

أسلوب القرآن في عرض صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان

د. صابر أحمد عبد الحافظ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي
أنزل عليه رب القرآن هدى ونوراً . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين وبعد ..

فإن دراسة القرآن الكريم تجعل حياة الناس في جو روحى صاف
وبخاصة إذا كانت هذه الدراسة قائمة على التأمل والتفكير والتدبر واعمال
العقل السليم في معرفة بعض ما تهدف إليه الآيات القرآنية بتوفيق
من الله عز وجل ، ولكل آية في القرآن الكريم معزاتها ، ولكل سورة
لهدفها ، وأسلوبها المتميز ..

والدراسة الوعية القائمة على الحس المرهف ، والنظرية الشاقبة
تستطيع أن تصل بتوفيق الله تعالى إلى ادراك بعض ما تهدف إليه هذه
الآيات، وما توصل إليه تلك الصور من المعرفة اليقينية بأن الله سبحانه
وتعالى هو الحق ، وأن محمداً نصلي الله عليه وسلم هو الرسول الحق ،
وأن القرآن الكريم هو الكتاب المعين الذي أنزله سبحانه عليه رسوله
محمد - ﷺ - ليهدى به الله البشرية إلى هرائه المستقيم ، وأن
العمل بهذا الكتاب الكريم وبالعینة المطهرة هو السبيل إلى الاستقامة
لدى الدنيا والسعادة في الآخرة ..

وأقصد بالأساليب ما جاء في مقدمة ابن خلدون : « أنه عبارة
عن المثال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه ...
وهو ما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنظمة كلية باعتبار انطباقها
على تركيب خاص (١) ..

(١) عالم الأسلوب ، دبادلة واجراءاته ، ص ٧٢ د. صابر عبد الحافظ ..

والقرآن الكريم « إنما صار معجزا ، لأنّه جاء بأقصى الألفاظ ، هي أحسن نظوم التأليف مضمّناً أصح المعانى ٠٠٠ وملوّم أن الاتّيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين شتانها حتى تنتظم وتتسق ، أمرٌ تعجز عنه قوى البشر » (٢) ٠

فبعد أن تناولت السورة الكريمة شبّهات المشركين بأسلوب شيق أخذ وأعقبتها بالرد والتقييد والابطلان وكذا عرضت مظاهر قدرة الله تعالى وألائته على عباده وأظهرت جهود الذين أعرضوا عن عبادته ونفروا من طاعته والسجود له قامت بعرض صفات عباد الرحمن أصحاب الصفات الكريمة والسبّايا الحميدة التي لأجلها استحقوا جزيل الثواب وكريم الجزاء من ربهم فقال تعالى فيهم :

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَّا وَإِذَا خَاطَبُوهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ٠ وَالَّذِينَ يَبِيِّنُونَ لِرَبِّهِمْ سَجْدًا وَقِيَامًا ٠ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبُّنَا اصْرَفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ ٠ إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٠ إِنَّهَا سَاعَةٌ مُسْتَقْرَأً وَمَقَاماً ٠ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانُوا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ٠ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْزُونَ وَمَنْ يَفْعُلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ٠ يَضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَاناً ٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ بَيْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسِنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا ٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابًا ٠ وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغُو مَرُوا كَرَاماً ٠ وَالَّذِينَ إِذَا ذَكَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْ عَلَيْهَا صَمَا وَعَمِيَانَا ٠ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُنَّا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذَرِيَّاتِنَا قَرْةُ أَعْيُنٍ وَجَعْلَنَا لِلْمُتَقْبِينَ أَمَامًا ٠ أُولَئِكَ يَهْرَبُونَ

(٢) اعجاز القرآن الكريم في ترتيبه. منشور في مجلة « المنهل ».
مجلة سعودية أدبية شهرية العدد ٤٩٦، ورقم ٣٥، سنة ١٩٩١، ص ٤٣.

الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً . خالدين فيها حسنت
مستقراً ومقاماً . قل ما يبعئكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف
يكون لزاماً . صدق الله العظيم

لقد وصف الله تعالى تلك الطائفة من عباده بصفات كريمة ومميزهم
بمزايا حميدة بدأها بقوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون
على الأرض هونا » فأضافهم إلى نفسه تكريماً لهم وتشريفاً وتفضيلاً
— والا فالخلق كلهم عباد الله تعالى — لأن عبوديتهم تختلف عن عبودية
غيرهم من البشر اذ العبودية نوعان : نوع يشترك فيه سائر الخلق
المؤمن منهم والكافر والصالح منهم والطائع وهو العبودية لربوبيته
وألوهيته من حيث انه سبحانه هو الخالق لهم وناصيتهم بيده وهم
مقهورون تحت قدرته وهي مقتة عليهم .

قال تعالى « الحمد لله رب العالمين » (٣) وقال أيضاً « ان كل من
في السموات والأرض الا الرحمن عبداً » (٤) .

وامدوع الثاني : عبوديه لعباده ورحمته وهي عبودية أنبيائه
وأنبيائاته وهي المرادة هنا ولهذا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى اسمه
الرحمن اشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته (٥)
وال الأولى واحدتها عبد وجمعه عبد والثانية واحدتها عابد وجمعه عباد .
قال ابن الأبارى العابد هو الخاضع لربه المستسلم المقاد لأمره (٦) .
ومما زادنى شرفاً وتيماً وكدت بأخصى أطا الثيريا

(٣) سورة الفاتحة الآية ٢ .

(٤) سورة مریم الآية ٩٣ .

(٥) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن
ابن ناصر السعدي ج ٥ ص ٥٤٢ .

(٦) لسان العرب ج ٤ ص ٢٧٧٨ .

دَخْوَلِي تَحْتَ قَوْلَكَ يَا عَبْدَىٰ وَأَنْ صَرَّتْ أَحْمَدَ لَىٰ تَبِيَا
وهذه الجملة الكريمة أعني قوله وعباد الرحمن «مبتدأ وفي الخبر
قولان • الأول ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة باسم
الإشارة كأنه قيل : وعباد الرحمن الذين هذه صفاتهم أولئك
يجزون الغرفة •

والثاني قوله تعالى : « الذين يمشون على الأرض هونا »
والمراد بعباد الرحمن بادىء ذى بدء أصحاب رسول الله ﷺ ويلحق
بهم جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك الصفات الا أن تلك الموصولات
وصلاتها بالنسبة لأصحاب النبي ﷺ تكون أخبارا •

وقوله تعالى « أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ۰۰۰ » الخ كلام
مستأنف لبيان كونهم أحرياء بما بعد اسم الإشارة وبالنسبة لجميع
المؤمنين تكون صفات ويكون الخبر قوله تعالى : « أولئك يجزون
الغرفة بما صبروا ۰۰۰ » وهذا القول الكريم اشتمل على أولى صفات
عباد الرحمن وهي المشى على الأرض هونا » والهون مصدر بمعنى
اللين والرفق وهو صفة مصدر محذوف تقديره مشيا فهو منصوب على
النيابة عن المفعول المطلق أى يمشون في سكينة وخضوع ووقار فليس
في مشييتم تكلف ولا تصنع ومخيلة كما قال تعالى : « ولا تصرع
خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحرا ان الله لا يحب كل مختال
لخور • وقصد في مشيك وأغضض من صوتك ان أنكر الأصوات
الصوت الحمير »(٧)

وكما قال تعالى : « ولا تمشي في الأرض مرح انك لن تخرقا
الأرض ولن تبلغ الجبل طولا كل ذلك كان سيئه عند ربكم مكروها»(٨)

(٧) سورة لقمان الآية ١٨ - ١٩

(٨) سورة الاسراء الآية ٣٧ - ٣٨

يقول الإمام ابن كثير : أى يمشون بسكينة ووقار وليس المراد بأنهم يمشون كالمرضى صنعاً وزياء فقد كان سيد ولد آدم - صلى الله عليه وسلم - اذا مشي كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له وقد كره بعض السلف المشى بتضييفه وتضخع حتى روى عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رoidاً فقال : ما بالك أنت مريض ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوه » (٩) ٠

وظاهر قوله تعالى : « يمشون على الأرض هونا » أنه مدح للمشية بالأرجل وهو الذي عليه جمهور المفسرين ٠ وجوز الزجاج أن يكون قوله : « يمشون » ، عبارة عن تصرفاتهم في معاشرة الناس وذكر المشى لما أنه انتقال في الأرض وهو يستدعي معاشرة الناس ومفهوم طتهم ٠

يقول الإمام الألوسي : « والظاهر بناء المشى على حقيقته وأن المراد مدحهم بالسکينة والوقار فيه من غير تعميم ٠ نعم يلزم من كونهم كذلك أنهم هم لينون في سائر أمورهم بحكم العادة على ما قبيل » (١٠) ٠

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب : والمشى الهين على الأرض دليل على التواضع ولدين الجانب وسمانحة الخلق بخلاف المشى الذي يضرب وجه الأرض تبيها فيها ويفخرا وقد نهى الله تعالى عنه في قوله : « ولا تمشن في الأرض مرحلاً إشك لن تفرق الأرض وإن تبلغ الجبال طولاً » (١١) ٠

ويقول الشيخ ابن عاشور : والخلق بهذا الخلق مظهر من مظاهر

(٩) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٢٤ ٠

(١٠) تفسير الألوسي ج ١٩ ص ٤٤ ٠

(١١) التفسير القرآني للقرآن ج ١٩ ص ٥٥ ٠

التخاق بالرحمة المناسبة لعباد الرحمن لأن الرحمة ضد الشدة فالهون
يتناسب ماهيتها وفيه سلامة من صدم المارين » (١٢) ٠

وعلى هذا يكون الله سبحانه وتعالى قد وصف تلك الطائفة السامية
بالتواضع فى سمتهم وهو المشى على الأرض هونا ثم وصفهم بوصف
آخر يتناسب التواضع ويبعد عن التطاول وذلك فى معاملاتهم مع غيرهم
فقال تعالى : « وَإِذَا خَاطَبُوكُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوكُمُ سَلَامًا » أى وَإِذَا خَاطَبُوكُمُ
الْجَاهِلُونَ أى السفهاء وقليلو الأدب أو المشركون بسفاهة وقلة أدب
لم يقابلوهم بمثل بل قابلوهم بالحسنى ولين الجانب فعبر عن ذلك
بقولهم « سَلَامًا » ٠

ولاشك أن ترك المقابلة بالسيئة أمر مستحسن في الشرع وسبب
لسلامة العرض والورع ، وأن السنابل المليء بالحب تبدو منحنية
الرؤوس أما السنابل الفارغة فهى التي تتطاوح الكواكب فى أفلاكها ٠

وانتصب « سلاماً » على المفعولية المطلقة ويجوز أن يكون مصدراً
بمعنى السلام أى خير بيتنا ولا شر فنحن مسلمون منكم ويجوز أن
يكون مراداً به لفظ التحية فيكون مستعملاً في لازمه وهو المشاركة
لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية يؤذن بالتأمين والتأمين أول
ما ياقى به المرء من يريد اكرامه ف تكون الآية في معنى قوله : « وَإِذَا
سَمِعُوكُمُ اللُّغُو عَرَضُوكُمُ اللُّغُو لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا نُبَتَّعُ الْجَاهِلِينَ » (١٣) ٠

قل الحسن هذا وصف نهارهم ثم وصف ليتهم بقوله تعالى :

(١٢) تفسير التحرير والتنوير ج ١٩ ص ٦٨

(١٣) سورة القصص الآية : ٥٥ وانظر تفسير التحرير والتنوير
ج ١٩ ص ٦٩

« والذين يسيرون لربهم سجداً على وجوههم « وقياماً » على أقدامهم »^(١٤)
وهذا بيان لحالهم مع الخالق اثر بيان حالهم في معاملة الخلق .
والبيتونة أن يدركك الليل نمت فيه أو لم تقم أى ومن صفاتهم
أنهم يقضون جانباً من ليتهم ساجدين تارة على جيابهم الله تعالى
وتارة قائمين على أقدامهم بين يديه سبحانه أى يحيون الليل كلاً
أو بعضاً بالصلوة كما قال تعالى : « تتجافى جنوبهم عن المصالحة
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون »^(١٤) .

وخص الليل بالذكر لأن العبادة فيه والطاعة تكون أسلم من الرياء
وأقرب إلى الخشوع الذي جعل الله الفلاح لمن يتصف به كما قال
تعالى : « قد أذلّ المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون »^(١٥) .
وقال تعالى : « ألم من هو قانت أبناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة
ويرجو رحمة ربها »^(١٦) مع ما في الليل من ايثار لما الله تعالى على
ما للنفس من حظوظ الدنيا ومتعبها .

ولما كان السجود والقيام ركنا الصلاة فالمعنى يبيتون يصلون
فتقع تفصيل في التعبير عن الصلاة بركيتها تنويها بكليهما أى يحيون
الليل كله أو بعضه بالصلوة لما للصلوة من منزلة عند الله فهي أفضل
العبادات وأجل التقربات وأحبها إليه تعالى وهي تشتمل على أكثر
وأفضل أنواع الذكر وأحبه إليه سبحانه .

وفي قوله تعالى : « لربهم » اشارة إلى أنهم يقترون عملاً
كله بالليل على ذكر الله لا يذكرون إلا الله جل وعلا لا يشغلهم عن ذكره
شيء فاللام هنا للاختصاص .

(١٤) سورة السجدة الآية ١٦

(١٥) سورة المؤمنون الآية ١

(١٦) سورة الزمر الآية ٩

وقدم «سجدا» على «قیاما» ولم يعكس وان كان السجود متأخرا في الفعل اما للاهتمام بالسجود وهو ما بينه النبي ﷺ بقوله «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (١٧) أو لأنه أمر به المشركين فأبوا ولم يسجدوا اما عباده فله يبيتون سجدا أو لرعاية الفواصل ثم بين الله تعالى أنهم مع حسن معاملتهم مع الخاقن واجتهادهم في عبادة الله تعالى أنهم يخافون عذاب ربهم وييتملون اليه بالدعاء ويرفعون أكف الضراعة اليه أن يصرف عنهم عذاب جهنم ان عذابها كان غراما . إنها ساعت مستقرة ومقداماً «وذلك كقوله تعالى : «والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون» (١٨) وقولهم هذا يدل على تحقيق ايما نعم بالبعث والجزاء وان الأعمال الصالحة بذاتها لا تدخل الجنة لولا فضل الله ورحمته .

كما قال ﷺ : «فانه لا يدخل أحدا الجنة عما قالوا ولا أنت يا رسول الله قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» (١٩) . والغرام : اللازم من العذاب وقال الزجاج هو أشد العذاب والشر الدائم ومنه سمي الغريم للازميه ويقال فلان مغموم بكذا أى لازم له مولع به وغلب اطلاقه على الشر المستمر» (٢٠) .

أى يقولون : ربنا اصرف عننا عذاب جهنم ان عذابها كان لازما دائما غير مفارق وهذا المزوم اما للكافر أو المراد الامتداد بالنسبة لل العاصي المؤمن كما في لزوم الغريم .

(١٧) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع .

(١٨) سورة المؤمنون الآية ٦٠ والسبعون ج ٤ ص ٢٠٠

(١٩) صحيح البخاري بشرح البخاري كتاب الرفاق بباب القصد .

والداومة على العمل ص ٣٠٠ رقم الحديث ٦٤٦٧ ج ١١ .

(٢٠) لسان العرب ج ٥ ص ٣٣٤٧ وتفصير التحرير والتلخيص ج ١٩ ص ٨١

وجملة «ان عذابها كان غراما» يجوز أن تكون حكاية عن كلام القائمين ويجوز أن تكون من كلام الله معتبرة بين اسمى الموصول . وعلى كل فهمي تعليل لسؤال صرف عذاب جهنم عنهم . وقوله : «انها ساءت مستقرا ومقاما» يجوز أن يكون من كلام الله سبحانه ففيكون تكريرا للاعتراض ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم فيكون تكرارا للتعليق وعلى كل فهو تعليل لدعائهم بسوء حال جهنم في ذاتها وترك العطف للاشارة الى أن كلا منهما مستقل وإن في المضعين للاعتقاء بشأن الخبر .

و «ساعات» في حكم بئست وفيها ضمير بهم يفسره «مستقرا» والمحخصوص بالذم محذوف أي ساءت مستقرا ومقاما هي ، ومستقرا حال أو تمييز وقيل ان «ساعات» بمعنى أهذنت وفيها ضمير اسم ان » . والمستقر . مكان الاستقرار الى أجل والمقام اسم مكان الاقامة أي ساءت موضعها لمن يستقر فيها بدون اقامة مثل عصاة المؤمنين فأنهم يخرجون منها — وساعات مقاما لمن يقيم فيها من الكفار المكذبين للرسل المبعوثين اليهم فأنهم فيها مخذدون .

ثم بعد أن يبين الله تعالى حسن معاملتكم مع المخاولين وحسن معاملتهم مع الخالق بين حسن معاملتهم لأنفسهم وشأنهم في سلوكهم ومعاشهم فقال تعالى : «والذين اذا أنفقوا لم يمربوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» أى ان حالهم في شؤونهم الحياتية الاعتدال والتوسط فلا افراط ولا تفريط فلا هم مسرغون متباوزون للحدود التي نوحها الله تعالى ولا هم بخلاء في انفاقهم الى درجة التقتير والشح ويظهر هذا المبدأ في الانفاق المستمر الذي يتكرر من آن الى آخر حسب ما عند الله من مال حتى يصبح له ذلك طبعا وسجية .

والمراد بالانفاق هنا الانفاق غير الواجب لأن الانفاق الواجب

لایذم الأمان فيه والإنفاق الحرام لا يحمد مطلقاً بل أن الاقتراض فيه مدموم فضلاً عن الأسراف فيه على أن قوله تعالى : « اذا أثقووا يشعرون بأنهم اخترعوا أن ينفقوا والواجب لا خيارة فيه ولا أسراف فيه أيضاً »

واسم الاشارة في قوله تعالى « وكان بين ذلك قواماً » يعود على المذكر من الاسراف والتقتير . والقואم : التوسط والاعتدال سمي به لاستقامة الطرفين وتعادلهما لأن كلاً منهما يقاوم الآخر كما سمي سواء لاستتوائهما . والقואم بالفتح والكسر بمعنى واحد . وقيل القوام بالكسر ما يدوم عليه الشيء أو ما يقام به الشيء وبفتح القاف العدل والقصد بين الطرفين . وهو خبر لكن مؤكّد للأول وهو « بين ذلك » واسمها مقدر فيها . أي وكان انفاقهم وسطاً وقواماً بين الاسراف والتقتير ، والقואم في كل شيء بحسبه وهو أمر محمود استحسنه الشرع وندب إليه . وقد قيل الاقتصاد نصف المعيشة وما عال من اقتصد . لأن الاسراف من شأنه استفاد المال فلا يدوم الإنفاق .

والتقدير من شأنه امساك المال فيحرم من يستأله ، ثم إن الاسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي وال المجال الاقتصادي فحبس المال يحدث الأزمات ومثله اطلاقه بغير حساب . فضلاً عن افساد القلوب والأخلاق وأيضاً فإن الاقتصاد من أخلاق الأمم المتقدمة والمجتمعات المتحضرة التي تعيش حرة فلا يقوى أحد على فرض نفوذه عليها .

وهذا المعنى الكريم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاءت به آيات أخرى من ذلك أن الله أوصى نبيه ﷺ بمحضاته في قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبعطها كل البساط فتقعد ملومة

محسورة» (٢١) .

وأشار سبحانه إلى هذا المعنى الكريم في قوله تعالى : « وَاتَّهُدْنَا بِرَحْمَةِ رَبِّنَا إِلَيْهِ أَنَّا هُنَّ عَبْدُهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا » (٢٢) . وقوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفَقُونَ قُلِ الْعَفْوُ » (٢٣) .

ولشدة حرص الإسلام على الاعتدال في الإنفاق والاقتصاد فيه وأنه جعل من يسرف في إنفاقه إلى الحد الذي لا يليق بهم أو يقتضي فعل يده عن الإنفاق الذي يليق بمن هو في مثل حاله جعل سفيها ينبغي الحجر على تصرفاته وإلزامه أمر التصرف فيما يملك من الأموال وبعد أن بين الله تعالى ما عليه هؤلاء من طاعات وما اتصفوا به من صفات كريمة أتبع ذلك ببيان تخليهم عن المفاسد وتجنبهم لالمعاصي والرذائل التي تدمر المجتمعات الإنسانية والتي كانت ملزمة لقومهم المشركين وقد بدأ القرآن الكريم بذلك أكبرها وأعظمها جرماً وفساداً وافساداً فقال تعالى : « وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَهْلَآءَ آخَرَ » .
أى لا يشركون مع الله تعالى أهلاً آخرين ولا يبعدون معه غيره بل يخلصون له العبادة ويخصونه بالطاعة ويدعونه خوفاً ورهباً وعليه يتوكلون .

ثم وصفهم بأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فقال تعالى : « وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْحَقَّ » .
أى لا يقتلون النفوس التي حرم الله قتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها من كفر بعد إيمان أو زنا بعد احسان

(٢١) سورة الاسراء الآية ٢٩ .

(٢٢) سورة الاسراء الآية ٢٦ .

(٢٣) سورة البقرة الآية ٢١٩ .

أو قتل نفس بغير نفس فقوله الا بالحق متعلق بلا يقتلون والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب ويحوز أن يكون صفة مصدر محذف أي لا يقتلونها نوعا من القتل الا قتلا متبسا بالحق وأن يكون حالا أي لا يقتلونها في حال من الأحوال الا حال كونهم متلبسين بالحق .

وفي حذف المضاف واقامة المضاف اليه - أي حرم قتلها - مبالغة في التحرير لأن التحرير إنما يتعلق بالأفعال دون الذوات «(٢٤)» .

ووصف النفس بالوصول في قوله تعالى «التي حرم الله» لبيان أن قتل النفس قد تقرر تحريمه منذ أقدم العصور من لدن آدم عليه السلام كما حكى القرآن الكريم ذلك في قصة ولدى آدم عليه السلام .

فيما جرى بينهما من محاورة بقوله : « قال لقتلتك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلى يدك لقتلتنى ما أنا بباسط يدي إليك لقتلتك أنى أخاف الله رب العالمين . أنى أريد أن تبوا بأثمى وأثمك ف تكون من أصحاب النار وذلك جزء الظالمين فطوعت له نفسه قتيل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » «(٢٥)» .

لأن صلة الموصول ينبغي أن تكون معاومة لدى المخاطب حتى تزيل ما في الموصول من ابهام وغموض .

ثم وصفهم بأنهم لا يزnon فقال تعالى : « ولا يزnon » أي لا يستحلون الفروج المحرمة بغير نكاح ولا ملك يمين مما أحل الله تعالى . والزنبي جريمة شنعاء وفعلة نكراء لا يأتنيها انسان ومعه ضمير

(٢٤) تفسير الألوسي ج. ١٩ ص ٤٧ بتصرف .

(٢٥) سورة المسائدة الآية ٢٧ ، ٢٨ ، ٣٩ ، ٣٠ .

تحى أو ومضة من أيمان وقد صدق رسول الله ﷺ حيث يقول : « لا يزني الزانى حين يزنى وهو مؤمن » (٢٦) . ولذا كان النهى عن القرب من الزنى قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى » مبالغة في التحريم والنهي .

وفي نفي هذه القبائح الخطيرة عن تلك الطائفة المتميزة « عباد الرحمن » التعريض بما كان عليه المشركون من القرشين وغيرهم أعداء الله وأعداء الإنسانية والا فلا حاجة اليه بعد وصفهم بالصفات السابقة من حسن المعاملة واحياء الليل بالصلوة ومزيد خوفهم من الله تعالى لظهور استدعائهما نفي ما ذكر عنهم ، وذكر ذكر ايمانهم بالله وحده حيث انه تقدم ما يدل عليه وأنه تعالى لا يضيقهم الى نفسه الا اذا كانوا منزهين عن الشرك به لاظهار كمال الاعتناء والاخلاص وتهویل أمر القتل والزنى بنظمهما نفي سلكه (٢٧) .

فعن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ﷺ أي الذنب أكبر ؟ قال : أن تجعل الله نداً وهو خلقك قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك لخشية أن يطعم مفك قلت ثم أي ؟ قال : أن ترني بحليلة جارك . قال ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله ﷺ : «(وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ هَا آخِرَ) » (٢٨) الى قوله تعالى « ولا يزnon » .

وقد جمع التخلص عن هذه الجرائم الثلاث في صلة موصول واحد ولم يكرر اسم الموصول كما كرر في فكر صفات تحليهم للإشارة إلى

(٢٦) صحيح البخاري .

(٢٧) انظر تفسير الألوسي ج ١٩ ص ٤٧ .

(٢٨) صحيح البخاري بشرح البخاري كتاب التفسير باب والذين

لا يدعون مع الله لها آخر ج ٨ ص ٤٩٢ عن عبد الله بن مسعود .

أنهم لما أقلعوا عن الشرك ولم يدعوا مع الله لها آخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالشرك وذلك قتل النفس والرذيلة يجعل ذلك شبيه خصلة واحدة وجعل في صلة موصول واحد » (٢٩) .

ثم بين الله تعالى الجزاء الذي يتربى على اقتراف جريمة من تلك الجرائم السابقة فقال تعالى : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما » أي ومن يفعل خصلة من خصال الفجور السالفة « يلق » في الآخرة « أثاما » أي عقابا أو جزاء اثمه وذنبه قال عبد الله بن عمر وعكرمة ومجاهد أن « أثاما » واد في جهنم جعله الله عقابا للكفارة (٣٠) .

والمتبدد من الاشارة أنها إلى المجموع أي ومن يفعل مجموع الثالث ومن المعلوم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضها عدا الاشراك دون جزاء من يفعل جميعها وأن البعض أيضا مراتب وليس المورد من يفعل كل واحدة مما ذكر يلق أثاما لأن لقى الاتهام بين هنا بمضاعفة العذاب والخلود فيه وقد نهضت أدلة متضمنة من الكتاب والسنة على أن ما دون الكفر من المعاصي لا يوجب الخلود مما يقتضى تأويل ظواهر الآية ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوله أي يعذب عذابا شديدا وليس لتكرير عذاب مقدر (٣١) .

وقوله تعالى : « يضاعف له العذاب » بدل اشتتمال من قوله تعالى : « يلق أثاما » وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود في جهنم فمضاعفة العذاب أن يعذب مرتكب ذلك جرم مما ذكر عذاباً مناسباً ولا يكتفى بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو الشرك بالله تعالى وهذا يعني أن الشرك لا ينجي صاحبه من تبعه ما يقترفه من الجرائم

(٢٩) تفسير التحرير والتنوير ج ١٩١ ص ٧٣ .

(٣٠) فتح البيان في مقاصد القرآن ج ٦ ص ٤٧٦ .

(٣١) انظر تفسير التحرير والتنوير ج ١٩ ص ٧٤ .

والمفاسد لأن دعوة الإسلام للناس جاءت بالافلاع عن الشرك وعن المفاسد كلها وهذا معنى قول من قال من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعنون خطاب المؤاخذة على ما نهوا عن ارتکابه وليس المراد أنهم يطلب منهم العمل اذا لا تقبل منهم الاصالحات بدون الإيمان ولذلك رام بعض أهل الأصول تفصيص الخلاف بخطاب التكليف لا الاتلاف والجهایات وخطاب الوضم كله وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الاشرك » (٣٢) ٠

وقوله تعالى « مهانا » أي ذليلا حقيرا وبهذا يكون مرتكب تلك الجرائم قد جمع بين العذابين العذاب الحسى للبدن والعذاب المعنوى للروح أو النفس ٠

ثم استثنى سبحانه وتعالى التائبين من هذا العذاب التخزي والمدين فقال تعالى « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمـا » ٠

الاستثناء هنا من عموم الضمير الواقع فاعلا في قوله تعالى : « ياق آثاما » فيستثنى من الواقع في هذا العذاب من هؤلاء المرتكبين لذك الأثام والجرائم من تاب ورجع إلى الله مؤمنا به غير مشرك مستقيما على ما أمر به من عدل واحسان فلا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذنب ولا يأثم شيئا مما نهى الله عنه فمن اجتثب هذه الكبائر وغيرها فإنه لن يأثم هذا المصير بل يخرج من زمرة هؤلاء الجرميين ويأخذ طريقه مع عباد الله المكرمين ٠

والاستثناء لا يدل على قبول التوبة لأنه أثبت أنه مضط深受 له العذاب فيكتفى لصحة هذا الاستثناء أن لا يضيق التائب العذاب وإنما الذي يدل على قبول التوبة قوله تعالى : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم

(٣٢) انظر التحرير والتنوير ج ١٩ ص ٧٤ - ٧٥ بتصرف وتلخيص

حسنات » لأن معنى تبديل سيئاتهم حسنات أنه يمحو عنهم سوابق المعاishi بالتنوية ويثبت لهم مكانها لواحق الطاعات والإشارة بقوله فأولئك تعود إلى الموصول في قوله « إلا من تاب » والجمع باعتبار المعنى كما أن الأفراد في الأفعال الثلاثة باعتبار اللفظ ، أي أولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يبدل الله سيئاتهم التي اقترفوها من الشرك والقتل والرذلة بثواب تفضلا منه وتكريما واعتبر العلماء في المراد بقوله : فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات على وجوبه أحدها قول ابن عباس والحسن ومجاده : إن التبديل إنما يكون في الدنيا فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن أعمال الإسلام فيبدلهم بالشرك إيمانا وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالرذلة عفة واحسانا فكانه تعالى يبشرهم بأنه يوفقهم لهذه الأعمال الصالحة فيستوجبوا بها الثواب .

وثانيها قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حسنة ولكن التأويل أن السيئة تمحي بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر يخطئ الله عمله ويثبت عليه السيئات .

وثالثها قال قوم : إن الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة بحكم هذه الآية وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول ويحتجون بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات قيل من هم يا رسول الله ؟ قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات (هن) وعلى هنها التدليل في الآخرة .

(٣٣) ذكره السيوطي في الماجموع ج ١ ص ٦٧٥ وعزاه المحاكم ووافقه الذهبي ولكن بلفظ : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ليتمنين أقوام أكثروا من السيئات قالوا بيم يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات انظر المستدرك ج ٤ ص ٢٥٢ ط دار الكتاب العربي .

ورابعها قال الشفال والقاضي : أنه تعالى يبدل العقاب بالثواب
فذكرهما واراد ما يستحق بهما وإذا حمل على ذلك كانت الاضافة الى
الله حقيقة لأن الإثابة لا تكون الا من الله تعالى (٣٤) .

وأقول لعلم المراد أن الله تعالى ينذر سيئات من تاب وأهث وعمل
عملاً صالحاً ويعطى بدل كل سيئة ما يصلح أن يكون ثواب حسنة
تفضلاً منه عز وجل وتكررها لا أنه يكتب له أفعال حسناً لم يفعلاها
ويثبت عليها أو لأنها تكمل تذكر ما مضى واسترجع واستغفر خيقول
الذنب طاعة بهذا الاعتبار .

وقوله تعالى : « وَكَانَ اللَّهُ خَفُوراً رَحِيمًا » تزيل مقدور الخصمون
ما قبله من التبديل وتكفير السيئات بالحسناك .

أي وكان الله واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأناب .

وقوله تعالى : « وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مَقْبَلًا » أي ومن يترك المعاصي ويتدبر عليها ويدخل في العمل للصالح
فإنه بذلك يكون تائباً إلى الله متاباً مهربياً عنده مكفراً لخطاياه مهصلاً
للثواب وقد وقع الاخبار عن التائب اذ المتاب مصدر مهمي بمعنى
التوبة فيتبعين أن يضرف إلى همئن مفهيد يجوز أن يكون المقصود هو
قوله « إِلَى اللَّهِ » فيكون كنلياً عن تعيين ثوابه .

ويجوز أن يكون المقصود ما في المضارع من الدلالة التجدد أي

فانه يستمر على توبته ولا يرقد على عقبيه فيكون وحده من الشيئتعالى
أن يثبته على القول الثابت اذا كان قد تاب وأن توبته بالعمل الصالح

ويجوز أن يكون المقصود ما للمفعول المطلق من معنى التأكيد
أى من تاب وعمل صالحا فان توبته هي التوبة الكاملة الخالصة لله
على حد قول النبي ﷺ : « انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيغها أو امرأة يتزوجهما فهجرته إلى
ما هاجر اليه » (٣٥) ٠

فيكون كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبية
نص - وحا » (٣٦، ٣٧) ٠

وليس بين هذه الآية والتي قبلها تكرار لأن الأولى فيما كان
من الخصال التي تقدم ذكرها وأنما الثانية فهي فيما كان من جميع
الذنوب فال الأولى خاصة والثانية تعميم لقبول التوبة من جميع المعاصي
بعد أن ذكر قبولها من أمميات الذنوب والمعاصي ٠

ثم بعد ذلك تستطرد السورة الكريمة في ذكر صفات عباد
الرحمن التي هي من كمال الإيمان والتخاق بفضائله ومحابية أهله وال
أهل الشرك وأعمالهم ٠

(٣٥) صحيح البخاري بشرح البخاري كتاب العنق بباب المغطا والمنسيذ

للمقatta والمطلاق في نحوه ج ٥ ص ١٩٤ في صحيح البخاري ج ٣

(٣٦) سورة التحرير الآية ٣٧ : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » في صحيح البخاري ج ٣ ص ٣٧

(٣٧) انظر تفسير الصحراء والتبنظوري ج ٩ ص ٨٨ لـ ابن حزم

فيفقول الله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو
مروا كراما ». ^١

أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بغير صفتة ووضعه في غير
موضعه مأخوذ من الزور بمعنى الميل والانحراف عن الطريق
المستقيم (٣٨) .

والزور الباطل من قول أو فعل وأعظمه الشرك وقد غالب
الاستعماله في الكذب واللغو : كل ما لا يعد به من الأقوال والأفعال (٣٩) .

وقوله : « يشهدون » ان كان من الشهادة ففي الكلام مضافة
محذوف أى لا يشهدون شهادة الزور ويكون « زورا » منصوبا على
نزع الخافض أى لا يشهدون بأذور أو مفعولا مطلقا لبيان نوع
الشهادة أى لا يشهدون شهادة هي زور لا حق .

وإن كان من الشهود بمعنى الحضور كما ذهب إليه الجمهور
فيكون معناه أنهم لا يحضرون مجالس الباطل التي كان يحضرها
المشركون وهي مجالس اللهو والغناء والغيبة وأعياد المشركين وألعابهم
وغير ذلك مما يصدق عليه اسم الزور كائنا ما كان وغاية فيهم
« الزور » مفعولا به لـ « يشهدون » . ^٢

وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة المشركين ولا بتقاعده عندهم أما
شهود مواطن عبادة الأصنام فذلك قد دخل في قوله تعالى « والذين
لا يدعون مع الله لها آخر » .

(٣٨) لسان العرب ج ٢٧ ص ١٤٩ . والمردودات في تحرير القرآن
ص ٢١٧ والتفسير الوسيط ج ١٩ ص ٧٨ .

(٣٩) المطردات في تحرير القرآن ص ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ .

أى أن من صفات عباد الرحمن انهم لا يؤدون الشهادة للكاذبة ولا يساعدون أهل الباطل على باطلهم بحضورهم مجالسهم لأن مشاهدة الباطل وحضور مجالسه مشاركة فيه ودليل على الرضا به وتشجيع على وجوده وذلك منهم سمو بأنفسهم عن سماع اللغو وما لا خير فيه وكرام لها وحفظ على دينهم وصون لرءاتهم وفي هذا ثناء على هؤلاء المؤمنين بترفعهم عما كانوا عليه في الجاهلية وتنتزههم عنه .

وفي التعبير بقوله : « اذا مروا ٠٠٠ » دلالة على ان مرورهم
لم يكن متعمدا وانما كان عن طريق المصادفة والاتفاق اي اذا وقع
لهم في طريقهم مشهد من مشاهد اللغو والاهو لم يقفوا عنده ولم
يأقوا باذنهم وأبصارهم اليه لأنهم أكبر من أن يقصدوا حضورها
وأعظم من أن يشاركون فيها لا من قريب ولا من بعيد وأعادة الفعل
مروا لبناء الحال عليه ، وشبّيه بهذه الآية قوله تعالى : « اذا سمعوا
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم
لا ننفي الجاهلين » (٤٠) .

ثم تبين لنا السورة الكريمة مدى تأثيرهم بالقرآن الكريم وانتفاعهم به فيقول الله تعالى : « والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا » ، والمزاد بآيات ربهم آيات القرآن الكريم او ما فيه من عظات وعبر اى أن من صفات المؤمنين الذين هم عباد الرحمن انهم اذا سمعوا آيات القرآن الكريم فتحوا لها قلوبهم ووعوها بعقولهم وأكبوها عليها سامعين بآذان واعية وعيون راعية .

فالنفي هنا متوجه إلى القيد لا إلى المقيد والآخر و السقوط على

٤٠) سورة التصوير الآية: ١٥٣ و ١٥٤ (٢٣)

غير نظام وقريبيه ولهم المراد انهم يخرجون حقيقة وإنما هو مستعار للحرص على العمل بعزم وقوه كما يقال : أكب فلان على كذا أى صرف جهده فيه وأقام عليه ٠

يقول الإمام البيضاوى : « لم يخروا » لم يقيموا عليها غير واعين ولا مبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يصر بل أكبوا عليها سامعين مبصرين بعيون راعية فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك لا يلقاني زيد سلماً (٤١) فالنفي هنا للسلام لا للقاء ٠

وفي التعبير بقوله « يخروا » دون أكبوا مثلاً وباللغة هي تأثرهم بالتذكير بآيات ربهم حين يسمعونها وتعريفهم بما عليه الكفار والمنافقون الذين اذا سمعوا كلام الله لم يتأثروا به ولم يتغيروا عما كانوا عليه مستمرين على كفرهم وضلالهم وعصياتهم وفجورهم كالأصم الأعمى حيث ان حالهم عند سماع القرآن كحال الذى يخرب الأرض اثلاً يرى ما يكره بحيث لم يبق له شئ من القوة على التهوض والاعتدال فهذه حالة هي غاية في نفي النهوض

والأعدال

وأقوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً مشابهاً مثائياً

ولقد ورد في القرآن الكريم آياتاً تدل على وجل قلوب المؤمنين وزيادة إيمانهم اذا تلقيت عليهم آياته القرآن الكريم منها قوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلقيت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون » (٤٢) ٠

وقوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً مشابهاً مثائياً

(٤١) تفسير البيضاوى ص ٣٥٧ وما بعدها ٠

(٤٢) سورة الأنفال الآية ٢ ٠

تُقْسِرُ مِنْهُ جَلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جَلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ^{الى}
ذَكْرُ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ» (٤٤) ٠

وقوله تعالى : «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجاًنا وذريلياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين اماماً» يبين مدى عنائية هؤلاء المؤمنين
بالإسلام وحب انتشاره في ربوع الأرض وتكتير أتباعه فيدعون الله
تعالى أن يرزقهم أزواجاً وذريليات تقر بهم أعينهم وتسر بهم كأنهم
وسيرهم على منهج الإسلام ذلك المنهج القويم وتطيب بتحليهم
بالفضائل العالية واتصافهم بأحسان الشمائل السامية حتى يتألف
جمعهم وتتوحد كلمتهم ولا يقع في محيطهم ما يثير شقاها أو يبعث
آلاماً وحسرة لخلاف زوجة وضلال ولد فان هذا من شأنه أن يجور على
صلة المؤمن بربه ويشغله عن ذكره قليلاً أو كثيراً وكما سألوا الخير
والتفيق والسداد لأزواجاهم وذريلياتهم فقد سألوا لأنفسهم أن يوفقهم
الله تعالى للثبات على الإيمان وأن يجعلهم شدة يقتدى بهم المتقون حتى
يكونوا أسوة مثلى في الطريق إلى الله تعالى وبذلك يكون لهم ثوابهم
وثواب من اقتدى بهم إلى يوم القيمة ٠ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠

«من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل
أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام
سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص
من أوزارهم شيء» (٤٤) ٠

وшибبه بهذه الآية قوله تعالى : «رب أوزعني أن أشகر نعمتك

(٤٣) سورة الزمر الآية ٢٣ ٠

(٤٤) صاحب مسلم بشرح التوفيق كتالب المظلوم عباب من (عن) سنة
حسنة أو سيئة ج ١٦ ص ٤٢٦

التي أنعمتني على والدى وأن أعمل صالحًا ترضاه وأصلح لى ذريتى
أنى بنت اليك وانى من المسلمين » (٤٥) .

و « من » فى قوله « من أزواجنا » يحتمل أن تكون ببيانية كأنه
قيل هب لنا قرة أعين ثم بيّنت القرة وفسرت بقوله « من أزواجنا
وذرياتنا » ومعناه أن يجعلهم الله لهم قرة أعين وهو من قولهم رأيت
منك أسدًا أى أنت أسد ويحتمل أن تكون ابتدائية على معنى هب لنا
من أزواجنا ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح (٤٦) .

وقرة العيون كنایة عن الفرح والسرور وهو مأخوذ من القر وهو
البرد لأن دمعة السرور باردة أو مأخوذ من القرار لأن ما يسر يقس
النظر به ولا ينظر إلى غيره ووحد فرة لأنه مصدر والمصدر لا يثنى
ولا يجمع .

وقال « أعين » وهو جمع قلة ولم يقل عيون جمعاً للكثرة لأن
عيون المتقين بالنسبة إلى غير المتقين قليلة على أن ما في القرآن
ال الكريم من عيون فهو للعين الجارية وما فيه من أعين فهو
للعين الباصرة فلعله لهذا اختار الأعين - وجاء تكثير الأعين لارادة
تكثير القراء لتعظيمها - ووقع الاخبار بـ « واما » وهو مفرد عن
ضمير جماعة المتكلمين لأن المقصود ان يكون كل واحد منهم أماماً
يقددي به فالكلام على التوزيع أو لأنهم نفس واحدة لاتحاد طريقتهم
وانتقاد كلمتهم .

وبعد أن بين الله لنا ما اتصف به هؤلاء الأتقياء الصفياء من
صفات كريمة وسجايا حميدة بين لنا ما أعد لهم من ثواب كريم
ونعيم مقيم يوم يلقونه فيقول تعالى : « أولئك يجزون العزة بما

صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاماً • خالدين فيها حست مستقرًا
ومقاماً » الاشارة في قوله « أولئك » إلى عباد الرحمن المتصفين
بما في حيز جملة الموصولات الثمانية لبيان أن ما يزد بهم كانوا به
أحرىء لأجل ما ذكر قبله مع ما فيه من التتبّع على بعد منزلتهم وعلى
درجاتهم ، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى « يجزون الغرفة » والجملة
مستأنفة لا محل لها من الاعراب مبينة لما لهم في الآخرة من السعادة
الأبدية اثر ما لهم في الدنيا من الأعمال الصالحة السنوية .

والغرفة : الدرجة العالية من المنازل وكل بناء مرتفع عالٌ أى
يتابون أعلى منازل الجنة(٤٧) .

وأفردت هنا لأن المراد بها المنزلة أى يجزون المنزلة التي فيها
الغرفة وفيها الغرفات لأنها جميعها في درجة واحدة . كما قال تعالى
« لهم غرف من فوقها غرف مبنية »(٤٨) . وكما قال تعالى :
« وهم في الغرفات آمنون »(٤٩) .

ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع اطلاق المفرد وارادة
الجمع مع تعريف المفرد وتتنكيره واضافته وهو كثير في القرآن الكريم
وفي كلام العرب ، فمن أمثلاته في القرآن واللفظ معرف قوله تعالى :
« وتومنون بالكتاب كله »(٥٠) أى الكتب كلها بدليل قوله تعالى :
« كل آمن بالله وملائكته وكتبه »(٥١) .

(٤٧) تفسير أبي السعود ج ٦ ص ٢٣١ - ٢٣٢

(٤٨) سورة الزمر الآية ٢٠ .

(٤٩) سورة سبأ من الآية ٣٧ .

(٥٠) سورة آل عمران الآية ١٩٩ .

(٥١) سورة البقرة من الآية ٤٨٥ .

وقوله « وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » (٥٢) وقوله تعالى : « و جاء ربك والملك صفا صفا » (٥٣) أى الملائكة بدليل قوله تعالى : « هل ينظرون الا أن يأتينهم الله في ظلل من الغمام والملائكة » (٥٤) وقوله تعالى : « أو الخاطئ الذين لم يظهروا على عورات النساء » (٥٥) يعني الأطفال الذين لم يظهروا .

وأمثلته واللفظ منكرا قوله تعالى : « ان المتقين في جنата ونهر » (٥٦) يعني وأنهار بدليل قوله تعالى : « فيها أنهار من ماء غير آسن » (٥٧) وقوله تعالى « وحسن أولئك رفيقا » (٥٨) أى رفقاء وقوله تعالى : « والملائكة بعد ذلك ظهير » (٥٩) أى مظاهرون للدالة السياق فيها كلها ومن أمثلته واللفظ مضاد قوله تعالى : « ان هؤلاء ضيفي » (٦٠) يعني أضيفي وقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » (٦١) أى أوامره وقول الشاعر :

١٥- (٥٢) سورة الشورى من الآية

٢٢- (٥٣) سورة الفجر الآية :

٢١٠- (٥٤) سورة البقرة من الآية

٣١- (٥٥) سورة النور من الآية

٥٤- (٥٦) سورة القمر الآية

١٥- (٥٧) سبورة محبوب الآية

١٩- (٥٨) سورة النساء الآية

٢٣- (٥٩) سورة التحريم الآية

١٥- (٦٠) سورة العنكبوت الآية

٣٣- (٦١) سورة النور الآية

فقلنا أسلمو أبا أخوكم . وسأغترب من الأهن المصدور
يعنى أنا اخوانهم (٦٢) .

والباء في قوله : بما صبروا المتبيبة و « ها » مصدريه أي بصبرهم على ما تحملوا من أذى المشركين وبصبرهم على مشقة المطاعة الله تعالى وكبح جماح شهوتهم لأنه لو لا صبرهم لانحلت عذائبهم وفترت همهم واختل توازنهم على الصراط المستقيم ولكن بالصبر استطاعوا أن يصدوا أمام الشدائـد وأن يتحملوا ما يصابون به في أموالهم وأنفسهم مستسلمين لأمر الله تعالى راضين بقضاءه وحكمه - وقيل الباء للبدل أي بدل صبرهم ولم يذكر متعلق الصبر ليعلم ما سلف من عبادتهم فعلا وتركا وغيره من أنواع العبادة والكل مدحج فيه ٠٠٠ ويعلم من ذلك وجه ايثار « صبروا » على فعلوا (٦٣) .

وقوله تعالى : « ويلقون فيها تجية وسلاما » أي ويقابلون في تلك المنازل الروحية بتحية مباركة وسلام كريم من ربهم عز وجل ومن الملائكة السكرام ومن بعضهم لبعض احقياء بهم وتقريما لهم وفرحا وسرورا كما قال تعالى : « سلام قولا من رب رحيم » (٦٤) .

وقوله تعالى : « يوم يلقونه سلام » (٦٥) تحيةهم وقوله تعالى
« الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمت

(٦٢) انظر دفع ایهام الاضطراب عن آیات الكتاب ص ١٧ وما بعدها
بتصريف يسسر .

^{٦٣} انظر تفسير الألوسي ج ١٩ ص ٥٣ - ٥٤.

٦٤) سورة يس الآية ٥٨ .

(٦٥) سورة الأحزاب من الآية ٤٤ .

عقبى الدار»^(٦٦) وجمع بين التحية والسلام لأن التحية الدعاء بالتعمير حيث ان أصل معناها حياك الله وأبقاك وهي مشتقة من الحياة • والسلام الدعاء بالسلام فيرجع حاصل التحية الى كون نعيم الجنة لهم باقيا لا ينفي أبدا ولما كان بقاهم وخلودهم في الجنة محققا كان المقصود من الدعاء بالتعمير والخلود تأمينهم وainاسهم وادخال السرور عليهم بالتعيم القيم الذي هو ملازم لبقاءهم • ويرجع السلام الى تذكيرهم يكون هذا التعيم الذي يعيشون فيه خالصا من شوائب الضرر بعيدا عما يذكر الصفو وهذا ما يجعل قاتل المرأة يخفق من شدة الفرح والسرور •

وقوله تعالى : « حسنت مستقرا ومقاما » مقابل ما قاله في حق الكافرين « ساءت مستقرا ومقاما » وهو مثل سابقه في الاعراب يقول الإمام فخر الدين الرازي : أما قوله خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما » فالمراد أنه سبحانه لما وعد بالمنافع أولا وبالتعظيم ثانية بين أن صفتهم الدوام وهو المراد من قوله « خالدين فيها » ومن صفتهم الخلوص أيضا وهو المراد من قوله « حسنت مستقرا ومقاما » وهذا في مقابلة قوله « ساءت مستقرا ومقاما » أي مأسوة ذلك وما أحسن هذا»^(٦٧) •

وفي ختام «هذه السورة الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس جميعا أن الله ما خلقهم الا لعبادته وأن من لا يعبد الله تعالى فكأنه غير مخلوق لأنه لم يؤد ما خلق له ومن لم يؤد ما خلق له فلا قيمة له اذ قيمة الناس عند الله

(٦٦) سورة الرعد الآية ٢٣ ، ٢٤ •

(٦٧) تفسير الفخر الرازي ج ٢٤ ص ١١٦ •

هـى فى عبادتهم له واتجاههم اليه فى السراء والضراء ٠ فقال تعالى : « قل ما يعـاً بكم ربـى لولا دعـاؤـكـم فـقـد كـذـبـتـم فـسـوـفـ يـكـونـ لـزـاماـ » فـهـذـا القـولـ الـكـرـيمـ يـعـيـنـ لـنـاـ أـنـ عـبـادـ الرـحـمـنـ الـفـائـزـينـ بـتـلـكـ النـعـمـ الـجـالـيـةـ وـالـعـطـاـيـاـ الـكـرـيمـةـ فـى دـارـ الـقـعـيمـ الـمـقـيمـ اـنـماـ اـسـتـأـهـلـوـهاـ بـمـاـ اـكـتـسـبـواـ مـنـ صـفـاتـ حـمـيدـةـ لـوـلـاـ هـاـ لـمـ يـعـتـدـ بـهـمـ رـبـهـمـ أـصـلـاـ وـلـمـ يـاقـ لـهـمـ بـالـاـ ٠ يـقـولـ الـإـمـامـ الزـمـخـشـرىـ : اـنـماـ اـكـثـرـ ثـرـثـرـةـ لـهـ لـأـوـلـئـكـ وـعـبـاـ بـهـمـ وـأـعـلـىـ ذـكـرـهـمـ وـوـعـدـهـمـ مـاـ وـعـدـهـمـ لـأـجـلـ عـبـادـتـهـمـ ٠٠ وـلـوـلـاـ عـبـادـتـهـمـ لـمـ يـكـثـرـ لـهـمـ الـبـتـةـ ، وـلـمـ يـعـتـدـ بـهـمـ ، وـلـمـ يـكـوـنـواـ عـنـدـهـ شـيـئـاـ بـيـالـىـ . (٦٨) وـاـذـاـ كـانـ الـأـمـرـ هـكـذاـ فـلـاـ اـعـتـدـادـ مـنـ اللـهـ وـلـاـ اـكـثـرـاـشـ بـمـنـ خـالـفـواـ أـمـرـهـ وـأـمـرـ رـسـوـلـهـ ﷺـ وـاتـبـعـواـ أـهـوـاءـهـمـ وـضـلـوـاـ عـنـ الصـرـاطـ الـمـسـتـقـيمـ ٠

وـمـعـنىـ «ـ ماـ يـعـاـ »ـ أـيـ ماـ بـيـالـىـ وـمـاـ يـهـتـمـ مـشـتـقـ مـنـ الـعـبـءـ بـكـسـرـ الـعـيـنـ وـهـوـ الـحـمـلـ أـيـ الشـئـ، التـقـيلـ وـمـاـ يـحـتـمـلـ أـنـ تـكـوـنـ اـسـقـفـهـامـيـةـ، وـيـقـولـ الـإـمـامـ الـقـرـطـبـىـ : وـلـاـ يـعـدـ أـنـ تـكـوـنـ شـافـيـةـ لـأـنـكـ اـذـ حـكـمـتـ بـلـهـاـ، اـسـتـفـهـامـيـةـ فـهـوـ نـفـىـ خـرـجـ مـخـرـجـ الـاسـتـفـهـامـ كـمـاـ مـثـلـ تـغـالـىـ : «ـ هـلـ جـزـاءـ الـاـحـسـانـ اـلـاـ الـاحـسـانـ »ـ ثـمـ يـقـولـ قـالـ اـبـنـ الشـجـرـىـ : وـحـقـيقـةـ الـقـولـ عـنـدـىـ أـنـ مـوـضـعـ مـاـ نـصـبـ وـالـنـقـدـيرـ أـيـ عـبـءـ يـعـسـاـ بـكـمـ أـيـ أـيـ مـبـالـاـةـ بـيـالـىـ رـبـىـ بـكـمـ لـوـلـاـ دـعـاؤـكـمـ أـيـ لـوـلـاـ دـعـاؤـهـمـ اـيـاـكـمـ اـتـعـدـوـهـ فـالـمـصـدـرـ الـذـيـ هـوـ الـدـعـاءـ عـلـىـ هـذـاـ القـولـ مـضـافـ إـلـىـ مـفـعـولـهـ، وـهـوـ اـخـتـيـارـ الـفـرـاءـ وـفـاعـلـهـ مـحـذـوفـ وـجـوـابـ لـوـلـاـ مـحـذـوفـ كـمـاـ حـذـيفـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ : «ـ وـلـوـ أـنـ قـرـآـنـاـ سـيـرـتـ بـهـ الـجـبـالـ »ـ (٦٩) تـقـدـيرـهـ لـمـ يـعـاـ بـكـمـ »ـ (٧٠) ٠

(٦٨) تـفـسـيرـ الـكـشـافـ جـ٢ـ صـ ١٠٣ـ ٠

(٦٩) سـرـةـ الـرـعـدـ مـنـ الـآـيـةـ ٣١ـ ٠

(٧٠) تـفـسـيرـ الـقـرـطـبـىـ جـ ١٣ـ صـ ٦٤ـ ٠

وجيء بحرف النفي «ما» الذي يتسلط على الفعل الماضي بدلاً من «لا» الذي يتسلط على الفعل المضارع للambilفحة في النفي وأنه نفي لا يتعلّق بزمن دون زمن وإنما يقع في كل الأزمان على خلاف النفي بلا الذي يفيد النفي بالمستقبل وحده .

والخطاب في قوله تعالى : «قل ما يعباً بكم ربى لولا دعاؤكم» يحتمل أن يكون موجهاً إلى المشركين بدليل تفريع «فقد كذبتم» عليه وهو تهديد لهم وعلى هذا الاحتمال يكون المصدر مضافاً لفعله وفاعله ممحض والضمير في «يكون» عائداً إلى التكذيب المأمور من «كذبتم» أي قل يا أيها الرسول الكريم لهؤلاء الكافرين ما يعباً بكم ربى ولا يبالى بكم لولا دعاؤه أيها الكافر ما يعباً وعبادته وحيث أنى قد دعوتكم وكذبتم دعوتي فسوف يكون عاقبة ذلك التكذيب ملازمـة العذاب لكم .

ويحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين والمصدر مضافاً إلى الفاعل والمفعول ممحض أي قتل المؤمنين ما يعباً بكم ربى لولا ايمانكم وعبادتكم أو لولا دعاؤكم آيات في الشدائـد .

ثم أفرد الكافرين بالخطاب فقال : «فقد كذبتم (أيها الكفار) فسوف يكون لزاماً» أي فسوف يكون جزاء التكذيب (اللزاماً) أي عذاباً دائمـاً يقول الإمام فخر الدين الرازي : «ونظيره أن يقول الملاك لمن استعصى عليه : إن من عادتني أن أحسن إلى من يطيئنى وقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك» (٧١) .

واللزوم مصدر لازم وقد تصبح على زنة المعاولة لافادة الازوم وعدم المفارقـة والأخبار بالازوم من باب الأخبار بالمصدر للambilفحة

(٧١) تفسير الفخر الرازي ج ٢٤ ص ١١٧

وقد اجتمع فيه مبالغتان : مبالغة في صيغته تقيد قوة لزومه و مبالغة في الأخبار به تفيض تحقق ثبوت الوصف .

ووجهوا العلماء على أن المراد باللزام هنا ما لزم المشركين يوم بدر وبه قال ابن مسعود وروى عن أبي بن كعب وأبي مالك ومجاحد وقتادة ويؤيده ما في صحيح مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر «(٧٢)» وقالت طائفة هو عذاب الآخرة «(٧٣)» وقيل اللزام التكذيب نفسه والمعنى فسوف يكون التكذيب لازماً لمن كذب فلا يعطى التوبية حتى يجازى بعمله ويدخل في هذا يوم بدر وغيره من العذاب الذي يلزمونه وكذا مكابرة ومعاندة أبي لهب حتى مات وهو يسمع «تبت يدى» ليلاً نهاراً ولم يدر بخلده قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى ولو بالكذب من لسانه فقط حتى يظل للقرآن حفظه الذي وعد به ربنا «أن نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون» ولقد صدق الله وعده «(٧٤)» .

والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم .

(٧٢) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب صفات الشافعيين وأحكامهم بباب الدخان ج ١٧ ص ١٤٣ .

(٧٣) انظر تفسير الألوسي ج ١٩ ص ٥٥ وفتح البيان في مقاصد القرآن ج ٦ ص ٤٨٤ وتفسير القرطبي ج ١٣ ص ٨٦ .

(٨٤) خواطر الشعراوى حول تفسير القرآن في مواضع مختلفة .