

تفسير البحر المحيط

@ 130 @ مشاركتهم في الإلهية بقوله : { مَّا أَشْهَدَتْهُمْ ° خَلْقَ ° السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } لا أعتصد بهم في خلقها { وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ° } أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله { وَلَا تَقْتُلُوا ° أَنْفُسَكُمْ ° } وما كنت متخذهم أعواناً فوضع { الْمُضِلِّينَ } موضع الضمير ذماً لهم بالإضلال فإذا لم يكونوا لي { عَضُدًا } في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة انتهى . وقيل : يعود على الملائكة والمعنى أنه ما أشهدهم ذلك ولا استعان بهم في خلقها بل خلقتهم ليطيعوني ويعبدوني فكيف يعبدونهم . وقيل : يعود على الكفار . وقيل : على جميع الخلق . وقال ابن عطية : الضمير في { أَشْهَدَتْهُمْ ° } عائد على الكفار وعلى الناس بالجملة ، فتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين والأطباء وسواهم من كل من يتخرص في هذه الأشياء ، وقاله عبد الحق الصقلي وتأول هذا التأويل في هذه الآية وأنها رادة على هذه الطوائف ، وذكر هذا بعض الأصوليين انتهى . .

وقرأ أبو جعفر والحجري والحسن وشيبة { وَمَا كُنْتُمْ ° } بفتح التاء خطاباً للرسول صلى الله عليه وسلم) . قال الزمخشري : والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم ، وما ينبغي لك أن تعتز بهم انتهى . والذي أقوله أن المعنى إخبار من الله عن نبيه وخطاب منه تعالى له في انتفاء كينونته متخذ عضد من المضلين ، بل هو مذ كان ووجد عليه السلام في غاية التبري منهم والبعد عنهم لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمصل ولا مال إليه صلى الله عليه وسلم) . وقرأ علي بن أبي طالب متخذاً المضلين أعمل اسم الفاعل .

وقرأ عيسى { عَضُدًا } بسكون الصاد خفف فعلاً كما قالوا : رجل وسيع في رجل وسيع وهي لغة عن تميم ، وعنه أيضاً بفتحتين . وقرأ شيبه وأبو عمر وفي رواية هارون وخارجة والخفاف { عَضُدًا } بضمين ، وعن الحسن { عَضُدًا } بفتحتين وعنه أيضاً بضمين . وقرأ الضحاك { عَضُدًا } بكسر العين وفتح الصاد . .

وقرأ الجمهور { وَيَوْمَ يَقُولُ } بالياء أي الله . وقرأ الأعمش وطلحة ويحيى وابن أبي ليلى وحمة وابن مقسم : نقول بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا { زَادُوا ° شُرَكَائِيَ } وليس المعنى أنه تعالى أخبر أنهم شركاؤه ولكن ذلك على زعمكم ، والإضافة تكون بأدنى ملابسة ومفعولاً { زَعَمْتُمْ ° } محذوفان لدلالة المعنى عليهما إذ التقدير زعمتموهم شركائي والنداء بمعنى الاستغاثة ، أي استغيثوا بشركائكم والمراد نادوهم لدفع العذاب عنكم أو للشفاعة لكم ، والظاهر أن الضمير في { بَيَّنَّنَاهُمْ ° } عائد على الداعين

والمدعويين وهم المشركون والشركاء . وقيل : يعود على أهل الهدى وأهل الضلالة ، والظاهر وقوع الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة . وقيل : يحتمل أن يكون استعارة كأن فكرة الكافر ونظره في أن تلك الجمادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة .

وقرأ الجمهور { شُرَكَائِيَ } ممدوداً مضافاً للياء ، وابن كثير وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاً ، والظاهر انتصاب { بَيِّنَاتِهِمْ } على الظرف . وقال الفراء : البين هنا الوصل أي { وَجَعَلْنَا } نواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة ، فعلى هذا يكون مفعولاً أول لجعلنا ، وعلى الظرف يكون في موضع المفعول الثاني . وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : الموبق المهلك . وقال الزجاج : جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم . وقال عبد الله بن عمر وأنس ومجاهد : واد في جهنم يجري بدم وصديد . وقال الحسن : عداوة . وقال الربيع بن أنس : إنه المجلس . وقال أبو عبيدة : الموعد .

{ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ } هي رؤية عين أي عاينوها ، والظن هنا قيل : على موضوعه من كونه ترجيح أحد الجانبين . وكونهم لم يجزموا بدخولها رجاء وطمعاً في رحمة الله . وقيل : معنى { فَظَنُّوا } أيقنوا قاله أكثر الناس ، ومعنى { مَّوَأِقِعُوهَا } مخالطوها واقعون فيها كقوله { وَظَنُّوا } أن لا ملاقاة من الله إلا إلقاءه . وقال ابن عطية : أطلق الناس أن الظن هنا بمعنى التيقن ، ولو قال بدل ظنوا أيقنوا لكان الكلام متسقاً على مبالغة فيه ، ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد ناله الحسن بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق ، لكنه لم يقع ذلك المظنون وإلا فمن يقع ويحس لا يكاد يوجد في كلام العرب العبارة عنه بالظن .

وتأمل هذه الآية وتأمل قول دريد :