

أعظم وأشق، وأكبر من كل ما يتوهم، أو يدور بالبال^(١).

﴿إن المجرمين﴾ أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم، وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره، من المعاصي **﴿في ضلال وسمر﴾** أي: هم ضالون في الدنيا، ضلالٌ عن العلم، وضلال عن العمل، الذي ينجيهم من العذاب، ويوم القيامة في العذاب الأليم، والنار التي تتسمر بهم، وتشعل في أجسامهم، حتى تبلغ أفئدتهم، **﴿يوم يسحبون في النار على وجوههم﴾** التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء، وألها أشد من ألم غيرها، فيهانون بذلك ويحزون، ويقال لهم: **﴿ذوقوا من سقر﴾** أي: ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها.

﴿إننا كل شيء خلقناه بقدر﴾ وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه، ولا مشارك له في خلقها^(٢)، وخلقها بقضاء سبق به علمه، وجرى به قلمه، بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله يسير، فلهذا قال: **﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾** فإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون كما أراد، كلمح البصر، من غير ممانعة ولا صعوبة.

﴿ولقد أهلكتنا أشياءكم﴾ من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم، وكذبوا كما كذبتهم **﴿فهل من مدكر﴾** أي: متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة، وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار، فإن هؤلاء مثلهم، ولا فرق بين الفريقين. **﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾** أي: كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية **﴿وكل صغير وكبير مستطر﴾** أي: مستطر مكتوب، وهذا حقيقة القضاء

والقدر، أن جميع الأشياء كلها، قد علمها الله تعالى، وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

﴿إن المتقين﴾ الله، بفعل أوامره وترك نواهيه، الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر.

﴿في جنات ونهر﴾ أي: في جنات النعيم، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من الأشجار الياقة، والأثمار الجارية، والقصور الرفيعة، والمنازل الأنيقة، والمأكول والمشرب اللذيذة، والخور الحسان، والروضات البهية في الجنان، ورضوان الملك الديان، والفرز بقربه، ولهذا قال: **﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾** فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده، ويمددهم به من إحسانه ومنته، جعلنا الله منهم، ولا حرماناً خيراً ما عنده بشر ما عندنا.

تم تفسير سورة اقرت،
ولله الحمد والشكر

تفسير سورة الرحمن [وهي] مكية

﴿١- ١٣﴾ **﴿بسم الله الرحمن الرحيم * الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تظفروا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام * والريحان * فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾** هذه السورة الكريمة الجليلة، افتتحها باسمه «الرحمن» الدال على سعة

﴿وَمَا أُرْسِلُوا إِلَّا لِيُحْكِمُوا مَعَ الْعِلْمِ بِالْبَصْرِ﴾ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَتَكَبِرٍ﴾ ﴿وَكُلُّ مَنْ ضَلَّ فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ فِي ذَنْبٍ وَهَرٍ﴾ ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾

﴿سورة الرحمن﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمَنُ ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾
﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانُ﴾ ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ﴾
﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾
﴿وَأَلْأَرْضَ وَمِيزَانَهَا وَأَنزَلَ الْأَنْهَارَ فِيهَا نَجْوَى وَالشَّجَرَ﴾
﴿ذَاتَ الْأَكْمَامِ﴾ ﴿وَالرَّيْحَانَ ذُو الْأَصْفَادِ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آيَاتِنَا﴾
﴿يُنذِرُ الْآيَةَ الْكُبْرَى﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ﴾ ﴿مِنَ الصَّمْرِ﴾ ﴿كَيْ يَكْفُرَ بِالْحَمْدِ﴾ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ﴾
﴿مِزْرَجٍ مِنْ نَارٍ﴾ ﴿فَبِأَيِّ آيَاتِنَا كَذَّبَ الْكَاذِبِينَ﴾

رحمته، وعموم إحسانه، وجزيل بره، وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية [والآخوية] وبعد كل جنس ونوع من نعمه، ينبه الثقلين لشكره، ويقول: **﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾**.

فذكر أنه **﴿علم القرآن﴾** أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه، ويسرها على عباده، وهذا أعظم منه ورحمة رحم بها عباده، حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً بأحسن ألفاظ، وأحسن تفسير، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر.

﴿خلق الإنسان﴾ في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، بحكم البناء، قد أتقن البديع تعالى^(٣) خلقه أي اتقان، وميزه على سائر الحيوانات، بأن **﴿علمه البيان﴾** أي: التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، فالبيان الذي ميز الله به الأدمي على غيره من أجل نعمه، وأكبرها عليه، **﴿الشمس والقمر بحسبان﴾** أي: خلق الله الشمس والقمر، وسخرهما يجريان بحساب مقنن، وتقدير مقدر،

(١) في ب: في الخيال.

(٢) في ب: خلقه.

(٣) في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه.

﴿وَأَتِمُّوا الوزن بالقسط﴾ أي: اجعلوه قائماً بالعدل، الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ﴿ولا تحسروا الميزان﴾ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان، ﴿والأرض وضعها﴾ الله على ما كانت عليه من الكشافة والاستقرار واختلاف [أوصافها] أحوالها ﴿للأنعام﴾ أي: للخلق، لكي يستقروا عليها، وتكون لهم مهاداً وفرشاً يبنون بها، ويحربون ويفرسون ويحفرّون ويسلكون سبلها فجاجاً، وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها، مما تدعو إليه حاجتهم، بل ضرورتهم.

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية، فقال: ﴿فيها فاكهة﴾ وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد، من العنب والتين والرمان والتفاح، وغير ذلك، ﴿والنخل ذات الأكمام﴾ أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئاً فشيئاً حتى تتم، فتكون قوتاً يؤكل ويدخر، ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذیبة من أحسن الفواكه، ﴿والحب ذو العصف﴾ أي: ذو الساق الذي يداس، فينتفع بتبته للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة [والأرز] والدخن، وغير ذلك، ﴿والرجمان﴾ يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها آدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق، عموماً وخصوصاً، ويحتمل أن المراد بالرجمان، الرجمان المعروف، وأن الله امتنَّ على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة، والمشام الفاخرة، التي تسر الأرواح،

وتشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للشقلين، الإنس والجن، قررهم تعالى بنعمه، فقال: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ أي: فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي ﷺ هذه السورة، فما مر بقوله: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ إلا قالوا^(١): ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد، فهذا الذي ينبغي^(٢) للعباد إذا تليت عليه نعم الله والآؤه، أن يقرّ بها ويشكر، ويحمد الله عليها.

﴿١٤ - ١٦﴾ ثم قال تعالى: ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ * وخلق الجن من نار * فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من نعمه تعالى على عباده، حيث أراهم [من] آثار قدرته وبديع صنعته، أن ﴿خلق﴾ أبا الإنس وهو آدم عليه السلام ﴿من صلصال كالفخار﴾ أي: من طين مبلول، قد أحكم به وأتقن، حتى جف، فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار^(٣)، ﴿وخلق الجن﴾ أي: أبا الجن، وهو إبليس اللعين^(٤) ﴿من نار﴾ أي: من لهب النار الصافي، أو الذي قد خالطه الدخان، وهذا يدل على شرف عنصر الأدمي المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزاة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجن وهو النار، التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد.

ولما بين خلق الشقلين ومادة ذلك^(٥)، وكان ذلك منتهً منه [تعالى]

رحمة بالعباد، وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرف العباد عدد السنين والحساب، ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ أي: نجوم السماء، وأشجار الأرض، تعرف ربها وتسجد له، وتطيع وتخضع^(٦)، وتنفذ لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم، ﴿والسمااء رفعها﴾ سقفها للمخلوقات الأرضية، ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد، في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا، يدخل فيه الميزان المعروف، والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير، والمساحات التي تضبط بها المجهولات، والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات، ويقام بها العدل بينهم، ولهذا قال: ﴿الآنظفوا في الميزان﴾ أي: أنزل الله الميزان، لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم، لحصل من الخلل ما الله به عليم، وفسدت السماوات والأرض.

(١) في ب: وتخضع.

(٢) في ب: فكلما مر بقوله: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ قالوا.

(٣) في ب: فهكذا ينبغي.

(٤) في ب: وهو الطين المشوي.

(٥) في ب: لعنه الله.

(٦) كذا في ب، وفي أ: مادة الثقلين.

في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يعضها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته، وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت [هذه] الخليفة وأفناهم الله تعالى^(١)، وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء، ويربهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه، ما به يعرفونه ويوحده، ونقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان.

وفرع حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام، التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله:

﴿٣١-٣٢﴾ سنفرغ لكم أيها الثقلان * فبأي: آلاء ربكما تكذبان * أي: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا.

﴿٣٣﴾ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان * أي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة، أخبرهم بعجزهم وضعفهم، وكمال سلطانه، ونفذ مشيئته وقدرته، فقال معجزاً لهم: ﴿يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض﴾ أي: تجدون منفذاً مسلماً تخرجون به عن ملك الله وسلطانه، ﴿فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان﴾ أي: لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم، وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟! ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا تسمع إلا همساً، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك، والرؤساء والمرؤوسون، والأغنياء والفقراء.

﴿٢٦-٢٨﴾ كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأي: آلاء ربكما تكذبان * أي: كل من على الأرض، من إنس وجن، ودواب، وسائر المخلوقات، يفنى ويموت ويبعد ويبقى الحي الذي لا يموت ﴿ذو الجلال والإكرام﴾ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، والداعي لأن يكرم أوليائه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أوليائه ويجلونه، [ويعظمونه] ويحبونه، وينيبون إليه ويعبدونه، ﴿فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾.

﴿٢٩-٣٠﴾ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن * فبأي: آلاء ربكما تكذبان * أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم، بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهو تعالى ﴿كل يوم هو في شأن﴾ يغني فقيراً، ويجبر كسيراً، ويعطي قوماً، ويمنع آخرين، ويميت ويجيي، ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين، فسيحان الكريم الوهاب، الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآتات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه، وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، هي تقاديره وتدبيره التي قدرها

على عباده^(١)، قال: ﴿فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾.

﴿١٧-١٨﴾ رب المشرقين ورب المغربين * فبأي: آلاء ربكما تكذبان * أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر، والكواكب النيرة، وكل ما غربت عليه، [وكل ما كان فيه] فهي تحت^(٢) تدبيره وربوبيته، وثناهما هنا لإزادة العموم مشرقى الشمس شتاءً وصيفاً، ومغربها كذلك^(٣).

﴿١٩-٢١﴾ مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان * فبأي: آلاء ربكما تكذبان * المراد بالبحرين: البحر العذب، والبحر المالح، فهما يلتقيان كلاهما، فيصب العذب في البحر المالح، ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخاً من الأرض، حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم، والمالح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك، واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقراً مسخراً للسنن والمراكب، ولهذا قال:

﴿٢٤-٢٥﴾ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام * فبأي: آلاء ربكما تكذبان *.

أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجوارية، التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الأدميون، فتكون من كبرها وعظمتها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس، ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجارتهم، وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، وقد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة، فلذلك قال: ﴿فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾.

(١) في ب: عليهم.

(٢) فالجميع تحت . .

(٣) في ب: وثناهما هنا باعتبار مشارقتها شتاءً وصيفاً والله أعلم.

(٤) كذا في ب، وفي أ: وأنى الله الخلق.

أهل الجنة وجلسوهم عليها، وأنهم متكثرون عليها، [أي:] جلوس تمكن واستقرار [وراحة]، كجلوس من الملوك على الأسرة، وتلك الفرش، لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها، من إستبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟! (١)

﴿وجنى الجنتين دان﴾ الجنى هو الثمر المستوي أي: وثمر هاتين الجنتين قريب التناول، يناله القائم والقاعد والمضطجع.

﴿فيهن قاصرات الطرف﴾ أي: قد قصرن طرفهن على أزواجهن، من حسنهن وجمالهن، وكمال محبتن لهم، وقصرن أيضاً طرف أزواجهن عليهن، من حسنهن وجمالهن ولذة وصلهن، ﴿لم يطمثن إنس قبلهن ولا جان﴾ أي: لم ينلهن قبلهن أحد من الإنس والجن، بل هن أباكر عرب، متحبات إلى أزواجهن، بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال، ولهذا قال: ﴿كأهنن الياقوت والمرجان﴾ وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن، ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبده، إلا أن يحسن إليه بالشواب الجزيل، والفوز الكبير، والنعيم المقيم، والعيش السليم، فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين، ﴿ومن دونهما جنتان﴾ من فضة بنيانها وأنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب اليمين، وتلك الجنتان ﴿مداهمتان﴾ أي: سوداوان من شدة الخضرة التي هي أثر الري.

﴿٦٦﴾ ﴿فيهما عينان نضاختان﴾ أي: فوارتان، ﴿فيهما فاكهة﴾ من جميع أصناف الفواكه، وأخصها النخل والرمان، اللذان فيهما من المنافع ما فيهما، ﴿فيهن﴾ أي: في الجنات كلها ﴿خيرات حسان﴾ أي: خيرات

أن تظهر للخلق حجته البالغة، وحكمته الجليلة.

﴿٤٣ - ٤٥﴾ ﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون﴾ يطوفون بينها وبين حميم أن ﴿فبأي: الآء ربكما تكذبان﴾ أي: يقال للمكذبين بالوعد والوعد حين تسعر الجحيم: ﴿هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون﴾ فليهنهم تكذيبهم بها، وليذوقوا من عذابها ونكالتها وسعيرها وأغلالها، ما هو جزاء لتكذيبهم (٢)، ﴿يطوفون بينها﴾ أي: بين أطباق الجحيم ولهبها ﴿وبين حميم أن﴾ أي: ماء حار جداً قد انتهى حره، وزمهير قد اشتد برده وقره، ﴿فبأي: الآء ربكما تكذبان﴾. ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين، ذكر جزاء المتقين الخائفين، فقال:

﴿٤٦ - ٦٥﴾ ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ فبأي: الآء ربكما تكذبان﴾ إلى آخر السورة.

أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه، فترك ما نهى عنه، وفعل ما أمره به، له جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات، ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما ﴿ذواتا أفنان﴾ [أي: فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم الظاهر والباطن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر] (٤) أن (٥) فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة، التي فيها الثمار اللذيذة الكثيرة، أو ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف النعيم وأنواعه جمع فن، أي: صف.

وفي تلك الجنتين ﴿عينان تجريان﴾ يفجرونها على ما يريدون ويشتهون، ﴿فيهما من كل فاكهة﴾ من جميع أصناف الفواكه ﴿زوجان﴾ أي: صنفان، كل صنف له لذة ولون، ليس للنوع الآخر، ﴿متكئين على فرش بطائنها من إستبرق﴾ هذه صفة فرش

﴿٣٥ - ٣٦﴾ ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم (١)، فقال: ﴿يرسل عليكم شواظ من نار﴾ أونحاس فلا تنتصران فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾ أي: يرسل عليكم [لهب صافٍ من النار.

﴿ونحاس﴾ وهو اللهب، الذي قد خالطه الدخان، والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكم يا معشر الجن والإنس، ويحيطان بكما فلا تنتصران، لا بناصر من أنفسكم، ولا بأحد ينصركم من دون الله.

ولما كان تخويله لعباده نعمة منه عليهم، وسوطاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، امتن عليهم (٢)، فقال: ﴿فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾.

﴿٣٧﴾ ﴿فإذا انشقت السماء﴾ [أي] يوم القيامة من شدة الأهوال، وكثرة البلبال، وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها، وانتشرت نجومها، ﴿فكانت﴾ من شدة الخوف والانزعاج ﴿وردة كالدهان﴾ أي: كانت كالمهل والرياح المذاب ونحوه ﴿فبأي: آلاء ربكما تكذبان﴾ فيومئذ لا يسأل عن ذنوبه إنس ولا جان﴾ أي: سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يمازي العباد بما علمه من أحوالهم، وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها، كما قال تعالى: ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾.

﴿٤١﴾ وقال هنا: ﴿يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام﴾ أي: فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم، فيلقون في النار ويسحبون فيها، وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم، وهو أعلم به منهم، ولكنه تعالى يريد

(١) في ب: في ذلك اليوم.

(٢) في ب: ذكر ته بذلك.

(٣) في ب: جزاء لهم على تكذيبهم.

(٤) زيادة من هامش: ب.

(٥) كذا في ب، وفي أ: أي.

(٦) في ب: التي يباشرون.

العين في الأنثى، من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها.

﴿كأَمْثالِ اللُّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ أي: كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي، المستور عن العين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين، لا عيب فيهن [بوجه]، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النوت.

فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر^(٣٦) ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ فكما حسنت منهم الأعمال، أحسن الله لهم الجزاء، ووفر لهم الفوز والنعيم.

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ أي: لا يسمعون في جنات النعيم كلاماً يلغي، ولا يكون فيه فائدة، ولا كلاماً يؤثم صاحبه، ﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ أي: إلا كلاماً طيباً، وذلك لأنها دار الطيبين، ولا يكون فيها إلا كل طيب، وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم، وأنه أطيب كلام، وأسره للنفوس^(٣٧)، وأسلمه من كل لغو واثم، نسال الله من فضله.

﴿٢٧﴾ ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين^(٣٨)، فقال: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ أي: شأنهم عظيم، وحالهم جسيم، ﴿فِي سِدْرٍ مَّغْضُودٍ﴾ أي: مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان [الرديئة] المضرة، مجعول مكان ذلك الثمر الطيب، وللسدر من الخواص، الظل الظليل، وراحة الجسم فيه، ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾ والطلح معروف، وهو شجر [كبار] يكون بالبادية، تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي، ﴿وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ﴾ أي: كثير

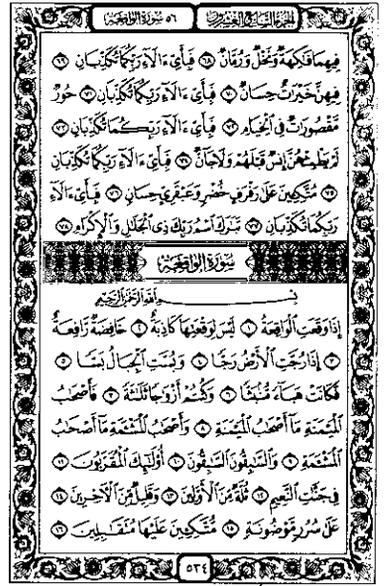
مخلدون﴾ أي: يدور على أهل الجنة للخدمة وقضاء حوائجهم، ولدان صفار الأسنان، في غاية الحسن والبهاء، ﴿كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤُا مَكْنُونٍ﴾ أي: مستور، لا يتاله ما يغيره، مخلوقون للبقاء والخلد، لا يهرمون ولا يتغيرون، ولا يزدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بأية شراهم ﴿بِأَكْوَابٍ﴾ وهي التي لا عرى لها، ﴿وَأَبَارِيقٍ﴾: الأواني التي لها عرى، ﴿وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ أي: من خمر لذيذ المشرب، لا أفة فيها، ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَلَيْهَا﴾ أي: لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شارها.

ولا هم عنها ينزفون، أي: لا تنزف عقولهم، ولا تذهب أحلامهم منها، كما يكون لخمرا الدنيا.

والحاصل: أن جميع^(٣٩) ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنيا، لا يوجد في الجنة فيه أفة، كما قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لِّبْنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مَّصْفًى﴾ وذكر هنا خمر الجنة، ونفى عنها كل أفة توجد في الدنيا.

﴿وَفَاكِهَةٍ مَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ أي: مهمما تخيروا، وراق في أعينهم، واشتهته نفوسهم، من أنواع الفواكه الشهية، والجنى اللذيذ، حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه، ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي: جنس من لحمه أرادوا، وإن شأوا ومشوا، أو طيخاً، أو غير ذلك.

﴿وَحُورٍ عِينٍ﴾ كأَمْثالِ اللُّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ أي: ولهم حور عين، والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة، وحسن وبهاء، والعين: حسان العين وضخامها^(٤٠)، وحسن

المقربون﴾ أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات.

أولئك الذين هذا وصفهم، المقربون عند الله، في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات، التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم.

﴿١٤﴾ ﴿وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الحملة على متآخريها، لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق، ﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾ أي: مرمولة بالذهب والفضة، واللؤلؤ والجوهر، وغير ذلك من [الحلي] الزينة، التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ﴿مُتَكَبِّرِينَ عَلَيْهَا﴾ أي: على تلك السُرر، جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار.

﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ وجه كل منهم إلى وجه صاحبه، من صفاء قلوبهم، وحسن أدبهم، وتقابل قلوبهم.

﴿١٧﴾ ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

(١) في ب: كل.

(٢) كذا في ب، وفي أ: ضخام الأعين.

(٣) في ب: القلب.

(٤) في ب: للقلوب.

(٥) في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين.