهَا عِلْمُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ

﴿وَالنَّجْمُ﴾ النُّبَاتُ الَّذِي يَنْجُمُ - أَي: يَنْبُتُ - مِنَ الْأَرْضِ لَا سَاقَ لَهُ؛ كَالْبُقُولِ ﴿وَالشَّجَرُ﴾ الَّذِي لَهُ سَاقٌ، وَقِيلَ: النَّجْمُ: نَجُومُ السَّمَاءِ ﴿يَسْجُدَانِ﴾ يَنْقَادَانِ لِلَّهِ تَعَالَى فِيمَا خُلِقَا مِنْ أَجْلِهِ، تَشْبِيهًا بِالسَّاجِدِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فِي انْقِيَادِهِ لِلَّهِ تَعَالَى.

وَاتصَلتْ هَاتَانِ الْجُمَلَتَانِ بِ﴿الرَّحْمَنِ﴾، وَصَحَّ إِعْرَابُهُمَا خَبْرَانِ عَنِ الْمَبْتَدَأِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿الرَّحْمَنِ﴾، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ وَجُودِ الرَّابِطِ اللَّفْظِيِّ بَيْنَ الْمَبْتَدَأِ وَالْخَبْرِ، وَذَلِكَ لِوَجُودِ الْوَصْلِ الْمَعْنَوِيِّ؛ لِمَا عَلِمَ أَنَّ الْحُسْبَانَ حُسْبَانُهُ، وَالسُّجُودَ لَا يَكُونُ إِلَّا لَهُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ بِحُسْبَانِهِ ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ لَهُ وَبِذَلِكَ تَعَدَّدَ الْخَبْرُ لِلْمَبْتَدَأِ «الرَّحْمَنِ».

وَلَمْ يُذَكَّرْ حَرْفُ الْعَطْفِ فِي الْجُمَلِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ذُكِرَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجُمَلَ الْأَوَّلَ وَرَدَتْ عَلَى سَبِيلِ التَّعْدِيدِ تَبَكِيئًا لِمَنْ أَنْكَرَ نِعْمَ اللَّهِ.

ثُمَّ جَاءَ الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا التَّبَكِيئِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ، فَوَصَلَ مَا يَجِبُ وَضَلُّهُ؛ رِعَايَةً لِلتَّنَاسُبِ مِنْ حَيْثُ التَّقَابِلِ، فَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سَمَاوِيَّانِ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ أَرْضِيَّانِ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُنْقَادَانِ فِي جَرِيهِمَا بِحُسْبَانِ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِسُجُودِ النَّجْمِ وَالشَّجَرِ.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا﴾ خَلَقَهَا مَرْفُوعَةً، وَجَعَلَهَا مَنشَأً أَحْكَامِهِ، وَمَصْدَرٌ قَضَايَاهُ، وَمَسْكَنٌ مَلَائِكَتِهِ الَّذِينَ يَهْبِطُونَ بِالْوَحْيِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ، وَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى كِبَرِيَاءِ شَأْنِهِ، وَمُلْكِهِ، وَسُلْطَانِهِ. ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ وَهُوَ: كُلُّ مَا تُوزَنُ بِهِ الْأَشْيَاءُ، وَتُعْرَفُ مَقَادِيرُهَا، مِنْ مِيزَانٍ، وَمَكْيَالٍ، وَمَقْيَاسٍ، أَي: خَلَقَهُ مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ؛ حَيْثُ عَلَّقَ بِهِ أَحْكَامَ عِبَادِهِ مِنَ التَّسْوِيَةِ، وَالتَّعْدِيلِ فِي أَخْذِهِمْ وَإِعْطَائِهِمْ ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ أَي لـ ﴿أَلَّا تَطْغَوْا﴾

فهي جملة تعليلية لقوله ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ أو: هي أن المفسرة، بمعنى: أي.

﴿وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾ قَوْمُوا وَزَنَكُم بِالْعَدْلِ ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ ولا تُنقصوه، أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداءً وزيادةً، ونهى عن الخسران الذي هو تظيفٌ ونقصان، وكرّر لفظ الميزان؛ تشديداً للتوصية به، وتقويةً للأمر باستعماله والحث عليه.

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾ خَفَضَهَا مَبْسُوطَةً مُسْتَوِيَةً ﴿لِلْأَنْعَامِ﴾ لِلخَلْقِ، وَهُوَ كُلُّ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ **كَتَلَهُ**: الْإِنْسُ وَالْجِنُّ، فَهِيَ كَالْبَسَاطِ لَهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فَوْقَهَا.

﴿فِيهَا فَنَكِهَةٌ﴾ ضُرُوبٌ مِمَّا يُتَفَكَّهُ بِهِ ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ﴾ هِيَ أَوْعِيَةُ التَّمْرِ، مَفْرَدُهَا: كِمٌّ بِكَسْرِ الْكَافِ، أَوْ: هُوَ كُلُّ مَا يَكُمُّ، أَي: يُغْطِي مِنْ لِيْفِهِ، وَسَعْفِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكُلُّهُ مُتَنَفِّعٌ بِهِ كَمَا يُتَنَفَّعُ بِالْمَكْمُومِ مِنْ ثَمَرِهِ، وَجَذْوَعِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ هُوَ وَرَقُ الزَّرْعِ أَوْ التَّبْنِ الَّذِي يُقَدَّمُ عَلَافًا لِلْمَاشِيَةِ.

﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ الرِّزْقُ وَهُوَ اللَّبُّ، أَرَادَ أَنَّ الْأَرْضَ فِيهَا مَا يُتَلَذَّذُ بِهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ، وَفِيهَا الْجَامِعُ بَيْنَ التَّلَذُّذِ وَالتَّغْذِي وَهُوَ ثَمَرُ النَّخْلِ، وَفِيهَا مَا يُتَغَذَّى بِهِ فَقَطْ وَهُوَ الْحَبُّ.

وقرأ حمزة والكسائي ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ بِالْجَرِّ، أَي: ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ﴾ الَّذِي هُوَ عَلْفُ الْأَنْعَامِ ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ الَّذِي هُوَ مَطْعَمُ الْأَنْعَامِ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَنَافِعٌ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَعَاصِمٌ بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ ﴿ذُو﴾ أَي: وَذُو ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ فَحَذِفَ الْمُضَافُ ﴿ذُو﴾ وَأَقِيمَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾

مقامه، وقيل: على قراءة الرَّفَع أيضًا معناه: وفيها ﴿وَالرَّيْحَانُ﴾ الذي يُشَمُّ. ﴿فِيآيِ ءِالآءِ﴾ أي: النَّعْمِ مِمَّا عَدَّدَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ، جمع أَلِي، وإلي ﴿رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾ الخطاب للثقلين الإنس والجن، بدلالة الأناام عليهما.

من دلائل قدرته تعالى:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ﴾ طِينٍ يابسٍ له صَلْصَلَةٌ ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ أي: الطِّينِ المطبوخ بالنَّارِ، وهو الخَزْفُ، ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ﴿مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦] وقوله ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصفات: ١١] وقوله ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩] لاتفاقها جميعًا في المعنى؛ لأنَّه يُفِيدُ: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جَعَلَهُ طِينًا، ثُمَّ حَمَأً مَسْنُونًا، ثُمَّ صَلْصَالًا، فلا تعارض بينها. ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ أبا الجنِّ ﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ هو اللَّهَبُ الصَّافِي الَّذِي لَا دُخَانَ فِيهِ، وقيل: اللَّهَبُ الْمُخْتَلِطُ بِسَوَادِ النَّارِ، مِنْ: مَرَجَ الشَّيْءُ: إِذَا اضْطَرَبَ وَاخْتَلَطَ ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ هو بِيَانٌ لـ ﴿مَّارِجٍ﴾ كَأَنَّهُ قِيلَ: مِنْ صَافٍ ﴿مِنْ نَّارٍ﴾، أو مُخْتَلِطٍ ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ أو أَرَادَ: ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ مُخْصِوَصَةً كَقَوْلِهِ: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] ﴿فِيآيِ ءِالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾. ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ أَرَادَ مَشْرِقِي الشَّمْسِ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، وَمَغْرِبِي الشَّمْسِ فِيهِمَا ^(١) ﴿فِيآيِ ءِالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾.

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ أي: أَرْسَلَ الْبَحْرَ الْمِلْحَ وَالْبَحْرَ الْعَذْبَ مُتَجَاوِرَيْنِ مُتَلَاقِيَيْنِ، لَا فَضْلَ بَيْنَ الْمَائَيْنِ فِي مَرَأَى الْعَيْنِ ﴿يَبِينُهُمَا بَرْخٌ﴾ حَاجِزٌ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَا يَبْعِيَانِ﴾ لَا يَبْعِي أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْمُمَازَجَةِ، وَلَا يَتَجَاوِزُ حَدَّهُ ﴿فِيآيِ ءِالآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ﴾ كِبَارُ الدَّرِّ ﴿وَالْمَرْجَاتُ﴾

(١) وقيل: مشرقى الشمس والقمر ومغربيهما.

صِغَارِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ ﴿مِنْهُمَا﴾ وَاللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ إِنَّمَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْمِلْحِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا التَّقْيَا وَصَارَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ جَازَ أَنْ يُقَالَ: يَخْرُجَانِ مِنْهُمَا، كَمَا يُقَالُ: يَخْرُجَانِ مِنَ الْبَحْرِ، وَلَا يَخْرُجَانِ مِنْ جَمِيعِ الْبَحْرِ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِهِ، وَتَقُولُ: خَرَجْتَ مِنَ الْبَلَدِ، وَإِنَّمَا خَرَجْتَ مِنْ مَكَانٍ فِيهَا ﴿فِي أَيِّ آيَةِ الْآيَةِ رَيْبِكُمَا تُكْذِبَانِ﴾.

﴿وَاللَّهُ﴾ ﴿الْجَوَارِ﴾ السُّفُنِ، جَمْعٌ: جَارِيَةٌ ﴿الْمُنْشَأَتُ﴾ الْمَرْفُوعَاتُ الشُّرْعُ.

﴿فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾ وَقَرَأَ حَمْزَةً (الْمُنْشَأَتُ) بِكَسْرِ الشَّيْنِ أَيُّ: الرَّافِعَاتُ الشُّرُوعُ، أَوْ اللَّاتِي يُنْشِئْنَ الْأَمْوَاجَ بِجَرِيهِنَّ ﴿فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾ جَمْعُ عِلْمٍ، وَهُوَ الْجَبَلُ الطَّوِيلُ ﴿فِي أَيِّ آيَةِ الْآيَةِ رَيْبِكُمَا تُكْذِبَانِ﴾.

﴿كُلُّ مَنْ عَلِيَّهَا﴾ عَلَى الْأَرْضِ ﴿فَانِ﴾ ﴿وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ﴾ ذَاتَهُ ﴿ذُو الْجَلَلِ﴾ ذُو الْعِظْمَةِ وَالسُّلْطَانِ وَ﴿الْجَلَلِ﴾ صِفَةُ الْوَجْهِ ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾ بِالتَّجَاوُزِ وَالْإِحْسَانِ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ مِنْ عَظِيمِ صِفَاتِ اللَّهِ، وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْإِطْوَا بِ(يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)» [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ]، وَمَعْنَى: «الْإِطْوَا» أَيُّ: الزَّمُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ وَدَاوَمُوا عَلَيْهَا.

وَرُوي أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَصْلِي، وَيَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَقَالَ: «قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ] ﴿فِي أَيِّ آيَةِ الْآيَةِ رَيْبِكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ وَالنَّعْمَةُ فِي الْفَنَاءِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَصِلُونَ بِهِ إِلَى النَّعِيمِ الدَّائِمِ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعَاذٍ: حَبْدًا الْمَوْتُ فَهُوَ الَّذِي يَقْرُبُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ. ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كُلُّ مَنْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَسْأَلُهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِهِمْ، وَيَسْأَلُهُ أَهْلُ الْأَرْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.

وَيُنْصَبُ ﴿كُلَّ يَوْمٍ﴾ ظَرْفًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ أَي: كُلَّ وَقْتٍ وَحِينَ يُحَدِّثُ أُمُورًا، وَيُجَدِّدُ أَهْوَالَهَا، كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ تَلَاهَا، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا ذَلِكَ الشَّأْنُ؟ فَقَالَ: «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَعْفِرَ ذَنْبًا، وَيُفْرِجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا، وَيَضَعُ آخَرِينَ» [رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن].

﴿فِي آيَةِ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿سَفَرُكُمْ﴾ مستعارٌ من قول الرجل لمن يتهدده: سافرُك لك، يريد: سأترك للإيقاع بك كل ما يشغلني عنه، والمراد: التفرغ للنكايه به، والانتقام منه.

ويجوز أن يُراد: ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها، وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فلا يبقى إلا شأن واحد وهو جزاؤكم، فجعل ذلك فراغًا لهم على طريق المثل.

﴿أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ الإنس والجنُّ سُمِّيَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا ثَقَلَا الْأَرْضَ ﴿فِي آيَةِ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾.

﴿يَمَعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ هو كالتَّرجمة لقوله ﴿أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ ﴿إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا﴾ أَي: إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا مِنْ جَوَانِبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هَرْبًا مِنْ قَضَائِي فَاخْرُجُوا، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَا تَنْفُذُونَ﴾ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى النُّفُودِ ﴿إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ بِقُوَّةٍ، وَقَهْرٍ، وَغَلْبَةٍ، وَأَنْتَى لَكُمْ ذَلِكَ؟

وقيل: دَلَّهم على العجز عن قوتهم للحساب غدًا بالعجز عن نفوذ الأقطار اليوم.

وقيل: يُقال لهم هذا يوم القيامة حين تنظر إليهم الملائكة، فإذا رآهم الجنُّ والانسُ هربوا، فلا يأتون وجهًا إلاَّ وجدوا الملائكة أحاطت به ﴿فِي آيَةِ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾.

﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاطِئُ مِّنْ نَّارٍ﴾ اللهب الخالص ﴿وَنُحَّاسٌ﴾ أي: دخان، والمعنى: إذا خرجتم من قبوركم يُرْسَلُ عليكمَا لَهَبٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ، ودخانٌ لِيُسَوِّقَكُم إِلَى الْمَحْشَرِ ﴿فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ فلا تُمْنَعَانِ مِنْهُمَا ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ .

أهوال يوم القيامة:

﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ انفكَّ بعضها من بعض لقيام الساعة ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً﴾ فصارت كَلَوْنِ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ، وقيل: أصل لون السماء الحُمْرَة، ولكن مِنْ بَعْدِهَا تُرَى زُرْقَاءُ ﴿كَالِدِهَانٍ﴾ كَدِهْنِ الرَّيْتِ، وهو جَمْعُ دِهْنٍ، وقيل: (الدَّهَانُ) الْأَدِيمُ الْأَحْمَرُ ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ .

﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ أي: فيَوْمَ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ أي: وَلَا جِنَّ، فوضع الجانُّ الذي هو أبو الجنِّ موضعَ الجنِّ؛ كما يقال: هاشم ويراد ولده، والتقدير: لَا يُسْأَلُ إِنْسٌ وَلَا الْجَانُّ عَنْ ذَنْبِهِ، والتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢] وقوله: ﴿وَقَفُوهُمْ إِنِّهُمْ مَّسْئُولُونَ﴾ [الصفات: ٢٤] أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ طَوِيلٌ وَفِيهِ مَوَاطِنٌ كَثِيرَةٌ، فَيُسْأَلُونَ فِي مَوْطِنٍ وَلَا يُسْأَلُونَ فِي آخِرٍ، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَدْ كَانَتْ هُنَاكَ مَسْأَلَةٌ، ثُمَّ حُتِمَ عَلَى أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَتَكَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقِيلَ: ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ﴾ سَوَالٌ عِلْمٌ، وَلَكِنْ يُسْأَلُ سَوَالٌ تَوْبِيخٌ ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَتِهِمْ﴾ بِسَوَادِ وُجُوهِهِمْ، وَزُرْقَةِ عْيُونِهِمْ ﴿فِيؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ أي: يُوْخَذُ تَارَةً بِالنَّوَاصِي وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الرُّؤُوسِ، وَتَارَةً بِالْأَقْدَامِ ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَيْكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ .

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْذَبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ﴾ مَاءٌ حَارٌّ

قد انتهى حره، أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار، وبين شرب الحميم ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾ والنعمة في هذا: نجاة التاجي من هذا العذاب بفضلته ورحمته، وتنبهه على عدم فعل ما يؤدي إليه.

فضل الخائفين من الله وجزاؤهم:

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة، فترك المعاصي، أو: أدى الفرائض، وقيل: المعنى: خاف ربه، كما يقال: نفيت عنه مقام الذئب، والمراد: نفيت عنه الذئب ﴿جَنَّاتٍ﴾ جنه الإنس وجنة الجن؛ لأن الخطاب للثقلين، وكأنه قيل: لكل خائف منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي، وجنة للخائف الجني ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾. ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ أغصان، جمع فن، وخص الأفنان؛ لأنها هي التي تُورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال، ومنها تُجتنى الثمار، وقيل: ﴿أَفْنَانٍ﴾ أي: ألوان جمع فن، أي: له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾. ﴿فِيهِمَا﴾ في الجنتين ﴿عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ حيث شاءوا في الأعالي والأسافل، وعن الحسن تجريان بالماء الزلال: إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾ ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ صنفان، صنف معروف لهم، وصنف غريب عنهم ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾ ﴿مُتَّكِنِينَ﴾ نصب على المدح للخائفين، أو: حال منهم؛ لأن ﴿مَنْ خَافَ﴾ في معنى الجمع ﴿عَلَى فُرُشٍ﴾ جمع: فراش ﴿بَطَائِنَهَا﴾ جمع: بطانة ﴿مَنْ إِسْتَبْرَقَ﴾ ديباج ثخين، وهو مُعْرَبٌ.

قيل: ظاهر الثياب من سندس، وقيل: لا يعلمها إلا الله ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ وثمرها قريب يناله القائم، والقاعد، والمتكى ﴿فِي أَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ﴾ ﴿فِيهِنَّ﴾ في الجنتين؛ لاشتمالهما على أماكن وقصور

ومجالس ، أو : في هذه الآلاء المعدودة من الجنّتين . والعينين ، والفاكهة ،
والفُرش ، والجنّي ﴿ قَصِرَتْ أَلْطَرَفُ ﴾ نساء قَصَرْنَ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ،
لَا يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِهِمْ ﴿ لَمْ يَطْمِئِنَّا ﴾ الطَّمْتُ : الْجَمَاعُ بِالتَّدْمِيَةِ ﴿ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَانٌّ ﴾ وهذا دليلٌ على أَنَّ الْجَنَّ يَطْمِئُونَ كَمَا يَطْمِئُ الْإِنْسُ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ
رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ ﴾ صَفَاءٌ ﴿ وَالْمَرْجَانُ ﴾ بِيَاضًا ، فَهُوَ أَيْضًا مِنْ
اللُّوْلُو ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ ﴾ فِي الْعَمَلِ ﴿ إِلَّا
الْإِحْسَنُ ﴾ فِي الثَّوَابِ .

وقيل : ما جزاء مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةُ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ
الْخَوَاصِّ قَالَ فِيهِ : هَلْ جَزَاءُ الْإِسْلَامِ إِلَّا دَارُ السَّلَامِ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ
تَكْذِبَانِ ﴾ .

﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا ﴾ وَمِنْ دُونَ تِلْكَ الْجَنَّتَيْنِ الْمَوْعُودَتَيْنِ لِلْمُقَرَّبِينَ ﴿ جَنَّاتٍ ﴾
لِمَنْ دُونَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿ مُدْهَمَّتَانِ ﴾
سُودَاوَانٍ مِنْ شِدَّةِ الْخُضْرَةِ ، قَالَ الْخَلِيلُ : الدُّهْمَةُ : السَّوَادُ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ
تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ ﴾ فَوَارَتَانِ بِالْمَاءِ لَا تَنْقَطِعَانِ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ
رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ ﴿ فِيهِمَا فَكْهَةٌ ﴾ أَنْوَاعُ الْفَوَاكِهِ ﴿ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ وَالرُّمَّانُ وَالتَّمْرُ
لَيْسَا مِنَ الْفَوَاكِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَجِيءِ حَرْفِ الْعَطْفِ ؛ وَلِأَنَّ التَّمْرَ
فَاكْهَةٌ وَغَدَاءٌ ، وَالرُّمَّانُ فَاكْهَةٌ وَدَوَاءٌ ، فَلَيْسَا لِلتَّفَكُّهِ وَحْدَهُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا عَطِفَا
عَلَى الْفَاكْهَةِ ؛ لِفَضْلِهِمَا كَأَنَّهُمَا جَنْسَانِ آخِرَانِ لِمَا لِهَمَا مِنَ الْمَزِيَّةِ ﴿ فَيَأِيَّ
آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾ . ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ ﴾ أَي : خَيْرَاتٌ فَخُفِّفَتْ ،
وَالْمَعْنَى : فَاضِلَاتُ الْأَخْلَاقِ ، حَسَانُ الْخَلْقِ ﴿ فَيَأِيَّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ﴾
﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْبَيْتِ ﴾ أَي : مُخَدَّرَاتٌ - مُلَازِمَاتٌ لِلْبَيْتِ مُلَازِمَةٌ تَعَفُّفٍ

وصيانية، يقال: امرأة قصيرة ومقصورة، أي: مخدرة، وقيل: الخيام من الدرّ المجوّف ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ ﴿٥٥﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ﴿قَبْلَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾، ودلّ عليهم ذكرُ الجنّين ﴿وَلَا جَانٌّ﴾ ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ * مُتَكِينٌ ﴿نُصِبَ عَلَى الْاِخْتِصَاصِ﴾ ﴿عَلَى رَفْرِفٍ﴾ هو كُلُّ ثَوْبٍ عَرِيضٍ، وقيل: الوسائد ﴿خُضِرَ وَعَبَقَرِي حِسَانٍ﴾ ديباج، أو طنافس جمع طُنْفَسَة، وهي السِطَاط ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ وإنما كانت صفاتُ هاتين الجنّتين دون صفات الجنّين الأوّلين، حتى قيل: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا﴾؛ لأنَّ ﴿مُدْهَامَتَانِ﴾ دون ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾، و﴿نَضَاحَتَانِ﴾ دون ﴿تَجْرِيَانِ﴾، و﴿فَنَكْهَةٌ﴾ دون ﴿كُلِّ فَنَكْهَةٍ﴾، وكذلك صفة الحُورِ والمُتَكَا.

﴿نُبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ﴾ ذي العظمة، وهو صفة لـ ﴿رَبِّكَ﴾، وقرأ ابنُ عامرٍ: (ذو الجلال) بالرفع على أنه صفةٌ للاسم ﴿وَالْإِكْرَامِ﴾؛ لأوليائه بالإنعام.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: لَمَّا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله سورة (الرّحمن) على أصحابه حتى فرغ قال: «مَا لِي أَرَاكُمْ سُكُوتًا لِلْجَنِّ كَانُوا أَحْسَنَ مِنْكُمْ رَدًّا، مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَرَّةٍ ﴿فِي أَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ﴾ إِلَّا قَالُوا: وَلَا بَشِيءٍ مِنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ» [رواه الحاكم بسند صحيح].

الأسرار البلاغية:

- في قوله: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ على الرّأي القائل بأنّ النّجم مرادٌ به نجوم السّماء، يكون هناك استعارةٌ تصرّحيةٌ، حيث شبه النّجم والشّجر في انقيادهما لأمر الله، بالسّاجد الذي ينقاد لأمر ربه.

- كرّر لفظ ﴿الْمِيزَاتِ﴾ تشديدًا للتوصية به، وتأكيدًا لضرورة

استعماله.

- في قوله: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ تشبيهه، فقد شبه السفن وهي تشق أمواج البحر بالجبال الضخمة الطويلة.

- في قوله: ﴿سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ﴾ استعارة من قول الرجل لمن يتهدده: سأفزعك لك، أي: سأترك كل ما يشغلني عن الإيقاع بك.

ما يُستفاد من السورة:

- ١- نِعْمَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ عَظِيمَةٌ، لَا تُعَدُّ وَلَا تُحصى .
- ٢- من أعظم نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْإِنْسَانِ نِعْمَةُ الدِّينِ .
- ٣- من الواجب على المسلم إقامة العَدْلِ فِي الْأَرْضِ .
- ٤- دلائل قدرة الله في الكون، تُلْزِمُنَا بِالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبُوبِيَّتِهِ .
- ٥- لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ أَنْ يَنْفِذَ مِنْ قَبْضَةِ الْخَالِقِ سَبْحَانَهُ .
- ٦- لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَهْوَالٌ تُتَغَيَّرُ بِهَا طَبِيعَةُ الْكَوْنِ .
- ٧- يُعَذَّبُ أَهْلُ الْكُفْرِ عَذَابًا فِيهِ ذِلَّةٌ وَهَوَانٌ .
- ٨- أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ حَقَّقَ مَقَامَ الْخَوْفِ مِنْهُ مَا تَشْتَهِي نَفْسُهُ، وَتَلدُّ عَيْنُهُ .

الأسئلة

س ١ : ما المراد بقوله ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾؟ وما معنى ﴿ أَلْبَيَانَ ﴾؟ وما إعراب هذه الجملة : ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ - ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ - ﴿ عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ ﴾؟ ولماذا جاءت بدون حرف العطف؟

س ٢ : هل هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله ﴿ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ ﴾ وغيرها من الآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان؟ وضح ذلك؟ ولماذا كرر لفظ ﴿ أَلْمِيرَاتِ ﴾؟ .

س ٣ : كيف توفق بين قوله : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴾ وبين قوله : ﴿ وَقَفُّهُمْ إِيَّاهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴾؟ وما إعراب ﴿ مُتَكِينِينَ عَلَى فُرُشٍ ﴾؟ وما معنى ﴿ وَحَقَّ الْجَنَّةِ دَانَ ﴾؟

س ٤ : لماذا تكرر قوله ﴿ فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ومن المخاطب بهذا القول الكريم؟

س ٥ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :

- قوله : ﴿ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ ﴾ .
- قوله : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ .
- قوله : ﴿ سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ ﴾ .

س ٦ : اذكر ما استفاد من السورة؟

سورة الواقعة

(مدنية وهي: سبع وتسعون آية)

أصناف الناس يوم القيامة

﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ أي: قامت القيامة. وقيل: وُصِفَتْ بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة. وَنُصِبَتْ ﴿إِذَا﴾ بإضمار اذكر ﴿لَيْسَ لِقَوْلِهَا كَذِبٌ﴾ نفس ﴿كَذِبٌ﴾ أي: لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله، وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة، وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ أي: هي ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ ترفع أقوامًا وتضع آخرين ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ أي: حركت تحريكًا شديدًا حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء. وهو بدل من ﴿إِذَا وَقَعَتِ﴾، ويجوز أن ينتصب بـ ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ أي: تخفض وترفع وقت رجّ الأرض وبسّ الجبال ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ أي: وفتت حتى تعود كالسويق، أو: سيقت من بسّ الغنم: إذا ساقها كقوله: ﴿وَسِيرَتِ الْجِبَالُ﴾ [النبا: ٢٠] ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً﴾ غبارًا ﴿مُنْبَثًّا﴾ متفرقًا ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا﴾ أصنافًا ﴿ثَلَاثَةً﴾ صنفان في الجنة، وصنف في النار. ثم فسّر الأزواج فقال: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ مبتدأ، وهم الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ مبتدأ وخبر. وهما خبر المبتدأ الأول، وهو تعجب من حالهم في السعادة، وتعظيم لشأنهم، كأنه قال: ما هم؟ وأي شيء هم؟ ﴿وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ أي: الذين يؤتون صحائفهم بشمالهم. أو: أصحاب المنزلة السنيّة، وأصحاب المنزلة الدنيّة الخسيسة، من قولك: فلان مني باليمين، وفلان مني بالشمال: إذا

وصفتها بالرفعة عندك والضعفة. وذلك لتيمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائيل. وقيل: يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال ﴿مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ أي: أي شيء هم؟ وهو تعجيب من حالهم بالشقاء.

السابقون صفاتهم وجزاؤهم:

﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ مبتدأ ﴿السَّابِقُونَ﴾ خبره. تقديره: السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات، وقيل: الثاني تأكيد للأول، والخبر ﴿أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ والأول أوجه ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ أي: هم في جنات النعيم ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ أي: هم ﴿ثَلَاثَةٌ﴾. والثلة: الأمة من الناس الكثيرة. والمعنى: أن السابقين كثير ﴿مِنَ الْأُولَىٰ﴾ وهم الأمم من لدن آدم إلى نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾. وهم: أمة محمد ﷺ ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ﴾ جمع سرير، ككتيب وكتب ﴿مَوْضُونَ﴾ أي: منسوجة بالذهب، مشبكة بالدر والياقوت ﴿مُتَّكِنِينَ﴾ حال من الضمير في ﴿عَلَىٰ﴾ وهو العامل فيها، أي: استقروا عليها ﴿مُتَّكِنِينَ﴾ ﴿عَلَيْهَا مُتَّقِدِينَ﴾ أي: ينظر بعضهم في وجوه بعض، ولا ينظر بعضهم في ألقاء بعض. وُصفوا بحسن العشرة، وتهذيب الأخلاق، وصفاء المودة، و﴿مُتَّقِدِينَ﴾ حال أيضا ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ يخدمهم ﴿وَلِدَانٌ﴾ أي: غلمان. جمع: ولید ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ باقون أبداً على شكل الولدان، لا يتحولون عنه. وقيل: مُقَرَّبُونَ. والخَلْدَةُ: القُرْطُ ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ جمع: كوب، وهي آنية لا عروة لها، ولا خرطوم ﴿وَأَبَارِيقٍ﴾ جمع: إبريق، وهو ماله خرطوم وعروة ﴿وَكَأْسٍ﴾ أي: وقدح فيه شراب، وإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس ﴿مِّنْ مَّعِينٍ﴾ من خمر تجري من العيون ﴿لَّا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾ أي: بسببها، وحقيقته:

لا يصدر صداعهم عنها، أو: لا يُفَرِّقون عنها ﴿وَلَا يُزْفُونَ﴾ ولا يسكرون، نُزِفَ الرجل: ذهب عقله بالسكر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ﴿وَلَا يُزْفُونَ﴾ أي: لا ينفد شرابهم، يقال: أنزف القوم: إذا فني شرابهم ﴿وَفَكَهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ أي: يأخذون خيره وأفضله ﴿وَلَحِيرٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ يتمنون ﴿وَحُورٍ﴾ جمع: حَوْرَاءُ ﴿عَيْنٍ﴾ جمع: عَيْنَاءُ. أي: وفيها حور عين، أو: ولهم حور عين، ويجوز أن يكون عطفاً على ﴿وَلَدَانٍ﴾، (وَحُورٍ) بالجر، يزيد وحمزة والكسائي عطفاً على ﴿جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ كأنه قال: هم في جنات النعيم وفاكهة ولحم وحور ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوبِ﴾ في الصفاء والنفاء ﴿الْمَكُونِ﴾ المصون ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿جَزَاءً﴾: مفعول له. أي: يفعل بهم ذلك كله لجزاء أعمالهم، أو: مصدر (مفعول مطلق). أي: يجزون ﴿جَزَاءً﴾ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ في الجنة ﴿لَعْوًا﴾ أي: باطلاً ﴿وَلَا تَأْتِيهَا﴾ أي: هدياناً ﴿إِلَّا قِيلاً سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي: إلا قولاً ذا سلامة، والاستثناء منقطع، و﴿سَلَامًا﴾: بدل من ﴿قِيلاً﴾، أو: مفعول به لـ ﴿قِيلاً﴾ أي: لا يَسْمَعُونَ فيها إلا أن يقولوا سلاماً سلاماً. والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم، فيسلمون سلاماً بعد سلام.

أصحاب اليمين وجزاؤهم:

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ (٢٧) في سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿السدر: شجر النبق والمخضود: الذي لا شوك له، كأنما نزع شوكه ﴿وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ﴾ الطلح: شجر الموز والمنضود: الذي بعضه فوق بعض من أسفله إلى أعلاه؛ فليست له ساق بارزة ﴿وَوَظَلٍ مَّمدُودٍ﴾ أي: ممتد منبسط كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ أي: جارٍ بلا حدٍّ ولا حدٍّ. أي: تجرى على الأرض في غير شقٍّ ﴿وَفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾ أي: كثيرة الأجناس

﴿لَا مَقْطُوعَةَ﴾ أي: لا تنقطع في بعض الأوقات كفواكه الدنيا، بل هي دائمة ﴿وَلَا مَمْنُوعَةَ﴾ أي: لا تمنع عن تناولها بوجه ﴿وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ أي: رفيدة القدر، أو: جعل بعضها فوق بعض حتى ارتفعت، أو: مرفوعة على الأسيرة. وقيل: هي النساء؛ لأن المرأة يكنى عنها بالفراش، و﴿مَرْفُوعَةٍ﴾ أي: على الأرائك؛ قال الله تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكُونُونَ﴾ [يس: ٥٦] ويدل عليه قوله: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً﴾ أي: ابتدأنا خلقهن ابتداء من غير ولادة، فإمّا أن يراد اللاتي ابتدئ إنشاءهن، أو اللاتي أعيد إنشاءهن ﴿فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا﴾ أي: عذاري كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارًا ﴿عُرْبًا﴾ جمع: عروب، وهي: المتحبة إلى زوجها الحسنة التبعل ﴿أَنْزَابًا﴾ أي: مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين، وأزواجهن كذلك، واللام في ﴿لَأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ من صلة ﴿أَنْشَأْنَا﴾ ﴿ثَلَاثَةٌ﴾ أي: أصحاب اليمين ثلثة ﴿مِنَ الْأُولَىٰ﴾ * وَثَلَاثَةٌ ﴿مِنَ الْآخِرِينَ﴾ فإن قلت: كيف قال قبل هذا ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ ثم قال هنا ﴿وَتَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ قلت: ذاك في السابقين، وهذا في أصحاب اليمين، وأنهم يتكاثرون من الأولين والآخرين جميعًا، وعن الحسن: سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتنا وتابعو الأمم مثل تابعي هذه الأمة.

أصحاب الشمال وجزاؤهم:

﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مِمَّا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴾ الشمال والمشامة واحدة ﴿فِي سَمُومٍ﴾ أي: في حر نار ينفذ في المسام ﴿وَحَمِيمٍ﴾ أي: وماء حار متناهي الحرارة ﴿وَوَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ﴾ أي: من دخان أسود ﴿لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ نفى لصفتي الظل عنه؛ يريد أنه ظل، ولكن لا كسائر الظلال، سماه ظلًّا ثم نفى برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحر - وذلك كرمه - ليبيطل ما في

مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى : أنه ظل حار ضار ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ أي : في الدنيا ﴿مُتْرَفِينَ﴾ مُنْعَمِينَ ؛ فمنعهم ذلك من الانزجار وشغلهم عن الاعتبار ﴿وَكَانُوا يُصْرُونَ﴾ يداومون ﴿عَلَىٰ آلِثِ الْعَظِيمِ﴾ أي : على الذنب العظيم ، أو على الشرك ؛ لأنه نقض عهد الميثاق ، والحِث : نقض العهد المؤكد باليمين ، أو : الكفر بالبعث . بدليل قوله : ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ [النحل : ٣٨] ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ تقديره : أنبعث إذا متنا . وهو العامل في الظرف ، وجاز حذفه إذ ﴿مَبْعُوثُونَ﴾ يدل عليه ولا يعمل فيه ﴿مَبْعُوثُونَ﴾ ؛ لأن ﴿إِنَّ﴾ والاستفهام يمنعان أن يعمل ما بعدهما فيما قبلهما ﴿أَوْ ءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف ، وحسن العطف على المضممر في ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ من غير توكيد بنحن ، للفاصل الذي هو الهمزة ، كما حسن في قوله : ﴿مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا﴾ [الأنعام : ١٤٨] لفصل «لا» المؤكدة للنفي ﴿قُلْ إِيَّاكَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ لَمَجْبُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي : إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم ، والإضافة بمعنى : من ، كخاتم فضة . والميقات : ما وُقِّتَ به الشيء ، أي : حد ، ومنه مواقيت الإحرام . وهي : الحدود التي لا يجاوزها من يريد دخول مكة إلا مُحْرِمًا ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ﴾ عن الهدى ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾ بالبعث ، وهم أهل مكة ومن في مثل حالهم ﴿لَا يَلْبُثُونَ مِنْ شَجَرٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ : لا بتداء الغاية ﴿مِنْ زُقُومٍ﴾ ﴿مِنْ﴾ : لبيان الشجر ﴿فَمَا لُبُثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ أنت ضمير الشجر على المعنى ، وذَكَرَهُ على اللفظ في ﴿عَلَيْهِ﴾ ﴿فَشَرِبُوا شُرْبَ أَلِيمٍ﴾ هي : إبل عطاش لا تُرَوَى . جمع : أهيم وهيماء ، والمعنى : أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كالمهل ، فإذا ملأوا منه البطون ، سلط عليهم من

العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم، الذي يقطع أمعاءهم، فيشربونه شرب الهيم، وإنما صح عطف الشاربين على الشاربين - وهما لذوات متفقة وصفتين متفقتين -؛ لأن كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي الحرارة، وقطع الأمعاء أمر عجيب، وشربهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء أمر عجيب أيضًا؛ فكانتا صفتين مختلفتين ﴿هَذَا نُزْلُكُمْ﴾ النُّزْلُ: هو الرزق الذي يعد للنازل تكرمه له ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء.

براهين البعث:

﴿نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا﴾، فهلَّا ﴿تُصَدِّقُونَ﴾ تحضيض على التصديق إما بالخلق؛ لأنهم وإن كانوا مصدقين به إلا أنه لما كان مذهبهم خلاف ما يقتضيه التصديق، فكأنهم مكذبون به، وإما بالبعث؛ لأن من خلق أولًا لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيًا ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ما تمنونه؛ أي: تقذفونه في الأرحام من النطف ﴿ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ﴾ تقدرونه، وتصورونه، وتجعلونه بشرًا سويًا ﴿أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ * نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ * تقديرًا، وقسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلافٍ وتفاوتٍ، كما تقتضيه مشيئتنا، فاختلقت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط، سبقتة بالشيء: إذا أعجزته عنه، وغلبته عليه، فمعنى قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ * عَلَيَّ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ﴾ إنا قادرون على ذلك لا تغلبونا عليه، و﴿أَمْثَلَكُمْ﴾ جمع: مثل. أي: على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وعلى أن ننشئكم في خلق لا تعلمونها، وما عهدتم بمثلها، يعني: أنا نقدر على الأمرين جميعًا، على خلق ما يماثلكم، وما لا يماثلكم، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ ويجوز أن يكون ﴿أَمْثَلَكُمْ﴾ جمع: مثل. أي: على أن نبدل

ونغير صفاتكم التي أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم، وننشئكم في صفات لا تعلمونها ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أن من قدر على شيء مرة لم يمتنع عليه ثانيًا، وفيه دليل صحة القياس؛ حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ما تحرثونه من الطعام، أي: تثرون الأرض وتلقون فيها البذر ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ﴾ تبتونه ﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ المبتون، وفي الحديث: «لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت» [حديث صحيح رواه ابن حبان والبيهقي] ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ هشيماً متكسراً قبل إدراكه ﴿فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ تعجبون، أو: تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه، أو: تندمون على ما اقترفتم من المعاصي التي أصبتم بذلك من أجلها ﴿إِنَّا﴾ أي: تقولون ﴿إِنَّا﴾ ﴿لَمُعْرِمُونَ﴾ لمزيمون غرامة ما أنفقنا. أو: مهلكون لهلاك رزقنا من: الغرام، وهو: الهلاك ﴿بَلْ نَحْنُ﴾ قوم ﴿مُحْرَمُونَ﴾ أي: لا حظ لنا، ولا بخت لنا.

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ أي: الماء العذب الصالح للشرب ﴿أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ﴾ السحاب الأبيض، وهو أعذب ماء ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾ بقدرتنا؟ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ ملحاً، أو: مرّاً لا يقدر على شربه ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ فهلا تشكرون، ودخلت اللام على جواب لو في قوله: ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ ونزعت منه هنا؛ لأن (لو) لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط، ولم تكن مُخْلِصَةً للشرط كإن، ولا عاملة مثلها، افتقرت في جوابها إلى ما يكون علامة على هذا التعلق؛ فزيدت هذه اللام؛ لتكون علامة على ذلك، ولما علم كونها علامة على هذا التعلق في قوله: ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ لم يبال بإسقاطها في قوله: ﴿لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾؛ لعلم كل أحد به وتساوي حالي حذفه وإثباته؛ لأن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية؛ ولأن هذه اللام تفيد معنى التأكيد لا

محالة، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب؛ للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب، وأن الوعيد يفقده أشد وأصعب، من قبل أن المشروب إنما يُحتاج إليه تبعاً للمطعوم؛ ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ أي: توقدون ﴿أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ الخالقون لها ابتداءً ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا﴾ أي: النار ﴿تَذِكْرَةً﴾ تذكيراً بنار جهنم، حيث علقنا بها أسباب المعاش، وعممنا بالحاجة إليها البلوى؛ لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها، ويذكرون ما أوعدوا به ﴿وَمَتَّعًا﴾ ومنفعة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: للمسافرين النازلين في القواء وهي: الخلاء من الناس، أو: للذين خلت بطونهم، أو مزاولدهم من الطعام من قولهم: أقوت الدار إذا خلت من ساكنيها، بدأ بذكر خلق الإنسان فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ﴾؛ لأن النعمة فيه سابقة على جميع النعم، ثم بما به قوامه وهو: الحبُّ، فقال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ مَا تَحْرُثُونَ﴾، ثم بما يُعجن به ويُشرب عليه وهو: الماء، ثم بما يُخبز به وهو: النار، فحصول الطعام بمجموع الثلاثة، ولا يستغني عنه الجسد ما دام حياً ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ فنزهه ربك عما لا يليق به أيها المستمع المستدل، أو: أراد بالاسم الذكر، أي: سبح بذكر ربك ﴿الْعَظِيمِ﴾ صفة للمضاف، أو للمضاف إليه، وقيل: قل: سبحان ربي العظيم، وجاء مرفوعاً: أنه لما نزلت هذه الآية قال ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» [حديث حسن رواه أحمد وغيره].

صدق القرآن:

﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ أي: فأقسم. و﴿لَا﴾ مزيدة مؤكدة، مثلها في قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] ولا يصح أن تكون اللام لام القسم؛

لأن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة ﴿بِمَوْجِعِ النُّجُومِ﴾ بمساقطها ومغاربها، ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعلاً مخصوصة عظيمة، أو: للملائكة عبادات موصوفة، أو: لأنه وقت قيام المتهجدين، ونزول الرحمة والرضوان عليهم؛ فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسْرٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ وهو اعتراض في اعتراض؛ لأنه اعترض به بين القسم والمقسم عليه، وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ أي: حسن مرضي، أو: نفاع جم المنافع، أو: كريم على الله، واعترض بـ ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ بين الموصوف وصفته ﴿فِي كِتَابٍ﴾ أي: اللوح المحفوظ ﴿مَكْنُونٍ﴾ مصون عن أن يأتيه الباطل، أو: من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ من جميع الأدناس، أدناس الذنوب وغيرها إن جعلت الجملة صفة لـ ﴿كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾، وهو اللوح، وإن جعلتها صفة للقرآن فالمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس، والمراد: مس المكتوب منه ﴿نَزِيلٌ﴾ صفة رابعة للقرآن، أي: مُنَزَّلٌ ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أو: وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجوماً من بين سائر كتب الله، فكأنه في نفسه تنزيل ولذلك جرى مجرى بعض أسمائه، فقيل: جاء في التنزيل كذا، ونطق به التنزيل، أو: هو ﴿نَزِيلٌ﴾ على حذف المبتدأ ﴿أَفِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي: القرآن ﴿أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ﴾ متهاونون به، كمن يذهن في بعض الأمر، أي: يلين جانبه، ولا يتصلب فيه تهاوناً به ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ﴾ أي: تجعلون شكر رزقكم التكذيب، أي: وضعتم التكذيب موضع الشكر، وقيل: نزلت في الأنواء، ونسبتهم السقيا إليها (رواه مسلم)، والرزق: المطر، أي: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله حيث تنسبونه إلى

النجوم ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ﴾ النفس ، أي : الروح عند الموت ﴿الْحَلْقُومَ﴾ ممر
الطعام والشراب ﴿وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ﴾ الخطاب لمن حضر الميت تلك
الساعة ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ﴾ إلى المحتضر ﴿مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصُرُونَ﴾ لا تعقلون
ولا تعلمون ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ مربويين من : دان السلطان الرعية :
إذا ساسهم ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ تردون النفس ، وهي الروح إلى الجسد بعد بلوغ
الحلقوم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنكم غير مربويين مقهورين ﴿فَلَوْلَا﴾ في
الآيتين للتخصيص يستدعي فعلاً ، وهو قوله : ﴿تَرْجِعُونَهَا﴾ واكتفى بذكره
مرة ، وترتيب الآية : ﴿فَلَوْلَا﴾ ترجعونها ﴿إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومَ﴾ إن كنتم غير
مدنيين ، و﴿فَلَوْلَا﴾ الثانية مكررة للتأكيد ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ﴾ يا أهل
الميت بقدرتنا وعلما أو : بملائكة الموت ، والمعنى : أنكم في جحودكم
آيات الله في كل شيء : إن أنزل عليكم كتابا معجزا قلمت : سحر وافتراء ، وإن
أرسل إليكم رسولا صادقا قلمت : ساحر كذاب ، وإن رزقكم مطرا يحييكم به
قلمت : صدق نوء كذا ، على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل ، فما لكم لا
ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمّة قابض ، وكنتم
صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت المبدئ المعيد؟! ﴿فَأَمَّا إِنْ
كَانَ﴾ المتوفى ﴿مِنَ الْمُقْرَبِينَ﴾ من السابقين ﴿فَرَوْحٌ﴾ فله استراحة
﴿وَرِيحَانٌ﴾ ورزق ﴿وَجَنَّتْ نَعِيمٍ﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ
أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ أي : فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب
اليمين . أي يسلمون عليك ، كقوله : ﴿إِلَّا قِيَالًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة : ٢٦] ﴿وَأَمَّا
إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْدِبِينَ الضَّالِّينَ﴾ هم الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة ، وهم
الذين قيل لهم في هذه السورة : ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكْدِبُونَ﴾ [الواقعة : ٥١]

﴿فَنُزِّلَ مِنَ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ﴾ أي: إدخال فيه، وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة، وأن أصحاب الكبائر من أصحاب اليمين؛ لأنهم غير مكذبين ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الذي أنزل في هذه السورة ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ أي: الحق الثابت من اليقين ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾. والله أعلم.

الأسرار البلاغية:

- الطباق بين ﴿الْمِيمَنَةِ﴾ و﴿الْمَشْمَةِ﴾، وبين ﴿الْأُولَيْنِ﴾، و﴿الْآخِرِينَ﴾، وبين ﴿خَافِضَةً﴾، و﴿رَافِعَةً﴾.

- في قوله: ﴿خَافِضَةً رَافِعَةً﴾ إسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلي؛ لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله وحده، يرفع أولياءه ويخفض أعداءه، ونسب إلى القيامة مجازاً، كقولهم: «نهاره صائم».

- في قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ تشبيه مرسل مجمل، أي: كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه، حذف منه وجه الشبه، فهو مرسل مجمل.

- في قوله: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ تفخيم وتعظيم؛ حيث كرّره بطريق الاستفهام تفخيماً.

- في قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلاً سَلَامًا﴾ تأكيد للمدح بما يشبه الذم؛ لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم، فهو مدح لهم بإفشاء السلام، وهذا كقول القائل: «لا ذنب لي إلا محبتك».

- في قوله: ﴿هَذَا نُرُوءُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ تهكّم واستهزاء، أي: هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة، ففيه سخرية وتهكّم بهم؛ لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة.

- في قوله: ﴿هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك للتحقير من شأنهم، والأصل: هذا نُزُلُكُمْ.

- في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ اعتراض في اعتراض؛ لأنه اعترض بالآية الكريمة بين القسم ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ﴾ والمقسم عليه، وهو قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾؛ للفت الأنظار إلى أهمية القسم. واعترض بـ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ بين الموصوف ﴿لَقَسَمٌ﴾ وصفته ﴿عَظِيمٌ﴾ للتهويل من شأن القسم.

لطيفة:

المناسبة بين المقسم به وهو: النجوم، وبين المقسم عليه وهو: القرآن في قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ: أن النجوم جعلها الله ليتهدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يُهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة، وتلك ظلمات حسية، وهذه ظلمات معنوية، فالقسم جاء جامعاً بين الهديتين: الحسية للنجوم، والمعنوية للقرآن، فهذا وجه المناسبة. والله أعلم.

ما يستفاد من السورة:

- ١- وقوع القيامة حقٌّ ثابتٌ لا ريب فيه، لا يستطيع أحد تكذيبه عند حدوثه كما كان يحصل في الدنيا.
- ٢- القيامة ترفع أقواماً وهم أولياء الله إلى الجنة، وتخفض آخرين وهم أعداء الله إلى النار.
- ٣- أصناف الناس يوم القيامة ثلاثة: أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، والسابقون.

- ٤- السابقون المقربون هم جماعة من الأمم الماضية، وقليل ممن آمن
بمحمد ﷺ، لأنَّ الأنبياء المتقدمين كثيرون، فكثير السابقون إلى
الإيمان منهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا.
- ٥- تقرير صحة القياس؛ حيث جَهَلَهُمْ في ترك قياس النشأة الأخرى
على الأولى في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾.
- ٦- أصناف الناس عند الاحتضار ثم الوفاة ثلاثة: المقربون
السابقون، وأهل اليمين، وأهل الشمال.
- ٧- الكفر كله ملة واحدة، وأصحاب الكبائر من أهل اليمين؛ لأنهم
غير مكذبين.

الأسئلة

س ١ : ما معنى ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾؟ ولم نصبت ﴿إِذَا﴾؟ وما معنى ﴿حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾؟ وما المراد من قوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾؟

س ٢ : ما إعراب ﴿وَالسَّيْفُونَ السَّيْفُونَ﴾؟ وما معناه؟ وما الثلثة؟ وما المعنى المراد من قوله: ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ؟ وما معنى ﴿مَوْضُونَةٍ﴾؟ وما إعراب ﴿مُتَكِينٍ﴾؟

س ٣ : ما السدر؟ وما معنى ﴿مَخْضُودٍ﴾؟ وما الطلح؟ وما معنى ﴿مَنْضُودٍ﴾؟ وما معنى ﴿مَمْدُودٍ﴾؟ وما معنى ﴿مَسْكُوبٍ﴾؟ وما المراد بالفرش المرفوعة؟ وما معنى ﴿أَشَانَهُنَّ﴾؟.

س ٤ : لماذا أقسم الله على جلال القرآن وأنه من اللوح المحفوظ وتنزيل رب العالمين؟

س ٥ : وضح السر البلاغي فيما يأتي:

- قوله: ﴿حَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾.
- قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ (٢٢) كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ.
- قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا﴾ (٢٥) إِلَّا قِيْلًا سَلْمًا سَلْمًا.
- قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾.

س ٦ : بين وجه التناسب بين أول السورة وآخرها.

س ٧ : اذكر بعض ما يستفاد من السورة.

سورة الحديد

(مكية وهي: تسع وعشرون آية)

تسبيحُ الله وتزبيحه :

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ جاء في بعض فواتح السور ﴿سَبَّحَ﴾ بلفظ الماضي ، وفي بعضها (يُسَبِّحُ) بلفظ المضارع ، وفي سورة بني إسرائيل (الإسراء) بلفظ المصدر ﴿سُبِّحْنَ﴾ ، وفي الأعلى بلفظ الأمر ﴿سَبِّحْ﴾ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها الأربع : المصدر والماضي والمضارع والأمر ؛ للإشعار بأنَّ التسبيح لا يكون إلا لله .

﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي : ما يتأتى منه التسبيح ويصح ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ المنتقم من مُكَلَّفٍ لم يُسَبِّحْ له عناداً ﴿الْحَكِيمُ﴾ في مجازاة مَنْ سَبَّحَ له انقياداً .
﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا لغيره ﴿يُحْيِي﴾ في محل رفع أي : هو يحيي الموتى ﴿وَيُمِيتُ﴾ الأحياء ، أو نصب أي : له ملك السموات والأرض مُحيياً ومُميئاً ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ .

﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ هو القديم الذي كان قبل كلِّ شيء ﴿وَالْآخِرُ﴾ الذي يبقى بعد هلاك كلِّ شيء ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بالأدلة الدالة عليه ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ ؛ لكونه غير مدرك بالحواس ، وإن كان مرئياً ، وقيل : الظاهر العالي على كل شيء الغالب له ، من ظهر عليه إذا علاه وغلبه ، والباطن الذي بطن كل شيء ، أي : علم باطنه ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ عن الحسن : من أيام الدنيا ، ولو أراد أن يجعلها في طرفة عين لفعل ، ولكن جعل الستة أصلاً

لتعليم العباد التآني والتثبت في الأمور ﴿ثُمَّ أَسْتَوَى﴾ استولى ^(١) ﴿عَلَى الْعَرْشِ﴾
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴿ما يدخل في الأرض من البذر والقطر والكنوز
والموتى﴾ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴿من النبات وغيره﴾ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿من
الملائكة والأمطار﴾ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴿من الأعمال والدعوات﴾ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ
مَا كُنْتُمْ ﴿بالعلم والقدرة عموماً، وبالفضل والرحمة خصوصاً﴾ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿فيجازيكم على حسب أعمالكم.

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي
النَّهَارِ﴾ يُدْخِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ بَأَن يَنْقُصَ مِنَ اللَّيْلِ وَيَزِيدَ مِنَ النَّهَارِ
﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

الحث على الإيمان والإنفاق:

﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا﴾ يحتمل الزكاة والإنفاق في سبيل الله
﴿مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾ يعني: أن الأموال التي في أيديكم إنما هي
أموال الله، وإنما أعطاها لكم للاستمتاع بها، وجعلكم خلفاء في التصرف
فيها، فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله
﴿مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ جملة فعلية في محل نصب على الحال من
معنى الفعل في «مالكم»، أي: ومالكم كافرين بالله ﴿وَالرُّسُولَ يَدْعُوكُمْ﴾
جملة اسمية في محل نصب على الحال، «والواو»: واو الحال، والمعنى:
وأبي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم، فهما حالان متداخلتان

(١) وقيل: استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى.

﴿لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي : وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بقوله :
﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ، أو بما ركب فيكم من العقول ، ومكنكم
من النظر في الأدلة ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي : إن كنتم تريدون الإيمان
بالله ، فبادروا إليه .

﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ﴾ محمد ﷺ ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ يعني : القرآن
﴿لِيُخْرِجَكُمُ﴾ الله تعالى ، أو محمد بدعوته ﴿مَنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ﴿وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الرأفة أشد
الرحمة .

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا﴾ أي : وما لكم في أن لا تنفقوا ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ
مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باقٍ لأحد من مال
وغيره ، يعني : وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع
رسوله ، والله مهلككم فوارث أموالكم .

ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال : ﴿لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَبْلَهُ﴾ أي : لا تساوي بين من أنفق قبل فتح مكة ، ومن أنفق من
بعد فتحها ﴿أُولَئِكَ﴾ الذين أنفقوا قبل الفتح ، وهم السابقون الأولون من
المهاجرين ، والأنصار الذين قال فيهم النبي ﷺ : «لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ
ذهباً ما بلغ مدَّ أحدِهِم ولا نصيفه» [رواه البخاري ومسلم] .

﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَعْتَلُوا وَكُلًّا﴾ أي : كل واحد من
الفريقين ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَ﴾ أي : المثوبة الحسنی ، وهي الجنة مع تفاوت
الدرجات ﴿وَكُلًّا﴾ مفعول أول لـ ﴿وَعَدَّ﴾ و﴿الْحُسْنَ﴾ مفعول ثانٍ ، نزلت
في أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنه أول من أسلم ، وأول من أنفق في سبيل الله ، وفيه

دليلٌ على فضله وتقدمه ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فيجازيكم على قدر أعمالكم .

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ بطيب نفسه ، والمراد الإنفاق في سبيل الله ، واستعير لفظ القرض ؛ ليدل على التزام الجزاء ﴿فِيضَعِفُهُ لَهُ﴾ أي : يعطيه أجره على إنفاقه أضعافاً مضاعفة من فضله ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي : وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه .

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ظرف لقوله : ﴿وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ، أو منصوب بفعل محذوف تقديره : اذكر ﴿يَسْعَى﴾ يمضي ﴿نُورُهُمْ﴾ نور التوحيد والطاعات ، وإنما قال : ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ ؛ لأنَّ السعداء يُؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ، كما أنَّ الأشقياء يُؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم ، فيجعل النور في هاتين الجهتين شعاراً لهم ، وتقول لهم الملائكة : ﴿بُشْرِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ﴾ أي : دخول جنات ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ .

حال المنافقين يوم القيامة :

﴿يَوْمَ يَقُولُ﴾ هو بدل من ﴿يَوْمَ تَرَى﴾ ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا﴾ أي : انتظرونا ؛ لأنه يُسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة ﴿تَقْنِيسٍ مِنْ نُورِكُمْ﴾ أي : نلحق بكم فنستنير بنوركم ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ طرد لهم وتهكم بهم ، أي : تقول لهم الملائكة ، أو المؤمنون : ارجعوا إلى المكان الذي أعطينا فيه هذا النور فالتمسوه هنالك ، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سببه ، وهو الإيمان ﴿فَضْرَبَ بَيْنَهُمْ﴾ بين المؤمنين والمنافقين ﴿سُورٍ﴾ بحائطٍ حائلٍ بين الجنة والنار ، قيل : هو الأعراف ﴿لَهُ﴾ ؛ لذلك السور ﴿بَابٌ﴾ لأهل الجنة يدخلون منه .

﴿بَاطِنُهُ﴾ باطن السور، أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة
﴿فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ أي: النور، أو الجنة ﴿وَوَظْهَرُهُ﴾ ما ظهر لأهل النار ﴿مِنْ
فَيْلِهِ﴾ من عنده، ومن جهته ﴿الْعَذَابُ﴾ أي: الظلمة والنار.

﴿يُنَادُونَهُمْ﴾ أي: ينادي المنافقون المؤمنين ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا﴾ أي:
المؤمنون ﴿بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ بالنفاق، وأهلكتموها ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ﴾
بالمؤمنين الدوائر ﴿وَأَرْبَبْتُمْ﴾ وشككتكم في التوحيد ﴿وَعَرَّزْتُمْ الْأَمَانِيُّ﴾ طول
الآمال، والطمع في امتداد الأعمار ﴿حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: الموت
﴿وَعَرَّزَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾، وغرركم الشيطان بأن الله عفو كريم لا يعذبكم،
أو غرركم بأنه لا بعث ولا حساب.

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ﴾ أيها المنافقون ﴿فِدْيَةٌ﴾ أي: ما يُفتدى به ﴿وَلَا
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُنزِلَ النَّارُ﴾ أي: مرجعكم ﴿هِيَ مَوْلَانِكُمْ﴾ أي: هي أولى
بكم ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ النار.

تحذير المؤمنين من الغفلة عما نزل من القرآن:

﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ ألم يأت وقته، من أنى الأمر يأنى إذا جاءه إناه، أي: وقته.
﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ ﴿مَا﴾ اسم
موصول بمعنى الذي، والمراد بالذكر الذي نزل من الحق: القرآن؛ لأنه
جامعٌ للأمرين للذكر والموعظة، وأنه حقٌ نازلٌ من السماء ﴿وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ ﴿يَكُونُوا﴾ معطوف على ﴿تَخْشَعَ﴾، ويجوز أن
يكون نهياً لهم عن مماثلة أهل الكتاب - اليهود والنصارى - في قسوة
القلوب؛ وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، وإذا

سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم، فلمَّا طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا، وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ الزمن ﴿فَفَسَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ باتباع الشهوات ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ خارجون عن حدود دينهم، مخالفون للأوامر والنواهي . أي :
وقليل منهم مؤمنون . ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ قيل : هذا تمثيلٌ لأثر الذكر في القلوب، وأنه يُحييها كما يُحيي الغيث الأرض . ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ﴾ هو اسم فاعل من صدَّق، وهم الذين صدَّقوا الله ورسوله يعني : المؤمنين ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ معطوف على معنى الفعل في ﴿الْمُصَدِّقِينَ﴾ ؛ لأنَّ اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى الفعل وهو اصدَّقُوا، كأنه قيل : إنَّ الذين اصدَّقوا وأقرضوا، والقرض الحسن : أن يتصدَّق عن طيب نفس وإخلاص نية على المستحق للصدقة ﴿يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ثواب جميل، ورزق حسن هو الجنة .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يريد أن المؤمنين بالله ورسوله هم عند الله بمنزلة الصَّديقين والشهداء، وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ أي : مثل أجر الصَّديقين والشهداء، ومثل نورهم، ويجوز أن يكون قوله : ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ مبتدأ، و﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ خبره ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ .

حقارة الدنيا وتعظيم أمر الآخرة :

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ أي : لا فائدة فيها كلعب الصبيان

﴿وَلَهُوَ﴾ أي: ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه كلهو الفتيان ﴿وَزِينَةٌ﴾ أي: ما يُتزيّن به، كالمناصب العالية، والمنازل الرفيعة ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ بالألقاب والأعجاد والأنساب كتفاخر الأقران ﴿وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ أي: مباحاة بكثرة الأموال والأولاد ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَهْبِجُ فَتِرَةٌ مُّصَفَّرَةٌ﴾ بعد خضرته ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ متفتتًا متكسرًا.

شبه حال الدنيا في سرعة زوالها بنبات أنبتة المطر فاستوى وقوي، وأعجب به الكُفَّار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من المطر والنبات، فبعث عليه الريح فهاج واصفرّ، وصار حطامًا عقوبةً لهم على جحودهم، وقيل: الكُفَّار هنا الزُّرَّاع؛ لأنَّهم يكفرون البذر في الأرض، أي: يَسْتَرُونَهُ بالتراب.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ للكفار ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ للمؤمنين. يعني: أنّ الدنيا وما فيها ليست إلا أمور حقيرة، وهي اللعب واللّهو والزينة والتفاخر والتكاثر، وأمّا الآخرة فليس فيها إلا أمور عظيمة، وهي العذاب الشديد والمغفرة والرضوان من الله الحميد، والكاف في قوله: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾ في محل رفع على أنّه خبر بعد خبر أي: الحياة الدنيا مثل غيث ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ لمن ركن إليها واعتمد عليها. قال ذو النون: «يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا، وإن طلبتموها فلا تحبوها، فإنّ الزاد منها والمقيل في غيرها».

ولمّا حقرّ الدنيا وصغر أمرها، وعظّم أمر الآخرة حتّى عباده على المسارعة إلى نيل المغفرة المنجية من العذاب الشديد، والفوز بدخول الجنة بقوله:

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: سارعوا مسارعة المتسابقين بالأعمال الصالحة إلى ما يوجب المغفرة لكم من ربكم ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ذكر العرض دون الطول؛ لأنَّ كلَّ ما له عرض وطول، فإنَّ عرضه أقل من طوله، فإذا وصف عرضه بالبسطة وأوسع عُرف أنَّ طوله أبسط ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ هذا دليل على أنَّ الجنة مخلوقة ﴿ذَلِكَ﴾ الموعود من المغفرة والجنة ﴿فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مَن يَشَاءُ﴾ وهم المؤمنون، وفيه دليلٌ على أنَّه لا يدخل أحدُ الجنة إلا بفضل الله ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

الإيمان بالقضاء والقدر:

ثم بيَّن أنَّ كلَّ شيء كائنٌ بقضاء الله وقدره بقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ من الجذب، وآفات الزروع، والثمار، وقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف أي: ما أصاب من مصيبة ثابتة في الأرض ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من الأمراض، وموت الأولاد ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، وهو في محل نصب على الحال أي: إلا مكتوبًا في اللوح ﴿مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ من قبل أن نخلق الأنفس ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إنَّ تقدير ذلك، وإثباته في كتاب ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وإن كان عسيرًا على العباد.

ثم علَّل ذلك وبيَّن الحكمة فيه بقوله: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ أي: لا تحزنوا ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ من نعيم الدنيا ﴿وَلَا تَفْرَحُوا﴾ فرح المختال الفخور ﴿بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ أي: أعطاكم من الإيتاء، يعني: أنكم إذا علمتم أنَّ كلَّ شيءٍ مقدَّرٌ مكتوبٌ عند الله قلَّ حزنكم على الفاتت، وفرحكم بالآتي؛ لأنَّ من علم أنَّ ما عنده مفقود لا محالة لم يحزن عند فقده؛ لأنَّه وطَّن نفسه على

ذلك، وكذلك مَنْ علم أَنَّ بعض الخير واصل إليه، وَأَنَّ وُصُولَهُ لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيْلِهِ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾؛ لِأَنَّ مَنْ فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه افتخر وتكبر به على الناس.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من ﴿كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون، يريد الذين يفرحون الفرح المُطْغِي إذا رزقوا مالاً وحظاً من الدنيا ويبخلون به ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم في الإمساك ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ يُعرض عن الإنفاق، أو عن أوامر الله ونواهيهِ ولم ينته عمّا نهي عنه من الأسي على الفئات والفرح بالآتي ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عن جميع المخلوقات فكيف عنه! ﴿الْحَمِيدُ﴾ في أفعاله.

الغاية من بعثة الرسل:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ يعني: أرسلنا الملائكة إلى الأنبياء، وأرسلنا الأنبياء إلي أقوامهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالحجج والمعجزات ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي: الوحي ﴿وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ﴾ أي: ليتعاملوا بينهم ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل، ولا يظلم أحدٌ أحداً ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ خلقناه ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ وهو القتال به ﴿وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ في مصالحهم ومعاشهم، وصنائعهم فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ﴾ باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين، وقال الزجاج: ليعلم الله مَنْ يُقاتل مع رسوله في سبيله ﴿بِالْعَيْبِ﴾ أي: غائباً عنهم في الدنيا ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ يدفع بقوته بأس مَنْ يُعرض عن ملته ﴿عَزِيزٌ﴾ ينصر بعزته أهل طاعته.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ خَصَّ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ بالذكر؛ لأنَّهما أبوان
للأنبياء - عليهم السلام - ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا﴾ في أولادهما ﴿الْثُبُورَةَ
وَالْكِتَابَ﴾ الوحي ﴿فَمِنْهُمْ﴾ فمن الذرية، أو من المرسل إليهم ﴿مُهْتَدٍ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي: فمنهم من اهتدى باتباع الرسل، وكثير منهم
فُتِقَ أي: خرج عن الطاعة، والغلبة للفُتِقَ.

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ أي: بعثنا بعد نوح وإبراهيم ومن مضى من
الأنبياء ﴿بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً﴾ مودة ولبناً ﴿وَرَحْمَةً﴾ تعطفاً على إخوانهم كما قال في
صفة أصحاب النبي ﷺ رحماء بينهم ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾ هي الانقطاع للعبادة عن
الناس، واتخاذ الصوامع في الجبال وغيرها، وهي منصوبة بفعل محذوف
يفسر ما بعدها تقديره: وابتدعوا رهبانية ﴿أَبْتَدَعُوهَا﴾ أي: استحدثوها من
عند أنفسهم، ونذروها وليست في دينهم ﴿مَا كُنْبَنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ لم يفرضها
نحن عليهم، ولا أمرناهم بها ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ استثناء منقطع أي:
ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ كما يجب
على الناظر رعاية نذره؛ لأنه عهد مع الله لا يحلُّ نقضه ﴿فَعَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي: أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسى ﷺ، أو الذين
آمنوا بمحمد ﷺ ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ كافرون.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الخطاب لأهل الكتاب - اليهود والنصارى -
﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ محمد ﷺ ﴿يُؤْتِكُمْ﴾ الله ﴿كِفْلَيْنِ﴾ نصيبين
﴿مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ لإيمانكم بمحمد ﷺ وإيمانكم بمن قبله ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ﴾

يوم القيامة ﴿نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ وهو النور المذكور في قوله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ﴾ الآية [الحديد: ١٢] ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ ذنوبكم ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .

﴿لَيْلًا يَعْلَمُ﴾ أي: ليعلم ﴿أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ الذين لم يُسلموا، و﴿لَا﴾ هنا زائدة ﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ﴾ يعني: لا يقدرُونَ ﴿عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي: لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضل الله من الكفليين والنور والمغفرة؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله ﷺ فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله، ولم يكسبهم فضلًا قط ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ﴾ معطوف على ﴿أَلَّا يَقْدِرُونَ﴾ ﴿بِيَدِ اللَّهِ﴾ أي: في ملكه وتصرفه ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ من عباده ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾، والله أعلم.

الأسرار البلاغية:

- بين قوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وكذا بين ﴿الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾، وبين ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ طباق.

- بين قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ مقابلة.

- في قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ﴾ إيجاز بالحذف، حيث حذف: ومَنْ أَنْفَقَ من بعد الفتح وقاتل؛ لدلالة الكلام عليه بعدئذٍ، ولوضوحه.

- في قوله: ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ استعارة تصريحية، حيث استعار الظلمات للكفر والضلالة، والنور للإيمان والهداية.

- في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ استعارة تمثيلية، مثل حال المنفق بإخلاص بمن يقترض ربه قرضًا واجب الوفاء.

- في قوله: ﴿مَأْوَانِكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَانِكُمْ﴾ تهكم بهم، أي: لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم.
- بين قوله: ﴿بِاطْنِهِ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ * وَظَهَرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿﴾ مقابلة.
- في قوله: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ استعارة تمثيلية؛ استعار إحياء الأرض بالنبات لإحياء القلوب القاسية بالقرآن وتلاوته.
- في قوله: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ﴾ * ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًا ﴿﴾ تشبيه تمثيلي؛ لأنَّ وجه الشبه منتزع من متعدد.
- في قوله: ﴿إِلَى مَعْفِرَةٍ﴾ مجاز مرسل علاقته المسببية، أي: إلى سبب مغفرة.

ما يستفاد من السورة:

- ١- كل شيء في الأرض والسماء يسبح بحمد الله، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].
- ٢- وجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ، وهذا يقتضي الاشتغال بطاعة الله تعالى.
- ٣- الإنفاق في سبيل الله من أعظم الطاعات والقربات.
- ٤- الملك لله وحده، والعبد ليس له في ماله إلا التصرف الذي يرضي الله، فيثيبه على ذلك بالجنة.
- ٥- للمؤمنين الذين عملوا الصالحات، والذين أنفقوا في سبيل الله أجر كبير وهو الجنة.
- ٦- ثواب الإنفاق أعظم إذا كانت الحاجة إليه أشد بسبب الأزمات والظروف الضيقة.

٧ - المنافقون لا يقبل منهم يوم القيامة فدية يدفعون بها العذاب عن أنفسهم ، ومقامهم ومنزلهم النار ، هي أولى بهم من كل منزل ، وساءت مرجعًا ومصيرًا .

٨ - تحقير حال الدنيا ، وتعظيم حال الآخرة .

٩ - كل المصائب معلومة لله تعالى ، مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل إيجاد الخليقة ، وحفظ ذلك وعلمه هيّن يسير على الله تعالى .

١٠ - الله يبغض كل متكبر بما أُوتي من الدنيا ، فخور به على الناس ولا يرضى عنه ، ويعاقبه .

الأسئلة

- س ١ : ما معنى : الأول، الآخر، الظاهر، الباطن؟ وما المراد بقوله :
﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾؟
- س ٢ : ما معنى قوله : ﴿مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ﴾؟ وما المراد بقوله :
﴿عَبْدِهِ﴾؟ وما الآيات البينات؟
- س ٣ : ما إعراب قوله : ﴿يَوْمَ تَرَى﴾؟ وما معنى ﴿يَسَعَى﴾؟ ولم خص أيديهم
وأيمانهم بالذكر؟
- س ٤ : وضح السر البلاغي فيما يأتي :
- قوله : ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ﴾ .
- قوله : ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ .
- قوله : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ .
- قوله : ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ .
- س ٥ : بين الحكمة من الإيمان بالقضاء والقدر وأثر ذلك على النفس
البشرية .
- س ٦ : اذكر ما يستفاد من السورة .

الفهرس

٣	مقدمة
٤	أهداف الدراسة
٥	سورة الذاريات (مكية وهي ستون آية)
٥	البعث حق
٦	جزاء المتقين وصفاتهم
٩	ضيف إبراهيم
١١	الاتعاظ بهلاك المشركين السابقين
١٣	العبادة هي المقصود الأعظم
١٤	الأسرار البلاغية
١٥	ما يستفاد من السورة
١٧	سورة الطور (مكية وهي تسع وأربعون آية)
١٧	العذاب واقع بالكفار
١٨	نعيم المتقين
٢٠	سفاهة عقول الكفار
٢٣	حفظ الله تعالى لنيبه ﷺ
٢٥	سورة النجم (مكية وهي اثنتان وستون آية)
٢٥	صدق الوحي
٢٧	عدم فائدة الأصنام
٢٨	تسمية المشركين الملائكة بنات الله
٢٩	جزاء المسيئين والمحسنين

- ٣٠ من مظاهر العدل الإلهي
- ٣١ من مظاهر قدرة الله تعالى
- ٣٢ الاتعاظ بالقرآن
- ٣٥ سورة القمر (مكية وهي خمس وخمسون آية)
- ٤٤ سورة الرحمن (مدنية وهي ثمان وسبعون آية)
- ٤٧ من دلائل قدرته تعالى
- ٥٠ أهوال يوم القيامة
- ٥٦ سورة الواقعة (مدنية وهي سبع وتسعون آية)
- ٥٧ السابقون صفاتهم جزاؤهم
- ٥٨ أصحاب اليمين جزاؤهم
- ٦١ براهين البعث
- ٦٣ صدق القرآن
- ٧٠ سورة الحديد (مكية وهي تسع وعشرون آية)
- ٧١ الحث على الإيمان والإنفاق
- ٧٣ حال المنافقين يوم القيامة
- ٧٤ تحذير المؤمنين من الغفلة عما نزل من القرآن
- ٧٥ حقارة الدنيا وتعظيم أمر الآخرة
- ٧٧ الإيمان بالقضاء والقدر
- ٧٨ الغاية من بعثة الرسل
- ٨٠ الأسرار البلاغية
- ٨١ ما يستفاد من السورة
- ٨٥ الفهرس