

تفسير البحر المحيط

@ 342 في بدر : { نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ } . وقرء : لا تناصرون ، بناء واحدة وبتاءين ، وبإدغام إحداهما في الأخرى . .

{ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ } : أي قد أسلم بعضهم بعضاً ، وخذله عن عجز ، وكل واحد منهم مستسلم غير منتصر . { وَأَفْبَلَّ بِعَعْضِهِمْ غَلَايَ بَعْضٍ يَدَسَّاءُ لَّوْنٌ } ، قال قتادة : هم جن وإنس ، وتساؤلهم على معنى التفرع والندم والسخط . قالوا : أي قالت الإنس للجن . قال مجاهد ، وابن زيد : أو ضعفه الإنس الكفرة لكبرائهم وقادتهم . و { الْيَمِينِ } : الجارحة ، وليست مرادة هنا . ف قيل : استعيرت لجهة الخير ، أو للقوة والشدة ، أو لجهة الشهوات ، أو لجهة التمويه والإغواء وإظهار أنها رشد ، أو الحلف . ولكل من هذه الاستعارات وجه . .

فأما استعارتها لجهة الخير ، فلان الجارحة أشرف العضوين وأيمنها ، وكانوا يتمنون بها حتى في السانح ، ويصافحون ويماسخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الأمور ، ويباشرون بها أفاضل الأشياء ، وجعلت لكاتب الحسنات ، ولأخذ المؤمن كتابه بها ، والشمال بخلاف ذلك . وأما استعارتها للقوة والشدة ، فإنها يقع بها البطش ، فالمعنى : أنكم تعروننا بقوتكم وتحملوننا على طريق الضلال . وأما استعارتها لجهة الشهوات ، فلأن جهة اليمين هي الجهة الثقيلة من الإنسان وفيها كبده ، وجهة شماله فيها قلبه ومكره ، وهي أخف ، والمنهزم يرجع على شقه الأيسر ، إذ هو أخف شقيه . وأما استعارتها لجهة التمويه والإغواء ، فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة ، كأن التمويه في إغوائهم أظهر ما يحمدونه . وأما الحلف ، فإنهم يحلفون لهم ويأتونهم إتيان المقسمين على حسن ما يتبعونهم فيه . .

{ قَالُواْ } ، أي المخاطبون ، إما الجن وإما قادة الكفر : { بَلْ لَّسَّكُمْ تَكُونُواْ مُّؤْمِنِينَ } : أي لم نقركم على الكفر ، بل أنتم من ذواتكم أبيتم الإيمان . وقال الزمخشري : وأعرضتم مع تمكنكم واختباركم ، بل كنتم قوماً على الكفر غير ملجئين ، وما كان لنا عليكم من تسلط نسلبكم به تمكنكم واختباركم ، بل كنتم قوماً مختارين الطغيان . انتهى . ولفظة التمكن والاختيار ألفاظ المعتزلة جرياً على مذهبهم . { فَحَقَّ غَلَايَ نَدَا قَوْلُ رَبِّنَا } : أي لزمنا قول ربنا ، أي وعيده لنا بالعذاب . والظاهر أن قوله : { إِنَّا لَدَائِقُونَ } ، إخبار منهم أنهم ذائقون العذاب جميعهم ، الرؤساء ، والأتباع . وقال الزمخشري : فلزمنا قول ربنا : { إِنَّا لَدَائِقُونَ } ، يعني وعيدنا بأننا

ذائقون لعذابه لا محالة ، لعلمه بحالنا واستحقاقنا بها العقوبة . ولو حكى الوعيد كما هو لقال : إنكم لذائقون ، ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم ، لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم ، ونحوه قول القائل : .

لقد زعمت هوازن قل مالي .

ولو حكى قولها لقال : قل مالك ، ومنه قول المحلف للحالف : لأخرجن ، ولنخرجن الهمزة لحكاية لفظ الحالف ، والتاء لإقبال المحلف على الحلف . انتهى . { فَأَغْوَيْتَنَّهُمَا } : دعوناكم إلى الغي ، فكانت فيكم قابلية له فغويتم . { إِنْ زَلَّكَ الْكُفْرُ أَغْوَيْنَا } : فأردنا أن تشاركونا في الغي . { فَإِنْ زَلَّ هُمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ } : أي يوم إذ تساؤلوا وتراجعوا في القول ، وهذا إخبار منه تعالى ، كما اشتركوا في الغي ، اشتركوا فيما ترتب عليه من العذاب . { إِنْ زَلَّكَ كَذَلِكَ } : أي مثل هذا الفعل بهؤلاء نفعل بكل مجرم ، فيترتب على إجرامه عذابه . ثم أخبر عنهم بأكبر إجرامهم ، وهو الشرك بالله ، واستكبارهم عن توحيده ، وإفراده بالآلهية . ثم ذكر عنهم ما قدحوا به في الرسول ، وهو نسبته إلى الشعر والجنون ، وأنهم ليسوا بتاركي آلهتهم له ولما جاء به ، فجمعوا بين