

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم

لمقاتل بن سليمان
المتوفى سنة ١٥٠هـ

تحقيق

الأستاذ الدكتور / حاتم صالح الضامن

العراق - بغداد

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم

جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثانية تاريخ : ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

مكتبة الرشد - ناشرون

المملكة العربية السعودية - الرياض

الإدارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف ٤٦٠٤٨١٨

ص ٠ ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ فاكس ٤٦٠٢٤٩٧

Email: info@rushd.com.sa

Website : www.rushd.com.sa

فروع المكتبة داخل المملكة

الرياض : المركز الرئيسي: الدائري الغربي بين مخرجي ٢٧ و ٢٨ هاتف ٤٣٢٩٣٣٢
الرياض : فرع طريق عثمان بن عفان هاتف ٢٠٥١٥٠٠
فرع مكة المكرمة : شارع الطائف هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦
فرع المدينة المنورة : شارع أبي ذر الغفاري هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧
فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف ٦٧٧٦٣٣١ فاكس ٦٧٧٦٣٥٤
فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨
فرع أبها : شارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧ فاكس ٢٢٤٢٤٠٢
فرع السدمام : شارع الخزان هاتف ٨١٥٠٥٥٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣
فرع حائل : هاتف ٥٣٢٢٢٤٦ فاكس ٥٦٦٢٢٤٦
فرع الأحساء : هاتف ٥٨١٣٠٢٨ فاكس ٥٨١٣١١٥
فرع : تبوك هاتف ٤٢٤١٦٤٠ فاكس ٤٢٣٨٩٢٧
فرع القاهرة : شارع إبراهيم أبو النجا - مدينة نصر : هاتف ٢٢٧٢٨٩١١ - فاكس ٢٢٧١٢٦٢٥

مكاتبنا بالخارج

القاهرة : مدينة نصر : هاتف ٢٧٤٤٦٠٥ موبايل ٠١٠١٦٢٢٦٥٣

موبايل ٢٢٧١٣٦٢٥ فاكس ٠١٠١٦٢٢٦٥٣

بيروت : بئر حسن موبايل ٠٣٥٥٤٣٥٣ تلفاكس ٠٥٤٦٢٨٩٥

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي عمَّ برحمته جميع العباد، وخصَّ أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، وصلَّى الله على محمد عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسَّداد. وبعد؛ فقد تفضَّل السيد جمعة الماجد، حفظه الله تعالى وأمدَّ في عمره، بطبع هذا الكتاب قبل ستة أعوام، وأهداه إلى دور العلم والعلماء، وليرصل الكتاب إلى كثيرين، وألحَّ عليَّ الغيورون على تراثنا الإسلامي بإعادة طبعه، فلم أجد أفضل من مكتبة الرشد بالرياض لنشر هذا الكتاب وتوزيعه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

حاتم صالح الضَّامن
بغداد (حماها الله)

٢١ ذو القعدة ١٤٣١ هـ
٢٩ تشرين الأول ٢٠١٠ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبي العربي الأمين.

وبعد فقد كنتُ أمتي النفس بالوقوف على الأصل الصحيح لكتاب: الوجوه والنظائر في القرآن، لمُقَاتِل بن سليمان البلخي، فوقفني الله تعالى، فإذا بصورة من الكتاب بين يدي، والفضل كل الفضل في حصولي عليها يرجع إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبيّ.

والوفاء لهذا المركز الذي أحببته، ولمؤسسه السيد جمعة الماجد، حفظه الله تعالى وأمد في عمره، الرجل الطيب القلب، السميع الخلق، الكريم السجية، الذي سخّر ماله وأتعب حاله، في التنقيب عن المخطوطات ونفائس الكتب، لخدمة العلم والعلماء، أقدم هذا الكتاب هدية إليه، راجياً له وللمركز كل خير. والحمد لله على ما أنعم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن
بغداد التي تنزف دماً (حماها الله)

٨ ربيع الثاني ١٤٢٦ هـ
١٦ مايس ٢٠٠٥ م

المؤلف

مُقَاتِل بن سُلَيْمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البَلْخي من أعلام المفسرين، أصله من بلخ، انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها، ثم عاد إلى البصرة فتوفي بها سنة ١٥٠ هـ (١).

(١) لم أَفْصَل القول في سيرته لكثرة ما كُتِب عنه، وينظر على الترتيب الزمني:

- الطبقات الكبرى ٧ / ٣٧٣.
- التاريخ الصغير ٢ / ٢٢٧.
- التاريخ الكبير ٤ / ٢ / ١٤.
- الجرح والتعديل ٤ / ١ / ٣٥٤.
- المجروحين ٣ / ١٤.
- الفهرست ٢٢٧.
- الضعفاء والمتروكين ٣٧١.
- تاريخ بغداد ١٣ / ١٦٠.
- وفيات الأعيان ٥ / ٢٥٥.
- تهذيب الكمال ٢٨ / ٤٣٤.
- تاريخ الإسلام ٦ / ٣٠٤.
- سير أعلام النبلاء ٧ / ٢٠١.
- المغني في الضعفاء ٢ / ٦٧٥.
- ميزان الاعتدال ٤ / ١٧٣.
- تقريب التهذيب ٤٧٦.
- تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣.
- خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ٣ / ٥٣.
- طبقات المفسرين للدودي ٢ / ٣٣٠.
- طبقات المفسرين للأدنه وي ٢٠.
- شذرات الذهب ١ / ٢٢٧.
- الأعلام ٧ / ٢٨١.
- معجم المؤلفين ١٢ / ٣١٧.
- مقدمة (الأشياء والنظائر).
- مقدمة (تفسير الخمسة آية من القرآن).

مؤلفاته:

- (١) الآيات المتشابهات، وجاء أيضاً: متشابه القرآن.
- (٢) الأقسام واللغات.
- (٣) تفسير الخمسائة آية من القرآن: وهي رسالة دكتوراه بجامعة بغداد بإشرافنا ١٩٩٩م، للطالب نشأة صلاح الدين الدوري.
- (٤) التفسير الكبير: طُبع بعنوان: تفسير مقاتل بن سليمان.
- (٥) التقديم والتأخير.
- (٦) الجوابات في القرآن.
- (٧) الرد على القدرية.
- (٨) القراءات.
- (٩) الناسخ والمنسوخ.
- (١٠) نوادر التفسير.
- (١١) الوجوه والنظائر في القرآن: وهو كتابنا هذا.

الكتاب

اسم الكتاب: الوجوه والنظائر في القرآن، كما في كتب التراجم. ومعنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة واحدة، ذُكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، فلفظ كل كلمة ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة في الموضع الآخر هو النظائر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه.

إذن النظائر: اسمٌ للألفاظ، والوجوه: اسمٌ للمعاني. وكتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان أقدم كتاب وصل إلينا في هذا الموضوع.

ويضم هذا الكتاب ستاً وسبعين ومئة لفظة، أولها لفظة (الهدى)، وآخرها لفظة (فوق).

وليس للكتاب منهج واضح، إذ لم تُرتَّب الألفاظ بحسب حروف الهجاء. وكان كتاب مقاتل منهلاً للمؤلفين الذين ألفوا في هذا الموضوع، ومن هذه المؤلفات على وفق التسلسل الزمني:

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: لهارون بن موسى، المتوفى نحو ١٧٠هـ.
- التصاريف: ليحيى بن سلام، المتوفى سنة ٢٠٠هـ.
- تحصيل نظائر القرآن: للحكيم الترمذي، المتوفى سنة ٣٢٠هـ.
- وجوه القرآن: للحيري، المتوفى بعد سنة ٤٣٠هـ.
- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز، للدماغاني، المتوفى سنة ٤٧٨هـ.
- زهرة الأعين التواظر في علم الوجوه والنظائر: لابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧هـ.

- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: لابن العماد المصري، المتوفى سنة ٨٨٧هـ.

وثمة أمر مهم لا بد أن نشير إليه، وهو الكتاب المنشور الموسوم بـ(الأشباه والنظائر في القرآن الكريم)، المنسوب إلى مقاتل بن سليمان، ولا أريد نقد الكتاب وبيان ما فيه من نقص وأوهام، فما إلى هذا قصدت، ولكن لا بد من الإشارة إلى ما يأتي:

(١) سمى الناشر الكتاب (الأشباه والنظائر)، وهو خطأ لم يدركه، فالأشباه هي النظائر، واسم الكتاب كما جاء في عنوانه، وآخره: (الوجوه والنظائر).

(٢) جاء في أول الكتاب (ص ٨٩): مما ألف أبو نصر من وجوه [حرف] القرآن الكريم عن مقاتل بن سليمان مما استخرج.

قال الناشر في الحاشية: لم أعر على توضيح لأبي نصر هذا أو تعريف به. أقول: أبو نصر هو مطروح بن محمد بن شاعر القضاة المصري المتوفى بالإسكندرية سنة ٢٧١هـ. (ينظر: ميزان الاعتدال ٤/١٢٦، ولسان الميزان ٦/٤٩).

وأبو نصر هذا هو راوي كتاب الوجوه والنظائر عن عبدالله بن هارون عن أبيه، وهو الذي حققناه عام ١٩٨٨م.

(٣) ثمة ألفاظ سقطت من الأشباه والنظائر، وهي موجودة في أصل كتاب الوجوه والنظائر الذي نشره اليوم، وهي:

الخيز	الخزي
الخيانة	باءوا
الناس	الرحمة
كتب	الفرقان

الفتنة	فلولا
عدوان	لَمَّا
الاعتداء	حَسْبًا
فرض	قانتون
العفو	إمام
الطهور	أمة
إِنْ	شقاق
أَتَى	وجهة
أَنشَأَ	الخوف
	الصَّلَاةُ

٤) اعتمد الناشر على نسخة ناقصة من الكتاب الذي رواه أبونصر، وثمة نسخة أخرى في طوب قباي سراي باستانبول لريقف عليها، وكلتا النسختين تشبهان كتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى، وحدث فيها سقوط أوراق فيها أربع وعشرون لفظة متتالية، وهذه الألفاظ موجودة برمتها في كتاب هارون.

٥) نخلص من كل هذا إلى أن الأشباه والنظائر المنشور لا يمثل كتاب مقاتل، وهو نسخة ناقصة من كتاب هارون^(١).
ولابد من الإشارة أيضاً إلى الأمور الآتية:

١- رَوَى كتابنا هذا أبو صالح الهذيل بن حبيب، وهو نفسه راوي: تفسير مقاتل، وتفسير الخمسة آية.

٢- ذكر الزركشي في البرهان، والسيوطي في كتابيه: الإتيان، ومعترك الأقران، أن مقاتل بن سليمان ذكر في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: (لا

(١) ينظر: مخطوطات نسبت إلى غير أصحابها ٢-٤.

يكون الرجل فقيهاً كلّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة)، والحديث موجود في أول نسختنا.

٣- ترتيب الألفاظ في نسختنا يختلف عن ترتيبه في الأشباه والنظائر. هذا كلّهُ يؤكد صحة نسبة نسختنا إلى مقاتل.

مخطوطة الكتاب:

نسخة نفيسة فريدة تحتفظ بها مكتبة عزيزة الوطنية بالجامع الكبير في السعودية، ومنها صورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدمبيّ رقمها ٤١٠٨، وعليها اعتمدت في تحقيق الكتاب.

كُتبت بخطّ النسخ، واسم ناسخها عبدالرحمن بن عثمان بن محمود اللمشقي، وكُتبت الألفاظ التي عليها دوران الكلام بخط كبير، وعلى حواشي النسخة تصحيحات، واستدراكات ما سقط عند النسخ، والنسخة مقابلة على نسخة أخرى رمز لها الناسخ بالحرف (خ).

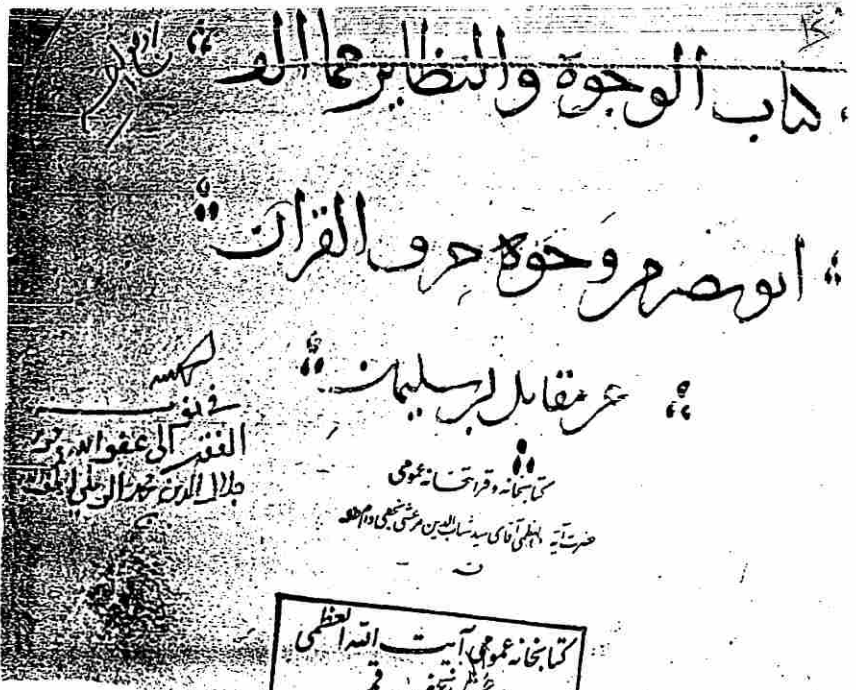
عدد أوراقها ٤٣ ورقة، في كل صفحة ٢٧ سطراً.

وتاريخ نسخها سنة ٥٤٦هـ.

ومما يؤسف عليه سقوط ورقة واحدة من هذه النسخة القديمة، شملت: الوجه الثاني من (الظلمات والنور)، و(الظلمات)، و(الظالمين)، و(الظلم)، ونحو سطرين من لفظة (السلطان)، وقد ألحقت هذه المواد من مخطوطة: الوجوه والنظائر مما ألف أبو نصر من وجوه حرف القرآن عن مقاتل بن سليمان، ومن كتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى، الذي اعتمد على كتاب مقاتل، وكلّ ما جاء بين قوسين مربعين [] فهو زيادة من هذه الكتب، ولم نشر إلى ذلك.

وقد ألحقتنا بنشرتنا هذه صوراً لصفحة العنوان وللصفحتين الأولى والأخيرة

من الأصل، وكذا من مخطوطة طوب قابي سراي.

لكنه
في نسخة
القدم إلى عفو الله
بلا الله عز وجل

عز مقابله لبر سليمان
سماه قرآن زعمي
عز مقابله لبر سليمان

كما جازة عمومي آيت الله اعظمي
مرطبي نجفي - قم
تسميت نسخة جهاى عكسى
شماره سلس ٧١٥٩

E HAZINES

صفحة السنوى من خطوطه
طوبى حاجى سراي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ لَيْسَ يَا كَرِيمِ

بما ألف أبو نصر من وجوه حرف القرآن عن مقال
ابن سليمان مما استخرج تفسير الهدي على سبعة
عشر وجها فوجه منها الهدي يعني البهائم فذلك
قوله جل وعز في سورة البقرة أوليك علي هدي
من بهم يعني علي بيان من رخصه كقوله في القمان
أوليك علي هدي من بهم يعني علي بيان من رخصه
تصدق ذلك في حم السجدة حيث يقول وأما
ثمود فهم ينادهم يعني ينادهم وقال في هل يناد
علي الإنسان أنا هديناه السبيل يعني يناد له كقوله
في طه أولم يهد لهم يعني أولم يبين لهم كم حملكم
فبهم من القرون مشون في مساكنهم ان في
ذلك لايات لاوي النهي نظيره افي تنزيل السجدة
الصفحة الأولى عن فخطوة طوبى كتاب سراي

كفر وذلك قوله في البقرة ولا يضار كاتب
 ولا شهيد وان يفعلوا فانه فسوق بكم يعني
 اثم لكم في غير هذ والوجه السادس فسق
 بعم السات ولا رف ولا فسوق يعني السيا
 في الحج والله اعلم بالصواب
 مرآت الوجوه والنظائر مسمو ولهم واحمد
 العالمين والوكل

وذلك قوله في البقرة

الصفحة الاخيرة من مخطوطة
 طوب حابي سراي

بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله

حَدَّث أَبُو صَالِحٍ الْهَدَيْلِيُّ بْنُ حَبِيبٍ^(١)، عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ سَلِيْمَانَ، وَعَمَّارِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مِقَاتِلِ بْنِ سَلِيْمَانَ، وَأَبُو نُصَيْرٍ^(٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ عِيَّاشٍ^(٣)، عَنْ مِقَاتِلِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ^(٤): (لَا يَكُونُ الرَّجُلُ فُقِيهًا كَلَّ الْفِقْهَ حَتَّى يَرَى لِلْقُرْآنِ وَجُوهًا كَثِيرَةً).

الهُدَى

قَالَ مِقَاتِلُ: الْهُدَى عَلَى سَبْعَةِ عَشَرَ وَجْهًا^(٥):

فَوَجْهَةٌ مِنْهَا: الْهُدَى يَعْنِي الْبَيَانَ:

وَذَلِكَ قَوْلُهُ، عَزَّوَجَلَّ، فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿أَوَلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْسِحُونَ﴾^(٥).

وقوله في الأعراف: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾^(١٠٠).

(١) الرَّيْدَانِيُّ، ت: بعد سنة ١٩٠ هـ (تاريخ بغداد ١٤/٧٨-٧٩).

(٢) سعدان بن سعيد البلخي. (تهذيب الكمال ٢٨/٤٣٥، وميزان الاعتدال ٢/١١٩). وفي الأصل: ابن نصير.

(٣) الحمصي، ت ١٨١ هـ (ميزان الاعتدال ١/٢٤١، وتهذيب التهذيب ١/١٦٢). وحدث تقديم وتأخير في العبارة، وقد أثبتنا الصواب.

(٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١/١٠٣، والإتقان في علوم القرآن ٢/١٢١، ومعتزك الأقران ١/٥١٥، وإتحاف السادة المتقين ٢/٥٢٧.

(٥) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١)، والتصاريف (٩٦)، وتحصيل نظائر القرآن (١٩)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق ٥٦)، وللدامغاني (٢/٣٠٣)، ونزهة الأعين (٦٢٥)، وكشف السرائر (٢٦).

وفي طه: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ (١٢٨)، يعني: أولرُبِّيَّنْ لهم.

وفي لقمان (٥): ﴿أُوَلِّتَكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ،، يعني: بياناً من ربهم.

وفي حم السجدة (١): ﴿وَأَمَّا نُمُودٌ فَهَدَيْتَهُمْ﴾ (فصلت: ١٧)، يعني: بيَّنَّا لهم.

وفي: هل أتى على الإنسان (٢): ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ (الإنسان: ٣).

والوجه الثاني: الهدى: يعني دين الإسلام.

قوله تعالى في الحج: ﴿هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ (٦٧)، يعني: ديناً مستقيماً، وهو

الإسلام.

ومثله قوله في البقرة: ﴿إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ (١٢٠)، يعني: دين الله

الإسلام هو الدين.

ومثل قوله في آل عمران: ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَدَى اللَّهُ هُدًى اللَّهُ﴾ (٧٣). يعني: إن دين الله

الإسلام هو الدين.

وفي الأنعام: ﴿قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ (٧١). يعني: قُلْ إِنْ دِينَ اللَّهِ

الإسلام هو الدين.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثالث: الهدى: الإيَّان:

فذلك قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ (١٣)، إيَّاناً.

وفي سورة مريم: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا [هُدًى]﴾ (٧٦)، يعني:

يزيدهم إيَّاناً.

وفي سبأ: ﴿أَتَمَحُّنُ صَدَدَنَّاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ﴾ (٣٢)، يعني: الإيَّان.

(١) سورة فصلت. (ينظر: جمال القراء (١/٩١)، والإيتقان (١/١٥٧)).

(٢) سورة الإنسان (ينظر: جمال القراء (١/٩٢)).

وفي الزخرف: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ (٤٩)، يعني: لمؤمنون.

ونحوه كثير (١).

الوجه الرابع: هدى: يعني داعياً. قوله في الرعد: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾، يعني النبي، صلى الله عليه وسلم، ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (٧)، يعني: داعياً يدعوهم. ومثله في بني إسرائيل (٢): ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ (الإسراء: ٩)، يعني: يدعو.

وقوله في الصافات: ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٢٣)، يعني: فادعوهم. ومثل قوله، عز وجل، في: حم عسق (٣): ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشورى: ٥٢)، يعني: تدعو.

وقوله في الأحقاف: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ (٣٠)، يعني: يدعو. ونحوه كثير.

الوجه الخامس: هدى: يعني معرفة.

قوله في النحل: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَأْتَجِمُّ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١٦)، يعني: يعرفون الطريق.

وفي طه: ﴿لَمَنْ تَابَ وَعَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (٨٢)، يعني: عرف.

ونظيرها في الأنبياء: ﴿فَجَاءَا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣١)، يعني:

يعرفون الطريق.

وكقوله في النمل: ﴿نَنْظُرْ أَنهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (٤١)، يعني:

(١) من الوجوه والنظائر لهارون (٢٢)، وفي الأصل: مؤمنين.

(٢) سورة الإسراء. (ينظر: جمال القراء (١/٩١)، والإنتقان (١/١٥٧)).

(٣) سورة الشورى. (ينظر: جمال القراء (١/٩١)).

أتعرفُ السَّرِيرَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ.

وفي الزخرف: ﴿سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٠)، يعني: لعلكم تعرفون الطرق. ونحوه كثير.

الوجه السادس: / ١٢ / هُدى: يعني رُسُلًا وكتبًا:

قوله، عز وجل، في البقرة: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ (٣٨)، يعني: رُسُلًا وكتبًا. ونظيرها في طه: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ (١٢٣)، يعني: رُسُلًا وكتبًا. الوجه السابع: هُدى: يعني الرِّشَاد.

قوله، عز وجل، في أم الكتاب (١): ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاحة: ٦)، يعني: أرشدنا.

وكقوله في طه: ﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ (١٠)، يعني: مَنْ يرشدني الطريق. وقوله، عز وجل، في القصص: ﴿عَسَىٰ رَبِّكَ أَنْ يَهْدِيَنَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (٢٢)، يعني: يرشدني.

وفي ص: ﴿وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ (٢٢)، يعني: أرشدنا. ونحوه كثير.

الوجه الثامن: هُدى: يعني أمر محمد، صلى الله عليه وسلم:

[فذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدًى﴾ (١٥٩)، يعني أمر محمد، صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

وفي سورة محمد، صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدًى﴾ (٢٥)، يعني: أمر محمد، صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ نَبِيٌّ رَسُولٌ.

(١) سورة الفاتحة. (ينظر: جمال القراء (١/٨٦)، والإتقان (١/١٥٢)).

ومنها أيضاً: ﴿وَسَأَقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ (محمد: ٣٢)، يعني أمر محمد، صلى الله عليه وسلم، أنه نبي مرسل.

الوجه التاسع: هدى: يعني القرآن.

قوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ (٩٤)، يعني: القرآن، فيه بيان كل شيء. وفي الكهف (٥٥) مثله.

وفي النجم: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ (٢٣)، يعني: القرآن. الوجه العاشر: هدى: يعني التوراة.

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى﴾ (الإسراء: ٢)، يعني التوراة.

وفي السجدة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى﴾ (٢٣).

وفي حم المؤمن (١): ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ﴾ (غافر: ٥٣)، يعني: التوراة أيضاً. الوجه الحادي عشر: هدى: يعني الاسترجاع.

فذلك قوله في البقرة: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْنَا صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (١٥٧)، يعني: الاسترجاع.

نظيرها في التغابن: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾، يعني: في المصيبة يعلم أنها من الله تعالى، ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ (١١): للاسترجاع. الوجه الثاني عشر: الهدى: يعني الحجّة.

فذلك [قوله] في البقرة: إلى قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ بِرَبِّهِمْ فِي رَبْوَةٍ﴾ إلى

(١) سورة غافر. (ينظر: جمال القراء (٩١/١)، والإنفاق (١٥٧/١)).

قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥٨)، يعني: الحجة.

نظيرها في براءة^(١): ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ﴾، إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٩)، يعني: لا يهديهم إلى الحجة.

وقال في الجمعة: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥). [يعني]: من الضلالة

إلى دينه.

ونحو ذلك كثير.

الوجه الثالث عشر: الهدى: يعني التوحيد.

قوله، عز وجل، في براءة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

الْحَقِّ﴾ (٣٣)، يعني: التوحيد والإسلام.

وقوله في القصص: ﴿إِن نَّبِيعَ الْهُدَىٰ مَعَكَ﴾ (٥٧)، يعني: التوحيد.

وكقوله في الفتح: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ (٢٨)،

يعني: التوحيد.

وفي الصف: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ (٩)، يعني: التوحيد.

الوجه الرابع عشر: هدى: يعني سنة.

فذلك قوله، عز وجل، في الأنعام، للنبي، صلى الله عليه وسلم: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

هَدَىٰ اللَّهُ فَيُهْدِيهِمْ أَقْدِمَةً﴾ (٩٠)، يعني: الأنبياء، بسنتهم في التوحيد اقتده.

وقوله في سورة الزخرف: / ٢ب / ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

مُهْتَدُونَ﴾ (٢٢)، يعني: مستنون بسنتهم في الكفر.

الوجه الخامس عشر: لا يهدي: لا يصلح.

فذلك قوله في يوسف، عليه السلام: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْفَٰئِسِينَ﴾ (٥٢)، يعني:

(١) سورة التوبة. (ينظر: جمال القراءة (٩٠/١)، والبرهان (١/٢٦٩)).

لا يصلح عمل الزناة.

الوجه السادس عشر: الهدى: يعني الإلهام.

فذلك قوله في طه: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الدَّوَابِّ خَلْقَهُ﴾: يعني صورته التي تصلح له، ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (٥٠)، يعني: ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه.

وكقوله في: سبح اسم ربك الأعلى^(١): ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾، يعني: خلق، ﴿فَهَدَىٰ﴾ (الأعلى: ٣)، يعني: فألهم كيف يأتيها وتأتيه.
الوجه السابع عشر: هُذْنَا: يعني تَبْنَا.
فذلك قوله في الأعراف: ﴿إِنَّا هُذْنَا إِلَيْكَ﴾ (١٥٦)، [يعني]: إِنَّا تَبْنَا إِلَيْكَ.

الكفر

على أربعة أوجه^(٢):

الأول: الكفر بتوحيد الله، عز وجل، والإنكار له.

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦)، يعني: الذين كفروا بتوحيد الله تعالى.

وكقوله في سورة محمد، صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣٢)، يعني: الذين كفروا بتوحيد الله.
ونحوه كثير.

(١) سورة الأعلى.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٥)، والتصاريف (١٠٤)، ووجوه القرآن (٢٤٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٨٧/٢)، ونزهة الأعين (٥١٥).

الوجه الثاني: يعني كفر الجحود:

فذلك قوله، عز وجل، في البقرة: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (١٨٩)، وهم يعرفونه.

وفيها أيضاً: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ﴾ يعني: قبله الكعبة.

﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١٥٦).

وفي الأنعام: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ يعني النبي، صلى الله عليه وسلم، لنعته معهم في التوراة: ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠) لأنهم كفروا بعد المعرفة.

وكقوله في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ وَمَنْ كَفَرَ﴾ يعني: من كفر بالحج إلى البيت الحرام من أهل الكتاب وأهل الأديان، فلم يقر بأن الحج واجب فجدد به، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ﴾ (٩٧)، يعني: عن أهل الكتاب وغيرهم.

الوجه الثالث: الكفر بالنعمة:

فذلك قوله، عز وجل، في البقرة: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢)، يعني: نعمتي.

وكقول الله تعالى حكاية عن فرعون في الشعراء، لموسى: ﴿وَقَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي قَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٩)، يعني: لنعمتي، حين رباه صغيراً وأحسن إليه.

وكقوله في سورة سليمان^(١)، عليه السلام: ﴿يَلْبُوفٍ أَشْكُرَامَ أَكْفَرُ﴾ (٤٠)، يعني: كفر النعمة.

(١) سورة النمل. (ينظر: جمال القراء (١/٩١)، والإتقان (١/١٥٧)).

وكقوله في لقمان: ﴿الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾، يعني: النعمة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ (١٢).
ونحوه كثير.

الوجه الرابع: يعني: البراءة.

[فذلك] قول الله تعالى في إبراهيم، حكاية عن قول إبليس، لعنه الله، لمن أطاعه: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (٢٢)، يعني: تبرأت.
وقوله عز وجل، في العنكبوت: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ (٢٥)، يعني: يتبرأ بعضكم من بعض.

وقوله في المودة^(١): ﴿وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ (المنحنة: ٤)، يعني: تبرأنا منكم. ونحوه كثير.

الشُّرْكُ

ثلاثة أوجه^(٢):

الوجه الأول: الشُّرْكُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، يَعْدُلُ بِهِ غَيْرَهُ.

فذلك قوله، عز وجل، في النساء: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (٣٦)، يقول: لا تعدلوا به شيئاً غيره.

وفيها أيضاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (٤٨، ١١٦)، يعني من يعدل به غيره.

وقال في المائدة: ﴿إِنَّهُ، مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ (٧٢)، يعني: من يعدل غيره به فقد حرم الله عليه الجنة إذا مات.

(١) وهي سورة المنحنة. (ينظر: جمال القراء (٩٢/١)، والإتقان (١٥٨/١)).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٧)، وللدماغاني (٤٥٥/١)، ونزهة الأعين (٣٧١)، وكشف السرائر (٣٥٢)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق٦٢/١).

وكقوله في براءة: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣)، [يعني]: من الذين يعدلون به غيره. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الشُّرك في الطَّاعة من غير عبادة.

فذلك قوله في الأعراف لآدم وحواء: ﴿فَلَمَّا ءَاتَهُمَا صَٰلِحًا جَمَلًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَهُمَا﴾ (١٩٠)، يعني: جعل إبليس شريكاً مع الله / ١٣ / في الطَّاعة في اسم ولدهما من غير عبادة.

وكقوله في إبراهيم، حكاية عن قول إبليس: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونَ﴾ (٢٢)، مع الله بالطَّاعة.

الوجه الثالث: الشُّرك في الأعمال شرك الرِّياء.

فذلك قوله في الكهف: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا﴾ (١١٠)، من خلقه، لا يريدون بذلك غير الله.

سواء

سته أوجه (١):

الوجه الأول: سواء، يعني: عدلاً (٢).

فذلك قوله في آل عمران: ﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ﴾ (٦٤)، يعني: عدلاً بيننا وبينكم.

وقوله في ص: ﴿وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ (٢٢)، يعني: عدلاً.

وقوله في [حم] السجدة: ﴿سَوَاءٌ لِلسَّٰئِلِينَ﴾ (١٠)، يعني: عدلاً لمن سأله.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٧)، والتصاريف (١١١)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٤٠٦)، ونزهة الأعين (٣٥٩)، وكشف السرائر (٤٧).

(٢) من الكتب السالفة، وفي الأصل: عادلاً.

الوجه الثاني: سواء، يعني: وسطاً.

فذلك قوله في والصفات: ﴿فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝٥٥﴾ (٥٥) يعني: وسط الجحيم.
نظيرها في الدخان: ﴿فَاعْتَلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝٤٧﴾ (٤٧). يعني:
وسط الجحيم.

الوجه الثالث: سواء، يعني، أمراً مبيناً:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۝٥٨﴾ (٥٨)، يعني: أمراً مبيناً.

الوجه الرابع: سواء، يعني: شرعاً:

فذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۝٨٩﴾ (٨٩)،
يعني: تكونون والكفار في الكفر شرعاً سواءً.

وقوله في الحج: ﴿سَوَاءٌ أَلَعَكِمْ فِيهِ وَالْبَاءُ ۝٢٥﴾ (٢٥). يعني: أهل مكة، يعني: هم
وغيرهم فيه شرعاً سواءً.

وقوله في النحل: ﴿فَمَا لِلَّذِينَ فَضُلُوا بِرَأْيِي رِزْقِيهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ
سَوَاءٌ ۝٧١﴾ (٧١)، يعني: شرعاً.

وكقوله في الروم: ﴿هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۝﴾، يعني: العبيد. ﴿مِن
شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۝٢٨﴾ (٢٨)، يعني: شرعاً أنتم وهم.
الوجه الخامس: سواء، يعني: قصداً.

فذلك قوله في المائدة: ﴿وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝٧٧﴾ (٧٧)، يعني عن
قصد السبيل.

وقوله في القصص: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝٢٢﴾ (٢٢)، يعني:
قصد السبيل.

وقوله في المودة: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١﴾ (المتحنة: ١)، يعني:

قصد السبيل.

الوجه السادس: سواء، يعني: تفسير قراءته.

فذلك قوله في البقرة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ (٦)، يقول: إن أنذرت الكفار أم لم تنذرهم فهو عليهم سواء، لا يؤمنون. وكقوله في ياسين: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ (١٠)، يعني: كفار العرب؛ لأنه طبع على قلوبهم.

المرض

على أربعة أوجه^(١):

الأول: مرض، يعني: شكاً.

فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾، يعني: شكاً، ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (١٠)، يعني: شكاً.

نظيرها في براءة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، يعني: شكاً، ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ (التوبة: ١٢٥).

وكقوله في الذين كفروا^(٢): ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، يعني: الشك، ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ (محمد: ٢٠). ونحوه كثير.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٩)، والتصاريح (١١٣)، ووجوه القرآن (٢٩٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٠٩/٢)، ونزهة الأعين (٥٤٤)، وكشف السرائر (٤٩)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق ١٠٧).

(٢) سورة محمد، وتُسمى أيضاً: سورة القتال. (ينظر: الإتقان (١/١٥٧)).

الوجه الثاني: المرض، يعني: الفجور:

[فذلك] قوله، عز وجل، في الأحزاب: ﴿فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (٣٢)،
يعني: فجوراً.

ونظيرها في آخرها: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (٦٠)، يعني:
الفجور، ليس غيرهما.

الوجه الثالث: المرض، يعني: الجراح.

فذلك قوله تعالى في النساء: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ (٤٣). يعني: جرحى.

ونظيرها في المائدة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ ، يعني: جرحى، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٦)،
ليس غيرهما.

الوجه الرابع: المرض، يعني: المرض نفسه، جميع الأمراض.

فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ (١٨٤)، [يعني]: من
جميع الأمراض والأوجاع.

وقال في براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ (التوبة: ٩١)، يعني: مَنْ

كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ مَرَضٍ. وكقوله في النور: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (٦١).

وكقوله في الفتح: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ (١٧).

الفساد

على ستة أوجه^(١):

الأول: الفساد، يعني: المعاصي.

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١١). يقول: لا

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٠)، والتصارييف (١١٥)، وتحصيل نظائر القرآن (٣١)، والوجوه
والنظائر للدمغاني (١١٤/٢)، ونزهة الأعين (٤٦٩).

تفعلوا فيها المعاصي.

نظيرها في الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (٥٦). يقول: لا تعملوا فيها المعاصي والشرك. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الفساد، يعني: الهلاك:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عَلْوًا كَبِيرًا﴾ (الإسراء: ٤)، يعني: لتهلكن مرتين.

وقوله في الأنبياء: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَاءُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (٢٢)، يعني: لهلكتا، [أي]: السموات والأرض.

نظيرها في المؤمنين: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (٧١)، يعني: لهلكت.

الوجه الثالث: الفساد، يعني: قحط المطر^(١) [وقلة النبات].

فذلك قوله في الروم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٤١)، يعني: البادية والبحر، يعني: قحط المطر وقلة النبات في البر، يعني: البادية، والبحر يعني به: العمران والريف.

الوجه الرابع: الفساد، يعني: القتل:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿أَنْذَرْتُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١٢٧). ويريد: ليقتلوا أبناء مصر.

كقوله في المؤمن: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدَلَ دِينِكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (غافر: ٢٦)، يقول: يقتل أبناءهم، هذا قول فرعون.

(١) من المصادر السالفة، وفي الأصل: القحط والمطر.

وقوله في الكهف: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٩٤)، يعني: يقتلون الناس.

الوجه الخامس: الفساد، يعني: الفساد بعينه:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾، يعني: الفساد بعينه، ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ (٢٠٥)، يعني: ما ذَكَرَ في هذه الآية.

وكقوله في النمل: ﴿إِذَا دَخَلُوا فَزَيْجَةً أفسدوها﴾ (٣٤)، يعني: خربوها.

الوجه السادس: الفساد، يعني السحر:

فذلك قوله في يونس: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١)، يعني: فعل السحرة.

المشي

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: المشي، يعني المضي:

فذلك قوله في البقرة: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَ فِيهِ﴾ (٢٠)، يعني: مَضَوْا فيه.

وكقوله في الملوك: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ (١٥). يقول: امضوا ومرّوا في نواحيها.

الوجه الثاني: المشي: هُدى.

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّارِ﴾ (١٢٢)، يقول:

إيماناً يهتدي به.

وكقوله في الحديد: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ (٢٨). / ٤ / يقول: إيماناً

تهتدون به.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣١)، والتصاريف (١١٧)، ووجوه القرآن (٣٠٢)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢٠٨/٢).

الوجه الثالث: يعني بالمشي: الممر:

فذلك قوله في طه: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ (١٢٨)، يعني يمر أهل مكة في قراهم.

وكقوله في السجدة: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ (٢٦)، يقول: يمر أهل مكة في قراهم.

الوجه الرابع: المشي، يعني: المشي بعينه:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ (الإسراء: ٩٥).

وقوله في الفرقان: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (٧)، يعني: المشي بعينه.

اللباس

على أربعة أوجه (١):

الأول: يلبسون، يعني: يخلطون:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (٤٢)، يعني لا تخلطوا.

نظيرها في آل عمران: ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ (٧١)، يعني: لم تخلطون.

وكقوله في الأنعام: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٨٢)، يعني: لم يخلطوا بشرك.

الوجه الثاني: اللباس، يعني: سكتنا:

فذلك قوله، عز وجل، في البقرة: ﴿هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ﴾ (١٨٧)،

يقول: نساؤكم سكن لكم، وأنتم لباس هن، يعني: سكتنا هن.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٢)، والتصاريف (١١٩)، ووجوه القرآن (٢٩٣)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٢/١٩٥).

وكقوله في الفرقان: ﴿جَعَلْ لَكُمْ الْإِثْلَ لِيَاسًا﴾ (٤٧)، يعني: سَكَنًا. نظيرها في: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ^(١) ﴿وَجَعَلْنَا الْإِثْلَ لِيَاسًا﴾ (النبا: ١٠)، يعني: سَكَنًا. الوجه الثالث: اللباس، يعني الثياب: فذلك قوله في الأعراف: ﴿قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ لِيَاسًا يُؤْرِي سَوْءَ بَيْكُم﴾ (٢٦)، يعني: الثياب.

وقال في الدخان: ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ (٥٣)، يعني الثياب. الوجه الرابع: اللباس: العمل الصالح: فذلك قوله في الأعراف: ﴿وَيَلْبَسُ الْتَقْوَى﴾ (٢٦)، يعني: العمل الصالح.

السُّوءُ

على أحد عشر وجهاً^(٢): الوجه الأول: السُّوء، يعني الشِّدَّة: فذلك قوله في البقرة: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ (٤٩)، يعني: شِدَّة العذاب. وكقوله في الأعراف: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ (١٤١)، يعني: شِدَّة العذاب.

وكذلك في الرعد: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾ (١٨)، يعني: شِدَّة الحساب. وقال في إبراهيم: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ (٦)، يعني: شِدَّة العذاب. الوجه الثاني: يعني: عَقْرًا:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ

(١) سورة النبا. (ينظر: الإتيان (١/١٥٩)).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٢)، والتصاريح (١٢١)، وتحصيل نظائر القرآن (٣٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/٤٠٦)، ونزهة الأعين (٣٦٦)، وكشف السرائر (٥٨).

اللَّهُ وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ ﴿٧٣﴾، يعني: بعُقْرِ.

نظيرها في هود (١)، والشعراء (٢).

الوجه الثالث: السوء، يعني: الزنا:

فذلك قوله تعالى في يوسف: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ (٥١)، يعني: الزنا.

وفيها: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ (٢٥)، يعني: الزنا.

وقال في مريم: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سُوءًا﴾ (٢٨)، يعني: زانياً.

الوجه الرابع: السوء: البرص:

فذلك قوله في طه (٣): ﴿وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ (٢٢)،

يعني: برصاً.

نظيرها في النمل (٤)، والقصص (٥).

الوجه الخامس: السوء، يعني: العذاب.

فذلك قوله في النحل: ﴿إِنَّ الْآخِرَ يَوْمَ وَالسُّوءِ﴾ (٢٧)، يعني: العذاب.

وكقوله في الرعد: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ (١١)، يعني: العذاب.

وفي الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْءِ﴾ (١٠)، يعني: العذاب.

ونحوه كثير.

(١) الآية (٦٤): ﴿فَذَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ﴾.

(٢) الآية (١٥٦): ﴿وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٦).

(٣) في الأصل: ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ...﴾ وهو سهو.

(٤) الآية (١٢): ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾.

(٥) الآية (٣٢): ﴿أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾.

الوجه السادس: السَّوء، يعني: / ٤ ب / الشَّرْك:

فذلك قوله في النحل: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ (٢٨)، يعني: الشَّرْك.

وكقوله في الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عِاقِبَةَ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوَاءِ﴾ (١٠)، [يعني]: أشركوا.

الوجه السابع: السَّوء، يعني: الشَّتْم:

فذلك قوله في النساء: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَاءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (١٤٨)،

يعني: الشَّتْم.

وكقوله في الممحنة: ﴿وَبَسَّطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوَاءِ﴾ (٢)، يعني: بالشتم.

الوجه الثامن: السَّوء، يعني: بَشَس:

فذلك قوله في الرعد: ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (٢٥)، يعني: بَشَس الدَّارِ.

وكقوله في: حم المؤمن: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (غافر: ٥٢)، يعني:

بَشَس الدَّارِ.

الوجه التاسع: السَّوء، يعني: الذَّنْب من المؤمن:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ﴾ (٥٤)، يعني: الذَّنْب.

وقوله في النساء: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ (١٧)، يعني:

الذَّنْب، وكلُّ ذَنْبٍ من المؤمنٍ فهو جَهْلٌ.

الوجه العاشر: السُّوءُ: الضَّرُّ:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ (١٨٨)، يعني: الضَّرُّ.

وقال في النمل: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ (٦٢)، يعني: الضَّرُّ.

الوجه الحادي عشر: السَّوء، يعني: القتل والهزيمة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ لِيَأْخُذَهُمُ اللَّهُ بِالضَّرِّ وَالْهَزِيمَةِ﴾ (١٧٤)، يعني: القتل والضَّرُّ والهزيمة.

وكقوله في الأحزاب: ﴿إِنْ أَرَادَ يَكُمُ سُوءًا﴾ (١٧)، يعني: القتل والهزيمة.

الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ

على خمسة أوجه^(١):

الأول: الحسنة: النصر والغنيمة، والسَّيِّئَةُ: القتل والهزيمة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾، يعني: النصر والغنيمة
ببَدْر تَسُؤْهُمْ، ﴿وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾، يعني: القتل والهزيمة يوم أحد، ﴿يَقْرَحُوا
بِهَا﴾ (١٢٠).

نظيرها في النساء حيث يقول: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ﴾، يعني: النصر والغنيمة
ببَدْر، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ (٧٩)، يعني: القتل والهزيمة يوم أحد.

وقوله في براءة: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ﴾، يعني: النصر والغنيمة، ﴿تَسُؤْهُمْ
وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ (التوبة: ٥٠)، يعني: القتل والهزيمة.

الوجه الثاني: الحسنة والسَّيِّئَةُ، يعني: التوحيد والشرك:

فذلك قوله في الأنعام:، يعني: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ بالتوحيد، ﴿فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ (١٦٠)، يعني: الشرك.

نظيرها في النمل^(٢)، والقصاص^(٣).

الوجه الثالث: أن الحسنة: كثرة المطر والخصب، والسَّيِّئَةُ: قحط المطر
وقلة الخير:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون ٣٤، والتصاريف (١٢٥)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق ١٨ ب)،
وللدماغاني (٢٥٦/١)، ونزهة الأعين (٢٥٩).

(٢) الأيتان (٨٩-٩٠): ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا... وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجْهَهُمْ فِي النَّارِ...﴾.

(٣) الآية (٨٤): ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا...﴾.

فذلك قوله في الأعراف: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ (٩٥)، يعني: مكان قحط المطر وقلة الخير كثرة المطر والخصب والخير، وقال: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ﴾، يعني: كثرة المطر والخصب، ﴿وَالسَّيِّئَاتِ﴾ (١٦٨): قلة المطر.

ونظيرها فيها: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾، يعني: كثرة المطر والخصب والخير، ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِيبُنَا سَيِّئَةٌ﴾، يعني: قحط المطر وقلة النبات وقلة الخير، ﴿يَطِّبِرُوا يَمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ (١٣١).

وقال في الروم: ﴿وَإِن تُصِيبُنَا سَيِّئَةٌ﴾، يعني: قحط المطر، ﴿يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (٣٦).

الوجه الرابع: الحسنه: العافية، والسيئة، يعني: العذاب في الدنيا:

فذلك قوله في الرعد: ﴿وَسَتَّعِجْلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ﴾، يعني: بالعذاب في الدنيا، ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ (٦)، يعني: قبل العافية.

وكقوله في طس النمل: ﴿لِمَ سَتَّعِجْلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ (٤٦)، يعني: بالعذاب في الدنيا، قبل الحسنه، يعني: قبل العافية (١).

الوجه الخامس: الحسنه: العفو وقول المعروف، والسيئة: القول القبيح والأذى:

/ ٥ / فذلك قوله في المؤمنين: ﴿أَدْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ (٩٦)، يقول: ادفع بقول المعروف والصفح قول الشين والأذى.

نظيرها في القصص: ﴿وَيَذَرُونِ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ (٥٤)، يعني: ويدفعون بقول المعروف والعفو أقوال الأذى والشر.

وقوله في حم السجدة: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ﴾، يعني: العفو والصفح، ﴿وَلَا

(١) في الأشباه والنظائر، والوجوه والنظائر لهارون: العاقبة. وهي العافية، كما في الأصل، في: تفسير الطبري (١٣/١٠٥)، وزاد المسير (٤/٣٠٥).

السَّيِّئَةُ ﴿فصلت: ٣٤﴾، [يعني:] السيء من القول.
نظيرها أيضاً في الرعد (١).

الحُسْنَى

ثلاثة أوجه (٢):

الوجه الأول: الحُسْنَى، يعني: الجنة:

فذلك قوله في يونس: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾، يعني: للذين وحدوا الله، عز وجل، لهم الحسنى، يعني: الجنة، ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ (٢٦)، يعني: النظر إلى وجه الله، تبارك وتعالى.

نظيرها في الأنبياء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ (١٠١)، يعني: الجنة.

وقوله في النجم: ﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (٣١)، يعني: الجنة.

وكقوله في الرحمن، عز وجل: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (٦٠)، [يعني:] هل جزاء أهل التوحيد إلا الجنة.

وقال في الليل: ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ (٦)، يعني: الجنة.

الوجه الثاني: الحُسْنَى، يعني: البنين:

فذلك قوله في النحل: ﴿أَنْ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ (٦٢)، يعني: البنين.

الوجه الثالث: الحُسْنَى، يعني: الخير:

[فذلك] قوله في النساء: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا﴾، يعني: خيراً،

﴿وَتَوْفِيحًا﴾ (٦٢).

(١) الآية (٢٢)، وهي: ﴿...وَيَذَرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ...﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٦)، والتصاريف (١٢٨)، ووجوه القرآن (١١٠)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٢٥٨/١)، ونزهة الأعين (٢٥٧).

نظيرها في براءة: ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾ (التوبة: ١٠٧)، [يعني]: ما أردنا إلا الخير.

الْخِزْي

على أربعة أوجه^(١):

الوجه الأول: الخِزْي، يعني: القتل والجلاء:

فذلك قوله في البقرة، ليهود المدينة: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٨٥)، يعني: قتل قُرَيْظَةَ، وجلاء أهل النَّصِيرِ.
نظيرها في المائة: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٤١).

وقال في الحج، للنَّضْر بن الحارث^(٢): ﴿لَهُ، فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ (٩)، [يعني]: القتل [ببَدْر].

الوجه الثاني: الخِزْيُ: العذابُ:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (١٩٤)، يعني: لا تُعَذِّبْنَا يوم القيامة.

وفي هود: ﴿بَجَّسْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ (٦٦)، يعني: من عذاب يومئذ.

وقوله في الشعراء: ﴿وَلَا تُخْزِنِي﴾، [يعني]: لا تُعَذِّبْنِي، ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ (٨٧).
وكقوله في الزمر: ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٢٦)، يعني: العذاب في

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٦)، والتصاريح (٣٦)، ووجوه القرآن (١٣٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٠٣/١)، ونزهة الأعين (٢٧٤).

(٢) ابن كلد، من زنادقة قريش. (المحبر (١٦١)، والمعارف (١٥٥)).

الحياة الدنيا، وقوله في التحريم: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ﴾ يعني: لا يُعَذِّبُ اللَّهُ النَّبِيَّ، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ (٨).

الوجه الثالث: الخزي، يعني: الذل والهوان في الحياة الدنيا.

فذلك قوله في آل عمران: ﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾ (١٩٢)، يعني: فقد أهنته.

وقال في يونس: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ (٩٨)، يعني: عذاب الهوان في الدنيا.

وقال في النحل: ﴿الْخِزْيَ الْيَوْمَ﴾، يعني: الهوان، ﴿وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٢٧).

وقال في الحشر: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِينَ﴾ (٥)، يعني: ليدل.

الوجه الرابع: يعني: الفضيحة.

فذلك قوله في هود: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ (٧٨)، يعني: ولا تفضحوني. نظيرها في الحجر (١).

باءوا

على أربعة أوجه (٢):

الوجه الأول: بءوا، يعني: استوجبوا:

كقوله في البقرة: ﴿بِءَاءٍ وَيَعْضِبِ عَلَى عَضِبٍ﴾ (٩٠)، يعني: استوجبوا.

نظيرها في آل عمران: ﴿وَبِءَاءٍ وَيَعْضِبِ مِنَ اللَّهِ﴾ (١١٢)، يعني: استوجبوا غضباً

(١) الآية (٦٩)، وهي: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ .

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لها (٣٨)، والتصاريح (١٣٢)، وتحصيل نظائر القرآن (٤٥)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١/١٦١)، وكشف السرائر (٧١).

من الله.

وقال في آل عمران: ﴿كَمْ بَاءٍ يَسْحَطُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ (١٦٢)، يعني: استوجب.
وقال في الأنفال: / ٥ب / ﴿فَقَدْ بَكَأَ بَعْضُ مَنِ اللَّهِ﴾ (١٦)، يعني:
استوجب.

الوجه الثاني: يتبوأ، يعني: ينزل:

فذلك قوله في يونس: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ﴾ (٩٣)، يعني: أنزلنا
بني إسرائيل منزل^(١) صدق.

وقال في يوسف: ﴿يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ (٥٦)، [يعني: ينزل منها
حيث يشاء].

وقال في الزمر: ﴿نَتَّبِعُونَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (٧٤)، يعني: ننزل منها
حيث نشاء^(٢).

الوجه الثالث: تَبَوَّأُ، يعني: تُوطِّنُ:

فذلك قوله [في آل عمران]: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْلَعِدَ
الْقِتَالِ﴾ (١٢١)، يعني: تُوطِّنُ.

وقوله في الحشر: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٩)، يعني: تُوطِّنُوا^(٣).

الوجه الرابع: تَبَوَّأُ، يعني: ترجع:

فذلك قوله في المائدة: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبَوَّأَ بِأَيْمِي وَإِنَّمَا﴾ (٢٩)، يعني: أن ترجع
بأيممي وإثمك.

(١) من المصادر السالفة، وفي الأصل، مُبَوَّأً.

(٢) في الأصل: يتبوأ منها حيث يشاء، والتصحيح من المصحف الشريف.

(٣) في الأصل: من بعدهم، والتصحيح من المصحف الشريف.

الرحمة

على أحد عشر وجهاً^(١):

[الوجه الأول]: الرحمة، يعني: دين الإسلام:

فذلك قوله في البقرة: ﴿يَخْضِعُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (١٠٥)، يعني: بدين الإسلام مَنْ يَشَاءُ.

نظيرها في آل عمران^(٢).

وفي: حم عسق: ﴿وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (الشورى: ٨)، يعني: في دينه.

وقوله في الفتح: ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٢٥)، يعني: في دينه مَنْ يَشَاءُ.

وفي: هل أتى على الإنسان: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (الإنسان: ٣١)، يعني: في دينه الإسلام.

الوجه الثاني: الرحمة، يعني: الجنة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (٢١٨)، يعني: جنة الله.

وقال [في آل عمران]: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْغَضْتَ وُجُوهَهُمْ فَبِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (١٠٧).

وقال في النساء: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِي﴾ (١٧٥)، يعني: الجنة.

وفي بني إسرائيل: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾ (الإسراء: ٥٧)، يعني: جنته.

وفي العنكبوت: ﴿أُولَئِكَ يَبْسُؤُا مِنْ رَحْمَتِي﴾ (٢٣)، يعني: جنتي.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٣٨)، والتصاريف (١٣٤)، والوجوه والنظائر للدامغاني

(١/٣٥٧)، ونزهة الأعين (٣٣١)، وكشف السرائر (٧٣).

(٢) الآية (٧٤)، وهي: ﴿يَخْضِعُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

[و] كقوله في آخر الجاثية: ﴿فَيُدْجِلُهُم رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ (٣٠)، يعني: جنّته.

الوجه الثالث: الرّحمة، يعني: المطر:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

رَحْمَتِهِ﴾ (٧٥)، يعني: المطر.

نظيرها في الفرقان (١).

وقال في الروم: ﴿فَأَنْظِرْ إِلَىٰ آتِنَا رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ (٥٠)، يعني: المطر.

وقال فيها: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ (٣٣)، يعني: المطر.

وقال أيضاً فيها: ﴿وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (٤٦)، يعني: المطر.

وقال في: حم عسق: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ (الشورى: ٢٨)، يعني: المطر.

الوجه الرابع: الرّحمة: النّبوة:

فذلك قوله [في الزّخرف]: ﴿أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ (٣٢)، يعني: النّبوة.

وقال في ص (٢): ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ (٩)، يعني: مفاتيح النّبوة.

الوجه الخامس: الرّحمة، يعني: النعمة:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ (٨٣)، يعني: نعمته.

وقوله في النور: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ (١٠)، يعني: نعمته، في أربعة

مواضع في النور (٣).

(١) الآية (٤٨)، وهي: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾.

(٢) في الأصل: والطور، وهو سهو، وآية (٣٧) من الطور: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ﴾.

(٣) الآية (١٤): ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

والآية (٢٠): ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١٠).

والآية (٢١): ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَّيْنَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ﴾.

ونحوه كثير.

الوجه السادس: الرحمة، يعني القرآن:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿بَيْنَهُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ (١٥٧)،

يعني: القرآن.

وقال في يونس: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ﴾ (٥٨)، يعني: القرآن.

وقال في آخر يوسف: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١١١)، يعني: القرآن^(١).

الوجه السابع: الرحمة، يعني: الرزق:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿أَتَبَعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ (الإسراء: ٢٨)، يعني،

انتظار الرزق ترجوه من الله.

وفيها: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ (١٠٠)، يعني: مفاتيح الرزق.

١٦/ وفي الكهف: ﴿ءَاِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ (١٠)، يعني: رزقاً.

وقال [فيها]: ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ﴾ (١٦)، يعني: من رزقه.

الوجه الثامن: الرحمة، يعني النصر:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ

بِكُمْ رَحْمَةً﴾ (١٧)، يعني: خيراً، وهو النصر والفتح.

الوجه التاسع: الرحمة، يعني: العافية:

فذلك قوله في الزمر: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾، يعني: بعافية، ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتٌ

رَحْمَتِي﴾ (٣٨)، يعني: عافيته.

(١) بعدها في الأصل: وقال في آل عمران: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ﴾، يعني القرآن، (وهدى ورحمة لمن آمن

به)، و صواب الآية (١٣٨): ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ولا شاهد فيها، إذ لا وجود

لكلمة الرحمة.

الوجه العاشر: الرَّحمة: المودَّة:

فذلك قوله تعالى في الفتح: ﴿رُحْمًا يُبْتِغَمُ﴾ (٢٩)، يعني: متوادِّين.
وقال في الحديد: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (٢٧)،
يعني: مودَّة.

الوجه الحادي عشر: الرَّحمة، يعني الإيمان:

فذلك قوله في هود، قول صالح، عليه السَّلام: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ﴾ (٦٣)، يعني: نعمة، وهو الإيمان. وفيها أيضاً قولُ نوح،
عليه السَّلام^(١).

الفرقان

على ثلاثة أوجه^(٢):

الوجه الأوَّل: الفرقان، يعني: القرآن:

فذلك قوله في [الفرقان]: ﴿بَارِكِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ (١)، يعني: القرآن فيه
المخرج من الشُّبهة والضَّلالة.

[و] كقوله في آل عمران: ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ (٤)، [يعني: القرآن] فيه المخرج من
الشُّبهة والضَّلالة.

الوجه الثَّاني: الفرقان، يعني النَّصر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ (٥٣)، يعني:
النَّصر، فَرَّقَ بين الحقِّ والباطل، ونَصَرَ موسى وأهلكَ عَدُوَّهُ.

(١) الآية (٢٨): ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤١)، والتصاريف (١٣٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١١٣/٢)، ونزهة الأعين (٤٥٩)، وكشف السرائر (٧٧).

وقال في الأنفال: ﴿وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنَجَّىٰ الْجَمْعَانِ﴾ (٤١)،
يعني: النصر فرَّق بين الحق والباطل، ونصر الله تعالى نبيه، عليه السلام،
وهزم عدوه.

الوجه الثالث: الفرقان، يعني المخرج:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ (١٨٥)، يعني: المخرج
في الدين من الشبهة والضلالة.

وقال في الأنفال^(١): ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (٢٩)، يعني: المخرج في الدين من
الشبهة والضلالة.

فلولا

على ثلاثة أوجه^(٢):

الوجه الأول: فلولا، يعني: فلم:

فذلك قوله في يونس: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ قَرِيَةً فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ (٩٨)، عند نزول
العذاب، يقول: فلم تكن قرية نفعها الإيمان عند نزول العذاب.

وقال في هود: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (١١٦)، يقول: فلم يكن.

الوجه الثاني: فلولا، يعني، فهلاً:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٤٣)، يعني: فهلاً.

وكقوله في الواقعة: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ (٨٦)، يعني: فهلاً.

ونحوه كثير.

(١) في الأصل: الأنعام، وهو سهو من الناسخ.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (٤١)، والتصاريف (١٤١)، ووجوه القرآن (٢٩١)، والوجه الثالث

في الوجوه والنظائر للدماغاني (١١٦/٢)، ونزهة الأعين (٥٣٢): فلولا، يعني: فلولا، أي: وقوعها
على أصلها.

الوجه الثالث: فلولا، يعني فلوما:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾، يعني: فلوما ذلك، ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٤).

وقال في الصافات: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ (١٤٣)، يعني: فلوما أنه كان من المُصَلِّين.

لَمَّا

على ستة أوجه^(١):

الوجه الأول: لَمَّا، يعني: (ما)، واللام هاهنا صلة، فذلك [قوله] في القرآن: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْجِبَارَةِ لِمَا يُنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾، يعني: ما يتفجر منه الأنهار، واللام هاهنا صلة. وقال: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْقُقُ﴾، يعني: ما يشقق، ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (٧٤)، يعني: ما يهبط من خشية الله.

٦/ب/ وقال في نون^(٢): ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ (القلم: ٣٩)، يعني: ما تحكمون. الوجه الثاني: لَمَّا، يعني: (لَم)، والألف هاهنا، صلة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ (١٤٢). [يعني: ولير الله]، والألف صلة.

وقال في براءة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ﴾ (١٦)، يعني: ولم.

وقال في الجمعة: ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ (٣)، [يعني]: لير يلحقوا بهم. ونحوه كثير.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٢)، والتصاريح (١٤٢)، ووجوه القرآن (٢٩٢)، والوجوه والنظائر (١٩٦/٢)، وكشف السرائر (٧٩).

(٢) سورة القلم. (ينظر: جمال القراء (٩٢/١)).

الوجه الثالث: لَمَّا، يعني: (حين)، فذلك قوله في يونس: ﴿لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْخِزْيِ﴾ (٩٨)، [يعني: حين آمنوا].

وقال في هود: ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ (١٠١)، يعني: حين جاء أمر ربك.

الوجه الرابع: لَمَّا، يعني: (إلا)، والميم هاهنا صلة:

فذلك قوله في يس: ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ (٣٢)، يقول: إلا جميع لدينا.

وقال في الزخرف: ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٣٥)، يعني: إلامتاع الحياة الدنيا، والميم هاهنا صلة ونحوه كثير.

الوجه الخامس: لَمَّا، يعني: شديداً.

فذلك قوله في: والفجر: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا﴾ (١٩)، [يعني: شديداً].

الوجه السادس: لَمَّا، يعني: الذي:

فذلك قوله في البقرة: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (٩٧)، يعني: للذي بين يديه.

وقال في المائدة: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (٤٦)، يعني: للذي بين يديه.

وقال في هود: ﴿إِنْ رَبِّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١٠٧)، يعني: للذي يريد.

وقال في البروج: ﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١٦)، [يعني: للذي يريد].

و(لِما): إذا كانت لامها مكسورة، غير الذي في السجدة: ﴿لِما صَبَرُوا﴾ (٢٤)،

يعني: بما صبروا، وإن قرؤوها: ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾، يعني: حين صبروا^(١).

(١) ينظر: السبعة في القراءات (٥١٦)، والتذكرة في القراءات الثمان (٤٩٨/٢).

حَسَنًا

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: حُسْنًا: حقًا:

فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (٨٣)، يقول: قولوا للناس حقًا في أمر محمد، صلى الله عليه وسلم، أنه نبي رسول الله.

وفي طه: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ﴾ (٨٦)، يعني: حقًا.

الوجه الثاني: حَسَنًا، يعني، مُحْتَسِبًا:

فذلك قوله في البقرة: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (٢٤٥)، يعني: محتسبًا.

نظيرها في الحديد: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (١١)، يعني: محتسبًا.

وفي التغابن: ﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (١٧)، [يعني]: محتسبًا.

الوجه الثالث: حَسَنًا، يعني: الجنة:

فذلك قوله في القصص: ﴿ أَفَمَنْ وَعَدْتُهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لِنَفْسِهِ ﴾ (٦١)، يعني: الجنة.

قَانِتُونَ

على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: قَانِتُونَ، يعني: مُقَرَّبِينَ بِالْعِبَادَةِ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿ وَقَالُوا أَلْحَدَّ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ. بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٣)، والتصارييف (١٤٥)، ووجوه القرآن (١١٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٥٩/١)، ونزهة الأعين (١٣٥)، وكشف السرائر (٨١).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٤)، والتصارييف (١٤٧)، وأفراد كلمات القرآن العزيز (١٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٦٢/٢)، ونزهة الأعين (٤٨٣)، وكشف السرائر (٨٢).

وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ، فَانِينُونَ ﴿١١٦﴾، يعني: مُقَرَّرِينَ بالعبودية.

نظيرها في الرّوم: ﴿كُلُّ لَّهُ، قَنِينُونَ﴾ (٢٦) مُقَرَّرُونَ [بالعبودية]، ليس غيرهما.

الوجه الثاني: قانتون، يعني: مُطِيعِينَ لله:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَقَوْمًا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٢٣٨)، يعني: مُطِيعِينَ لله.

وقال في الأحزاب: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ (٣٥)، يعني: المطيعين لله

والمطيعات لله.

وكذلك عامة ما في القرآن من القانتين.

إمام

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: إمام، يعني: قائداً في الخير:

فذلك قوله لإبراهيم، صلى الله / ٧ / عليه وسلم، [في البقرة]: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (١٢٤)، يعني: قائداً في الخير مُقْتَدِي بِسِتِّكَ وَهَدْيِكَ.

[وكقوله] في الفرقان: ﴿وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنْفِقِينَ إِمَامًا﴾ (٧٤)، يعني: قادة^(٢) في الخير

مُقْتَدِي بِنَا.

الوجه الثاني: إمام، يعني: كتاب أعمال بني آدم:

[فذلك] قوله في بني إسرائيل: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَسِ يَأْمَمِهِمْ﴾ (الإسراء: ٧١)،

يعني: بالكتاب الذي عملوه في الدنيا.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٥)، والتصاريح (١٤٨)، ووجوه القرآن (٤٩)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١١٨/١)، ونزهة الأعين (١٢٦)، ومعتزك الأقران (٥٥٩/١).

(٢) من المصادر في أعلاه، وفي الأصل: قائداً.

الوجه الثالث: الإمام، يعني: اللوح المحفوظ:

وذلك قوله في يس: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (١٢)، يعني: اللوح المحفوظ.

الوجه الرابع: الإمام، يعني: التوراة:

فذلك قوله في هود: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ (١٧)، يعني: التوراة إمام يقتدون به، ورحمة لمن آمن به.

الوجه الخامس: الإمام، يعني: الطريق الواضح:

فذلك قوله في الحجر، لقربة لوطٍ وشُعَيْبٍ: ﴿وَلَهُمَا لِيَامِرٍ مُّبِينٍ﴾ (٧٩)، يعني: الطريق الواضح.

أمة

على تسعة أوجه (١):

الوجه الأول: أمة، يعني: عَصْبَة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ﴾، يعني: عَصْبَة، ﴿مُسْلِمَةً﴾ (١٢٨)، وقال: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدَ حَلَّتْ﴾ (١٤١).

وقال في آل عمران: ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ﴾ (١١٣)، يعني: عَصْبَة.

وقال في المائدة: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ (٦٦)، يعني: عَصْبَة.

وقال في الأعراف: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ﴾ (١٥٩)، يعني: عَصْبَة.

وقال: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ﴾، يعني: عَصْبَة، ﴿يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ (١٨١). ونحوه كثير.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٥)، والتصاريف (١٥٠)، ووجوه القرآن (٥٠)، والوجوه والنظائر للدامغاني (١٢٠/١)، ونزهة الأعين (١٤٢)، وكشف السرائر (٨٦).

الوجه الثاني: أُمَّة، يعني: مِلَّة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (٢١٣)، يعني: على عهد آدم، وأهل سفينة نوح، أُمَّة واحدة، يعني مِلَّة الإسلام وحدها.

نظيرها في المائدة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (٤٨)، يعني: مِلَّة الإسلام وحدها.

وقال في يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ﴾، يعني: أهل سفينة نوح، وعلى عهد آدم، صلى الله عليه وسلم، ﴿إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (١٩)، [يعني]: مِلَّة الإسلام وحدها.

وقال في النحل: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (٩٣)، يعني: مِلَّتكم، مِلَّة الإسلام وحدها.

وقال في المؤمنين: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (٥٢)، يعني مِلَّة واحدة، الإسلام، وحدها.

نظيرها في الأنبياء (١).

الوجه الثالث: أُمَّة، يعني: سنين:

فذلك قوله في هود: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَّعْدُودَةً﴾ (٨)، يعني: سنين معدودة.

نظيرها في يوسف: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ (٤٥)، [يعني]: بعد سنين، ليس غيرهما.

الوجه الرابع: أُمَّة: قوم:

فذلك قوله في النحل: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ (٩٢)، يعني: أن يكون قوم أكثر من قوم.

وقال في الحج: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ (٣٤)، يعني: لكل قوم.

(١) الآية (٩٢): ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾.

الوجه الخامس: أمة، يعني: إماماً^(١) في الخير:

فذلك قوله في: ﴿إِنَّ إِتْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً﴾ (١٢٠)، [يعني]: كَانَ إماماً مقتدياً به في الخير.

الوجه السادس: أمة، يعني: الأمم الخالية، وغيرهم^(٢) من الكُفَّار:

فذلك قوله في يونس: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ (٤٧)، يعني: الأمم الخالية، وكذلك هذه الأمة.

وقال في الحجر: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ (٥)، يعني: الأمم الخالية. وكذلك هذه الأمة.

وقال في الملائكة^(٣): ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ٢٤)، يعني: الأمم الخالية.

/٧ب/ الوجه السابع: أمة، يعني أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، والمسلمين خاصة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿كُتِّمَ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (١١٠)، يعني: المسلمين خاصة.

[و] كقوله في البقرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (١٤٣)، يعني: أمة عدلاً بين الناس، يعني المسلمين خاصة. نظيرها في الحج^(٤)، في آخرها.

(١) من المصادر السالفة، وفي الأصل: قادة. ومن وجوه الإمام: القادة.

(٢) في الأصل: وغيرهما.

(٣) سورة فاطر. (ينظر: جمال القراء ١/ ٩١).

(٤) الآية ٦٧: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾.

الوجه الثامن: أمة، يعني: أمة محمد، الكفار منهم خاصة:

فذلك قوله في الرعد: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾ (٣٠)،

يعني: الكُفَّار خاصة.

الوجه التاسع: أمة، يعني: خلقاً:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

أَمْثَلُكُمْ﴾ (٣٨)، يعني: خلقاً مثلكم.

شَقَاقٌ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: شقاق، يعني: ضللاً

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ﴾ (١٧٦)، يعني:

ضللاً طويلاً.

وقال فيها أيضاً: ﴿فَأِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (١٣٧)، يعني ضللاً.

وقال في الحج: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (٥٣)، يعني:

الضلال البعيد.

وقال في: حم السجدة: ﴿أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (فُصِّلَتْ: ٥٢)،

يعني: الضلال الطويل.

الوجه الثاني: شقاق، يعني: عداوة:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿يَأْتِيهِمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (١٣)، يعني: عادوا

الله ورسوله.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٧)، والتصاريح (١٥٤)، ووجوه القرآن (١٩٠)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٤٥٧/١).

وقال في هود: ﴿وَيَقَوْمٌ لَا يَجْرَمُكُمْ شِقَاقِي﴾ (٨٩)، يقول: لا تحملنكم عداوتي.
وقال في الذين كفروا: ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ﴾ (محمد: ٣٢)، يعني:
عادوا الرسول.

وقال في الحشر: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٤)، يعني: عادوا الله.
الوجه الثالث: شِاق، يعني: خلافاً:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (٣٥)، يعني: خلافاً بينهما.
وكقوله فيها أيضاً: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ (١١٥)، يعني: يخالف.
وقوله في ص: ﴿فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِي﴾ (٢)، يعني: اختلافاً.

وَجْهٌ وَوَجْهَةٌ

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: وَجْهَةٌ، يعني: مِلة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ﴾، يعني: مِلة، ﴿هُوَ مَوْلَاهَا﴾ (١٤٨).
وقال في النساء: ﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ تَطْمَسَ وُجُوهًا﴾ (٤٧)، يعني: من قبل أن نُحوّل
المِلة عن الهدى والبصيرة.

الوجه الثاني: وَجْهَةٌ، دِينُهُ:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (١٢٥)،
يعني: أخلص دينه لله.

وكقوله [في البقرة]: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (١١٢)، يعني:
أخلص دينه.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٧)، والتصاريف (١٥٦)، ووجوه القرآن (٣٣٣)، والوجوه
والنظائر للدماغاني (٢/٢٨٥)، ونزهة الأعين (٦١٨).

نظيرها في لقمان (١).

الوجه الثالث: وَجْهَهُ، يعني: الله، عز وجل، فذلك قوله في البقرة: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (١١٥)، يعني: فشمَّ الله، تبارك وتعالى. وقال في الأنعام: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدُوفِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (٢٥)، يعني: يريدون الله، عز وجل، ورضاهُ.

وقال في القصص: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٨٨)، يعني: إلا الله.

وقال في الروم: ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (٣٩). يقول: تريدون به الله، عز وجل.

وكقوله في: هل أتى على الإنسان: ﴿إِنَّمَا نَطَعِكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ﴾ (الإنسان: ٩)،

يعني: الله.

الوجه الرابع: وَجْهَهُ، يعني: الوجه بعينه، فذلك قوله في آل عمران: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ

وُجُوهٌُ وَسَوْدٌ وُجُوهٌُ﴾ (١٠٦)، يعني: الوجه بعينه.

الوجه الخامس: وَجْه، يعني: أول:

فذلك قول اليهود في آل عمران: ﴿يَالَّذِينَ أُزِيلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ﴾

يعني: أول النهار، ﴿وَكَفَرُوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٧٢).

نحوه كثيرٌ.

(١) الآية (٢٢): ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ .

الذِّكْر

على ستة عشر وَجْهًا (١):

الوجه الأول: الذِّكْرُ: الطَّاعَة وَالْعَمَلُ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (١٥٢)، يقول: اذكروني بالطَّاعَة وَأَطِيعُونِي أَذْكُرْكُمْ بخير.

الوجه الثاني: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا﴾ (١٩١)،
يعني: بِاللِّسَانِ.

وكقوله في البقرة: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ (٢٠٠)، يعني: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ.

وقوله في النساء: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا﴾، يعني: اذكروا بِاللِّسَانِ،
﴿قِيَمًا وَقُعُودًا﴾ (١٠٣).

وقال في الأحزاب: ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٤١)، يعني: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ.
نظيرُها فيها (٢).

الوجه الثالث: الذِّكْرُ فِي الْقُلُوبِ:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ (١٣٥)، يعني: ذكروا في أنفسهم، يعني: المقام عليه، أنه يسألهم عنه.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٤٨)، والتصاريف (١٥٨)، ووجوه القرآن (١٤١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٤٢/١)، ونزهة الأعين (٣٠١)، وكشف السرائر (١٠٠).

(٢) الآية (٣٥): ﴿وَالَّذِينَ كَثُرَتْ عَلَيْهِمُ الذِّكْرَاتُ﴾.

/ ٨ / الوجه الرابع: الذُّكْرُ: الأمر، يعني: اذْكُرْ أمري إلى فلان:

فذلك قوله في يوسف: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ (٤٢)، يقول يوسف: اذْكُرْ أمري عند الملك.

وقال في مريم: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٤١)، يقول: اذْكُرْ لأهل مكة أمر إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر موسى^(١)، وإدريس^(٢)، وإسماعيل^(٣).

الوجه الخامس: الذُّكْرُ، يعني: الحفظ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ (٦٣)، يعني: احفظوا ما في التوراة.

وفيها: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ (٢٣١).

وكذلك في آل عمران: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (١٠٣)، يعني: احفظوا.

وقوله في الأعراف: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ (١٧١)، يعني: احفظوا ما في التوراة من الأمر والنهي.
ونحوه كثير.

الوجه السادس: الذُّكْرُ، يعني: الشَّرْفُ:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ (١٠)، يعني: شرفكم.

وقوله في المؤمنين: ﴿بَلْ آتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ﴾ (٧١)، يعني: شرفهم.

وفي الزخرف: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (٤٤)، يعني: أن هذا

(١) الآية (٥١): ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ .

(٢) الآية (٥٦): ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ .

(٣) الآية (٥٤): ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ .

الْقُرْآنَ لَشَرَفٍ لَكَ وَلِقَوْمِكَ.

الوجه السابع: الذِّكْرُ: الوَعْظُ:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، يعني: ما وُعِظُوا به، ﴿فَتَحَنَّنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٤٤).

نظيرها في الأعراف: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾، يعني: ما وُعِظُوا [به]، ﴿أَجْمَعْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ (١٦٥).

وقال في يس: ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ (١٩)، يعني: وُعِظْتُمْ.

وقال في ق: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ (٤٥)، يعني: فَعِظْ بِالْقُرْآنِ.

وقال في: هل اتاك حديثُ الغاشية: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (الغاشية: ٢١)، [يعني]: فَعِظْ إِنَّمَا أَنْتَ وَاِعْظُ.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثامن: الذِّكْرُ: الحَبْرُ:

فذلك قوله في الكهف: ﴿سَأْتَلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٣)، يعني: خَبْرًا.

وقال في الأنبياء: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي﴾ (٢٤)، يقول: هذا خَبْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَخَبْرٌ مِّنْ كَانَ قَبْلِي.

وكقوله في: والصفات: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٦٨)، يعني: خَبْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ.

الوجه التاسع: الذِّكْرُ، يعني: الوحي:

فذلك قوله في ص (١): ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (٨)، [يعني]: الوحي.

وقال في الصفات: ﴿فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا﴾ (٣)، يعني: الوحي.

(١) في الأصل: اقتربت، وهي الآية (٢٥) من القمر: ﴿أَلَيْسَ الذِّكْرُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْنِنَا﴾.

وقال في الرسائل: ﴿فَالْمُؤَيَّنَاتِ ذِكْرًا﴾ (٥)، يعني: وحيًا.

الوجه العاشر: الذِّكْرُ، يعني: القرآن:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ﴾ (٥٠)، يعني: القرآن.

وقال في الزخرف: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ (٥)، يعني: القرآن.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الحادي عشر: الذِّكْرُ، يعني: التَّوراة:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (٧)، يعني: أهل التوراة، عبدالله

ابن سلام^(١)، وأصحابه.

نظيرها في التحل: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (٤٣)، يعني: عبدالله بن سلام،

وأصحابه.

الوجه الثاني عشر: الذِّكْرُ، يعني: اللوح المحفوظ:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ (١٠٥)، يعني:

من بعد اللوح المحفوظ.

الوجه الثالث عشر: الذِّكْرُ، يعني: البيان:

فذلك قوله في الأعراف في قصة نوح: ﴿أَوْعَجَّيْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ

رَبِّكُمْ﴾ (٦٣)، يعني: بياناً.

وقال في ص: ﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١)، يعني: ذي البيان.

وقال فيها: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ (٤٩)، يعني: بياناً.

(١) صحابي، كان من أحرار اليهود وأسلم، ت ٤٣هـ. (الاستيعاب (٣/٩٢١)، وأسد الغابة

((٢٦٤/٣)).

الوجه الرابع عشر: الذِّكْرُ، يعني: / ٨ب / التفكُّرُ:

فذلك قوله في ص: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧)، يعني: ما القرآنُ إلَّا تفكُّرٌ للعالمين.

نظيرها في: إذا الشمس كُوِّرت (١): ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (التكوير: ٢٧)، يعني: تفكُّراً.

وقال في يس: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (٦٩)، يعني: إن هو إلَّا تفكُّرٌ.

الوجه الخامس عشر: الذِّكْرُ، يعني: الصَّلوات الخمس:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوا اللَّهَ﴾، يعني فصلُّوا الصَّلوات الخمس، ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (٢٣٩).

وقال في النور: ﴿رِجَالٌ لَا نُفِيهِمْ يَجْرَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٣٧)، يعني: الصَّلوات الخمس.

وقال في المنافقين: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٩)، يعني: الصَّلوات الخمس.

الوجه السادس عشر: الذِّكْرُ، يعني: صلاة العصر:

وذلك قوله في ص: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (٣٢)، يعني: صلاة العصر وحدها.

وقول في سورة الجمعة: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٩)، يعني: إلى صلاة الجمعة وحدها.

(١) سورة التكوير. (ينظر: جمال القراء (١/٩٢)).

الغوف

على أربعة أوجه^(١):

الوجه الأول: الخوف، يعني: القتل:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ أَلْخَوْفِ﴾ (٨٣)،
يعني: القتل.

الوجه الثاني: الخوف: القتال:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ﴾، يعني: القتال، ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ﴾ (١٩).

وقال فيها: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ (١٩)، يعني: القتال.

الوجه الثالث: الخوف، يعني العلم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ﴾ (١٨٢)، يعني: فَمَنْ عَلِمَ.

وكتوبه فيها: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢٢٩)، يعني: عَلِمْتُمْ.

وكتوبه في النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ (٣٥)، يعني علمتم.

وقال فيها: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ (١٢٨)، يعني: علمت من
زوجها نُشُوزًا.

وقال في الأنعام: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (٥١)، يعني:
يعلمون.

الوجه الرابع: الخوف، يعني من عذابه أو من شيء:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ (١٧٠)، يعني: من العذاب.

(١) ينظر: التصاريف (١٦٤)، ووجوه القرآن (١٢٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٠٧/١)، وبيان
وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق١٤٣).

وقال في الأعراف: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا﴾ (٥٦)، [يعني]: من عذابه.
 وقال في السجدة: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا﴾، يعني: من عذابه: ﴿وَطَمَعًا﴾ (١٦).
 وقال في: حم السجدة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ العذاب، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ (فصلت: ٣٠).

الصلاة

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الصلاة: من المخلوقين استغفاراً، ومن الله: المغفرة:
 فذلك قوله في الأحزاب: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (٤٣)، يعني: الله
 الذي يغفر لكم إذا أطمعتموه، يعني: وتستغفر لكم الملائكة.
 وكقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، يعني: أن الله يغفر للنبي،
 صلى الله عليه وسلم، وتستغفر الملائكة للنبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ﴿يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ (الأحزاب: ٥٦)، يعني: استغفروا له، وقال في البقرة:
 ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (١٥٧)، يعني: مغفرة من ربهم.
 وقال في براءة: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ (١٠٣)، يعني: يقول للنبي،
 صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم، إن استغفارك يسكن قلوبهم وتطمئن.
 وقال أيضاً: ﴿فَرُبَّنْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ (٩٩)، يعني: استغفار النبي،
 صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته.

الوجه الثاني: الصلاة التي يصلِّيها الخلق:

فذلك قوله في البقرة (٢): ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣)، يعني: يُقيمون / ١٩/

(١) ينظر: التصاريف (١٦٦)، وتاويل مشكل القرآن (٤٦٠)، ووجوه القرآن (١٢٤)، والوجوه
 والنظائر للدماغاني (٦/٢).

(٢) في الأصل: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ﴾ وهي في المائة (٥٥)، والأنفال (٣)، والنمل (٣)، ولقمان (٤).

الصلوات الخمس.

وقال: ﴿وَأَمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ (هود: ١١٤)، يعني: الصَّلوات الخمس.

الخير

على ثمانية أوجه^(١):

الوجه الأول: الخير هو المال:

فذلك قلوه في البقرة: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (١٨٠)، يعني: مالاً.

[و] كقوله: ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾، [يعني]: من مال، ﴿فَلْيَوْلَايَيْنِ﴾

وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٢١٥).

وكقوله^(٢): ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ ... وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾،

[يعني]: من مال، ﴿يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾ (٢٧٢).

وقوله في ص: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ (٣٢)، يعني: مالاً.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: الخير، يعني: الإيمان:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، يعني: إيماناً،

﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ (٢٣) الإيمان.

وقال فيها: ﴿إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ (٧٠)، يعني: إيماناً.

وقال في سورة هود: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ (٣١)،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥٢)، والتصاريح (١٧٤)، ووجوه القرآن (١٢٨): وفيه تسعة

عشر وجهاً، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢٩٩/١)، ونزهة الأعين (٢٨٥)، وكشف

السرائر (١١٦).

(٢) في الأصل: وما أنفقتم، وهو سهو.

يعني: إيماناً.

الوجه الثالث: الخَيْرُ، يعني: الإسلام:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (١٠٥)،

يعني: الإسلام.

وقال في ق: ﴿مَنْعَ لَلْخَيْرِ﴾ (٢٥)، يعني الإسلام، نزلت في الوليد بن

المُغيرة^(١)، منع بني أخيه أن يُسلموا.

نظيرها في ن: ﴿مَنْعَ لَلْخَيْرِ﴾ (القلم: ١٢)، يعني الإسلام.

الوجه الرابع: الخَيْر، يعني: أَفْضَلُ:

فذلك [قوله] في يونس: ﴿خَيْرُ الْمُتَحَكِّمِينَ﴾ (١٠٩)، يعني: أَفْضَلُ الحاكمين.

وقال في المؤمنين: ﴿رَبِّ آغْفِرْ وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ (١١٨)، يعني: أَفْضَلُ

مَنْ يرحم.

وكذلك كُلُّ شَيْءٍ، نحو هذا، في القرآن.

الوجه الخامس: الخَيْر، يعني: العَافِيَةُ:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَإِنْ يَسْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾ (١٧)، يعني: العَافِيَةُ.

الوجه السادس: الخَيْر، يعني أَجْرًا:

فذلك قوله في الحج: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (٣٦)، يعني: لكم في البُذْنِ^(٢) أجر.

الوجه السابع: الخَيْر، يعني: الطَّعَامُ:

فذلك قوله في القصص: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (٢٤)،

يعني: الطَّعَامُ.

(١) المخزومي، من زنادقة قريش. (المحبر: ١٦١)، وينظر: تفسير القرطبي (١٧/١٧).

(٢) جمع بَدَنَةٌ، وهي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم، تُهدى إلى الكعبة.

الوجه الثامن: الخير، يعني: الظفر في القتال:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ (٢٥)،
يعني: لم يُصيبوا الظفر ولا الغنيمة.

الغيانة

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: الخيانة، يعني: الذنب (٢) في الإسلام:

فذلك قوله في البقرة: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (١٨٧)،
يعني: المعصية في الإسلام، وذلك أن رجلاً واقع امرأة في رمضان.

وقال في الأنفال: ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (٢٧)، يعني: المعصية في الإسلام،
وذلك أن أبا لبابة (٣) كان في أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى يهود
قُرَيْظَةَ بيده ألا ينزلوا على الحكم، فكانت هذه [منه] خيانة وذنباً.

وقال: ﴿يَعْلَمُ خَائِبَةَ الْأَعْيُنِ﴾ (غافر: ١٩)، يعني: النظرة في المعصية، وهو الذي
يُسَارِقُ النَّظَرَ.

الوجه الثاني: الخيانة: الذي تكون عنده أمانة فيخونها:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ (١٠٥): الذي يخون
أمانته، تكون عنده، نزلت في طُعْمَةَ بن أُبَيْرِق (٤) خانَ درعاً كان عنده من حديد.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥٤)، والتصاريح (١٧٧)، ووجوه القرآن (١٣١)، والوجوه
والنظائر للدماغاني (٣٠٥ / ١)، ونزعة الأعين (٢٨١)، وكشف السرائر (١١٩).

(٢) وجوه القرآن، والدماغاني، ونزعة الأعين، المعصية.

(٣) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، صحابي. (الاستيعاب ١٧٤٠، والإصابة ٣٤٩ / ٧).

(٤) رجل من الأنصار، كان منافقاً. (ينظر: المحبر (٤٦٩)، والمعارف (٣٤٣))، وينظر: أسباب نزول

القرآن (١٧٢)، ولباب النقول (١٢٨).

الوجه الثالث: الخيانة، يعني: نقض العهد:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ (٥٨)، يعني: نقض العهد، يعني: اليهود.

نظيرها في المائدة: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ (١٣)، يعني: اليهود، نقضوا العهد وهموا بقتل النبي، صلى الله عليه وسلم، ومن معه.

الوجه الرابع: الخيانة، يعني: الخلاف في الدين:

فذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ (النساء: ١٠٧)، يقول: في دينه، يعني: طُعْمَة، وكان منافقاً.

وقال في الأنفال: ﴿وَإِنْ / ٩ب / يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ﴾ يقول: قد كفروا بالله، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ (٧١).

وقال في التحريم: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ (١٠)، يقول: فخالفتهما في الدين.

وقال في الأنفال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ﴾، يعني: أسارى بدر، يقول: إن يريدوا خلافك في الدين، [أي]: الكفر بربك، ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ﴾، يقول: قد كفروا بالله، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾.

الوجه الخامس: الخيانة، يعني: الزنا:

فذلك قوله في يوسف: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ (٥٢)، يقول: إن الله لا يصلحُ عمل الزناة.

النَّاسُ

على تسعة أوجه^(١):

الوجه الأول: النَّاسُ خاصَّة وعمامة. النَّاسُ، يعني: إنساناً واحداً:

فذلك قوله في النساء: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٥٤)،

يعني: النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، وحده.

وقال في آل عمران: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾ (١٧٣)، يعني: نُعَيْم بن

مسعود الأشجعي^(٢) وحده.

وقال في المؤمن: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾

(غافر: ٥٧)، يعني: الدَّجَّال وحده.

الوجه الثاني: النَّاسُ، يعني: الرُّسُل خاصَّة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (١٤٣)، يعني شهداء

الرُّسُل خاصَّة.

وقال في الحج: ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٧٨)، يعني: لتكونوا شهداء

على الرُّسُل.

الوجه الثالث: النَّاسُ، يعني: المؤمنين خاصَّة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني: الكُفَّار، ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٦١)، يعني: لعنة المؤمنين خاصَّة.

(١) ينظر: التصاريف (١٦٨)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق ٥١ ب)، ووجوه القرآن (٣١٩)،

والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/ ٢٥٥)، ونزهة الأعين (٦٠١).

(٢) صحابي (أسد الغابة (٥/ ٣٤٨)، والإصابة (٦/ ٤٦١)، وينظر العجائب في بيان الأسباب

((٧٩٣-٧٩٤)).

مِثْلُهَا فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٧)، يعني: لعنة المؤمنين خاصة.

وقال فيها: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٩٧)، يعني: المؤمنين خاصة.

الوجه الرابع: النَّاسِ، يعني مؤمني أهل التَّوراةِ خاصة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾ (١٣)، يعني: مؤمني أهل التَّوراةِ.

الوجه الخامس: النَّاسِ، يعني: بني إسرائيل خاصة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿مَا كَانَ لِإِسْرَائِيلَ﴾، يعني: عيسى بن مريم، عليه

السلام، ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ﴾ (٧٩)، يعني: بني إسرائيل خاصة.

وقال في أولها: ﴿وَأَنْزَلَ التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِلنَّاسِ﴾ (٣-٤)، يعني: بني إسرائيل خاصة.

وقوله في المائدة: ﴿ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ (١١٦)، يعني: بني إسرائيل خاصة.

الوجه السادس: النَّاسِ، يعني: أهل سفينة نوح، وعلى عهد آدم، عليهما السلام:

فذلك قوله في البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ﴾، يعني: على عهد آدم، وسفينة نوح: ﴿أُمَّةً

وَاحِدَةً﴾ (٢١٣)، يعني: على عهد آدم وأهل سفينة نوح الأُمَّةِ واحدة.

الوجه السابع: النَّاسِ، يعني: أهل مصر خاصة:

فذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾، يعني: أهل مصر، ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

(يوسف: ٤٦).

وقال في طه: ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ (٥٩)، يعني: أهل مصر.

وقال أيضاً: ﴿عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ﴾ (يوسف: ٤٩)، يعني: أهل مصر.

الوجه الثامن: النَّاسُ، يعني: أهل مكة خاصة:

فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿ثُمَّ أَوْيَضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَضَ النَّاسُ﴾ (١٩٩)،
يعني: أهل مكة.

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾، يعني: أهل مكة
خاصة. وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (الإسراء: ٦٠)، يعني:
أهل مكة.

وقال في يونس: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ (٢٣)، يعني: أهل مكة
خاصة، وقال في النمل: ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَّيَّنَتْنَا لِأَيُّوفُونَ﴾ (٨٢)، يعني: أهل مكة.
الوجه التاسع: النَّاسُ، يعني: جميع الناس:

فذلك قوله في البقرة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (٢١).

وقوله في النساء: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَسَدٍ﴾ (١).

وقال في الحجرات: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ (١٣)، يعني:
جميع الناس.
ونحوه كثير.

كتب

/ ١٠ / على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: كُتِبَ: فُرِصَ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (١٧٨)، يعني: فُرِصَ عليكم.

وقال فيها: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، يعني: فُرِصَ عليكم، ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥١)، والتصاريح (١٧٢)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق ١٤٤)،
ووجوه القرآن (٢٧٩)، ونزهة الأعين (٥١٤)، وكشف السرائر (١١٤).

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿١٨٣﴾، يعني: فَرِضَ عَلَيْكُمْ.

وكقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴿١٨٠﴾﴾، يعني: فَرِضَ.

وكقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴿٢١٦﴾﴾، يعني: فَرِضَ.

وقال في النساء: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴿٧٧﴾﴾، يعني: فَلَمَّا فَرِضَ، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

عَلَيْنَا الْقِتَالَ ﴿٧٧﴾﴾، يقول: لم فَرِضْتَ.

الوجه الثاني: كَتَبَ، يعني: قَضَى:

فذلك قوله في المجادلة: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴿٢١﴾﴾، يعني:

قَضَى الله.

وقال في براءة: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴿٥١﴾﴾، يعني: إِلَّا مَا

قَضَى الله لنا.

وقال في الحج: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ ﴿٤﴾﴾، يقول: قَضَى الله عليه، لإبليس، أنه من

تَوَلَّاهُ، ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴿٤﴾﴾.

وقال في آل عمران: ﴿لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴿١٥٤﴾﴾،

يعني: قُضِيَ عليهم القتل.

الوجه الثالث: كتب، يعني: جعل:

فذلك قوله في المجادلة: ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ﴿٢٢﴾﴾،

يعني: جَعَلَ.

وقال في آل عمران: ﴿فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾﴾، يقول: فاجعلنا.

وكقوله في المائدة: ﴿فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾﴾، يقول: فاجعلنا.

وكقوله في الأعراف: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿١٥٦﴾﴾، يعني: فسأجعلها.

الوجه الرابع: كَتَبَ، يعني: أَمَرَ:

فذلك قوله في المائدة: ﴿الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (٢١)، يعني: التي أَمَرَكم الله أَنْ تدخلوها.

الفتنة

على أحد عشر وَجْهاً^(١):

الوجه الأول: الفتنة، يعني: الشُّرك:

فذلك قوله في البقرة: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾، يعني: شِرْكَاً، ﴿وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ﴾ (١٩٣).

نظيرها فيها: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (١٩١)، يعني: الشُّركُ أعظمُ جُرْماً عند الله من القتل في الشهر الحرام. ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: الفتنة، يعني: الكُفْر:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (٧)، يعني: الكُفْر.

وقال في براءة: ﴿لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ﴾ (٤٨)، يعني: الكُفْر.

وكقوله: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ (٤٩)، يعني: في الكفر وقعوا.

وقال في النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ (٦٣)، يعني: الكفر.

وقال في الحديد: ﴿وَلَا تَكْفُرْ فِتْنَةً أَنْفُسَكُمْ﴾ (١٤)، يعني: كفرتم. وكذلك كلُّ فتنةٍ في المنافقين واليهود.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥٥)، والتصارييف (١٨٠)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق٤٣)، ووجوه القرآن (٢٥٠)، ونزهة الأعين (٤٧٧).

الوجه الثالث: الفتنة، يعني: البلاء:

فذلك قوله لموسى، عليه السلام: ﴿وَفَنَّكَ فَتُونًا﴾ (طه: ٤٠)، يعني: ابتليناك ابتلاءً على أثر ابتلاء.

وقوله: ﴿أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت: ٢)، يعني: لا يتلون في إيمانهم. ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (٣)، يعني: ولقد ابتلينا الذين من قبلهم.

وقال في الدخان: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا﴾ (١٧)، يعني: لقد ابتلينا قوم فرعون.

الوجه الرابع: الفتنة، يعني: العذاب في الدنيا:

فذلك قوله في النحل: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا﴾ (١١٠)، [يعني]: من بعدما عذبوا في الدنيا.

وقال في العنكبوت: ﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (١٠)، يعني: عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، نزلت في عياش بن أبي ربيعة، أخي أبي جهل^(١).

الوجه الخامس: الفتنة، يعني: الحرق بالنار:

فذلك قوله في: والذاريات: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ (١٣)، يعني: يُعذبون فيحرقون بالنار في الآخرة. ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ (١٤)، يعني: عذابكم، يعني: الحرق بالنار.

وكقوله في: والسماء ذات البروج^(٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَرَّقُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (البروج: ١٠)، يعني: الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا.

(١) كان عياش من المستضعفين بمكة، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، ثم خدعه أبو جهل، ت ١٥هـ. (ينظر: الإصابة (٤/ ٧٥٠)). وينظر تفسير القرطبي (١٣/ ٣٢٨).

(٢) سورة البروج.

الوجه السادس: الفتنة، يعني: القتل:

١٠/ ب / فذلك قوله في النساء: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١٠١)، يقول: أن يقتلكم الذين كفروا.

وقال في يونس: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ﴾ (٨٣)، يعني: أن يقتلهم.

الوجه السابع: الفتنة، يعني: الصد:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ (٧٣)، يعني: ليصدونك^(١).

وقال في المائدة: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾، يعني: يصدوك، ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (٤٩).

الوجه الثامن: الفتنة، يعني: الضلالة:

فذلك قوله في الصفات: ﴿فَاتَّكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ (١١١) مَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِفَتِينٍ ﴿١١٢﴾، يعني: ما أنتم عليه بمضللين، ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ﴾ (١١٢) ﴿١٦١-١٦٣﴾، يعني: إلا من قُدِّر له أن يصلي الجحيم.

وفي المائدة: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾، يعني: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ ضَلَالَتَهُ، ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (٤١).

الوجه التاسع: الفتنة، يعني: المعذرة:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿ثُمَّ لَوْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾، يعني: لو تكن معذرتهم، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣).

(١) في الأصل: ليفتنوك، ليصدوك.

الوجه العاشر: الفتنة: الفتنة بعينها:

فذلك قوله في يونس: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١٥).

وقال في الممتحنة: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٥)، يقول: لا تُفْتَر علينا الرزق وتبسط لهم، فيقول: لولا أننا أمثل منهم لم تبسط لنا الرزق وتُفْتَر عليهم.

الوجه الحادي عشر: المفتون، يعني: المجنون:

فذلك قوله في ن: ﴿فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ وَيُنصِرْهُ﴾ (٥) ﴿يَأْتِيَكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ (٦) (٥-٦)، يعني: بأيكم المجنون.

عُدْوَان

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: عدوان، يعني: سبيلاً:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٩٣)، يعني: فلا سبيل.

وقال في القصص: ﴿أَيُّمَا الْأَجْلَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ (٢٨)، يقول: فلا سبيل عليّ.

الوجه الثاني: عُدْوَان، يعني: الظلم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٨٥)، يعني: الظلم.

وفي المائدة: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢)، يقول: على المعصية والظلم.

وقال في المجادلة: ﴿فَلَا تَنجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٩)، يعني: العدوان: الظلم.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون: (٥٧)، والتصاريف (١٨٦)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق١٣٨)، ووجوه القرآن (٢٣٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٦٩/٢)، ونزهة الأعين (٤٣٢).

الاعتداء

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الاعتداء: الذين يتعدون ما أمر الله به:

فذلك قوله في البقرة: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، يعني: سنة الله وأمره في الطلاق، ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ (٢٢٩)، يقول: إلى غيرها.

نظيرها في الطلاق: ﴿وَمَنْ بَعَدَ حُدُودَ اللَّهِ﴾، إلى غيرها، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (١).

وقال في النساء: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾، في قسمة الموارث، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾، إلى غير ما أمر به استحلالاً له، ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (١٣-١٤) (٢).

الوجه الثاني: الاعتداء: الاعتداء بعينه:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾، على القاتل من بعد ما قبل الدية فقتله، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٨).

وكقوله في المائدة: ﴿لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ يقول: فمن قتل الصيد، يعني: [بعد] النهي، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٩٤)، يعني: ضرب وجيع.

وقال في البقرة: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾، فقاتلكم في الشهر الحرام والبيت الحرام، ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾، فقاتلوه، ﴿بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ (١٩٤).

(١) ينظر الوجوه والنظائر لهارون (٥٨)، والتصاريف (١٨٧)، ووجوه القرآن (٤٦)، وكشف السرائر (١٢٧).

(٢) من المصحف الشريف. وفي الأصل: فأولئك أصحاب النار فيها خالدون.

فَرَضَ

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: فَرَضَ، يعني: أوجب:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (١٩٧)، يقول: فمن أوجِبَ فيهنّ الحجّ، فأحرم به.

وقال في البقرة أيضاً: ﴿فَنَصَبُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٢٣٧)، يعني: ما أوجبتم على أنفسكم.

وقال في الأحزاب: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾، يعني: ما أوجبنا / أُلِّمْنَا عليهم، ﴿فِي أَرْوَاجِهِمْ﴾ (٥٠).

الوجه الثاني: فَرَضَ، يعني: بَيَّنَّ:

فذلك قوله في التحريم: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢)، يقول: قد بَيَّنَّ لكم كفارة أيمانكم.

وقال في التور: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ (١)، يعني: وبَيَّنَّها.

الوجه الثالث: فَرَضَ، يعني: أَحَلَّ:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ (٣٨)، يعني: فيما أَحَلَّ اللهُ لَهُ.

الوجه الرابع: فَرَضَ، يعني: أَنْزَلَ:

فذلك قوله في القصص: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾، يعني: أنزلَ عليك القرآن، ﴿لِرَأْدِكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ (٨٥).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥٨)، والتصارييف (١٨٨)، ووجوه القرآن (٢٥٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٢٣/٢)، ونزهة الأعين (٤٦٧)، وكشف السرائر (١٢٨).

لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ لَا مَكِّيَّةٌ وَلَا مَدَنِيَّةٌ غَيْرَ هَذِهِ الْآيَةِ، نَزَلَتْ بِالْجُحْفَةِ (١).

الوجه الخامس: فَرَضَ: الْقَرِيضَةَ بِعَيْنِهَا:

فذلك في النساء: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (١١)، يعني: قسمة المواريث فريضة لأهلها الذين ذكرهم في هذه الآية.

وقال في براءة (٢): ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ للذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية أنهم أهلها، ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ (٦٠).

العفو

على ثلاثة أوجه (٣):

الوجه الأول: العفو، يعني: الفضل من المال:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾ (٢١٩)، يعني:

الفضل من أموالهم. وفي الأعراف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ (١٩٩)، يعني: الفضل من أموالهم في الصدقة.

الوجه الثاني: العفو، يعني: التَّرك:

وذلك قوله في البقرة: ﴿إِلَّا أَنْ يَتَّقُونَ﴾، [يعني]: إِلَّا أَنْ يَتَرَكَ نِصْفَ الْمَهْرِ

لأزواجهن، ﴿أَوْ يَتَّقُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ﴾ (٢٣٧)، يعني: أو يترك الزوج النصف الذي لامرأته.

(١) ينظر: تفسير غريب القرآن (٣٣٦)، وتفسير البغوي (٣/٤٥٨-٤٥٩)، وتفسير القرطبي

(١٣/٣٢١)، والدر المنثور (٦/٤٤٥).

(٢) ونص الآية (٦٠) من التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَعْمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ فُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَتَمِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٥٩)، والتصاريح (١٩٠)، والوجوه والنظائر لأبي هلال

(ق٣٨ب)، ووجوه القرآن (٢٣٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٦٨/٢)، ونزهة الأعين (٤٣٦).

وقال أيضاً: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ (١٨٧)، يعني: وتركتكم فلم يعاقبكم.
وقال في: حم عسق: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾، يقول: فمَنْ تَرَكَ مَظْلَمَتَهُ وَأَصْلَحَ،
﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (الشورى: ٤٠).

الوجه الثالث: العفو بعينه:

فذلك قوله في آل عمران، للذين انهزموا يوم أحد: ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (١٥٥)، حين لم يستأصلهم.
وفي براءة: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهْمَ﴾ (٤٣)، يعني: العفو بعينه.

الطهور

على عشرة أوجه (١):

الوجه الأول: الطهور: الاغتسال:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهِنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾، يعني: حتى يخرجن من
الحيض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، يعني: اغتسلن (٢)، ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ﴾ (٢٢٢)، يعني: في الفرج.

وقال في المائدة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٦)، يعني: فاغتسلوا.

الوجه الثاني: الطهور، يعني: الاستنجاء:

فذلك قوله في براءة: ﴿رِجَالٌ يَجْعَلُونَ أَنْ يَطَّهَرُوا﴾، [يعني: يغسلوا أثر البول
والغائط]، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (١٠٨).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٠)، والتصاريف (١٩١)، والوجوه والنظائر لأبي هلال
(ق٣٣ب)، ووجوه القرآن (٢١٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٩/٢)، ونزهة الأعين (٤١٩).

(٢) في الأصل: حتى يغتسلن.

الوجه الثالث: الطهور من جميع الأحداث والجنابة:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (١١)،
يعني: من الأحداث والجنابة.

وكقوله في الفرقان: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٤٨)، يعني: المؤمنين
يتطهرون به من الأحداث والجنابة.

الوجه الرابع: الطهور: التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
يَنْطَهَرُونَ﴾ (٨٢)، يعني: يتنزهون عن إتيان الرجال في أدبارهم.
نظيرها في النمل^(١).

الوجه الخامس: الطهور من / ١١ ب / الحيض والقدر كله:

[فذلك قوله في البقرة]: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ (٢٥)، يعني: لهم في الجنة
أزواج مطهرة من الحيض والقدر.

وكقوله تعالى في آل عمران: ﴿قُلْ أُوَيْيَتِكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ﴾ (١٥) من الحيض والقدر كله.
نظيرها في النساء^(٢).

الوجه السادس: الطهور من الذنوب:

فذلك قوله في: إذا وقعت الواقعة: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: ٧٩)،
يعني: المطهرون من الذنوب، وهم الملائكة.

(١) الآية (٥٦): ﴿أَخْرِجُوا مَالًا لُّوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ﴾. وجاءت هذه الآية في الأصل

مكان الآية (٨٢) من الأعراف. وهو سهو.

(٢) الآية (٥٧): ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾.

وقال في المُجادلة، للمؤمنين: ﴿إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ حَبِيرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ﴾ (١٢)، يعني: وأطهر لذنوبكم.

وقال في براءة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾، من الذُّنُوبِ، ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١٠٣)، يعني: وتصلحهم بها.

الوجه الثَّامِن: الطَّهُّور من الشَّرِك:

فذلك قوله في المَفَصَّل^(١): ﴿فِي صُحُفٍ ... مُطَهَّرَةٍ﴾ (عبس: ١٣-١٤)، من الشَّرِك.

وقال أيضاً: ﴿يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ (البينة: ٢)، يعني: القرآن مُطَهَّرٌ من الشَّرِك والكفر.

وقال في البقرة: ﴿طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ﴾ (١٢٥)، يعني: من الأوثان. نظيرها في الحج (٢).

الوجه الثَّامِن: الطَّهُّور، يعني: طهور القلب من الرِّيبَةِ:

فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لَكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ﴾ (٢٣٢)، يعني: لقلب الرِّجْلِ والمرأة من الرِّيبَةِ.

وكقوله في الأحزاب، لنساء النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم: ﴿فَسَتُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ لَكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٥٣)، يعني: من الرِّيبَةِ والدَّنَسِ.

الوجه الثَّامِن: الطَّهُّور، يعني: من الفاحشة والإثم:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿يَمْرَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾ (٤٢)، من

(١) المَفَصَّل في القرآن: من الحجرات إلى الناس، وسُمِّيت مُفَصَّلًا لِصِغَرِهَا وكثرة الفصول فيها بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم. (ينظر: تفسير غريب القرآن (٣٦)، وبصائر ذوي التمييز (٤/١٩٤)).

(٢) الآية (٢٦): ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

الفاحشة والإثم.

وذلك أن اليهود قذفوها بالفاحشة.

وقال في الأحزاب: ﴿بِنِسَاءِ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، يعني: الإثم الذي ذُكِرَ في هذه الآيات، ﴿وَيُطَهَّرَكُمُ﴾ من الإثم، ﴿تَطْهِيرًا﴾ (٣٠-٣٣).

الوجه العاشر: الطهور، يعني: أحل. فذلك قوله في هود: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ (٧٨) يعني: أحل لكم في التزويج.

إن

على ستة أوجه^(١):

الوجه الأول: إن، يعني (إذ):

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨)، يعني: إذ كنتم مؤمنين.

وكقوله في آل عمران: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ﴾، يعني: إذ كنتم، ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩).

وقال في التوبة: ﴿أَتُحْشِنُهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣)، يعني: إذ كنتم مؤمنين.

الوجه الثاني: إن، يعني: (ما):

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَنْخِذَ هَؤُلَاءِ لَأَخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٧)، يعني: ما كنا فاعلين.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٢)، والتصاريف (١٩٥)، ووجوه القرآن (٣٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٠٩)، ونزهة الأعين (١٢٩)، وينظر: رصف المباني (١٠٤).

وقال في الزخرف: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ (٨١)، يعني: ما كان للرحمن ولدٌ.

وقال في تبارك (١): ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ (الملك: ٢٠)، يعني: ما الكافرون.

وقال في يس: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ (٢٩)، يعني: ما كانت إلا (٢).

وكذلك كل (إن) مُحَقَّقَةٌ تستقبله (إلا)، أصلها (ما).

الوجه الثالث: إن، يعني: (لقد):

فذلك قوله في يونس: ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ (٢٩)، يعني: لقد كُنَّا.

وقال في آخر بني إسرائيل: ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ (١٠٨)، يعني: لقد.

وقال في الشعراء: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٩٧)، يقول: والله لقد كُنَّا.

وقال في الصافات: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لِتَزِدَّ لِتَزِيدِينَ﴾ (٥٦)، يعني: والله لقد كدتَ تزددين.

الوجه الرابع: أن، يعني: (لثلا):

فذلك قوله في النساء: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُرْبَىٰ﴾ (١٧٦)، يعني:

لثلا تَضِلُّوا.

وقال في الملائكة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ (فاطر: ٤١)، يعني:

لثلا تزولا.

وقال في الحج: ﴿وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾، يعني: لثلا تقع على

الأرض، ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (٦٥).

الوجه الخامس: أن، يعني: بأن:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾ (٥)، يعني: بأن

كنتم.

(١) سورة الملك. (ينظر: الإتيان (١/١٥٨)).

(٢) وكذا الآية (٥٣): ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً...﴾.

وقال في الروم: ﴿الَّذِينَ اسْتَوْأَى السُّوْءَةَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (١٠): يعني: بأن كذبوا بآيات الله.
الوجه السادس: إنَّ ثَقِيلَةَ:
فذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (التوبة: ١١٦)، و﴿إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (يونس: ٥٥)، ونحو هذا ما كانت مشددة في أول الكلام.

أنى

على ثلاث أوجه (١):

الوجه الأول: أنى، يعني: كيف:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْنِ شِئْتُمْ﴾ (٢٢٣)، يعني: كيف شئتم في الفرج، وقال أيضاً: ﴿أَنْنِ يُخِيءُ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (٢٥٩)، يقول: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها.
الوجه الثاني: أنى، يعني: من أين:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿أَنْنِ لَكَ هَذَا﴾ (٣٧)، يقول: من أين لك هذا.
[و] كقوله: ﴿أَنْنِ يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ (آل عمران: ٤٧)، يقول: من أين [يكون] لي ولد.

وكقوله: ﴿أَنْنِ يُؤَفِّكُونَ﴾ (المائدة: ٧٥) (٢)، يقول: من أين يكذبون.
الوجه الثالث: أناء، يعني: الساعات:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ (١١٣)، يعني: ساعات الليل وهم يصلون.

[و] كقوله في طه: ﴿وَمِنْ ءَانَائِ اللَّيْلِ﴾ (١٣٠)، يقول: ومن ساعات الليل.

وقال في الزمر: ﴿ءَانَاءَ اللَّيْلِ﴾ (٩)، يعني: ساعات الليل.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٣)، والتصاريح (١٩٨)، ووجوه القرآن (٥٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١١٢/١)، وكشف السرائر (١٤٢). ينظر في (أتى): الصاحبى (٢٠٠)، ومصابيح المعاني (١٨٤).

(٢) وكذا في التوبة (٣٠)، والمنافقون (٤).

١١٢/ الحِكْمَة

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: الحِكْمَة، يعني: المواعظ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (٢٣١)، يعني: القرآن، والمواعظ التي في القرآن: من الأمر والنهي والحلال والحرام.

وقال أيضاً: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (١٥١)، يعني: المواعظ التي في القرآن من الحلال والحرام. نظيرها في آل عمران^(٢).

وقال في النساء: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (١١٣)، يعني: القرآن والحلال والحرام الذي في القرآن. **الوجه الثاني:** الحِكْمَة، يعني: الفهم والعلم:

فذلك قوله: ﴿وَأَيِّنَّا لَخُكْمٌ صَبِيحًا﴾ (مريم: ١٢)، يعني: الفهم والعلم. وقال في الأنعام: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (٨٩)، يعني: الفهم والعلم.

وقال في الأنبياء: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٧٩)، يعني: الفهم والعلم. وقال في لقمان: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ (١٢)، يعني: الفهم والعلم. **الوجه الثالث:** الحِكْمَة، يعني: النبوة:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٤)، والتصاريف (٢٠١)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق١٩ب)، ووجوه القرآن (١٠٧)، والوجوه والنظائر للدمغاني (٢٦٠/١)، ونزهة الأعين (٢٦٠)، وكشف السرائر (١٤٣).

(٢) الآية (٤٨): ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، والآية (١٦٤): ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾.

فذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَأَتَاكَ اللَّهُ الْمَلَكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (٢٥١)،
يعني: النبوة.

وقوله في النساء: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (٥٤)، يعني: النبوة.

وفي ص: ﴿وَأَيَّنَّا لَهُ الْحِكْمَةَ﴾، يعني: النبوة مع الكتاب، ﴿وَفَصَّلَ لِلْحَطَّابِ﴾ (٢٠).

الوجه الرابع: الحكمة، يعني: تفسير القرآن:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ﴾، يعني: العلم بما في القرآن،

﴿فَقَدْ أَوْقَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (٢٦٩).

الوجه الخامس: الحكمة، يعني: القرآن:

فذلك قوله في التحل: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ (١٢٥)، يعني: القرآن.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الأمر بالمعروف، يعني: التوحيد، والنهي عن المنكر، يعني:

[عن] الشرك:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾،

يعني: بالتوحيد لله عز وجل، ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١١٠)، يعني:
عن الشرك.

وقال في براءة: ﴿التَّائِبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني

بالتوحيد، ﴿وَالنَّاهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١١٢)، [يعني]: عن الشرك.

وقال حكاية عن قول لقمان: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ (١٣): ﴿يَبْنِيَّ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٥)، والتصاريف (٢٠٣)، والوجوه والنظائر للدامغاني

(١٢٣/١)، وكشف السرائر (١٤٥).

أَقْرِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٧﴾، يعني: بالتوحيد، ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١٧)، يعني: عن الشرك.

والوجه الثاني: الأمر بالمعروف: باتباع النبي، صلى الله عليه وسلم، والتصديق به. والمنكر: التكذيب به:

فذلك قوله في آل عمران لمؤمني أهل التوراة: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني: بالإيمان بمحمد، صلى الله عليه وسلم ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١٣-١٤)، [يعني]: عن التكذيب بمحمد، صلى الله عليه وسلم.

وقال في براءة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني بالإيمان بمحمد، صلى الله عليه وسلم، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٧١)، [يعني]: عن التكذيب لمحمد، صلى الله عليه وسلم.

المعروف

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: المعروف، يعني: الفرض:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٦)، يعني: بالفرض.

نظيرها فيها: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٦)، والتصاريف (٢٠٤)، وتحصيل نظائر القرآن (١٠٩)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق٤٨)، ووجوه القرآن (٣٠٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/٢٣٤)، ونزهة الأعين (٥٧٤)، وكشف السرائر (١٤٦).

مَعْرُوفٍ ﴿١٤﴾، يعني: الفرض (١).

الوجه الثاني: المعروف: أَنْ تُزَيِّنَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ:

فذلك قوله في البقرة، للمتوفى عنها زوجها ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾، يعني:

إذا انقضت العدة، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٣٤)،

يعني أَنْ تُزَيِّنَ وَتَتَشَوَّفَ وَتَلْتَمَسَ الْأَزْوَاجَ.

الوجه الثالث: المعروف، يعني العدة الحسنة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

(٢٣٥)، يعني: عِدُّوهُنَّ عِدَّةً حَسَنَةً.

وقال في النساء: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٥)، يعني: عِدَّة

حسنة.

وقال: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ﴾، إلى قوله: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا﴾ (٨)، يعني: عِدَّةً حَسَنَةً.

وقال في البقرة: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾، يعني: قَوْلًا حَسَنًا، دعاء الرجل لأخيه، ﴿حَيْرٌ

مِنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَدَى﴾ (٢٦٣).

(١) وهي القرض في المصادر السالفة، عدا كتابي هارون وابن العماد، والأشباه والنظائر، وينظر: تفسير

مقاتل (١/٢٢٤، ٢٦٨)، ومعاني القرآن للفراء (١/٢٥٧)، وتفسير الطبري (٤/٢٥٥)، ومعاني

القرآن وإعرابه (٢/١٤)، ومعاني القرآن للنحاس (٢/٢٢)، وزاد المسير (٢/١٦، ٢٠٠)، والدر

المنثور (٢/٤٣٦).

الوجه الرابع: المعروف، يعني: ما تيسر على الإنسان:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [يعني]: أن يُمتنع الرجل امرأته إذا طلقها، أن يُمتنعها على قدر ميسرته، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤١).
وقال أيضا في المراضع: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢٣٣)، يعني: على الأب، [على قدر ميسرته].

الطَّاعُوتُ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الطَّاعُوتُ، يعني به الشيطان:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾، يعني: الشيطان: ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ (٢٥٦).

نظيرها في النساء: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ (٧٦)، [يعني]: في طاعة الشيطان. نظيرها في المائدة: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ (٦٠)، يعني: الشيطان.
الوجه الثاني: الطَّاعُوتُ، يعني به: الأوثان التي تُعبَدُ من دون الله تعالى:
فذلك قوله في النحل: ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (٣٦)، يعني: عبادة الأوثان.

نظيرها في الزمر، قوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ (١٧)، يعني: والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأنابوا إلى ربهم.

الوجه الثالث: الطَّاعُوتُ، يعني به: كعب بن الأشرف اليهودي، فذلك قوله في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾، يعني: كعب بن أشرف اليهودي،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهاون (٦٧)، والتصاريف (٢٠٧)، والوجوه والنظائر للدماماني (٤٢/٢)، ونزهة الأعين (٤١٠)، وكشف السرائر (١٤٨).

﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (٢٥٧).

نظيرها في النساء: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِنَ الْكِتَابِ﴾، يعني: اليهود، ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْحَبِيبِ وَالطَّغُوتِ﴾ (٥١)، يعني: كعباً. وقال فيها: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ﴾ (٦٠)، يعني: كعب ابن الأشرف^(١).

الظلمات والنور

على وجهين^(٢):

الوجه الأول: الظلمات، يعني: الشرك. [والتور: الإيوان]:

فذلك قوله في البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٢٥٧)، يعني: من الشرك إلى الإيوان.

نظيرها في الأحزاب: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٤٣)، يعني: من الشرك إلى الإيوان.

وقال لموسى في إبراهيم، صلى الله عليه وسلم، ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٥)، [يعني: من الشرك إلى الإيوان].

الوجه الثاني: الظلمات، يعني: الليل، والتور، يعني: النهار:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

(١) ينظر: أسباب نزول القرآن (١٤٩-١٥٠)، والدرر في اختصار المغازي والسير (١٤٢-١٤٤)، وقتل كعب سنة (٣هـ)، (المحبر ١١٧).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٦٨)، والتصاريح (٢٠٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٤/٢)، ونزهة الأعين (٤٢٣)، وكشف السرائر (١٥١)، وثمة ورقة سقطت من الأصل فيها: الوجه الثاني، ثم الظلمات، ثم الظالمين، ثم الظلم. وقد أحققناها من مخطوطة استانبول وكتب الوجوه والنظائر.

وَالنُّورِ ﴿١﴾، يعني: وجعلَ الليل والنهار، وليسَ مثلها في القرآن.

الظلمات

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الظلمات، يعني: الأهوال:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٦٣)، يعني: من أهوال البرِّ والبحر.

نظيرها في النمل، حيث يقول: ﴿أَمْ نَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٦٣)، يعني: أهوال البرِّ والبحر.

الوجه الثاني: الظلمات: ثلاث خصال:

فذلك قوله في الزمر: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ (٦)، يعني: البطن، والرَّحِم، والمشيمة.

وقال في الأنبياء ليونس: ﴿فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ يَلَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ (٨٧)، يعني: ظلمة الليل، وظلمة الماء، وظلمة بطن الحوت.

وقال في النور: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّي﴾، إلى قوله: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ (٤٠)، يعني به الكُفَّار، يعني: قلب مُظلم، في صدر مُظلم، في جسد مُظلم.

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (١١٧-١١٨)، والوجوه والنظائر لهارون (٦٨-٦٩)، والتصاريح (٢٠٩-٢١٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٣-٥٤)، وكشف السرائر (١٥١).

الظَّالِمِينَ

على سبعة أوجه^(١):

الوجه الأول: الظَّالِمِينَ، يعني: المشركين:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿أَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (٤٤)، يعني: المشركين الذين يصدّون عن سبيل الله.

نظيرها في هود، حيث يقول: ﴿أَلَا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (١٨)، يعني: المشركين الذين يصدّون عن سبيل الله.

وقال في: هل أتى على الإنسان: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (الإنسان: ٣١)، يعني: المشركين. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الظَّالِمِينَ، يعني به: المسلم الذي يظلم نفسه بذنب يصيبه من غير شرك:

فذلك قوله في البقرة، لآدم وحواء: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٥): لأنفسكما بخطيئكما.

نظيرها في الأعراف: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٩): لأنفسكما بخطيئكما.

وقال يونس في الأنبياء: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧)، يعني: ظلم نفسه بذنبه من غير شرك.

وقال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتل النفس، ﴿فَاعْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهُ﴾ (القصص: ١٦)، ونحو هذا إذا كان في أهل التوحيد فهو ظلم الناس أنفسهم من

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (١١٨-١٢٠)، والوجوه والنظائر لهارون (٦٩-٧١)، والتصاريح (٢١١-

٢١٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٥-٥٧/٢)، وكشف السرائر (١٥٢-١٥٤).

غير شريك.

كقوله في النساء القصرى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ في الطلاق، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (الطلاق: ١): بمعصيته من غير شريك.
نظيرها في البقرة^(١).

وقال في الملائكة: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ (فاطر: ٣٢)، يعني: أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ظلموا أنفسهم بذنب من غير شريك.

الوجه الثالث^(٢): الظالمين، يعني: الذين يظلمون الناس:

فذلك قوله في: حم عسق: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (الشورى: ٤٠)، يعني: مَنْ يبدأ بظلم الناس.

نظيرها: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (الشورى: ٤٢).

الوجه الرابع: يظلمون، يعني: يضرّون وينقصون أنفسهم من غير شريك:

فذلك قوله في البقرة لبني إسرائيل: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، يعني: المن والسلوى.

وكان أمرهم أن يأخذوا منه ما يكفيهم ليومهم ولا يزدادوا على ذلك، فعصوا الله فيه، فذلك قوله:، يعني: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ وما ضرّونا وما نقصونا حين رفعوا المن والسلوى فوق يوم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٥٧)، يعني: يضرّون وينقصون.

(١) الآية: (٢٣١): ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

(٢) جاء هذا في الوجه مغايراً لما في الأشباه والنظائر (١١٩)، وما أثبتناه من مخطوطة كوب قاي سراي

الوجه الخامس: يظلمون أنفسهم بالشرك والتكذيب، فذلك قوله في الزخرف: ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ﴾، يعني: كفار الأمم كلها، فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (٧٦): لأنفسهم لكفرهم وتكذيبهم.

الوجه السادس: يظلمون: يجحدون:

فذلك قوله في أول الأعراف: ﴿وَمَنْ حَفَّتْ مَوزِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ (٩)، يعني: بما كانوا بالقرآن يجحدون: أنه ليس من الله.

كقوله في الأعراف: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾، يعني: اليد والعصا، ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا﴾ (١٠٣)، يقول: فجحدوا بآياتنا: أنها ليست من الله.

وكقوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآلَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ (الإسراء: ٥٩)، يقول: فجحدوا بها أنها ليست من الله.

الوجه السابع: الظالمين، يعني: السارقين:

فذلك قوله في يوسف: ﴿قَالُوا جَزَاءُكُمْ﴾، يعني: السارق، ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾: السرقة، ﴿فَهُوَ جَزَاءُكُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٥)، يعني: السارقين، أن يتخذ عبداً لسرقته، فيستخدم على قدر سرقته، كقوله في المائدة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، إلى قوله: ﴿فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ (٣٨-٣٩)، يعني: من بعد سرقته.

الظلم

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: الظلم، يعني: الشرك:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٨٢)،

يعني: بشرك.

كقول لقمان لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣)،

يعني: لذنْبٌ عظيم.

الوجه الثاني: الظلم، يعني: ظلم العبد نفسه بذنب يصيبه من غير شرك:

فذلك قوله في البقرة، في أمر الطلاق: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّعُنُودِكُمْ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢٣١): بذنبه من غير شرك.

كقوله في النساء القصوى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾، في أمر الطلاق، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ﴾ (الطلاق: ١): بمعصيته من غير شرك.

وقال في الملائكة: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ (فاطر: ٣٢)، يعني: أصحاب الكبائر

من أهل التوحيد ظلموا أنفسهم بذنوبهم من غير شرك.

الوجه الثالث: الظلم، يعني: الذي يظلم الناس:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ (الإسراء: ٣٣)، يعني: المقتول

ظلمه القاتل بغير حق.

وقال في النساء: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾، يعني: قتل النفس وأخذ الأموال،

﴿عُدُونَا وَظَلَمْنَا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا﴾ (٣٠).

(١) ينظر: الأشباه والنظائر (١٢٠-١٢١)، والوجوه والنظائر لهارون (٧١-٧٢)، والتصاريح (٢١٥-

٢١٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٢/٢-٥٣)، وكشف السرائر (١٥٥-١٥٦).

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَمَىٰ ظُلْمًا﴾ (النساء: ١) (١).

الوجه الرابع: الظلم، يعني: النقص:

فذلك قوله في سورة الكهف: ﴿كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ ءَانَتْ أَكْهَبًا وَلَمْ تُظَلِّرْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٣٣)، يعني: ولم تنقص منه شيئاً.

وقال في الأنبياء: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (٤٧)، يعني: لا تنقص نفس شيئاً، كقوله في مريم: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠)، يقول: ولا يُنْقِصُونَ من أعمالهم شيئاً.

السلطان

على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: السُّلْطَان، يعني: حُجَّة:

فذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ﴾ [٣] / ١١٣ / ﴿بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ (هود: ٩٦)،
يعني: حُجَّة بَيِّنَةٌ.

وكذلك كلُّ سلطان في أمر موسى يعني: حُجَّة.

وقال في الأنعام: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ءَعَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ (٨١)، يعني: حُجَّة في كتاب الله.

وقال في الروم: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ (٣٥)، يعني: حُجَّة في كتاب الله بأن ليس مع الله تعالى شريك، بأنه ليس لهم حُجَّة.

(١) جاء هذا الوجه في غير مكانه في الأشباه والنظائر (١١٩، ١٢١)، وأثبتنا الصواب من مخطوطة طوب قاي ساري (ق ١٣)، وكذا الوجه الرابع.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٦٩)، ووجوه القرآن (١٧٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/ ٤١٢)، ونزهة الأعين (٣٤٤).

(٣) هنا تنتهي الورقة الساقطة.

وقال في الصافات: ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥٦)، يعني: حُجَّةٌ بَيِّنَةٌ [بأن] مع الله شريكاً، بأنه ليس لهم حُجَّةٌ.

وقال في طس النمل للهدد: ﴿أَوْ لِيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ﴾ (٢١)، يعني: حجة بَيِّنَةٌ أعذرته بها.
ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: السُّلْطَان، يعني: الملك القاهر:

فذلك قوله في إبراهيم: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ﴾ (٢٢)، [يعني]: من ملك قاهرٍ فأقهركم على الشُّرك.

وقال في الصافات: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ﴾، يعني: من ملك قاهرٍ فيقهركم على الشُّرك، ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ (٣٠).

رَقِيب

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأوَّل: رَقِيب، يعني: حفيظ:

فذلك قوله في النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (١)، يعني: حَفِيزًا لأعمالكم.
وقال في ق: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (١٨)، يعني: حَفِيزًا يَحْفَظُ عليه، قوله: عَتِيد، يعني: مُعَدٌّ (٢).

وقال في المائدة: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (١١٧)، يعني: الحفيظ.

الوجه الثاني: الرَّقِيب، يعني: الانتظار:

فذلك قوله في: حم الدخان: ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ﴾ (٥٩)، يقول: انتظروا

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٦٩)، ووجوه القرآن (١١٤)، والوجوه والنظائر (٣٨٦/١).

(٢) أي: حاضر (مفردات ألفاظ القرآن (٥٤٥)، وبهجة الأريب (٣٦٦)).

إتهم مُتَنظِرُونَ.

وقال أيضاً: ﴿فَأَرْقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ﴾ (١٠)، يقول: انتظر.

وقال في هود: ﴿وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ (٩٣)، يقول: انتظروا إني معكم منتظرٌ بالعذاب.

إلى

على ثلاثة وجوه^(١):

الوجه الأول: إلى، يعني: (مع):

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٢)، يعني: مع أموالكم.

وقال في طسم^(٢): ﴿فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ﴾ (الشعراء: ١٣)، يعني: مع هارون.

وقال في آل عمران، قول عيسى، عليه السلام: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ اللَّهِ﴾ (٥٢)،

يعني: مع الله.

مثلاً في الصّف^(٣).

الوجه الثاني: إلى، هاهنا، صلة في الكلام:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (١٢)، يعني: ليوم

القيامة، والألف هاهنا صلة.

وقال في الجاثية: ﴿ثُمَّ يُبْسِكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (٢٦)، يعني: ليوم القيامة.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٠)، ووجوه القرآن (٣١)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١٠٨/١)، ونزهة الأعين (١٠٢). وينظر في (إلى): رصف المباني (٨٠)، ومغني اللبيب (٧٨).

(٢) سورة الشعراء: (ينظر: جمال القراء (٩١/١)).

(٣) الآية: ١٤: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٰ اللَّهِ﴾.

الوجه الثالث: إلى، تفسيره: قرابة:

فذلك قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ (نوح: ١)، يقول: أرسلناه إليهم.

وقال: ﴿وَالَّذِينَ عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا﴾ (هود: ٥٠)، يقول: أرسلناه إليهم.

﴿وَالَّذِينَ تَمَوَّدُوا بِأَخَاهُمْ صَلَاحًا﴾ (هود: ٦١)، يقول: أرسلناه إليهم.

ونحوه كثيرٌ.

عزيز

على ستة أوجه (١):

الوجه الأول: عزيز، يعني: منيعاً:

فذلك قوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٥٨)، يعني: منيعاً.

وقال في الدخان، لأبي جهل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ (٤٩)، يعني: المنيع.

[وقال] في المنافقين: ﴿لِيُخْرِجَنَّكَ الْأَغْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ (٨)، يعني: الأمتع.

وقال في النساء: ﴿أَيُّدْبَعُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ﴾ (١٣٩)، يعني: المنعة.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: عزيز، يعني: عظيماً:

فذلك قوله في ص: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾، يعني: بعظمتك، ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٨٢).

وقال في هود، لشعيب: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ (٩١). / ١٣ ب، يعني: عظيم.

وقال في الشعراء: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ﴾ (٤٤)، يعني: بعظمة فرعون.

وقال في: طس النمل: ﴿[وَجَعَلُوا] أَعِزَّةً أَهْلَهَا﴾، يعني: عظماءها في الشرف،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧١)، ووجوه القرآن (٢٣٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٦٤)، ونزهة الأعين (٤٣٤)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق٨٧ب).

﴿أَذَلَّةٌ﴾ (٣٤).

وقال في يوسف: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ (٧٨، ٨٨)، و﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ﴾ (٣٠، ٥١)، يعني: العظيم في الملك.

الوجه الثالث: عِزَّة، يعني: حَمِيَّة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (٢٠٦)، يعني: أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ.

وقوله في ص: ﴿فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ (٢)، يعني: في حَمِيَّةٍ واختلافٍ.

الوجه الرابع: عِزَّة، يعني: غلظاً:

فذلك قوله في المائدة: ﴿أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٥٤)، يعني: غلظاء عليهم.

الوجه الخامس: عزيز، يعني: شديداً:

فذلك قوله في براءة: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ (١٢٨)، يعني: شديداً عليه.

وقال في إبراهيم: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (٢٠)، يعني: شديد لا يشق عليه، مثلها في الملائكة^(١).

الوجه السادس: عزيز، يعني: شديداً في القُوَّة:

فذلك قوله في يس: ﴿فَعَزَّزْنَا بِبَالِكٍ﴾ (١٤)، يعني: فقَوَّيْنَاهُمَا بِبَالِكٍ، يعني: فقَوَّيْنَاهُمَا بِهِ.

هـك

على أربعة أوجه (٢):

الوجه الأول: هلك، يعني: مات:

فذلك قوله في النساء: ﴿إِنْ أَمْرُوا هَلَكًا﴾ (١٧٦)، يعني: مات.

(١) الآية (١٧)، من فاطر: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ (١٧).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٢)، ووجوه القرآن (٣٣١)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٣٠١/٢)، ونزهة الأعين (٦٣٩).

وقال في يوسف: ﴿أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥)، يعني: من الميتين.

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَلَنْ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ﴾ (٥٨)، يعني: مُميتين أهلها قبل يوم القيامة.

وقال في القصص: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (٨٨)، يعني: كل شيء من

الحيوان ميت إلا الله، عز وجل، فإنه لا يموت.

الوجه الثاني: الهلاك، يعني: العذاب:

فذلك قوله في الكهف: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾، يقول: تلك القرى كُفَّار

الأمم الخالية، عَذَّبْنَاهُمْ، ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾، يعني: أشركوا، ﴿وَجَعَلْنَا لِهَلِكِهِمْ

مَوْعِدًا﴾ (٥٩)، يعني: وجعلنا لعذابهم وقتاً.

وقال في الحجر: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾، يعني: وما عَذَّبْنَا من قرية من كُفَّار

الأمم الخالية، ﴿إِلَّا وَهَلَاكَ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ (٤).

وقال في القصص: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾، يعني: لِيُعَذِّبَ الْقُرَىٰ، ﴿حَتَّىٰ

يَبْعَثَ فِي أُمَمَهَا رَسُولًا... وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ﴾، يعني: مُعَذِّبِي الْقُرَىٰ، ﴿إِلَّا

وَأَهْلَاهَا ظَلِمُوتٌ﴾ (٥٩).

وقال في الأنعام: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ﴾ (٦)، يعني: كم عَذَّبْنَا قَبْلَ كُفَّارِ

مَكَّة مِن قَرْنٍ.

الوجه الثالث: هلك، يعني: ضلَّ:

فذلك قوله في الحاقة: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ (٢٩)، يعني: ضَلَّتْ [عني] حُجَّتِي.

الوجه الرابع: هلك، يعني: الفساد:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ (٢٠٥)،

يقول: يُفْسِدُ.

وقال في المُفَصَّل: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لُبْدًا﴾ (البلد: ٦)، يقول: أَفْسَدْتُ
مَالاً كَثِيراً.

قُوَّة

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: قُوَّة، يعني: عدداً:

فذلك قوله في هود: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (٥٢)، يعني: عدداً إلى
عددكم،

وقال في الكهف: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ (٩٥)، يعني: بعدد من الرجال.

وقال في طس (٢): ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً﴾ (النمل: ٣٣)، يعني: عدداً كبيراً.

الوجه الثاني: [قُوَّة]، يعني: الجِدِّ والمواظبة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ إلى قوله ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

بِقُوَّةٍ﴾ (٦٣)، يقول: خذوا ما في التوراة / ١٤ / بالجِدِّ والمواظبة عليه.

مثلها في الأعراف (٣).

وقال في مريم: ﴿يَنْبَغِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (١٢)، يعني: بالجِدِّ والمواظبة عليه.

الوجه الثالث: قُوَّة، يعني: بَطْشاً:

فذلك قوله في حم السجدة: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، يعني: بَطْشاً. وقال: ﴿أَوْلَتْ بَرَوًا

أَنْ أَلَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (فصلت: ١٥)، يعني: بَطْشاً.

(١) الوجوه والنظائر لهارون (١٧٣)، ووجوه القرآن (٢٦٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٦١/٢)،
ونزهة الأعين (٤٨٩).

(٢) سورة النمل: (ينظر: جمال القراء (١/٩١)).

(٣) الآية: ١٧١: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾.

وقال في سورة محمد، صلى الله عليه وسلم: ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرِيْبٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً﴾ يعني: أهلها أشدُّ بطشاً، ﴿مِّن قَرِيْبِكَ﴾ (١٣).

وقال في هود: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ (٨٠)، يعني: بطشاً.

وقال في المؤمن: ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (٢١)، يعني: بطشاً. مثلها في الروم (١).

الوجه الرابع: قُوَّة، يعني: شِدَّة:

فذلك قوله في هود: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ﴾ (٦٦)، يعني: الشديد الذي لا يضعف، العزيز: المنيع.

وقال في حم عسق: ﴿اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ﴾ (الشورى: ١٩)، يعني الشديد.

وقال في القصص: ﴿لَنَسُوْا بِالْعَصْبَةِ أَوْلَى الْقُوَّةِ﴾ (٧٦)، يعني: أولى الشدَّة.

وقال في المؤمن: ﴿إِنَّهُ قَوِيٌّ﴾ يعني: قُوَّة في أمره لا يضعف، ﴿شَدِيْدٌ الْعِقَابِ﴾ (غافر: ٢٢).

الوجه الخامس: القُوَّة، يعني: السِّلاح والرَّمي:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ﴾ (٦٠)، يعني: السِّلاح والرَّمي.

(١) الآية: ٩: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾

أنشأ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: أنشأ، يعني: خَلَقَ:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يعني: خلقنا بعدهم، ﴿قَرْنَا آخَرِينَ﴾ (٦).

وقال في الواقعة: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُمْ [لِإِنشَاء]﴾ (٣٥)، يعني: خلقناهم خلقاً بعد الخلق الأول.

وقال في تبارك: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ (الملك: ٢٣)، يعني: خلقكم.

وقال في الأنعام: ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ (١٣٣)، يعني: خلقكم من ذرية قوم آخرين.

وقوله: ﴿وَنَنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الواقعة: ٦١)، يعني: نخلقكم.

وقوله: ﴿وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (الرعد: ١٢)، يعني: ويخلق.

الوجه الثاني: أنشأ، يعني: أثبت:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْآلِيَةِ﴾ (١٨)، يعني: أو من يُثبت في الزينة.

وقال في الواقعة: ﴿أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ (٧٢)، يعني: أثبتتم (٢).

الوجه الثالث: نشأ، يعني: قام:

فذلك قوله في المزمل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ (٦)، يعني: قيام الليل.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٤)، ووجوه القرآن (٦٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٩٨/١)، ووجوه القرآن (٣٤).

(٢) في تفسير الطبري (٣٥٥/٢٢): أنتم أحدثتم شجرتها، واخترعتم أصلها.

البأس

على ثلاثة أوجه^(١):

الوجه الأول: البأس، يعني: العذاب:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾، يعني: عذابنا في الدنيا، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِأَللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ (غافر: ٨٤).

وقال فيها: ﴿فَمَنْ يَبْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ (٢٩)، يعني: عذاب الله.

وقال في الأنبياء: ﴿فَلَمَّا أَحْسَبُوا بَأْسَنَا﴾، يعني: رأوا عذابنا، ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ (١٢).

الوجه الثاني: البأس: الفقر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَالضَّالِّينَ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ (١٧٧)، يعني: الفقر والشدة.

وقال في الأنعام: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ (٤٢)، يعني: الفقر والشدة.

وقال في الأعراف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيْبٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا آخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ (٩٤)، يعني: الفقر والشدة.

الوجه الثالث: البأس، يعني: القتال:

فذلك قوله في النساء: ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٨٤)، يعني: قتال الذين كفروا.

وقال في النمل: ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوْرٍ وَأَوْلُوا بِأَسِ شَدِيْدٍ﴾ (٣٣)، /١٤ب/

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٥)، وللدماغاني (١٧١/١)، ونزهة الأعين (١٨٤)، وكشف السرائر (٢٩١)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق ٢٠).

يعني: القتال.

وقال في البقرة: ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ (١٧٧)، يعني: وعند القتال.

وقال في الحشر: ﴿بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ﴾ (١٤)، يعني: القتال بين اليهود والمنافقين يكون شديداً إذا كان.

التفصيل

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: التفصيل، يعني: بياناً:

فذلك قوله في يوسف: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ

يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١١١)، يعني: بيان كل شيء.

وقال في الأعراف: ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٤٥)، يعني: بياناً لكل شيء.

وقال فيها: ﴿يَكْتَبُ فَصَّلَنَّهُ عَلٰى عِلْمٍ﴾ (٥٢)، يعني: بياناً.

وقال في هود: ﴿الرَّكَنُ أَهْكَمْتُ ٔاٰيٰتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ﴾ (١)، يعني: بينت آياته، يعني:

الحلال والحرام.

وقال في حم السجدة: ﴿كَتَبُ فَصَّلْتُ ٔاٰيٰتُهُ﴾، يعني: بينت آياته، ﴿فُرْءَانًا

عَرَبِيًّا﴾ (فصلت: ٣).

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَّهُ تَفْصِيْلًا﴾ (١٢)، يعني: بياناً تبييناً.

وقال في الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ (١١٤)،

يعني: مبيّناً.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (١٧٥)، وللدماغي (٢٠٣/١)، ونزهة الأعين (٢١٢).

الوجه الثاني: التفصيل، يعني: اليّن:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿أَيَّتْ مُفْصَلْتِ﴾ (١٣٣)، يعني: باثنتا بعضها من بعض، بين كلّ عذابين شهر.

وقال في يوسف: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ﴾ (٩٤)، يعني: بآنت الرّفقة من مصر. وقال في المرسلات: ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾، يعني: يوم البيان بين الناس، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ (١٣-١٤)، ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ (٣٨)، يعني: يوم بيان بين الخلائق فيقضي بينهم، فريق في الجنّة وفريق في السّعير.

وفي: عم يتساءلون: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾ (النبا: ١٧).

وقال في: حم الدخان: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٠)، [يعني]: يوم بيان بين الخلائق بالقضاء.

أحد

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأوّل: أحدّ: هو الله، عزّ وجلّ:

فذلك قوله في: لا أقسم بهذا البلد: ﴿أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، يعني: أيحسب أن لن يقدر عليه الله، عزّ وجلّ، ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ (البلد: ٥-٧)، يعني: أيحسب أن لم يره الله، عزّ وجلّ.

الوجه الثاني: أحدّ، يعني: النبيّ، عليه السلام: [فذلك] قوله في آل عمران: ﴿إِذْ تَضَعُدُونَ وَلَا تَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ﴾ (١٥٣)، يعني: النبيّ، صلى الله عليه وسلم. وقال في الحشر: ﴿وَلَا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ (١١)، قال المنافقون: لا نطيع

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٦)، وللدامغاني (١٣/١)، ونزهة الأعين (١١٥)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق٢ب).

محمدًا، عليه السّلام، فيكم.

الوجه الثالث: أَحَدٌ، يعني: بلالاً، مولى أبي بكر (١):

فذلك قوله في: واللّيل إذا يغشى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ (اللّيل: ١٩)،

يعني: ليبال حين أعتقه أبو بكر ﴿مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾.

الخلق

على سبعة أوجه (٢):

الوجه الأول: الخلق، يعني: الدّين:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَا مَرْتَبَ لَهُمْ فَلَيعْتَبِرْ﴾ خَلَقَ اللهُ ﴿١١٩﴾. قَالَ إبليس،

لعنه الله: وَلَا مَرْتَبَ لَهُمْ فَلَيعْتَبِرْ دِينَ الله.

الوجه الثاني: الخلق: الحرص والكذب:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣٧)، يعني بخُلُقِ الأوّلين:

تَحْرُصُهُم بِالْكَذِبِ.

وقال في العنكبوت: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ (١٧)، يعني: تَحْرُصُونَ كَذِبًا.

وقال في ص: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْخَلِقُ﴾ (٧)، يعني: اختلقه تَحْرُصُهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ.

الوجه الثالث: الخلق، يعني: التصوير:

فذلك قوله في المائدة: / ١٥ / ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ (١١٠)،

يعني: تصوّر من الطّين كههيئة الطّير.

(١) بلال بن رباح الحبشي المؤذن، صحابي، (ت ٢٠هـ). (أسد الغابة (١/٢٤٣)، والإصابة

(١/٣٢٦)، وأبو بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة، (ت ١٣هـ)، (فضائل الصحابة (١/٦٥-

٢٤٣)، وتاريخ الخلفاء (٤٣-١٣٢)).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٧)، ووجوه القرآن (١٢٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٣٠٩)، ونزهة الأعين (٢٨٣).

مثلها في آل عمران^(١).

وقال في النحل: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (٢٠)، يعني: وهم يُصَوَّرُونَ.

مثلها في الفرقان^(٢).

الوجه الرابع: الخلق، يعني: النطق:

فذلك قوله في: حم السجدة: ﴿أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (فصلت: ٢١)، يعني: أنطقكم في الدنيا.

الوجه الخامس: خلق، يعني: جعل:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ [رَبِّكُمْ] مِن أَرْزَاقِكُمْ﴾ (١٦٦)، يعني: الذي جعل لكم من فروع نسائكم.

الوجه السادس: الخلق، يعني: البعث:

فذلك قوله في الصفات: ﴿أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ (١١)، يعني: بعثاً في الآخرة.

وكقوله في النزعات: ﴿أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْرًا﴾ (٢٧)، يعني: بعثاً في الآخرة.

وقال في يس: ﴿يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ (٨١)، في الآخرة.

الوجه السابع: الخلق: في الدنيا:

فذلك قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (الأنعام: ١)، يعني: افتعل خَلَقَهَا ولم يكونا شيئاً.

وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ (المؤمنون: ١٢)، يعني: خَلَقَ الخلق حين خَلَقَهُم الرَّبُّ، تبارك وتعالى، في الدنيا.

(١) الآية: ٤٩: ﴿أَنِّي أَنطَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾.

(٢) الآية: ٣: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾.

أذان

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: أذان، يعني: استماعاً:

فذلك قوله في: إذا السماء انشقت (٢): ﴿وَأَذِّنْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾، يعني: وسمعت لربها وحق لها أن تسمع لربها، ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ (الانشقاق: ٢-٥)، يعني: وسمعت لربها وحق لها أن تسمع.

وقال في: حم: السجدة: ﴿ءَأَذِّنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٧)، يعني: أسمعناك ما منا من شهيد.

الوجه الثاني: أذان، يعني: نداء (٣):

فذلك قوله في الأعراف: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ﴾، يعني: فنادى منادٍ بين الجنة والنار، ﴿أَنْ لَقِنَا اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (٤٤).

وقال في يوسف: ﴿ثُمَّ أَدْنَى أُذُنَ مُؤَذِّنٍ﴾، [يعني]: نادى منادٍ، ﴿أَبْتَهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ﴾ (٧٠).

وقال في الحج: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٢٧)، يعني: نادٍ في الناس بالحج.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٨)، وللدماغي (٧٥/٢)، ونزهة الأعين (٨٧).

(٢) سورة الانشقاق. (ينظر: جمال القراء (٩٣/١)).

(٣) في الأصل: إيدان.

نأى

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: نأى، يعني: تباعد:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَنَا بَجَانِبِهِ﴾ (٨٣)، يعني: تباعد.

وقال في: [حم] السجدة: ﴿وَنَا بَجَانِبِهِ﴾ (فصلت: ٥١)، يعني: تباعد.

وقال في الأنعام: ﴿وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ (٢٦)، يعني: يتباعدون عنه.

الوجه الثاني: لاتنيا، يعني: لا تضعفا:

فذلك قوله في طه: ﴿وَلَا نُبَيِّنُ فِي ذِكْرِي﴾ (٤٢)، [يعني]: لا تضعفا.

وقال في القصص: ﴿لَسْنَا بِالْعُصْبَةِ﴾ (٧٦)، يعني: لتضعف العصبه فتعجز

عن حمل المال.

الرجم

على خمسة أوجه (٢):

الوجه الأول: الرجم، يعني: القتل:

فذلك قوله في يس: ﴿لَيْنَ لَمَّا تَنْتَهُوا لِرَجْمِكُمْ﴾ (١٨)، يعني: لنقتلنكم.

وفي الدخان: ﴿وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّيَ وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ (٢٠). يعني: أن تقتلونني.

وقال في هود: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ (٩١)، يعني: لقتلناك.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٩)، والتصاريف (١٩٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٦٦/٢).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٧٩)، وللدماغاني (٣٨٧/٢)، ونزهة الأعين (٣١٧)، وكشف السرائر (١٧٥).

الوجه الثاني: الرّجم، يعني: الشّتم:

فذلك قوله في سورة مريم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ (٤٦)، يعني: لأشتمنك.

الوجه الثالث: / ١٥ ب / الرّجم، يعني: الرّجم بعينه:

فذلك قوله في تبارك: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ (الملك: ٥)، يعني: الكواكب،

يعني: رمياً للشياطين يُرمون بها.

الوجه الرابع: الرّجم، يعني: الرمي بالظن:

فذلك قوله في الكهف: ﴿رَمَمًا بِالْغَيْبِ﴾ (٢٢)، يعني: رمياً بالظن.

الوجه الخامس: الرّجم: اللعنة:

فذلك قوله في النحل: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٩٨)،

يعني: الملعون.

الصّلاح

على سبعة أوجه^(١):

الوجه الأوّل: الصّلاح، يعني: الإيثار:

فذلك قوله في الرعد: ﴿جَنَّتْ عَدْنِي يَدْعُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ يعني:

ومن آمن من آبائهم وأزواجهم: ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ (٢٣).

وقال في النور: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٣٢)، يعني: المؤمنين من عبادكم.

وقال في النمل: ﴿وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٩)،

يعني: المؤمنين.

وقال في يوسف: ﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (١٠١)، يعني: [المؤمنين] من آبائه.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٠)، والتصارييف (٢٧٥)، ووجوه القرآن (١٩٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٢/٢)، ونزهة الأعين (٣٩٦)، وكشف السرائر (٢٩٨).

الوجه الثاني: الصّلاح، يعني: جودة المنزلة:

فذلك قوله في يوسف: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (٥)، تعني: تصلح منزلتكم عند أبيكم.

وقال لإبراهيم في البقرة: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (١٣٠). [يعني]: في المنزلة عند الله.

مثلها في التحل (١).

وكذلك كل شيء لإبراهيم، في الآخرة لمن الصالحين.

الوجه الثالث: الصّلاح، يعني الرّفق:

فذلك قوله في القصص: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٧)، يعني: من الرّافقين بك.

وقال موسى لهارون في الأعراف: ﴿أخطفني في قومي وأصلح﴾ (١٤٢)، يعني: وارفق بهم.

الوجه الرابع: الصّلاح، يعني: تسوية الخلق:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿لَيْنٌ ءَاتَيْنَا صَالِحًا﴾، يعني: لئن أعطيتنا الولد سوي الخلق في صورة البشر، ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا﴾ (١٨٩-١٩٠)، يعني: سوي الخلق.

الوجه الخامس: الصّلاح، يعني: الإحسان:

فذلك قوله في هود: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ﴾ يعني: الإحسان، ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾ (٨٨).

(١) الآية: ١٢٢: ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٣٣).

الوجه السادس: الصّلاح، يعني: الطّاعة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ﴾ (١١)، يعني: مُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ.

وفي الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (٥٦)، يعني: بعد طاعة فيها.

وقال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (البقرة: ٨٢..)، يعني: أطاعوا الله، عزّ وجلّ، فيما أمرهم وفرض عليهم.

الوجه السابع: الصّلاح، يعني: في أمر الأمانة:

فذلك قوله في الكهف: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ (٨٢)، يعني: ذا أمانة.

ظَهَرَ

على ثمانية أوجه (١):

الوجه الأول: ظهر، يعني: بدأ:

فذلك قوله في التور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٣١)، يعني: إلا ما بدا منها في الوجه والكفين.

وقال في الروم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٤١)، يعني: بدا الفساد في البرّ والبحر.

وقال في المؤمن: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (غافر: ٢٦)، يعني: يُبدي في الأرض الفساد.

وقال في الروم: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٧)، يعني: ما بدا من

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٢)، والتصاريح (٢٨١)، ووجوه القرآن (٢٢٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٧/٢)، ونزهة الأعين (٤٢٨).

معاشهم وحرقتهم.

الوجه الثاني: / ١١٦ / / أظهر، يعني: اطلعَ:

فذلك قوله في التحريم: ﴿ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (٣)، يعني: وَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، على السرّ الذي أَفْشَتْهُ (١).

وقال في: قل أوحى (٢): ﴿ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (الجن: ٢٦)، يعني: لا يُطْلَعُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا.

وقال في الكهف: ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ (٢٠)، يقول: إِنْ يَطَّلِعُوا عَلَيْكُمْ.

الوجه الثالث: يَظْهَرُونَ، يعني: يعلون ويرتقون:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٣٣)، يعني: يرتقون فيعلون فوق البيوت.

وقال في الكهف: ﴿ فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ (٩٧)، يعني: يعلوه فيرتقوه.

الوجه الرابع: التظاهر: التعاون:

فذلك قوله في التحريم: ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ (٤٠)، يعني: تَعَاوَنَا عَلَيْهِ.

نظيرها في القصص: ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١٧)، يعني: مُعِينًا.

[و] كقوله: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (التحريم: ٤)، يعني: أعواناً للنبي،

صلى الله عليه.

وقال في بني إسرائيل: ﴿ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (٨٨)، يعني: أعواناً.

وقال في الفرقان: ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴾ (٥٥)، يعني: مُعِينًا.

وقال في سبأ: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ (٢٢)، يعني: من مُعِين.

(١) حفصة لعائشة. (ينظر: أسباب نزول القرآن (٢٧٤)، ولباب النقول (٣٠٤-٣٠٥)).

(٢) سورة الجن: (ينظر: جمال القراء (١/٩٢)).

وقال في الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ (٢٦)، يعني: عاونوهم.

الوجه الخامس: إظهار، يعني: أعلو في القهر:

فذلك قوله في براءة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (٣٣)، يعني: ليعلو الإسلام على كل دين فيقهره.

مثلها في الصف^(١)، وفي الفتح^(٢).

وقال في حم المؤمن: ﴿يَقُومُوا لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ﴾ (٢٩)، يعني: عالين

على أهل مصر في القهر لهم.

وقال في الصف: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ (١٤)، يعني: عالين

على غيرهم في القهر لهم.

الوجه السادس: ظاهر، يعني: باطلاً:

فذلك قوله في الرعد: ﴿أَمْ يظَاهِرُونَ الْقَوْلَ﴾ (٣٣)، أي: باطل من القول، حين

زعموا أن لله شريكاً.

وقال في المجادلة: ﴿الَّذِينَ يظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢) (٣).

الوجه السابع: إظهار، مثل: ضربه الله:

فذلك قوله في هود: ﴿وَأَخَذْنَاهُ وَرَاءَ كَتِفَيْهِ ظَهْرًا﴾ (٩٢)، يقول: جعلتم الله تعالى

بظهر فلا تطيعونه وتطيعون غيره.

وقال في البقرة: ﴿كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ (١٠١)، يعني: جعلوا كتاب

الله، عز وجل، بظهر فلا يعملون به وعملوا بالسحر.

(١) الآية: ٩: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٢) الآية: ٢٨: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

(٣) من الظاهر، وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ينظر: تفسير غريب القرآن (٤٥٦).

وأسياب نزول القرآن (٤٣٤)، ومفردات ألفاظ القرآن (٥٤١)، وتفسير القرطبي (١٧/٢٦٩).

الوجه الثامن: تُظهِرون، يعني: نِصَفَ النَّهَارِ:
 فذلك قوله في الروم: ﴿وَعِشْيَا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١٨)، يعني: صلاة الأولى،
 [عند] انتصاف النهار.

حتى

على ثلاثة أوجه^(١):

الوجه الأول: حتى، يعني: (إلى):

فذلك قوله في الصافات: ﴿وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾ (١٧٨)، يعني: إلى حين،
 يعني: حين آجالهم.

وقوله في الذاريات لقوم صالح: ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّى حِينٍ﴾ (٤٣)، يعني: إلى
 حين آجالهم.

وقال في المؤمنين: ﴿فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّى حِينٍ﴾ (٥٤)، يعني: إلى آجالهم.

وقال في: إنا أنزلناه في ليلة القدر: ﴿سَلَّمْهُ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ﴾ (القدر: ٥)، يعني:
 إلى مطلع الفجر.

الوجه الثاني: / ١٦ ب / حتى، يعني: (فلما):

فذلك قوله في يوسف: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ (١١٠)، يعني: فلما استياس
 الرسل من إيمان قومهم.

وقال في الأنبياء: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ (٩٦)، يقول: فلما فُتِحَتْ
 يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٤)، والتصاريف (٢٨٥)، والوجوه والنظائر لأبي هلال
 (ق ٢١)، وللدماغاني (٢ / ٢٥٠)، ونزهة الأعين (٢٤٣)، وينظر في (حتى): الأزهية (٢١٤)،
 والجنى الداني (٤٩٩)، ومصابيح المغاني في حروف المعاني (٢٣٢).

وقال في المؤمنين: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ﴾ (٦٤)، يقول: فلما أخذنا مترفيهم.

وقال في هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ﴾ (٤٠)، يعني: فلما جاء أمرنا.
الوجه الثالث: حتى، تفسيره: قرابة، وهو وقتٌ لشيء يكون:

فذلك قوله في براءة: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢٩)، يقول: قاتلوهم حتى يعطوا الخراج، هذا وقتٌ لهم.

وقال في الحجرات: ﴿فَقَنَّبُوا إِلَيَّ إِنِّي إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (٩).

وقال في البقرة: ﴿وَقَتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً﴾ (١٩٣)، يعني: حتى يذهب الشرك.

وقال فيها أيضاً: ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (٢١٤).

الأنفس

على ستة أوجه (١):

الوجه الأول: الأنفس: القلوب:

فذلك قوله في: والنجم: ﴿وَمَا تَهْوَىٰ الْأَنفُسُ﴾ (٢٣)، يعني: القلوب.

وقال في يوسف: ﴿وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي﴾، يعني: قلبي، ﴿إِنَّ النَّفْسَ﴾، يعني: القلب،

﴿لَأَمَّارَةٌ﴾، للجسد، ﴿بِالسُّوءِ﴾ (٥٣).

وقال في ق: ﴿وَنَعَلْنَا مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ (١٦)، يعني: قلبه.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٥)، والتصاريف (٢٨٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٦٧)، ونزهة الأعين (٥٤٩).

وقال في بني إسرائيل: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ (٥)، يعني: قلوبكم. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الأنفس، يعني: الإنسان بعينه:

[فذلك قوله في المائدة: ﴿الْنَفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ (٤٥)، يعني الإنسان بالإنسان].

وقال في المائدة: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (٣٢)، يعني: إنساناً بغير إنسان.

وقال في النساء: ﴿وَلَوْ أَنَا كُذِّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، يقول: أن يقتل

الرجل نفسه، ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ (٦٦).

الوجه الثالث: تقتلون أنفسكم، يقول: يقتل بعضهم بعضاً، فذلك قوله في

البقرة: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (٨٥)، يقول: يقتل بعضهم بعضاً.

الوجه الرابع: الأنفس، يعني: روح الإنسان، [يعني]: حياته:

فذلك في قوله في الأنعام: ﴿وَأَلْمَلَيْكَةَ بِأَسْطَوَا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

(٩٣)، يعني: أرواحكم، حياة الإنسان حين تقبض روحه.

وقال في الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (٤٢)، يعني: نفس الإنسان،

حياته إذا قبض.

الوجه الخامس: أنفسكم: يعني: أهل دينكم:

فذلك قوله في النساء: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ﴾، إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢٩)، يعني: لا يقتل بعضهم بعضاً

أهل دينكم.

وقال في التور: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ (٦١)، يعني: فسلموا

بعضكم على بعض، على أهل دينكم.

الوجه السادس: أنفسكم، يعني: جنسكم:
 فذلك قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (التوبة، ١٢٨)،
 يعني: منكم، من جنسكم.

آل

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: آل، يعني: قومه:

فذلك قوله في: اقتربت: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ﴾ (القمر: ٤١)، يعني: قوم
 فرعون، وهم القبط.

وقال في المؤمن: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ يعني: فرعون وقومه القبط، ﴿أَشَدَّ
 الْعَذَابِ﴾ (غافر: ٤٦).

[وقال فيها أيضاً]: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ (٢٨)، يعني: من
 قوم فرعون.

الوجه الثاني: / ١١٧ / آل، يعني: أهل بيت الرجل:

فذلك قوله في اقتربت: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾، يعني: لوطاً وابتنيه، ﴿بِحَبْنَتِهِمْ يَسْحَرُونَ﴾
 (القمر: ٣٤).

وقال في الحجر: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٦١)، يعني: أهل لوط.

وقال [فيها] أيضاً: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ رَسُولًا﴾، يعني: لوطاً
 وأهله، ثم استثنى من أهله فقال: ﴿إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ﴾ (٥٨-٦٠)، كانت من الغابرين.
 الوجه الثالث: آل، يعني: ذرية الرجل، وإن سفل:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٦)، والتصاريف (٢٩٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني
 (٧٦/١)، وينظر: المدخل إلى تقويم اللسان (٢٧-٣٠).

فذلك قوله في آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ﴾، يعني: إسماعيل ويعقوب والأسباط، ﴿وَآلَ عِمْرَانَ﴾، يعني: موسى وهارون، اختارهم للرسالة، ﴿عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾، في زمانهم، فذلك قوله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ﴾ (٣٣-٣٤).

النجم

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: النجم، يعني: الكوكب:

فذلك قوله في الطارق: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ (٣)، يعني: الكوكب المضيء.

وقال في النحل: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَأْتَجِمُّ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١٦)، يعني: بالكوكب هم يقتدون.

وقال في الصافات: ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (٨٨)، يعني: في الكواكب.

الوجه الثاني: النجوم، يعني: نجوم القرآن، كان ينزل من القرآن نجوماً على النبي، عليه السلام، الآية والآيتين، والسورة والسورتين، ونحوه.

فذلك قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ (النجم: ١)، يعني: نجم القرآن، إذ أنزل جبريل على النبي، عليه السلام، آية وآيتين، وسورة وسورتين، وفوق ذلك.

وقال في الواقعة: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ﴾ (٧٥)، [يعني]: نجوم القرآن إذا نزل به جبريل.

الوجه الثالث: النجم، يعني: النبات الذي لا ساق له:

فذلك قوله في الرحمن: ﴿وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ﴾ (٦)، والنجم: كل نبات ليس

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٦)، والتصاريف (٢٩٢)، ووجوه القرآن (٣٢٧)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢/٢٦٠)، ونزهة الأعين (٥٨٠).

له ساق، والشجر: كلُّ نبتٍ له ساق.

النشوز

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: النشوز، يعني: العصيان من المرأة لزوجها:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ﴾، يعني: اللاتي تعلمون عصيانهن للزوج، ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ (٣٤) إلى آخر الآية.

الوجه الثاني: النشوز، يعني: أن يؤثر الرجل عليها غيرها من النساء:

فذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾، يعني: علمت من زوجها أنه يؤثر عليها غيرها من النساء، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (١٢٨). [بالمال].

الوجه الثالث: النشوز: الارتفاع والقيام:

فذلك قوله في: قد سمع (٢): ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا﴾ (٢ المجادلة: ١)، يعني: ارتفعوا، قوموا من مجالسكم.

الوجه الرابع: النشوز، يعني: الحياة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أَوْ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا﴾ (٢٥٩)، يعني: نُحييها.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٧)، والتصاريح (٢٩٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٦٩)، ونزهة الأعين (٥٨٥).

(٢) سورة المجادلة.

الباطل

على أربعة أوجه^(١):

الوجه الأول: الباطل، يعني: الكذب:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (غافر: ٧٨)، يعني: المُكذَّبون بالعذاب.

وقال في الجاثية: ﴿بَوْمِذٍ بِحَسْرَتٍ أَلْمُبْطِلُونَ﴾ (٢٧)، يعني: المُكذَّبون بالعذاب.
وقال في العنكبوت: ﴿إِذَا لَازَنَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (٤٨)، يعني: المكذَّبون، وهم اليهود.

وقال في: حم السجدة: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (فصلت: ٤٢)، يقول: لا يأتي القرآن التكذيب من الكتب التي كانت قبله، ولا يجيء من بعده كتابٌ فيكذبه.

الوجه الثاني: /١٧ب/ الإبطال، يعني الإحباط:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لَا تُبْطَلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ يقول: لا تحبطوها، ﴿بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٢٦٤).

وقال في سورة محمد ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَلِكُمْ﴾ (٣٣)، يقول: لا تحبطوها.

الوجه الثالث: الباطل، يعني: الشُّرك الذي ليس له أصلٌ ثابتٌ:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُطْلُ﴾، الحق: التوحيد، و[زهق] الباطل: ذهب الشُّرك: عبادة الشيطان، ﴿إِنَّ الْبُطْلَ﴾ يعني: الشُّرك،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٨٨)، والتصاريح (٢٩٥)، ووجوه القرآن (٧٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٧٦)، ونزهة الأعين (١٩٥).

﴿كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١)، لأنَّ الشُّرْكَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَرْعٌ فِي السَّمَاءِ،
فلذلك كان زهوقاً.

وقال في العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ يعني: بعبادة الشيطان، الشُّرْكَ،
﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٥٢).

وقال في النحل: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٢)، يعني: بعبادة الشيطان، الشُّرْكَ
يُصَدِّقُونَ.

الوجه الرابع: الباطل، يعني: الظلم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، يعني: بالظلم،
﴿وَتُنذِلُوا بِهَا إِلَى الْعُكَّامِ﴾ (١٨٨).
نظيرها في النساء (١).

التوفي

على ثلاثة أوجه (٢):

الوجه الأول: التوفي، يعني: قبض ذهن الإنسان الذي به يعقل الأشياء، ويدرك
[فيه الروح] والحياة، فهو ينقلب بالروح الذي فيه، ويرى الرؤيا بالذهن الذي
قبض منه.

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ (٦٠)، يعني: يُميتكم
فيقبض من الأنفس الذهن الذي به يعقل الأشياء، ويترك فيه الروح والحياة، وهو
ينقلب بالروح الذي فيه، ويرى الرؤيا بالذهن الذي قبض منه.

(١) الآية (٢٩): ﴿يَتَأْتِيهَا الذَّبَابُ﴾، آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر (١٨٩)، والتصاريح (٢٩٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٩٤)،
ونزهة الأعين (٢١٣).

وذلك قوله في الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ﴾، يعني يقبض الأنفس، ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ (٤٢).

وذلك أن الإنسان له حياة وروح ونفس، فإذا نام خرج من نفسه التي يعقل بها الأشياء شعاعاً، وله حبلٌ إلى الجسد، كشعاع الشمس إلى الأرض، فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه كأنه بأرضٍ أخرى، وتبقى الحياة والروح في الجسد، فيهما ينقلب ويتنفس، فإذا تحرك رجع النفس إليه أسرع من طرفة عين، وإذا أراد الله عزوجل، أن يميته في المنام أمسك النفس الخارجة وقبض الروح أيضاً فموت في منامه.

الوجه الثاني: التوفي، يعني: القبض إليه في السماء، هذا الباب عن أبي نصير^(١) عن رجلٍ عن الحسن البصري^(٢):

فذلك قوله في المائدة، حين يقول عيسى لربه، عزوجل: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾، يعني قبض إلى السماء وهو حي، ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (١١٧)، لأن التصاري تنصروا بعدما رُفِعَ عيسى، وليس بعد موته.

وقال في آل عمران: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾، يعني: قابضك من بين بني إسرائيل، ﴿وَرَأَيْتُكَ﴾ (٥٥)، إلى السماء، فقد فعل. إلى هاهنا عن أبي نصير، عن رجل، عن الحسن البصري.

الوجه الثالث: التوفي: قبض الأرواح، وهو الموت:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿فَكَيْفَ تُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَوَفَّيْنَاكَ﴾، يعني: نُمِيتَكَ، ﴿فَالَيْتِنَا يَرْجِعُونَ﴾ (غافر: ٧٧).

(١) سعدان بن سعيد البلخي. (تهذيب الكمال (٢٨/٤٣٥)).

(٢) توفي ١١٠هـ. (حلية الأولياء (٢/١٣١)، ووفيات الأعيان (٢/٦٩)).

وقال في السجدة: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾ (١١)، يعني: يقبض أرواحكم.
وقال في النحل: ﴿الَّذِينَ نُنْفِئُهُمُ الْمَلَتِكَةَ﴾ (٣٢)، يعني: يقبض أرواحهم ملك الموت.

وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ نُنْفِئُهُمُ الْمَلَتِكَةَ﴾، يعني: تقبض أرواح الكفار، ﴿ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٢٨).

اللام المكسورة

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: اللام المكسورة، يعني: كي:

فذلك قوله في: تنزيل السجدة: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾، يعني: لكي تُنذِرَ قوماً، ﴿مَا أَنْتُهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (٣).

وقال في يس: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ﴾ (٦). / ١١٨ / يعني: لكي تُنذِرَ قوماً.

وقال في يونس: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٤)، يعني: لكي يُجزى الذين آمنوا.

الوجه الثاني: اللام المكسورة، تفسيرها: أن:

فذلك قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ (آل عمران: ١٧٩)، يعني: ما كان الله أن يُظلمكم على الغيب.

وقال في الأنفال: ﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾، يعني: ما كان الله أن يُعذبهم، ﴿...وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٣٣).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٠)، والتصارييف (٢٩٩)، والوجوه والنظائر للدامغاني (١٩٩/٢)، وينظر: اللامات للزجاجي، وللهروري.

وفي سورة إبراهيم: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولِ مِنْهُ الْجِبَالِ﴾ (٤٦)، يعني: أن تزول منه الجبال.

الوجه الثالث: اللام المكسورة، تفسيرها: لئلاً:

فذلك قوله في النحل: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاءَيْنَهُمْ﴾ (٥٥)، يعني: لئلاً يكفروا بها آتيناهم.

مثلها في العنكبوت^(١)، وأيضاً في الروم^(٢).

خاطئين

على ثلاثة أوجه^(٣):

الوجه الأول: خاطئين، يعني: مُذنبين من غير شريك:

فذلك قوله في يوسف: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ (٩٧)، يعني: مذنبين من غير شريك.

الوجه الثاني: خاطئين، يعني: مذنبين من الشرك:

فذلك قوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ (القصص: ٨)، يعني: مُذنبين، وهو الشرك.

وقال في الحاقة: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ (٣٧)، يعني: المذنبين في الشرك.

الوجه الثالث: الخطأ: ما لم يتعمد:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لَا تَتَوَخَّذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢٨٦)، يعني: ما لم

(١) الآية (٦٦): ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاءَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾.

(٢) الآية (٣٤): ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاءَيْنَهُمْ فَتَمَنَّوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩١)، والتصاريح (٣٠١)، ووجوه القرآن (١٣٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣١٥/١)، ونزهة الأعين (٢٧١).

نتعمد له.

وقال في النساء: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ (٩٢)، يعني: لا يتعمد لقتله.

مئوى

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: مئوى، يعني: مأوى:

فذلك قوله في سورة محمد، عليه السلام: ﴿يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثُونَكُمْ﴾ (١٩)، يعني: مأوى المتكبرين.

وقال فيها أيضاً للكفار: ﴿وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ﴾ (١٢)، يعني: مأوى لهم.

وقال في الزمر: ﴿فَيْئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٧٢)، يعني: مأوى المتكبرين.

وقال في [حم] السجدة: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ﴾ (فصلت: ٢٤)، يعني: مأوى لهم.

الوجه الثاني: مئوى، يعني: منزلة:

فذلك قوله في يوسف: ﴿أَكْرَمِي مَثْوَاهُ﴾ (٢١)، يعني: أحسني منزلته.

وقال أيضاً فيها: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ (٢٣)، يعني: منزلتي.

الوجه الثالث: المئوى، يعني: الإقامة في مكان:

فذلك قوله في القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ نَائِبًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ (٤٥)، يقول لم تكن يا محمد مقيماً بمدّين فتعلم كيف كان أمرهم فتخبر أهل مكة بأمرهم ونشأتهم.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩١)، والتصاريح (٣٠٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٢٢/٢).

الكلام

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: الكلام، يعني: الكلام الذي كلم الله موسى تكليماً، يعني: الكلام من غير وحي:

فذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (١٦٤)، من غير وحي.

وقال في البقرة لبني إسرائيل السبعين الذين اختارهم موسى: ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ﴾، يعني: من بني إسرائيل، ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾، [يعني]: يستمعون كلامه، ﴿ثُمَّ يُخَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥).

الوجه الثاني: الكلام، يعني: كلام الله، عز وجل، بالوحي، وهو القرآن:

فذلك قوله في براءة: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ (٦)، يعني: القرآن الذي أوحى الله، عز وجل، إلى محمد، عليه السلام.

وقال في سورة الفتح: / ١٨ ب /: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾، يعني: قول الله، عز وجل، للنبي، عليه السلام، ﴿قُلْ﴾ لهم، ﴿لَنْ تَتَّبِعُونَا﴾ (١٥).

الوجه الثالث: كلمات الله، يعني: علم الله، عز وجل، وعجائبه:

فذلك قوله في الكهف: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي﴾، يعني: لعلم ربي وعجائبه، ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (١٠٩)، [يعني]: قبل أن ينفد علم ربي وعجائبه.

وقال في آخر لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ، مِنْ بَعْدِهِ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٣)، والتصاريح (٣٠٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٧٦/٢)، ونزهة الأعين (٥٢٣).

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴿١٠٠﴾، يعني: علم الله وعجائبه.

الوجه الرابع: الكلام، يعني: كلام المخلوقين عند الموت، لا يسمعه بنو آدم:

فذلك قوله في المؤمنين للكفار: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿١٠١﴾، وذلك أن الكافر إذا هجم عليه الموت وعاین حسناته قليلة وسيئاته كثيرة نظر إلى ملك الموت، عليه السلام، قبل أن يخرج من الدنيا، فيتمنى الرجعة ويصدق بما كذَّب به في الدنيا، فيقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ إلى الدنيا، ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾، يقول الله تعالى: كَلَّا لَا تَرْجِعْ إِلَى الدُّنْيَا، ثم استأنف: ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ ﴿٩٩-١٠٠﴾، لا يسمع بها بنو آدم، مثل قول فرعون حين أدركه الغرق ونزل به الموت وعاینه: ﴿قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٩٠)، فلم ينفعه إيمانه عند معاينته ملك الموت، عليه السلام، ولو كان آمن قبل أن يدركه الموت لنفعه.

وكما آمن أهل الكتاب، قال: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ (النساء: ١٥٩)، يعني: بعيسى، قبل موته، لا يموت أحدهم حتى يؤمن [به]، ولا ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت، عليه السلام، ونزول الموت به؛ لأنه لا يستطيع أن ينطق به كناطق أهل الدنيا، وذلك قوله في النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ يعني: الشرك، ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ يقول: إذا نزل بأحدهم الموت وعاین حسناته وسيئاته، ﴿قَالَ﴾ حين لا يُسمع كلامه المخلوقين، ﴿إِنِّي تَبْتُ اتَّقَنَ﴾، فليس من كافر إلا تائب عند الموت، فلا ينفعه الإيمان ولا يتجاوز عنه، ﴿وَلَا﴾ يتجاوز عن ﴿الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٨).

الوجه الخامس: الكلام، يعني: آخر الكلام بالإيمان من الكُفَّار عند معاينة العذاب:

قَالَ اللَّهُ، عَزَّوَجَلَّ، يُخْبِرُ عَنِ الْأُمَّمِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ عُدُّبُوا فِي الدُّنْيَا: ﴿فَلَمَّا أَحْسَبُوا بِأَسَنًا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ... قَالُوا يَا نَوِيلَانَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١١﴾﴾ (الأنبياء: ١٢، ١٤)، فأقروا على أنفسهم بالظلم، وآمنوا بما جاءت به الرُّسُلُ، وسألوا الرجعة إلى الدُّنْيَا، والنَّظْرَةَ إِلَى أَنْ يَحْسِنُوا الْعَمَلَ.

وقال أيضاً: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسَنًا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ﴾ (غافر: ٨٤)، يعني: عذابنا في الدنيا.

يقولُ اللهُ، جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَلَمَّ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ﴾ (غافر: ٨٥)، عند نزول العذاب بهم، كما لم ينفع فرعون حين آمن عند الغرق.

وقال في الشعراء: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [فِيَاتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ] فَيَقُولُوا﴾ عند ذلك، ﴿هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾ (٢٠١-٢٠٣).

وقال في يونس: ﴿أَمْرٌ إِذَا مَا وَقَعَ﴾، يعني: نَزَلَ الْعَذَابُ، ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَلْقَنَ﴾ تؤمنون، ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٥١).

١١٩ / إِلَّا مُسَلِّدَةٌ

إلا: منه استثناء، ومنه ما يشبه الاستثناء وهو مستأنف الكلام.

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: إلا، يعني: الاستثناء:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾، ثم استثنى

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٤)، والتصاريح (٣٠٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٧٧ / ١). وينظر في (إلا): الأزهية (١٧٣)، ووصف المباني (٨٥).

من الأَخْلَاءِ، فقال: ﴿إِلَّا الْمَتَّقِينَ﴾ (٦٧) منهم، وأتتهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض.

وقال في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآية، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (٦٨، ٧٠)، فَإِنَّهُ لَا يَلْقَى أَثَامًا ولا يَخْلُدُ فِي الْعَذَابِ ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: إلا، يعني: الاستثناء، وليس باستثناء، ولكنه مستأنف للكلام^(١):
فذلك قوله في الأعراف، حين سألوا النبي، صلى الله عليه وسلم، عن القيامة، فقال الله، عز وجل: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾، أَلْبَتَّةَ، فانقطع الكلام ثم استأنف: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (١٨٨) فَإِنَّهُ يُصِيبُنِي مَا شَاءَ.

وقال في يونس، حين سألوا: متى ينزل العذاب: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أَلْبَتَّةَ، وانقطع الكلام ثم استأنف: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾، فَإِنَّهُ يُصِيبُنِي ذَلِكَ، ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ (٤٩)، بالعذاب، إلى آخر الآية.

وقال إبراهيم في سورة الأنعام: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾، أَلْبَتَّةَ، استأنف:
﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ (٨٠)، فَيُصِيبُنِي مَا شَاءَ رَبِّي، عز وجل.

وقال شعيب في الأعراف: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا﴾، يعني: في مِلَّةِ الشُّرْكِ، ثم استأنف وقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا﴾ (٨٩)، شيئاً فَيُدْخِلُنَا فِيهَا.

وقال في الدخان: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾، أَلْبَتَّةَ، ثم استأنف فقال:
﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ (٥٦)، التي ذاقوها في الدنيا.

(١) في الحاشية: (خ) إلا فهو الذي يشبه الاستثناء وليس باستثناء ولكنه مستأنف للكلام. (و) (خ): هي نسخة خطية أخرى اعتمد عليها الناسخ في المقابلة.

وقال في: الليل إذا يغشى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ يعني: ما للبلال عند أبي بكر من نعمة يجزيه بها أبو بكر، حينَ أعتقه، ثم استأنف فقال: ما فعَل ذلك: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ﴾ (الليل: ١٩-٢٠).

وقال في: هل أتاك حديث الغاشية: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾. ألبتة، وانقطع الكلام، ثم استأنف ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكُفِرَ * فَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾ (الغاشية: ٢١-٢٤).

وقال في: التين والزيتون: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ﴾، فانقطع الكلام، ثم استأنف، وقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ (التين: ٤-٦).

وقال في: قل أوحى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ يعني: غيب وقت العذاب، ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾، متى وقت العذاب ألبتة، ثم استأنف: ﴿إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا﴾ (الجن: ٢٦-٢٧).

وقال في سبأ: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ﴾، ثم استأنف: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، فإن ذلك يُقَرَّبُ إلى الله، عز وجل، ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّغِيرِ بِمَا عَمِلُوا﴾ (٣٧).

الوجه الثالث: إلا، يعني: خبر يخبر عن شيء:

فذلك قوله في الحجر: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ﴾، ثم أخبر عنه: ﴿إِلَّا يَقْدِرَ مَعْلُومٍ﴾ (٢١).

وقوله (١): ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾، ثم أخبر عنهم: ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ (إبراهيم: ١٠).

(١) في الأصل: وما أنتم. وهو سهو.

وقال: ﴿إِن نَّمْنُ﴾، ثم أخبر عنهم: ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (١١).
وقال: ﴿إِن أَنْتُمْ﴾ / ١٩ ب / ثم أخبر عنهم: ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (يس: ٤٧).
ونحوه كثيرٌ.

الوجه الرابع: إلّا، يعني: غير:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ يعني: غير الله
لَفَسَدَتَا، ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢٢)، كقوله في المؤمنين^(١): ﴿وَلَوْ
اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ (٧١).
نظيرها في الصافات، قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (٣٥)، يعني: لا إله غير الله.
وكذلك كلٌّ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ في القرآن، يعني: لا إله غير الله. ونحو هذا كثيرٌ.

وازد

على ثلاثة أوجه (٢):

الوجه الأول: وازرُّ: حامِلٌ:

فذلك قوله في الزمر: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (٧)، يعني: لا تحملُ حاملةٌ
ذنبَ نفسٍ أُخرى مثلها.

نظيرها في الملائكة (٣)، والنجم (٤).

وقال في الأنعام: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ (٣١)، يعني: يحملون.

(١) في الأصل: كقوله في المؤمنين: لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني: غير الله، لفسدت السماوات والأرض
ومن فيهن. وهو وهم، والصواب ما أثبتنا. والآية تشبه الآية قبلها في المعنى فقط.
(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٦)، والتصاريف (٣٢٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني
(٢/ ٢٩٤)، ووجوه القرآن (٣٠٨).

(٣) فاطر (١٨): ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

(٤) الآية (٣٨): ﴿أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

نظيرها في النحل (١).

الوجه الثاني: وازر، يعني: عَوْنًا:

فذلك قوله في الفتح: ﴿فَتَازَرَهُ﴾ (٢٩)، يعني: فأعانه.

[و] كقوله في طه: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾، يعني: عَوْنًا من أهلي، ﴿أَشَدُّ بِهِ

أَزْرِي﴾ (٢٩، ٣١)، يعني: اشدد به عوني.

الوجه الثالث: وِزْر، يعني: إثمًا:

فذلك قوله في النحل: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ﴾، يعني: آثامهم، ﴿كَامِلَةَ يَوْمٍ

أَلْفَيْمَةٍ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُصَلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٢٥)، [يعني: ومن آثام].

مُعْجِزِينَ

على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: مُعْجِزِينَ، يعني: سابقين:

فذلك قوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (الشورى: ٣١)، يعني: بسابقين الله بأعمالكم

الخبیثة حتى يجزيكم بها.

وقال أيضاً: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ (الأنفال: ٥٩)، يعني: لا يسبقون الله، عز وجل،

فيفوتونه (٣) هَرَبًا.

وقال في براءة: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنْكُمْ عِبْدٌ مُّعْجِزِي اللَّهِ﴾ (٢)، يعني: غير سابقي الله

بأعمالكم الخبيثة فيفوتونه هَرَبًا.

(١) الآية (٢٥): ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٧)، والتصاريح (٣٢٤)، ووجوه القرآن (٣١٤)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٢/٢٢٥).

(٣) في الأصل: فيفر منه هربًا. وما أثبتناه من النسخة (خ) التي اعتمد عليها الناسخ.

وقال في العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ (٢٢)، أي: ما أنتم بسابقي الله، عز وجل، بأعمالكم فتفتونونه هرباً (١).

الوجه الثاني: معجزين، يعني: مُبْطِلين (٢):

فذلك قوله في الحج: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾، [يعني]: عملوا في آيات القرآن مُبْطِلين يُبْطِلون الناس عن الإيمان بالقرآن، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٥١).

وفي سبأ: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾، يعني: عملوا في آيات القرآن مُبْطِلين، يبطلون الناس عن الإيمان به، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾ (٥)، نظيرها فيها (٣).

الدَّعَاءُ

على ستة أوجه (٤):

الوجه الأول: الدعاء، يعني: القول:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنًا﴾، يعني: فما كان قولهم إذ جاءهم عذابنا، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٥).

وقال في الأنبياء: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَانَهُمْ﴾، يعني: فما زال الويل قولهم حين

قالوا: ﴿بَوَيْلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ... حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ﴾ (١٤-١٥).

(١) من المصادر السابقة، وفي الاصل: فيفر بها هرباً.

(٢) أشار الناسخ إل رواية (خ): مُبْطِلين، يُبْطِلون، في المواضع كلها.

(٣) الآية (٣٨)، ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

(٤) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٧)، والتصاريف (٣٢٥)، ووجوه القرآن (١٣٦)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١/٣٣٥)، ونزهة الأعين (٢٩٢).

وقال في يونس: ﴿ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾، يعني: قولهم في الجنة إذا اشتهاوا الطعام: سُبْحَانَكَ، ﴿ وَخَيَّرْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ (١٠).

الوجه الثاني: الدعاء، يعني: العبادة:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ (٧١)، يعني: أَنْعَبُدُ.

وقال في الشعراء: ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ (٢١٣)، يعني: لا تعبد مع الله إلهاً غيره.

وقال في العنكبوت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ ﴾ (٤٢)، يعني: يعبدون.

وقال في القصص: / ١٢٠ / ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ (٨٨)، يعني: لا تعبد مع الله إلهاً آخر.

وقال في الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ (٦٨)، يعني: لا يعبدون مع الله إلهاً آخر.

وقال فيها: ﴿ قُلْ مَا يَدْعُوا يَكْفُرُ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ (٧٧)، يعني: لولا عبادتكم.

الوجه الثالث: دعاء، يعني: نداء:

فذلك قوله في: اقتربت: ﴿ فِدَعَا رَبِّي أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ﴾ (القمر: ١٠). [يعني: فنادى رَبِّي].

وقال أيضاً: ﴿ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴾ (القمر: ٦)، يعني: يُنادي المنادي إلى شيء نُكْرٍ.

وقال أيضاً: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ (الإسراء: ٥٢)، يقول: يوم يُناديكم إسرافيل.

وقال: ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتِ الدُّعَاءِ ﴾ (الأنبياء: ٤٥)، يعني: النداء.

وقال في الملائكة: ﴿إِنْ نَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ (فاطر: ١٤)، يقول: إن نادوهم لا يسمعون نداءكم.

الوجه الرابع: الدعاء، يعني: الاستغاثة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٢٣)، يقول: استغيثوا بشركائكم.

[وقال في يونس: ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٣٨)، يقول: استغيثوا].
نظيرها في هود (١).

وقال في المؤمن: ﴿وَالِدْعُ رَبِّهِ﴾ (غافر: ٢٦)، يعني: وليستغث ربه.

الوجه الخامس: الدعاء، يعني: السؤال:

فذلك قوله في عز وجل، في البقرة، لموسى عليه السلام: ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ (٦٨)، معناه: سل ربك.

[وقال أيضاً: ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَاهُ﴾ (٦٩)، يعني: سل لنا ربك].

وقال في الكهف: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ﴾، يعني: فسألوهم: أهم آلهة، ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ (٥٢)، أنهم آلهة.

الوجه السادس: دعاء، يعني: سؤال في طلبه:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿يَسْأَلُ لَنَا رَبَّكَ﴾ (١٣٤)، يعني: سل لنا ربك.

وقال في المؤمن: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: ٦٠)، يعني: سلوني.

وقال فيها: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾، [يعني] سلوا ربكم، اطلبوا إليه، ﴿يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٤٩).

(١) الآية (١٣): ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

وقال في الزخرف: ﴿يَتَأْتِيهِ السَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ (٤٩)، يعني سَلْ لَنَا رَبَّكَ.

اعبدوا

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: اعبدوا، يعني: وَحَدُوا:

فذلك قوله في هود: ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، يعني: وَحَدُوا اللَّهَ، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (٥٠).

وكذلك قول صالح لقومه (٢).

وقال في النساء: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، يعني: وَحَدُوا اللَّهَ، ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سَيِّئًا﴾ (٣٦).

وقال في سورة نوح، عليه السلام: ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾، يعني: وَحَدُوا اللَّهَ، ﴿وَأَتَّقُوهُ﴾ (٣).

الوجه الثاني: يعبدون، يعني: يُطِيعن:

فذلك قوله في سبأ: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءُ إِنَّا كُنَّا يَعْبُدُونَ﴾ (٤٠)، يعني: يُطِيعون في الشِّركِ، ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ (٤١)، يعني، يُطِيعون الشياطين في عبادتهم إيانا.

وقال في القصص: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ (٦٣)، [يعني]: يُطِيعون في الشِّركِ.

وقال في يس: ﴿أَلَمْ نَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ (١٠)، يعني:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٩٩)، والتصاريف (٣٢٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٧٩/١)، ووجوه القرآن (٢٠١).

(٢) هود (٦١): ﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

لا تُطيعوه في الشُّرك.

الوجه الثالث: العباد، يعني: المالك:

فذلك قوله في الزمر: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ (٥٣)،

يعني: ممالكي.

وقال في الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ (١٥)، يعني: مماليكه.

وقال: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (النور: ٣٢)، يعني: مماليككم.

الصُّرَاطُ

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأوَّل: الصُّرَاطُ، يعني: الطَّرِيق:

فذلك قوله في الأعراف: / ٢٠ب / ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ

تُوَعَّدُونَ﴾ (٨٦)، يعني: بكلِّ طريق.

وقال في الصافات: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٢٣)، يعني: طريق

الجحيم.

الوجه الثَّانِي: الصُّرَاطُ، يعني: الدين:

فذلك قوله في فاتحة الكتاب: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦)، يعني:

الدين المستقيم.

وقال في الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ (١٥٣)، يعني: هذا

ديني مستقيماً.

وقال: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ (الأنعام: ١٢٦)، يعني: دين ربك مستقيماً.

ونحوه كثيرٌ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٠)، والتصارييف (٣٣٠)، ووجوه القرآن (١٩٣)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١٥/٢)، ونزهة الأعين (٣٨٤).

آوُوا

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: آووا، يعني: صَمُّوا:

فذلك قوله في آخر الأنفال: ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾ (٧٢)، يعني: صَمُّوا النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، إلى أنفسهم، ونصروه.

وقال أيضاً: ﴿فَأَوَّاتِكُمْ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ﴾ (٢٦)، يعني: ضمَّكم إلى المدينة.

الوجه الثاني: آوى، يعني: انتهى:

فذلك قوله في الكهف: ﴿إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ (٦٣). يقول: انتهىنا.

قال أيضاً: ﴿فَأَوَّأُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ (١٦)، يعني: فانتَهوا إلى الكهف.

الجهاد

على ثلاثة أوجه (٢):

الوجه الأول: الجهاد، يعني: [الجهاد] بالقول:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾، يعني: القرآن، ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (٥٢).

وقال في براءة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ (٧٣)، يعني: جاهد المنافقين بالقول.

مثلها في التحريم (٣).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (٢٠٠)، والتصارييف (٣٣١)، والوجوه والنظائر للدماغني (٨٢/١).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (٢٠١)، والتصارييف (٣٣٢)، ووجوه القرآن (٩٧)، والوجوه والنظائر للدماغني (٢٣٢/١)، ونزهة الأعين (٢٣١).

(٣) الآية (٩): ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظْ عَلَيْهِمْ﴾.

الوجه الثاني: الجهاد، يعني: القتال [بالسلاح]:

فذلك قوله في النساء: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يعني: الذين يقاتلون في سبيل الله، ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾، [يعني]: الذين يقاتلون في سبيل الله: ﴿عَلَى الْقَاتِلِينَ دَرَجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾، [يعني]: الذين يقاتلون في سبيله، ﴿عَلَى الْقَاتِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٩٥).

وقال في براءة: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ (٧٣)، [يعني]: بالسيف. مثلها في التحريم (١).

الوجه الثالث: الجهاد، يعني: العمل:

فذلك قوله في العنكبوت: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ (٦). يقول: مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ، لَهُ نَفْعُ ذَلِكَ.

وقال أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ (٦٩)، يعني: عملوا لنا (٢).

وكقوله في الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٧٨)، يعني: اعملوا لله حقَّ عمله.

المُسْتَضْعِفِينَ

على ثلاثة أوجه (٣):

الوجه الأول: المستضعفين، يعني: المقهورين في أرض مكة:

فذلك قوله في النساء: ﴿إِنَّ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٩٧)، يعني: مقهورين في

(١) الآية (٩)، وقد سلف ذكرها.

(٢) من (خ)، وهي موافقة لما جاء في المصادر. وفي الأصل: لله.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٢)، والتصاريح (٣٣٤)، ووجوه القرآن (٣١٤)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٢/٣٣).

أرض مكة.

وقال أيضاً: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾، يعني: وتقاتلون عن المهورين، ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (٧٥).

وقال في القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ﴾ (٤)، يقول: [يقهر طائفة منهم]، وهم بنو إسرائيل فيستعبدهم. وقال الله، عز وجل: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: ٥)، يريد: نمُنُّ على الذين استضعفوا، قهرُوا في أرض مصر.

وقال في الأنفال: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ﴾ (٢٦)، يعني: مقهورين في أرض مكة.

الوجه الثاني: المستضعفين، يعني: الضعفاء الأتباع للقادة في الكفر:

فذلك قوله في سبأ: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا﴾، يعني: الأتباع من الكفار، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾، [يعني: القادة]، ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا﴾، يعني: قالت القادة للأتباع، / ٢١ / ﴿أَنْخُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا﴾، يعني: الأتباع: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ (٣١-٣٣)، يعني: القادة.

الوجه الثالث: المستضعفين، يعني: عجزة لا قوة لهم:

فذلك قوله في النساء: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ (٩٨)، يعني: العجزة الذين لا قوة لهم.

وقال في براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾، يعني: العجزة الذين لا قوة لهم، ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُفْقُونَ حَرْجٍ﴾ (٩١).

أول

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: أول، يعني: [أول] مَنْ كَفَرَ بِالنَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ الْيَهُودِ عَلَى عَهْدِهِ:

فذلك قوله في البقرة، لليهود المدينة: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾، يعني: أول من كَفَرَ مِنَ الْيَهُودِ، ﴿وَإِنِّي فَأَنْقُون﴾ (٤١).

الوجه الثاني: أول، يعني: أول مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ:

فذلك قوله للنبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الزَّخْرَفِ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ﴾ (٨١)، يعني: أول الموحدين بالله، عز وجل، من أهل مكة.

وقال في الزمر: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ (١٢)، [يعني]: من أهل مكة. كقوله في الأنعام: (١٤)، [يعني]: من أهل مكة.

الوجه الثالث: [أول، يعني]: أول المؤمنين بأن الله، عز وجل، لا يُرى في الدنيا:

فذلك قوله، عز وجل، في الأعراف، عن موسى، عليه السلام، حين قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا بَلَغَ رُبُّهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٣).

يقول: أول المصدقين بأنك لا تُرى في الدنيا.

الوجه الرابع: أول، يعني: أول مَنْ آمَنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى وَهَارُونَ:

فذلك قول السحرة في الشعراء، بعدما أسلموا حين أوعدهم فرعون [بالقتل]، قالوا: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥١)، يعني: أول

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٢)، والتصاريح (٣٣٦).

المصدّقين من بني إسرائيل بما جاء به موسى.

قليل

على ستة أوجه^(١):

الوجه الأول: قليل، يعني: يسير:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لِيَسْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ (٧٩)، يعني: عرضاً يسيراً.

الوجه الثاني: قليل، يعني: رياء وسمعة:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَآسَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (١٨)، [يعني]:

رياء وسمعة.

وقال في النساء: ﴿وَلَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (١٤٢)، يعني: رياء وسمعة.

الوجه الثالث: قليل، يعني: لا شيء:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ﴾ (١٠)، يعني: بأنهم لا

يشكرون ألبتة.

مثلها في التمل^(٢).

وقال في البقرة: ﴿فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ (٨٨)، [يعني]: لأنهم لا يؤمنون ألبتة.

وقال في تبارك: ﴿هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا

تَشْكُرُوْنَ﴾ (الملك: ٢٣)، [يعني]: بأنهم لا يشكرون ألبتة.

وقال في الحاقة: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ﴾ (٤١)، [يعني]: بأنهم لا يؤمنون

ألبتة، ﴿وَلَا يَقُوْلُ كَاٰهِنٍ قَلِيْلًا مَّا نَذْكُرُوْنَ﴾ (٤٢)، [يعني]: بأنهم لا يذكرون ألبتة.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٣)، والتصاريف (٣٣٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/١٣٩)، ونزهة الأعين (٤٩٢).

(٢) الآية (٦٢): ﴿اَوَلَمْ يَكُنْ مَعَ اِلٰهٍ قَلِيْلًا مَّا نَذْكُرُوْنَ﴾، وفي الأصل: مثلها في النحل، وهو سهو

من الناسخ.

الوجه الرابع: قليل، يعني: القليل في الكثير:

فذلك قوله، عز وجل، في الشعراء: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ (٥٤)، [يعني]: هم قليل في كثرتنا. وكان أصحاب موسى، عليه السلام، ست مائة ألف، وفرعون وأصحابه في سبعة ألف ألف.

وقال في النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ (٦٦)، يعني: إلا أقلهم.

الوجه الخامس: قليل: ثلاثة مئة / ٢١ب / وثلاثة عشر:

فذلك قوله، عز وجل، في البقرة، لأصحاب طالوت: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ (٢٤٩)، يعني: ثلاث مائة وثلاثة عشر، كعدة أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم بدر.

الوجه السادس: قليل: يعني: ثمانين نفساً:

فذلك قوله، عز وجل، في هود لأصحاب السفينة، سفينة نوح، عليه السلام: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠)، يعني: إلا ثمانون نفساً، أربعون رجلاً وأربعون امرأة.

قضى

على عشرة أوجه (١):

الوجه الأول: قَضَى، يعني: وَصَّى:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٢٣)، يعني: وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٥)، والتصاريح (٣٤٠)، ووجوه القرآن (٢٦٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٣٦/٢)، ونزعة الأعين (٥٠٦).

وقال في القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ (٤٤)،
يعني: عهدنا إلى موسى فأوصيناه بالرسالة إلى فرعون وقومه.

الوجه الثاني: قَضَى، يعني: أَخْبَرَ:

فذلك قوله: عز وجل، في بني إسرائيل: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾
[يعني]: أَخْبَرْنَا بني إسرائيل في التوراة: ﴿لَنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَاتِبَ﴾ (٤).

وقال في الحجر: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾، يعني: عهدنا إلى لوط، عليه
السلام، فأخبرناه: ﴿أَنْتَ دَايِرٌ هُنَّوَلَاءَ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ﴾ (٦٦).

الوجه الثالث: قَضَى، يعني: فَرَّغَ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢٠٠)، يقول: فإذا
فَرَّغْتُمْ من المناسك.

وقال في النساء: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (١٠٣)، يعني: فَرَّغْتُمْ.

وقال في الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ (١٠)، يعني: فإذا فرغتم من صلاة
الجمعة المكتوبة.

وقال في الأحقاف: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ (٢٩)، يعني: فلما فَرَّغَ
النبي، صلى الله عليه وسلم، من قراءة القرآن.

الوجه الرابع: قَضَى، يعني: فَعَلَّ:

فذلك قوله في طه: ﴿فَأَقِمْ وَفِيهِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [يعني: أَفْعَلْ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ]، ﴿إِنَّمَا
نَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٢)، يعني: إنما تفعل في هذه [الحياة] الدنيا.

وقال في الأنفال: ﴿لَيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ (٤٢)، يقول: ليفعل الله،
عز وجل، [أمرًا] كان قضاؤه في علمه أن يفعل.

وقال في آل عمران، في أمر عيسى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا﴾، يعني: إذا فعل أمراً كان في علمه أن يفعله، ﴿يَقُولُ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤٧).
مثلها في سورة مريم (١).

وقال في الأحزاب: ﴿إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾، يقول: إذا فعل الله، عز وجل، ورسوله شيئاً في تزويج زينب، ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٣٦).
الوجه الخامس: قَضَى، يعني: النزول:

فذلك قوله، عز وجل، في الزخرف: ﴿يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ (٧٧)، يقول: لينزل علينا ربك الموت.

وقال في الملائكة: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ (فاطر: ٣٦)، [يعني]: لا ينزل عليهم الموت فيموتوا.

وقال في سبأ: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ (١٤)، يعني: فلما أنزلنا به الموت.

وقال في القصص: ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ (١٥)، يعني: فأنزل به الموت.

الوجه السادس: قَضَى، يعني: وَجَبَ:

فذلك قوله في هود: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، يعني: وَجَبَ العذاب فوقع بقوم نوح، ﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ (٤٤).

وقال في مريم: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ (٣٩)، يعني: وَجَبَ العذاب فوقع بأهل النار.

وقال في يوسف: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ﴾، يعني: [وجب]، وقع الأمر، ﴿الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (٤١).

(١) الآية (٣٥): ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾.

وقال في البقرة: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ (٢١٠). / ٢٢٢ / يعني: وَجَبَ فَوْقَ.

وقال في إبراهيم: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ ﴿٢٢﴾، يقول: لَمَّا وَجَبَ الْعَذَابَ فَوْقَ بِأَهْلِ النَّارِ.

الوجه السابع: قَضَى، يعني: كتاباً:

فذلك قوله في أمر عيسى: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ (مريم: ٢١)، يعني: كَانَ أَمْرٌ عَيْسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، أَمْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنَّهُ يَكُونُ.

الوجه الثامن: قَضَى، يعني: تَمَّ:

فذلك قوله في القصص: ﴿ فَلَمَّا قُضِيَ مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ (٢٩)، يقول: فَلَمَّا تَمَّ شَرْطُهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قُضِيَتْ ﴾ (٢٨)، يعني: أَتَمَّتْ.

وقال في الأنعام: ﴿ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ (٦٠)، يعني: لِيُتَمَّ أَجَلٌ مُّسَمًّى.

كقوله في طه: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (١١٤)، يعني: أَنْ يُتَمَّ (١).

وقال في الأحزاب: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ (٢٣)، يعني: تَمَّ أَجَلُهُ.

الوجه التاسع: قَضَى، يعني: فَصَلَ:

فذلك قوله في الزمر: ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ ﴾ (٦٩)، يعني: وَفُصِّلَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ.

وقال في الأنعام: ﴿ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٨)، يعني: لِفُصْلِ الْأَمْرِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

وقال في يونس: ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ (٤٧)، يعني: فَفُصِّلَ.

وقال أيضاً في يونس: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٩٣)، يعني: يَقْضِي بَيْنَهُمْ.

(١) في الأصل: تَمَّ أَجَلُهُ.

الوجه العاشر: قَضَى، يعني: خَلَقَ:

فذلك قوله في: حم السجدة: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ (فصلت: ١٢)، يعني: فخلقهن سبع سماوات.

يَسِير

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: يَسِير، يعني: هَيَّأَ:

فذلك قوله في الحج: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ﴾ الكتاب الذي فيه العلم، ﴿فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٧٠)، يعني: هَيَّأَ حين كتبه.

وقال في الحديد: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾، يعني: اللوح المحفوظ، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٢٢)، [يعني]: أن كتاب المصائب في اللوح المحفوظ هَيَّأَ على الله، عز وجل، حين كتبه الله تعالى.

وقال في الملائكة: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (فاطر: ١١)، يعني: هَيَّأَ، وليس هو شديد عليه، عز وجل.

الوجه الثاني: يَسِير، يعني سريعاً. فذلك قوله في يوسف: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ

يَسِيرٌ﴾ (٦٥)، يعني: سريع لا حَسَبَ فيه.

الوجه الثالث: يَسِير، يعني: خَفِيًّا:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ (٤٦)، يعني: خَفِيًّا.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٧)، والتصاريح (٣٤٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٣٢٣/٢)، ونزهة الأعين (٦٣٣).

ضلال

على ثمانية أوجه (١):

الوجه الأول: ضلال، يعني: الغي، وهو الكفر:

فذلك قوله، قول إبليس، في النساء: ﴿وَلَأَضَلَّهُمُ﴾ (١١٩)، يعني: ولأغوينهم عن الهدى فيكفروا.

وقوله في يس: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾ (٦٢)، يقول: أغوى إبليس منكم خلقاً كثيراً فكفروا.

وقال أيضاً في الصافات: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ (٧١)، [يعني: غوى قبلهم أكثر الأولين] فكفروا. ونحوه كثيراً في القرآن.

الوجه الثاني: الضلال، يعني: الاستزلال عن الشيء، وليس بكفر:

فذلك قوله في النساء، للنبي، صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ / ٢٢ب/ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ (١١٣)، يعني: أن يستزلقوك عن الحق.

وقا في ص: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢٦)، يقول: فيزلك الهوى عن طاعة الله في الحكم من غير كفر.

الوجه الثالث: ضلال، يعني: خساراً:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ﴾ (غافر: ٢٥)، يعني: في خسار.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٨)، والتصاريح (٣٤٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٨/٢)، ونزهة الأعين (٤٠٦).

وقال في يس: ﴿إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤)، يعني: لفي حُسرانٍ مُّبِينٍ.
 وقال، عز وجل، في يوسف: ﴿وَتَحَنُّنُ عُصْبَةٍ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٨)، يعني:
 لفي حُسرانٍ مُّبِينٍ من حُبِّ يوسف، عليه السلام.
 وقال لامرأة العزيز: ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٣٠)، يعني: من حُسرانٍ مُّبِينٍ
 من حُبِّ يوسف.

الوجه الرابع: الضلال، يعني: الشقاء:

فذلك قوله في تبارك: ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (الملك: ٩)، يعني: في
 شقاءٍ طويلٍ.

وقال في القمر: ﴿إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٢٤)، يعني: في شقاءٍ وعناءٍ.

وقال أيضاً: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ (٤٧)، يعني: الشقاء الطويل.

الوجه الخامس: الضلال، يعني: الإبطال:

فذلك قوله في: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: ١)، يعني:
 أبطل الله، عز وجل، أعمالهم.

وقال أيضاً فيها^(١): ﴿وَالَّذِينَ قُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ (٤)، يعني: فلن
 يبطل أعمالهم.

وقال في الكهف: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١٠٤)، يعني: بطل عملهم
 في الحياة الدنيا.

الوجه السادس: ضلال، يعني: خطأ:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ
 سَبِيلًا﴾ (٤٢)، يعني: أخطأ طريقاً.

(١) في الأصل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات فلن يضل أعمالهم. وهو سهو.

وقال في الأحزاب: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ (٣٦)، يعني: أخطأ خطأ مُبِينًا.

وقال في: ن والقلم: ﴿إِنَّا لَضَالُونَ﴾ (٢٦)، يعنون: أخطأنا الطريقَ إلى الجنة.
وقال في النساء: ﴿يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ (١٧٦)، يعني: أن لا تُخطئوا
قسمة الموارث.

الوجه السابع: ضلال، يعني: جهالة:

فذلك قوله، عز وجل، في الشعراء، حكاية عن قول موسى، عليه السلام: ﴿قَالَ
فَعَلْتُمْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٢٠)، يعني: فعلتها وأنا من الجاهلين.
الوجه الثامن: الضلال، يعني: النسيان:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾، يعني: أن تنسى إحدى المرأتين
الشهادة: ﴿فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (٢٨٢)، أي: فتذكرها الشهادة إذا نسيت.

آية

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: آية، يعني: عبرة:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ (٥٠)، يعني: عبرة.
وقال في العنكبوت: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً﴾، يعني: عبرة،
﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ (١٥).

نظيرها في اقتربت (٢).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٠٩)، والتصارييف (٣٤٨)، ووجوه القرآن (٤٢)، والوجوه
والنظائر للدماغاني (٣٣/١)، ونزهة الأعين (١٥٤)، وكشف السرائر (٢٦٨).

(٢) القمر (١٥): ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً﴾.

وقال في النحل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٧٩)، يعني: لعِبْرَةٌ.

الوجه الثاني: آية، يعني: علامة:

فذلك قوله في يس: ﴿وَأَيُّهُ لَمَّا أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٤١)، يعني: علامة لهم.

وقال في الروم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ يعني: ومن علامات الربِّ، / ٢٣ / عز وجل، أنه واحد، ﴿أَن خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ﴾ (٢٠)، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ يعني: ومن علامات الربِّ أنه واحد، فاعرفوا توحيدَه بصُنْعِه، ﴿أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ (٢٥)، [يعني]: بغير عمد، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ يعني: ومن علامات الربِّ تعالى أنه واحد، فاعرفوا توحيدَه بصنْعِه، ﴿أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (٢١).

ونحوه كثير.

يوم

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: يوم، يعني: الأيام الستة التي خلقَ اللهُ، عز وجل، فيهنَّ الدنيا:

فذلك قوله في: حم السجدة: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... وَكَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ (فصلت: ٩-١٠)، ثم قال: ﴿فَقَضَّسَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (١٢)، فذلك ستة أيام.

فذلك قوله في السجدة: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ (٤)، فهنَّ عند الله، كقوله في الحج: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٠)، والتصاريح (٣٥٠)، والوجوه والنظائر (٢/٣٢٩)، ونزهة الأعين (٦٤٦)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق١٢٥ ب).

تَعْدُونَ ﴿٤٧﴾.

الوجه الثاني: يوم، يعني: أيام الدنيا:

فذلك قوله في تنزيل السجدة: ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ﴾ يعني: مقدار نزول جبريل وصعوده إلى السماء، ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ﴾ (٥)، لغير جبريل، عليه السلام.

الوجه الثالث: اليوم، يعني: يوم القيامة:

فذلك قوله في يس: ﴿فَالْيَوْمَ﴾ يعني: في الآخرة، ﴿لَا تَنْظُمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (٥٤).

وقال: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ﴾ (٥٥)، يعني: الآخرة.

وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ (٦٥)، يعني: في الآخرة.

وقال في المؤمن: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (غافر: ١٧)، يعني: في الآخرة.
ونحوه كثير.

الوجه الرابع: يوم، يعني: حين:

فذلك قوله في سورة مريم، عليها السلام: ﴿يَوْمَ وُلِدْتَ﴾، يعني: حين وُلِدْتَ، ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾، يعني: حين يموت، ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١٥)، يعني: حين يُبْعَثُ حَيًّا.

وكذلك قول عيسى، عليه السلام، لنفسه: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾، يعني:

حين وُلِدْتُ، ﴿وَيَوْمَ أُمُوتُ﴾، يعني: حين أموت، ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٣٣).

وقال في النحل: ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾، [يعني: حين ظعنكم]، ﴿وَيَوْمَ

إِقَامَتِكُمْ﴾ (٨٠)، يعني: وحين إقامتكم.

وقوله في الأنعام: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١٤١)، يعني: حين كيله.

الآخرة

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: الآخرة، يعني: القيامة:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿وَلِإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، يعني: بالبعث يوم القيامة، ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِّبُوكَ﴾ (٧٤).

وقال في: الليل إذا يغشى: ﴿وَلِإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ (١٣)، يعني: الدنيا والآخرة. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الآخرة، يعني: الجنة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ (١٠٢)، يعني: ما له في الجنة من نصيب. نظيرها فيها (٢).

وقال في الزخرف: ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٣٥)، يعني الجنة عند ربك للمتقين.

وقال في القصص: ﴿تِلْكَ أَدَارُ الْآخِرَةِ جَعَلْنَاهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ (٨٣)، يعني: الجنة.

وقال في: حم عسق: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾، يعني: الجنة: ﴿مِنْ نَّصِيبٍ﴾ (الشورى: ٢٠).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (٢١١)، والتصاريح (٣٥٢)، والوجوه والنظائر (٨٥/١)، ونزومة الأعين (١٤٩)، وكشف السرائر (٢٢٩).

(٢) الآية (٢٠٠)، ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾.

الوجه الثالث: الآخرة، يعني: جَهَنَّمَ خاصَّةً:

فذلك قوله في الزمر: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ يعني: / ٢٣ب / عذاب جَهَنَّمَ، ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ (٩)، يعني: الجنة.

الوجه الرابع: الآخرة، يعني: القبر:

فذلك قوله في إبراهيم: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (٢٧)، يعني: القبر، حين يسأله مُنكر ونكير.

الوجه الخامس: الآخرة، يعني: الأخير:

فذلك قوله في ص: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِمَلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ (٧)، يعني: المِلَّة الأخيرة، مِلَّة عيسى، وكانت آخر المِلل بعد الأمم، قبل النَّبِيِّ، عليه السَّلَام.

وقال في بني إسرائيل: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ (٧)، يعني: الوقت الأخير من العذاب الذي وعدهم به.

النور

على عشرة أوجه (١):

الوجه الأول: النور، يعني: دين الإسلام:

فذلك قوله في براءة: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾، يعني: دين الإسلام، ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ﴾ (٣٢)، يعني: إلا أن يُظهِرَ اللهُ دينه. مثلها في الصَّف (٢).

وقال في النور: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ (٣٥)، يعني: لدينه من يشاء.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٢)، ووجوه القرآن (٣٢٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٦٢)، ونزهة الأعين (٥٩٩)، وكشف السرائر (٢٧٢).

(٢) الآية (٨): ﴿يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَلَّهٌ مِّمَّ نُورِهِ﴾

الوجه الثاني: النور: يعني: الإيـان:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (١٢٢)، يعني: إيـاناً يهتدى به.

وقال في البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (٢٥٧)، يعني: من الكفر إلى الإيـان.

وكذلك كل شيء يخرج من الظلمات إلى النور، يعني: من الكفر إلى الإيـان.

الوجه الثالث: النور، يعني: الهدى:

فذلك قوله في النور: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، يعني: هادي، ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ (٣٥)، [يعني: مثل هداه.

الوجه الرابع: النور]، يعني: النبي:

فذلك قوله، عز وجل، ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ (النور: ٣٥)، يعني: نبي من نسل نبي.

الوجه الخامس: النور، يعني: ضوء النهار:

فذلك قوله في أول سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ﴾ (١)، يعني: ضوء النهار.

الوجه السادس: النور، يعني: ضوء القمر:

فذلك قوله في سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ [فِيهِ] نُورًا﴾ (١٦)، يعني: جعل القمر في (١) السماوات ضياءً يستضيء به أهل الأرض.

كقوله في الفرقان: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا... وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (٦١)، يعني: مضيئاً لأهل الأرض.

الوجه السابع: النور: الضوء الذي يُعطى الله، عز وجل، المؤمنين على الصراط

(١) في الأصل: مع.

يوم القيامة:

فذلك قوله في الحديد: ﴿يَتَعَنُّ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ (١٢)، [يعني]: يسعى الضوء الذي يُعطي الله المؤمنين على الصراط بين أيديهم.

فذلك قول المنافقين [لهم] على الصراط^(١): ﴿انظُرُونَا تَقَنِّيسٍ مِّنْ نُورِكُمْ﴾ (١٣)، يعني: نمشي بضوئكم.

وقال في التحريم: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ (٨)، يعني: الضوء الذي يُعطي الله المؤمنين على الصراط.

الوجه الثامن: التور: بيان الحلال والحرام والأحكام والمواظظ التي في التوراة:

فذلك قوله في المائدة: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ (٤٤)، يعني: بيان الحلال والحرام والأمر والنهي الذي في التوراة، وهو بمنزلة الضوء في الظلمة.

وقال في الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا﴾ (٩١)، يعني: ما فيه من بيان الحلال والحرام والأمر والنهي، وهي بمنزلة الضوء في الظلمة.

وقوله في الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً﴾ (٤٨)، يعني: ما في التوراة من البيان.

الوجه التاسع: / ٢٤ / التور، يعني: بيان الحلال والحرام والأمر والنهي الذي في القرآن:

فذلك قوله في التغابن: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (٨)، [يعني]: القرآن، فيه بيان الحلال والحرام والأمر والنهي، فهو بمنزلة النور في الظلمة.

وقال في الأعراف: ﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ﴾ (١٥٧)، يعني: القرآن الذي أنزل على النبي، صلى الله عليه وسلم، ما فيه من البيان بمنزلة الضوء في الظلمة.

(١) في الأصل: ذرونا نقبَس، وهو سهو.

وقال في: حم عسق: ﴿وَلَيْكِن جَعَلْتَهُ نُورًا﴾ (الشورى: ٥٢)، يعني: القرآن، ما فيه من البيان، فهو بمنزلة الضوء في الظلمة.

الوجه العاشر: النور، يعني: ضوء الرب، عزوجل:

فذلك قوله في الزمر: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ (٦٩)، يعني: بضوء ربها.

السلام

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: السلام: هو الله تعالى:

فذلك قوله في آخر الحشر: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ (٢٣)، يعني: الله هو السلام.

وقال في المائدة: ﴿سُبُّلَ السَّلَامِ﴾ (١٦)، يعني: دين الله الإسلام.

وقال في يونس: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ (٢٥)، يعني: إلى جنة الله.

وقال في الأنعام: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (١٢٧)، يعني: جنة الله عند ربهم.

الوجه الثاني: السلام، يعني: الخير:

فذلك قوله في آخر الزخرف: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ (٨٩)، يعني:

وقل خيراً.

وقال في آخر الفرقان: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (٦٣)، يعني:

ردوا خيراً.

وقال في القصص: ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ يعني: ردوا خيراً، ﴿لَا تَبْتَغِي

الْجَنَّةَ﴾ (٥٥).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٤)، والزينة في الكلمات الإسلامية العربية (٦٢/٢)، والزاهر

(١/١٥٩)، والوجوه والنظائر للدمغاني (١/٤٢١)، ونزهة الأعين (٣٥٥)، وكشف

السرائر (٢٧٥).

وقال إبراهيم لأبيه: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ﴾ (مريم: ٤٧)، يعني: ردَّ خيراً.
 وقال في هود (١): ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلِّمْ﴾، يعني:
 قالوا خيراً، فقال إبراهيم: ﴿سَلِّمْ﴾ (٦٩)، يعني: خيراً.
 الوجه الثالث: السَّلام، يعني: الثَّناء الحسن:

فذلك قوله في الصَّافات: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩)، يعني: الثَّناء الحسن
 يُقال لنوح من بعده، وقال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (١٢٠)، يعني: الثَّناء
 الحسن يُقال لهما من بعدهما. و﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٠٩)، يعني: الثَّناء الحسن
 ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١١٠)، وقال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٣٠)، يعني:
 الثَّناء الحسن.

الوجه الرابع: السَّلام، يعني السَّلامة من الشَّرِّ:

فذلك قوله في هود لنوح: ﴿أَهَيْظَ يَسْلَمُ مِنَّا﴾ (٤٨)، يعني: بسَّلامةٍ من الشَّرِّ،
 من العَرَقِ وغيره.
 وقال في الأنبياء: ﴿يَنَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩)، يعني: سلامة من
 النَّار وشرها.

وقال في الواقعة: ﴿فَسَلِّمْ لَكَ مِن آصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩١): يعني: سلِّم الله [لهم]
 أمرهم، حين تجاوز عن سيئاتهم وجزاهم بإحسانهم.
 وقال في الحجر: ﴿أَدْخُلُوهَا وَسَلِّمَ يَأْمِينِ﴾ (٤٦)، يعني: سلِّم الله لهم أمرهم.
 وقال في ق: ﴿أَدْخُلُوهَا وَسَلِّمَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ﴾ (٣٤).

(١) في الأصل: إذ دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما. وهو سهو.

الوجه الخامس: السّلام، يعني: التّحيّة التي يُحيّي بها المسلمون بعضهم بعضاً، وهي تحية أهل الجنّة:

فذلك قوله في سورة النور: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾، يعني لیسلم بعضكم على بعض، ﴿تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً﴾ (٦١).
وقال في الرعد: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ (٢٣-٢٤).

الأخ

٢٤ب/ على ستة أوجه^(١):

الوجه الأول: الأخ، يعني: الأخ لأبيه وأمه أو من أحدهما:

فذلك قوله في المائدة لابن آدم: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ (٣٠)، من أبيه وأمه.

وقال: ﴿فَأَوْرَىٰ سَوْءَةَ أَخِي﴾ (٣١).

وقال في النساء: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ (١).

وقال: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (١٢).

ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الأخ، يعني: في النسب، وليس من أمه وأبيه:

فذلك قوله في هود: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ (٥٠): ليس بأخيهم في الدين، ولكن أخوهم في النسب، من غير أبيهم وأمتهم.

[وقوله]: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ (الأعراف: ٨٥): ليس بأخيهم في

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٦)، ووجوه القرآن (٥١)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٨٩)، ونزمة العين (١٣١).

الدين، ولكن أخوهم في النسب.
مثلها في الشعراء (١).

الوجه الثالث: الأخ في الدين والولاية في الشرك:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ﴾ يعني: إخوان الشياطين من الكفار في الدين والولاية في الشرك يمدونهم، ﴿فِي أَلْفَيْ﴾ (٢٠٢).
كما قال في بني إسرائيل: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (٢٧)، يعني: في الدين والولاية.

الوجه الرابع: الأخ في دين الإسلام والولاية:

قال في الحجرات للمسلمين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (١٠)، يعني: في الدين والولاية.

وقال: ﴿فَأَصْبَحَتْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (آل عمران: ١٠٣)، [يعني: في دين الإسلام والولاية].

الوجه الخامس: الأخ في [الحبّ و] المودة:

فذلك قوله في الحجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا﴾ يعني في الحبّ والمودة، بعضهم لبعض، ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ (٤٧).

الوجه السادس: الأخ، يعني: الصاحب:

فذلك قوله في ص: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً﴾ (٢٣)، يعني: صاحبي.

(١) الآية (١٠٦): ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

والآية (١٢٤): ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

والآية: (١٤٢): ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

والآية (١٦١): ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾

وقال في الحجرات: ﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ (١٢)، يعني: لحم صاحبه.

المودة

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: المودة، يعني: المحبة:

فذلك قوله في كهيعص (٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (مريم: ٩٦)، يعني: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ إِلَى أَوْلِيَانِهِ.

وقال في البروج: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ (١٤)، يعني: الْمُحِبُّ لِأَوْلِيَانِهِ.

وقال في الروم: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (٢١)، يعني: الحب.

وقال في هود: ﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (٩٠)، يعني: مُحِبٌّ لِأَوْلِيَانِهِ.

الوجه الثاني: مودة، يعني: نصيحة:

فذلك قوله في الممتحنة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخْذُوا عَدْوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (١)، يعني: بِالنَّصِيحَةِ.

نظيرها فيها حيث يقول: ﴿يُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (١)، يعني: بِالنَّصِيحَةِ.

وقال: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ ءَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾ (٧)، يعني: نصيحة.

الوجه الثالث: المودة، يعني: الصلّة:

فذلك قوله في: حم عسق: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾

(الشورى: ٢٢)، يقول الله، عز وجل: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تصلوا قرابة

محمد، صلى الله عليه وسلم، وتتقوا عنهم الأذى وتمنعوه حتى يبلغ الرسالة.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٧)، ووجوه القرآن (٣٣٣)، والوجود والنظائر (٢/ ٢٢٥).

(٢) سورة مريم. (ينظر: جمال القراء ١/ ٩١).

الوجه الرابع: مودة، يعني: في الين والولاية:
 فذلك قوله في النساء للمنافقين: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ (٧٣)،
 [يعني]: في الدين والولاية.

الجدال

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الجدل، يعني الخصومة:

فذلك قوله في الرعد: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ﴾ (١٣) / ١٢٥ / يعني: وهم
 يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ فِي اللَّهِ.

وقال في هود لإبراهيم: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْلِ لُوطٍ﴾ (٧٤)، يعني: يُخَاصِمُنَا.

وقال في المؤمن: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ (غافر: ٥)، يعني: وخصموا بالباطل.

وقال في الحج: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٣) يعني: مُخَاصِمٌ.

الوجه الثاني: الجدل، يعني: السراء:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١٩٧)، يعني: ولا مراء في الحج.

وقال في هود: ﴿قَالُوا يَنْشُوعُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ (٣٢)، يعني: مارَئِنَّا

فأكثرت مراءنا.

وقال في المؤمن: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ (غافر: ٤)، يعني: ما يُبَارِي فِي

آيَاتِ اللَّهِ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٧)، ووجوه القرآن (٦٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

البرّ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: البرّ، يعني: الصّلة:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا﴾ (٢٢٤)، [يعني] لثلاثاً تصلّوا القرابة.

وقال في الممتحنة: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِنُوا كُفْرَهُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ (٨)، يعني: أن تصلّوكم.

الوجه الثاني: البرّ، يعني: الطّاعة:

فذلك قوله في المائدة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢)، يعني: على الطّاعة، والتّقوى: ترك المعصية.

نظيرها في (٢): قد سمع الله: ﴿وَتَتَجَرَّأُ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (المجادلة: ٩)، يعني الطّاعة وترك المعصية.

وقال في سورة مريم لحيى: ﴿وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ﴾ (١٤)، يعني: مطيعاً لوالديه.

وقال في عيسى: ﴿وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ﴾ (٣٢)، يعني: مطيعاً لأمي مريم.

وقال في السّفصّل: ﴿كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (عبس: ١٦)، يعني: مُطيعين.

وقال: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْآنْبَارِ﴾ يعني: كتاب المُطيعين، ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ (المطففين: ١٨).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٨)، ووجوه القرآن (٧١)، والوجوه والنظائر (١٧٢/١)، ونزهة الأعين (١٩٠).

(٢) في الأصل: نظيرها فيها. أي في المائدة، وهو سهو.

الوجه الثالث: البرّ: التقوى:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ﴾ يقول: لن تبلغوا التقوى، ﴿حَتَّىٰ تَنْفِقُوا﴾ في الصدقة، ﴿مِمَّا حُبُّونَ﴾ (٩٢).
 وقال في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ﴾ يقول: ليس التقوى، ﴿أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ أي: فلا تفعلوا [غير] ذلك، ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ [يعني]: التقوى، ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (١٧٧).. إلى آخر الآية.
 وقال: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾، يعني: بطاعة الله باتباع محمد، صلى الله عليه وسلم، ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (البقرة: ٤٤).

الإثم

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: الإثم، يعني: الشرك:

فذلك قوله في المائدة: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيْنِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ﴾ (٦٣)،
 يعني: عن قولهم الشرك.

الوجه الثاني: الإثم، يعني: المعصية:

فذلك قوله في المائدة: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ﴾ (٣): إلى ما حرم [الله] من الميتة وغيرها من الطعام، غير متجانفٍ لإثم، يعني: غير متعمدٍ لمعصية.

وقال في الأعراف: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ (٣٣)،
 يعني: المعاصي.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢١٩)، ووجوه القرآن (٤٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٥٤/١)، ونزهة الأعين (١٤٧).

وقال في المائدة: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢)، يعني: على المعصية.
 وقال في البقرة: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِآلِئِمٍ﴾، يعني: بالمعصية، ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ (٨٥).
 وقال في المجادلة: ﴿فَلَا تَتَّخِجُوا بِالْإِثْمِ﴾، يعني: بالمعصية، ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ (٩): الظلم.
الوجه الثالث: الإثم: الذنب:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، يعني: لا ذنب عليه، وذنوبه مغفورة، ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢٠٣)، / ٢٥ب / يعني: لا ذنب عليه، وذنوبه مغفورة.

وقال في النساء: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٢٠)، يعني: ذنباً بيناً.
الوجه الرابع: الإثم، يعني: الزنا:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَدَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (١٢٠)، يعني: الزنا في السر والعلانية.

الوجه الخامس: الإثم، يعني: الخطأ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ (١٨٢)، يعني: عمداً أو خطأً.

مستقر ومستودع

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: مستقر، يعني: مستقر النطفة في أرحام النساء، والمستودع: في أصلاب الرجال:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ﴾، يعني:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٠)، ووجوه القرآن (٣٠٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٢٧/٢).

النُّظْفَةَ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ مِنْ [بَنِي] آدَمَ، ﴿وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ (٩٨) فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ.
الوجه الثاني: المستقر، يعني: حيثُ تستقرُّ الدَّوَابُّ بِاللَّيْلِ، والمُسْتَوْدَعُ: حيثُ
 تَمُوتُ:

فذلك قوله، عَزَّوَجَلَّ، فِي هُودٍ: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
 مُسْتَقَرَّهَا﴾، حيثُ تستقرُّ بِاللَّيْلِ، ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ (٦)، حيثُ تَمُوتُ.
الوجه الثالث: المستقرُّ وحدها، يعني: المُسْتَهَي:

فذلك قوله فِي يَسٍ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ (٣٨)، يعني: لِمُسْتَهَاها.
 وقال فِي الْأَنْعَامِ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ﴾ (٦٧)، يعني: مُسْتَهَي.

مَقَام

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: مقام، يعني: مساكن:

فذلك قوله فِي الشُّعْرَاءِ: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾، يعني:
 مَسَاكِينَ حِسَانًا، ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٥٧-٥٩).

وقال فِي الدِّخَانِ: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَرُزُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ (٢٥-٢٦)،
 يعني: وَمَسَاكِينَ حِسَانًا، ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (٢٨).

وقال فِيهَا: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ (٥١). [يعني: فِي مَسَاكِينَ آمِنِينَ
 مِنَ الْمَوْتِ].

الوجه الثاني: مقام، يعني: الإقامة والمُكْت:

فذلك قوله فِي سُورَةِ يُونُسَ: ﴿يَقُومُوا إِذَا كُنُوا فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾، يعني: مُكْتِي

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٠)، ووجوه القرآن (٣٠٧)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢٢٨/٢)، ونزهة الأعين (٥٤٦)، وكشف السرائر (٢٧٧).

فيكم، ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ (٧١).

وقال في الأحزاب: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ (١٣)، يعني: ليس لكم مُكثٌ في الأحزاب، يقول: لا تقومون لهم (١).

الوجه الثالث: المقام، يعني: [القيام] بين يدي الله، عز وجل، يوم القيامة:

فذلك قوله في الرحمن: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (٤٦)، يعني: القيام (٢) بين يدي الله، عز وجل، فيترك شهوته من الحرام في الدنيا فله جنتان.

وقال في إبراهيم: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾، [يعني: القيام بين يدي الله،

عز وجل، ﴿وَحَافَ وَعِيدِ﴾ (١٤)].

الوجه الرابع: المقام، يعني: المكان:

وذلك [قوله] في الصفات: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (١٦٤)، يعني: إلا له مكان معلوم، يعبد الله تعالى فيه، وهم الملائكة.

وقال في النمل: ﴿أَنَا عَائِنُكَ يَدِي قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ (٣٩)، يعني: قبل أن تقوم من مكانك الذي تلبث فيه بالموضع.

بُرْهَان

على وَجْهَيْنِ (٣):

الوجه الأول: برهان، يعني:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ / ٢٦ / دُونِهِ عَالِهَةً قُلْ هَاتُوا

بُرْهَانَكُمْ﴾ (٢٤)، يعني: حُجَّتْكُمْ بِأَنَّ مَعَهُ آلِهَةٌ.

(١) في الأصل: بهم.

(٢) في الأصل: المقام.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٦٣)، ووجوه

القرآن (٤٥).

وقال في النمل: ﴿أَمْ نَبِئُوكُمُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَأَنْتُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٦٤)، أي: حُجَّتْكُمْ.

الوجه الثاني: برهان، يعني: آية:

فذلك قوله في القصص: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانِ مِنْ رَبِّكَ﴾ (٣٢)، يعني: آيتان من ربِّكَ.

وقال في يوسف: ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ (٢٤)، يعني: آية من ربِّه، تبارك وتعالى.

السِّيَّات

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: السِّيَّات، يعني: الشُّرك:

فذلك قوله في يونس: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾، يعني: عملوا الشُّرك، ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَبْتَلِيهَا﴾ (٢٧).

وقال في النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١٨)، يعني الشُّرك.

الوجه الثاني: السِّيَّات، يعني: العذاب:

فذلك قوله في الزمر: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾، يعني: عذاب ما عملوا من الشُّرك، ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُنَّوَلَاءَ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾، يعني: عذاب ما عملوا من الشُّرك، ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٥١).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٢)، ووجوه القرآن (١٧٦)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٤٢٣/٢)، ونزهة الأعين (٣٦٢)، وكشف السرائر (٢٨٠).

وقال في النحل: ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾، يعني: عذاب ما عملوا من الشرك، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٣٤).

الوجه الثالث: السيئات، يعني: الضَّر:

فذلك قوله في هود: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَه لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ (١٠)، أي: ذهب الضَّرُّ عني.

وقال في الأعراف: ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ (١٦٨)، يعني: بالتعماء والضراء.

الوجه الرابع: السيئات، يعني: الشر:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكْرُؤًا﴾ (غافر: ٤٥)، يعني: فوقاه الله الشر الذي أرادوا به آل فرعون.

الوجه الخامس: السيئات، يعني: إتيان الفاحشة في أدبار الرجال:

فذلك قوله: ﴿وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: ٧٨)، يعني: الفاحشة، فيأتون الرجال في أدبارهم.

البغي

على أربعة أوجه^(١):

الوجه الأول: البغي، يعني الظلم:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾ (٣٣)، يعني: الظلم.

وقال في النحل: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (٩٠)، يعني: الظلم.

وقال في: حم عسق: ﴿إِنَّا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ (الشورى: ٣٩)، يعني: الظلم.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٣)، ووجوه القرآن (٧٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/١٧٤)، ووجوه قرآن (٢٢٣).

الوجه الثاني: البغي، يعني: المعصية:

فذلك قوله في يونس: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾،
[يعني]: يَعْصُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ: ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بِغَيْرِكُمْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢٣)، يعني: مَعْصِيَتِكُمْ ضَرُّهَا عَلَيْكُمْ.

الوجه الثالث: البغي: الحسد:

فذلك قوله في البقرة^(١): ﴿ بِشَكْمَا أَشْرَفُوا بِإِذْنِ أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بَغْيًا ﴾ (٩٠)، يعني: حسداً.

وقال في: حم عسق: ﴿ وَمَا نَفَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾
(الشورى: ١٤)، يعني: الحسد فيما بينهم.

الوجه الرابع: البغي، يعني: الزنا:

فذلك قوله في مريم: ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغْيًا ﴾ (٢٨)، يعني: زانية.

وقال في النور: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ ﴾ (٣٣)، يعني: على الزنا.

٢٦/ب/ ذرني

على وَجْهَيْنِ^(٢):

الوجه الأول: ذرني: ليس تخاف منعه^(٣):

فذلك قوله: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (المدثر: ١١). يقول: خل بيني وبينه، ولم
يخف أن يمنع.

(١) كَرَّرَ النَّاسِخَ آيَةَ الشُّورَى مَكَانَ الْبَقْرَةِ فِي الْأَصْلِ، وَأَثْبَتْنَا الصَّوَابَ.

(٢) يَنْظُرُ: الْوَجُوهَ وَالنَّظَائِرَ لِهَارُونَ (٢٢٣)، وَلِلدَّمَاعِي (٢٥٢/١)، وَوَجُوهَ الْقُرْآنِ ١٤٤.

(٣) فِي الْمَصَادِرِ السَّالِفَةِ: ذَرْنِي، يَعْنِي: خَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

[وقوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ (غافر: ٢٦)، يقول: خلّوا بيني وبينه اقتله، ولم يمنع أن يمنع].

الوجه الثاني: ذرّوا، يعني: لا تأكلوا^(١):

فذلك قوله في الأعراف: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ﴾ (٧٣).

وقال في البقرة: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨).

يقول: لا تأكلوا. وقال: ﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَثَرِ وَبَاطِنَهُ﴾ (الأنعام: ١٢٠)، يعني: لا تعملوا به.

الفلاح

على وجهين^(٢):

الوجه الأول: الفلاح، يعني: السعادة، قد أفلح: قد سعد.

فذلك قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المؤمنون: ١)، يعني: قد سعد.

وقال في: سبّح اسم ربك الأعلى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الأعلى: ١٤)، يعني: سعد.

الوجه الثاني: الفلاح، يعني: الفوز:

فذلك قوله في يونس^(٣): ﴿إِنَّكُمْ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ﴾ (١٧)، يقول: لا يفوزون في الآخرة.

وقال في يوسف: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (٢٣)، يعني: لا يفوزون.

(١) في المصادر السالفة: ذرّوا، يعني: خلّوا الشيء.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٤)، ووجوه القرآن (٣٢)، والوجوه والنظائر للدمامغاني

(٩١/١).

(٣) في الأصل: طس، وهو سهو.

ونحوه كثير.

استكبر

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: استكبر، يعني: التكبر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِلَّا إِلَيْسَ أَبِي وَأَسْتَكْبِرُ﴾ (٣٤)، يعني: تكبر عن السجود لأدم، عليه السلام.

وقال في ص: ﴿أَسْتَكْبِرَت﴾، يعني: تكبرت، ﴿أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٥).

وقال في: حم السجدة: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ (فصلت: ١٥)، يعني: تكبروا عن السجود لله.

وقال في: تنزيل السجدة: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (السجدة: ١٥)، يعني: لا يتكبرون.

الوجه الثاني: الاستكبار، يعني: الكبراء والقادة في الكفر (٢):

فذلك قوله: ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾، يعني: في الكفر، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ [يعني]: للأتباع، ﴿أَنْحَنُ صَدَدْنَا عَنْ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَنَا وَكُرْهُنَا أَنْ نَسْتَكْبِرُ﴾ [يعني]: للكبار في الكفر، وهم القادة، ﴿بَلْ كُفِّرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَلَكِن كَرِهُوا الْإِسْلَامَ﴾ [يعني]: للكفار، ﴿بَلْ كُفِّرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَلَكِن كَرِهُوا الْإِسْلَامَ﴾ (سبأ: ٣١-٣٣).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٩)، ووجوه القرآن (٦٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٩٢/١).

(٢) من المصادر السالفة، وفي الأصل: يعني: التكبر الغاية في الكبر.

البَطْش

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: البطش، يعني: العقوبة:

فذلك قوله في اقتربت: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ (القمر: ٣٦)، يعني: عقوبتنا.

كقوله في الدخان (٢): ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ (١٦)، يعني: نعاقب العقوبة الكبرى.

وقال: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (البروج: ١٢)، يعني: عقاب ربك لشديد.

الوجه الثاني: البَطْش، يعني: القُوَّة:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿فَأَهْلَكْنَا أَسَدًّا مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ (٨)، يعني: قوَّة.

[وقال في ق: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا﴾ (٣٦)،

يعني: قوَّة].

هَوَى

على أربعة أوجه (٣):

الوجه الأول: هَوَى، يعني: نَزَلَ:

فذلك قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ (النجم: ١)، يعني: نجم القرآن إذا نزل به

جبريل، عليه السلام.

[وقال أيضاً: ﴿وَالْمَوْزَنَةَ آهَوَى﴾ (٥٣)، يعني النزول بعدما رفعها جبريل،

/ ٢٧ / عليه السلام، قريب السماء، فَرَمَى قَوْمَ لُوط.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٣٠)، وللدماغاني (١/ ١٧٨)، ونزهة الأعين (١٨٧).

(٢) في الأصل: التغابن، وهو سهو.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٣٠)، وللدماغاني (٢/ ٣٠٠)، ونزهة الأعين (٦٢٣).

الوجه الثاني: هو ما تشتهيهِ الأنفُسُ:

فذلك قوله: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (النازعات: ٤٠)، يعني: ما تهوى من الشهوة.

وقال أيضاً في النجم: ﴿وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ (٢٣)، يعني ما تشتهي الأنفُسُ.

وقال في طه: ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى﴾ (١٦)، يعني: اتبع شهوته فتردَّى.

وقال: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (القصص: ٥٠)، يعني: اتَّبَعَ شهوته، [إذا]

هوى شيئاً فعله، مثلها في الفرقان (١)، والجاثية (٢).

الوجه الثالث: هوى: الشيء إذا قام بين الأشياء على غير شيء:

فذلك قوله في إبراهيم: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتَدَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ﴾ (٤٣)، يعني: قلوب

الكفار هواء بين الصدور والخلق، لا يخرج من الخلق ولا يرجع إلى الصدر.

الوجه الرابع: [تهوي: تذهب:

فذلك قوله في الحج]: ﴿تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ﴾ (٣١)، أي: تذهبُ

به في كل مكان صحيح.

الْحَرْتُ

على ثلاثة أوجه (٣):

الوجه الأول: الحُرْتُ بعينه:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَسْقَى الْحَرْثَ﴾ (٧١)، يعني: الزرع، من

الحبوب وغيره.

(١) الآية (٤٣): ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾.

(٢) الآية (٢٣): ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَسَلَّهُ اللَّهُ عَلٰى عِلْمٍ﴾.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٣١)، وتفسير غريب القرآن (٨٤)، ووجوه القرآن (١٠٩)،

والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٤٧/١)، ونزهة الأعين (٢٣٧).

وقال: ﴿وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ﴾ (البقرة: ٢٠٥)، يعني: الزَّرْع [الذي] يأكله الناس والدَّوَاب، من الحبوب وغيره.

الوجه الثاني: الحَرْث، يعني: الثَّوَاب:

فذلك قوله في حم عسق: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾، بعمله الصَّالِح: ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾، يعني: مَنْ كَانَ يُرِيدُ مِنَ الْفُجَّارِ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ﴿تُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (الشورى: ٤٠).

الوجه الثالث: الحَرْث، يعني: فروج النساء، مزرعة للولد:

فذلك قوله: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ﴾، [يعني]: فروج نسائكم، ﴿أَفَنِّي سِثْمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٣)، يقول: كيف سثتم، مستقبله، أو مُدْبِرَةٌ، أو قائمة، أو بركة، في الفَرْج حيثُ يكونُ [منه] الولدُ، كما قال اللهُ تعالى، والحَرْثُ حيثُ (١) يحرثُ الولد.

الظن

على ثلاثة أوجه (٢):

الوجه الأول: الظنّ، يعني: اليقين:

فذلك قوله في ص: ﴿وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ (٢٤)، يعني: أيقن داود أنا ابتليناه.

وقال في الحاقّة: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ (٢٠)، [يعني: أيقنتُ].

وقال في البقرة: ﴿إِن ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ﴾ (٢٣٠)، يعني: إن أيقنا.

الوجه الثاني: الظنّ: الشك:

فذلك قوله في الجاثية: ﴿قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنُ إِلَّا ظَنًّا﴾، يعني: إنْ نَشَكُّ

(١) من المصادر السالفة، وهي الاصل: حرث.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٣٢)، وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد (٥٣)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٦١ / ٢)، ونزهة الأعين (٤٢٤).

إِلَّا شَكَا، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُستَيَقِّينَ﴾ (٣٢).

الوجه الثالث: الظن، يعني: التُّهْمَة:

فذلك قوله في: إذا الشمس كُرُوت: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ (٢٤)، يعني: على القرآن بِمُتَمِّمٍ^(١)، فالغيب في هذا الموضع القرآن خاصةً.

وقال في أول الأحزاب: ﴿وَتَطْمَئِنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ (١٠)، يعني: التُّهْمَة، اتهموا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما أخبرهم به عن الله تبارك وتعالى.

العرب

٢٧/ب/ على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: الحرب، يعني: الكُفْر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢٧٨-٢٧٩)، يعني بالحرب: الكُفْر.

وقال في المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (٣٣)، يعني بالمحاربة: الكُفْر.

الوجه الثاني: الحرب، يعني: القتال:

فذلك قوله في الأنفال: ﴿فَأَمَّا نَفَقَاتُهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾، [يعني: في القتال]، ﴿فَشَرِدَ

(١) على قراءة من قرأ بالطاء. وفي المصحف، بضنين، بالضاد، أي: ببخيل. (ينظر: السبعة (٦٧٣)، والتذكرة (٦١٧/٢)، والطاء (٧١)، والاعتقاد (٣١)). وعلّق ناشر الأشباه والنظائر (٣٢٨): (وموضع الشاهد ضنين بالضاد، كما ترى، ولعل الذي سوّغ له الاستشهاد بهذا النص أن ضنين بمعنى ظنين). فتأمّل!!!

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٣٣)، ووجوه القرآن (١١٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٤٦/١).

بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ ﴿٥٧﴾.

وقال في المائة: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (٦٤)، يعني: القتال للنبي، صلى الله عليه وسلم.

التصريف

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: التصريف، يعني: الدَّفْع:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ﴾ (٦٥)، يعني: ادفع عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.

وقال في يوسف: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ﴾، يعني: لندفع عنه السُّوءَ، ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ (٢٤).

وقال في الأعراف: ﴿سَاصْرِفْ [عَنْ آيَتِي]﴾ (١٤٦)، يعني: سأحوِّل، فأدفعهم عن التفكير في آياتي.

الوجه الثاني: التَّصْرِيف، يعني: التَّلْوِين:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ (١٩)، يعني: لَوَّنَا.

وقال في البقرة: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ﴾ (١٦٤)، [يعني]: تلوين الرِّيح في الرحمة والعذاب.

الوجه الثالث: [صَرَّفْنَا: قَسَّمْنَا:

فذلك قوله في الفرقان]: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ﴾ (٥٠)، يعني: قَسَّمْنَا المطرَ وَلَوَّنَا

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٤)، ووجوه القرآن (٢٠٣)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢٠/٢).

بَيْنَ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا، مرة بهذه البلدة ومرةً ببلدة أخرى.

الوجه الرابع: صَرَفْنَا، يعني: وَجَّهْنَا:

فذلك قوله في الأحقاف: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا﴾، يعني: وَإِذْ وَجَّهْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا،

﴿مِنَ الْجِبِّ﴾ (٢٩).

الوجه الخامس: التَّصْرِيفُ: التَّعْدِيلُ:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى

يُصَرَّفُونَ﴾ (غافر: ٦٩)، يعني: يعدلون عن الإيمان.

التَّسْكِينُ

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: التَّسْكِينُ، يعني: القَرَارُ:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلَ أَلْيَلَ سَكَنًا﴾ (٩٦)، يعني: لتستقروا فيه.

[وقال في المؤمن: ﴿جَعَلَ لَكُمْ أَلْيَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ (غافر: ٦١)، يعني:

لتستقروا فيه] من النَّصَبِ.

مثلها في يونس (٢).

الوجه الثاني: التَّسْكِينُ، يعني: التَّزْوِيلُ:

فذلك قوله في إبراهيم: ﴿وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (١٤)،

يعني: لننزلنكم.

[و] كقوله: ﴿وَسَكِّنْتُمْ فِي مَسَكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (٤٥)، يعني:

نزلتم في منازل الذين ظلموا أنفسهم.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٥)، وللدماغاني (١/١٩٩)، ووجوه قرآن (١٣٠).

(٢) الآية (٦٧): ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ أَلْيَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾.

وقال: ﴿يَتَادَمُ أَسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ﴾ (البقرة: ٣٥)، يعني: أنزلها أنت وزوجك.

الوجه الثالث: التَّسْكِين: الاستئناس:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدٍ﴾، يعني: نفس آدم، عليه السلام، ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (١٨٩)، يعني: ليستأنس إليها. كقوله في الزمر^(١): ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدٍ﴾، يعني: نفس آدم، عليه السلام: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (٦)، يعني: ليستأنس إليها.

الوجه الرابع: التَّسْكِين، يعني: الطمأنينة:

فذلك / ٢٨ / أ / كقوله: ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ (التوبة: ١٠٣)، يعني: تطمين لقلوبهم.

كقوله: ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح: ١٨)، يعني: الطمأنينة في قلوبهم.

الْحَمِيم

على وَجْهَيْنِ^(٢):

الوجه الأول: الْحَمِيم، يعني: القريب ذا الرَّحْم:

فذلك قوله في: سأل سائل: ﴿وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ (المعارج: ١٠)، يعني: قريب قرابته الكافر.

وقال في الشعراء: ﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾ (١٠)، يعني: قريباً.

(١) في الأصل: ... وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وهو سهو، فليس فيها: ليسكن إليها. ولا شاهد في

الآية، إلا أن المعنى: أن الله خلق حواء ليسكن إليها آدم.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٦)، ووجوه القرآن (١٢٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٢٤٨)، ونزهة الأعين (٢٣٦).

وقال في: حم السجدة: ﴿كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيمٍ﴾ (فصلت: ٣٤)، يعني: القرابة.

الوجه الثاني: الحميم، يعني: الحار:

فذلك قوله في سورة محمد، صلى الله عليه وسلم: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

أَمْعَاءَهُمْ﴾ (١٥)، [يعني: حاراً].

وقال في الحج: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٩)، يعني: الحار من المياه.

وقال في الرحمن: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتَانٍ﴾ (٤٤)، يعني: حاراً قد

انتهى حره.

التلقي

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: التلقي، يعني: الإيتاء:

فذلك قوله في: حم السجدة: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ (فصلت: ٣٥)،

يعني: وما يؤتاها.

وقال في النمل: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ (٦)، يعني: لتؤتى

القرآن من لدن حكيم عليم.

الوجه الثاني: التلقي، يعني: النزول:

فذلك قوله في: اقتربت: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ (القمر: ٢٥).

يعني: أنزل عليه الوحي من بيننا.

وقال في المؤمن: ﴿يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ (غافر: ١٥)، يعني: يُنزل الوحي بأمره.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (٢٢٦)، ووجوه قرآن (٥٦).

اليَد

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: اليَدُ بعينها:

فذلك قوله في ص لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ (٧٥)، يعني: بيد الرحمن، تبارك وتعالى، وذلك أنه خلق آدم، عليه السلام، بيده التي بها يقبض السماوات والأرض، يعني: اليد بعينها.

وقال في المائدة: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (٦٤)، يعني: يد الرحمن، عز وجل.

وقال لموسى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ﴾ (الأعراف: ١٨٠)، يعني: اليد بعينها.

الوجه الثاني: اليد: مثلُ ضربه الله في النِّفْقة:

فذلك قوله في بني إسرائيل للنبي، صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ (٢٩)، يقول: لا تُمْسِكْ يَدَكَ عن النِّفْقة، بمنزلة المغلولة إلى عُنُقِكَ، ولا تستطيع بَسْطَهَا.

كقوله في المائدة: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (٦٤)، يعنون: أمسك يَدَهُ عن النِّفْقة علينا، فلا يوسِّع علينا في الرِّزْق، كما فَعَلَ بهم في زمان بني إسرائيل. فهذا مثلُ صَرَبَهُ الله، تبارك وتعالى.

الوجه الثالث: اليَد، يعني: الفِعْل (٢):

فذلك قوله في يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ (٧١)، يعني:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٧)، والمنجد في اللغة (٤٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٣٢٧)، ووجوه قرآن (٣١٢).

(٢) من المصادر السالفة، وفي الأصل: الفضل.

بما فعلنا أنعاماً.

وقال في الفتح: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (١٠)، يعني: فَعَلَ اللهُ إِلَيْهِمُ الْخَيْرَ أَفْضَلَ مِنْ فَعَلَهُمْ فِي أَمْرِ الْبَيْعَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

وقال في يس: ﴿وَمَا عَمَلُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ﴾ (٣٥)، يعني: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ فَعَلِهِمْ.

وقال في الحج: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ﴾ (١٠)، يعني: بِفَعْلِكَ.

فَأَصْبَحُوا

/ ٢٨ ب / عَلَى وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: فَأَصْبَحُوا، يعني: مِنَ الْغَدِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عَنْهُمْ اللَّيْلُ:

فذلك قوله في: ن والقلم: ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ (القلم: ١٧)، يعني لَيَصْرِمُنَّهَا إِذَا أَصْبَحُوا مِنَ الْغَدِ.

[نظيرها فيها]: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ (٢٠).

وقال في الكهف: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾، يعني: فَأَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ:

﴿عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ (٤٤).

وقال لقوم هود: ﴿فَأَصْبَحُوا﴾، مِنَ الْغَدِ: ﴿لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾

(الأحقاف: ٢٥).

وكقوله لقوم صالح: ﴿فَأَصْبَحُوا﴾، مِنَ الْغَدِ يَوْمَ الرَّابِعِ، ﴿فِي دِيَارِهِمْ

جَنِينَاتٍ﴾ (هود: ٦٧).

الوجه الثاني: فَأَصْبَحُوا، يعني، فَصَارُوا:

فذلك قوله في المائدة لابن آدم الذي قتل أخاه: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣٠)،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٨)، ووجوه القرآن (٦٠)، والوجوه والنظائر للدمغاني (١٢٩/١)، ووجوه قرآن (٢٢).

[يعني]: فصارَ.

كقوله، عز وجل، ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٣١)، يعني: فصارَ من التَّادِمِينَ.
وقال في الكهف: ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا﴾ (٤١)، يعني: يصير ماؤها غوراً.
وقال في آل عمران: ﴿فَأَصْبَحَتْمُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ (١٠٣)، يعني: فصرتُم.

الاتباع

على وَجْهَيْنِ^(١):

الوجه الأول: الاتباع: الذي يتبعُ صاحبه على دينه:

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾، على دينهم، ﴿مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ على دينهم، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ غيرهم على دينهم، ﴿لَوْ أَنَّا كُنَّا لَكُمْ كِرَّةً﴾ (١٦٦-١٦٧).

وقال في إبراهيم: ﴿فَقَالَ الضَّمَعَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ (٢١)، على دينكم.
مثلها في المؤمن^(٢).

وقال في الأعراف: ﴿لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا﴾، على دينه، ﴿إِنَّكُمْ إِذًا لَخَيْرُونَ﴾ (٩٠).
وقال في الشعراء: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (١١١).

الوجه الثاني: الاتباع: الذي يتبعُ صاحبه فيسيرُ على أثره دائماً:

فذلك قوله في الشعراء لقوم فرعون: ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ (٦٠)، يعني: اتَّبَعُوا موسى وقومه مُشْرِقِينَ فساروا على أثرهم حين أشرقَتِ الشَّمْسُ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٢٢٨)، ووجوه القرآن (٦٢)، والوجوه والنظائر للدامغاني

(١/٤٤)، ونزهة الأعين (٨٥).

(٢) غافر (٤٧): ﴿فَيَقُولُ الضَّمَعَتُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾.

وقال في طه: ﴿فَأَنبَعَثَهُمْ فَرَعَوْنَ مِجْنُوذِهِ﴾ فساروا في أثر موسى وبني إسرائيل: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا عَاشَيْهِمْ﴾ (٧٨).

الزُّبُر

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: الزُّبُر، يعني: حديث الأمم الخالية وأمرهم الذي (٢) في الكتب: فذلك قوله في آل عمران: ﴿يَا بَيِّنَاتٍ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ (١٨٤)، يعني: بالآيات التي (٣) كانت تحييها بها الأنبياء إلى قومهم، والزُّبُر والكتاب المنير، يعني: حديث الكتب [و] ما كان قبلهم من المواعظ، والكتاب المنير، يعني: المضيء (٤) في أمره وهيمه. نظيرها في الملائكة (٥)، وكذلك أيضاً في النحل (٦).

الوجه الثاني: الزُّبُر، يعني: الكُتُب:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٩٦)، يعني: نعت محمد، صلى الله عليه وسلم، وبعثه وأمته لفي كتب الأولين.

[و] كقوله في الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾، يعني: الكتب كلها ﴿مِّنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ (١٠٥)، [يعني]: بعد اللوح المحفوظ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣١)، والتصاريف (٢٤١)، وتفسير غريب القرآن (٣٧)، والزاهر (١٧/١)، ووجوه القرآن (١٦٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٩٣/١)، ونزهة الأعين (٣٣٧).

(٢) في الأصل: التي.

(٣) في الأصل: الذي.

(٤) في الأصل: النظر.

(٥) فاطر (٢٥): ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾.

(٦) الآية (٤٤): ﴿يَا بَيِّنَاتٍ وَالزُّبُرِ﴾.

الوجه الثالث: الزُّبْر، يعني: اللُّوح المحفوظ:

فذلك قوله في: اقتربت الساعة: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ (القمر: ٥٢)،

يعني: في اللُّوح المحفوظ.

الوجه الرابع: الزُّبْر، يعني: قِطْع الحديد:

فذلك قوله في الكهف: ﴿آتُونِي زُبْرَ الْحَدِيدِ﴾ (٩٦)، يعني: قِطْع الحديد.

وكقوله في المؤمنين: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ (٥٣)، يعني: قِطْعًا.

/ ٢٩ / أ / الوجه الخامس الزُّبُور^(١)، يعني زبور داود، عليه السلام:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَمَا آتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ (١٦٣)، يعني: كتاب داود.

نظيرها في بني إسرائيل^(٢).

الْفَرَح

على ثلاثة أوجه^(٣):

الوجه الأول: الفَرَح، يعني: البَطْر والمَرَح:

فذلك قوله في القصص: ﴿لَا تَفْرَحَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (٧٦)، يقول: لا تبطر

ولا تفرح إن الله لا يحب [البطرين] المرحين.

نظيرها في هود: ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ (١٠)، يعني: إنه لبَطْرٌ فخورٌ.

[و] كقوله في المؤمن: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ﴾ (غافر: ٧٥)،

يقول: بما كنتم مَرِحِينَ بَطْرِينَ بالخيلاء والتكبر.

(١) في الأصل: الزبر، يعني: زبر داود.

(٢) الإسراء (٥٥): ﴿وَمَا آتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٢)، والتصارييف (٢٤١)، ووجوه القرآن (٢٥٥)، والوجوه

والنظائر للدماغي (١١٢/٢)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق ١٩٢).

الوجه الثاني: الفرح، يعني: الرضا:

فذلك قوله في الرعد: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، يعني رَضُوا بها، ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ (٢٦).

وكقوله في الروم: ﴿كُلُّ حَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٣٢)، يعني: راضون^(١).

وكذلك في المؤمن: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ (غافر: ٨٣)، يعني: رَضُوا.

الوجه الثالث: الفرح، يعني: الفرح بعينه:

فذلك قوله في يونس: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَكُمْ يَبِيعَ تَبِيعَةً وَفَرِحُوا بِهَا﴾ (٢٢)، يعني: الفرح بعينه.

الأرض

على سبعة أوجه (٢):

الوجه الأول: الأرض، يعني: أرض الجنة خاصة:

فذلك قوله في الزمر: ﴿وَأُورَثْنَا الْأَرْضَ﴾، يعني: أرض الجنة خاصة، ﴿نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (٧٤).

وكقوله في الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥)، يعني: أرض الجنة خاصة.

الوجه الثاني: الأرض، يعني: الأرض المقدسة بالشام خاصة:

فذلك قوله: ﴿وَأُورَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ﴾

يعني: أدنى الأردن وفلسطين، ﴿وَمَغْرِبِهَا﴾ (الاعراف: ١٣٧).

(١) في الأصل: رضوا.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٢)، والتصاريف (٢٤٥)، ووجوه القرآن (٣٨)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١٠٣/١)، ونزهة الأعين (١٦٧)، وكشف السرائر (٢٥٩).

وقال: ﴿وَبَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ٧١)،
يعني: الأرض المقدسة (١).

الوجه الثالث: الأرض، يعني: أرض المدينة خاصة:

فذلك قوله في العنكبوت: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾، يعني: أرض
المدينة، ﴿فَأَيَّتِي فَاعْبُدُونِ﴾ (٥٦)، فأمرهم بالهجرة إليها.

كقوله في النساء: ﴿الَّذِينَ تَكُنَّ أَزْوَاجُكُمْ عَلَيْهِمْ وَوَالِدَاتُهُمْ يُحَرِّمُونَ أَرْضُ الْمَدِينَةِ﴾ (٩٧).

وقال في الزمر: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ (١٠)، يعني: أرض المدينة.

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ
مِنْهَا﴾ (٧٦)، يعني: أرض المدينة.

وقال في النساء: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْتَضًى كَثِيرًا وَسِعَةً﴾ (١٠٠)،
يعني: أرض المدينة وسعة.

الوجه الرابع: الأرض، يعني: أرض مكة خاصة:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿أَنَا نَأْيُ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾، يعني: أرض
مكة خاصة، ﴿أَفَهُمُ الْعَالِيُونَ﴾ (٤٤).

وقال في الرعد: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْيُ الْأَرْضِ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ (٤١)، يعني: أرض
مكة خاصة.

وكقوله في النساء: ﴿قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٩٧)، يعني أرض
مكة خاصة.

الوجه الخامس: الأرض، يعني: أرض مصر [خاصة]:

فذلك قوله في يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ (٥٥)، يعني: أرض

(١) في الاصل: بأدنى الأرض.

مصر خاصة.

وقال أيضاً: / ٢٩ب ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥٦)، يعني: أرض مصر خاصة.

وقال أخو يوسف: ﴿ فَلَنْ أُنْبِرَحَ الْأَرْضِ ﴾ (٨٠)، يعني: أرض مصر.
وقال في القصص: ﴿ وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥)،
يعني: أرض مصر.

وقال: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٤)، يعني: أرض مصر.
وكقوله: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٦)، يعني: أرض مصر.
وقال: ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾
(الأعراف: ١٢٩)، يعني: أرض مصر.
وقال في المؤمن: ﴿ يَقَوْمِ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (غافر: ٢٩)،
يعني: أرض مصر.

وقال فيها: ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ (٢٦)، يعني: أرض مصر.
ونحوه كثير.

الوجه السادس: الأرض، يعني: أرض الإسلام خاصة:
فذلك قوله في المائدة: ﴿ أَوْ يُنْفِقُوا مِنْ الْأَرْضِ ﴾ (٣٣)، يعني: أرض العرب،
أرض الإسلام.

وكقوله في الكهف: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٩٤)، يعني:
أرض العرب.

الوجه السابع: الأرض، يعني: جميع الأرضين:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾، يعني: جميع الأرض، ﴿ وَلَا ظَلِيمٍ

يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴿٣٨﴾.

وقال في هود: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (٦).

وقال في لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ (٢٧)، يعني:

جميع الأرضين.

ونحوه كثير.

الفتح

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: الفتح، يعني: القضاء:

فذلك قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ (الفتح: ١)، يعني: قَضَيْنَا لَكَ قَضَاءً مُبِينًا.

وقال في سبأ: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾، يعني: يقضي بيننا ربنا بالحق، ﴿وَهُوَ

الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ﴾ (٢٦)، يعني: القاضي العليم (٢).

[وقال في الأعراف: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ

الْفَاتِحِينَ﴾ (٨٩)، يعني: اقض بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير القاضين.

وكقوله في السجدة: ﴿مَنْ هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨)، يعني:

القضاء إن كنتم صادقين.

وقال فيها: ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ﴾، يعني: القضاء، ﴿لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِيمَانُهُمْ﴾ (٢٩).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٤)، والتصاريح (٢٤٩)، ووجوه القرآن (٢٤٩)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١٠٨/٢)، ونزهة الأعين (٤٦١).

(٢) في الأصل: وهو خير الفاتحين، وهو سهو.

الوجه الثاني: الفتح، يعني: الإرسال:

فذلك قوله في الملائكة: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ (فاطر: ٢)، يعني: ما يرسل الله للناس من رزق.

وكقوله في الأنبياء: ﴿ حَقَّ إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ (٩٦)، يعني: أُرْسِلَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.

وكقوله في المؤمنين: ﴿ حَقَّ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ﴾، يعني: أرسلنا عليهم باباً، ﴿ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (٧٧).

الوجه الثالث: الفتح، يعني: الفتح بعينه:

فذلك قوله في الزمر: ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾ (٧٣)، يعني: الفتح بعينه. نظيرها فيها (١).

الوجه الرابع: الفتح، يعني: النصر:

فذلك قوله في النساء: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ (١٤١)، يعني: النصر. وكقوله في المائدة: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ [يعني]: بالنصر، فتح مكة، ﴿ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ (٥٢)، يعني: نصر محمد، صلى الله عليه وسلم، وكقوله في الصف: ﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ﴾ (١٣)، يعني: نصر سريعاً.

(١) الآية (٧١): ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾.

الكريم

على ستة أوجه^(١):

الوجه الأول: الكريم، يعني: الحسن

فذلك قوله في النساء: ﴿ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (٣١)، يعني حسناً، وهي الجنة.

وقال في التمل: ﴿ إِنِّي أَلْقَيْتُ إِلَيْكَ كِتَابًا كَرِيمًا ﴾ (٢٩)، يعني: حسناً.

وقال في الشعراء: ﴿ كَرَّمْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (٧)، يعني: حسناً، ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الكريم، يعني: الكريم على الله، عز وجل، في المنزلة:

فذلك قوله في: إذا الشمس كورت: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ (التكوير: ١٩)، يعني: كريماً على الله، عز وجل، وهو جبريل، عليه السلام.

وقال في الحجرات: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ ﴾ (١٣)، يعني: أكرمكم على الله أتقاكم، أي: في المنزلة.

/ ١٣٠ / الوجه الثالث: الكريم، يعني: المتكرم:

فذلك قوله في الدخان: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)، يعني: المتكرم.

الوجه الرابع: كرام، يعني: مسلمين:

فذلك قوله في عبس، للسفرة: ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ (١٦)، أي: مسلمين.

وكقوله في: إذا السماء انفطرت: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَثِيرِينَ ﴾

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٥)، والتصاريف (٢٥١)، وتأويل مشكل القرآن (٤٩٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٧٥ / ٢)، ونزومة الأعين (٥٢١).

(الانفطار: ١٠-١١)، يعني مسلمين.

الوجه الخامس: كريم، يعني: الرَّبِّ، تبارك وتعالى نفسه، يتجاوزُ ويصفحُ:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ (١١٦)، [يعني]: يتجاوزُ ويصفحُ.

وقال سليمان في النمل: ﴿فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (٤٠)، [يعني]: يتجاوزُ ويصفحُ.

وقال في: إذا السماء انفطرت: ﴿مَا غَزَاكَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الانفطار: ٦)، [يعني]: يتجاوزُ ويصفحُ.

الوجه السادس: كريم، يعني: فضيلة:

فذلك قوله في بني إسرائيل، يخبر عن إبليس: ﴿هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ (الإسراء: ٦٢)، يعني: فَضَّلْتَ.

نظيرها فيها: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٧٠)، يعني: فَضَّلْنَا بني آدم فجعلناهم في أحسن صورة.

وقال في الفجر: ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾، يعني: فَضَّلَهُ، ﴿وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ (١٥)، يعني: فَضَّلَنِي.

مثل

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: مَثَلٌ: شَبَهٌ:

فذلك قوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ يعني: الأَشْبَاهُ: ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ (الحشر: ٢١).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٦)، والتصاريح (٢٥٣)، وتأويل مشكل القرآن (٤٩٦)، وتأويل مشكل القرآن (٤٩٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/٢١٠)، ونه الأعين (٥٥١).

كقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ (النحل: ٧٥)، يعني: وصفَ اللهُ شَبَهَا.
وقال: ﴿ذَلِكَ مِثْلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾، يعني: شَبَّهُهُمْ فِي التَّوْرَةِ، ﴿وَمِثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾
(الفتح: ٢٩)، يعني: شَبَّهُهُمْ فِيهِ.

الوجه الثاني: مَثَل، يعني: سُنَن:

فذلك قوله في البقرة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلٌ﴾، يعني:
سُنَن، ﴿الَّذِينَ [خَلَوْا] مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢١٤)، من المَلَأ، يعني: مؤمنِي الأُمَمِ الخَالِيَةِ.
وقال في الزخرف: ﴿وَمِثْلُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٨)، يعني: سُنَنِ الْأَوَّلِينَ.
وقال في النور: ﴿وَمِثْلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣٤)، يعني: سُنَنِ الْعَذَابِ فِي
الْأُمَمِ الخَالِيَةِ.

الوجه الثالث: مَثَل، يعني: عِبْرَةٌ:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ (٥٦)، يعني:
عِبْرَةٌ لِلْآخِرِينَ، يعني: لِمَنْ بَعْدَهُمْ.
وقال لعيسى، عليه السلام: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا﴾، يعني:
عِبْرَةٌ، ﴿لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (الزخرف: ٥٩).

الوجه الرابع: مَثَل، يعني: عَذَابًا:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَنْبِيرًا﴾ (٣٩)،
يعني: وَصَفْنَاهُ الْعَذَابَ، إِنَّهُ نَازَلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا، يعني: الأُمَمِ الخَالِيَةِ.
نظيرُهَا فِي إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ يَقُولُ: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ (٤٥)، يعني:
وَصَفْنَا لَكُمْ الْعَذَابَ، يعني: عَذَابِ الأُمَمِ الخَالِيَةِ، يُخَوِّفُ كُفَّارَ أَهْلِ مَكَّةَ.

شَيْعًا

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: شَيْعًا، يعني: فِرْقًا أَحْزَابًا:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا﴾ (١٥٩)، يعني: أحزاباً فِرْقًا، يهود ونصارى وصابئين وغيرهم.

نظيرها في الروم: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا﴾ (٣٢)، يعني: أحزاباً فِرْقًا.

وقال في القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا﴾ (٤)، يعني: فِرْقًا، ففرقة القِبْط وفرقة بني إسرائيل.

وقال في الحجر: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأُولِينَ﴾ (١٠)، يعني: فِرْقِ الأولين، يعني: قوم نوح وقوم هود والأمم.

الوجه الثاني: الشَّيْع، يعني: الجُنْس:

فذلك قوله في القصص لموسى، عليه السلام: / ٣٠ب / ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾، يعني: كافرَيْن، ﴿هَذَا مِنْ شَيْعِهِ﴾، يعني: رجلاً من جنسه، يعني: من بني إسرائيل، ﴿وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ (١٥)، يعني: الآخر من عدوه القبطي.

الوجه الثالث: الشَّيْع، يعني: المِلَّة:

فذلك قوله في اقتربت: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ (القمر: ٥١)، يعني: أهل مِلَّتِكُمْ يا أهل مَكَّة.

وكقوله في سبأ: ﴿كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ (٥٦)، يعني: بأهل مِلَّتِهِمْ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٩٦)، ووجوه القرآن (١٩١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٤٥٩/١)، ونزهة الأعين (٣٧٦)، وكشف السرائر (٢٠٦).

وكقوله في مريم: ﴿لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ (٦٩)، يعني: مِلَّةً.

وكقوله في: الصافات: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٣)، يقول: وإن من أهل مِلَّةِ نوح لإبراهيم، ومن ذرّيته.

الوجه الرابع: تشيع، يعني: تفشو. فذلك قوله في النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ

تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ (١٩)، يعني: يُحِبُّونَ [أَنْ تَفْشُو الْفَاحِشَةُ] في الذين آمنوا.

الوجه الخامس: شِيع، يعني: الأهواء [المُختلفة]:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا﴾ (٦٥)، يعني: الأهواء المختلفة.

مَتَاع

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: مَتَاع، يعني: بلاغاً:

فذلك قوله في البقرة لآدم وحواء وإبليس: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى

حِينٍ﴾ (٣٦)، يعني: بلاغاً إلى منتهى آجالكم.

مثلها في الأعراف (٢).

وقال في الأنبياء لمُشركي العرب: ﴿لَعَلَّهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ﴾ (١١)،

يعني: بلاغاً إلى منتهى آجالكم.

الوجه الثاني: مَتَاع، يعني: منافع:

فذلك قوله في المائدة: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعاً لَكُمْ﴾ (٩٦)، يعني:

منافع لكم وللسيارة.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٩٧)، ووجوه القرآن (٣٠٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٢١)، ونزهة الأعين (٢٥٨)، وكشف السرائر (٢٠٨).

(٢) الآية (٢٤) ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ﴾.

وقال في التور: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ﴾ (٢٩)، يعني: الخانات، فيها متاعٌ لكم، يعني: منافع لكم من الحرِّ والبرد.
وقال في الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَتَعًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٧١-٧٣)، يعني: ومنافع.

وقال أيضاً في: والنازعات: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ (٣٣)، يعني: منافع لكم.
الوجه الثالث: متاع، يعني: متعة المُطلَّقة:
فذلك قوله في البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، يعني: يُمتعها زوجها، سوى المهرِ على قدرِ ميسرته، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٤١).
وقال أيضاً: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾، [يعني: يُمتع الرجل امرأته المُطلَّقة على قدر ميسرته، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢٣٦)].

الوجه الرابع: المتاع، يعني: الحديد، والرصاص، والشَّبه، والصُّفْر:
فذلك قوله في الرعد: ﴿أَوْ مَتَعٌ زَبَدٌ مِثْلَهُ﴾ (١٧)، يعني: الحديد والشَّبه والرصاص والصُّفْر.

الضحى

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الضحى، يعني: النهار:

فذلك قوله: ﴿وَالضُّحَى﴾ (الضحى: ١)، يعني: النهار.

وقال في الأعراف: ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَىٰ وَهُمْ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٩٨)، ووجوه القرآن (٢١٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٦/٢)، ونزهة الأعين (٣٩٩)، وكشف السرائر (٢١٠).

يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾، وهو النهار أجمع.

وكقوله في طه: ﴿وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ ﴿٥٩﴾، يعني: نهاراً، وهو النهار أجمع.

الوجه الثاني: الضحى، يعني: إذا دخل النهار أول ساعة:

فذلك قوله: ﴿وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ﴾ (الضحى: ١-٢)، يعني: أول ساعة من

النهار إذا ترحلت الشمس.

وقال في النازعات: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَوَّهَا لَوْ بَلَّبُوا إِلَّا عَيْشَةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ ﴿٤٦﴾، يعني: أول

ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس.

الوجه الثالث: الضحى، يعني: حرّ الشمس:

فذلك قوله: ﴿وَالنَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (الشمس: ١)، يعني: وحرّها.

وقال في طه: ﴿وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ ﴿١١٩﴾، أي: لا يصيبك حرّ

الشمس فيؤذيك.

١٢١ / الخاسرين

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: الخاسرين، يعني: عجزة:

فذلك قوله في يوسف: ﴿لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا

لَخَسِرُونَ﴾ ﴿١٤﴾، يعني: لعجزة.

وقال في المؤمنين: ﴿وَلَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِّثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾،

أي: لعجزة.

وقال في الأعراف: ﴿لَيْنَ أَتَّبَعْتُمْ سُعِيْبًا مِّثْلَكُمُ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾ ﴿٩٠﴾، يعني: لعجزة.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (٩٩)، ووجوه القرآن (١٢٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٣١٢/١)، ونزه الأعين (٢٢٧)، وكشف السرائر (٢١١).

الوجه الثاني: الخاسرين، يعني: المغبونين:

فذلك قوله في الزمر: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [يعني]: غبنوا أنفسهم وصاروا إلى النار، وغبنوا أهلهم في الجنة، يعني: الأزواج والخدم، ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (١٥)، يعني ذلك هو الغبن المبين.

نظيرها في: حم عسق: ﴿إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، يعني: غبنوا أنفسهم فصاروا إلى النار وغبنوا أهلهم يوم القيامة، يعني: الأزواج والخدم في الجنة فصاروا غيرهم (١)، ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (الشورى: ٤٥).

الوجه الثالث: الخسران، يعني: الضلال:

فذلك قوله في النساء: ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ (١١٩)، يقول: ضللاً مبيناً.

وقال في العصر: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ﴾ (٢)، يعني: لفي ضلال.

الوجه الرابع: الخسران، يعني: النقص:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (١٨١)، يعني: من الناقصين في الكيل والميزان.

كقوله في الرحمن: ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (٩)، يقول: ولا تنقصوا الميزان.

وقال في المطففين: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ (٣)، يعني: يُنقصون.

الوجه الخامس: الخاسرين، يعني: في العقوبة:

فذلك قوله في الزمر: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (٦٥)، يعني: في العقوبة.

وقال في الأعراف: ﴿لَيْنَ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ

(١) في الأصل: كغيرهم.

الْخَيْرِينَ ﴿١٤٩﴾: في العقوبة.

قال في سورة هود: ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَيْرِينَ﴾ (٤٧)، يعني: في العقوبة.

الاستطاعة

على وَجْهَيْنِ^(١):

الوجه الأول: الاستطاعة، يعني: السعة في المال:

فذلك قوله في براءة: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾، يعني: لو وَجَدْنَا سَعَةً فِي الْمَالِ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ (٤٢). [أي]: إن عندهم لسعة في المال للخروج.

كقوله في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٩٧)، يعني: وَجَدَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَحْجَّ بِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ.

وقال في النساء: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾، يعني: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ سَعَةً فِي الْمَالِ، ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (٢٥).

وكقوله أيضاً: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾، أي: يَجِدُونَ سَعَةً فَيَخْرُجُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (٩٨).

الوجه الثاني: الاستطاعة، يعني: الطاقة:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا﴾، يقول: لَنْ تَطِيقُوا، ﴿أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (١٢٩) فِي الْحَبِّ.

وقال في هود: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ (٢٠)، يعني: مَا كَانُوا يَطِيقُونَ سَمْعَ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٠)، ووجوه القرآن (٥٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٠١، ونزهة الأعين (٨٨)، وكشف السرائر (٢١٥).

الإيمان، ولا يقدرُونَ عليه.

وكقوله، عز وجل، لعاد: / ٣١ب / ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ (الذاريات: ٤٥)، يقول: فما أطاقوا أَنْ يقوموا من العذاب.

وقال في التَّغَابِينِ: ﴿فَأَنْقَرُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١٦)، يعني: ما أطقتم.

وقال في الفرقان: ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ (١٩)، [يقول]: لا تطيقون ذلك ولا تقدرُونَ عليه.

تَوَلَّى

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: تَوَلَّى، يعني: انصرف:

فذلك قوله في القصص: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ (٢٤)، يعني: انصرف.

وكقوله في النمل: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ (٢٨)، يعني: انصرف عنهم.

وقال في براءة: ﴿لَا أَحَدٌ مَّا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ

الدَّمْعِ﴾ (٢٨)، يقول: انصرفوا عنك وأعينهم تفيض من الدمع.

الوجه الثاني: تَوَلَّوْا، يعني: أبوا:

فذلك قوله في النساء: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا﴾،

يعني: فإن أبوا الهجرة، ﴿فَاحْذَرُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ﴾ (٨٩)، إلى آخر الآية.

وقال في المائدة: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أُن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن

تَوَلَّوْا﴾ (٤٩)، يعني: فإن أبوا ولن يرضوا بحكمك.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠١)، ووجوه القرآن (٨٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٠/١٩٥)، ونزهة الأعين (٢١٤).

الوجه الثالث: تَوَلَّوْا، يعني: أعرضوا:

فذلك قوله في التور: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا﴾، يعني: فَإِن أعرضوا عن طاعتهم، ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ (٥٤).

وكقوله في يونس: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾، يعني: فَإِن أعرضتم عن الإيمان، ﴿فَمَا سَأَلْنَاكُمْ مِنَّ اجْرٍ﴾ (٧٢).

وقال أيضاً في: والذاريات: ﴿فَقَوْلٌ عَنَّهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ (٥٤)، يقول: فَأَعْرِشْ عَنْهُمْ.

الوجه الرابع: تَوَلَّى، يعني: الهزيمة:

كقوله، عز وجل، في الأنفال: ﴿فَلَا تَوَلُّوهُمُ الْآذِبَارَ﴾، يعني: الهزيمة، يعني: لا تنهزموا، ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ (١٦)، يعني: يوم بَدَرٍ مُنْهَزِمًا. وقال في الأحزاب: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ لَا يُؤَلُّوهُمُ الْآذِبَارَ﴾ (١٥)، منهزمين.

وقال في براءة: ﴿وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ (٢٥)، يعني: منهزمين.

رُوح

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: رُوح، يعني: رَحْمَةٌ:

فذلك قوله في المجادلة: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (٢٢)، يعني: رحمة منه.

الوجه الثاني: رُوح، يعني به: مَلَكًا من الملائكة في السماء السابعة، وجهه على

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٢)، وتأويل مشكل القرآن (٤٨٥)، ووجوه القرآن (١٥١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣١٣/١)، ونزهة الأعين (٣٢١).

صورة الإنسان وجسده على صورة الملائكة:

فذلك قوله في: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾، يعني: ذلك الملك، وهو أعظم من كل مخلوق غير العرش، وهو حافظ على الملائكة، يقوم على يمين العرش صفًا وحده، ﴿وَالْمَلَكُ صَفًّا﴾ (النبا: ٣٨).

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَتَشْكُرُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾، يعني: ذلك الملك، ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (٨٥).

الوجه الثالث: الروح، يعني به: جبريل، صلى الله عليه وسلم:

فذلك قوله في النحل: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ (١٠٢)، يعني: القرآن نزل به جبريل، عليه السلام.

نظيرها في الشعراء: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٣)، يعني: جبريل، عليه السلام. وكذلك قوله: ﴿وَأَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (البقرة: ٨٧، ٢٥٣)، يعني: قويناه بجبريل، عليه السلام.

وقال في مريم: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ (١٧)، يعني: جبريل.

وقال في سورة /٣٢/ القدر: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ (٤)، يعني: جبريل، عليه السلام.

الوجه الرابع: الروح، يعني: الوحي:

فذلك قوله في النحل: ﴿يُنزِّلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ﴾، يعني: بالوحي، ﴿مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (٢)، يعني: الأنبياء.

نظيرها في المؤمن: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (غافر: ١٥)، يعني: الأنبياء.

وقوله في: حم عسق: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ (الشورى: ٥٢)، يعني:

وَحَيًّا مِنْ أَمْرِنَا.

الوجه الخامس: رُوح، يعني به: عيسى بن مريم، عليه السلام:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ (١٧١)،
[حين] قال لعيسى: كُنْ فكَانَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، يعني بالروح أنه كان من غير بشر، وقال
لآدم، عليه السلام: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ﴾ (السجدة: ٩).

رُوحٌ يَفْتَحُ الرِّاءَ

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: رُوح، يعني به: راحة:

فذلك قوله في الواقعة: ﴿فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ (٨٩)، يعني: فراحة في الجنة ورزق.

الوجه الثاني: رُوح، يعني: رَحْمَةٌ:

فذلك قوله في يوسف: ﴿لَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ﴾، يعني: من رحمة الله، ﴿إِنَّهُ لَا

يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ﴾، يعني: رحمة الله، ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧).

الأحزاب

على أربعة أوجه (٢):

الوجه الأول: الأحزاب، يعني: كُفَّارُ بَنِي أُمَيَّةَ وَبَنِي الْمُغِيرَةَ وَآلَ أَبِي طَلْحَةَ،

كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ:

فذلك قوله في الرعد: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾، يعني: مؤمني أهل التوراة،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٣)، ووجوه القرآن (١٦٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٣٦٥)، ونزهة الأعين (٣١١)، وكشف السرائر (٢١٨).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٤)، ووجوه القرآن (٦٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١/٩٥)، ونزهة الأعين (١١٦).

﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ﴾، يعني: بني أمية وبني المغيرة وآل طلحة، كفارهم، ﴿مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ﴾ (٣٦).

نظيرها في هود، حيث يقول: ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، يعني: مؤمني أهل التوراة، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١٧)، يعني: بني أمية، وبني المغيرة، وآل أبي طلحة بن عبد العزى.

وفيهم نزلت في ص (١): ﴿جُنُودًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١)، يعني: هؤلاء الأحياء الثلاثة.

الوجه الثاني: الأحزاب، يعني به النصارى من الأحزاب النسطورية (٢)، واليعقوبية (٣)، والمملكانية (٤):

فذلك قوله في سورة مريم: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ (٣٧). في الدين، يعني: النصارى تحدثوا في عيسى، عليه السلام، فقالت النسطورية: عيسى ابن الله، وقالت اليعقوبية: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (المائدة: ١٧)، وقالت المملكانية: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَالِثُ تِلْكَ﴾ (المائدة: ٧٣)، قالوا: الله [إله]، وعيسى [إله]، ومريم إله، والله، عز وجل، واحدٌ أحدٌ لا إله إلا هو.

(١) ينظر: أسباب نزول القرآن: (٣٨٦-٣٨٧).

(٢) أتباع نسطوريوس بطريك القسطنطينية. وقيل: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون، وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. (ينظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنحل ١/١١١، والملل والنحل ٢/٢٧٨).

(٣) أصحاب يعقوب. وفي الأصل: (خ: الماريقوبية). (ينظر الفِصَل ١/١١١، والملل والنحل ٢/٣٠، وصبح الأعشى ١٣/٢٧٨).

(٤) أتباع ملكان الذي ظهر ببلاد الروم. (ينظر: الفِصَل ١/١١٠، والملل والنحل ٢/٢٧، وصبح الأعشى ١٣/٢٧٦).

نظيرها في الزخرف (١).

الوجه الثالث: الأحزاب، يعني به: كُفَّار قوم نوح، وعادٍ، وشمودٍ، إلى قوم سُعَيْب، وفرعون:

فذلك قوله في ص: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ يعني: غيضة الشجر، وهم قوم سُعَيْب، ثم قال: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ (١٢-١٣).

نظيرها في المؤمن، [من قول رجلٍ مؤمنٍ] من آل فرعون، حزقيل (٢) القبطي: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ بَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾، يعني: مثل عذاب الأمم الخالية، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْأَحْزَابِ، فقال: ﴿مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ﴾، يعني: أشباه عذاب قوم نوح، ﴿وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ﴾ (غافر: ٣٠-٣١) من الأمم إلى قوم سُعَيْب.

الوجه الرابع: الأحزاب، يعني به: أبا سُفْيَانَ فِي قِبَائِلٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْيَهُودِ، حَزَبُوا عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْحَنْدَقِ، يُقَاتِلُونَ فِي ثَلَاثَةِ (٣) أَمَاكِنَ: فذلك قوله في / ٣٢ب / سورة الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءُوكُمُ﴾، يعني: الأحزاب، ﴿مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾، فوق الوادي من قبل المشرق، يعني: مالك بن عوف النَّصْرِي (٤)، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ (٥)، ومعهما ألف رجل من غطفان، ومعهُ طَلِيحَةُ بْنُ

(١) الآية (٦٥): ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾.

(٢) في الأصل: حزيبيل.

(٣) في الأصل: ثلاث.

(٤) كان مشركاً ثم أسلم، وكان من المؤلفات قلوبهم. (المحبر (٢٤٦) و(٤٧٣))، والمعارف (٣١٥).

(٥) من المؤلفات قلوبهم. (المحبر (٤٧٣))، والمعارف (٣٠٢). وفي الأصل: عتبة.

خُوَيْلِدُ الْفُقَيْعِيُّ^(١)، من بني أسد، وْحِيَّيَ بنِ أَخْطَبِ الْيَهُودِيِّ^(٢)، من يهود بني قُرَيْظَةَ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾^(١٠)، يعني: ومن أسفل النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من بطن الوادي من قَيْلِ الْمَغْرِبِ جاء أبو سفيان بن حرب^(٣)، على أهل مكة، ومعه، يُرِيدُ: أَبِي بنِ خَلْفٍ^(٤)، على قريش من أسفل الوادي من قَيْلِ الْمَغْرِبِ. وجاء أبو الأعور السُّلَمِيُّ، واسمه عمرو بن سُفْيَانَ^(٥)، من قَيْلِ الْحَنْدَقِ، والذين معهم، تَحْزَبُوا عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ، فهم الذين يقول [فيهم]: ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ﴾، يعني: هؤلاء الذين ذُكِرُوا: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا وَلَئِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ (الأحزاب: ٢٠) بعينهم.

اتَّقُوا

على خمسة أوجه^(٦):

الوجه الأول: اتَّقُوا: اخْشَوْا:

فذلك قوله في النساء: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾^(١)، يقول: اخْشَوْا.

نظيرها في الحج: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾، يعني: اخْشَوْا، ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ

السَّاعَةِ [شَقٌّ عَظِيمٌ]﴾^(١).

(١) الأسدي، الكذاب، ت ٢١هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥٤).

(٢) ينظر عنه: المحبر (٣٩٠).

(٣) من المؤلفات قلوبهم. (المحبر (٤٧٣)، والمنمق (٥٣٢).

(٤) من زنادقة قريش، قتله رسول الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بيده يوم أحد. (المحبر (١٦١)، والمنمق (٤٨٧)، وفي الأصل: يزيد بن حليس.

(٥) ينظر عنه: المعارف (٤٦٧).

(٦) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٥)، ووجوه القرآن (٢٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٩٣/٢)، ووجوه قرآن (٥٥).

وفي الشعراء: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ (١٠٦)، يعني: أَلَا تَحْشُونَ اللَّهَ، عَزَّوَجَلَّ.

وكذلك قول هود لقومه (١٢٤)، وقول صالح لقومه (١٤٣)، وقول شُعَيْبٍ لقومه (١٧٧)، وقول لوطٍ لقومه (١٦١): ﴿أَلَا نُنْفِقُونَ﴾، يعني: أَلَا تَحْشُونَ اللَّهَ، عَزَّوَجَلَّ.

وقال في العنكبوت، قول إبراهيم لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْقُذُوا﴾ (١٦)، [يقول]: وَأَخْشَوْهُ.

الوجه الثاني: اتقوا، يقول: اعبدوا:

فذلك قوله في النحل: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (٢)، يقول: فاعبدون.

وقال أيضاً في النحل: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ نُنْفِقُونَ﴾ (٥٢)، يعني: تعبدون.

وقال، عَزَّوَجَلَّ، في المؤمنين: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَنْفِقُونَ﴾ (٢٣)، يقول: أفلا تعبدون الله.

وكقوله، عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٥٢)، يعني: فاعبدون.

وقال في الشعراء: ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْفِقُونَ﴾ (١١)، يعني: أَلَا تعبدون.

الوجه الثالث: اتقوا الله، يقول: لا تعصوا الله:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ (١٨٩)، [يعني]: فلا تعصوه فيما أمركم.

الوجه الرابع: التقوى، يعني: التوحيد:

فذلك قوله في النساء: ﴿أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، يعني: وَحَدُوا اللَّهَ، ﴿وَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (١٣١).

كقوله في الحجرات: ﴿أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ (٣)، يعني: لتوحيد الله.

الوجه الخامس: التَّقْوَى، يعني: الإخلاص:

فذلك قوله في سورة الحج: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٧٢)، يعني: من إخلاص القلوب.

صفا

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: صَفَاً، يعني: جميعاً:

فذلك قوله في الكهف: ﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَيْكَ صَفَاً﴾ (٤٨)، يعني: جميعاً.

كقوله في طه: ﴿ثُمَّ أَتْنَا صَفَاً﴾ (٦٤)، يعني: جميعاً.

الوجه الثاني: صَفَاً، يعني: الصَّفَّ نفسه:

فذلك قوله في المَفْصَل، في سورة الصَّف: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفْتَلُونَ فِي

سَبِيلِهِ صَفَاً﴾، يعني: بُنْيَاناً ملتصقاً ببعضه إلى بعض.

/ ١٣٣ / وقال: ﴿وَالصَّفَّاتِ صَفَاً﴾ (الصفات: ١)، يعني: صفوف الملائكة

في الصَّلوات.

نظيرها في الفجر، قال: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً﴾ (٢٢)، يعني: صفوف

الملائكة يوم القيامة، كل أهل سماءٍ على حِدَةٍ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٦)، ووجوه القرآن (٢٠٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٩/٢)، ونزهة الأعين (٣٨٥).

الحشر

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: الحشر، يعني: جميعاً:

فذلك قوله في يونس: ﴿ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ (٢٨)، يعني: جميع المشركين، وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني: جميعاً.
نظيرها في الفرقان (٢).

وقال في الكهف: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ ﴾، يعني: وجمعناهم، ﴿ فَلَمْ نَقَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٤٧).

وقال في النمل: ﴿ وَحَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ ﴾ (١٧)، يعني: جمع من الجن والإنس.
نظيرها في ص، حيث يقول: ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾، يعني: مجموعة لسليمان، ﴿ كُلُّ لَهٍ أَوَّابٌ ﴾ (١٩).

وقال في: إذا الشمس كورت: ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ (التكوير: ٥)،
يعني: جمعت.
ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الحشر، يعني: السُّوق:

فذلك قوله في الصافات: ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾، يعني: سوقوا الذين أشركوا
وقُرْنَاَهُم الشياطين بعد الحساب، إن قوله: ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (٢٢-٢٣).
وقال في بني إسرائيل: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ (٩٧)، يعني:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (١٠٧)، ولأبي هلال (ق ١٦ب)، ووجوه القرآن (١١٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٥٢/١).

(٢) الآية (١٧): ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾.

نَسَوْقُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَى النَّارِ.

وقال في طه: ﴿وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ﴾، يعني: المشركين بعد الحساب، يعني: نسوق المشركين إلى جهنم، ﴿زُرْقًا﴾ (١٠٢).

الرجاء

على وجهين^(١):

الوجه الأول: الرجاء، يعني: الطمع:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ﴾، يعني: يطمعون في جنته، ﴿وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (٥٧).

وقال في البقرة: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (٢١٨)، يعني: يطمعون في جنة الله. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الرجاء، يعني: الحشية:

فذلك قوله في الكهف: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ (١١٠)، يقول: مَنْ كَانَ يَحْشَى الْعَذَابَ فَإِنَّ الْقِيَامَةَ جَائِيَةً.

وقال في الفرقان: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ (٢١)، يعني: لا يحشون البعث.

وقال في يونس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ (٧)، يعني: لا يحشون البعث.

وقال في: عم يتساءلون: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ (النبأ: ٢٧)، يعني: لا يحشون حساباً.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٨)، ووجوه القرآن (١٥٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٣٦٢/٢)، ونزهة الأعين (٣٠٧)، وكشف السرائر (٢٢٤).

الوحي

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: الوحي الذي كان ينزل به جبرئيل، عليه السلام، من الله تعالى،

على الأنبياء:

فذلك قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾، يعني: القرآن مع جبرئيل، ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، ثم ذَكَرَ الأنبياءَ [فقال]: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ إلى آخر الآية، وهو في النساء (١٦٣).

وقال: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ﴾ (الأنعام: ١٩)، يعني: بجبرئيل لأنذركم به.

ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الوحي، يعني: الإلهام في القلب:

فذلك قوله في المائدة: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾، يعني: ألهمتُ الحواريين،

﴿أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ (١١١).

وكقوله في النحل: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾، يقول: وألهمَّ [ربك] النحل، ﴿أَنْ

اتَّخِذِي مِنَ اللَّبَالِ يَوْمًا﴾ (٦٨).

الوجه الثالث: الوحي، يعني: الكتاب:

فذلك قوله، عز وجل، في مريم، عن زكريا: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ﴾، يقول: [كتب لهم]

كتاباً، ﴿أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (١١).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٠٨)، وتأويل مشكل القرآن (٤٨٩)، والوجوه والنظائر

للدماغني (٢٨٧/٢)، ونزهة الأعين (٦٢١).

الوجه الرابع: الوحي، يعني: الأمر:

فذلك قوله في: حم السجدة: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهُ﴾ (فصلت: ١٢)، يقول: أمر في كل سماء أمرها.

وقال في الأنعام: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ (١١٢)، يقول: يأمر بعضهم بعضاً.

وقال فيها: / ٣٣ب / ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَؤْمِرَ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ أُولِيآئِهِ﴾ (١٢١)، أي: يأمرونهم بالوسوسة.

الوجه الخامس: الوحي: يعني: القول:

فذلك قوله في: إذا زلزلت: ﴿يَأْنْ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ (الزلزلة: ٥)، يعني: قال لها^(١).

الجبَّار

على أربعة أوجه^(٢):

الوجه الأول: الجبَّار: القهار لخالقه:

فذلك قوله في الحشر: ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ﴾ (٢٣)، يعني: القهار للخلق، وهو الله، عز وجل.

(١) جاء في الأصل: حاشية:

والسادس: الإشارة: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾ (مريم: ١١).

والسابع: الإعلام في المنام: ﴿أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ (الشورى: ٥١). (ينظر: نزهاة الأعين (٦٢٢)، ومنتخب قرّة النواظر (٢٣٨-٢٣٨)).

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر هارون (١٠٩)، وتفسير أسماء الله الحسنى (٣٤)، والزينة (٨١/٢)، والزاهر (١٧٨/١)، واشتقاق أسماء الله (٤١٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٣٢/١)، ونزهاة الأعين (٢٣٢)، وكشف السرائر (٢٢٧).

فذلك قوله لنبيّه، صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ (ق: ٤٥)، يعني: بمُضَيِّطٍ فتقهرهم على الإسلام.

الوجه الثاني: الجبار من المخلوقين، يعني: القتال في غير حقّ:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٠)، يقول: إذا أخذتم أخذتم فقتلتم بغير حقّ، كفعل الجبارين.

كقوله لموسى، عليه السلام: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ (القصص: ١٩)، يعني: قتالاً.

كقوله في المؤمن: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾، عن عبادة الله، عزّ وجلّ، ﴿جَبَّارٍ﴾ (غافر: ٣٥)، يعني: قتالاً في غير حقّ.

الوجه الثالث: الجبار، يعني: المُتَكَبِّرُ عن عبادة الله، عزّ وجلّ:

فذلك قوله في سورة مريم: ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ (١٤)، يعني: مُتَكَبِّرًا عن عبادة الله، عزّ وجلّ، عاصياً له، جل ذكره.

وقال أيضاً فيها: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (٣٢)، يعني: مُتَكَبِّرًا عن عبادة الله. **الوجه الرابع:** الجبار في الطول والتعظيم والقوّة:

فذلك قوله في المائدة: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ (٢٢)، يعني: في الطول والتعظيم والقوّة.

السوي

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأوّل: السويّ، يعني: الصّحيح من الداء:

فذلك قوله في مريم: ﴿ءَأَيْتُكَ إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ لِبَالٍ سَوِيًّا﴾ (١٠)،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٠)، وللدماغي (١/٤٢٠)، ونزهة الأعين (٣٥٢).

يعني: صحيحاً من غير خَرَسٍ ولا داءٍ.

الوجه الثاني: السَّوِيَّ في الصُّورَة:

فذلك قوله في مريم: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ جبريل، عليه السلام: ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧)،

يعني: سوي الخلق في صورة البشر.

وقال في: تنزيل السجدة، لآدم: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ (السجدة: ٩)، يعني:

سَوَّى خَلْقَهُ.

وقال في إذا السماء انفطرت: ﴿فَسَوَّكَ﴾ (الانفطار: ٧)، يعني: فسَوَّى خَلْقَكَ.

الوجه الثالث: السَّوِيَّ: الدين العدل:

فذلك قوله في طه: ﴿فَسَتَّعَلَّمُونَ مِمَّنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ﴾ (١٣٥)، يعني:

الدين العدل.

يقول إبراهيم لأبيه في مريم: ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٣)، يعني: ديناً

عَدْلًا، وهو الإسلام.

وقال في تبارك^(١): ﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعُنِي مَكِبًّا عَلَيَّ وَجْهَهُ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَتَّبِعُنِي سَوِيًّا عَلَيَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(الملك: ٢٢)، يعني عدلاً مُهْتَدِيًّا على صراطٍ مستقيم.

اللفو

على ثلاثة أوجه^(٢):

الوجه الأول: اللغو، يعني: اليمين الكاذبة في الدنيا، وهو يرى أنه فيها صادقٌ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢٢٥)، يعني: اليمين

(١) في الأصل: تنزيل. وهو سهو من الناسخ.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١١)، وللدماغاني (١٩٨/٢)، ونزهة الأعين (٥٣١)، وكشف

السرائر (٢٢٨).

الكاذبة إذا حلفَ عليها الإنسان في الدنيا، وهو يرى أنه فيها صادق، فليس فيها كَفَّارَةٌ ولا إِثْمٌ، لأنه لا يتعمد الكذب.

مثلها في سورة المائدة (١).

الوجه الثاني: اللغو، يعني: الباطل:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (٣)، يعني:

عن الباطل.

نظيرها في [حم] السجدة، حيث يقول: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ﴾ (فصلت: ٢٦)، يعني: / ١٣٤ / تكلموا فيه بالباطل والشعر.

الوجه الثالث: اللغو، يعني: الحلف عند شرب الخمر في الآخرة:

فذلك قوله [في مريم]: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ (٦٢)، يعني الحلف عند شرب

الخمر في الجنة، كفعل أهل الدنيا إذا شربوا الخمر.

كقوله في الطور: ﴿يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْسِيرٌ﴾ (٢٣)، يعني: الحلف عند

شرب الخمر.

ظَلُّوا

على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: ظلوا، يعني: مألوا:

فذلك قوله في الحجر: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا﴾، يعني: فمألوا،

﴿فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ (١٤).

(١) الآية (٨٩): ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١١)، ووجوه القرآن (٢٢٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٦٠)، ووجوه قرآن (١٩٤).

وكقوله في الشعراء: ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ﴾، يعني: فمالت أعناقهم، ﴿لَمَّا خَضِعِينَ﴾ (٤).

الوجه الثاني: ظل، يعني: أقام:

فذلك قوله في طه: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ (٩٧)، يعني: أَقَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، يعني: عابداً له.

وقال في الشعراء: ﴿قَالُوا تَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلْ لَهَا عَنَاقِينَ﴾ (٧١)، يعني: فنقيم له عاكفين، يعني: عابدين.

وقال في الواقعة: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ (٦٥)، يعني: فأقمتم تعجبون.

وقال في النحل: ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا﴾ (٥٨)، يعني: أقام. نظيرها في الزخرف^(١).

الأسباب

على أربعة أوجه^(٢):

الوجه الأول: الأسباب، يعني: الأبواب:

فذلك قوله في ص: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (١٠)، يعني: الأبواب، أبواب السماوات، كقول فرعون في المؤمن: ﴿لَعَلِّي أَنْبَلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ﴾ (غافر: ٣٦-٣٧)، يعني: أبواب السموات.

الوجه الثاني: الأسباب، يعني: المنازل:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (١٦٦)، يعني: المنازل التي

(١) الآية (١٧): ﴿ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٢)، ووجوه القرآن (٥١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٤٤٤/١)، ونزهة الأعين (١٣٤)، وكشف السرائر (٢٢٩).

كانوا يجتمعون فيها على معصية الله، عز وجل.

كقوله في الكهف: ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٨٥)، يعني: منازل الأرض والطُّرُق.

الوجه الثالث: السَّبَب، يعني: العِلْم:

فذلك قوله في الكهف: ﴿وَأَنْتَهُ﴾، يعني: ذا القرنين، ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ (٨٤)،

يعني: عِلْمًا، ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ (٨٥)، يعني: علم منازل الأرض والطُّرُق.

الوجه الرابع: سَبَب، يعني: حَبْلًا:

فذلك قوله في الحج: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾، يعني: فليمدد بحَبْلِ إِلَى

سَقْفِ الْبَيْتِ، ﴿ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥).

الحَقَّ

على أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا (١):

الوجه الأول: الحَقُّ: هو الله، عز وجل:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ (٧١)، يقول: لو اتَّبَعَ اللهُ،

عز وجل، هوئى المشركين.

كقوله في العصر: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (٣)، يعني: بالله، عز وجل،

أنه واجِدٌ.

الوجه الثاني: الحَقُّ، يعني: القرآن:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿حَقٌّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾، يعني: القرآن، ﴿وَرَسُولٌ مُبِينٌ لَمَّا

جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾، يعني: القرآن من عندنا، ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ (٢٩-٣٠).

كقوله في ق: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ (٥)، يقول: بل كذَّبوا بالقرآن

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٣)، ولأبي هلال (ق ١٢٠)، وللدماغاني (٢٨٤/١)، ونزهة

الاعين (٢٦٥)، وكشف السرائر (٢٣٠).

حين جاءهم (١).

وقال في القصص: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾، يعني: القرآن، ﴿مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ (٤٨).
ونحوه كثير.

الوجه الثالث: الحق، يعني: الإسلام:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾، يعني: الإسلام، ﴿وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ (٨١)، يعني: عبادة الشيطان والشرك.

وقال في الأنفال: / ٣٤ ب/ ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ﴾، يعني: الإسلام، ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ (٨)، يعني: الشرك: عبادة الشيطان.

وقال في النمل: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ (٧٩). [يعني الإسلام].
ونحوه كثير.

الوجه الرابع: الحق: العدل:

فذلك قوله في النور: ﴿يَوْمَ يُذَوِّقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾، يعني: حسابهم العدل، ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (٢٥)، يعني: العدل المبين.

كقوله في الأعراف: ﴿أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ (٨٩)، يعني: بالعدل.

وقال في ص: ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ (٢٢)، يعني: بالعدل.

الوجه الخامس: الحق، يعني: التوحيد:

فذلك قوله في: والصفات: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾، يعني: بالتوحيد، ﴿وَصَدَقَ

(١) بعدها في الأصل: (وكقوله في الشعراء: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني: القرآن، فسيأتي أنباء ما كانوا به يستهزئون). وهو سهو، وصواب الآية (٦) من الشعراء: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَاتِهِمْ أَنْتَوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. ولا شاهد فيها.

الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾.

وقال في المؤمنين: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ﴾، يعني: بالتوحيد، ﴿وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ﴾، يعني: للتوحيد، ﴿كَرِهُونَ﴾ (٧٠).
مثلها في الزخرف (١).

وقال في القصص: ﴿فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ (٧٥)، يعني: التوحيد لله، عز وجل.

وقال في العنكبوت: ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾، يعني: بالتوحيد، ﴿لَمَّا جَاءَهُ﴾ (٦٨).
الوجه السادس: الحق، يعني: الصدق:

فذلك قوله في يونس: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ (٤)، يعني: صدقاً، يعني: في المرجع إليه.

وكقوله في الأنعام: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾، يعني: الصدق، ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ (٧٣).

وقال في يونس: ﴿وَسَسَّئِثُوكَ أَحَقُّ هُوَ﴾ (٥٣)، يعني: أصدق هو.

الوجه السابع: الحق، يعني: وجب:

فذلك قوله في: تنزيل السجدة: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ (السجدة: ١٣)، يعني: وجب القول مني.

كقوله في الأحقاف: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ (١٨)، كلمة العذاب، يعني: وجب عليهم كلمة العذاب.

وكقوله في المؤمن: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، يعني: وجبت كلمة العذاب من ربك، ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (غافر: ٦).
ونحوه كثير.

(١) الآية (٣٠): ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾.

الوجه الثامن: الحق، يعني: الحق بعينه الذي ليس باطل:

فذلك قوله في الحج: ﴿ذَلِكَ يَأْنِ أَنْ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ (٦٢)، وغيره من الآلهة باطل.

وكقوله في يونس: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾، يعني: لأن غيره من الآلهة

باطل، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٣٠).

نظيرها في الأنعام، حيث يقول: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ في الآخرة، ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ (٦٢).

وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (الحجر: ٨٥)، يعني: لم

نخلقها باطلاً لغير شيء.

الوجه التاسع: الحق، يعني: المال:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلِيُمْلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، يعني: المال. ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي

عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ (٢٨٢)، يعني: الذي عليه المال.

الوجه العاشر: الحق، يعني: أولى:

فذلك قوله: ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ﴾ (البقرة: ٢٤٧)، يعني: أولى.

وكقوله في الأنعام: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ (٨١)، يعني: أولى بالأمن.

وكقوله في براءة: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ (التوبة: ٦٢)، يعني: أولى.

وكقوله في يونس: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾ (٣٥)، يعني: أولى

أَنْ يُتَّبَعَ.

الوجه الحادي عشر: حق، يعني: حظاً (١):

فذلك قوله في: سأل سائل: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (المعارج: ٢٤)،

(١) في الأصل: حض، بالضاد، في الموضعين. وهو وهم من الناسخ.

يعني: حظٌّ مفروض. نظيرُها في الذاريات (١).

سريع

على وَجْهَيْنِ (٢):

الوجه الأول: سريع، يعني: سريع الحساب، يقول: كأنه قد جاء الحساب:

فذلك قوله في المائدة: ﴿وَأَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ عَلَّمَهُ وَإِنَّمَا اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٤)،

يقول: كأنه قد جاء الحساب، يخوفهم به.

وكقوله في البقرة: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢٠٢)،

يقول: كأن الحساب قد جاء.

ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: سريع الحساب، يعني: سريع الفراغ من الحساب إذا أخذ في

حساب الخلائق:

فذلك قوله في النور: ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (٢٩)،

يقول: سريع / ٣٥ / الفراغ إذا أخذ في حساب الخلائق.

وقوله في المؤمن: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ﴾ (غافر: ١٧)، يعني: سريع الفراغ من الحساب إذا أخذ في حساب الخلائق.

مقاتل عن ابن عباس، أنه قال: يفرغُ اللهُ، عز وجل، من حساب الخلائق على قدر

نصف يوم من أيام الدنيا:

فذلك قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (الفرقان: ٢٤):

(١) الآية (١٩): ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٦٥)، ووجوه القرآن (١٧٤)، والوجوه والنظائر للدامغاني

(١/٤١٨)، ونزهة الأعين (٣٤٢).

يَقِيلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ، [فِي] السَّرَادِقِ.

وكقوله في الأنعام: ﴿وَهُوَ أَمْرٌ الْخَسِيبَ﴾ (٦٢).

الحِساب

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: حِسَاب، يعني: جزاء:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ (١١٣)، يقول: ما جزاؤهم إلا على ربِّي لو تشعرون.

وكقوله في المؤمنين: ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (١١٧)، يعني: جزاؤه عند ربِّه.

وكقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (الغاشية: ٢٦)، يعني: جزاءهم.

وكقوله في النساء الصغرى (٢)، وعم يتساءلون (٣).

الوجه الثاني: الحِساب، يعني: العدد:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (الإسراء: ١٢)، يعني: عدد الأيام والشهور والسنين.

وقال في الأنعام: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ (٩٦)، يعني: لتعلموا بهما عدد السنين والحساب.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٦)، وتأويل مشكل القرآن (٥١٣)، والوجوه والنظائر لأبي هلال (ق ٢٠ب)، وللدماغاني (٢٥٣/١)، ونزهة الأعين (٢٥٠).

(٢) سورة الطلاق (٨)، وتسمى أيضاً: النساء القصرى. (ينظر: جمال القراء (٩٢/١): ﴿... فَحَاسَبْتَنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾.

(٣) النبا (٢٧): ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾، والآية (٣٦): ﴿جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾.

كبير

على ثمانية أوجه (١):

الوجه الأول: كبير، يعني: شديداً:

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَلَنَعْلَنَ عَلْوًا كَبِيرًا﴾ (٤)، يعني: لتقهروا قهراً شديداً.

كقوله في بني إسرائيل: ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (٦٠)، يعني: شديداً.

وقال في الفرقان: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (٥٢)، يعني: شديداً.

الوجه الثاني: الكبير في السنّ:

فذلك قوله في القصص: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ (٢٣)، يعني: في السنّ.

وقال إخوة يوسف: ﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ (يوسف: ٧٨)، يعني: في السنّ.

وقال في البقرة: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ (٢٦٦)، يعني: في السنّ.

الوجه الثالث: الكبير، يعني: في الرأى والعلم:

فذلك قوله في يوسف: ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ (٨٠)، [يعني]: في الرأى والعلم، ولم

يكن أكبرهم في السنّ.

وكقوله في طه: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ (٧١)، يعني: لعالمكم في علم

السِّحْر، ولم يكن كبيرهم في السنّ.

نظيرها في الشعراء (٢).

الوجه الرابع: الكبير: الكثير:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٧)، ووجوه القرآن (٢٧٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/١٧٣)، ونزهة الأعين (٥١٩)، وكشف السرائر (٢٣٤).

(٢) الآية (٤٩): ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَقَاتِلُونَ﴾

﴿أَجَلِهِ﴾ (٢٨٢)، يقول: لا تملأوا أن تكتبوه، يعني: قليل الحق وكثيره.
 وكقوله في براءة: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ (١٢١)، يعني:
 قليل النفقة وكثيرها.

الوجه الخامس: الكبير، يعني: العظيم:

فذلك قوله في الرعد: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ (٩)، يعني: العظيم المتعال:
 وكقوله في النساء: ﴿كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ (٣٤)، يعني: عظيماً فلا شيء أعظم
 من الله، عز وجل، رفيعاً فلا شيء أرفع منه.
 ونحوه كثير.

الوجه السادس: الكبرياء، يعني: المُلْك والسُلطان:

فذلك قول فرعون لموسى في يونس: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ﴾ (٧٨)، يعني:
 المُلْك والسُلطان.

وقال في الجاثية: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣٧)، يعني: المُلْك
 والسُلطان^(١).

الوجه السابع: كَبْرٌ، يعني: ثَقُلَ^(٢):

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ (٣٥)، يعني: إن كان ثَقُلَ
 عليك إعراضهم.

وكقوله في يونس: ﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾ [يعني: ثَقُلَ]، ﴿وَتَذَكِيرِي﴾ (٧١).

الوجه الثامن: كبير، يعني: طويل:

فذلك قوله في تبارك: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (٩)، يعني: / ٣٥ب / طويل.

(١) وقال في الجاثية... والسُلطان: مكررة في الأصل. وأشار الناسخ إلى ذلك بقوله: هذا مكرر مرتين.

(٢) في الأصل: كبير، يعني: ثَقِيل.

يُوزَعُونَ

على وَجْهَيْنِ^(١):

الوجه الأول: يُوزَعُونَ، يعني: يُساقون:

فذلك قوله في النمل: ﴿وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٧)، يعني: يُساقون.

نظيرها فيها، حيثُ يقول: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (٨٣)، يعني: يُساقون.

وقال في: حم السجدة: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (فصلت: ١٩)، يعني: يُساقون.

الوجه الثاني: أُوذِعْنِي، يعني: ألهمني:

فذلك قوله، عز وجل، حكاية عن سليمان: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾، يقول: ألهمني، ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيْ﴾ (النمل: ١٩).

وكقوله في أبي بكر بن أبي قحافة^(٢) في الأحقاف: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾، يقول ألهمني، ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيْ﴾ (١٥).

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٩)، ووجوه القرآن (٣٣٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٣١)، ونزهة الأعين (٤٦٣)، وكشف السرائر (٢٣٦).

(٢) أبو بكر الصديق، سلفت ترجمته.

الماء

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الماء، يعني: المطر:

فذلك قوله في الحجر: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (٢٢)،

يعني: المطر.

وكقوله في الفرقان: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٤٨)، يعني: المطر.

وقال في الأنفال: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ (١١)،

يعني: المطر.

[وقال]: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (لقمان: ١٠)، يعني: المطر.

وكقوله: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ﴾ (النبأ: ١٤)، يعني: المطر.

الوجه الثاني: الماء، يعني: النُّطْفَةُ:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ﴾ (٥٤)، [يعني]: خلق من

النُّطْفَةُ إنساناً.

وقال في تنزيل السجدة: ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ (السجدة: ٨)، يعني: النُّطْفَةُ.

وقال في التور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ (٤٥)، يعني: النُّطْفَةُ.

الوجه الثالث: الماء، يعني: القرآن:

فذلك قوله في النحل: ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (٦٥)، يعني: القرآن.

وهو مثل ضَرْبِهِ اللهُ، عَزَّوَجَلَّ، [كما أَنَّ الْمَاءَ حَيَاةٌ لِلنَّاسِ، كذلك القرآن حياة

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٧)، ووجوه القرآن (٣٠٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢١٤ / ٢)، ونزهة الأعين (٥٤٩).

لَمَنْ آمَنَ بِهِ (١).

نظيرُها في البقرة (٢).

الفرار

على أربعة أوجه (٣):

حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ بَهْرَامٍ، قَالَ أَبُو نَصِيرٍ: سَمِعْتُ مَقَاتِلَ بْنَ سَلِيمَانَ يَقُولُ:

الوجه الأول: الفرار، يعني: الهرب:

فذلِكَ قَوْلُهُ فِي الْأَحْزَابِ: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ﴾، يعني: الهرب،

﴿مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ (١٦)، يعني: إن هربتم من الموت أو القتل. كقوله في

الشعراء: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ﴾ (٢١)، يعني: فهربتُ.

الوجه الثاني: الفرار، يعني: الكراهية:

فذلِكَ قَوْلُهُ فِي الْجُمُعَةِ: ﴿قُلْ إِنْ أَلَمَوْا الَّذِي تَقْرُونَ مِنْهُ﴾ (٨)، يعني: الموت

الذي تكرهونه.

الوجه الثالث: الفرار، يعني: لا يلتفتُ إليه:

ذلِكَ قَوْلُهُ فِي عَبَسَ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ﴾ (٣٤-٣٥)، يعني: لا

يلتفتُ إليه.

الوجه الرابع: الفرار، يعني: التباعُد:

فذلِكَ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ نُوحٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿قَلَّمَ بِرِذْوَانِهِ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا﴾ (٦)،

(١) وهو قول ابن عباس في تفسير القرطبي (٣٠٥/٩).

(٢) الآية (١٦٤): ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾.

(٣) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١١٩)، ووجوه القرآن (٢٥٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/١٢٩)، ونزهة الأعين (٤٦٣)، وكشف السرائر (٢٣٦).

يعني: تباعداً.

جعلوا

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: جَعَلُوا، يعني: وَصَفُوا الله، عَزَّوَجَلَّ:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ ﴾ (١٠٠)،

يعني: وصفوا له شركاء.

وكقوله / ١٣٦ / في الزخرف: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴾ (١٥)، يعني:

وصفوا له من عباده شركاء.

وكقوله في النحل: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾ (٥٧)، يقول: ويصفون الله.

وكقوله في الزخرف: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ ﴾، يعني: وصفوا الملائكة، ﴿ الَّذِينَ هُمْ

عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّتَأُ ﴾ (١٩).

الوجه الثاني: جَعَلُوا، يعني: فَعَلُوا:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ

نَصِيبًا ﴾ (١٣٦)، يعني: وفَعَلُوا.

وكذلك قوله في يونس: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ

حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ (٥٩)، يعني: قَدْ فَعَلْتُمْ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٠)، ووجوه القرآن (٩١)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٢٨)، ونزهة الأعين (٢٢٨).

السبيل

على أربعة عشر وجهاً^(١):

الوجه الأول: السَّبِيل، يعني: الطاعة لله، عز وجل، فذلك قوله في البقرة: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢٦١)، يعني: في طاعة الله.

وكقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الحديد: ١٠)، يعني: في طاعة الله.

و[قوله]: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٧٦)، يعني: في طاعة الله. ونحوه كثيرٌ.

الوجه الثاني: السَّبِيل، يعني: البلاغ:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٩٧)، يعني: بلاغاً.

الوجه الثالث: سبيل، يعني: مخرج:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

سَبِيلًا﴾ (٤٨)، يعني: مخرجاً.

نظيرها في الفرقان^(٢).

وقال في النساء: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (١٥)، يعني: مخرجاً من الحبس.

الوجه الرابع: سبيلًا، يعني: عللاً:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ سُوءَ هُرْبِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَطَعْتُمْ

(١) ينظر: الوجه والنظائر لهارون (١٢١)، والتصاريح (٢٢١)، ووجوه القرآن (١٧٢)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٤١٣/١)، ونزهة الأعين (٣٦٤)، وكشف السرائر (٢٣٨).

(٢) الآية (٩): ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾.

فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾، يعني: عَلَاً.

الوجه الخامس: السَّيْلُ: الْمَسْلُكُ:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٢٢)، يعني: وساء المسلك.

نظيرها في بني إسرائيل، حيث يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٣٢)، يعني: وبس المسلك.

الوجه السادس: السَّيْلُ، يعني: الدِّينُ:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٥)، يعني: غير دين المؤمنين.

نظيرها فيها: ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١٥٠)، يعني: ديناً.

وقال في النحل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ﴾ (١٢٥)، يعني: دين ربك. ونحوه كثير.

الوجه السابع: السَّيْلُ، يعني: الْهُدَى:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾، يعني: عن الهدى، ﴿فَلَنْ يَجِدَ لَهُ

سَبِيلًا﴾ (٨٨)، إلى الهدى.

وكقوله في: حم عسق: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾، يعني: عن الهدى، ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (الشورى: ٤٦)، إلى الهدى.

الوجه الثامن: سَبِيلُ، يعني: حُجَّةٌ:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١٤١)، يعني: حُجَّةً.

وقال أيضاً: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ (٩٠)، يعني: حُجَّةً.

الوجه التاسع: السبيل، يعني: الطريق:

فذلك قوله في النساء: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ (٩٨)، يعني: لا يعرفون طريقاً إلى المدينة.

وقال في قصة موسى في القصص: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (٢٢)، يعني: قصد الطريق إلى مدين.

الوجه العاشر: السبيل، يعني: طريق الهدى:

كقوله في المائدة: ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٦٠)، يعني: عن قصد طريق الهدى.

/٣٦ب/ وكقوله أيضاً: ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٧٧)، يعني: عن قصد طريق الهدى.
ونحوه كثير.

الوجه الحادي عشر: سبيل، يعني: عدوان:

فذلك قوله في: حم عسق: ﴿وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾، يعني: عدوان، يعتدى عليه. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾، يعني: إنا العدوان، ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ (الشورى: ٤١-٤٢).

الوجه الثاني عشر: سبيلاً، يعني: بطاعته:

فذلك قوله في [الفرقان]: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (٥٧)، يعني: بطاعته، كقوله في [المزمل]: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (١٩)، يعني: بطاعته.

نظيرها في: هل أتى على الإنسان (١).

(١) الإنسان (٢٩): ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾.

الوجه الثالث عشر: سبيل، يعني: إثم:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ﴾ (٧٥)،

يعني: إثم.

وقال في براءة: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٩١)، يعني: من إثم في

القيود عن العدو.

الوجه الرابع عشر: سبيل، يعني: ملة:

فذلك قوله في يوسف: ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾ (١٠٨)، يعني: مِلَّتِي.

الطعام

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: الطعام، يعني: الذي يأكله الناس:

فذلك قوله: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: ٤).

وقال في الأنعام: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ﴾ (١٤).

وقال في الأحزاب: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (٥٣).

ونحوه كثير.

الوجه الثاني: الطعام، يعني: الذبائح:

فذلك قوله في المائدة: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (٥)،

يعني: الذبائح حِلٌّ لهم ولكم.

الوجه الثالث: طعام، يعني: مليح السمك، منفعة لكم:

فذلك قوله في المائدة: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ﴾ (٩٦)، يعني:

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٣)، والتنصريف (٢٢٥)، ووجوه القرآن (٢١٣)، والوجوه

والنظائر للدامغاني (٤٦/٢)، ونزهة الأعين (٤١١)، وكشف السرائر (٢٤٢).

مليح السَّمَكِ منفعته لكم.

الوجه الرابع: طَعِمُوا، يعني: شَرِبُوا:

فذلك قوله في المائدة: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعِمُوا﴾ (٩٣)، يعني: فيما شربوا من الخمر قبل التحريم.

وكقوله في البقرة: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (٢٤٩)، يعني: ومن لم يشربه

فإنه مني.

في

على سبعة أوجه (١):

الوجه الأول: في، يعني: مع:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾، يعني: مع أمم، ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ

قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ (٣٨).

وكقوله في الأحقاف: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ﴾ (١٨)، يعني:

مع أمم.

وكقول سليمان في النمل: ﴿وَأَدْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٩)،

يعني: مع عبادك الصالحين الجنة.

وقال في العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (٩)،

يعني: مع الصالحين الجنة.

وقال في: والفجر: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾، يعني: مع عبادي، ﴿وَأَدْخُلِي جَنَّتِي﴾

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٤)، والتصاريف (٢٢٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(١١٧/٢)، ونزهة الأعين (٤٧٥)، وكشف السرائر (٢٤٣)، وينظر في (في): رصف المباني

(٣٨٨)، والجنى الداني (٢٦٦)، ومغني اللبيب (١٨٢).

(٢٩-٣٠).

وقال في النمل: ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ (١٢)، يعني: مع تسع (١) آيات.

نظيرها في سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ (١٦)، يعني: معهنّ نوراً.

الوجه الثاني: في، يعني: على:

فذلك قوله في طه: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ (٧١)، يعني: على جُدُوعِ النَّخْلِ.

وقال في الكهف: ﴿فَأَصْبَحَ يُفَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ (٤٢)، يقول: ما أَنْفَقَ عَلَيْهَا.

وقال في طه: ﴿بِمَشُورَةٍ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ (١٢٨)، يعني: يمرون على قُراهم.

وكقوله في السجدة: ﴿بِمَشُورَةٍ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ (٢٦)، يعني: يمرون على قُراهم.

الوجه الثالث: في، يعني: إلى:

كقوله في النساء: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ (٩٧)، / ١٣٧ / يعني: فتهاجروا إليها، إلى المدينة.

الوجه الرابع: في، يعني: عن:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾، يقول: مَنْ كَانَ عَنْ هَذِهِ التَّعْمَاءِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، عَزَّوَجَلَّ، مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ أَعْمَى، ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٧٢).

الوجه الخامس: في، يعني: من:

فذلك قوله في النحل: ﴿وَيَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ (٨٩)، يعني: مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وهم الأنبياء.

(١) في الأصل: تسعة.

الوجه السادس: في، يعني: عند:

فذلك قوله في الشعراء: ﴿وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ﴾، يعني: عندنا من عُمَرِكَ ﴿سِينَ﴾ (١٨)، نظيرها في هود، [خطاباً] لَشُعَيْبٍ: ﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ (٩١)، يعني: عندنا.

وقال أيضاً: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾، يعني: عندنا مَرْجُوًّا، ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ (هود: ٦٢).

الوجه السابع: في، يعني: لنا:

فذلك قوله في الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٧٨)، يعني: اعملوا لله حَقَّ عَمَلِهِ:

كقوله في آخر العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾، يعني: عملوا لنا، ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (٦٩).

مِن

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: مِن: صِلَةٌ في الكلام:

فذلك قوله في سورة نوح: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ (٤)، يعني: ذنوبكم جميعاً، و(مِن): صِلَةٌ.

وقال في النور: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (٣٠)، عن جميع المعاصي، ومعناه: يغضون أبصارهم، و(مِن): صِلَةٌ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٥)، والتصاريف (٢٢٩)، ووجوه القرآن (٢٩٧)، والوجوه والنظائر للدامغاني (٢/ ٢١٢)، ونزهة الأعين (٥٧٦)، وينظر في (مِن): الأزهية (٢٢٤)، ومغني اللبيب (١٨٢)، ومصابيح المغاني (٤٥٦).

وقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (٣١)، يعني: يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، و(من): صِلَةٌ.

وقال في يوسف، عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ﴾ (١٠١)، يقول: قد أعطيتني الملك، و(من) هاهنا: صِلَةٌ.

وقال في: حم عسق: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ (الشورى: ١٣)، [يعني: شرع لكم الدين]، و(من) هاهنا: صِلَةٌ. ونحوه كثير.

الوجه الثاني: من، معناها: الباء:

فذلك قوله في: حم المؤمن: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (غافر: ١٥)، يعني: بأمره.

وكقوله في النحل: ﴿يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ (٢)، يعني: بأمره.

وقال في: إنا أنزلناه في ليلة القدر: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (القدر: ٤)، يعني: بكل أمر.

وكقوله، عز وجل: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَّاجًا﴾ (النبأ: ١٤)، يعني: بالمُعْصِرَاتِ.

وكقوله في الرعد: ﴿لَهُ، مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (١١)، يعني: بأمر الله، عز وجل.

الوجه الثالث: من، يعني: في:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَأَنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٢٢٢)، يعني: في حيث أمركم الله، في الفرج.

وكقوله في الملائكة: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ دَعَوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْوِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ

﴿الْأَرْضِ﴾ (فاطر: ٤٠)، يعني: في الأرض.
نظيرها في الأحقاف^(١).

الوجه الرابع: من، يعني: على:

فذلك قوله في الأنبياء: ﴿وَنَصَرْتَهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾، يعني: نصرناه على القوم، ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (٧٧).

الأمر

على ثلاثة عشر وجهاً^(٢):

الوجه الأول: الأمر، يعني: دين الإسلام:

فذلك قوله في براءة: ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ (٤٨)، يعني: دين الله الإسلام.

وقال في المؤمنين: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ (٥٣)، يعني: فرقوا دينهم الإسلام الذي أمرهم الله تعالى به فدخلوا في غيره.

نظيرها في الأنبياء: / ٣٧ب / ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ (٩٣)، يعني: فرقوا دينهم الإسلام الذي أمروا به فدخلوا في غيره.

الوجه الثاني: الأمر، يعني: القول:

فذلك قوله في الكهف: ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ (٢١)، يعني: قولهم.

وكقوله في طه: ﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ (٦٢)، يعني: قولهم فيما بينهم.

(١) الآية (٤): ﴿فَلْأَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٦)، والتصاريح (٢٣١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٧/٢)،

وكشف السرائر (٢٤٥).

وقال في هود (١): ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، يعني: قولنا، ﴿وَفَارَ الْثُورُ﴾ (٤٠)، وكذلك في هود (٢)، وصالح (٣).

الوجه الثالث: الأمر: العذاب:

فذلك قوله في إبراهيم: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ (٢٢)، يعني: لما وجب العذابُ بأهل النار.

كقوله في هود: ﴿وَعِصَىٰ آلِمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ (٤٤)، يعني: وجب العذاب، وهو العرق.

وكقوله في مريم: ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ (٣٩)، يعني: وجب العذاب.

الوجه الرابع: الأمر، يعني: عيسى، عليه السلام:

فذلك قوله في سورة مريم: ﴿إِذَا قُضِيَ أَمْرًا﴾، يعني: عيسى كان في علمه أن يكون من غير أب، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٣٥).

الوجه الخامس: الأمر: القتل بيد:

فذلك قوله في المؤمن: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾، يعني: القتل بيد، ﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ (غافر: ٧٨).

وكان هذا بمكة، فجاء أمر الله بالمدينة في قتل كفار أهل مكة.

فذلك قوله في الأنفال: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَيْلًا وَقَبْلُكُمُ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَاتَمَفْعُولًا﴾ (٤٤)، يعني: قتل كفار أهل مكة بيد، فهذا

الذي قال الله تعالى في: حم المؤمن: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ (غافر: ٧٨).

(١) في الأصل: فلما جاء أمرنا، وهي آية غيرها.

(٢) الآية (٥٨): ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا﴾.

(٣) الآية (٦٦): ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا﴾.

الوجه السادس: الأمر، يعني: فتح مكة:

فذلك قوله في براءة: ﴿فَرَبِّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (٢٤)، يعني: فتح مكة.

الوجه السابع: الأمر: يعني: قتل بني قُرَيْظَةَ، وجلاء أهل النَّضِير:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾، عن اليهود، ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

بِأَمْرِهِ﴾ (١٠٩)، يعني: قتل بني قُرَيْظَةَ وجلاء أهل النَّضِير.

مِثْلُهَا فِي الْمَائِدَةِ (١).

الوجه الثامن: الأمر، يعني: القيامة:

فذلك قوله في النحل: ﴿أَنۢ أَمُرَّ اللَّهُ﴾ (١)، يعني: القيامة:

وكقوله في الحديد: ﴿وَتَرَيَنَّكُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ (١٤)،

يعني: القيامة.

الوجه التاسع: الأمر، يعني: القضاء:

فذلك قوله في الرعد: ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾ (٢)، يعني: يقضي القضاء وَحْدَهُ.

[وكقوله في يونس: ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ﴾، يعني: يقضي القضاء وَحْدَهُ]، ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ (٣)، وكقوله في الأعراف: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (٥٤)، يعني:

القضاء، يقضي في الخلق ما يشاء.

الوجه العاشر: الأمر، يعني: الوحي:

فذلك قوله في تنزيل السجدة: ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾

(السجدة: ٥).

يقول: يُنَزَّلُ الْوَحْيَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ:

وكذلك في الطلاق: ﴿يُنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ (١٢)، يعني: الْوَحْيَ.

(١) الآية (٥٢): ﴿فَمَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِي﴾.

الوجه الحادي عشر: الأمر، يعني: الأمر بعينه:

فذلك قوله في: حم عسق: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (الشورى: ٥٣)، يعني: أمور الخلائق.

الوجه الثاني عشر: الأمر، يعني النَّصْر:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾، يعنون النَّصْر، ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (١٤٥)، [يعني: النَّصْر].

الوجه الثالث عشر: الأمر، يعني: الذَّنْب:

فذلك قوله في النساء القصرى: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرَهَا خُسْرًا﴾ (الطلاق: ٩)، يعني: جزاء ذنبيها.

وكتقوله في الحشر: ﴿ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٥)، يعني: جزاء ذنبيهم. وقال في المائدة: ﴿يَذُوقْ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ (٩٥)، يعني: جزاء ذنبيه.

١٢٨/ الوَلِيّ

على أحد عشر وجهاً^(١):

الوجه الأوّل: الوَلِيّ، يعني: الوَلَد:

فذلك قوله في مريم: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٥)، يعين: الوَلَد.

الوجه الثاني: الوَلِيّ، يعني: الصّاحِب: مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ:

فذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَلَوْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ (١١١)، يقول: ولم يكن له صَاحِبٌ ينتصرُ به مِنْ ذُلِّ أَصَابِهِ.

نظيرها فيها، حيثُ يقول: ﴿وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾، يعني: أصحاباً،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٢٨)، والتصاريح (٢٣٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٨٩/٢)، ونزهة الأعين (٦١٥)، وكشف السرائر (٢٤٩).

﴿مِنْ دُونِهِ﴾ (٩٧)، يرشدونه.

كقوله في الكهف: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا﴾، يعني: صاحباً، ﴿مُرْشِدًا﴾ (١٧).

الوجه الثالث: الولي، يعني: القريب:

فذلك قوله في الدخان: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا﴾ (٤١)، يقول: لا ينفع قريب قريباً من الكفار شيئاً من المنفعة.

وكقوله في: حم عسق: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾، يعني: أقرباء، ﴿يَنْصُرُونَهُمْ﴾، يعني: يمنعونهم، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (الشورى: ٤٦)، يعني: الكفار.

وقال في العنكبوت: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ (٢٢)، يعني: قريباً ينفعكم، يعني: الكفار.

الوجه الرابع: الولي، يعني: رباً.

فذلك قوله في الأنعام: ﴿قُلْ أَغْبَرَ اللَّهُ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَالرَّبُّ﴾، يعني: رباً، ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٤).

وكقوله في الأعراف: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا﴾ (٣)، يعني: أرباباً.

نظيرها في: حم عسق: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، يعني: أرباباً، ﴿فَاللَّهُ هُوَ أَوْلَىٰ﴾ (الشورى: ٩)، [يعني]: هو الربُّ، عز وجل.

وقال في الأعراف: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٣٠)، يعني: أرباباً فأطاعوهم.

وقال في الأنعام: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ (٦٢)، يعني: ربهم الحق.

نظيرها في يونس (١).

الوجه الخامس: الولي، يعني: الولي في العون:

فذلك قوله في: الذين كفروا: ﴿ذَلِكَ يَأْنَى اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، يعني: وليهم في العون لهم، ﴿وَأَنَّ الْكٰفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (محمد: ١١)، يعني: لا ولي لهم في العون.

وكقوله في التحريم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِيحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، يعني: وليه في العون، ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظٰهِرٌ﴾ (٤)، يعني: أعوانا.

الوجه السادس: الولي، يعني: الإله:

فذلك قوله في العنكبوت: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (٤١)، يعني: آلهة.

وكقوله في الجاثية: ﴿مَنْ يَرْءَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (١٠)، يعني: آلهة.

وكقوله في الزمر: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (٣)، يعني: الآلهة.

وكقوله في: حم عسق: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، يعني: آلهة، ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ (الشورى: ٦).

الوجه السابع: الولي، يعني: العُصبة:

كقوله في النساء: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ﴾ (٣٣)، يعني العُصبة.

وكقوله في مريم: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَآءِ ي﴾ (٥)، يعني: العُصبة.

الوجه الثامن: الولاية في الدين وفي بيان الكُفْرِ:

فذلك قوله في المجادلة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ (١٤)، يعني: المنافقين تَوَلَّوْا اليهود في الدين.

(١) الآية (٣٠): ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾.

وقال في المائة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْجُدُوا لِلْجِبُودِ وَالصَّخْرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾، في الدين،
﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ﴾، في الدين، ﴿فَأِنَّهُ مِّنْهُمْ﴾ (٥١).
الوجه التاسع: الولاية في دين الإسلام^(١):

فذلك قوله في المائة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٥٥).
وقال أيضاً: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
(البقرة: ٢٥٧)، يعني: في الدين.

الوجه العاشر: الولي، [يعني: المولى] الذي تعتقه:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِكُمْ﴾ (٥)، يعني: المولى / ٣٨ب / الذي تعتقه.
الوجه الحادي عشر: أولياء، يعني: المناصحة:

فذلك قوله في الممتحنة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْجُدُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (١)،
يعني المناصحة.

وكقوله في النساء: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْجُدُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٤٤)، [يعني]: في النصيحة.

وقال في آل عمران: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾، يعني: في المناصحة،
﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢٨).

(١) من المصادر السالفة، وفي الأصل: الولاية في الكفر والدين.

الصَّيْحَةُ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الصَّيْحَةُ، يعني: صَيْحَةُ جبريل، عليه السلام، في الدنيا بالعذاب: فذلك قوله في هود: ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ﴾ (٦٧)، يعني: صيحة جبريل، عليه السلام.

وقال أيضاً لقوم شعيب: ﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ ﴾ (هود: ٩٤)، يعني: صيحة جبريل عليه السلام.

وكقوله في المؤمنين: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴾ (٤١)، يعني: صيحة جبريل، عليه السلام.

وقال في الحجر: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ (٧٣)، يعني: صيحة جبريل، عليه السلام.

الوجه الثاني: الصَّيْحَةُ، يعني: النَّفْخَةُ الأولى من إسرئيل، عليه السلام: فذلك قوله في يس: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ (٤٩)، يعني: النَّفْخَةُ الأولى من إسرئيل، عليه السلام.

نظيرها في ص: ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هُنَّ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ (١٥)، يعني: النَّفْخَةُ الأولى. الوجه الثالث: الصَّيْحَةُ، يعني: النَّفْخَةُ الثانية من إسرئيل:

فذلك قوله في يس: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾، من إسرئيل يوم القيامة: ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ (٥٣)، نظيرها في ق: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴾ (٤٢)، يعني: النَّفْخَةُ الثانية من إسرئيل، عليه السلام.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٠)، والتصاريح (٢٤٠)، ووجوه القرآن (٢٠١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١١/٢)، ونزهة الأعين (٣٨٨)، وكشف السرائر (٢٥٢).

النشور

على أربعة أوجه^(١):

الوجه الأول: النشور، يعني: الحياة:

فذلك قوله في الزخرف: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾، يعني: أحيينا به بلدة مَيِّتًا، ﴿كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (١١).

وقال في الملائكة: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (فاطر: ٩)، يعني: هكذا يحيون بعد الموت بالماء يوم القيامة، كما تحيا الأرض بالماء فتنبث.

الوجه الثاني: النشور، يعني: البعث:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ (٣)، يعني: ولا بعثاً يوم القيامة، [لا يقدرُونَ] على أن يبعثوا الأموات.

وكقوله في الأنبياء: ﴿أَمْ أَتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ (٢١)، يعني: يبعثون الأموات من الأرض.

وكقوله في تبارك: ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: ١٥)، يعني: إليه تُبعثون بعد الموت.

وقال أيضاً في الفرقان: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ (٤٠)، يعني: لا ينجسون بعثاً.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٧)، والتصاريف (٢٥٥)، ووجوه القرآن (٣٢٦)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/ ٢٧٠)، ونزهة الأعين (٥٨٣)، وبيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية (ق ١١٥ ب).

الوجه الثالث: الشُّور، يعني: البَسْط:

فذلك قوله في: حم عسق: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ (الشورى: ٢٨)، يقول: ويسبُطُ رحمته، وهو المطرُ.

وقال في الكهف: ﴿يَنْشُرُ لَكُمْ [رَبِّكُمْ] مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ (١٦)، يقول: يسبُطُ لكم من رزقه.

وقال في الفرقان^(١): ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٤٨)، يعني: يسبُط الرياح بالسحاب للمطر. نظيرها في الأعراف^(٢).

وقال في النمل^(٣): ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ (٦٣)، يعني: يسبُط السحاب / ١٣٩ / قدام المطر.

وقال في الروم: ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (٢٠)، يعني: تنبسطون.

الوجه الرابع: الشُّور، يعني: التَّفَرُّق:

فذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (٥٣)، يقول تفرَّقوا.

نظيرها في الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (١٠)، يقول: تفرَّقوا.

وقال في الفرقان: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (٤٧)، يعني: يتفرَّقون فيه لابتغاء الرِّزْق.

(١) وهي قراءة حمزة والكسائي، وثمة قراءات أخر بالنون. وفي المصحف، بُشْرًا، بالباء. (ينظر: السبعة (٤٦٥)، والبدور الزاهرة (١٣٥ / ٢)).

(٢) الآية (٥٧): ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، وهي قراءة حمزة والكسائي، وفي المصحف: بُشْرًا، بالباء. (ينظر: السبعة (٢٨٣)، ومشكل إعراب القرآن (١ / ٣٣١)).

(٣) بالنون: وهي قراءة حمزة والكسائي، وثمة قراءات أخر بالنون. وفي المصحف: بُشْرًا، بالباء. (ينظر: البدور الزاهرة (١٥٩ / ٢)).

أرساها

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: أرساها، يعني: أثبتها:

فذلك قوله في النازعات: ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا﴾ (٣٢)، يعني: أثبتت بها الأرضين لثلاثا تزول بمنّ عليها.

وقال في سبأ: ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ (١٣)، يعني: ثابتات.

وقال: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ﴾ (ق٧)، يعني: الجبال أثبتت بها الأرض.

الوجه الثاني: مرّساها، يعني: سنيها (٢):

فذلك قوله في الأعراف: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (١٨٧)، يعني: سنيها (٣).

نظيرها في النازعات: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ (٤٢)، يعني: سنيها.

أو

على ثلاثة أوجه (٤):

الوجه الأول: أو، يعني: بل:

فذلك قوله في: والصفافات: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ (١٤٧)،

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٨)، والتصارييف (٢٥٧)، ووجوه القرآن (٦٦)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (١٠٧/١).

(٢) في الكتب السالفة: حينها.

(٣) في الحاشية: (خ: يعني: متى حينها).

(٤) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٣٩)، والتصارييف (٢٥٨)، وتأويل مشكل القرآن (٥٤٣)،

والوجوه والنظائر للدماغاني (١١٥/١)، ونزهة الأعين (١٠٨)، وينظر في (أو): الصاحبي

(١٧٠)، ومغني اللبيب (٦٤).

يعني: بَلْ يَزِيدُونَ.

وكقوله في النحل: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ (٧٧)،

يعني: بَلْ هُوَ أَقْرَبُ.

وقال في: والنجم: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (٩)، يعني: بَلْ أَدْنَى.

الوجه الثاني: أو، أَلْفَهَا هَاهُنَا صِلَةٌ:

فذلك قوله في طه: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٤٤)، يعني: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى،

فالألف هَاهُنَا صِلَةٌ.

نظيرها في عَبَسَ: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ (٣-٤)، يعني: لَعَلَّهُ

يَزَّكَّى وَيَذُكَّرُ (١).

وقال أيضاً في طه: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (١١٣)، يعني: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

وَيُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا، يعني: القرآن، والألف هَاهُنَا صِلَةٌ.

وقال في المرسلات: ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ (٦)، الألف هَاهُنَا صِلَةٌ، يعني: عُذْرًا وَنُذْرًا.

الوجه الثالث: أو: خِيَارٌ يُخَيِّرُهُمْ:

فذلك قوله في المائدة: ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ

كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٨٩)، وهذا كله خِيَارٌ.

وقال أيضاً: ﴿أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِ

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدة: ٣٣)، فهذا خِيَارٌ.

وقال أيضاً: ﴿فَقَنْدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (البقرة: ١٩٦)، فهذا خِيَارٌ.

(١) في الأصل: لَعَلَّهُ يَتَفَكَّرُ وَيَخْشَى. والصواب من الكتب السالفة.

أم

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: أم: صلة في الكلام:

فذلك قوله في الطور: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ (٣٥)، يقول: أُخْلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، والميمُ هاهنا صلة.

وكقوله: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ﴾ (الطور: ٣٩)، يقول: أله البنات، فالميمُ هاهنا صلة.

الوجه الثاني: أم، يعني: بَل:

فذلك قوله في الرعد: ﴿أَمْ يَظْهَرُ مِنَ الْقَوْلِ﴾ (٣٣)، يعني: بَل بظاهر من القول. وكقوله في الزخرف: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي﴾، يعني: بَل أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي، ﴿هُوَ مَيِّبٌ﴾ (٥٢).

وكقوله في سورة القمر: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾ (٤٤)، يعني: بَل [يقولون].

الوجه الثالث: أم، يعني: / ٣٩ب / استفهام، وهو بصفة (أو):

فذلك قوله في تبارك: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ﴾، استفهام، يعني: أو أمِنْتُمْ، ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ (الملك: ١٧).

وقال في بني إسرائيل: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى﴾ (الإسراء: ٦٩)، يعني: أو أمِنْتُمْ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٠)، والتصاريح (٢٦٠)، وتأويل مشكل القرآن (٥٤٦)، والصاحبي (١٦٦)، ونزهة الأعين (١٠٥)، وكشف السرائر (١٩٤)، وينظر في (أم): معني اللبيب (٤٠)، ومصابيح المغاني (١٢٢).

الفسق

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الفسق، يعني: المعصية، وهو الكفر بالنبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، ولمَّا جاء به:

فذلك قوله في براءة: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٦٧)، يعني: العاصين لله في الكفر بالنبِيِّ، عليه السلام، وما جاء به.

نظيرها فيها حيث يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٨٠)، يعني: العاصين المنافقين، يعني: في الكفر بالنبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، وما جاء به.

و[كذلك] كلُّ شيءٍ في المنافقين واليهود في براءة (٢) والبقرة (٣) والمائدة (٤) وفي: إذا جاءك المنافقون (٥).

الوجه الثاني: الفسق: المعصية لله في ترك التوحيد، وهو الشرك:

فذلك قوله في: أَلرَّسُودَةِ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (السجدة: ١٨)، يعني: عاصياً في ترك التوحيد، نزلت في الوليد بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط (٦)، وهو مشرك، ثم ذكر الكُفَّارَ بتوحيد الله، فقال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا﴾، يعني: عصوا الله، عز وجل، في ترك التوحيد، ﴿فَمَا وَنَهُمُ النَّارُ﴾ (السجدة: ٢٠).

(١) ينظر: وجوه القرآن (٢٤٢)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١٢٧/٢)، ونزهة الأعين (٤٦٤).

(٢) الآية (٢٤): ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

(٣) الآية (٩٩): ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾.

(٤) الآية (١٠٨): ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

(٥) المنافقون (٦): ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

(٦) ينظر: أسباب نزل القرآن (٣٦٧-٣٦٨).

ونحوه كثير.

الوجه الثالث: الفسق، يعني: المعصية، وذلك في غير شرك ولا كفر:

فذلك قوله في المائدة: ﴿رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢٥)، يعني: العاصين في ترك دخول أريحا من أرض الشام، حيث أمرهم موسى أن يدخلوها فأبوا.

نظيرها فيها، حيث يقول: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢٦)، يعني: العاصين في غير كفر، وإنما عصوا موسى، في ترك دخول أريحا من أرض الشام، كما عصا قوم لوط حين قال لهم طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ (البقرة: ٢٤٩).

ما بين أيديهم وما خلفهم

على أربعة أوجه (١):

الوجه الأول: ما بين أيديهم، يعني: ما كان قبل خلقهم، وما خلفهم، يعني: ما كان بعد خلقهم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (٢٥٥)، يعني: ما كان قبل خلق الملائكة، وما يكون بعد خلقهم.

وكقوله في الأنبياء: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (٢٨)، [يعني: ما كان قبل خلق الملائكة، وما كان بعد خلقهم.

ومثلها في طه: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ (١١٠).]

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٠)، والتصاريح (٢٦٤)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/٢١٥)، ونزعة العين (٥٤٨).

الوجه الثاني: ما بين أيديهم، يعني: الآخرة، وما خلفهم، يعني: الدنيا: **﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾**،
 يعني: الآخرة، **﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾** (٦٤): من أمر الدنيا.

وكقوله في الأعراف: **﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾**، يعني: من قبل الآخرة،
 وأخبرهم أن ليس بَعَثَ بعد الموت، **﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾** (١٧)، يعني: من قِبَلِ الدنيا،
 فازينها لهم وفي أعينهم.

وكقوله في: حم السجدة: **﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾** (فصلت: ٢٥)، يعني: الآخرة، أنه ليس بَعَثَ بعد الموت، وما خلفهم،
 يعني: الدنيا، فزَيَّنَهَا في أعينهم.

وقال في يس: **﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾** (٤٥)، يعني:
 [عذاب] الدنيا، وعذاب الآخرة.

الوجه الثالث: ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني: قبل وبعد في الدنيا:

فذلك قوله في الأحقاف: / ٤٠ / **﴿وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾**،
 يقول: قد جاءتِ الرُّسُلُ من قبلِ هودِ إلى قومهم، **﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾**، يعني: **﴿وَمِنْ بَعْدِهِ﴾**،
﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ (٢١).

وكقوله في: حم السجدة: **﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾**،
 يعني: قبلِ هودِ وصالِحِ [جاءتِ الرُّسُلُ]، وجاءتِ الرُّسُلُ [بعدهم] إلى قومهم،
﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ (فصلت: ١٤).

الوجه الرابع: ما بين أيديهم وما خلفهم، تفسيره: وراءه:

فذلك قوله في سبأ: **﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾** (٩)، يقول: حيثُ كانَ ابن آدم يَرَى السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَمَامَهُ،

ومن خَلْفِهِ، يعني: من ورائه.

وقال في يس: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾، يعني: بين أيديهم: أمامهم، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ (٩)، يعني: من ورائهم (١).

العالمين

على خمسة أوجه (٢):

الوجه الأول: العالمين، يعني: الجن والإنس خاصة:

فذلك قوله في فاتحة الكتاب: ﴿الْعَمَلُ بِهٖ نَبِّ الْغَلِيْبِ﴾ (٢)، يعني: الجن والإنس خاصة.

وكقوله في الفرقان: ﴿لِيَكُوْنَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾ (١)، يعني: الجن والإنس.

نظيرها في الأنبياء (٣)، وإذا الشمس كُوْرَتْ (٤)، وفي ص (٥).

الوجه الثاني: العالمين، يعني: عالم زمانهم:

فذلك قوله في البقرة لبني إسرائيل: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَائِيْلَ أَذْكُرُوْا نِعْمَتِيَْ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾ (٤٧)، يعني: على عالم زمانكم.

نظيرها فيها (٦).

وقال في الجاثية لبني إسرائيل: ﴿وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾ (١٦)، يعني:

(١) في الأصل: ومن خلفه.. من ورائه.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٢)، والتصاريف (٢٦٦)، والوجوه والنظائر للدامغاني

(٧٢ / ٢)، ونزهة الأعين (٤٤٤)، وكشف السرائر (٢٨٧).

(٣) الآية (١٠٧): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ﴾.

(٤) التكوير (٢٧): ﴿إِلَّا ذِكْرًا لِّلْعَالَمِيْنَ﴾.

(٥) الآية (٨٧): ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِّلْعَالَمِيْنَ﴾.

(٦) الآية (١٢٢): ﴿وَإِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾.

عالم زمانهم.

وقال في الدخان: ﴿وَلَقَدْ آخَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٢)، يعني: على عالم زمانهم.

الوجه الثالث: العالمين، يعني: من لدن آدم إلى يوم القيامة:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿يَمْرِمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٢)، يعني: على كل امرأة من ولد آدم.

قال في الأنبياء: ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ (٧١)، يعني: جميع العالمين.

الوجه الرابع: العالمين: ما كان بعد نوح:

فذلك قوله في: والصفافات: ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩)، يعني: الشاء الحسن، ثناء لنوح من بعده في الناس.

الوجه الخامس: العالمين، يعني: أهل الكتاب:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٧)، يعني: عن أهل الكتاب، لأنهم لا يرون الحج واجباً.

أنذر

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: أنذر، يعني: حذر:

فذلك قوله في يونس: ﴿أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ (٢)، يعني: حذر الناس، كُفَّار

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٣)، والتصاريح (٢٦٨)، ووجوه القرآن (٣٢٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢/٢٦٥).

مكة العذاب.

وقال في البقرة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾، يعني: حذرتهم أم لم تحذرتهم، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦).

وقال في يس: ﴿لِئَسْخِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤَهُمْ﴾ (٦)، يعني: لئتحذّر قوماً بما في القرآن من الوعيد كما حذّر آباؤهم.

وقال أيضاً: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ﴾، يعني: حذرتهم، ﴿أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾، يعني: أولم تحذرتهم، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (يس: ١٠).

الوجه الثاني: النذر، يعني: الخبر:

فذلك قوله في: والنجم: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى﴾ (٥٦)، يعني: هذا خبر من خبر الأمم الخالية.

وقال في براءة: ﴿وَلِيَسْخِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ (١٢٢)، يعني: ليخبروا قومهم.

الوجه الثالث: النذر، يعني: الرُّسُل:

فذلك قوله في سورة القمر: / ٤٠ب / ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذِرِ﴾ (٢٣)، يعني: بالرُّسُل.

وكقوله أيضاً: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذِرِ﴾ (٣٣)، يعني: بالرُّسُل.

وكقوله في تبارك: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾، يعني: رسولا، ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا

نَذِيرٌ﴾ (الملك: ٩-١٠)، يعني: قد جاءنا رسول.

وقال في هود: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ (١٢)، يعني: رسول.

يَمْدُهُمْ

على خمسة أوجه (١):

الوجه الأول: يمدّهم، يعني: يلجّهم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَسُدُّهُمْ﴾ يعني: ويلجّهم، ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١٥)،
يعني: في ضلالتهم يعمهون.

وكقوله في الأعراف: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ (٢٠٢)، يعني: يلجّونهم
في الغي.

الوجه الثاني: يُمدُّ: يُعطي:

فذلك قوله في المؤمنين: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُؤْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ﴾، يعني: نُعطيهم من
مال، ﴿وَبَيْنَ﴾ (٥٥).

وكقوله في سورة نوح: ﴿وَنُؤْتِكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ (١٢)، يعني: نُعطيكم
الأموال والبنين.

وكقوله في بني إسرائيل: ﴿وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ (٦)، يعني: أعطيناكم.

وقال في آل عمران: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُؤْتِكُمْ رَبُّكُمْ﴾، يعني: يُعطيكم، ﴿بِثَلَاثَةِ
ءَالَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ﴾ (١٢٤).

وقال في الأنفال (٢): ﴿أَفِي مُؤْتِكُمْ﴾، يعني: معطيكم، ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْسَلِينَ﴾ (٩)، [يعني]: أعواناً للمسلمين.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٤)، والتصاريف (٢٧٠)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢١٧)، ونزهة الأعين (٥٥٥).

(٢) في الأصل: يمددكم ربكم. وهو سهو.

الوجه الثالث: المَدُّ: الذي لا انقطاع له:

فذلك قوله في الواقعة: ﴿وَطَلَّ مَمْدُورٌ﴾ (٣٠)، يعني: لا انقطاع له.

وقال في المدثر: ﴿مَا لَمْ يَمْدُودًا﴾ (١٢)، [يعني]: لا ينقطع في الشتاء والصيف.

وقال في مريم: ﴿وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ (٧٩)، يعني: لا انقطاع له.

الوجه الرابع: المَدُّ: يعني: البَسَطُ:

فذلك قوله في الفرقان: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾

(٤٥)، يعني: كيف بسط الظل من طلوع الشمس في الدنيا كلها.

وقال في الرعد: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ (٣)، يعني: بسط الأرض من

تحت الكعبة.

كقوله في الحجر: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ (١٩)، يعني: بسطناها من تحت الكعبة.

مثلها في: ق والقرآن (١).

الوجه الخامس: مُدَّتْ، يعني: سُويَّتْ:

فذلك قوله في إذا السماء انشقت: ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ (الانشقاق: ٣)، يعني:

سُويَّتْ فدخل ما على ظهرها في بطنها.

الطَّغْيَانُ

على أربعة أوجه (٢):

الوجه الأول: الطَّغْيَانُ، يعني: الضَّلَالَةُ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَيَسُدُّمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١٥)، يعني: في ضلالتهم.

(١) الآية (٧): ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٥)، والتصاريف (٢٧٢)، ووجوه القرآن (٢١٣)، والوجوه

والنظائر للدماغاني (٤٧/٢)، ونزهة الأعين (٤١٣).

نظيرها في يونس: ﴿فَنذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوتُ﴾ (١١)،
يعني: في ضلالتهم.

وقال في ق: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُهُ، وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (٢٧)، يعني: ما أضللته.

وقال في: والصفات: ﴿هَذَا وَرِثَ لِلطَّغْيَانِ لَشْرَ مَثَابٍ﴾ (٥٥)، يعني للمضالين
لشتر مرجع.

مثلها في: عم يتساءلون (١).

الوجه الثاني: الطغيان، يعني: العصيان:

فذلك قوله في طه: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (٢٤)، يعني: إنه عصى الله،
عز وجل.

وقال في: والنازعات: ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (١٧)، يعني: إنه عصى.

وقال في طه: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ (٨١)، يعني: ولا تعصوا الله في دفع
المن والسلوى.

الوجه الثالث: الطغيان: الارتفاع والكثرة:

فذلك قوله في الحاقة: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارِيَةِ﴾ (١١)، يعني: لَمَّا
ارتفع وكثر.

الوجه الرابع: الطغيان: الظلم:

فذلك قوله في: والنجم: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ (١٧)، يعني: وما ظلم.

وفي سورة الرحمن، عز وجل: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ (٨)، يعني: لا تظلموا.

(١) النبا (٢٢): ﴿لِلطَّغْيَانِ مَثَابًا﴾.

الاشترَاء

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: الاشتراء، يعني: الاختيار:

فذلك قوله في البقرة: / ٤١ أ / ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ (١٦، ١٧٥)، يعني: اختاروا الكُفْرَ بمحمد، صلى الله عليه وسلم، بعدما بُعِثَ، على الإيمان به، وهم رؤوس اليهود.

وكقوله أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، ثُمَّ قَلِيلًا﴾ (البقرة: ١٧٤)، يعني: يختارون الكفر بمحمد، صلى الله عليه وسلم، بعرض من الدنيا يسير.

وقال في لقمان: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (٦)، يعني: يختار باطل الحديث على القرآن.

الوجه الثاني: الاشتراء: الاتباع:

فذلك قوله في براءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ﴾ (التوبة: ١١١)، [يعني: اتباع].

الوجه الثالث: اشتروا، يعني: باعوا به أنفسهم:

كقوله، عز وجل، في البقرة: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا﴾ (٩٠)، يعني: بئس ما باعوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، ليس مثلها [في القرآن].

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٦)، والتصاريف (٢٧٤)، ووجوه القرآن (٣٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/ ٤٧١)، ونزهة الأعين (٣٧٣).

النَّارُ

على ثلاثة أوجه (١):

الوجه الأول: النَّارُ، يعني: النَّورُ:

فذلك قوله في طه: ﴿إِنِّي أَنسَتُ نَارًا﴾ (١٠)، يعني: رأيتُ ناراً.

مِثْلُهَا فِي النَّمْلِ (٢)، وَالْقَصَصِ (٣).

الوجه الثاني: النَّارُ: مِثْلُ صَرْبَةِ اللَّهِ، عَزَّوَجَلَّ، لِاجْتِمَاعِ الْيَهُودِ عَلَى عَدَاوَةِ النَّبِيِّ،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فذلك قوله في المائدة: ﴿كَلِمًا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ (٦٤)، يعني: أجمعوا

أمرهم على محاربة النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَّقَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ، فَأَطْفَأَ اللَّهُ نَارَهُمْ.

الوجه الثالث: النَّارُ التي تحرقُ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (٢٤)، يعني:

نار جهنم.

مِثْلُهَا فِي التَّحْرِيمِ (٤).

وقال في: والسماوات البروج: ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُجُوهِ﴾ (البروج: ٥)، يعني: النَّارُ

التي تحرقُ.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٦)، ووجوه القرآن (٣٢٣)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/٢٥١)، ووجوه قرآن (٢٨١).

(٢) الآية (٧): ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنستُ نَارًا﴾.

(٣) الآية (٢٩): ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾.

(٤) الآية (١٠): ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ﴾.

الأعمى

على ثلاثة أوجه^(١):

الوجه الأول: الأعمى: أعمى القلب:

فذلك قوله في الحج: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٤٦).

وقال في البقرة: ﴿صُمُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨، ١٧١)، يعني: عُمَى القلوب فهم لا يبصرون الهدى.

وكقوله في الملائكة: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ (فاطر: ١٩)، يعني: أعمى القلب، فهو الكافر فلا يبصر الهدى بقلبه.

وكقوله في يونس: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ﴾، يعني: عُمَى القلوب، ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾ (٤٣) الهدى.

وقال في بني إسرائيل: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هُدْيِهِ أَعْمَىٰ﴾، يعني: مَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ النعماء التي ذكرَ الله، عزوجل: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ...﴾ إلى آخر الآية (الإسراء: ٧٠)، أعمى القلب لا يعرف ربه فيوحده، ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٢).

الوجه الثاني: أعمى، يعني أعمى البصر:

فذلك قوله في عبس وتولى: ﴿أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ (٢)، يعني: أعمى البصر.

وقال في التور: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ (٦١)، يعني: أعمى البصر.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٧)، ووجوه القرآن (٦٥)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٦٦/٢)، ونزهة الأعين (١٢٠).

وكذلك في الفتح^(١).

الوجه الثالث: أَعْمَى، يعني: أَعْمَى عن الحجّة:

فذلك قوله في طه: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾، عن الحجّة، ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾ (١٢٤-١٢٥): عن حجّتي.

البَصْر

على ثلاثة أوجه^(٢):

الوجه الأول: البَصْر: البَصْر بالقلب:

فذلك قوله في يونس: ﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾ (٤٣)، [يعني]: الهدى بالقلب.

وقال في الملائكة: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (فاطر: ١٩)، يعني: بصير القلب بالإيمان.

وقال في الأعراف: ﴿وَتَرْنَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١٩٨)، يعني: بالقلب.

الوجه الثاني: البصير، يعني: البصير بالعين:

فذلك قوله في: هل أتى على الإنسان حين: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا﴾ (الإنسان: ٢)، يعني: بالعينين.

[وقال في يوسف: ﴿فَأَرْزَدًا بَصِيرًا﴾ (٩٦)، يعني: بصيراً بعينين].

وقال في ق: ﴿فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا﴾ (٢٢)، يعني: بصيراً بالعين.

(١) الآية (١٧): ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٨)، ووجوه القرآن (٦٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (١/١٦٥)، ونزهة الأعين (١٩٩).

٤١ب/ الوجه الثالث: البصير، يعني: البصير بالحجة في الدنيا:
 فذلك قوله في طه: ﴿وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (١٢٥)، يعني: بالحجة في الدنيا.

السميع

على وَجْهَيْنِ (١):

الوجه الأول: السميع، يعني: سميعاً بالإيمان بالقلب:

فذلك قوله في هود: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ (٢٠)، [يعني]: لم يطبقوا سمع
 الإيمان بالقلب.

وقال في الكهف: ﴿وَكَاثُرًا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ (١٠١)، يعني: سمع
 الإيمان بالقلوب.

الوجه الثاني: السميع، يعني: سمع الأذنين:

فذلك قوله في: هل أتى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
 سَمِيعًا﴾ (الإنسان: ٢)، يعني: سمع الأذنين.

وقال في آل عمران: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ (١٩٣)، فالمنادي:
 النبي، صلى الله عليه وسلم.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٩)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٤١/١)، ونزهة الأعين
 (٣٤٦).

الموت

على خمسة أوجه^(١):

الوجه الأول: الموت، يعني: النُّطْفَةُ التي لم تُخْلَقْ ولم تُصَوَّرْ:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ (٢٨)، يعني: نُطْفًا، فخلق فيكم الأرواح.

وقال في المؤمن: ﴿أَمْتَنَا أَسْنِينَ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ﴾ (غافر: ١١)، يعني: الموتة الأولى: كُنَّا نُطْفًا فخلقتنا.

وقال في آل عمران: ﴿وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْعَمِيِّ﴾ (٢٧)، يقول: النُّطْفُ من الحيوان. وكذلك^(٢) في الروم^(٣) وفي يونس^(٤).

الوجه الثاني: الميت، يعني: الضلال عن التوحيد:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (١٢٢)، [يعني: ضالًّا فهديناه].

وقال في الملائكة: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ (فاطر: ٢٢)، مَثَلُ صَرْبِهِ اللهُ للكُفَّارِ والمُؤْمِنِينَ، فالأَمْوَاتُ، يعني: الكُفَّار، هم بمنزلة الأموات.

وقال في النمل: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ﴾ (٨٠)، يعني به: الكُفَّار، لأنهم بمنزلة الموتى في سمع الإيذان.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٤٩)، ووجوه القرآن (٣٠١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢١٨/٢)، ونزهاة العين (٥٦٩).

(٢) في الأصل: فذلك.

(٣) الآية (٣١): ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْعَمِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْعَمِيِّ﴾.

(٤) الآية (١٩): ﴿يُخْرِجُ الْعَمِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْعَمِيِّ﴾.

مِثْلَهَا فِي الرُّومِ (١).

الوجه الثالث: الميِّت: جدوبة الأرض وقلة النبات:

فذلك قوله في الأعراف: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا نِّقَالًا سَفَّنتَهُ لِيلًا لِمَن مَّيِّتَ ﴾، يعني: الأرض ليس فيها نبات، فهي ميِّتة، [﴿ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ (٥٧)] (٢).

نظيرها في الملائكة (٣)، ويس (٤).

وكذلك كلُّ شيء: بلدة ميِّتة (٥)، والأرض الميِّتة، يعني: المجدبة، أحييناها بالنبات.

الوجه الرابع: الموت: ذهاب الروح عقوبة بغير أن يستوفوا الأرزاق في الدنيا:

فذلك قوله لبي إسرائيل السبعين (٦) في البقرة: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَمَلَكِكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٥٦). كان الله، عز وجل، أماتهم عقوبة بما سألوا موسى (٧).

وقال في البقرة: ﴿ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ ﴾، ثمانية آلاف، ﴿ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ (٢٤٣)، فماتوا وكانوا أمواتاً ثمانية أيام، بعثهم الله بعد ذلك.

(١) الآية (٥٢)، ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِ ﴾.

(٢) جاء في الأصل: ﴿ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ﴾، يعني: بالماء، ﴿ الْأَرْضِ ﴾ بالنبات، وهو سهو، إذ إلتها من آية أخرى في سورة الملائكة (فاطر). وقد أثبتنا الصواب من المصحف الشريف.

(٣) فاطر (٩): ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِ سَحَابًا فَسَفَّنتَهُ لِكُلِّ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾.

(٤) الآية (٢٢): ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾.

(٥) في الأصل: ميتاً.

(٦) أي: السبعين رجلاً الذين اختارهم. قال تعالى في الأعراف: ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾

(١٥٥)، ينظر: تفسير القرطبي (٧/٢٩٤).

(٧) قالوا له: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهُ جَهْرَةً ﴾ (النساء: ١٥٣).

الوجه الخامس: الموت، يعني: الموت بعينه، ذهاب الرّوح بالأجال، وهو الموت [الذي] لا يرجع صاحبه إلى الدنيا:

فذلك قوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ٣٠).
 وقوله، عز وجل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (آل عمران: ١٨٥).
 وقال: ﴿إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ (الجمعة: ٨).
 وهو الموت الذي لا يرجع صاحبه إلى الدنيا إلى يوم القيامة.

الحياة

على ستة أوجه^(١):

الوجه الأوّل: الحياة، يعني: الخلق الأوّل ونفخ الرّوح:

فذلك قوله في البقرة: / ٤٢ أ / ﴿وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ (٢٨)، يعني:
 كنتم نطفاً فخلقكم وجعل فيكم الأرواح.

وقال في المؤمن: ﴿وَأَحْيَيْنَا أُمَّتَيْنِ﴾ (١١): الحياة الأولى حين صوّروا في
 الأرحام، ونفخ فيها الرّوح.

وقال في آل عمران: ﴿وَنُخْرِجُ الْعَمَىٰ مِنَ الْعَمَىٰ﴾ (٢٧)، يعني: ونخرج الحيوان
 من النطف.

وقال في الحج: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ (٦٦)، يعني: الذي خلقكم وجعل
 فيكم الأرواح.

وقال في الجاثية: ﴿قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ (٢٦)، يعني: الله خلقكم، يعني: بدء الخلق.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٥١)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٨٢/١)، ونزهة الأعين (٢٥٣)، وكشف السرائر (٢٩٤).

الوجه الثاني: الحي، يعني: المؤمن المهتدي:

فذلك قوله في يس: ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ﴾ (٧٠)، يعني: مهتدياً مؤمناً في علم الله تعالى.

وقال في الأنعام: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (١٢٢)، يعني: فهديناه للإيمان.

وقال في الملائكة: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ﴾، يعني: المؤمنين ﴿وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ (فاطر: ٢٢)، يعني: الكفار.

الوجه الثالث: الحياة، يعني: البقاء:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾، يعني: بقاء، ﴿يَتَأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ (١٧٩).

وقال في المائدة: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٣٢)، يعني: وَمَنْ أَبْقَاهَا فَكَأَنَّمَا أَبْقَى النَّاسَ جَمِيعًا.

وقال في البقرة: ﴿وَيَسْتَخِيوْنَ نِسَاءَكُمْ﴾ (٤٩)، [يعني]: يبقون نساءكم. نظيرها في الأعراف (١)، وفي إبراهيم (٢).

الوجه الرابع: الحياة، يعني: حياة الأرض بالنبات:

فذلك قوله في الملائكة: ﴿فَتُبِّرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّتَبِّ﴾، ليس فيه نبات، ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ (فاطر: ٩)، يعني: بالماء، فنبتت من ألوان النبات، وحياتها نباتها.

نظيرها في يس (٣)، وغيرها.

(١) الآية (١٤١): ﴿يُقِيلُونَ أبنَاءَكُمْ وَيَسْتَخِيوْنَ نِسَاءَكُمْ﴾.

(٢) الآية (٦): ﴿وَيُدْخِلُونَ أبنَاءَكُمْ وَيَسْتَخِيوْنَ نِسَاءَكُمْ﴾.

(٣) الآية (٣٣): ﴿وَهَآئِهِ لَمَمٌ الْأَرْضُ النَّيْتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾.

الوجه الخامس: [الحياة]: حياة عبرة قبل [يوم] القيامة، من غير رزقٍ ولا أثرٍ في الدنيا:

فذلك قوله عيسى، عليه السلام، في آل عمران: ﴿وَأَخِي الْمَوْقِنَ إِذِئِنَّ اللَّهَ﴾ (٤٩). وكان عيسى يُحْيِي الموتى بإذن الله، ليكون عيسى عبرةً لبني إسرائيل، لكي يُصَدِّقُوا به، وأحيا سام بن نوح، وكلم الناس، ووقع ميتاً كما كان. نظيرها في المائدة (١).

الوجه السادس: الحياة، يعني: الحياة يوم القيامة بلا موت بعده:

فذلك قوله في سورة مريم: ﴿وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ (١٥): بعد الموت يوم القيامة.

وقال في قصة عيسى، عليه السلام: ﴿وَالسَّلِّمْ عَلَى يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (مريم: ٣٣): بعد الموت يوم القيامة.

وقال: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ نَحْيِيَ الْمَوْتُونَ﴾ (القيامة: ٤٠): يوم القيامة. ونحوه كثير.

الضرب

على خمسة أوجه (٢):

الوجه الأول: الضرب، يعني: السير:

فذلك قوله في النساء: ﴿وَإِذَا صَرَّفْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (١٠١)، يعني: السير.

(١) الآية: ﴿وَتَبَرَّئِ الْأَكْمَمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتُونَ بِإِذْنِي﴾. ولا شاهد فيها إلا من حيث المعنى.

(٢) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٥٢)، ووجوه القرآن (٢٠٨)، والوجوه والنظائر للدماغاني (٢٧/٢)، ونزهة الأعين (٤٠٠).

وقال: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (النساء: ٩٤)، يعني: إذا سرتم.

وقال في المزمّل: ﴿وَأَخْرُونَ بَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٢٠)، يعني: يسيرون في الأرض.

الوجه الثاني: الضرب، يعني: الضرب باليدين:

فذلك قوله: ﴿فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾، يعني: الضرب بالسلاح، ﴿وَأَضْرِبُوا

مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ (الأنفال: ١٢)، يعني: الأطراف.

وقال في سورة محمد، صلى الله عليه وسلم: ﴿فَضْرَبَ الرِّقَابِ﴾ (٤)، يعني:

الضرب بالسلاح باليدين.

وقال في النساء: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ (٣٤)، يعني: باليدين ضرباً غير مبرح.

الوجه الثالث: / ٤٢ب / الضرب، يعني الوصف:

فذلك قوله في النحل: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾، يعني: وصف الله شَبَهَا، ﴿عَبْدًا

مَمْلُوكًا﴾ (٧٥).

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾، يعني: وصف الله شَبَهَا، ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

أَبْيَكُمُ﴾ (٧٦). وقال: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ (النحل: ٧٤)، يقول: لا تصفوا

الله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيبَةً﴾ (النحل: ١١٢)، يعني: وصف الله شَبَهَا.

الوجه الرابع: ضرب، يعني: الوصف، وهو الذكر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ (٢٦)، يعني: أن

يصف فيذكر.

وقال في الزخرف: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ (٥٧)، يقول: ولما وصف ابن

مريم وذكر.

وقال في الحشر: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ (٢١)، يعني: يصفها

فيذكرها للناس.

الوجه الخامس: صَرَبَ: وَصَفَ، وهو البيانُ.

قال في إبراهيم: ﴿وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ (٤٥)، يعني: بَيَّنَّا، ووصفنا.

وقال في الفرقان: ﴿وَكَلَّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ﴾ (٣٩)، يعني: بَيَّنَّا ووصفنا.

وقال في العنكبوت: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ (٤٣)، يعني: نَصِفُهَا فَنُبَيِّنُهَا.

فوق

على تسعة أوجه^(١):

الوجه الأول: فوق، يعني: أكبر:

فذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (٢٦)، يعني: فما أكبر منها.

الوجه الثاني: فوق، يعني: أفضل:

فذلك قوله في الفتح: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (١٠)، يقول: فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ مِنْ فَضْلِهِمْ فِي أَمْرِ الْبَيْعَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ.

الوجه الثالث: فوق، يعني: أكثر:

فذلك قوله في النساء: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ (١١)، يعني: أكثر من اثنتين.

الوجه الرابع: فوق، يعني: أرفع في المنزلة والتقرب إلى الله، عز وجل:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ﴾، يعني: فوق الكفار، ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢١٢)، في القُرْبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، والمنزلة عنده.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر لهارون (١٥٤)، ووجوه القرآن (٢٤٧)، والوجوه والنظائر للدماغاني

(٢/١١٠)، ونزهة الأعين (٤٧٣).

الوجه الخامس: فوق، يعني: على:

فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (١٦٥)، يعني: رفع الأغنياء على الفقراء في الرزق في الدنيا.

وقال في الزخرف: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ (٣٢)، يعني: على بعض في الفضائل في الدنيا.

الوجه السادس: فوق، يعني: الظفر:

فذلك قوله في آل عمران: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْيَوْمِ﴾ (٥٥)، في الظفر في الدنيا إلى يوم القيامة.

الوجه السابع: فوق، يعني: فوق رؤوسهم:

فذلك قوله في البقرة: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ (٦٣)، يعني: فوق رؤوسكم الطور، يعني: الجبل. مثلها في الأعراف^(١).

وقال في الزمر: ﴿لَهُمْ مِّنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ﴾، يعني: من فوق رؤوسهم ظلل، ﴿مِّنْ أَلْتَارِ﴾ (١٦).

وقال في [حم] السجدة: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسًا مِّنْ فَوْقِهَا﴾ (فصلت: ١٠)، يعني: فوق الأرض.

وقال في سورة إبراهيم: ﴿أَجْتَنَّتْ مِّنْ فَوْقِ الْأَرْضِ﴾ (٢٦)، يعني: من أعلى الأرض.

وقال في يوسف: ﴿إِنِّي أَرْنُو بِيْءَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْرًا﴾ (٣٦)، يعني: على رأسي.

(١) الآية (١٧١): ﴿وَأَنزَلْنَا الْجِبَلِ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾.

الوجه الثامن: فوق، يعني: قِبَل المشرق، وفي أعلى الوادي يوم الأحزاب:
 فذلك قوله في الأحزاب: ﴿إِذْ جَاءَكَ بَلٌّ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ (١٠)، يعني: من أعلى
 الوادي من قِبَل المشرق حيثُ يَبِيءُ الصُّبْحُ.

الوجه التاسع: فوق، يعني: السُّلْطَان القَاهِر:
 فذلك قوله في الأنعام: ﴿وَهُوَ أَقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (١٨)، يعني: سلطانه فوق
 سلطان العباد / ٤٣ / أ / وملكه وأمره.

وقال في الأعراف، قول فرعون: ﴿سَنُقَلِّبُ أبنَاءَهُمْ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
 قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧)، يعني: سلطاني وأمري فوق سلطانهم فأقهرهم بذلك،
 أقهرهم بالسلطان والملك.

تَمَّ الكِتَابُ

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً.
 وكان الفراغ من نسخه في يوم الأحد قبل الظهر في العشر الأول من ربيع الآخر
 سنة ست وأربعين وخمس مئة لهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 كاتبها عبدالرحمن بن عثمان بن محمد الدمشقي الفقير إلى رحمة ربه، رحم الله من
 دعا له بالرحمة من الله تعالى.

ثَبَّتَ الْمَصَادِرُ (*)

- المصحف الشريف.

(أ)

- الإلتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، ت ٩١١هـ، تح أبي الفضل إبراهيم، مصر ١٩٦٧.
- الأزهية في علم الحروف: الهروي، علي بن محمد، ت ٤١٥هـ، تح عبدالمعين الملوحي، دمشق ١٩٨١.
- أسباب نزول القرآن: الواحدي، علي بن أحمد، ت ٤٦٨هـ، تح سيد صقر، القاهرة ١٩٦٩.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر القرطبي، يوسف بن عبدالله، ت ٤٦٣هـ، تح البجاوي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة (لا.ت).
- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير الجزري، عز الدين علي بن محمد، ت ٦٣٠هـ، القاهرة ١٩٧٠-١٩٧٣.
- الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيتها وتنوعت معانيها: المنسوب غلطاً إلى الثعالبي، عبدالملك بن محمد، ت ٤٢٩هـ، تح محمد المصري، دمشق ١٩٨٤. (والكتاب لابن الجوزي، طبع باسم: منتخب قرّة العيون النواظر..).
- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: المنسوب غلطاً إلى مقاتل بن سليمان، ت ١٥٠هـ، تح د. عبدالله محمود شحاتة، القاهرة ١٩٧٥.
- اشتقاق أسماء الله: الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق، ت ٣٤٠هـ، تح د. عبدالحسين المبارك، بيروت، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

(*) المعلوما التامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته تُذكر عند ورود اسمه أول مرة فقط.

- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت ٨٥٢هـ، تح البجاوي: مطبعة نهضة مصر، القاهرة ١٩٧١.
- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد: ابن مالك الطائي، جمال الدين محمد، ت ٦٧٢هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٢هـ- ٢٠٠٣م.
- أفراد كلمات القرآن العزيز: ابن فارس، أحمد، ت ٣٩٥هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.

(ب)

- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: النشار المصري، عمر بن قاسم، ت بعد ٩٠٠هـ، تح جماعة، بيروت ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ت ٧٩٤هـ، تح أبي الفضل إبراهيم، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٧-١٩٥٨م.
- بصائر ذوي التمييز: الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت ٨١٧هـ، تح محمد علي النجار، القاهرة ١٩٦٤-١٩٦٩.
- بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب: ابن التركماني - علي ابن عثمان، ت ٧٥٠هـ، تح مرزوق علي إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ٢٠٠٢م.

- بيان وجوه معاني الألفاظ القرآنية المتعددة المعنى من قبل التفسير: مؤلف مجهول، نسخة جسترיתי، رقمها ٥٠٩٦، مصورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، رقمها ٣٨١٠.

(ت)

- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت ٤٦٣هـ، مطبعة السعادة

بمصر ١٩٣١هـ.

- تاريخ الخلفاء: السيوطي، تح إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ١٤١٧هـ-

١٩٩٧م.

- التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن إسماعيل، ت ٢٥٦هـ، حيدر آباد
الدكن ١٩٥٩.

- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، عبدالله بن مسلم، ت ٢٧٦هـ، تح السيد أحمد
صقر، دار التراث، القاهرة ١٩٧٣.

- تحصيل نظائر القرآن: الترمذي، محمد بن علي، ت نحو ٣٢٠هـ، تح حسني
نصر زيدان، مطبعة السعادة بمصر ١٩٦٩.

- التذكرة في القراءات الثمان: ابن غلبون، طاهر بن عبدالمنعم، ت ٣٩٩هـ، تح
أيمن رشدي سويد، جدة ١٤١٢هـ-١٩٩١م.

- التصارييف: يحيى بن سلام المغربي، ت ٢٠٠هـ، تح هندي شلبي،
تونس ١٩٨٠.

- تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري،
ت ٣١١هـ، تح أحمد يوسف دقاق، دمشق ١٩٧٥.

- تفسير البغوي (معالم التنزيل): البغوي، الحسين بن مسعود، ت ٥١٦هـ، تح
خالد عبدالرحمن ومروان سروان، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

- تفسير الطبري (جامع البيان): الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ت ٣١٠هـ
الباي الحلبي بمصر ١٩٥٤.

- تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة، تح السيد أحمد صقر، الباي الحلبي
بمصر ١٩٥٨.

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد،
ت ٦٧١هـ، القاهرة ١٩٦٧.

- تفسير مقاتل بن سليمان: تح عبدالله محمود شحاتة، مطبعة المدني، القاهرة. (لا.ت).
- تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، بعناية عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٦هـ-١٩٦٦م.
- تهذيب الأسماء واللغات: النووي، يحيى بن شرف، ت٦٧٦هـ، الطباعة المنيرية بمصر (لا.ت).
- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، باعثناء إبراهيم الزبيق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، جمال الدين يوسف، ت٧٤٢هـ، تح د. بشار عواد معروف، بيروت ١٤١٣هـ-١٩٩٢م.

(ج)

- الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبدالرحمن بن محمد، ت٣٢٧هـ حيدرآباد الدكن، الهند ١٣٧١-١٩٥٢م.
- جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاوي، علي بن محمد، ت٦٤٣هـ تح مروان العطية ومحسن خرابة، دار المأمون للتراث، دمشق ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
- الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، حسن بن قاسم، ت٧٤٩هـ تح طه محسن، مطبعة جامعة الموصل ١٩٧٦.

(ح)

- حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبدالله، ت٤٣٠هـ مطبعة السعادة بمصر ١٩٣٨.

(خ)

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: الخزرجي، أحمد بن عبدالله، ت بعد ٩٢٣هـ
تح محمود عبدالوهاب فايد، القاهرة ١٩٧١.

(د)

- الدرر في اختصار المغازي والسير: ابن عبدالبر القرطبي، تح د. شوقي ضيف،
دار المعارف بمصر.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٣هـ-
١٩٨٣م.

(ر)

- رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبدالنور، ت ٧٠٢هـ
تح أحمد محمد الخراط، دمشق ١٩٧٥.

(ز)

- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، ت ٥٩٧هـ
المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٨٤هـ-١٩٦٥م.
- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأثير، أبو بكر محمد بن القاسم،
ت ٣٢٨هـ تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٤هـ-
٢٠٠٤م.
- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: أبو حاتم الرازي، أحمد بن حمدان،
ت ٣٢٢هـ تح حسين بن فيض الله الهمداني، القاهرة ١٩٥٨م.

(س)

- السبعة القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت ٣٢٤هـ، تح د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٨٠.
- سير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت ٧٤٨هـ، تح جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١.

(ص)

- الصاحبي: ابن فارس، تح السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة (لا.ت).
- صبح الأعشى: القلقشندي، أحمد بن علي، ت ٨٢١هـ مصورة عن الطبعة الأميرية.

(ط)

- الطبقات الكبرى: ابن سعد، محمد، ت ٢٣٠هـ دار صادر، بيروت ١٩٥٧.

(ظ)

- الظاء: ابن أبي الحجاج المقدسي، يوسف بن إسماعيل، ت ٦٣٧هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

(ع)

- العجائب في بيان الأسباب: ابن حجر العسقلاني، تح د. عبدالحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، السعودية ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

(ف)

- الفَصَل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد،

ت ٤٥٦هـ، تح د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحمن عميرة، دار الجليل، بيروت (لا.ت).

- فضائل الصحابة: ابن حنبل، أحمد بن محمد، ت ٢٤١هـ، تح وصي الله بن محمد عباس، بيروت ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

(ك)

- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد المصري، محمد بن محمد بن علي، ت ٨٨٧هـ تح د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، الإسكندرية ١٩٧٧م.

(ل)

- لباب النقول في أسباب النزول: السيوطي، الدار التونسية للنشر، تونس ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.

(م)

- ما اتفق لفظه واختلف معناه: أبو العميثل، عبدالله بن خلود، ت ٢٤٠هـ، تح د. محمود شاكر سعيد، جدة ١٤١٢هـ-١٩٩١م.

- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، ت ٢٨٥هـ، تح د. أحمد محمد سليمان، الكويت ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.

- المحبّر: ابن حبيب، محمد، ت ٢٤٥هـ، تح إيلزه ليختن، حيدر آباد، الهند ١٣٦١هـ-١٩٤٢م.

- مخطوطات نُسبت إلى غير أصحابها: د. حاتم صالح الضامن، دُبَيّ ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

- المدخل إلى تقويم اللسان: ابن هشام اللخمي، محمد بن أحمد، ت ٥٧٧هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

- مشكل إعراب القرآن: القيسي، مكي بن أبي طالب، ت ٤٣٧هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر، دمشق ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣هـ.
- مصابيح المغاني في حروف المعاني: ابن نور الدين الموزعي، محمد بن علي، ت ٨٢٥هـ، تح د. عائض بن نافع العمري، دار المنار، مصر ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
- المعارف: ابن قتيبة، تح د. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد، ت ٢٠٧هـ، تح نجاتي والنجار وشلبي، القاهرة ١٩٥٥-١٩٧٢م.
- معاني القرآن الكريم: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ت ٣٣٨هـ، تح الشيخ محمد علي الصابوني، مطبوعات جامعة أم القرى، مكة المكرمة ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- معاني القرآن وإعرابه: الرّجّاج، تح د. عبدالجليل عبده شلبي، بيروت ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.
- معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي، تح البجاوي، القاهرة ١٩٦٩-١٩٧٣.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي، مطابع دار الشعب، القاهرة، (لا.ت).
- مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبدالله بن يوسف، ت ٧٦١هـ، تح د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر الحديث، لبنان ١٩٦٤هـ.
- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصبهاني، الحسين بن محمد، ت بعد ٤٥٠هـ، تح صفوان عدنان داودي، دمشق ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، ت ٥٤٨هـ، تح عبدالعزيز

محمد الوكيل، مصر، ١٩٦٨.

- منتخب قرّة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ابن الجوزي، تمّ محمد السيد الصّفظاوي، ود. فؤاد عبدالمنعم أحمد، الإسكندرية ١٩٧٩.

- المنجّد في اللغة: كراع النمل، علي بن الحسن الهنائي، ت ٣١٠هـ، تح د. أحمد مختار عمر وضاحي عبدالباقي، القاهرة ١٩٧٦.

- المنمق: ابن حبيب، حيدر آباد، الهند ١٩٦٤م.

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تمّ البجاوي، الباي الحلبي، بمصر (لا.ت).

(ن)

- نزّهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي، تمّ محمد عبدالكريم الراضي، بيروت ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.

(و)

- وجوه قرآن: التفليسي، حبيش بن إبراهيم، ت ٦٢٩هـ، تح د. مهدي محقق، طهران ١٣٧٨هـ.

- وجوه القرآن: الحيري النيسابوري، إسماعيل بن محمد، ت بعد ٤٣٠هـ، تح فاطمة يوسف الخيمي، دمشق ١٩٩٥م.

- الوجوه والنظائر: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبدالله، ت بعد ٣٩٥هـ، مصورة عن المكتبة المركزية بجامعة طهران.

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون بن موسى القارئ، ت نحو ١٧٠هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، دار البشير، عمّان ٢٠٠٢.

- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: الدامغاني، أبو عبدالله الحسين بن

محمد، ت٤٧٨هـ، تح محمد حسن أبو العزم الزفיתי، القاهرة ١٤١٢هـ-
١٩٩٢م.

- الوجوه والنظائر مما ألف أبو نصر من وجوه حرف القرآن عن مقاتل بن
سليمان: مصورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي عن نسخة طوب
قابي سراي باستانبول.

- وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت٦٨١هـ، تح د.
إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت. (لا.ت).

فهرس

أسماء قسم من السور التي جاءت في الكتاب
والتسميات التي تقابلها في المصحف الشريف

المصحف الشريف	الوجوه والنظائر
المنافقون	إذا جاءك المنافقون
الانشقاق	إذا السماء انشقت
التكوير	إذا الشمس كورت
الواقعة	إذا وقعت الواقعة
القمر	اقتربت الساعة
السجدة	ألر السجدة
القدر	إنّا أنزلناه في ليلة القدر
التوبة	براءة
الإسراء	بني إسرائيل
الملك	تبارك
السجدة	تنزيل السجدة
الدخان	حم الدخان
فصلت	حم السجدة
الشورى	حم عسق
محمد	الذين كفروا
المعارج	سأل سائل
الأعلى	سبح اسم ربك
النمل	سليمان

الجاثية	الشرية
النمل	طس
الشعراء	طسم
النبأ	عمّ يتساءلون
المجادلة	قد سمع
الجن	قل أوحى
مريم	كهيعص
التحريم	لر تحرم
غافر	المؤمن
فاطر	الملائكة
المتحنة	المودة
الطلاق	النساء الصغرى
الطلاق	النساء القصرى
القلم	نون
الإنسان	هل أتى على الإنسان
الغاشية	هل أتاك

فهرس الموضوعات

الصفحة	الكلمة
١٩	المكذبي
٢٥	الكفر
٢٧	الشرك
٢٨	سواء
٣٠	المرض
٣١	الفساد
٣٣	المشي
٣٤	اللباس
٣٥	الشوء
٣٨	الحسنة والسنة
٤٠	الحسن
٤١	الجزبي
٤٢	باءوا
٤٤	الرحمة
٤٧	الفرقان
٤٨	فلولا
٤٩	لما
٥١	حسناً
٥١	قائتون

الصفحة	الكلمة
٥٢	إمام
٥٣	أُمَّة
٥٦	شِقَاق
٥٧	وَجْهه وِوَجْهه
٥٩	الذَّكْر
٦٤	الخوف
٦٥	الصَّلَاة
٦٦	الخَيْر
٦٨	الخيانة
٧٠	النَّاس
٧٢	كتب
٧٤	الْفِتْنَة
٧٧	عُدْوَان
٧٨	الاعتداء
٧٩	فَرَض
٨٠	العفو
٨١	الطَّهْوْر
٨٤	إِنْ
٨٦	أَنْتَى
٨٧	الحِكْمَة
٨٨	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٨٩	المعروف

الصفحة	الكلمة
٩١	الطَّاعُوت
٩٢	الظُّلَمَاتِ وَالنُّورِ
٩٣	الظُّلَمَاتِ
٩٤	الظَّالِمِينَ
٩٧	الظُّلْمُ
٩٨	السُّلْطَانَ
٩٩	رَقِيبٍ
١٠٠	إِلَى
١٠١	عَزِيزٍ
١٠٢	هَلَكٍ
١٠٤	قُوَّةٍ
١٠٦	أَنْشَأَ
١٠٧	الْبَأْسِ
١٠٨	التَّفْصِيلِ
١٠٩	أَحَدٍ
١١٠	الْخَلْقِ
١١٢	أَذَانَ
١١٣	نَأَى
١١٣	الرَّجْمِ
١١٤	الصَّلَاحِ
١١٦	ظَهَرَ
١١٩	حَتَّى

الصفحة	الكلمة
١٢٠	الْأَنْفُسُ
١٢٢	آل
١٢٣	النَّجْمِ
١٢٤	النُّشُوزِ
١٢٥	الْبَاطِلِ
١٢٦	التَّوْفِيِّ
١٢٨	اللام المكسورة
١٢٩	خَاطِئِينَ
١٣٠	مَثْوَى
١٣١	الكلام
١٣٣	إِلَّا مُشَدَّدَةٌ
١٣٦	وازر
١٣٧	مُعْجِزِينَ
١٣٨	الدَّعَاءِ
١٤١	اعبدوا
١٤٢	الصُّرَاطِ
١٤٣	أَوْوَا
١٤٣	الجهاد
١٤٤	المُسْتَضْعَفِينَ
١٤٦	أَوَّلِ
١٤٧	قليل
١٤٨	قَضَى

الصفحة	الكلمة
١٥٢	يَسِير
١٥٣	ضلال
١٥٥	آية
١٥٦	يوم
١٥٨	الآخرة
١٥٩	النور
١٦٢	السّلام
١٦٥	الأخ
١٦٦	الموَدّة
١٦٧	الجدال
١٦٨	البرّ
١٦٩	الإثم
١٧٠	مستقرّ ومستودع
١٧١	مَقَام
١٧٢	بُرْهان
١٧٣	السِّيَّات
١٧٤	البَغْي
١٧٥	ذرني
١٧٦	الفَلّاح
١٧٧	استكبر
١٧٨	البَطْش
١٧٨	هَوَى

الصفحة	الكلمة
١٧٩	الحَرْث
١٨٠	الظَّنَّ
١٨١	الحَرْب
١٨٢	التَّصْرِيف
١٨٣	التَّسْكِين
١٨٤	الحَمِيم
١٨٥	التَّلْقِي
١٨٦	اليد
١٨٧	فأصبحوا
١٨٨	الاتباع
١٨٩	الزُّبُر
١٩٠	الْفَرَح
١٩١	الأَرْض
١٩٤	الْفَتْح
١٩٦	الكريم
١٩٧	مثل
١٩٩	شِيعاً
٢٠٠	مَتَاع
٢٠١	الضُّحَى
٢٠٢	الخاسرين
٢٠٤	الاستطاعة
٢٠٥	تَوَلَّى

الصفحة	الكلمة
٢٠٦	رُوح
٢٠٨	رُوح بفتح الرّاء
٢٠٨	الأحزاب
٢١١	اتَّقُوا
٢١٣	صَفَاً
٢١٤	الحَشْر
٢١٥	الرّجاء
٢١٦	الوَحي
٢١٧	الجَبَّار
٢١٨	السَّويّ
٢١٩	اللَّغْو
٢٢٠	ظَلُّوا
٢٢١	الأسباب
٢٢٢	الحقّ
٢٢٦	سريع
٢٢٧	الحِسَاب
٢٢٨	كبير
٢٣٠	يُوزَعُونَ
٢٣١	الماء
٢٣٢	الفرار
٢٣٣	جعلوا
٢٣٤	السَّيْل

الصفحة	الكلمة
٢٣٧	الطَّعام
٢٣٨	في
٢٤٠	مِن
٢٤٢	الأَمْر
٢٤٥	الْوَلِيِّ
٢٤٩	الصَّيْحَةَ
٢٥٠	النَّشُور
٢٥٢	أَرْسَاهَا
٢٥٢	أَوْ
٢٥٤	أَمَّ
٢٥٥	الْفِسْق
٢٥٦	ما بين أيديهم وما خلفهم
٢٥٨	العالمين
٢٥٩	أنذِر
٢٦١	يَمُدُّهُمْ
٢٦٢	الطُّغْيَان
٢٦٤	الاشْتِراء
٢٦٥	النَّار
٢٦٦	الأعمى
٢٦٧	البَصْر
٢٦٨	السَّمِيع
٢٦٩	الموت

الصفحة	الكلمة
٢٧١	الحياة
٢٧٣	الضَّرْب
٢٧٥	فَوْق

فهرس المواد اللغوية مرتبة على حروف الهجاء

الصفحة	الكلمة
	(أ)
١٥٨	الآخرة
١٢٢	آل
١٤٣	آوا
١٥٥	آية
١٨٨	الاتباع
٢١١	اتقوا
١٦٩	الإثم
١٠٩	أحد
٢٠٨	الأحزاب
١٦٥	الأخ
١١٢	أذان
٢٥٢	أرساها
١٩١	الأرض
٢٢١	الأسباب
٢٠٤	الاستطاعة
١٧٧	استكبر
٢٦٤	الاشتراء
١٤١	اعبدوا
٧٨	الاعتداء

الصفحة	الكلمة
٢٦٦	الأعمى
١٣٣	إِلَّا (مشددة)
١٠٠	إِلَى
٢٥٤	أَم
٥٢	إِمَام
٥٣	أُمَّة
٢٤٢	الأمر
٨٨	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٨٤	إِنَّ
٢٥٩	أَنْذِر
١٠٦	أَنْشَأَ
١٢٠	الأنفس
٨٦	أَنْتَى
٢٥٢	أَوْ
١٤٦	أَوَّلَ
(ب)	
٤٢	بَاءُوا
١٠٧	البأس
١٢٥	الباطل
١٦٨	الْبِرِّ
١٧٢	برهان
٢٦٧	البصر

الصفحة	الكلمة
١٧٨	البطش
١٧٤	البغي
(ت)	
١٨٣	التسكين
١٨٢	التصريف
١٠٨	التفصيل
١٨٥	التلقّي
١٢٦	التوقّي
٢٠٥	تولّى
(ج)	
٢١٧	الجبار
١٦٧	الجدال
٢٣٣	جعلوا
١٤٣	الجهاد
(ح)	
١١٩	حتى
١٨١	الحرب
١٧٩	الحرث
٢٢٧	الحساب
٥١	حُسنًا
٣٨	الحسنة والسيئة
٤٠	الحُسنى

الصفحة	الكلمة
٢١٤	الحشر
٢٢٢	الحقّ
٩٧	الحكمة
١٨٤	الحميم
٢٧١	الحياة
(خ)	
٢٠٢	الخاسرين
١٢٩	خاطئين
٤١	الخزي
١١٠	المخلّق
٦٤	الخوف
٦٨	الخيانة
٦٦	الخير
(د)	
١٣٨	الدعاء
(ذ)	
١٧٥	ذري
٥٩	الذّكر
(ر)	
٢١٥	الرجاء
١١٣	الرجم
٤٤	الرّحمة

الصفحة	الكلمة
٩٩	رَقِيب
٢٠٨	رَوْح
٢٠٦	رُوح
	(ز)
١٨٩	الرُّبْر
	(س)
٢٣٤	السَّبِيل
٢٢٦	سَرِيع
١٦٢	السَّلَام
٩٨	السُّلْطَان
٢٦٨	السَّمِيع
٣٥	السُّوء
٢٨	سَوَاء
٢١٨	السَّوِيّ
١٧٣	السَّيِّئَات
	(ش)
٢٧	الشَّرْكَ
٥٦	شَقَاق
١٩٩	شَيْعاً
	(ص)
١٤٢	الصَّرَاط
٢١٣	صَفّاً

الصفحة	الكلمة
٦٥	الصَّلَاة
١١٤	الصَّلَاح
٢٤٩	الصَّيْحَة
	(ض)
٢٠١	الضُّحَى
٢٧٣	الضَّرْب
١٥٣	ضلال
	(ط)
٩١	الطَّاعُونَ
٢٣٧	الطَّعَام
٢٦٢	الطُّغْيَان
٨١	الطَّهْوَر
	(ظ)
٩٤	الظَّالِمِينَ
٩٧	الظُّلْم
٩٣	الظُّلُمَاتِ
٩٢	الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ
٢٢٠	ظَلُّوا
١٨٠	الظَّنَّ
١١٦	ظَهَرَ
	(ع)
٢٥٨	العالمين

الصفحة	الكلمة
٧٧	عدوان
١٠١	عزيز
٨٠	العفو

(ف)

١٨٧	فأصبحوا
١٩٤	الفتح
٧٤	الفتنة
٢٣٢	الفرار
١٩٠	الفرح
٧٩	فرض
٤٧	الفرقان
٣١	الفساد
٢٥٥	الفسق
١٧٦	الفلاح
٤٨	فلولا
٢٧٥	فوق
٢٣٨	في

(ق)

٥١	قانتون
١٤٨	قضى
١٤٧	قليل
١٠٤	قوة

الصفحة	الكلمة
	(ك)
٢٢٨	كبير
٧٢	كتب
١٩٦	الكريم
٢٥	الكفر
١٣١	الكلام
	(ل)
١٢٨	اللام المكسورة
٣٤	اللباس
٢١٩	اللغو
٤٩	لَمَّا
	(م)
٢٣١	الماء
٢٥٦	ما بين أيديهم وما خلفهم
٢٠٠	متاع
١٩٧	مثل
١٣٠	مثوى
٣٠	المرض
١٤٤	المستضعفين
١٧٠	مستقرّ ومستودع
٣٣	المشي
١٣٧	معجزين

الصفحة	الكلمة
٨٩	المعروف
١٧١	مقام
٢٤٠	مين
٢٦٩	الموت
١٦٦	الموَدّة
(ن)	
١١٣	نأى
٢٦٥	النّار
٧٠	النّاس
١٢٣	النّجم
٢٥٠	النّشور
١٢٤	النّشوز
١٥٩	التّور
(هـ)	
١٩	الهدئ
١٠٢	هلك
١٧٨	هوى
(و)	
١٣٦	وازر
٥٧	وَجْهه وِوَجْهه
٢١٦	الوحي
٢٤٥	الولي

الصفحة	(ي)	الكلمة
١٨٦		اليد
١٥٢		يسير
٢٦١		يمدُّهم
٢٣٠		يوزعون
١٥٦		يوم